

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



ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Τύπος: Άρχιμ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ † 1929

“Τὰ ρήματα,
ἄλλως μάζων,
ανεῦμα ἔστι
καὶ ζωή ἔστι,,
(Ἰωάν. Σ' 63)

Έτος 110ον | Μάιος 2020 | 4345

ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

«Τὰ μάτια σου τέσσερα καὶ δεκατέσσερα». Χρίσιμη συμβουλή. Τὴν ἔδιναν καὶ τὴν δίνουν οἱ γονεῖς στὰ παιδιά τους. Τὴν δίνουν ὅμως καὶ μερικοὶ γιὰ νὰ παραπλανήσουν. Άνοιγουν καὶ αὐτοὶ τὰ μάτια, ἀλλὰ σὲ τί; Παραστατικὴ ἡ διήγηση ἀπὸ τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης. Πλησιάζει ὁ Σατανᾶς τὴν Εὔα καὶ μὲ τρόπο ὑπουροῦ τῆς λέει γιὰ νὰ τὴν παρασύρει: Γνώριζε ὁ Θεὸς ὅτι τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ φᾶτε ἀπὸ τὸν καρπό, ποὺ βρίσκεται στὸ μέσον τοῦ Παραδείσου, θὰ ἀνοιχθοῦν τὰ μάτια σας. Νά, ἡ παραπλανητικὴ συμβουλὴ τοῦ Πονηροῦ. Καὶ ἡ Εὔα, δυστυχῶς, πρόσεξε τὴν καταστρεπτικὴν συμβουλήν.

Τοὺς «ἀνοιξε» τότε τὰ «μάτια», ὅπως καὶ σήμερα τὰ «ἀνοίγει» σὲ πολλούς, ἀλλὰ γιὰ νὰ βλέπουν καὶ ἀκολουθοῦν τὴν ματαιότητα καὶ τὴν φθορά. Τοὺς ἀνοιξε τὰ μάτια στὴν ἀμαρτία, ὅχι γιὰ νὰ τὴν ἀποφεύγουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν ποθοῦν. Τοὺς ἀνοιξε τὰ μάτια καὶ τὰ ἄφοσε ἀφύλακτα, χωρὶς φραγμό, γιὰ νὰ μπαίνει ἀνενόχλητη ἡ παρανομία καὶ ἡ διαφθορά, ἡ ψεύτικη γονεία τῆς ἀπάτης. «Ἀνέβη θάνατος διὰ τῶν θυρίδων» (θ' 21) σημειώνει ὁ προφήτης Ιερεμίας. Ἀνέβηκε καὶ ἀνεβαίνει καθημερινὰ ὁ θάνατος ὁ πνευματικὸς ἀπὸ τὶς ἀφύλακτες πόρτες καὶ τὰ παράθυρα, δηλαδὴ ἀπὸ τὰ μάτια καὶ τὶς ἄλλες αἰσθήσεις καὶ κατακτάει τὴν καρδιὰ καὶ αἰχμαλωτίζει τὴν σκέψη, ναρκώνει τὴν θέληση, νεκρώνει τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς.

Άνοιγει ὁ Πονηρὸς τὰ μάτια καὶ παραμένουν ἀνοιχτά, γιὰ νὰ παρατηροῦν τὸ κακὸ καὶ νὰ δελεάζονται ἀδιάκοπα ἀπὸ αὐτό. «Ο, τι ἀκριβῶς γίνεται μὲ τὸ φίδι. Τὸ φίδι δὲν ἔχει βλέφαρα. Γι' αὐτὸ καὶ τὰ μάτια του μένουν ἀνοιχτὰ συνέχεια, γιὰ νὰ μαγνητίζουν νύχτα καὶ ἡμέρα τὰ ἀτυχῆ θύματά του. Ἀνοιξε τὰ μάτια ὁ Σατανᾶς στοὺς ἀνθρώπους; Ἀλίμονο τότε. Τὰ ἀνθρώπινα μάτια μεταβάλλονται σὲ «ὅφθαλμοὺς μεστοὺς μοιχαλίδος» ποὺ δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ «δελεάζουν ἀστήρικτες ψυχές» (Β' Πέτρ. β' 14). Φιδίσια μάτια ποὺ σὰν ἄλλα περισκόπια περιστρέφονται ἀδιάκοπα, γιὰ νὰ ἐπισημαίνουν θύματα, νὰ τὰ δελεάζουν, νὰ τὰ παραπλανοῦν καὶ νὰ τὰ ὀδηγοῦν στὸν ὄλεθρο.

Άνοιξε ὁ Πονηρὸς τὰ μάτια; Τότε ἔχουμε τὸν πονηρὸ δόφθαλμὸ ποὺ σκανδαλίζεται μὲ τὰ θαυμαστὰ μυστήρια τῆς φύσεως, μὲ τὶς μοναδικὲς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, μὲ τὴν ἀνόθευτη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Έχουμε τὸ διάστροφο βλέμμα μὲ τοὺς παραμορφωτικοὺς φακοὺς τοῦ ἀθεϊσμοῦ ἢ τῶν αἵρεσεων. Υπόσχε-

ται ὁ Σατανᾶς νὰ ἀνοίξει τὰ μάτια καὶ τὰ ἀνοίγει στὸ σκοτάδι. Ἐνα ἀνοιγμα ἰσοδύναμο μὲ τὴν πνευματικὴν τύφλωσην.

Ἄλλὰ δὲν «ἀνοίγει» μόνο ὁ Σατανᾶς τὰ μάτια. Τὰ ἀνοίγει μὲ ἔνα ἀνοιγμα σωτήριο καὶ ὁ Θεός. Υπόσχεται καὶ ὁ Χριστὸς νὰ ἀνοίξει τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν τυφλωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀπάτην τῆς ἀμαρτίας. Δὲν ἀνοιξε μονάχα τὰ μάτια τῶν τυφλῶν. Ἀνοιξε τὰ μάτια ἐνὸς ὄλοκληρου λαοῦ ποὺ καθόταν φυλακισμένος στὸ σκοτάδι τῆς ἀμαρτίας καὶ ξαφνικὰ εἶδε τὸ «μέγα φῶς» ποὺ τὸν ὀδηγοῦσε στὴν σωτηρία. Τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἦταν νὰ «κηρύξῃ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν» (Λουκ. δ' 19).

Καὶ τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ πραγματοποίησε μὲ τρόπο θαυμαστό. Πόσοι δὲν ἐπανέλαβαν ἀπὸ τότε μαζὶ μὲ τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸ «τυφλὸς ὃν ἄρτι βλέπω» (Ιωάν. θ' 25). Ἡμουν τυφλὸς καὶ τώρα βλέπω. Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπισκέπτεται τὸν ἀνθρωπό, τὸ σκοτάδι τῆς πλάνης διαλύεται καὶ ἔνα πρωτόγνωρο φῶς καταυγάζει τὴν ὑπαρξή του. Ἡμουν τυφλὸς καὶ τώρα μὲ τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου βλέπω. Βλέπω τὸν ἔαυτό μου ποὺ πρῶτα τὸν ἀγνοοῦσα. Βλέπω τοὺς ἄλλους μὲ συμπάθεια, μὲ κατανόηση, μὲ ἀγάπη. Βλέπω τὸν Θεὸ μὲ τὸ μάτι τῆς πίστεως, μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ σχέδιο τῆς πατρικῆς πρόνοιάς Του.

Φέρνω στὴν σκέψη μου τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Προτὸ γνωρίσει τὸν Χριστὸ εἶχε τὰ μάτια του ἀνοικτά, ἀλλὰ ἦταν τυφλὸς πνευματικά. Ο θρησκευτικὸς φανατισμὸς δὲν τὸν ἄφονε νὰ δεῖ τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας. Τοῦ κρατοῦσε κλειστὰ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς. Ὁταν ὅμως τὸν ἐπισκέφθηκε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ στὸ δρόμο τῆς Δαμασκοῦ, ἔκλεισαν τὰ σωματικὰ μάτια γιὰ τρεῖς ἡμέρες καὶ ἀνοιξαν γιὰ πάντα τὰ μάτια τῆς ψυχῆς. Ἀπὸ τότε θὰ ἔχει γιὰ ἔργο του νὰ «ἀνοίγῃ ὁφθαλμοὺς» καὶ νὰ καλεῖ σὲ ἐπιστροφὴ «ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἔξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν» (Πράξ. κοτ' 18).

‘Η καταδίκη τῆς ψευδευλαβείας

Κάνει έντύπωση πόσο ὁ Κύριος ἐπιμένει σὲ μιὰ βασικὴ ἀλήθεια, ποὺ δυστυχῶς τόσο συχνὰ λησμονοῦν πολλοὶ Χριστιανοί. Ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια αὐτῆ; Παιδιὰ ἄξια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, Χριστιανοὶ ἀληθινοὶ ἄξιοι τῆς κλήσεως καὶ τῆς ἀποστολῆς τους, δὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ λένε μεγάλα λόγια, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ἐκτελέσουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ζ' 21) διακήρυξε ὁ Ἰδιος ὁ Κύριος. Αὐτὸ φυσικὰ δὲν σημαίνει ἀναμαρτησία. Ο Χριστιανὸς δὲν εἶναι οὕτε ὁ ἄπτωτος οὕτε ὁ ἀναμάρτητος. Εἶναι ὁ ἀγωνιστής. “Υστερα ἀπὸ κάθε πτώση του, ἀπὸ κάθε παράβασή του στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ συναισθάνεται καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐπανορθώσει.

Μὲ πολλή, ὅπως πάντοτε, σαφήνεια αἰσθητοποιεῖ ὁ Κύριος τὴν μεγάλην αὐτὴν ἀλήθειαν μὲ μιὰ παραβολή. “Ἐνας ἀνθρωπὸς ζῆτος ἀπὸ τὰ δυὸ παιδιά του νὰ πᾶνε νὰ ἐργασθοῦν στὸ ἀμπέλι του. Ο πρῶτος ἀρνήθηκε, ὕστερα ὅμως μετάνοιωσε καὶ πῆγε. Ο δεύτερος φάνηκε πρόθυμος, εἶπε «ναί», ἀλλὰ δὲν πῆγε. Καὶ τὸ ἔρωτημα: Ποιὸς ἀπὸ τοὺς δύο ἔκανε τὸ θέλημα τοῦ πατέρα; Καὶ ἡ ἀπάντηση. Ασφαλῶς ὁ πρῶτος.

Ἡ συζήτηση αὐτὴν ἔγινε ἀνάμεσα στὸν Ἰησοῦ, τοὺς ἀρχιερεῖς τῶν Ιουδαίων καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ, ποὺ ἀδιάκοπα τὸν κατασκόπευαν, τὸν ὑπονόμευαν καὶ βυσσοδομοῦσαν ἐναντίον του. Ἡ παραβολὴ αὐτὴν τοὺς ἔδινε ἔνα μάθημα συντριπτικό. Ἡταν καταδικαστικὴ τῆς ψευδευλαβείας καὶ τῆς ὑποκρισίας τους. Τοὺς ἔλεγε πὼς ἦταν οἱ ἀνθρωποι τοῦ ἀνενέργητου «ναί». Ἔνδος «ναὶ» χειρότερου τοῦ «οὐχι». Χίλιες φορὲς προτιμότερο νὰ ἦταν τοῦ «οὐχι», γιατὶ αὐτὸ θὰ τοὺς ἔδινε τὴν ἐλπίδα τῆς μετάνοιας καὶ ἀλλαγῆς πορείας καὶ ζωῆς. Ἐνῶ τώρα ὀχυρωμένοι πίσω ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια ἐνὸς ἀπατηλοῦ «ναί», ἔξαπατοῦσαν τὸν ἐαυτό τους καὶ τὸν καταδίκαζαν σὲ μιὰ ψευδαυτάρκεια καὶ σιγουριά. Καὶ ὁ Κύριος θὰ προχωρήσει καὶ θὰ τοὺς μιλήσει ξεκάθαρα. Θὰ τοὺς ἀποκαλύψει πλήρως τὸ νόημα τῆς παραβολῆς. Τὸ συμπέρασμά Του θὰ τοὺς ξαφνιάσει. Ἀλήθεια σᾶς λέω οἱ τελῶνες καὶ οἱ πόρνες ποὺ μετανόσαν, προπορεύονται ἀπὸ σᾶς στὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, γιατὶ ἐσεῖς μόνο μὲ λόγια δείχνετε τὴν ὑπακοή σας στὸν Θεό, πάνω στὰ πράγματα ὅμως τὴν ἀρνεῖσθε.

Ποιός, ἀλήθεια, θὰ περίμενε ἔνα τέτοιο ἀποκαλυπτικὸ ξάφνιασμα! Οἱ κατήγοροι νὰ γίνονται κατηγορούμενοι καὶ νὰ καταδικάζονται. Καὶ οἱ κατηγορούμενοί τους νὰ ἀθωώνονται. Ἡ καταδίκη αὐτὴν τῶν κατηγόρων δὲν εἶναι ἀναιτιολόγητη. Ἡ ἰστορία τους, τόσο ἡ παλιὰ ὅσο καὶ ἡ νέα, τὸ μαρτυροῦσε. Ὁ Ἰσραὴλ ἦταν ὁ υἱὸς ποὺ ἔλεγε «ναί», ποὺ καυχόταν ὅτι ἦταν τὸ ὑπάκουο παιδὶ τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ συγχρόνως «ἀπέκτεινε τοὺς προφή-

τας καὶ λιθοβολοῦσε τοὺς ἀπεσταλμένους» τοῦ Θεοῦ. Φρονοῦσε ὅτι καλλιεργοῦσε καὶ ἐργαζόταν στὸ ἀμπέλι τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ πάσχιζε νὰ ἔξολοθρεύσει τοὺς ἀληθινοὺς ἔργατες καὶ μάλιστα τὸν μονογενῆ Υἱό Του καὶ κληρονόμο. Πόσοι ἀπὸ τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους μετανόσαν; Μὰ γιὰ νὰ μετανόσει κανεὶς καὶ νὰ ἀλλάξει ζωὴν πρέπει νὰ συναισθανθεῖ τὴν ἔλλειψή του, τὴν ἀμαρτωλότητά του. Αὐτοὶ ὅμως δὲν ἀναγνώριζαν ἔλλειψεις στὸν ἑαυτό τους. Αὐτοὶ ἦταν οἱ διδάσκαλοι τοῦ Νόμου, τῆς ἡθικῆς καὶ τῆς θρησκείας. Οἱ ἀποκλειστικοὶ ἀντιπρόσωποι. Καὶ ἔκαναν τὸ τραγικὸ λάθος νὰ συγχέουν τὴν διδασκαλία μὲ τὴν ἐφαρμογή. Εἶχαν τὴν αὐταπάτη νὰ νομίζουν, ἐπειδὴ δίδασκαν, ἔστω κι ἂν δὲν ἐφάρμοζαν, πῶς αὐτὸ καὶ μόνο ἀρκοῦσε νὰ τοὺς δικαιώσει. Δὲν πέρναγε κᾶν στὴν σκέψη τους, ὅτι ἀκριβῶς αὐτὴν ἡ ἀντινομία καὶ ἡ ἀσυνέπεια τους ἦταν ἡ πιὸ μεγάλη καταδίκη τους.

Πῶς νὰ σκεφθοῦν κάτι τέτοιο, ἀφοῦ φρονοῦσαν πῶς ἦταν οἱ αὐθεντίες; Αὐτοὶ ἦταν ταγμένοι νὰ κρίνουν καὶ νὰ καταδικάζουν μόνο τοὺς ἄλλους. Αὐτοὶ ἦταν οἱ τέλειοι, δὲν ἔλεγαν ποτὲ «οὐχι» στὸν Θεό. Τοῦ ἀπαντοῦσαν πάντοτε μὲ τὸ «ναί». Ἔνα «ναὶ» ὅμως ποὺ πρόφεραν ἀπλῶς τὰ χείλη, χωρὶς νὰ ἀγγίζει καθόλου τὴν καρδιὰ καὶ χωρὶς νὰ μεταφράζεται σὲ ἔργα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν ἦλθε ἡ στιγμὴ νὰ ποῦν τὸ μεγάλο «ναὶ» στὸ προσκλητήριο τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουν, τότε φανέρωσαν τὸ περιεχόμενο τῆς σκληρῆς καρδιᾶς τους. Δὲν ἔγινε ὅμως τὸ Ἰδιο καὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἀμαρτωλούς, μὲ αὐτοὺς ποὺ στὴν ἀρχὴ μπορεῖ νὰ εἴπαν «οὐχι» στὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ. Αὐτοὶ συναισθάνθηκαν τὴν ἀμαρτωλότητά τους, πίστεψαν στὸν Σωτήρα Χριστό, τὸν ἀκολούθησαν καὶ ἀλλαξαν ζωὴν.

Ἡ ἰστορία αὐτὴν ἐπαναλαμβάνεται καὶ σήμερα. Οἱ ἀνθρωποι τοῦ «ναὶ» στὰ λόγια καὶ τοῦ «οὐχι» στὰ ἔργα δὲν λείπουν καὶ στὴν ἐποχή μας. Τοὺς συναντᾶμε στὸν ἑαυτό μας καὶ γύρω μας. Ἀνθρωποι ποὺ παρουσιάζονται ως ὑπέρμαχοι τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς τιμιότητας, τῆς ἐλευθερίας, τῆς εἰρήνης, ἀλλὰ μόνο στὰ λόγια. Πίσω ἀπὸ τὰ παχιά τους λόγια προσπαθοῦν νὰ κρύψουν τὶς ἀρπακτικές τους διαθέσεις. Ἀλλὰ καὶ σὲ πόσους ἀπὸ μᾶς δὲν θὰ ἔλεγε ὁ Χριστός: «Τί μὲ καλεῖτε, Κύριε Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἀ λέγω;» (Λουκ. σ' 46). Τί νὰ τὴν κάνω μιὰ τέτοια εὔσεβεια ποὺ περιορίζεται σὲ λόγια εὐλαβείας καὶ δὲν σᾶς κοστίζει σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ θυσίας; Θέλετε νὰ εἴσαστε Χριστιανοὶ μὲ τὸ ἀζημίωτο. «Ναὶ» στὸ προσκλητήριο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔχαντες τὴν «Κύριε Κύριε» καὶ δὲν πηγαίνετε νὰ ἀνακουφίσετε τὸν πόνο, νὰ στεγνώσετε τὰ δάκρυα τῆς ψυχῆς, νὰ προσφέρετε «τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς». «Ναὶ» λέτε, ἀλλὰ ἂν αὐτὸ τὸ «ναὶ» δὲν μεταμορφώνει τὴν ζωὴν σας καὶ δὲν τὴν κάνει γενναία καὶ ἀγωνιστικὴ τότε... «οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς...» (Ματθ. κα' 31).

"Ἄν χαθεῖ ἡ ντροπή!

Δύο περιστατικά. "Ἐνα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καὶ ἔνα ἀπὸ τὴν πρωτοχριστιανικὴν Ἐκκλησία μᾶς στέλνουν ἔνα ἐπίκαιρο μήνυμα, τόσο χρήσιμο καὶ στὴν ἐποχή μας. Τὸ πρῶτο τὸ ἀναφέρει ὁ Πλούταρχος. Ἄς τὸ παρακολουθήσουμε:

Ο βασιλιὰς Φίλιππος πουλοῦσε κάποτε τοὺς αἰχμαλώτους ποὺ εἶχε πιάσει. Καθόταν ὅμως ὅχι μὲ εὐπρέπεια. Τότε ἔνας ἀπὸ τοὺς αἰχμαλώτους αὐτοὺς τοῦ φώναξε:

- Λυπήσου με, Φίλιππε, εἶμαι φίλος σου παλιός.
 - Ἀπὸ ποῦ καὶ πῶς, τὸν ρώτησε ὁ Φίλιππος.
 - Νὰ ἔλθω κοντά σου νὰ σοῦ πῶ.
- Μόλις τὸν πλησίασε τοῦ εἶπε:
- Κατέβασε τὴν χλαμύδα σου. Δὲν σοῦ ταιριάζει ἡ ἄπρεπη αὐτὴ στάση.
 - Ἐλευθερῶστε τον, εἶπε τότε ὁ Φίλιππος. Πραγματικὰ ὥταν φίλος ἀληθινός.

Φίλος ἀληθινός, γιατὶ τοῦ εἶπε πῶς πρέπει νὰ προσέχει τὴν στάση του, τὸν τρόπο του, τὴν συμπεριφορά του.

Τοῦ μίλησε γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἀξιοπρέπειας. Ἄν χαθεῖ ἡ ντροπή, ὁ αὐτοσεβασμός, τίποτα δὲν μένει ὅρθιο. Ἀντίθετα ὅπου ὑπάρχει ὥθικὴ εὐαίσθησία, ἀναπτυγμένο τὸ αἴσθημα τῆς ντροπῆς, τότε ἡ κοινωνία μας εἶναι ἀληθινὰ ἀνώτερη. Ὁ βαθμὸς τοῦ πολιτισμοῦ ὥταν πάντοτε ἀνάλογος μὲ τὸ χαμπλὸ ὥψηλὸ ἐπίπεδο ντροπῆς. Ἔποχὲς καταπτώσεως χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἀδιαντροπιά. Συμπορεύονται μὲ τὴν παρακμή. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἀρχαιότητα ἔδινε ἴδιαίτερη ἔμφαση στὸ ζήτημα τῆς αἰδοῦς. Οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν τὴν Αἰδὼ γιὰ θεά. Τὴν λάτρευαν ὡς προσωποποίηση τῆς συστολῆς, τῆς κοσμιότητας. Ἀκριβῶς γιατὶ ἡ αἰδὼς δὲν εἶναι μιὰ ἀπλὴ ἀρετή. Εἶναι ἡ ρίζα πολλῶν ἀρετῶν.

Τὸ δεύτερο παράδειγμα μᾶς τὸ προσφέρει μιὰ γενναίᾳ μορφὴ τῆς πρώτης Ἐκκλησίας: Ἡ σεμνὴ καὶ ἡρωικὴ Περπέτουα. Φυλακισμένη γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ περίμενε τὸ μαρτύριο. Ὁ πατέρας τῆς τὴν λυπᾶται καὶ τὴν παρακαλεῖ:

- Ἄχ, παιδί μου, ποῦ θὰ βρεῖς τὸ θάρρος, ὅταν ἀκούσεις τὰ μουγκρητὰ τῶν λιονταριῶν καὶ ὅταν τὰ δεῖς νὰ ὀρμᾶνε στὴν παλαίστρα; "Οταν ἔσουνα μικρὴ ἔτρεμες, σὰν ἀκουγες καὶ ἀπὸ μακριὰ ἔστω νὰ μουγκρίζουν τὰ θηρία.

Καὶ ὅμως τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν συνέβη μὲ τὴν γενναία Περπέτουα. Ἀτρόμητη ἔφθασε στὸ ἀμφιθέατρο. Ψέλνοντας μὲ δυνατὴν φωνή, προχώρησε στὸν τόπο τῆς μεγάλης μάχης. Τὰ θηρία δὲν τὰ φοβᾶται. Τοὺς δημίους τοὺς ἀντιμετωπίζει ψύχραιμα. Ἐνα μονάχα σκέπτεται καὶ γιὰ ἔνα μόνο ἀνησυχεῖ. Φοβᾶται τὴν ἀδιαντροπιὰ τῶν εἰδω-



λολατρῶν.

Ἡ Περπέτουα ριγμένη στὰ θηρία, στὴν ματωμένη ἔκείνη ἀρένα, κάτω ἀπὸ τὶς ἄγριες κραυγὴς τοῦ παθιασμένου πλήθους, στέκεται ἀτάραχη. Δὲν φοβᾶται καὶ ὅταν ἔνα ἀγριοβούβαλο τὴν ἀρπάζει καὶ τὴν τινάζει ψηλὰ στὸν ἀέρα μὲ τὰ δυνατά του κέρατα. Οἱ φοβεροὶ πόνοι ύποχωροῦν μπροστὰ στὴν μεγάλην ἀγάπη της στὸν Χριστό. Καμιὰ κίνηση γιὰ νὰ προφυλαχθεῖ. Μονάχα μιὰ κίνηση κάνει ποὺ φανερώνει ὅλο τὸ ἀσύλληπτο μεγαλεῖο τῆς ἀγνῆς ψυχῆς της.

Ξαφνικὰ καταλαβαίνει, πὼς ἀπὸ τὰ τραβήγματα τοῦ θηρίου, ὁ χιτώνας της ἔχει σκισθεῖ. Αὔτὸ τὴν πονάει πιὸ πολὺ ἀπὸ τὶς πληγές, γιατὶ πληγώνει τὴν ὥθικὴ εὐαίσθησία της, τὴν ἀξιοπρέπειά της. Γι' αὐτὸ σκύβει καὶ σκεπάζει τὸ σκίσιμο. Δὲν θέλει νὰ τὴν δοῦν γυμνὴ οἱ γυμνές, οἱ ἀδιάντροπες μορφὲς ποὺ τὴν κυκλώνουν. Ἡταν ἡ τελευταία κίνησή της προτοῦ παραδώσει τὴν ὥραία ψυχή της στὸν λατρευτὸ Κύριό της. Παραπάνω καὶ ἀπὸ τὴν ζωὴ της εἶχε βάλει τὴν τιμὴν καὶ ἀξιοπρέπειά της.

"Ισως σὲ μερικοὺς τέτοια παραδείγματα νὰ φαίνονται ύπερβολικά. Ἀκριβῶς γιατὶ εἶναι παραπάνω ἀπὸ τὰ μέτρα τους. Δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν ὥθικὲς εὐαίσθησίες, ὅχι σεμνοτυφίες. Νὰ καταλάβουν πῶς ἡ ντροπή, ἡ αἰδῶς, φανερώνει ὁμορφιὰ ψυχῆς, δύναμη ἀληθινή. Παραδείγματα σὰν τῆς Περπέτουας, κάτω ἀπὸ τὰ δόντια τοῦ θηρίου, δείχνουν τὸν δρόμο τοῦ ψυχικοῦ μεγαλείου. Εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ πολιτισμοῦ, γιατὶ εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῆς ψυχῆς.

Σὲ ὅλα αὐτὰ τί θὰ εἶχε νὰ μᾶς πεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ; Ἄν ρωτούσαμε τὸν ἀπόστολο Παῦλο γιὰ τὴν αἰδῶ, γιὰ τὴν σεμνότητα, θὰ μᾶς ἔλεγε: «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἔστιν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὐφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε» (Φιλιπ. δ' 8). Γεμίστε, δηλαδή, τὴν καρδιὰ καὶ τὴν σκέψη σας μὲ τὴν ὁμορφιὰ τῆς ἀρετῆς, μὲ τὴν χάρην τῆς ἀγνότητας. Εἶναι ὁ φωτεινὸς δείκτης τῆς πνευματικῆς σας πορείας. "Ο, τι ἔξανθρωπίζει καὶ ἀνωτεροποιεῖ τὸν ἀνθρωπο.

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,
ἐλθὼν ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπὸ
Ἀριμαθαίας, εὔσχή-
μων βουλευτής, ὃς καὶ
αὐτὸς ἦν προσδεχόμε-
νος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε
πρὸς Πιλᾶτον καὶ ἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
Ο δὲ Πιλᾶτος ἔθαύμασεν εἰς ἥδη τέθνηκε, καὶ προ-
σκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν
εἰς πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος
ἔδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ. Καὶ ἀγοράσας
σινδόνα καὶ καθελών αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι
καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομη-
μένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν
θύραν τοῦ μνημείου. Ή δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
καὶ Μαρία ἡ Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. Καὶ δια-
γενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ
καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἤγόρασαν
ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτὸν. Καὶ

**ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Μάρκ. 1ε' 43-ιστ' 8
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πράξ. στ' 1-7**

λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς σαβ-
βάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ
μνημεῖον, ἀνατείλαντος
τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον
πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυ-
λίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται
ὁ λίθος· ἦν γάρ μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι
εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν
τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ
ἔξεθαμβήθησαν. Ο δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε·
Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμέ-
νον· ἥγερθη, οὐκ ἔστιν ὡδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου
ἔθηκαν αὐτόν. Ἀλλ’ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν
Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.
Καὶ ἔξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε
δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν
εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ».

ΗΡΩΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

«Λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον...»

Δὲν εἶχε ἀκόμη ξημερώσει καλὰ καὶ τρεῖς εὐλαβικὲς γυναῖκες ξεκινοῦν γιὰ τὸν τάφο τοῦ Κυρίου. Γεμάτες πόνο καὶ ἀγάπη προχωροῦν μέσα στὸ μισοσκόταδο. Στὰ χέρια τους κρατοῦν πολύτιμα καὶ ἀκριβὰ ἀρώματα γιὰ νὰ ἀλείψουν τὸ Σῶμα τοῦ Διδασκάλου.

Οἱ μαθητὲς ἀπελπισμένοι γιὰ τὴν Σταύρωση τοῦ Κυρίου τους, εἶναι κρυμμένοι «διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων».

Μόνο οἱ Μυροφόρες, «ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰω-
άννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς», παραμένουν πιστὲς κατὰ τὴν ὥρα τοῦ πάθους. Ο Ἰωσήφ «ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας εὔσχήμων βουλευτής», μαζὶ μὲ τὸν Νικόδημο ἀπέθεσαν τὸ νεκρὸ Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ στὸ μνημεῖο καὶ οἱ Μυροφόρες «ἐθεώρουν ποῦ τίθεται».

Τίποτα δὲν τὶς φοβίζει. Οὕτε τὸ μίσος τῶν Ιουδαίων, οὕτε οἱ ἀπειλὲς τῶν στρατιωτῶν. Βαδίζουν σταθερὰ μὲ θάρρος καὶ ἡρωϊσμό, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὴν ζωὴν τους μπροστὰ στὸ ἱερὸ καθῆκον τους. «Καὶ πολὺ πρωὶ τὴν πρώτην ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος τὴν ὥρα ποὺ γλυκο-
χάραζε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου ἔφθασαν στὸ μνημεῖο...
ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ Μαρία ἡ μπτέρα τοῦ
Ἰακώβου καὶ ἡ Σαλώμη».

Μιὰ ἀγωνία μόνο πιέζει τὴν ψυχή τους: «Ποιὸς θὰ μᾶς ἀποκυλίσει τὸν βαρὺ λίθο ἀπὸ τὴν θύρα τοῦ μνημείου;» Άλλὰ σὲ λίγο ἡ ἀγωνία γίνεται ἔκσταση. Γιατὶ βλέπουν μὲ ἔκπληξη ὅτι ὁ λίθος εἶχε ἀποκυλισθεῖ, ὁ τάφος ἦταν κενὸς καὶ ὁ Ἀγγελος τοὺς ἀνήγγειλε τὸ μεγάλο γεγονός: «Ἔγέρθη ὁ Κύριος». Άναστήθηκε ὁ Χριστός, δὲν εἶναι ἐδῶ. Νὰ ὁ τόπος ποὺ τὸν εἶχαν θέσει.

Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἡρωικὲς γυναῖκες. Γι’ αὐτὸ ἔχουν κερδίσει τὴν συμπάθεια καὶ τὸν θαυμασμὸ ὄλου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.

Δὲν δίστασαν μπροστὰ σὲ καμιὰ δυσκολία. Δὲν ἔχασαν τὸ θάρρος τους μπροστὰ στὰ πιὸ δύσκολα ἐμπόδια. Δὲν δείλιασαν μπροστὰ στὴν κουστωδία τῶν Ρωμαίων κατακτητῶν.

Την πολὺ φυσικὸ νὰ ἔχουν κάποια δειλία, μέσα στὶς δύσκολες αὐτὲς συνθῆκες.

Οἱ μυροφόρες ὅμως ἔδειξαν τόλμη καὶ ἡρωϊσμὸ τέτοιον, ποὺ δὲν παρουσίασαν οἱ ἄνδρες, οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου.

Καὶ αὐτὸν τὸν ἡρωισμό, ποὺ φτάνει μέχρι αὐτοθυσίας, τὸν διατήρησαν σ’ ὅλη τους τὴν ζωὴν. Άπο τότε ποὺ γνώρισαν τὸν Λυτρωτή τους καὶ συνδέθηκαν μὲ τὸν Χριστὸ καὶ γέμισε ἡ καρδιά τους ἀπὸ τὴν θεϊκὴν ἀγάπην, ἔγιναν γενναιόψυχες, ἀτρόμπτες, ἡρωικές.

Ἐγίναν τὰ σύμβολα ὅχι ἐνὸς ἡρωισμοῦ χωρὶς σύνεση, ἀλλὰ ὑποδείγματα μὲ γόνιμη χριστιανικὴ καὶ κοινωνικὴ προσφορά.

Τιδιαιτέρως οἱ Μυροφόρες εἶναι τὰ πρότυπα ἡρωισμοῦ γιὰ τὶς σημερινὲς χριστιανὲς γυναῖκες.

Άλλθεια, ἔχουμε ἀνάγκη σήμερα, ποὺ ζοῦμε σὲ μιὰ βαθιὰ ἡθικὴ κρίση ἀπὸ ἡρωικὲς χριστιανὲς μπτέρες καὶ συζύγους.

Ἡ χριστιανὴ μπτέρα μὲ ἡρωισμό, ποὺ πονᾶ καὶ προσεύχεται μὲ δάκρυα γιὰ τὰ παιδιά της. Ἡ ἡρωικὴ μπτέρα, ποὺ τὰ πάντα ὑπομένει. Ποὺ καταπονεῖται, ἀλλὰ ἀνανεώνεται μὲ τὴν ζῶσα πίστη καὶ τὴν ιάρη τῶν ἀγίων Μυστηρίων.

Ἡ ἡρωικὴ μπτέρα καὶ σύζυγος ποὺ εἶναι ὁ φωτεινὸς ἄγγελος μέσα στὸ σπίτι της. Ποὺ βρίσκεται πάντοτε στὸ πλευρὸ τοῦ συζύγου της καὶ τὸν ἐνισχύει καὶ τὸν παρηγορεῖ. Ποὺ τακτοποιεῖ τὰ πάντα μὲ τὸ χαμόγελο.

Άλλὰ ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη καὶ ἀπὸ ἡρωικὲς δασκάλες καὶ ἀδελφές, ποὺ ὑπηρετοῦν τὸν ἀνθρώπινο πόνο. Τὰ νοοκομεῖα καὶ τὰ ἄσυλα εἶναι γεμάτα ἀπὸ πονεμένους ἀνθρώπους. Πόσοι ἄνθρωποι στενάζουν καὶ ὑποφέρουν! Οἱ γιατροί μας βέβαια προσπαθοῦν νὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν. Άλλὰ ἡ μεγαλύτερη θυσία γίνεται ἀπὸ τὶς ἄξιες ἀδελφές, ποὺ σὰν ἄγγελοι παρηγοριαὶ συμπαραστέκονται στὸ προσκέφαλο τοῦ πονεμένου. Οἱ ἀδελφὲς ποὺ ἔχουν πάρει σὰν ιερὴ ἀποστολὴ τὴν διακονία τους, εἶναι πράγματι σύγχρονες μυροφόρες. Αύτες ἀλείφουν μὲ τὰ μύρα τῆς ἀγάπης καὶ καλοσύνης, μὲ ἡρωϊσμὸ καὶ ἀφάνταστη αὐταπάρνηση, τοὺς πονεμένους ἀδελφούς μας.

Σύγχρονες μυροφόρες εἶναι καὶ ὅλες οἱ χριστιανὲς δασκάλες καὶ καθηγήτριες καὶ κατηχήτριες ποὺ μοχθοῦν μὲ αὐταπάρνηση καὶ ἡρωϊσμὸ νὰ μεταδώσουν στὰ παιδιά, Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα.

Ἄς εὐχηθοῦμε σ’ ὅλες τὶς Έλληνίδες μπτέρες, συζύγους, ἀδελφές, δασκάλες νὰ γίνουν σύγχρονες Μυροφόρες.

«Τῶς καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἐστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοάς ἔχουσα. Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. Ἀγγελος γάρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὃ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ὡς δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ἡν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. Τοῦτον ἴδων ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἥδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἰω. ε' 1-15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πράξ. θ' 32-42

ἐμοῦ καταβαίνει. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε, ἄρον τὸν κράββατόν σου καὶ περιπάτει. Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ

ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράββατον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἡν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Ἐλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σε ἄραι τὸν κράββατον. Ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἄρον τὸν κράββατόν σου καὶ περιπάτει; Ἡρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἄρον τὸν κράββατόν σου καὶ περιπάτει; Ο δὲ ἰαθεὶς οὐκ ἥδει τίς ἐστιν· ὁ γάρ Ἰησοῦς ἔξενευσεν ὅχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. Μετὰ ταῦτα εύρισκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ Ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἵδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἀμάρτανε, ἵνα μὴ χειρόν σοί τι γένηται. Ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ».

Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

«Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;»

Παράξενο φαίνεται τὸ ἔρωτημα τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν παράλυτο τῆς Βηθεσδᾶ. Εἶχε ὅμως τὸ νόμημά του καὶ τὸν σκοπό του. Μὲ τὸν ἔρωτημα ἐκείνην ὁ ἱατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἔδινε ἀφορμὴν στὸν παραλυτικὸν νὰ ζητήσει τὴν βοήθειά του. Ἡθελε νὰ τὸν κάνει νὰ Τὸν προσέξει. Νὰ τὸν ἀποσπάσει τὸν προσοχὴν καὶ νὰ τὸν δείξει ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄλλος τρόπος θεραπείας. «Οπως καὶ ἔγινε. Ἀκούγεται ἡ παντοδύναμη προσταγή Του: «Σήκω ἐπάνω, πάρε τὸ κρεβάτι σου στὸν ὄμο σου καὶ περπάτα». Καὶ ἀμέσως ἔγινε ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος καὶ πῆρε τὸ κρεβάτι του καὶ περπατοῦσε ἐλεύθερα.

«Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;» ἐπαναλαμβάνει καὶ σήμερα ὁ Χριστός. Ἡ ἀρρώστια ἀποτελεῖ πραγματικότητα γιὰ κάθε ἐποχή. Ἰδιαίτερα ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι εὐάλωτος σ' ἓνα πλῆθος ἀσθένειες. Μερικὲς μάλιστα ἀγνωστες στὸ παρελθόν παρὰ τὰ πλουσιότερα ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὴν καταπληκτικὴν πρόοδο τῆς ἱατρικῆς ἐπιστήμης, μὲ τὶς θαυμαστὲς ἀνακαλύψεις καὶ ἐφευρέσεις, ὁ ἄνθρωπος ὑποφέρει ἀπὸ πολλὲς καὶ διάφορες ἀσθένειες. Σωματικὲς καὶ ψυχικές. Ταλαιπωρεῖται καὶ βασανίζεται. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας εἶναι ἔνα δύσκολο θέμα. Θέλει σωστὴν καὶ πολύπλευρη ἀντιμετώπιση.

Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσωματικὴν ὄντότητα. Καὶ ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση ψυχῆς καὶ σώματος. Τὸ ἔνα ἐπηρέαζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὸ ἄλλο. Ἡ αἵτια τῆς ἀρρώστιας εἶναι συχνὰ ἡ ἀμαρτία. Ἡ ἀμαρτία ὡς ἀνταρσία καὶ ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς παρὰ φύσην πράξη, ἔχει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὸν ψυχοσωματικὸν κόσμο τοῦ ἀνθρώπου. Διαταράσσει τὶς σχέσεις καὶ τὴν κοινωνία Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Δημιουργοῦ καὶ δημιουργήματος. Τὴν ἀρμονία μεταξὺ σωμάτων καὶ ψυχῆς. Ἐπιφέρει διάσπαση τῆς προσωπικότητας. Ἐχει ἐπιπτώσεις καὶ ἐπιφέρει ἀλλοιώσεις στὸν ψυχικὸν καὶ σωματικὸν ὄργανισμό του. Μὲ ἔμμεσα ἢ καὶ ἄμεσα θλιβερὰ ἀποτελέσματα. Εἶναι γνωστὸ τὸ «ἀπὸ τῶν πολλῶν μον ἀμαρτῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μον καὶ ἡ ψυχή».

Γι' αὐτὸν καὶ ὁ Κύριος, ὁ μεγάλος ἱατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων θεράπευε πολλὲς φορὲς πρῶτα ψυχικὰ τοὺς ἀνθρώπους. Ἐδιωχνε τὴν αἵτια. Στὸν παράλυτο τῆς

Καπερναούμ, τοῦ συγχωρεῖ πρῶτα τὶς ἀμαρτίες του καὶ κατόπιν τὸν θεραπεύει καὶ σωματικά. Στὸν παράλυτο τοῦ σημερινοῦ ιεροῦ Εὐαγγελίου, τὸν θεραπεύει σωματικὰ καὶ τοῦ συνιστᾶ: «Πρόσεξε· ἔγινες ὑγιής· μὴν ἀμαρτάνεις πλέον, γιὰ νὰ μὴ σοῦ συμβεῖ κάτι κειρότερο». Ἐδωσε ἐντολὴ στοὺς Ἀποστόλους Του καὶ συνεχιστὲς τοῦ ἔργου Του νὰ θεραπεύουν τοὺς ἀσθενούντες, νὰ τοὺς ἐλευθερώνουν ἀπὸ τὰ δαιμόνια καὶ νὰ τοὺς συγχωροῦν ἀπὸ τὴν καταλυτικὴν δύναμη τῆς ἀμαρτίας καὶ τῶν παθῶν.

«Ἐτσι καὶ ἡ Ἑκκλησία, ἡ ὁποία συνεχίζει τὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, προσφέρει στὸν κουρασμένο καὶ ἀσθενῆ ἄνθρωπο τὸ θεραπευτικὸν ἔργο της. Ἡ Ἑκκλησία εἶναι Νοσοκομεῖο, Θεραπευτήριο. Μὲ τὰ μέσα τῆς χάριτος, μὲ τὰ σωστικὰ καὶ ἀναγεννητικὰ Μυστήρια της, θεραπεύει πρῶτα τὴν ψυχὴν καὶ δημιουργεῖ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν σωματικὴν ὑγείαν. Τὰ ἔξομολογητήρια εἶναι ἱατρεῖα πνευματικά, θεραπευτήρια ψυχικῶν νοσημάτων, μὲ εύνοϊκὰ ἀποτελέσματα καὶ στὸ σῶμα.

Τὸ ἀγιώτατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας εἶναι «φάρμακον ἀθανασίας καὶ ἀντίδοτον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν», ὅπως ὠραιότατα ἔχει ὀνομασθεῖ. Τὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου εἶναι εἰδικὸ μυστήριο θεραπευτικὸ ψυχικῶν καὶ σωματικῶν νοσημάτων. Εἶναι κατηγορηματικὴν θεόπνευστη προτροπὴ γι' αὐτὸν τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου (κεφ. ε' 14-15).

Παράλληλα μὲ τὸν ἐπίκλησην τῆς θείας βοήθειας ἐννοεῖται, ὅτι θὰ κάνουμε χρήσην καὶ τῆς ἱατρικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸν Θεόν ἔχει ταχθεῖ γιὰ τὴν ἀνακούφισην καὶ θεραπεία τοῦ ποικίλου ἀνθρώπινου πόνου.

Καὶ ὁ Κύριος κατὰ τὸ θέλημά του καὶ τὸ συμφέρον μας τὸ πνευματικὸ θὰ ἀπαντᾷ. Πάντοτε θὰ μᾶς λυτρώνει καὶ θὰ μᾶς θεραπεύει ἀπὸ τὴν νόσο τῆς ἀμαρτίας καὶ τῶν παθῶν. Ἀπὸ τὶς ἀσθένειες ὅμως καὶ τὸν πόλεμο τοῦ Πονηροῦ, ὅταν ἔτσι κρίνει ἡ ἀγάπη Του καὶ ἡ Σοφία Του. Ἐπιτρέπει καὶ τὶς ἀσθένειες πρὸς πνευματικό μας καταρτισμό. Θὰ μᾶς χαρίζει ὅμως τὴν ἐλπίδα, τὴν πίστην, τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν ταπείνωσην. Ἐτσι γιὰ τὸν πιστὸ Χριστιανὸ ὅλα καὶ ἡ ὑγεία καὶ ἡ ἀρρώστια, ἀποβλέπουν στὴ δόξα Ἐκείνου, καὶ τὴν σωτηρία καὶ τὸν ἀγιασμό μας.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ με τους άναγνωστες μας

«Πάντα ίσχυω ἐν... Χριστῷ»

«Σὲ τί διαφέρει ἔνας, ἔστω ἀληθινὸς Χριστιανός, ὅχι φαρισαϊκὰ ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Καλοὺς ἀνθρώπους συναντᾶμε παντοῦ. Γιατί καὶ σὲ τί οἱ Χριστιανοὶ ὑπερέχουν ἀπὸ τοὺς ἄλλους;»

Σωστὸ τὸ ξεκαθάρισμα ἀπὸ τὴν ἀρχήν. Κάνουμε λόγο γιὰ συνειδητοὺς Χριστιανοὺς μὲ γνώσην καὶ ἐπίγνωσην τοῦ τί πιστεύουν καὶ συνέπεια στὴν ζωὴ τους. “Ἐνας τέτοιος Χριστιανὸς ζεῖ μιὰ ζωὴ σωστή, ίσορροπημένη. Ζεῖ τὸ πλήρωμα τῆς χαρᾶς, γιατὶ ἡ καρδιά του εἶναι πλημμυρισμένη ἀπὸ ἀγάπην. Ἀγάπη πρὸς ὅλους. Τὸ μίσος, ἡ ἀντιπάθεια, ἡ ἐχθρότητα δὲν βρίσκουν θέση στὴν ἀγωνιστικὴ καὶ ἐξαγιασμένη ψυχή του. Μὰ ἔχει καὶ αὐτὸς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἐχθρεύονται, τὸν ἀντιπαθοῦν, τοῦ κάνουν δύσκολη τὴν ζωὴν. Αὐτὸς ἐπαναλαμβάνει καὶ ζεῖ καὶ στὶς πιὸ δύσκολες στιγμὲς τοὺς λόγους τοῦ Ψαλμωδοῦ: «Μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἥμην εἰρηνικός». Καὶ μὲ τοὺς ἐριστικοὺς καὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ μὲ πολεμοῦν καὶ δὲν θέλουν τὴν εἰρήνην ἐγὼ προσπαθοῦσα νὰ εἴμαι εἰρηνικός.

“Ολα δῆμας αὐτὰ ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὴν τοποθέτησή μας ἀπέναντι στὸν Ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς μας, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση μας μαζί Του; Τί εἶναι γιὰ μᾶς ὁ Χριστός; Ποιὰ θέση ἔχουμε πάρει ἀπέναντί Του καὶ πῶς τὴν ζοῦμε στὴν καθημερινή μας ζωὴν; Εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ πιὸ πολύτιμος θησαυρός μας ποὺ τὸν κρατᾶμε ζηλότυπα ἢ εἶναι κάτι ἀδιάφορο ἢ δευτερεῦον ποὺ κι ἀν τὸ χάσουμε καθόλου δὲν θὰ μᾶς κοστίσει;

Δυστυχῶς πολλοὶ στὶς ἡμέρες μας γνωρίζουν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τόσο ὅσο τὸν γνώριζε καὶ ὁ Ρωμαῖος ἐπαρχος Φῆστος, ὅταν μιλοῦσε «περὶ τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος, δν ἔφασκε ὁ Παῦλος ζῆν» (Πράξ. κε΄ 19). Ξεουν, δηλαδή, μιὰ συγκεχυμένη ἰδέα «γιὰ κάποιον Ἰησοῦ», ποὺ ἔζησε σὲ κάποιο σημεῖο τῆς γῆς, κάποτε «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ». Γιὰ ἄλλους πάλι ὁ Χριστὸς ἀναπαύεται ἀκόμα μέσα στὸ μνῆμα ποὺ τὸν τοποθέτησε ὁ Ἰωσὴφ ὁ Ἀριμαθαίας. Ἡ λαμπροφόρος Ἀνάσταση, ποὺ συνέτριψε τὶς πύλες τοῦ Ἀδην καὶ κατάργησε τὸν πιὸ φοβερὸ δυνάστη τοῦ ἀνθρώπινου γένους, τὸν θάνατο, εἶναι ἄγνωστη χώρα. Ἡ ἔνδοξη Ἀνάληψη, ποὺ «συνεκάθισεν» τὴν ἀνθρώπινη φύση, θεωμένη πιά, «ἐν τοῖς ἐπουρανίοις», τὸ ἕδιο ἄγνωστη. Λοσμοῦμε ἀκόμα τὴν ύπόσχεσην τοῦ Κυρίου, ὅτι «μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος», ποὺ σημαίνει πῶς ὁ Χριστὸς ζεῖ καὶ σήμερα δίπλα μας, μέσα μας, ἐνισχυτής, παρηγορητής, ἀνορθωτής στοὺς ἀγῶνες μας, στὶς δοκιμασίες μας.

Καὶ αὐτὰ δὲν εἶναι θεωρίες. Ἀποτελοῦν βιωματικὴ ἐμπειρία στὴν ζωὴ τῶν ἀγίων καὶ τῶν ἱρώων τῆς πίστεως. Χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ ἀποστό-

λου Παύλου. Γιὰ τὸν φλογερὸ Ἀπόστολο ὁ Χριστὸς δὲν ἔταν ἔνα συμπλήρωμα στὴν ζωὴ του. “Οχι ὅλα τὰ ἄλλα σὺν Χριστός. Ἀλλὰ «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός». Συνδεδεμένος στενά μὲ τὴν ἀστείρευτη πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν Χριστό, ξεχυνόταν σὰν πλουσιόδωρο ποτάμι καὶ ἄπλωντε τὰ ζωογόνα νάματά του παντοῦ καὶ ἔκανε τὴν αὐχμηρὴ ἔρημο τῆς εἰδωλολατρίας νὰ γεμίζει ἀπὸ ζωηφόρες πνευματικὲς ὁάσεις. Ὁ Χριστὸς ποὺ ζοῦσε μέσα του γινόταν γι' αὐτὸν μιὰ ἀδιάκοπη πυροδότηση γιὰ κίνηση δημιουργικὴ καὶ ἔργα εὐαγγελισμοῦ καὶ πλούσιας χριστιανικῆς ἀγάπης.

Νά, γιατὶ μποροῦσε ὁ φτερωτὸς αὐτὸς Ἀπόστολος, ὁ πιὸ δυναμικὸς καὶ ὀλοκληρωμένος ἀνθρωπος, νὰ λέει μὲ ὅλη τὴν φλόγα τῆς καρδιᾶς του: «Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστός» (Φιλιπ. α΄ 21). Ζωὴ μου εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ ἀν σκεφθοῦμε ὅτι ἔξομοιώνεται κανεὶς μὲ ὅτι ζεῖ καὶ λατρεύει, μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὸν βιωματικὸ πλοῦτο τοῦ Παύλου καὶ τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας του.

Ἄν τώρα τοποθετήσουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπέναντι σὲ τέτοιες μορφές, τί θὰ εἴχαμε νὰ παρατηρήσουμε; Ἀσφαλῶς πολλά. Πρέπει, λοιπόν, νὰ γίνει ἔνα ξεκαθάρισμα. Ὁ Χριστιανισμὸς πρῶτα-πρῶτα εἶναι ὄλοτπτα.” Η τὸν δεχόμαστε ὡς σύνολο, ὀλοκληρωτικὸ τὸ δόσιμό μας, «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός» ἢ τὸν ἀπορρίπτουμε. Μεσαῖες λύσεις δὲν ύπάρχουν. Δὲν διαλέγουμε ὅτι μᾶς ἀρέσει καὶ ἀφήνουμε ὅτι δὲν μᾶς βολεύει. Καὶ ἀκόμα δὲν θὰ μπεῖ ὁ Χριστιανισμὸς στὰ μέτρα μας. Ἐμεῖς θὰ μποῦμε στὰ δικά του.

Σύνθημα χριστιανικὸ καὶ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ «ἀγαπήσος Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου». Δύο λέξεις ἐπαναλαμβανόμενες τέσσερις φορές: «ἐξ ὅλης». Δὲν μᾶς ζητάει μιὰ κάποια ἀγάπη, ἔνα μερίδιο ἀγάπης, ἀλλὰ ὀλόκληρη τὴν ἀγάπη μας. Μοίρασμα ἐδῶ δὲν χωράει. Τὸ «λίγο ἀπ' ὅλα» δὲν ἔχει καμιὰ θέση. Η ὅλη ἢ τίποτα. Αὐτὴν ἡ συνέπεια στὴν πνευματικὴ ζωὴ δίνει καὶ τὸ νόημα στὴν ζωὴ, προσφέρει τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς.

Αὐτὸ τὸ νόημα ἀναζητεῖ ἐναγώνια ὁ σύγχρονος ἀνθρωπος. Αὐτὸ ἀκριβῶς προσφέρει ὁ Χριστός. Μᾶς τὸ βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος ἀπὸ τὴν προσωπική του ἐμπειρία: «Πάντα ίσχυω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ» (Φιλιπ. δ΄ 13). «Ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι...» ὁ μικρὸς ἀνθρωπος γίνεται μεγάλος, ισχυρός. Τὰ ἀδύνατα γίνονται δυνατά. Ἡ καθημερινὴ ζωὴ μὲ τὰ πιεστικά της προβλήματα, τὶς δυσκολίες, τὶς παγίδες καὶ τοὺς πειρασμούς, γίνεται νικηφόρος στίβος. Δυνατὸς ὁ Χριστιανὸς ἐνωμένος μὲ τὸν Παντοδύναμο ποὺ τὸν βεβαιώνει «πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι». Γιὰ τὸν Χριστιανὸ ποὺ πιστεύει ὅχι γενικὰ καὶ ἀόριστα, ἀλλὰ συγκεκριμένα στὸν Σωτήρα Χριστό.

«Ού συγχρῶνται...»

Οι φυλετικὲς διακρίσεις, οἱ τοπικιστικὲς διαφορὲς καὶ οἱ διαμάχες ἀνάμεσα στὸν λαοὺς δὲν εἶναι τωρινὸς φαινόμενος. Διχάζει καὶ ταλαιπωρεῖ τὸν λαοὺς ἀπὸ πολὺ παλιά. Άπλες καὶ ἀσήμαντες συχνὰ διαφορὲς σιγὰ-σιγὰ ριζώνουν στὶς καρδιὲς καὶ μεταβάλλονται μὲ τὸν καιρὸν σὲ ἄσπονδο μίσος. Οἱ γέφυρες, ποὺ συνδέουν τὸν λαούς, γκρεμίζονται, τὸ χάσμα εύρυνεται καὶ ὁ καθένας ὀχυρώνεται πίσω ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις του σὲ θέση μάχης.

Στὴν ἐποχὴν μας οἱ διαφορὲς αὐτὲς παίρνουν ὀξύτερες διαστάσεις, ποὺ φθάνουν μέχρι τὴν πολεμικὴν ἀναμέτρησην. Καὶ ὅχι μονάχα ἀνάμεσα σὲ μακρυνούς. Ἡ τραγωδία παίζεται συχνὰ ἀνάμεσα στὸν ἴδιο λαό, ποὺ τὸν χωρίζει ἀπλῶς μιὰ μικρὴ τοπικὴ ἀπόσταση.

Παλιὰ ἡ ἀρρώστια τῶν τοπικιστικῶν διαφορῶν. Αὐτὸν τὸ ἄσπονδο μίσος χώριζε καὶ στὴν ἐποχὴν τοῦ Κυρίου μας τὸν Ιουδαίους καὶ τὸν Σαμαρείτες. Πασίγνωστη ἡ διαμάχη. Τὸ **«ού συγχρῶνται Ιουδαῖοι Σαμαρείταις»** εἶχε γίνει παροιμιῶδες.

Καὶ γιατὶ αὐτὴν ἡ διαμάχη; Γιατὶ οἱ Ιουδαῖοι περιφρονοῦσαν τὸν Σαμαρείτες; Γιατὶ καὶ οἱ Σαμαρείτες μὲ τὴν σειρά τους τὸν τὸ ἀνταπέδιδαν; Γιατὶ ἡ ὥρη καὶ ἡ ἔκδικη πυρπολοῦσε τὶς καρδιὲς καὶ θόλωνε τὴν σκέψη τους; Γιατὶ ἡ προγονικὴ αὐτὴν ἔχθρα μεταβιβαζόταν ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ σὰν ἡ πιὸ πολύτιμη κληρονομιά;

Δὲν ἦταν ἀπλῶς φυλετικὲς οἱ διαφορές τους; Οἱ Σαμαρείτες ἦταν οἱ Βόρειοι καὶ οἱ Ιουδαῖοι οἱ Νότιοι. Τὸ τραγικὸν ἦταν πῶς ἡ διαμάχη τους ἦταν θρησκευτική. Αὐτὸν ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ἔνωνει, τὸν χώριζε. Ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης γι' αὐτοὺς γινόταν ἀφορμὴ ἀντιπάθειας καὶ μίσους. Τὸν ἔνα Θεό, τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐνότητας αὐτοὶ τὸν εἶχαν μετατρέψει σὲ δυὸ ἀντιμαχόμενους θεοὺς γιὰ λογαριασμὸν τους. Ὁ καθένας εἶχε τὸν Θεό του καὶ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ μισοῦσε τὸν συνάνθρωπό του.

Οἱ Ιουδαῖοι λάτρευαν τὸν Θεὸν στὸν ναὸν τῶν Ιεροσολύμων. Τὸν ἄπειρο Θεὸν τὸν ἔκλειναν στὰ στενὰ πλαίσια ἐνὸς περιορισμένου χώρου. Καὶ οἱ Σαμαρείτες πίστευαν πῶς ὁ Θεὸς πρέπει νὰ λατρεύεται μονάχα στὸ ὄρος Γαριζίν. Ἔτσι γιὰ τὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ ἔνα πράγμα τὸν ἀπασχολοῦσε: Ὅ τόπος καὶ οἱ ἔξωτερικὲς τελετουργικὲς διατάξεις. Ὅχι ὁ ὑψηλὸς σκοπός της καὶ τὸ βαθὺ πνευματικὸν νόημά της.

Τὸ ὅν ὁ Θεὸς ἔπρεπε νὰ λατρεύεται στὰ Ιεροσόλυμα ἢ στὸ Γαριζίν ἦταν ἡ μόνιμη ἀφορμὴ διαμάχης ἀνάμεσα στὸν δυὸ λαούς. Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀνυψώνει τὶς καρδιές, νὰ συνδέει καὶ νὰ συναδελφώνει τὸν λαούς, εἶχε καταντίσει ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη μικρότητα ἀνοιχτὴ πληγὴ ἀντιθέσεων καὶ διαπληκτισμῶν.

Πόσο ἐπικίνδυνες εἶναι, ἀλήθεια, οἱ προκαταλήψεις καὶ ἡ στενόκαρδη θεώρηση τῆς ζωῆς. Καὶ πόσο ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὄμιλοποιεῖ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη δὲν τονίζει τὶς διαφορές. Τὶς ἀμβλύνει, ὅταν δὲν τὶς ἔχαλείφει. Μᾶς κάνει ίκανοὺς νὰ δεχόμαστε τὸν ἄλλο, ὅπως εἶναι μὲ τὶς ἐλλείψεις καὶ τὶς ἀδυναμίες του, μὲ τὶς διαφορές καὶ ίδιοτυπίες του.

Ταπεινὴ καθὼς εἶναι ἡ ἀγάπη δὲν ἔπαιρεται, **«ού συγχρῶνται»**. Κανένα δὲν περιφρονεῖ. Κανένα δὲν θεωρεῖ κατώτερο της. Ὁ κίνδυνος προέρχεται πάντα ἀπὸ τὴν ὑπεροψία, ποὺ μαρτυρεῖ ἔλλειψη ἀγάπης. Καὶ ἡ ὑπεροψία θεωρεῖ ὅλους τὸν ἄλλους κατώτερους, εὔτελεῖς, πονηρούς, ἔχθρούς. Καὶ σὰν τέτοιοι πρέπει νὰ χτυπηθοῦν, νὰ ὑποταγοῦν, νὰ ἔξαφανισθοῦν.

Μπῆκε ἡ ὑπεροψία μέσα στὴν ψυχή; Φυγαδεύτηκε ἡ ἀγάπη; "Εστοσε ὁ φαρισαϊσμὸς τὸ θρόνο του καὶ κατευθύνει τὴν συμπεριφορά καὶ ρυθμίζει τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις; Τότε ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι **«ἄρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί»**. Ἡ καταδικαστικὴ κρίση γενικεύεται, ἀπολυτοποιεῖται. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ πλάι στὸν ὑπεροπτικὸν καὶ σκληρὸν Φαρισαῖο. Καὶ αὐτό, γιατὶ ὁ Φαρισαῖος ἀποκλείει τὴν ἀγάπην. Ἡ ἀγάπη δὲν συνυπάρχει μὲ τὸν φαρισαϊσμό. Καὶ ὅταν ἡ ἀγάπη ἔξορισθεῖ ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν ἀληθινὲς ἀνθρώπινες σχέσεις; Τότε τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις ὑποκαθιστοῦν οἱ διπλωματικὲς ὑποκρισίες καὶ οἱ ἔξοντωτικοὶ ἀνταγωνισμοί.

Αὐτὰ τὰ τείχη τῶν προκαταλήψεων καὶ τῶν ἀνταγωνισμῶν ἥρθε νὰ γκρεμίσει ὁ Χριστός. Γιὰ τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης δὲν ὑπάρχουν "Ἐλληνες καὶ Ιουδαῖοι, δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι, λευκοὶ καὶ μαῦροι, βόρειοι καὶ νότιοι. Ὑπάρχουν μονάχα ἀδελφοί. Γιατὶ ὅλοι εἶναι παιδιὰ τοῦ ἴδιου Πατέρα τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὸ χρέος τους εἶναι ἡ ἀγάπη. Τίποτε ἄλλο.

Ξάφνιασμα ἦταν γιὰ τὴν ἐποχὴ του τὸ κήρυγμα τῆς παγκόσμιας ἀγάπης, ποὺ ἀγκαλιάζει ὅλους ἀνεξαιρέτως τὸν ἀνθρώπους. Ξαφνιάζεται ἡ Σαμαρείτιδα, ποὺ ὁ Ἰησοῦς, γι' αὐτὴν ἔνας Ιουδαῖος, συνομιλεῖ μαζί της καὶ τῆς ζητάει νερό. Ξαφνιάζονται καὶ οἱ ἀδιαφώτιστοι ἀκόμα μαθητές του, ποὺ τὸν βλέπουν νὰ συνομιλεῖ μὲ μιὰ γυναίκα. Ξαφνιάζεται καὶ ὁ νομικός, ὅταν ἀκούει, ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ θείου Διδάσκαλου, ὅτι **«ὁ ποιός τὸ ἔλεος»** στὸν πεσόντα στὸν ληστές, ἦταν Σαμαρείτης.

Μὰ αὐτὸς ἀκριβῶς δὲν ἦταν ὁ σκοπὸς τοῦ ἐρχομοῦ του στὴ γῆ; Αὐτὸν δὲν ἥθελε; Νὰ ταράξει δηλαδὴ τὰ λιμνασμένα νερὰ τοῦ μίσους. Νὰ σταματήσουν νὰ κοάζουν τὰ βατράχια τῶν ἀντιθέσεων. Καὶ νὰ ἀντηκήσει σ' ὅλη τὴν γῆ ἔνας παναρμόνιος ὕμνος ἀπὸ τὰ ἀνδόνια τῆς ἀγάπης.

«Τῶι καιρῷ ἐκείνῳ ἔρχεται οἱ Ἰησοῦς εἰς τὴν πόλιν τῆς Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσήφ τῷ σιώπη αὐτῷ· ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακῶς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὔτως ἐπὶ τῇ πηγῇ ὡρα ἦν ὥσει ἔκτη. Ἐρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· δός μοι πιεῖν. Οἱ γάρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθησαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφάς ἀγοράσωσι. Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρείτις. Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὡν παρ' ἐμοῦ πιεῖν αἵτεις, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; Οὐ γάρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· εἰ ἥδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ἥτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ· Κύριε, οὔτε ἀντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθὺ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; Μὴ σὺ μείζων εἰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακὼβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἔξ αὐτοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· ὅς δ' ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὐ ἔγω δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ὑπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου, καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. Ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν· οὐκ ἔχω ἄνδρα. Λέγει

**ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἰω. δ' 5-42
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πράξ. 1α' 19-30**

αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέντε γάρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθές εἰρηκας. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ· Κύριε, θεωρῶ

ὅτι προφήτης εἶ σύ. ...Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἡρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· ραββί, φάγε. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἔγω βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἦν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Ἐλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἄλλήλους· μή τις ἡνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐμὸν βρῶμά ἔστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πτέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. Οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἔστι καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; Ἰδού λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὁφθαλμούς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαὶ εἰσὶ πρὸς θερισμὸν ἥδη. Καὶ ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὅμοι χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. Ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρείτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικός, μαρτυρούσης ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. Ὡς οὖν ἥλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρείται, ἡρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ' αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. Καὶ πολλῶν πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἐλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γάρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι αὐτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός».

ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ

«Ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ύμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε».

Στὴν ζωὴν μας λαμβάνουμε καὶ προσφέρουμε. Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια φανερώνουν καὶ οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς μαθητές του. **«Ἄλλοι, ἔγω καὶ οἱ πρὸς ἐμοῦ προφῆτες, ἐκοπίασαν καὶ σεῖς ἔχετε εἰσέλθει στοὺς κόπους τους, γιὰ νὰ θερίσετε».**

Οἱ δίκαιοι τῆς Π. Διαθήκης καὶ κυρίως οἱ Προφῆτες εἶχαν ἀναλάβει μιὰ μεγάλην καὶ ύψηλὴν ἀποστολήν. Νὰ κρύξουν· Ενα καὶ Ἀληθινὸς Θεὸς στοὺς Ιουδαίους. Νὰ καλλιεργήσουν τὴν ἄμπελο, τὸν περιούσιο λαὸ τοῦ Θεοῦ. Νὰ προετοιμάσουν τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία.

Διὰ τοῦ Κυρίου ἐγκαινιάσθηκε μιὰ καινούργια ἐποχὴ πνευματικοῦ ἔργου. Ἐποχὴν ξάριτος καὶ σωτηρίας. Ἐποχὴν ἡ ὁποία ἐγκαινιάσθηκε διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως Του, τῆς ὅλης ζωῆς Του, καὶ κυρίως τῆς λυτρωτικῆς Του θυσίας καὶ τῆς Ἀναστάσεως Του. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Κύριος τοῦ θερισμοῦ κατὰ τοὺς λόγους τοῦ ἴδιου (Ματθ. θ' 38) καὶ ὁ κατ' ἔχοχὴν σποριαῖς. Εἶναι ἐκείνος ποὺ περισσότερο ἀπὸ ὅλους κόπιασε γιὰ τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Στὴν συνέχεια οἱ μαθητές Του παρέλαβαν πρῶτοι τὴν σκυτάλη τοῦ πνευματικοῦ ἐκείνου ἔργου. Σ' αὐτοὺς ἔλαχε ὁ κλῆρος καὶ ἡ τιμὴν νὰ γίνουν οἱ διάδοχοι καὶ συνεχιστὲς τοῦ ἔργου. Εκείνου καὶ νὰ ἀποτελέσουν τὴν ἀπαρχὴν τοῦ καινούργιου ἐν Χριστῷ καὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἔργου.

Κατόπιν οἱ διάδοχοί τους, οἱ ἀποστολικοὶ Πατέρες. Μετὰ ὅλοι οἱ πνευματικοὶ πατέρες καὶ ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος. Κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμῶν καὶ διακονημάτων, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναικες, κάθε κοινωνικῆς τάξεως.

«Ολοι αὐτοὶ μαθήτευαν καὶ παρελάμβαναν ἀπὸ τοὺς προγενεστέρους. Καρπὸς τοῦ κόπου καὶ τῆς σπορᾶς ἐκείνων ἦταν. Καὶ συγχρόνως ἐκαλοῦντο νὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο τους. Γεύονταν τοὺς καρποὺς τῶν κόπων τῶν προγενεστέρων, ἔμπαιναν στὸν δικό τους κόπο καὶ στὴν συνέχεια τὸν πρόσφεραν στοὺς νεότερους. Κάθε γενιὰ -στρατιὰ ὀλόκληρη ἐπιταρνε καὶ ἔδινε. Θέριζε ἀπὸ τὸν κόπο τῶν προγενεστέρων καὶ συγχρόνως ἔσπερνε καὶ καλλιεργοῦσε. Θερισμὸς καὶ σπορά. Σπορὰ καὶ θερισμός. Καὶ αὐτὸ μέχρι σήμερα.

Καὶ στὸν αἰῶνα μας **«Ἄλλοι κεκοπιάκασι»**. Αὐτοὶ ποὺ ἀνοιξαν τὸν δρόμο. Καρπὸς τῆς ἐργασίας ἐκείνων αὐτὸ ποὺ ζήσαμε καὶ ἀπολαμβάνουμε στὸν ἑλλαδικὸ καὶ γενικότερα στὸν Ὁρθόδοξο χῶρο. Καὶ μεῖς κλῆρος καὶ λαός, καρπὸς τοῦ κόπου τους. Καὶ κληρονομοῦμε τὸν πνευματικὸ κόπον αὐτῶν.

«Ἄλλοι κεκοπιάκασι». Ἀλήθεια πόσοι κουράσθηκαν καὶ γιὰ μᾶς. Μὲ εὐγνωμοσύνη ἀναπολοῦμε τὸ παρελθόν. Καὶ συγχρόνως δεχόμαστε τὴν Ἱερὴν κληρονομιὰ καὶ ἀγία παρακαταθήκη. Καὶ παίρνουμε -καλούμαστε νὰ πάρουμε στὰ χέρια μας τὴν πνευματικὴ σκυτάλην. Καλούμαστε νὰ κοπιάσουμε. Νὰ βαστάσουμε τοῦ ἔργου τὴν βαριὰ κληρονομιά. Τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ ύπομείνουμε τὸ κρῦο τοῦ χειμῶνα καὶ τὸν καύσωνα τοῦ καλοκαιριοῦ. Θεριστὲς τοῦ κόπου τῶν ἄλλων καὶ σποριάδες. Σποριάδες καὶ θεριστές.

Ο καθένας μας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. Γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοί, διανοούμενοι, ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Ἀνάλογα μὲ τὰ τάλαντα ποὺ λάβαμε.

Καλούμαστε νὰ καλλιεργήσουμε τὸν ἄγρο. Τὸν ἔαυτό μας καὶ τὸ περιβάλλον μας. Τὴν ἀληθινὴν χριστιανικὴν, πνευματικὴν ζωὴν. Τόσην ἀνάγκη ύπάρχει καὶ σήμερα. Γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος. Παραλάβαμε, εἶναι ἀνάγκη νὰ παραδώσουμε.

Καὶ αὐτὸ **«ἔως ήμέρα ἐστίν»**. Η ήμέρα τῆς παρούσης ζωῆς. Γιατὶ θὰ ἔλθει καὶ ἡ νύχτα τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἀμοιβῆς τῶν κόπων μας, η ὥρα τῆς κρίσεως καὶ μισθαποδοσίας.

Θὰ μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ καὶ γιὰ μᾶς ὁ λόγος αὐτός; Θὰ μπορεῖ καὶ γιὰ μᾶς ὁ Κύριος, ὅταν ἔμεις θάχουμε πλέον ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν παλαίστρα τοῦ κόσμου τούτου, νὰ πεῖ στὶς ἐπερχόμενες γενεές, στοὺς ἀνθρώπους τοῦ 2030, τοῦ 2040, κλπ. ἄλλοι κουράσθηκαν γιὰ σᾶς καὶ σεῖς μπήκατε στὸν κόπο τους; Αὐτὸ θὰ ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς τὸ καλύτερο ἐκέγγυο τῆς χριστιανικῆς διελεύσεως μας ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο, τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ μεγάλου χρέους.

«Καὶ παράγων (ότι Ιησοῦς) εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς· καὶ ἡρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἡμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὔτε οὗτος ἡμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἐρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. Ταῦτα εἰπὼν ἔπιτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πτηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πτηλὸν ἐπὶ τοὺς ὄφθαλμούς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἰπεν αὐτῷ· Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἔρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἤλθε βλέπων. ... Ἀγούσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τὸν ποτε τυφλόν. Ἡν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πτηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὄφθαλμούς. Πάλιν οὖν ἡρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν, ὃ δὲ εἰπεν αὐτοῖς· πτηλὸν ἐπέθηκε μου ἐπὶ τοὺς ὄφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. Ἐλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἰω. θ' 1-38
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πράξ. ιστ' 16-34

τινές· οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. Ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἀμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; ...

Ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἐν γάρ τούτῳ θαυμαστόν ἔστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου τούς ὄφθαλμούς. Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἀμαρτωλῶν ὁ Θεός οὐκ ἀκούει, ἀλλ’ ἐάν τις θεοσεβής ἦ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. Ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἡκούσθη ὅτι ἥνοιξέ τις ὄφθαλμούς τυφλοῦ γεγεννημένου. Εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἡδύνατο ποιεῖν οὐδέν. Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ἐν ἀμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; Καὶ ἔξεβαλον αὐτὸν ἔξω. Ἡκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἔξεβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εύρων αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ; Ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· καὶ τίς ἐστιν, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἔωρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. Ο δὲ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ».

Ο ΒΛΕΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

«Ἄπηλθε καὶ ἐνίψατο καὶ ἤλθε βλέπων»

“Ἐνας τυφλὸς ἀποδεικνύεται βλέπων καὶ οἱ βλέποντες ἀποδεικνύονται τυφλοί.” Έχουν σημασία τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶπε ως ἀπάντηση στὴν ἀπορία τῶν μαθητῶν του, γιὰ τὸ ποιὸς ἀμάρτησε, αὐτός, ὁ τυφλὸς ἢ οἱ γονεῖς του γιὰ νὰ γεννηθεῖ τυφλός. Οὕτε αὐτὸς ἀμάρτησε οὔτε οἱ γονεῖς του, ἀλλὰ γιὰ νὰ φανερωθεῖ ἢ δόξα τοῦ Θεοῦ, τὰ θαυμαστὰ ἔργα καὶ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ δι’ αὐτοῦ τοῦ ἄνθρωπου. Αὐτὸς διὰ τῆς ζωῆς του, τῆς ὑπομονῆς του, τῆς πίστεως του θὰ γινόταν μέσον καὶ ὅργανο, γιὰ νὰ φανερωθοῦν οἱ θαυμαστὲς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, στὸν κόσμο καὶ στοὺς ἄνθρωπους.

Καὶ πράγματι. Ὁ τυφλὸς δείχνει διάθεσην συμμορφώσεως καὶ ὑπακοῆς στὴν ἐντολὴν τοῦ Χριστοῦ. Δέχεται νὰ τὸν χρίσει μὲ τὴν λάσπη καὶ πρόθυμα ὑπακούει στὴν ἐντολὴν Του νὰ πάει καὶ νὰ νιφθεῖ στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. Στὴν συνέχεια, στὴν μεγάλην ἔκπληξην καὶ ἀπορίαν καὶ τὸ θαυμασμὸν ὅλων, γιατὶ ἐνῶ ἔτσι τυφλὸς τώρα βλέπει, ἐκεῖνος μὲ ἀπλὸν καὶ σαφῆ τρόπο περιγράφει τὰ τῆς θεραπείας του. Περισσότερο φαίνεται ἡ ὄρασή του, ἡ πνευματική του ὄραση, ὅταν ἀντιμετωπίζει τοὺς Φαρισαίους. Τότε ὁ πρώτην τυφλὸς ἀποδεικνύεται βλέπων, ἀποδεικνύεται θαρραλέος ὄμολογητὴς καὶ ἀπολογητὴς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀλήθειας. Καὶ μπροστὰ στοὺς Φαρισαίους μὲ ἀπλότητα καὶ θάρρος ὄμολογεῖ τὰ τῆς θεραπείας του. Καὶ ὅταν ἐκεῖνοι διχάζονται σὲ σχέση μὲ τὴν προσωπικότητα τοῦ Κυρίου καὶ ὅταν τὸν ρωτοῦν, ἐσὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ἐκεῖνος ἀπαντᾷ· «Οτι προφήτης ἐστί», καὶ ὅταν καὶ πάλι τὸν ρωτοῦν καὶ συκοφαντοῦν τὸν Κύριο ὅτι εἶναι ἀμαρτωλός, ἐκεῖνος ἀπαντᾷ· «Δὲν ξέρω ἂν εἶναι ἀμαρτωλὸς ἀλλὰ γνωρίζω ὅτι ἐνῶ ἔμουνα τυφλός, τώρα βλέπω». Γιὰ νὰ καταλήξει στὴν ὑπέροχη καὶ δυνατὴν ἀπολογία ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ: «Γνωρίζουμε ὅλοι πολὺ καλά, ὅτι ὁ Θεὸς ἀμαρτωλὸς δὲν ἀκούει, ἀλλὰ ἐὰν κανεὶς εἶναι θεοσεβὴς καὶ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτὸν ὁ Θεὸς ἀκούει. Ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει ὁ κόσμος ἔως σήμερα δὲν ἔχει ἀκουσθεῖ ποτὲ ὅτι θεράπευσε κάποιος ἄνθρωπος τοὺς ὄφθαλμοὺς τυφλοῦ ἐκ γενετῆς. Ἐὰν αὐτὸς δὲν ἔτσι σταλμένος ἀπὸ τὸν Θεό δὲν θὰ μποροῦσε νὰ κάνει οὕτε τὸ παραμικρὸ θαῦμα».

Διακηρύττει τὸ θαῦμα, τὴν ἀνωτερότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν προφητική του δύναμην καὶ ἀποστολήν. Ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ, ὅτι εἶναι Θεός. Ὁ τυφλὸς βλέπει. “Οχι μόνο σωματικά, ἀλλὰ καὶ πνευματικά, ψυχικά. Παρουσιάζεται ἐσωτερικά φωτισμένος. Ὁμολογεῖ τὸν Χριστό.

Πιστεύει καὶ θεολογεῖ.

Ἐνῶ οἱ βλέποντες, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ἐκεῖνοι οἱ ὄποιοι εἶχαν τὰ σωματικά τους μάτια, εἶχαν τὴν ἀνθρώπινη γνώσην καὶ σοφία, τὴν θρησκευτικὴν γνώσην, οἱ ὄποιοι γνώριζαν τὶς Γραφὲς καὶ δίδασκαν τὸν λαὸ καὶ ἔτσι τὴν ἀρχουσα θρησκευτικὴν τάξην, αὐτοὶ ἀποδεικνύονται μωροὶ καὶ τυφλοί.

Βλέπουν καὶ αὐτοὶ μὲ τὰ μάτια τὰ σωματικὰ τὸ θαῦμα. Τὸ βλέπουν καὶ τὸ ὄμολογοῦν ὅλοι. Μόνο αὐτοὶ εἶναι σὰν νὰ μὴ βλέπουν. Δὲν θέλουν νὰ δοῦν. Δὲν τοὺς συμφέρει νὰ δοῦν καὶ νὰ παραδεχθοῦν. Δὲν τοὺς ἀφίνουν τὰ πάθη καὶ μάλιστα ὡς ἐγωισμὸς καὶ ὡς φθόνος, γιὰ νὰ δοῦν καθαρὰ καὶ ἀντικειμενικὰ τὰ πράγματα. Καταβάλουν ἀπεγγνωσμένην προσπάθειαν νὰ πείσουν τοὺς έαυτούς τους καὶ τοὺς ἄλλους ὅτι τὸ θαῦμα δὲν ἔγινε. Η καλύτερα δὲν θέλουν νὰ παραδεχθοῦν ὅτι τὸ ἔκανε ὁ Χριστός. Αντίθετα προσπαθοῦν νὰ τὸν παρουσιάσουν, ὅτι καταπατεῖ τὸ Σάββατο, ὅτι εἶναι ἀμαρτωλός, ὅτι δὲν γνωρίζουν τὴν καταγωγή του.

Γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώνονται πάντοτε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶπε· «Ἐγὼ ἤλθα στὸν κόσμο αὐτό, γιὰ νὰ γίνει κρίσην καὶ διάκρισην μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων... Καὶ ἔτσι αὐτοὶ ποὺ θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους ὅτι εἶναι βυθισμένοι στὸ σκοτάδι τῆς ἄγνοιας, ὅτι εἶναι τυφλοὶ καὶ δὲν βλέπουν, θὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας. Καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν τὸν έαυτό τους φωτισμένο, θὰ καταντήσουν ἐνεκα τῆς ὑψηλοφροσύνης τους τυφλοὶ πνευματικῶς».

Γιὰ νὰ βλέπουμε ἀληθινὰ δὲν ἀρκοῦν τὰ σωματικά μας μάτια. Οὕτε οἱ γραμματικές, ἐπιστημονικές, θρησκευτικές καὶ θεολογικές μας γνώσεις. Χρειάζεται κυρίως κάτι ἄλλο. Χρειάζονται κάποια ἄλλα μάτια. Μάτια πίστεως. Μάτια καθαρὰ ἀπὸ τὴν ἀμαρτία. Ἀπὸ τὶς σκόνες καὶ τὶς ἀναθυμιάσεις τῶν διαφόρων ἀμαρτιῶν καὶ παθῶν. Χρειάζονται καθαρὰ μάτια καὶ καθαρὴ καρδιά. Καὶ τότε θὰ βλέπουμε καθαρὰ καὶ ἀληθινά. Θὰ βλέπουμε τὸν Θεό. Τὴν ὑπαρξήν Του, τὶς ἐνέργειες Του, τὰ θαυμαστὰ καὶ μεγαλειώδη τὰ ὄποια πάντοτε καὶ σήμερα ἐπιτελεῖ. Θὰ βλέπουμε ἀληθινὰ τὸν κόσμο, τὸν ἄνθρωπο, τὰ διάφορα γεγονότα, τὶς ζωῆς μας. Θὰ γνωρίζουμε τὸν έαυτό μας. Η ζωή μας θὰ εἶναι μιὰ ὄραση καθαρή. Θὰ ἔχουμε τὴν ἀληθινὴν θεογνωσία. Θὰ γίνεται πραγματικότητα αὐτὸς τὸ ὄποιο λέμε στὸ τέλος τῆς θ. Λειτουργίας: «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν».

Προσέξτε τὴν ἀγάπη σας

Θέλεις νὰ γίνεις μιὰ καλὴ μπτέρα. Πρόσεξε τὴν ἀγάπη σου. Καθάριζε καὶ ἔξαγνιζε την. Βύθιζε την μέσα στὴν ὑπερφυσικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ Εὐαγγελίου. Κάνε την νὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἡ ἀγάπη σου θὰ εἶναι ἀληθινή, ἔξαγνισμένη. Δὲν θὰ εἶναι ἀπλῶς φυσική, ἀλλὰ ὑπερφυσική. Ἡ σωστὴ καὶ ύγιης ἀγάπη.

Ἄν δὲν φροντίσεις, τέτοια νὰ γίνει καὶ νὰ εἶναι ἡ μπτρική σου ἀγάπη, τότε θὰ παγιδευθεῖς. Γιατὶ καὶ στὴν πιὸ ὥραία καὶ πιὸ θελκτικὴ μπτρικὴ ἀγάπη καιροφυλακτοῦν οἱ παγίδες. Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δὲν διαθέτει καλλιεργημένη χριστιανικὴ ψυχή, ὅταν συνεχῶς δὲν ξεκαινουργώνεται κατὰ τὸν «**ἔσω ἄνθρωπον**» μὲ συνεχὴ πνευματικὸ ἀγώνα, ὅταν δὲν γίνεται «**κοινωνὸς θείας φύσεως**» καὶ δὲν ποτίζεται ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ, εὔκολα πέφτει σὲ πλάνες. Παγιδεύεται μέσα στὶς παγίδες τῶν λαθῶν. Καὶ τέτοια λάθη κάνει καὶ ἡ μπτρικὴ ἀγάπη, ποὺ ὄχι σπάνια γίνεται πολὺ βλαπτικὴ γιὰ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν.

Καὶ σεῖς λοιπὸν οἱ χριστιανικὰ μορφωμένες μπτέρες ἐρευνῆστε τὸ ποιὸν τῆς ἀγάπης σας. Μήπως εἶναι «**ὑπερπροστατευτικὴ**» ἀγάπη; Μήπως παίρνει τὸν χαρακτῆρα τῆς «**ἀποκλειστικότητας**» καὶ γίνεται ἀγάπη στενῆς, ἀσφυκτικῆς ἔξαρτήσεως τοῦ παιδιοῦ; Μήπως εἶναι ἀγχώδης ἀγάπη, «**περίτρομος**», γεμάτη δηλαδὴ ἀπὸ φόβους γιὰ τοὺς ὑποθετικοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχει τὸ παιδί σας;

Ἄν ναί, ἡ ἀγάπη σας παγιδεύτηκε ὅδη. «**Ἔγινε ἀγάπη βλαπτικὴ καὶ γιὰ σᾶς καὶ γιὰ τὸ παιδί σας.** Μὲ τὸν ὑπερπροστατευτισμὸ σας συμπνίγετε τὴν ἐλεύθερη προσωπικότητα τῶν παιδιῶν καὶ τὰ κάνετε μαλθακὰ καὶ ἀνίσχυρα νὰ παίρνουν μιὰ πρωτοβουλία.

Ἄλλ’ ἡ ἀγάπη, ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη, αὐτὴν ποὺ ἐμπνέει ὁ Χριστός, δὲν ζεῖ μὲ τοὺς φόβους οὕτε βλέπει παντοῦ κινδύνους. Διότι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη «**πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει**». Πιστεύει καὶ ἐλπίζει ὅτι ἐπάνω ἀπὸ τὴν μπτέρα καὶ τὸν πατέρα ὑπάρχει ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ «**ἄγγελος φύλακας**» ποὺ στέλνει ὁ Θεός. Καὶ ἡ πίστη καὶ ἡ ἐλπίδα αὐτὴ δίνει

στὴν μπτέρα γαλίνη καὶ τὴν ὄπλιζει μὲ ἡρεμία ποὺ ἀκτινοβολεῖ στὴν ὅλη συμπεριφορά της.

Ἄποκλειστικότητα, ποὺ ὀδηγεῖ στὴν κατεξουσίαση καὶ στὴν ἀπόλυτη ἔξαρτηση τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὴν μπτέρα, δὲν ὑπάρχει στὴν ἀγάπη ποὺ ἐμπνέει ὁ Χριστός. Διότι ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη «**οὐ ζητεῖ τὰ έαυτῆς**» (Α΄ Κορινθ. 1γ' 5). Δὲν ἔχει τίποτε τὸ ἰδιοτελές, τὸ ἐγωιστικό, τὸ συμφεροντολογικό. Αὐτὰ τὰ ἔχει ἡ σαρκικὴ ἀγάπη.

Ο πειρασμὸς τῆς «σαρκικῆς» ἀγάπης θέλει ἀμεσον ἀντιμετώπισην. Δὲν πρέπει νὰ λένε αὐτάρεσκα οἱ μπτέρες γιὰ τὸ παιδί τους: «Δὲν κάνει αὐτὸς χωρὶς ἐμένα». Τὸ σωστὸ θὰ ὦταν νὰ ποῦν ὅτι αὐτὲς κατάφεραν νὰ μὴ κάνει τὸ παιδί χωρὶς τὴν μπτέρα. Καὶ ἀς μὴ λησμονοῦν τὴν ἀλήθεια, ὅτι τὸ παιδί πρέπει νὰ ξεφύγει τὸ γρηγορότερο ἀπὸ τὸν ἐπικίνδυνο αὐτὸς μπτρικὸ κλοιό, γιὰ νὰ γίνει νέος μὲ πρωτοβουλία καὶ μὲ δύναμη χαρακτῆρα.

Καθῆκον, βέβαια, τῆς πιστῆς μπτέρας εἶναι μέχρι μιὰ ὄρισμένη ἡλικία νὰ τὸ φροντίζει, νὰ τὸ περιφρουρεῖ, νὰ τὸ ἔχει ὑπὸ τὴν στοργικὴ ἐπιστασία της. Γιατὶ σ' αὐτὴν τὴν περίοδο τὴν χρειάζεται τὸ παιδί. Μὰ ὅσο μεγαλώνει αὐτό, τόσο καὶ ἡ μπτέρα ὀφείλει νὰ ἀποσπᾶται ἀπὸ κοντά του, νὰ τὸ ἀποχωρίζεται ὅσο πρέπει καὶ ὅταν πρέπει, γιὰ νὰ τοῦ δίνει εὐκαιρίες γιὰ τὶς καλὲς γνωριμίες τῆς ἡλικίας του.

Ἀποτελεῖ σφάλμα νὰ τὸ κρατεῖ διαρκῶς κοντά της καὶ νὰ βλέπει μὲ λύπη ἢ καχυποψία τὴν τάση του νὰ προτιμᾶ τοὺς συμμαθητές του ἢ τοὺς

φίλους του ἀπὸ τοὺς γονεῖς του. Μήπως δὲν εἶναι φυσιολογικὸ νὰ νιώθει μερικὲς φορὲς πιὸ εύχαριστημένο ἀπὸ τὶς νέες γνωριμίες του, παρὰ μὲ τὴν μπτέρα του ἢ τὸν πατέρα του;

Αὐτὸς ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ἔπαινε καὶ νὰ ἀγαπᾶ τοὺς γονεῖς του. Άπλούστατα ἐκδηλώνει τὴν τάση, ποὺ τοῦ ἔβαλε ὁ Δημιουργός, γιὰ νὰ ἀνεξαρτητοποιεῖται σιγὰ-σιγὰ καὶ νὰ σφυρολατεῖ τὸ χαρακτήρα του.

Ολοι αὐτοὶ οἱ ἀποχωρισμοὶ ἀπὸ τὴν μπτέρα, οἱ ὀλιγώρες ἀπομακρύνσεις ἀπὸ κοντά της, εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ νὰ γίνει σωστὸς ἔφηβος. Εἶναι ἵσως αὐτὲς οἱ στιγμὲς ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν μπτέρα. Ἄς μὴ ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ὀλοκλήρωσή του.

Θέλουμε μιὰ ἐκφραστικὴ εἰκόνα τῆς ὀφειλόμενης ἀλλὰ καὶ διακριτικῆς ἀγάπης ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν μπτέρα πρὸς τὰ παιδιά; Παρουσιάζεται μὲ δυὸ μορφές. Ἡ μία εἶναι, εἴπαμε, τοῦ φύλακα ἀγγέλου καὶ ἡ ἄλλη τοῦ φύλακα σκύλου. Φύλακας ὁ ἔνας, φύλακας καὶ ὁ ἄλλος. Ο ἔνας διακριτικὸς καὶ προστατευτικός. Καὶ ὁ ἄλλος προστατευτικός, ἀλλὰ ἀγριωπός. Ο ἄγγελος παρακολουθεῖ προστατευτικά, στοργικά, ἔτοιμος νὰ ἐπέμβει μόνο στὴν κατάλληλη καὶ ἀπαραίτητη στιγμή. Ο ἄλλος μὲ τὸ παραμικρό, εὐκαίρως-ἀκαίρως, γαυγίζει καὶ φοβίζει. Οι γονεῖς δὲν χρειάζεται πολλὴ σκέψη, γιὰ νὰ κάνουν τὴν ἐπιλογή τους. «**Ἄγγελοι εἰρήνης, πιστοὶ ὀδηγοί, φύλακες τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων**» τῶν παιδιῶν τους καλοῦνται νὰ γίνουν. Αὐτὴν εἶναι ἡ μεγάλη καὶ δύσκολη ἀποστολή τους.

ZΩΗ 'Ορθόδοξον Χριστιανικὸν Περιοδικόν.
"Οργανον Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ZΩΗ»

Κυκλοφορεῖ κάθε μίνα.

Έκδότης: Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ «ZΩΗ» 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.

Έκτυπωση: «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 €

Ἀποστέλλεται 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 χωρες: 25 € Κύπρος: 15 €

ΣΑΜΟΥΗΛ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ

5

ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΗΓΕΤΗΣ

Είναι νόμος αύτό. Ή θρησκευτική κατάπτωση, ό μαρασμὸς τῆς πίστης καὶ ἡ νέκρωση τοῦ ἡθικοῦ αἰσθητήριου ἐνὸς λαοῦ, φέρνουν μαζί τους καὶ τὴν ἔθνικὴν κατάπτωσην καὶ παρακμήν.

“Οταν πέφτει ἡ πίστη καὶ ἡ ὄρμὴ ἡ θρησκευτική, ποὺ ύψωνει τὸ φρόνημα, χαλυβδώνει τὴν ψυχὴν καὶ παρακινεῖ σὲ μεγάλες ἡρωικὲς πράξεις, πέφτει αὐτόματα καὶ μαραίνεται καὶ τὸ ἔθνικὸ αἴσθημα. Η ψυχικὴ δουλεία ὀδηγεῖ γρήγορα καὶ στὴν ἔθνικὴν δουλείαν.

Αὐτὸ εἶχε συμβεῖ καὶ μὲ τὸν Ἰσραὴλ. “Οταν ἔχασε τὸ θρησκευτικό του στήριγμα, ἔχασε καὶ παράδωσε ἀμαχητὶ τὴν ἀνεξαρτησία του στὸν κατακτητήν. Καὶ νὰ τώρα ὁ περιούσιος λαὸς στέναζε βαριὰ κάτω ἀπὸ τὸν ἔξευτελιστικὸ ζυγὸ τῶν Φιλισταίων.

Ποιὸς θὰ ἐμφυσοῦσε στὸν καταπιεσμένο αὐτὸ λαὸ καὶ πάλι θάρρος καὶ αὐτοπεποίθησην καὶ πίστην; Μόνο μιὰ ἡγετικὴ φυσιογνωμία ἀνώτερης ἡθικῆς καὶ πνευματικῆς στάθμης, ποὺ θὰ διέθετε πλούσιο κόσμο ἀρετῆς, ἰσχυρὴ θέληση καὶ θερμουργὸ πίστην. Εύτυχῶς γιὰ τὸν Ἰσραὴλ, στὶς κρίσιμες αὐτὲς στιγμὲς τῆς ἔθνικῆς του ὑπόστασης, ὑπῆρχε αὐτὸς ὁ ἡγέτης. Ήταν ὁ Σαμουὴλ.

‘Ο Σαμουὴλ, λοιπόν, μόλις ἀποκατέστησε τὴν θρησκευτικὴν συνείδησην τοῦ λαοῦ καὶ συνέδεσε πάλι σφιχτὰ τὸν Ἰσραὴλ μὲ τὴ δημιουργικὴν πίστην στὸν ἔνα καὶ ἀληθινὸ Θεό, προχώρησε στὸ δεύτερο βῆμα. Κήρυξε καὶ τὸν ἔθνικὸ συναγερμό.

Ἀνάλαβε τὸ ἔργο αὐτὸ μὲ φλογερὸ ζῆλο. Συγκαλεῖ ἀμέσως ὀλόκληρο τὸν λαὸ στὴν πόλη Μασσοφάθ. Καὶ μὲ σύστημα καὶ ἐπιμονὴ ἐργάζεται γιὰ τὴν ἀναπτέρωση τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ καὶ τὴν προετοιμασία του γιὰ τὴν ἔθνική του ἀποκατάστασην. Υπενθυμίζει δόξες παλιές. Ἐμψυχώνει τοὺς διστακτικοὺς καὶ ὅσους δειλιάζουν καὶ τοὺς πρωθεῖ σὲ πράξεις ἡρωικὲς καὶ ἔργα μεγάλα.

Βέβαια εἶχε νὰ παλαίψει μὲ πολλὰ ἐμπόδια. Ἐπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἀδιαφορία καὶ τὸ ἔθνικὸ μούδιασμα. Χρειαζόταν νὰ ὑπερνικήσει τὸ δουλικὸ φρόνημα, ποὺ εἶχε ἐπικρατήσει μὲ τὴν πολύχρονη δουλεία.

Δὲν δείλιασε ὅμως ὁ φλογερὸς προφήτης. Τὰ ἀντιμετώπισε ὅλα μὲ σθένος καὶ πίστη καὶ πνοή. Πρόβαλε στὶς φυλὲς τὰ κοινὰ ἴδανικὰ, τὰ κοινὰ συμφέροντα καὶ πρὸ πάντων τὴν κοινὴν πίστην. Χτύπησε τοὺς ἔγωισμοὺς καὶ τὶς ἀντιζηλίες τῶν φυλῶν. Κάκισε τὶς χωριστικὲς τάσεις καὶ κάλεσε σὲ ἐνότητα ὅλους μπροστὰ σὲ ἔνα ἐλπιδοφόρο μέλλον.

Μέσα σὲ λίγες μέρες δόνησε τὴν ἔθνικὴν ψυχὴν τοῦ Ἰσραὴλ. Τὴν ξεσήκωσε σὲ ἀκράτητο ἐνθουσιασμό. Ἐνέπινευσε πίστην καὶ θάρρος καὶ αἰσιοδοξία στὸν μέχρι πρὸ ὀλίγου καταπομένο λαό του. Καὶ τὸν ἔτοίμασε ψυχικὰ γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ θὰ συνέβαιναν μετὰ ἀπὸ λίγο.

Καὶ πράγματι. Ἡταν καιρός. Οἱ Φιλισταῖοι ἀνησύχησαν ἀπὸ τὴν πολυήμερη πανισραπλιτικὴν αὐτὴν συγκέντρωσην. Ὑποπτεύθηκαν ὅτι ὁ νέος φλογερὸς Κριτὴς προπαρασκεύαζε τὸν Ἰσραὴλ νὰ ξεσκωθεῖ κατὰ τῆς κυριαρχίας τους καὶ νὰ σπάσει τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας μὲ τὰ ὅποια τὸν εἶχαν ἀλυσοδέσει. Καὶ γιὰ νὰ προλάβουν ἔνα τέτοιο ἐνδεχόμενο ἐπιτέθηκαν ἀμέσως, πάνοπλοι αὐτοί, κατὰ τοῦ σχεδὸν ἀοπλου Ἰσραὴλ.

‘Ο Σαμουὴλ, χωρὶς νὰ χάσει καιρὸ μὲ τοὺς φλογερούς του λόγους ἐμψυχώνει τοὺς Ἰσραηλίτες καὶ τοὺς μεταδίδει πίστην, θάρρος καὶ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα, ἐνῷ μὲ τὶς προσευχές του ζητάει τὴν ἐπέμβασην τοῦ Παντοκράτορος ὑπὲρ τοῦ ἀδικημένου λαοῦ του. Καὶ πέτυχε καὶ τὰ δύο.

‘Ο λαὸς μὲ θάρρος καὶ πίστην μπαίνει στὴν μάχη. Ἄλλὰ καὶ ὁ Θεὸς ἐπεμβαίνει ὑπὲρ τοῦ μετανοημένου λαοῦ του. «Ἐβρόντησεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους» (Α΄ Βασ. ζ΄ 10).

Μὲ ἀστραπὲς καὶ βροντὲς καὶ σφοδρότατη θύελλα «ἀκουστὴν ἐποίησε τὴν φωνὴν αὐτοῦ» (Σοφ. Σειρὰχ μστ΄ 17). Μὲ τὸ ὑπερφυσικὸ αὐτὸ γεγονὸς ὁ Παντοκράτορας δημιούργησε σύγχυση στὸ στρατόπεδο τοῦ ἔχθροῦ καὶ τοὺς ἔτρεψε σὲ φυγήν. Καὶ οἱ Ἰσραηλίτες «κατεδίωξαν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐπάταξαν αὐτούς» (Α΄ Βασ. ζ΄ 11).

“Ετσι ἐμψύχωσε καὶ ξεσήκωσε τὸν λαό του ὁ Σαμουὴλ καὶ ἔτσι τὸν ἐξύψωσε καὶ τὸν ἀποκατέστησε ἔθνικά. Μὲ τὴν λαμπρή του αὐτὴν νίκην ἀπελευθέρωσε ὅλες τὶς πόλεις καὶ ὅλη τὴν περιοχὴν ποὺ ἀνῆκε στὸν Ἰσραὴλ. Καὶ μὲ τὴν ἀγωνιστικὴν θέλησην καὶ τὸ ὑψηλὸ φρόνημα ποὺ μετάδωσε στὸν λαό του, τὸν ἔκανε σεβαστὸ σὲ ὅλους τοὺς γύρω λαούς.

Οἱ Φιλισταῖοι ταπεινωμένοι πιὰ δὲν τολμᾶνε νὰ πλησιάσουν τὰ ὅρια τοῦ Ἰσραὴλ. «Καὶ ἐταπείνωσε Κύριος τοὺς ἀλλοφύλους καὶ οὐ προσέθεντο ἔτι προσελθεῖν εἰς ὅριον Ἰσραὴλ» (Α΄ Βασ. ζ΄ 13). Καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ ἰσχυροὶ Ἀμορραῖοι ἔρχονται νὰ ζητήσουν τὴν φιλία τοῦ Σαμουὴλ.

“Οσο ὁ προφήτης κυβερνοῦσε, κανένας ἀπὸ τοὺς γύρω ἔχθροὺς δὲν τόλμησε πιὰ νὰ πειράξει τὸ λαὸ τοῦ προφήτη. Διότι «ἐγενήθη χεὶρ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους πάσας τὰς ἡμέρας Σαμουὴλ» (Α΄ Βασ. ζ΄ 13).

Ἄλλὰ καὶ ἡ μετέπειτα ἔθνικὴ δράση τοῦ Σαμουὴλ ὑπῆρξε πραγματικὰ ἔξαιρετική. Πολὺ σωστὰ χαρακτηρίζεται σὰν πράξην ὀξυδερκῆς καὶ μέγιστης πολιτικῆς σπουδαιότητας ἡ ἐγκαθίδρυση βασιλείας στὸν Ἰσραὴλ τὴν ὁποία ἐδόξασαν μεγάλοι καὶ ἔνδοξοι βασιλεῖς ὅπως ὁ προφητάνας Δαβὶδ καὶ ὁ σοφὸς Σολομών.

(Συνεχίζεται)



ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

«ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»

Η ΑΝΑΛΗΨΗ του Χριστού άποτελεῖ τὸ ἐπιστέγασμα τῆς θεϊκῆς πορείας πάνω στὴ γῆ. "Οταν ἔορτάζουμε τὸ μέγιστο αὐτὸ γεγονός, ἃς μὴ λησμονοῦμε ὅτι ὁ Κύριος μας δὲν ἀνῆλθε στοὺς οὐρανοὺς ως μία ἔξαιρεση, ἀλλὰ ως μιὰ ἀπαρχή. Ὡς πρωτότοκος ἀδελφὸς ὅλων μας, ως κεφαλὴ ὅλου τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μᾶς ἀνύψωσε στὸν θρόνο τῆς θεότητας. Ἀνύψωσε τὴν ἀνθρώπινη φύση ὅχι τοπικῶς, ἀλλὰ τροπικῶς. Μᾶς δόξασε, μᾶς θέωσε, μᾶς κάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ οὐρανίου Πατέρα." Ολοὶ μας, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φυλὴ καὶ γλώσσα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἡλικία καὶ τάξη, ἀνεβίκαμε στὸν οὐρανὸ μαζὶ μὲ τὸν ἀναληφθέντα Κύριο, διότι ὅπου βρίσκεται ἡ κεφαλὴ ἐκεῖ βρίσκεται καὶ τὸ σῶμα. Τὸ σκεπτόμαστε ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι ἀνθρωποι ποὺ ξιπαζόμαστε ἀπὸ τὰ διαστημικὰ ταξίδια; Δὲν καλούμαστε νὰ γίνουμε δορυφόροι τῆς Σελήνης. Καλούμαστε γιὰ τὸν οὐρανὸ τῆς δόξας καὶ τῆς χάριτος, γιὰ τὴν βασιλεία τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀνέκφραστης εἰρήνης. Ἀρκεῖ νὰ ἀνταποκριθοῦμε ἀπὸ τώρα στὴν ύψηλή μας αὐτὴν κλήσην. Λοιπόν, «ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας».

ΟΙ ΦΩΤΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ μας τιμᾶ τοὺς δύο αὐταδέλφους ιεραποστόλους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο στὶς 11 Μαΐου. Υπῆρξαν οἱ μεγαλόπνοοι φωτιστὲς τῶν Σλάβων. Άνυπολόγιστη ἡ προσφορά τους. Τὰ δύο ἀδέλφια Κύριλλος καὶ Μεθόδιος συνδύαζαν ἀρμονικὰ γνώσην καὶ ἀρετήν. Ο Κύριλλος ποὺ τὸν ὄνόμαζαν «φιλόσοφο» καὶ ὁ Μεθόδιος, ὅπως εἶναι γνωστό, δημιούργησαν τὸ «σλαβικὸ ἀλφάβητο» καὶ μὲ κόπους καὶ θυσίες κήρυξαν τὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια στὴν Πανονία καὶ Μοραβία καὶ σὲ ἄλλες περιοχές. Φώτισαν μὲ τὸν ἐμπνευσμένο λόγο καὶ τὴν πένα τους καὶ ἔδωσαν τὸν πολιτισμὸ τοῦ Βυζαντίου σὲ λαοὺς ποὺ ἔως τότε ζοῦσαν στὸ σκοτάδι τῆς ἀμάθειας καὶ τῆς βαρβαρότητας. Πέτυχαν μὲ κόπους καὶ θυσίες νὰ «φωτίσουν» τοὺς Σλάβους τὸν 9ο αἰώνα. Στερνήθηκαν τὰ πάντα, τὰ δύο πλουσιόπαιδα τῆς Θεσσαλονίκης, γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς δυστυχισμένους ἀδελφοὺς καὶ νὰ τοὺς ὀδηγήσουν κοντὰ στὸν Χριστό. Εζησαν καὶ ἔδρασαν παραδομένοι ὀλοκληρωτικὰ στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Οἱ δύο αὐτοὶ ἀδελφοὶ κέρδισαν ὅχι μόνο τὴν αἰωνιότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν λατρεία τόσο τῶν Ἑλλήνων ὅσο καὶ τῶν Σλάβων ὁμόδοξων ἀδελφῶν μας. Καὶ ἔρχονται τώρα οἱ Σκοπιανοὶ ἀντὶ τῆς ὀφειλόμενης εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν χώρα ποὺ τοὺς ἄνοιξε τὰ μάτια στὸ φῶς τῆς πίστεως καὶ στὸν πολιτισμὸ νὰ λησμονοῦν τὴν ίστορία.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ

Πολυάριθμα καὶ ἀνησυχητικὰ τὰ φαινόμενα ποὺ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ δείχνουν ὅτι τὸ κακὸ ἔχει προχωρήσει πολὺ βαθιά. Γάγγραινα ποὺ κατατρώει τὸν κοινωνικὸ ὄργανισμὸ καὶ ἀπειλεῖ τὴν ἴδια τὴν οἰκογένεια: «Περισσότερο ἀπὸ ἓνα ἑκατομμύριο παιδιὰ ἐτησίως προωθοῦνται σὲ κυκλώματα πορνείας καὶ πορνογραφίας. Η παιδεραστία τείνει νὰ λάβει ἀνησυχητικὲς διαστάσεις καὶ στὴν πατρίδα μας. Μέσω τοῦ "Ιντερνετ ἀνήλικα ἀγόρια καὶ κορίτσια παγιδεύονται καὶ πέφτουν θύματα σεξουαλικῆς κακοποίησης..."».

"Ἐνα θλιβερὸ σταχυολόγημα ποὺ κάνει τὴν καρδιὰ νὰ σφίγγεται ἀπὸ πόνο καὶ ὀδύνη γιὰ τὴν τρυφερὴν ἡλικία. Άνυπεράσπιστη καθημερινὰ ἀλέθεται μέσα στὰ ἀκάθαρτα γρανάζια τῆς ἀπάνθρωπης σκληρότητας καὶ τοῦ ἡθικοῦ ἔξευτελισμοῦ. Καὶ τὰ ἀνατριχιαστικὰ αὐτὰ περιστατικὰ δὲν ἀποτελοῦν παρὰ σταγόνα στὸ θολὸ χείμαρρο ποὺ παρασύρει καὶ συντρίβει σήμερα, τὸ παιδὶ σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτη μας. Καὶ ὕστερα μιλᾶμε γιὰ "Ετος τοῦ Παιδιοῦ, γιὰ Παγκόσμια Ήμέρα τοῦ Παιδιοῦ, Συνέδρια Διεθνῆς γιὰ τὸ Παιδί. Μήπως ὅμως θὰ ἐπρεπε νὰ καθιερωθεῖ καὶ μιὰ ἡμέρα, ἔνα ἔτος διαρκείας γιὰ τὴν ντροπὴ τῆς ἐποχῆς μας σχετικὰ μὲ τὴν στάση της ἀπέναντι στὸ παιδί; Δὲν ἀποτελεῖ στίγμα γιὰ τὸν πολιτισμό μας, ὅταν γίνεται λόγος γιὰ τὸ παιδὶ καὶ συγχρόνως τόση προκλητικὴ περιφρόνηση τοῦ παιδιοῦ;

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΟΓΚΑ»

ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΥΣ τίτλους καὶ παραπλανητικὰ ἔντυπα μερικοὶ ἐπιπρεασμένοι ἀπὸ ξενόφερτες θεωρίες, θέλουν νὰ μυήσουν σὲ «σεμινάρια Γιόγκα», «τὴν τέχνη καὶ ἐπιστήμη τῆς ζωῆς». Μὲ δημοσιεύσεις καὶ ἀγγελίες ὑπόσχονται: «Γιὰ τὸν σημερινὸ ἀνθρωπὸ ποὺ ζεῖ συνεχῶς κάτω ἀπὸ τὴν πίεση καὶ τὸ φθοροποιὸ ἄγχος, ή Γιόγκα θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ μέθοδος ἐξισορρόπησης τοῦ νοῦ, τρόπος ἀποκατάστασης καὶ διατήρησης τῆς υγείας.. Κι αὐτὸ γιατὶ οἱ πρακτικὲς τῆς Γιόγκα ἐνεργοῦν στὸ ἀσυνείδητο καὶ ἀνακαλύπτουν τὴν πραγματικὴ αἰτία τῆς ἀσθένειας». Γιὰ ὅσους ὅμως ἀγνοοῦν τὴν πραγματικότητα ἡ τεχνικὴ τῆς Γιόγκα δὲν εἶναι καθόλου ἀθώα καὶ ἀσφαλῶς καθόλου ἀποτελεσματικὴ γι' αὐτὰ ποὺ ύποσχεται. Πέραν τῆς ἀναποτελεσματικότητας πρόκειται γιὰ ἀμφιλεγόμενο καὶ ἐπικίνδυνο σύστημα ἀσκήσεων μὲ θρησκευτικὲς προεκτάσεις. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἔχουμε ἔνα σύστημα πρακτικῆς μαγείας. Καὶ αὐτὸ δυστυχῶς οἱ πολλοὶ τὸ ἀγνοοῦν. Ιδιαίτερα ὁ πιστὸς Χριστιανὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τέτοιες μηχανικὲς ἀσκήσεις ποὺ θέλουν νὰ τὸν ὀδηγήσουν σὲ ἀνατολικὲς αἱρέσεις καὶ ψευτομεσσίες. Οὕτε ἀρέσκεται στὴν μέθοδο τῆς φυγῆς. Ἀγωνίζεται μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγάπη καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ." Ετσι βρίσκει καλύτερα τὸν έαυτό του, τὴν ψυχοσωματικὴ του ύγεια καὶ ισορροπία καὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑποπτες τεχνικές.



ΚΩΔΙΚΟΣ:
01 1290

«ΖΩΗ»
Πτυχοδόστους 189
114 72 ΑΘΗΝΑ