"Eyw eiui ή δδòς καὶ ἡ ἀχήθεια καὶ ἡ ζωή,, (Twáv. 18' 6)

"Tà phuata, α έγω μαμω υμίν, ωνεῦμά ἐστι καὶ ζωή έστι,, (Twáv. 5' 63)

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ίδρυτής: Άρχιμ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ † 1929

"Etos 111ον | Δεκέμβριος 2021 | 4362

Ο ΔΙΑΚΑΗΣ ΠΟΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

□Ο ΑΓΓΕΛΙΚΟ σάλπισμα «ἐπὶ γῆς εἰρήνη» θὰ άντηχήσει γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ σὲ μιὰ σπαρασσόμενη ἀπὸ ἄσβεστο μίσος ἀνθρωπότητα. Τὸ σάλπισμα τῆς εἰρήνης θὰ διασχίσει καὶ πάλι τοὺς αἰθέρες, ἐνῶ οί τελειοποιημένες μηχανές τοῦ πολέμου θὰ γεμίζουν μὲ καπνοὺς καὶ ἐρείπια, μὲ τραυματίες καὶ νεκρούς, πόλεις καὶ χωριά.

"Ονειρο, λοιπόν, ἀπραγματοποίητο ἡ εἰρήνη; Δὲν θὰ ἔλθει ἡ εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία ό Θεὸς «τόξον καὶ ρομφαίαν καὶ πόλεμον συντρίψει ἀπὸ τῆς γῆς»; (Ὠσηὲ β΄ 18). Τὸν διακαὴ πόθο τῆς εἰρήνης μιᾶς ἀνθρωπότητας ἀπαυδησμένης, κουρασμένης ἀπὸ τοὺς πολέμους καὶ τὶς αἰματοχυσίες, ἐκφράζει καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ προφήτη Ἡσαΐα. Γονατιστός, μπροστὰ στὸ ίλαστήριο τοῦ Θεοῦ, ἀνέπεμπε θερμή την εὐχή: «**Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰρήνην** δός ἡμῖν» (κστ΄ 12).

Άλλὰ ὁ διακαὴς αὐτὸς πόθος, ὄχι μόνο τοῦ προφήτη, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνθρωπότητας ὁλόκληρης, γιὰ γενική καὶ ἀδιατάρακτη εἰρήνη, δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ παρὰ μόνο ὅταν ἐπικρατήσει τὸ Εὐαγγέλιο στὴ γῆ, στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. Τότε θὰ γίνει ἡ μεγάλη ἐπανάσταση τῆς εἰρήνης. Δὲν θὰ ὁπλίζονται μὲ μίσος ἀπὸ τὰ παιδικά τους χρόνια. Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ θὰ μεταμορφώσει τὶς καρδιές, θὰ ἀμβλύνει τὰ πάθη, τὶς ἀντιπάθειες, τὰ μίση, τὶς ἀντεκδικήσεις, τοὺς θιγμένους ἐγωισμούς. Τότε θὰ συντριβοῦν τὰ μαχαίρια καὶ θὰ μεταβληθοῦν σὲ ἄροτρα. Τὰ δόρατα θὰ γίνουν δρεπάνια. Τότε θὰ βοσκήσει ὁ λύκος μαζὶ μὲ τὸ ἀρνὶ καὶ ἡ λεοπάρδαλη θὰ ζεῖ εἰρηνικὰ μαζὶ μὲ τὸ κατσίκι. Τὸ μοσχάρι, ὁ ταῦρος καὶ τὸ λιοντάρι θὰ βόσκουν μαζί καὶ ἕνα μικρὸ παιδὶ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ ὁδηγεῖ. Ὁ προφήτης μᾶς περιγράφει εἰδυλιακὲς σκηνές, πού, ὅσο καὶ ἀν φαίνονται ἀνέφικτες, γίνονται πραγματικότητα μὲ τὴν ἐπικράτηση τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ στὰ γñ.

Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας βλέπουν έδῶ μεταφορικὴ έρμηνεία. Κάτω ἀπὸ τὴν ἀναπλαστική ἐπίδραση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τὰ αἱμοβόρα καὶ άρπακτικὰ ἔνστικτα τῶν ἀνθρώπων, ποὺ τοὺς κάνουν νὰ μὴ ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς λύκους καὶ τὰ άλλα άγρια θηρία, θὰ μεταβληθοῦν, θὰ ἡμερέψουν. Ἡ άγριότητα θὰ μεταβληθεῖ σὲ ἡμερότητα καὶ ἁγιότητα. Γράφει ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος: «Λύκοι εἶναι οἱ άρπακτικοὶ ἄνθρωποι. Αὐτοὶ θὰ μεταβάλουν τὴ μοχθηρία τῆς

ψυχῆς τους, ὤστε νὰ ζοῦν μὲ πραότητα μὲ ὅλους μέσα στην ποίμνη τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλοι ποὺ ἀπὸ την ἀγριότητά τους δὲν διαφέρουν ἀπὸ λεοπαρδάλεις, θὰ ἀποβάλουν τὴ θηριωδία τους καὶ θὰ συναναπαύονται μὲ τοὺς πράους καὶ εἰρηνικούς. Καὶ ἄλλοι ποὺ δὲν ξεχωρίζουν ἀπὸ λιοντάρια, ἀπὸ τὸ ἄγριο καὶ σαρκοβόρο ἦθος τους, θὰ γίνουν σὰν άθῶα παιδιὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν θείων λόγων».

Τὰ θαυμαστὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὸν ἐρχομὸ τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων,

περιγράφει καὶ ὁ ἄγιος Κύριλλος Άλεξανδρείας: «Ἐπειδη βεβασίλευκε τῶν Ἐθνῶν ό Χριστός, ὄς ἐστιν εἰρήνη, γέγονεν ἐκ μέσου (φυγαδεύχόνοια καὶ ἔρις καὶ *μάχαι καὶ πᾶν εἶδος* πλεονεξίας έξήρηται δὲ καὶ τὰ ἐκ τοῦ πολέμου βλάβη καὶ τὰ ἐντεῦθεν δείματα (ἀγριότητες)».

Ό διακαής, πόθος γιὰ τὴν εἰρήνη θὰ πραγματοποιηθεῖ μόνο, ὅταν ό κόσμος μὲ μετάνοια ἀναγνωρίσει ὅτι ὁ θηκε) πᾶσά τε δι- "Αρχων τῆς εἰρήνης εἶναι **ἕνας, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς** καὶ συμμορφώσει τὴ ζωή του πρὸς τὸν θεϊκὸ λόγο Του.

Ὁ διακαής, λοιπόν, πόθος γιὰ τὴν εἰρήνη θὰ πραγματοποιηθεῖ μόνο, ὅταν ὁ κόσμος μὲ μετάνοια ἀναγνωρίσει ὅτι ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης εἶναι ἕνας, ὁ Ίησοῦς Χριστὸς καὶ συμμορφώσει τὴ ζωή του πρὸς τὸν θεϊκὸ λόγο Του. Διαφορετικὰ ἀποτελεῖ ματαιοπονία, ὅταν δὲν εἶναι ὑποκρισία, νὰ κπρύττουμε άφοπλισμό, χωρίς προηγουμένως νὰ άφοπλίζουμε τὶς καρδιές. «Ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι... κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι» (Ματθ. ιε΄ 19). Καρδιὲς φορτισμένες μὲ μίσος, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης;

"Ας τὸ ἐπαναλάβουμε." Ολα αὐτὰ βρίσκουν τὰ λύση τους στὴν ἀγάπη ποὺ ἔφερε ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου. Ή άληθινη είρηνη για να έπικρατήσει στην γῆ, πρέπει προηγουμένως νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν καρδιά μας. Καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη πανανθρώπινη κατάκτηση. Ή καλύτερη εὐχὴ γιὰ τὰ φετινὰ Χριστούγεννα.

Τυπολατρία καὶ ὑποκρισία

Ό Χριστιανισμός δὲν ἀρέσκεται στὰ ἡμίμετρα. Προχωρεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στὸ βάθος, ἀπὸ τοὺς καρπούς στη ρίζα. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς χτύπησε τὸν φαρισαϊσμό γιὰ τοὺς άμαρτωλοὺς συμβιβασμούς του καὶ τὰ θεοποίηση τοῦ θεαθῆναι. Στὸν φαρισαϊσμό άρκοῦσε νὰ φαίνεται καὶ ὅχι νὰ εἶναι. Τὰ χέρια νὰ εἶναι καθαρὰ ἀπὸ τὶς σκόνες. Ἅν ἡ καρδιὰ ἀσφυκτιᾶ ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τῶν παθῶν, ἂν πνίγεται μέσα στὸ βοῦρκο τοῦ ἐγωισμοῦ, ἂν εἶναι πετρωμένη ἀπὸ τὰ σκληρότητα καὶ τὰν ἀπανθρωπιά, καθόλου δὲν τὸν ἀπασχολεῖ. Εἶναι ἐν τάξει, γιατὶ φαίνεται ἐν τάξει. Ἔτσι νομίζει. Ἐν τάξει μὲ τὸν Θεό, γιατὶ εἶναι ἐν τάξει μὲ τὴν τυπολατρία του. Έν τάξει μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, γιατὶ «νηστεύει δὶς τοῦ Σαββάτου καὶ ἀποδεκατεῖ πάντα ὅσα κτᾶται» (Λουκ. ιπ΄ 12). Τώρα ἂν «κατεσθίη τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν» (Μάρκ. ιβ΄ 40) δὲν πειράζει, ἀφοῦ κάνει μακρὲς προσευχές.

Άντίθετα μὲ τὸν φαρισαϊσμὸ ὁ Χριστιανισμὸς θέλει διαφάνεια, εἰλικρίνεια, καθαρὲς λύσεις. Χωρὶς νὰ περιφρονεῖ τὴν ἐπιφάνεια, ρίχνει τὸ βάρος στὰ κίνητρα, στὸ βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ ἐκεῖ πηγάζει ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ κακία, ἡ ἀγάπη καὶ τὸ μίσος, ἡ ἁγνότητα καὶ ἡ ἀνηθικότητα. Εἶναι καθαρὰ ἡ καρδιά; Δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι καθαρὸ καὶ τὸ σῶμα. Μιὰ ἁγνὴ καρδιὰ δὲν δέχεται καὶ

Ή ἀγάπη εἶναι τὸ ἀσφα
πέστερο ἀντίδοτο τοῦ

θυμοῦ. Αὐτὰ ἀφοππίζει

τὰν ὀργά. Ὅποιος ἀγαπάει

ἀπθινὰ καὶ ἔχει ὑψηπὰ

τὰν ἔννοια τοῦ ἀδεπφοῦ,

δὲν ὀργίζεται.

δὲν ἀνέχεται ἡθικὲς ἀβαρίες. Ξεκάθαρη ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου: «Ἐὰν μὰ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φα-

ρισαίων, οὐ μὰ εἰσέλθητε εἰς τὰν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ε΄ 20). Ἡ ἀρετή σας δὲν εἶναι ἀρετή, τονίζει ὁ Χριστός, ἄν δὲν ξεπεράσει κατὰ πολὺ τὰν ἐξωτερικὰ καὶ ἐπιφανειακὰ ἀρετὰ τῶν Φαρισαίων. Χωρὶς πραγματικὲς ἀρετὲς καὶ ὄχι φαινομενικὲς δὲν κερδίζετε τὰ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Νὰ τὸ νέο καὶ ἐπαναστατικὸ στὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου. Προχωρεῖ ἀπὸ τοὺς καρποὺς στὴ ρίζα. Ματαιοπονία νὰ προσέχεις τοὺς σάπιους καρπούς, ὅταν εἶναι σκουληκιασμένη ἡ ρίζα. Ὅταν φροντίζεις τὰ ρίζα, φροντίζεις καὶ τοὺς καρπούς. Γερὰ ἡ ρίζα, γεροὶ καὶ οἱ καρποί. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα: ᾿Ακούσατε ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ νόμου στὶς συναγωγές σας, λέει στοὺς Ἰουδαίους ὁ Ἰησοῦς, ὅτι δὲν πρέπει νὰ φονεύσεις. Αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ. Ὁ φόνος δὲν ἔρχεται τυχαῖα. Πρέπει νὰ προσεχθεῖ ἡ ρίζα

ἀπὸ ὅπου βλαστάνει. Καὶ ἡ ρίζα τοῦ φόνου εἶναι ὁ θυμός. Γιὰ νὰ φθάσει στὸ φόνο κανεὶς πρέπει νὰ ὀργισθεῖ, νὰ φουντώσει ἀπὸ θυμὸ καὶ ὀργή, νὰ βρεθεῖ «σὲ βρασμὸ ψυχῆς». Τότε τραβάει τὸ μαχαίρι καὶ χτυπάει. Χτυπάει καὶ αἰματοκυλίει τὸν συνάνθρωπό του, τὸν ἀδελφό του. Καὶ ὕστερα μετανιώνει. Ἀλλὰ τί ἀφελεῖ, ἀφοῦ τὸ κακὸ ἔγινε; Νὰ γιατὶ στὴν ἀπαγόρευση τοῦ φόνου, ὁ Χριστὸς προσθέτει τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὀργῆς. Κάνει δηλαδὴ ἔναν ὑπερκερασμό. Προχωρεῖ παραπέρα καὶ κόβει τὴ ρίζα τοῦ φόνου, γιὰ νὰ λείψει ὁ αἰματοβαμμένος καρπός.

Γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ρίζα τοῦ φόνου θυμός. Ὁ τοίνυν τὴν ρίζαν ἐκκόπτων, πολλῷ μᾶλλον ἀναιρήσει τοὺς κλάδους· μᾶλλον δὲ οὐδὲ φῦναι τὴν ἀρχὴν ἐάσει». Ρίζα τοῦ φόνου εἶναι ὁ θυμός. Ἐκεῖνος, λοιπόν, ποὺ κόβει τὴν ρίζα, πολὺ περισσότερο κόβει καὶ τὰ κλαδιά. Οὔτε κὰν θὰ ἀφήσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ νὰ βλαστήσει τίποτα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ριζικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ λύση ποὺ προσφέρει ὁ Χριστιανισμός.

Καὶ δὲν σταματᾶ ἕως ἐδῶ. Προχωρεῖ πολὺ πιὸ πέρα, ἀπὸ τὴν ἄρνηση στὴ θέση. Ἀκριβῶς γιατὶ μέχρις έδῶ, παρὰ τὰ ριζικὰ λύση, βρισκόμαστε άκόμα μακριά ἀπὸ τὰ θεραπεία. Εἴπαμε πώς δὲν θὰ φονεύσουμε, ἂν δὲν θυμώσουμε. Ἀλλὰ δὲν θὰ θυμώνουμε γενικότερα, αν γεμίσουμε την καρδιά μας μὲ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ ἀσφαλέστερο ἀντίδοτο τοῦ θυμοῦ. Αὐτὰ ἀφοπλίζει τὰν ὀργά. Όποιος ἀγαπάει ἀληθινὰ καὶ ἔχει ὑψηλὰ τὴν ἔννοια τοῦ ἀδελφοῦ, δὲν ὀργίζεται. Ἡ ὀργὰ φανερώνει ἀπουσία ἀγάπης. Ὁ θυμὸς μαρτυρεῖ ἔλλειψη λεπτῆς, εὐαίσθητης, πονετικῆς καὶ φιλάνθρωπης καρδιᾶς. Εἶναι καρπὸς ἐγωισμοῦ. Καὶ ὁ ἐγωισμὸς εἶναι ἀπουσία ἀγάπης. Όταν θίγεται ὁ ἐγωισμὸς άνάβει ὁ θυμός. Όπου ὅμως βασιλεύει ἡ ἀγάπη έκεῖ ὑπάρχει ἀνοχὰ καὶ μακροθυμία, ἀρεμία καὶ ψυχική γαλήνη. Φυγαδεύεται ό έγωισμός καὶ ό

Νὰ γιατὶ ὁ Κύριος καὶ στὰ συνέχεια πάνω καὶ ἀπὸ τὰ λατρεία τοῦ Θεοῦ, θέτει τὰν ἀγάπη στοὺς ἀδελφούς, τὰν ἀνοχὰ καὶ τὰ συγχωρητικότητα. Προτρέπει νὰ διακοπεῖ ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μὰ σταματήσει ἡ ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο. Τὰς ἀγαθὲς σχέσεις μὲ τοὺς συνανθρώπους μας βάζει ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς ἐπικοινωνίας μας μὲ τὸν Θεό. Καμιὰ προσφορὰ δὲν γίνεται δεκτὰ ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέρα, ἄν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ εὐσπλαχνία. «Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν». Παραπάνω, δηλαδή, ἀπὸ τὰς θυσίες εἶναι ἡ ἀγάπη. Τὸ νὰ ἀγαπάει, δηλαδή, κανεὰς τὸν πλησίον του ὅπως τὸν ἑαυτό του, ἀξίζει πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁλοκαυτώματα τῶν θυσιαστηρίων καὶ ἀπὸ ὅλες τὰς θυσίες (Μάρκ. ιβ΄ 33).

«Καθ' ἑκάστην ἡμέραν...»

(Ψαλμὸς ρμδ΄ 2)

Έζησε μιὰ πολυκύμαντη ζωή. Άντίκρισε συχνὰ τὸν θάνατο καὶ τὸ τυφλὸ μίσος. Χάρηκε νίκες ἐξαίσιες, ἀλλὰ καὶ βρέθηκε ὄχι σπάνια σὲ τρομερὰ ἀδιέξοδα. Καταδιώχθηκε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἶχε ἀγαπήσει καὶ εὐεργετήσει. Πόνεσε. Πόνεσε πολύ. Πολλὲς φορὲς μέσα στὸ ποτήρι τοῦ κρασιοῦ του ἔσταζαν πικρὰ τὰ δάκρυά του. «Τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων».

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ὅμως μπόρεσε νὰ γράψει, μπόρεσε νὰ πεῖ καὶ νὰ ψάλλει: Κύριε, «καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου...» (Ψαλμ. ρμδ΄ 2). Θεέ μου, θὰ δοξολογῶ καὶ θὰ ὑμνῶ τὸ ὄνομά σου «καθ' ἑκάστην ἡμέραν». Κάθε μέρα. Αὐτὸ ἀποφάσισε καὶ αὐτὸ τραγούδησε ὁ μεγάλος βασιλιάς, προφήτης καὶ ποιητής, ὁ Δαβίδ.

«Εὐλογήσω σε, Κύριε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου». Όχι μόνο ὅταν τύχει καὶ τὸ θυμηθῶ. Όχι μόνο σὲ μιὰ ἐπίσημη ἑορτή. Όχι μόνο στὰν καθιερωμένη ἡμέρα τῆς λατρείας σου. Άλλὰ «καθ' ἑκάστην ἡμέραν». Κάθε μέρα. Σήμερα. Αὔριο. μεθαύριο. Ό,τι κι ἄν εἶναι αὐτὸ τὸ σήμερα. Ό,τι κι ἄν φέρει αὐτὸ τὸ αὔριο. Ό,τι κι ἄν παρουσιάσει τὸ μεθαύριο. Τὸ ἔχω ἀποφασίσει, τὸ ἔχω αἰσθανθεῖ: «Καθ' ἐκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου...». Κάθε μέρα...

...Ξημερώνει. Σκεπασμένος μὲ σύννεφα ὁ οὐρανός. Πουθενὰ ἥλιος. Βαριὰ ἡ ἀτμόσφαιρα. Κάτι δυσάρεστο, κάτι μελαγχολικό άπλώνεται στὴν ψυχή. Μιὰ διάθεση ὄχι καὶ τόσο καλὴ γεννιέται μέσα μου. "Ομως ὄχι! Δὲν θὰ ἐγκαταλειφθῶ στὴ διάθεση αὐτή. Δὲν εἶπα αὐτὸ ποὺ εἶπε καὶ ὁ Δαβίδ; «Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε». Ἄς εἶναι συννεφιασμένος ό οὐρανὸς καὶ θολὴ ἡ ἀτμόσφαιρα. Ἐγὼ σὲ ὑμνῶ. Σὲ δοξάζω καὶ σήμερα. Ἐσένα ποὺ εἶσαι ὁ παντοδύναμος καὶ ὁ ἀγαθός. Τὰ σύννεφά σου εἶναι μιὰ εὐλογία, μιὰ δροσιά. Ἡ θολὴ ἀτμόσφαιρα καὶ ἡ βαριὰ νέφωση θὰ μεταβληθοῦν σὲ βροχὴ εὐεργετική, σὲ καρπὸ καὶ σὲ δύναμη. Γιατί λοιπὸν νὰ ἀφήσω αὐτὴ τὴν ἀκαθόριστη μελαγχολία νὰ μὲ ποτίσει; Γιατί νὰ μὲ κάνει δύσθυμο ὁ συννεφιασμένος οὐρανός; Γιατί νὰ εἶμαι ἕνας μελαγχολικὸς ἄνθρωπος καὶ ὄχι ἕνας δοξολογητής σου; Θὰ σὲ δοξολογήσω καὶ σήμερα. Θὰ σὲ ὑμνήσω καὶ αὔριο, ὅταν ὁ ἥλιος πυρπολεῖ τὴ γῆ καὶ ἡ ζέστη εἶναι ἀφόρητη. Θὰ ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου καὶ μέσα στὴν παγωνιὰ τοῦ χειμώνα. Καθ' ἑκάστην ἡμέραν: καὶ στὴ συννεφιασμένη καὶ στη γελαστη και στην ανοιξιάτικη και στην φθινοπωρινή, **«εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου»**.

... Ξημερώνει. Πόσο ἀνήσυχη ἦταν ἡ νύχτα μου! Καὶ πόσο πιὸ ἀνήσυχη προμηνύεται ἡ μέρα! Μὲ περιμένουν ἕνα σωρὸ σκοτοῦρες. Νιώθω ἀνόρετος. Πρέπει καὶ σήμερα νὰ ἀντιμετωπίσω πλῆθος περιπτώσεις. Κάθε εἴδους ζπτήματα πολιορκοῦν πρωὶ-πρωὶ τὸ φτωχό μου μυαλό. Ἀρρώστιες, γκρίνιες οἰκογενειακές, ἐπαγγελματικὲς δυσκολίες. Δὲν πρόλαβα καλὰ-καλὰ νὰ ξυπνήσω, ν' ἀνοίξω τὰ μάτια καὶ σὰν ἀδιάκριτοι ἐπισκέπτες ὅλα αὐτὰ θρονιάστηκαν μέσα μου. Δύσκολη μέρα. Μὰ καὶ σήμερα πρέπει νὰ εἶμαι ὑμνητὴς τοῦ Θεοῦ. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνῶ τὸν Δαβίδ. «Καθ' ἐκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου» εἶχε πεῖ. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπαναλάβω κι ἐγώ. Καὶ νὰ τὸ ἐπαναλάβω καὶ γιὰ τὸ σήμερα.

Καὶ σήμερα, Θεέ μου, θὰ σὲ δοξολογήσω. Θὰ σὲ ὑμνήσω, διότι ὑπάρχεις καὶ κρατᾶς στὰ χέρια σου τὰ πάντα. Μέσα ἀπὸ τὶς δυσκολίες μοῦ ἑτοιμάζεις μιὰν ἀπέραντη καὶ αἰώνια χαρά. Μὲ τὰ προβλήματά μου ὑφαίνεις τὴν εὐτυχία μου. Τὰ δάκρυά μου θὰ τὰ μεταβάλεις σὲ ποτὸ εὐφροσύνης. Διότι εἶσαι Πατέρας. Διότι μὲ ἀγαπᾶς. Γι' αὐτὸ καὶ σὲ δοξολογῶ καὶ μεγαλύνω τὸ ὄνομά σου καὶ σήμερα. Σ' αὐτὴ τὴν ἀνάποδη μέρα. Καὶ αὔριο θὰ κάνω τὸ ἴδιο. «Καθ' ἐκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε». Ό,τι κι ἄν συμβεῖ, ὅ,τι κι ἄν μεσολαβήσει, δὲν θὰ ἀφήσω νὰ ἔλθει ἡ νύχτα, χωρὶς νὰ σοῦ πῶ ἕνα ἐγκάρδιο «δόξα σοι, Κύριε».

Όπου κι αν βρίσκεσαι, ὅ,τι κι αν κάνεις, μπορεῖς νὰ εἶσαι ἕνας δοξολογητὰς τοῦ Θεοῦ. Ἅν εἶναι κάποιος, ποὺ ἀξίζει νὰ ὑμνεῖται, εἶναι ὁ μεγάλος Θεός μας. Κανένας ὕμνος δὲν ἐξαντλεῖ τὰν μεγαλοσύνη του. Καμιὰ δοξολογία δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει ἄξια γιὰ τὰν ἀγάπη του.

"Αν κάθε μέρα νιώθεις τὴν ἀνάγκη νὰ πεῖς κάτι ἐπαινετικὸ γιὰ κάποιον, ποὺ ἀγαπᾶς ἢ ἐκτιμᾶς πολύ, αὐτὸ ἰσχύει πολὺ περισσότερο γιὰ Κεῖνον, ποὺ εἶναι ὁ ὑπὲρ πάντα ἀγαπητός.

"Αν κάθε μέρα ὑμνεῖς καὶ δοξάζεις τὸν Κύριο, θὰ διαπιστώσεις πόσο διαφορετικό χρῶμα θὰ ἀποκτήσει ή ζωή σου. "Ηδη, τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ προφέρεις τὸ «καθ' ἐκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου», θὰ αἰσθανθεῖς πιὸ ἀνάλαφρη τὴν ψυχή σου. Θὰ νιώσεις ὅτι ἀνεβαίνεις ψηλότερα ἀπὸ τὰ χαμηλὰ καὶ μικρά. Κάτι ἀπὸ τὴ δόξα καὶ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ θὰ στάξει μέσα σου. Καὶ θὰ σὲ γεμίσει ἐλπίδα καὶ δύναμη. Ἡ μέρα, ἡ κάθε μέρα, ἡ ὁποιαδήποτε μέρα γιὰ κείνους ποὺ ξέρουν νὰ ὑμνοῦν τὸν Κύριο τῆς δόξας εἶναι πολὺ διαφορετική ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Έξομοιώνεσαι μὲ τὶς ἀγγελικὲς δυνάμεις καὶ ἐπαναλαμβάνεις μαζὶ μὲ τὰ Σεραφεὶμ μπροστὰ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ, θαμπωμένος ἀπὸ τὰ θεϊκὰ δόξα, τὸ «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ· πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης Αὐτοῦ».

123

124

«Ό δὲ καρπός τοῦ Πνεύματός έστιν άγάπη, χαρά, είρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, άγαθωσύνη, πίστις,

πραότης, έγκράτεια κατά τῶν τοιούτων οὐκ

ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα

έσταύρωσαν σύν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπι-

θυμίαις. Εί ζωμεν πνεύματι, πνεύματι καί

στοιχῶμεν. Μή γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γαλ. ε΄ 22 - στ΄2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Λουκ. ιγ΄ 10-17

λοις φθονοῦντες. » Αδελφοί, ἐάν καὶ

προληφθη ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι,

προκαλούμενοι, άλλή-

ύμεῖς οἱ πνευματικοἱ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον έν πνεύματι πραότητος σκοπών σεαυτόν, μή καί σύ πειρασθῆς. Άλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ».

Н ППЕУМАТІКН КАРПОФОРІА

«Εί ζωμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχωμεν»

Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δίνουν προτεραιότητα στὸ ἐντυπωσιακὸ καὶ ύποδουλώνονται στὰ ύλικὰ ἀγαθά, κάνουν θόρυβο γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους. Ἐπιδιώκουν μὲ κάθε μέσο νὰ κυριαρχήσουν στὸ περιβάλλον τους. Είναι ύλιστές, χρηματολάτρες, κυνηγοὶ τῆς μάταιης δόξας.

Άς ἔρθουμε, ὅμως, καὶ στοὺς πνευματικούς ἀνθρώπους, στούς πιστούς, σὲ μᾶς ποὺ θέλουμε νὰ ζοῦμε σὰν «γνήσια τέκνα» τῆς Ἐκκλησίας. Άν ζοῦμε τὴν πνευματικὴ ζωή, πρέπει νὰ παρουσιάζουμε τοὺς καρπούς τοῦ Πνεύματος, γιὰ τοὺς ὁποίους μᾶς μιλάει τὸ ἀποστολικὸ ἀνά-

γνωσμα. Βροντοφωνεῖ ὁ Ἀπ. Παῦλος: «Ό καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, άγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια».

Άς τοὺς σχολιάσουμε ἐπιγραμματικὰ ἕναν-ἕναν τούς καρπούς αὐτούς.

Άρχίζουμε ἀπὸ τὴν ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Πνεύματος είναι ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης. Γιατί ἡ άγάπη είναι ή καινούργια έντολή που έφερε ό Θεάνθρωπος Κύριος. Είναι τὸ πιὸ βασικὸ γνώρισμα τοῦ Χριστιανοῦ καὶ εἶναι ἡ ρίζα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀποκορύφωμα ὅλων τῶν ἀρετῶν.

Δεύτερος καρπὸς εἶναι ἡ **χαρά**. Ἡ βαθειὰ χαρά, έκείνη ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους μας. Ἡ χαρὰ ἀποτελεῖ τὸν πόθο ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Δὲν τὴν βρίσκουμε, όμως, ἐκεῖ ποὺ τὴν ἀναζητοῦν: στὴν ἁμαρτία. Τὸ Άγιο Πνεῦμα καὶ ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς.

Τρίτος καρπὸς εἶναι ἡ εἰρήνη, κάτι ποὺ τόσο λείπει στὴν ἐποχή μας. Ἄνθρωποι, οἰκογένειες, κοινωνίες, ἔθνη ζοῦνε χωρὶς εἰρήνη, διότι δὲν ἀνοίγουν τὴν καρδιά τους στὸ Πανάγιο Πνεῦμα. Μόνο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅταν τὸ δεχθοῦμε στὰ κατάβαθά μας, διώχνει τοὺς λογισμοὺς ποὺ μᾶς ταράσσουν, τοὺς διαπληκτισμοὺς καὶ ὅλες τὶς ἄλλες αἰτίες, πού φυγαδεύουν τὴν εἰρήνη. Καὶ ἐγκαθιδρύει στὶς ψυχὲς τὴν ἀληθινή, μόνιμη εἰρήνη.

Τέταρτος καρπὸς τοῦ Άγίου Πνεύματος εἶναι ἡ μακροθυμία. Ἡ ἀνεξικακία, ἡ ἐπιείκεια, ἡ δύναμη

ἐκείνη τῆς ψυχῆς ποὺ ὑπομένει ὄχι ἀπὸ ἀνάγκη, ἀλλὰ ἐνῶ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐκδικηθεῖ, δὲν τὸ κάνει. Σπουδαῖος κι αὐτὸς ὁ καρπὸς γιὰ νὰ ὑπάρχει γαλήνη στὰ σπίτια, στὶς διάφορες ύπηρεσίες, παντοῦ...

Ή χρηστότης εἶναι ὁ πέμπτος καρπός. Ἡ «χρηστότης» εἶναι ἡ γλυκύτητα στὴν συμπεριφορά, ἡ καταδεκτικότητα, ἡ καλὴ διάθεση τῆς ψυχῆς, ἡ ἐξυπηρετικότητα καὶ ή καλοσύνη.

Έκτο καρπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει την άγαθωσύνη. Παραπλήσια ἔννοια μὲ τὴν προηγούμενη. Εἶναι

ή ἀγαθότητα συνδυασμένη μὲ τὴ διάθεση νὰ εἴμαστε εὐεργετικοὶ στοὺς ἄλλους, νὰ κάνουμε τὸ καλὸ σὲ ὅλους.

Ή πίστις εἶναι ὁ ἕβδομος καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Είναι πρωτίστως ή πίστη στὸν Θεό. Άλλὰ καὶ ἡ ἀξιοπιστία στὴν συμπεριφορά μας. Νὰ μὴν ἀθετοῦμε τὶς ὑποσχέσεις ποὺ δίνουμε. Νὰ μὴ λέμε ψέματα.

Άκολουθεῖ ὁ ὄγδοος καρπός, ἡ **πραότης**. Nà εἴμαστε ἤρεμοι καὶ πρᾶοι ἀπέναντι σ' ἐκείνους. ποὺ μᾶς φέρονται ἐξοργιστικά. Νὰ εἴμαστε δυσκίνητοι στὸ νὰ ὀργιζόμαστε. «Τοῦ Θεοῦ μιμητὰς ή πραότης ποιεί», λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, γιατὶ ό ἴδιος ό Κύριος μᾶς εἶπε «μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῷ καρδία» (Ματθ. ια' 29).

Καὶ ὁ ἔνατος καὶ τελευταῖος καρπὸς εἶναι ἡ ἐγκράτεια. Έχει ἡ ἐγκράτεια διπλῆ ἔννοια. Νὰ μὴν εἴμαστε λαίμαργοι στὰ φαγητά. Νὰ νηστεύουμε τὶς νηστεῖες ποὺ ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἐγκράτεια σημαίνει, ἀκόμα, νὰ εἴμαστε κύριοι τῶν παθῶν μας καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν μας. Καὶ ἀκόμα νὰ άσκοῦμε τὴν ἐγκράτεια στὴν γλῶσσα, ἐγκράτεια στὰ μάτια, νὰ μὰ βλέπουμε πονηρά, ἐγκράτεια στὴν φαντασία.

Οἱ καρποὶ τοῦ Πνεύματος εἶναι πολὺ σημαντικοί καὶ σπουδαῖοι. Γιὰ νὰ τοὺς ἀποκτήσουμε, όμως, χρειάζεται ἀγῶνας σκληρός. Εἶναι ἄθλημα πολύαθλο. Νὰ ζοῦμε καὶ νὰ φωτίζουμε τὸ περιβάλλον μας σὰν ἄνθρωποι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

«^{*}Ητε ποτὲ σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· -ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύμα-

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έφεσ. ε΄ 8-19 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Λουκ. ιδ΄ 16-24, Ματθ. κβ΄ 14

τος έν πάση ἀγαθωσύνη καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀληθεία; - δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε: τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπὸ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν: τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται: πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. Διὸ λέγει: ἔγειρε ὁ καθεύδων

καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι,

ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τὶ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἐν ῷ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῆ καρδία ὑμῶν τῷ Κυρίω».

COTHPIOC EMERXOC

«Μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε»

ΕΥΚΟΛΑ οἱ ἄνθρωποι ρέπουν πρὸς τὸν ἔλεγχο. Εἶναι πρόθυμοι νὰ παρακολουθοῦν τὰ ζωὰ καὶ νὰ ἐπισημαίνουν τὰ σφάλματα τῶν ἄλλων. Χωρὶς φυσικὰ νὰ ἔχουν ἕνα τέτοιο δικαίωμα. Κι οὕτε ἀπὸ διάθεση νὰ διορθώσουν μὲ ἀγάπη τὰ λάθη τῶν ἄλλων. Βέβαια οἱ γονεῖς, οἱ ἐκπαιδευτικοί, οἱ προϊστάμενοι, ὅταν βλέπουν κάτι νὰ μὰν πηγαίνει καλά, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κάνουν κάτι τέτοιο. Μὲ κίνητρο τὰν ἀγάπη, τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον. Καὶ προϋπόθεση οἱ ἴδιοι νὰ μὰν εἶναι ἔνοχοι γιὰ παραβάσεις καὶ παραλείψεις ποὺ ἐλέγχουν. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ: Νὰ μὰ γίνεσθε συμμέτοχοι καὶ συνένοχοι στὰ ἄκαρπα καὶ ὀλέθρια ἔργα τοῦ σκότους. Ὀφείλετε νὰ τὰ ἐλέγχετε.

Α) Τὰ ἔργα τοῦ σκότους

Ζοῦμε δυστυχῶς σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ πλεονάζει τὸ κακό. Διαπράττονται δυστυχῶς τόσα ἄσχημα. Συκοφαντίες, διαβολές, ἀδικίες, κλοπές, ληστεῖες, ἀπάτες, φόνοι καὶ τόσα ἄλλα τὰ ὁποῖα «αίσχρόν ἐστι καὶ λέγειν». Άμαρτήματα καὶ άδικήματα γονέων πρὸς τὰ παιδιὰ καὶ παιδιῶν πρὸς τοὺς γονεῖς. Σκάνδαλα μεταξὺ συζύγων, φίλων, συγγενῶν, συναδέλφων, συνανθρώπων. Πράξεις ὀλέθριες ποὺ δημοσιοποιοῦνται καὶ προβάλλονται μάλιστα ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. Καθημερινά ή ὅραση καὶ ἡ ἀκοή μας πλήττεται ἀπὸ αὐτά. Ὁ ἀέρας εἶναι μολυσμένος ἀπό «τὰ ἔργα τοῦ σκότους». Πῶς ὁ Χριστιανὸς θὰ μείνει μακριὰ ἀπὸ αὐτά; Φυσικὰ μὲ τὴν ἀποφυγή τους, ἀλλὰ περισσότερο μὲ τὴν ἀντίστασή του. Ή ὑποχώρηση δὲν διορθώνει τίποτα. Ἡ ἀντίσταση βοηθάει. Βέβαια ὑπάρχουν οἱ ἐσωτερικὲς άδυναμίες. Εἶναι καὶ ὁ πονηρὸς ποὺ μᾶς ώθεῖ συνεχῶς πρὸς τὸ κακό. Ύπάρχουν ὅμως καὶ οἱ άγαθὲς διαθέσεις ποὺ μᾶς παρακινοῦν πρὸς τὸ καλό. «Μὰ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους», τονίζει ὁ Ἀπόστολος. Μὴ συμμετέχετε. Μὴν παίρνετε μέρος σὲ συζητήσεις καὶ ἔργα ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τά «ἄκαρ**πα»**, τὰ ἁμαρτωλὰ ἔργα. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ντρέπεται ὄχι μόνο ὅταν μιλάει γι' αὐτὰ ἀλλὰ καὶ ὅταν τὰ βλέπει καὶ τὰ ἀκούει.

Β) Πνευματική άντίσταση.

Τὰ μάτια μὴν τὰ ἀφήνουμε νὰ παρακολουθοῦν σκηνὲς καὶ ἔργα ἁμαρτωλά. Στὴ φαντασία καὶ στὴ σκέψη μὴν ἐπιτρέπουμε νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἐρεθίσματα τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὴν καρδιὰ ἂς τὴν ἀπομακρύνουμε ἀπὸ ἐπιθυμίες ποὺ τὰ ρυπαίνουν. Έτσι ἀποφεύγουμε κάθε συμμετοχὴ σὲ ἔργα ἁμαρτωλά καὶ παράνομα. Κι ὅταν ἐπικοινωνοῦμε καὶ βρισκόμαστε μὲ ἀνθρώπους ξένους πρὸς αὐτὴ τὴν τοποθέτηση, τότε «μη συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτω» (Ρωμ. 16, 2), ὅπως μᾶς συμβουλεύει ὁ θεῖος Άπόστολος. Άντίσταση μὲ θάρρος καὶ ἡρωισμὸ πρὸς τὸ κακὸ ποὺ μᾶς περιτριγυρίζει. Έτσι θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα, τὸ ἠθικὸ σθένος, γιὰ νὰ γίνει μιὰ ὑπόδειξη, μιὰ παρατήρηση, ἕνας ἔλεγχος, σ' αὐτοὺς ποὺ παρεκτρέπονται. Όχι γιὰ ἐπίδειξη τῆς ἀνωτερότητάς μας, άλλὰ ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τοὺς ταλαιπωρημένους ἀπὸ τὰ λάθη καὶ τὴν ἁμαρτία συνανθρώπους μας. Κάποτε καὶ ἡ ἁπλὴ παρουσία ἑνὸς ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ὑπόδειξη καὶ παρατήρηση. Τὸ σωστὸ παράδειγμα εἶναι τόσο ἐκφραστικό. Ἀποτελεῖ καθρέφτη στὸν ὁποῖο βλέπουν τὴν κατάστασή τους οἱ ἄλλοι. Καὶ δὲν εἶναι λίγα τὰ παραδείγματα ἀνθρώπων ποὺ ἔρχονται σὲ συναίσθηση ἀπὸ τὸν ἄφωνο ἔλεγχο καὶ κινοῦνται σὲ μετάνοια καὶ διόρθωση.

**:

Φυσικὰ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὰ λόγια τους θὰ προσπαθήσουν νὰ βοηθήσουν. Μὲ τὸν κατάλληλο πάντοτε τρόπο καὶ στὸν κατάλληλο χρόνο, μὲ σύνεση καὶ στοργή. Μὲ ἀγάπη καὶ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον. Τότε ἀσφαλῶς ὁ ἔλεγχός μας θὰ ἔχει ἀποτελέσματα εὐεργετικά. Καὶ γιὰ τὸν ἄλλο καὶ γιὰ μᾶς τοὺς ἴδιους. Ὁ ἔλεγχος, λοιπόν, αὐτὸς ποτὲ δὲν πρέπει νὰ παραλείπεται. Ἀποτελεῖ χρέος ἱερό. Ἀκριβῶς γιατὶ ἀποβλέπει στὰ σωτηρία τοῦ κινδυνεύοντος συνανθρώπου μας, γιὰ τὸν ὁποῖο θυσιάσθηκε ὁ Χριστός.

125

ΔΙΑΛΟΓΟΣ μὲ τοὺς ἀναγνῶστες μας

Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῶν χριστιανῶν Β΄

Ύπάρχει μιὰ ἀποστομωτικὰ ἀπάντηση στὸ ἂν οἱ Χριστιανοὶ ἀπαξιοῦν ἢ καὶ περιφρονοῦν τὰν παροῦσα ζωά. Ποιὰ εἶναι; Ὁχι θεωρίες, ἀλλὰ τὸ ζωντανὸ παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου. Τὰν άρμονικὰ συνύπαρξη τοῦ φυσικοῦ καὶ ὑπερφυσικοῦ στοιχείου τὰν βρίσκουμε σὲ μιὰ θαυμαστὰ ἐνότητα στὰ θεανδρικὰ μορφὰ τοῦ Κυρίου. Μοναδικὸς καὶ ἀνυπέρβλητος συνδυασμὸς ποὺ ἀφοπλίζει καὶ αὐτοὺς τοὺς πολεμίους Του.

Βεβαίως χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου ἦταν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ ἡ καρδιά Του φλεγόταν ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν οὐράνιο Πατέρα Του. Τὸ ἐκφράζει παραστατικὰ ἡ διακήρυξή Του: «Ἐμὸν βρῶμά (φαγητὸ) ἐστι ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρὸς καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον» (Ἰωάν. δ΄ 34).

Ποιὸς ὅμως θὰ μποροῦσε νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ταυτόχρονη ἀγάπη Του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὰ προβλήματά τους καὶ τὶς ἀνησυχίες τους, ἀφοῦ ὁλόκληρη τὴ ζωή Του «διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας»; (Πράξ. 1΄ 38). Δὲν ἦλθε ἁπλῶς στὴ γῆ ὡς ξένος ἐπισκέπτης ποὺ τὴν εἶδε ἀπὸ περιωπῆς. Ἡ ἐνανθρώπησή Του δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὶς παραμυθένιες μεταμορφώσεις τῶν θεῶν τῆς ἀρχαιότητας. Ποιὸ ἀνθρώπινο γεγονὸς ἄφησε ἀδιάφορο τὸν Χριστὸ στὴν ἐπίγεια πορεία Του; Ποιὸς θὰ τολμοῦσε νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι πέρασε, ἔστω καὶ μιὰ φορά, ὡς ἀδιάφορος θεατὴς μπροστὰ στὸν ἀνθρώπινο πόνο ἢ ἀπὸ τὶς καθημερινὲς χαρὲς καὶ τὰ ποικίλα γεγονότα τῆς ζωῆς;

Ύπάρχει μιὰ σκηνή, ἀνάμεσα στὶς πολλές, στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια, μοναδικὴ σὲ φροντίδα καὶ τρυφερότητα. Ἄς τὴν θυμηθοῦμε. Οἱ μητέρες ὁδηγοῦν τὰ παιδιά τους στὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτή, γιὰ νὰ τὰ εὐλογήσει μὲ τὰ θεϊκά Του χέρια. Οἱ μαθητὲς τὶς ἐμποδίζουν. Ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος νὰ ἀσχολεῖται τώρα μὲ τὰ μικρὰ παιδιά! Εὐθυγραμμίζονται μὲ τὸ κρατοῦν πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. Ὅχι ὅμως καὶ ὁ Ἰησοῦς. «Ἄφετε τὰ παιδία», θὰ τοὺς πεῖ καὶ θὰ διακηρύξει γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ τὸ ἐνδιαφέρον Του γι' αὐτά. Καὶ αὐτὸ λέγεται περιφρόνηση καὶ ἀδιαφορία τοῦ Χριστιανισμοῦ γιὰ τὶς γήινες ὑποθέσεις;

Άς φέρουμε ἁκόμα στὴ σκέψη μας δυὸ συγκινητικὰ παραδείγματα. Μᾶς εἶναι ἀσφαλῶς γνωστὰ τὰ ἀνόματα τοῦ Ἰαείρου καὶ τῆς χήρας τῆς Ναΐν. Ὁ ἕνας ἔχασε τὸ δωδεκάχρονο κοριτσάκι του καὶ ἡ ἄλλη τὸν μονάκριβο γιό της. Καὶ ὁ Κύριος μὲ πόση ἀγάπη καὶ στοργὴ θὰ σταθεῖ πλάι στὶς δοκιμασμένες αὐτὲς ψυχές; «Μὰ φοβοῦ», θὰ πεῖ στὸν πονεμένο πατέρα. «Μὰ κλαῖς» θὰ ἀντηχήσει παρήγορη ἡ φωνή Του στὴ δύστυχη μητέρα. Καὶ θὰ ἀποδείξει ἔμπρακτα τὸ ἐνδιαφέρον Του γιὰ τὴν παροῦσα ζωὴ μὲ τὴν ἀνάσταση καὶ τῶν δύο.

"Άς ἀνοίξουμε πάλι ὅποια σελίδα θέλουμε στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια, γιὰ νὰ δοῦμε κατὰ πόσον ἐνδιαφερόταν ἢ ὅχι ὁ Κύριος στὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς Του. Ἐνδεικτικὰ ἄς ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὸ δέκατο τέταρτο κεφάλαιο τοῦ Ματθαίου ἀπὸ τὸν 14ο στίχο. Πόση ἀγάπη, πόση φροντίδα, πόση τρυφερότητα ἀναπηδάει ἀπὸ ἐκεῖ μέσα! «Ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν». Πλούσιος κόσμος μοναδικῆς καὶ ἔμπρακτης ἀγάπης. Καὶ στὰ συνέχεια θὰ φροντίσει ἐκεῖ στὰν ἐρημιὰ καὶ γιὰ τὴν τροφὰ τοῦ πεινασμένου λαοῦ. Θὰ χορτάσει μὲ τρόπο θαυματουργικὸ τὰ πλήθη τῶν πέντε χιλιάδων.

Δὲν θὰ προχωρήσουμε στὴν ἀπαρίθμηση παρόμοιων γεγονότων. Θὰ σταθοῦμε μονάχα σὲ μιὰ διαπίστωση ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν προσέξουν ἰδιαίτερα ὅσοι ἀμφισβητοῦν τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στὸν ἄνθρωπο. Οἱ σύγχρονοί Του δὲν τὸν κατηγοροῦν γιὰ ἀδιαφορία καὶ ἔλλειψη κοινωνικότητας. Συκοφαντοῦν, διαστρέφουν τὴν ἀναστροφή του, δὲν τολμοῦν ὅμως νὰ ἀρνηθοῦν τὸ ἐνδιαφέρον Του γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὴν κοινωνικότητά Του θέλουν νὰ πολεμήσουν, ὅταν τὸν κατηγοροῦν: «ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἀμαρτωλῶν» (Ματθ. ια΄ 19). Ὅταν θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Ζακχαῖο θὰ τὸν κατηγορήσουν ὅτι «παρὰ άμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι» (Λουκ. ιθ΄ 7).

Καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κυρίου δὲν περιορίζεται μονάχα στὸ νὰ συμμετέχει στὶς δυσκολίες, στοὺς πόνους καὶ στὰ θλιβερὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Συμμετέχει καὶ στὶς χαρές τους. Στὰ ζωή Του βρίσκουμε τὰν ἐφαρμογὰ «τοῦ χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων» στὰν ἰδανική του μορφή. Δὲν ἀποφεύγει, ὅταν τὸν καλοῦν σὲ δεῖπνο ἢ στὸν γάμο τῆς Κανᾶ, ὅπου καὶ θὰ πραγματοποιήσει τὸ πρῶτο Του θαῦμα.

Ό Χριστὸς δὲν ἀπέφυγε τὸν κόσμο. Ἀλλὰ οὔτε φυσικὰ ἐπηρεάσθηκε ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. Νίκησε τὸν κόσμο. Τὸν μεταμόρφωσε. Τοῦ ἔδωσε νέες διαστάσεις, νέους στόχους, ὑψηλὲς προοπτικές. εδωσε τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς. Σ' ἕνα κόσμο ποὺ παράπεε στὰ σκοτάδια τῆς ἁμαρτίας ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς χαρᾶς, τῆς σωτηρίας καὶ τῆς λυτρώσεως.

"Ας τὸ ἐπαναλάβουμε. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι φυγὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἁγαπάει καὶ ἀνυψώνει τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Χριστός, ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ἀπαλλάξει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ τυραννικὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας. Νὰ τοῦ χαρίσει τὰν ἀληθινὰ ἐλευθερία. Νὰ τὸν καλέσει «εἰς τὰν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. π΄ 21). Καὶ συγχρόνως νὰ τοῦ ἀνοίξει τοὺς ὁρίζοντες τῆς αἰωνιότητας.

ΖΩΗ Δεκέμβριοs 2021

Πρὸς τὴν Οὐράνια Βασιλεία

Ό γιατρὸς κούνπσε θλιμμένος τὸ κεφάλι. Έξακολουθοῦσε νὰ κρατᾶ τὸ χέρι τοῦ ἄρρωστου ἱερέα παρακολουθώντας τὸν σφυγμό.

- Δὲν πᾶμε καλά. Ὁ σφυγμὸς μὲ ἀνησυχεῖ. Τί πυρετὸ ἔχουμε, ἀδελφή;
 - Τριανταεννέα καὶ δύο.
- Τριανταεννέα καὶ δύο; Τότε... εἶναι ζήτημα ἂν ὁ παπούλης φθάσει ὧς τὸ πρωί.

Ἄφησε ἁπαλὰ τὸ χέρι τοῦ ἀρρώστου. Τράβηξε πρὸς τὸ παράθυρο. Ἡ νύχτα ἦταν διάστικτη ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς πόλεως.

- Σχεδὸν πενήντα χρόνια ἱερέας στὴν πόλη αὐτὴ ὁ πάτερ Δημήτριος! Μιὰ ζωὴ ὁλόκληρη, μονολόγησε ὁ γιατρός.
- Καὶ τί παπάς, συμπλήρωσε ἥσυχα ἕνας ἀπὸ τοὺς παρευρισκόμενους στὸν θάλαμο. Χρυσὸς ἄνθρωπος. Εὐλαβικός. Θυσία γιὰ τοὺς ἐνορίτες του. 27 χρονῶν ἦταν ὅταν πέθανε ἡ παπαδιά του. Καὶ ἀπὸ τότε ὡς σήμερα δὲν σκέφθηκε τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἐνορίτες του! Αὐτὸ λένε ὅλοι.
- Πστε, γιατρέ μου, δὲν θὰ τὰ βγάλει τὰ νύχτα ὁ παπούλης μας; διέκοψε ἕνας ἀπὸ τοὺς παρόντες.
- Άμφιβάλλω. Καρκίνος εἶναι αὐτός. Ύψηλὸς πυρετός. Ἡ καρδιὰ ἔχει καμφθεῖ. Ὁ ὀργανισμὸς δὲν ἀντιδρᾶ πιά. Ὁ ἄρρωστος ἱερέας ἔκανε μιὰ κίνηση. Ὅλοι τὸν κοίταξαν. Ἡ ἀδελφὰ πλησίασε.
 - Χρειάζεσθε κάτι, πάτερ;

Καμιὰ ἀπάντηση. Ὁ γέροντας λειτουργὸς τοῦ Θεοῦ ἐξακολουθοῦσε νὰ κρατᾶ τὰ μάτια κλειστά. Ξαφνικὰ τὰ χείλη του κινήθηκαν. Καὶ τὰ χέρια του.

– Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υίοῦ καὶ τοῦ Άγίου Πνεύματος νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Οἱ παρευρισκόμενοι ἔκαναν αὐθόρμητα τὸν σταυρό τους.

- Έν εἰρήνη τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, συνέχισε ὁ ἄρρωστος. Ύπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν...

Ό πάτερ Δημήτριος έξακολουθοῦσε νὰ λέει τὰ εἰρηνικά.

- Σίγουρα θὰ λέει τὰ λειτουργία, ψιθύρισε ἡ ἀδελφή.

Πραγματικὰ αὐτὸ συνέβαινε! Ὁ ἑτοιμοθάνατος μεταρσιωμένος, σὰν νὰ βρισκόταν ἐνώπιον τοῦ θυσιαστηρίου, ἐπανελάμβανε τὰ θ. Λειτουργία κάνοντας κάθε τόσο διάφορες κινήσεις μὲ τὰ χέρια. Εἶπε τὸ εἰσοδικό, ἀπήγγειλε ἀπ' ἔξω τὸν Ἀπόστολο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, ἔψαλε τὸ χερουβικό. Προχώρησε κανονικὰ στὰ θ. Λειτουργία σὰν νὰ λειτουργοῦσε στὸν ναό, μ' ἕνα πρόσωπο ὁλοένα καὶ πιὸ ἐκστατικό.

- Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας.... Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ... Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα...

Δάκρυα φάνηκαν στὶς ἄκρες τῶν κλειστῶν ματιῶν του. Τὰ γέρικα χέρια ἔτρεμαν ἐλαφρά. Ὅσοι ἦταν μέσα στὸν θάλαμο γονάτισαν. Ἡ ἀδελφὴ ἔκλαιγε σιωπηλὰ δίπλα στὸ κρεβάτι.

Ό πάτερ Δημήτριος έξαϋλωμένος έξακολούθησε τὴν ἐκπληκτικὴ αὐτὴ ἀναπαράσταση τῆς θείας Λειτουργίας.

– Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς Δέσποτα μετὰ παρρησίας, ἀκατακρίτως, τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι σὲ τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα καὶ λέγειν... Εἰρήνη πᾶσι... ...Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς... ...Πρόσχωμεν· τὰ ἄγια τοῖς ἁγίοις...

Έτσι πῆγε ὡς τὸ τέλος. Έκαμε ἀπόλυση καὶ ἔδωσε τὴν εὐλογία του.

– Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος Αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ' ὑμᾶς... Οἱ παριστάμενοι εἶχαν ἀπομείνει βουβοί. Καθηλωμένοι ἐπὶ μιὰ ὥρα στὶς θέσεις τους, βαθιὰ συγκινημένοι, δὲν ἤξεραν ἂν ζοῦν σὲ ὄνειρο ἢ στὴν πραγματικότητα.

Ό έτοιμοθάνατος ὅμως λευἵτης δὲν τελείωσε μετὰ τὸ «δι' εὐχῶν». Ἄρχισε νὰ ψάλλει τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία. Στὸ θάλαμο ἀκούστηκε ἕνας πνιχτὸς λυγμός. Μετὰ τὰ τροπάρια ὁ πάτερ Δημήτριος εἶπε τὶς δεήσεις...

- Έτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Δημητρίου ἱερέως...

Τὸ πράγμα ἦταν καταπληκτικό. Ὁ ἴδιος ἔψαλλε τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία τοῦ ἑαυτοῦ του!

Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν... Ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο οἱ παρόντες μὲ τὰ μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα τοῦ φίλησαν τὸ χέρι.

Άκολούθησαν ἔνα-δυὸ λεπτὰ σιγῆς. Τὰ χείλη τοῦ ἀρρώστου κινήθηκαν γιὰ μιὰν ἀκόμη φορά:

– Τώρα τελειώσαμε! Φεύγω. Μὲ καλεῖ ὁ Κύριος. Χαίρετε! Καλὴν ἀντάμωση! Κύριε, δέξαι τὸ πνεῦμα μου...

Έκανε μιὰ κίνηση μὲ τὸ χέρι. Κάτι σὰν ἀποχαιρετισμό. Σὰν εὐλογία. Ύστερα τὸ χέρι ἀκούμπησε στὸ στῆθος κι ἔμεινε ἀκίνητο.

Καὶ πάλι σιγὴ στὸν θάλαμο.

Ή ἀδελφὰ πλησίασε ἥσυχα. Ἐπιασε τὸ χέρι τοῦ ἱερέα. Ἐκεῖ στὸν καρπό, στὸ σημεῖο ποὺ χτυπάει ὁ σφυγμός. Σὲ λίγα δευτερόλεπτα τὸ ἄφησε. Ἐκανε τὸ σταυρό της εὐλαβικά.

– Τελείωσε... Ὁ παπούλης ἔφυγε γιὰ τὸν Θεό. Αἰωνία του ἡ μνήμη...

Αὐτὸ ἔγινε σὲ μιὰ πόλη τῆς Β. Ἑλλάδας τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων. Μακάριο τέλος, μακάριος ἐπίλογος ζωῆς ἑνὸς ἀληθινοῦ ἱερέα τοῦ Θεοῦ. Ἔζησε ἐν ἀγάπη καὶ ἐν φόβῳ Θεοῦ. Καὶ πέθανε ἐν ὀσιότητι. Κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2022

Μέσα στὶς τρικυμίες τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἐποχῆς μας, ὁ λόγος ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ πυξίδα μας δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν λόγο ποὺ βρίσκουμε καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη (Λευιτ., κ΄ 7-8, 26) καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη (Α΄ Πέτρ., α΄ 16): «Ἅγιοι γίνεσθε». Τὸ ἑορτολόγιο τοῦ 2022 ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει τὸν προορισμὸ πρὸς τὸν ὁποῖο καλούμαστε νὰ κινηθοῦμε. Τιμὴ \in 1,00

«ἀδελφοί, πίστει παρώκησεν ἀβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έβρ. 1α′ 9-10, 32-40

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. α΄ 1-25

μετά Ίσαάκ καὶ Ἰακώβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς: ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ῆς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψών καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυ-

ροί ἐν πολέμω, παρεμβολάς ἔκλιναν ἀλλοτρίων

ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν

ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν ἔτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνω μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὁπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὐτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι».

EN ANAMONH TON XPICTOYFENNON

«Διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας... ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν».

Γιὰ μᾶς ἡ ἀναμονὴ τῶν Χριστουγέννων εἶναι πλέον ζήτημα λίγων ἡμερῶν. Γιὰ τοὺς ἁγίους ὅμως, ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ μέχρι τοῦ δικαίου Ἰωσήφ, ἡ ἀναμονὴ αὐτὴ κράτησε αἰῶνες καὶ χρόνια. Ὅλοι οἱ πιστοὶ τῆς Π. Διαθήκης ἔζησαν καὶ πέθαναν μὲ τὴν προσμονὴ τοῦ Χριστοῦ. Ὁλόκληρη ἡ περίοδος τῆς Π. Διαθήκης ἦταν μιὰ περίοδος ἀναμονῆς τοῦ Λυτρωτή. Πῶς ὅμως ἔζησαν οἱ πιστοὶ κατὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ περίοδο;

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΝ ΠΟΝΩ

Ή περίοδος τῆς ἀναμονῆς τοῦ Μεσσία γιὰ τοὺς πιστοὺς τῆς Π. Διαθήκης ἦταν μιὰ περίοδος δοκιμασιῶν καὶ πόνου. Βασικὸ χαρακτηριστικὸ ὅλων τῶν πρὸ Χριστοῦ δικαίων καὶ πιστῶν ἀνθρώπων ἦταν ὁ πόνος, ὁ διωγμός, τὸ μαρτύριο. Ὁ Μεσσίας ἦλθε, ἀφοῦ προηγουμένως πόνεσε πολὺ ἡ ἀνθρωπότητα. Ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκαλεῖτο ἀπὸ τὸν ἄγγελο νὰ χαρεῖ «χαρὰν μεγάλην» (Λουκᾶ β΄ 10) γιὰ τὴ γέννηση τοῦ Σωτήρα, ἦταν ἕνας πονεμένος καὶ πολυβασανισμένος λαός. Καὶ ἡ χαρὰ αὐτὴ ἦταν ἀκριβῶς ὁ καρπὸς τῆς ἀναμονῆς του ἐν πόνω...

Ή ζωή μας έξακολουθεῖ νὰ εἶναι μιὰ ἀναμονὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ μετὰ τὰ γέννησή του. Μιὰ ἐτήσια ἀναμονὰ τῆς ἐπετείου τῆς γεννήσεώς του καὶ μιὰ ἰσόβια ἀναμονὰ τοῦ ἐρχόμενου Κυρίου. Ἡ περίοδος αὐτὰ καὶ τῆς δικῆς μας προσμονῆς εἶναι περίοδος πόνου. «Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰπσοῦ, διωχθήσονται» (Β΄ Τιμοθ. γ΄ 12). Ὁ δίκαιος ὑπάλληλος συκοφαντεῖται, ἡ ἀγνὰ κόρη διαβάλλεται, οἱ πιστοὶ διώκονται. Ἡ ζωὰ τῶν πιστῶν εἶναι ζυμωμένη μὲ τὸν πόνο!

Όμως τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ποιὸ εἶναι; Ὁ πόνος τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τῆς ἀνθρωπότητας ὁλόκληρης θὰ φέρει τὰ χαρά. Τὸν θρῆνο θὰ τὸν διαδεχθεῖ ἡ εὐφροσύνη. «Οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσι» (Ψαλμ. ρκε΄ 5). Τώρα πονᾶμε. Κάποιος ὅμως ἄγγελος ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ σταλεῖ νὰ μηνύσει στοὺς ἀναμένοντες μὲ πόνο πιστούς: «Ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν

μεγάλην» Ὁ Χριστὸς ἦλθε καὶ ἔρχεται καὶ θὰ ἔλθει Σωτήρας καὶ Λυτρωτής!

ΕΝΑΤΕΝΙΣΗ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ

Ή περίοδος τῆς ἀναμονῆς τοῦ Λυτρωτὰ γιὰ τοὺς δικαίους τῆς Π. Διαθήκης ἦταν μιὰ περίοδος πίστεως. Μὲ τὰν δύναμη τῆς πίστεως ἀτένιζαν στὸ ἄγιο καὶ θεῖο πρόσωπό του καὶ νικοῦσαν ὁλόκληρα βασίλεια, ἔφραζαν στόματα λιονταριῶν, ἔσβηναν τὰ δύναμη τῆς φωτιᾶς...

Καὶ ἡ δική μας ζωὴ πρέπει νὰ εἶναι μιὰ ἐνατένιση τοῦ Χριστοῦ μὲ πίστη. Δὲν μποροῦμε βέβαια νὰ βλέπουμε μὲ τὰ μάτια τοῦ σώματος τὸ πρόσωπο τοῦ Λυτρωτή. Τὸ προνόμιο αὐτὸ πολὺ λίγοι τὸ εἶχαν μέσα στὴν ἱστορία. Ἐμεῖς οἱ σημερινοὶ Χριστιανοί, ὅπως καὶ οἱ πρὸ Χριστοῦ πιστοί, ἀτενίζουμε τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰπσοῦ «διὰ πίστεως».

Σὲ κτυποῦν, τὰ κύματα τῶν δυσκολιῶν καὶ τῶν πειρασμῶν. Σήκωνε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς σου καὶ μὲ τὸ δυνατὸ φακὸ τῆς πίστεως ἀτένισε στὸ θεῖο πρόσωπο τοῦ Λυτρωτὴ Ἰπσοῦ. Αὐτὸ θὰ σοῦ δώσει τὴ δύναμη νὰ ὑπερνικήσεις κάθε ἐμπόδιο, κάθε ἀντιξοότητα. «Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν», τονίζει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (Α΄ Ἰωάν. ε΄ 4). Σὲ τυλίγει ἡ ἀδικία, ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀθλιότητα. Ἄφησε τὴ σκέψη σου νὰ τρέξει καὶ νὰ ἀναζητήσει μὲ πίστη τὴν ἀγία μορφὴ τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ θὰ σὲ κάνει ἱκανὸ νὰ ζεῖς μὲ δικαιοσύνη, ἁγνότητα καὶ ἀξιοπρέπεια, μέσα σ' ἔνα κόσμο ἀπάτης καὶ διαφθορᾶς.

Οἱ δίκαιοι τῆς Π. Διαθήκης ἔκλειναν τὰ μάτια τους μὲ τὴ νοσταλγία τοῦ ἐρχόμενου Μεσσία. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ χαιρετίζονταν μεταξύ τους μὲ τὸν χαιρετισμὸ τῆς ἀναμονῆς τοῦ Ἰπσοῦ: «Ὁ Κύριος ἐγγύς»! Τὰ Χριστούγεννα ποὺ θὰ γιορτάσουμε σὲ λίγες μέρες ἄς τονώσουν καὶ τὴ δική μας πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν ἐρχόμενο Κύριο Ἰπσοῦ. Ὁ Κύριος μᾶς τὸ βεβαίωσε: «Ναὶ ἔρχομαι ταχύ» (Ἀποκ. κβ΄ 20). Ἄς εἴμαστε σὲ ἀναμονὴ τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μας. Καὶ τὸ θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεὲμ θὰ ἔλθει ἀπὸ τώρα νὰ γεννηθεῖ στὴν ἑτοιμασμένη φάτνη τῆς ψυχῆς μας.

«'Αδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθέν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον' οὐδὲ γὰρ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γαλ. α΄ 11-19 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ματθ. β΄ 13-23 ό ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί,

ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτής ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. "Οτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς

ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε: ἔτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου».

ο απεήφοθεος Ιακώβος

«Έτερον τῶν Ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου».

Έορτάσαμε τὴν γέννηση τοῦ Λυτρωτῆ. Καὶ τώρα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα, ποὺ ἦταν στὸ στενὸ συγγενικὸ περιβάλλον τοῦ ἐνσαρκωθέντα Θεοῦ. Μεταξὸ αὐτῶν εἶναι καὶ ὁ Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν ἐξαιρετικὴ τιμὴ νὰ ζήσει μαζὶ μὲ τὸν Ἰησοῦ καὶ νὰ παρακολουθήσει τὸν Κύριο ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια. Ἡ ζωὴ τοῦ Ἰακώβου, πολὸ χαρακτηριστικὴ στὴν πνευματική της πορεία καὶ ἑξέλιξη, ἀποτελεῖ ἕνα πρότυπο γιὰ τὴ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου.

Ό ἀπόστολος Παῦλος ὀνομάζει τὸν Ἰάκωβο «ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου», γιατὶ ἦταν γιὸς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορα, ποὺ ἀπὸ προηγούμενο γάμο εἶχε καὶ ἄλλα παιδιά. Τὰ ὀνόματα μερικῶν ἐξ αὐτῶν ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (ιγ΄ 55-56). Ὁ Ἰάκωβος ὅμως καὶ οἱ ἄλλοι ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς δὲν εἶχαν πιστέψει ἐξ ἀρχῆς στὸν Ἰησοῦ. Άντίθετα ὑπάρχουν σημεῖα μέσα στὰ Εὐαγγέλια, τὰ ὁποῖα δείχνουν ὅτι ἡ δράση τοῦ Κυρίου εἶχε παρεξηγηθεῖ ἀπὸ αὐτούς. Γιατὶ ἀσφαλῶς δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν πῶς ὁ μικρότερος ἀδελφός τους, ὅπως τὸν νόμιζαν, ἔγινε ξαφνικά διδάσκαλος, ὁ ὁποῖος μάλιστα διεκήρυττε μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι εἶναι «τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Ένας δάσκαλος, ὁ ὁποῖος μιλοῦσε μὲ τόση αὐθεντία, ὥστε νὰ ἀκοῦν ὁμολογίες γι' αὐτὸν ὅπως αὐτή, ὅτι **«οὐδέποτε** οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὖτος ὁ ἄνθρωπος» (Ιωάν. ζ΄ 46). Μετὰ ὅμως τὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ὁ Ίάκωβος πίστευσε καὶ ὅπως ἀναφέρει ἀλλοῦ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς ἐμφανίσθηκε ἰδιαιτέρως καὶ στὸν Ἰάκωβο: «**Ὠφθη Ἰακώβω»** (Α΄ Κορινθ. ιε΄ 7).

Άπὸ τὴ στιγμὰ αὐτὰ μία νέα ζωὰ ἄρχισε γιὰ τὸν ἀδελφόθεο Ἰάκωβο. Μία ζωὰ ἁγία, ἀφιερωμένη στὸν Χριστὸ καὶ τὰν Ἐκκλησία Του. Ἡ μεταβολὰ αὐτὰ δὲν ἄργησε νὰ γίνει αἰσθητὰ στὰν πόλη τῶν Ἱεροσολύμων. "Ολοι ἀναγνωρίζουν καὶ σέβονται τὰν ἁγία του προσωπικότητα. Γίνεται περίφημος γιὰ τὰν δικαιοσύνη του, ὥστε νὰ τὸν χαρακτηρίζουν «ὁ δίκαιος Ἰάκωβος». Θεωρεῖται πρότυπο ἀρετῆς καὶ σταθερότητας στὰν πίστη. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξαίρετα χαρίσματά του οἱ Χριστιανοὶ τῶν Ἱεροσολύμων τὸν ἀναδεικνύουν πρῶτο ἐπίσκοπο τῆς ἁγίας πόλης.

Ό ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ὡς ἐπίσκοπος γίνεται ὁ στοργικὸς πατέρας τοῦ λαοῦ. Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι συνήθιζε νὰ προσεύχεται πάντοτε γονυκλινὴς ὑπὲρ τοῦ λαοῦ του. Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν «Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰακώβου» τῆς Κ. Διαθήκης, ποὺ εἶναι ἔργο δικό του, ἦταν ἁπλὸς καὶ θερμὸς δάσκαλος τῆς πίστεως. Συνδύαζε τὴν εὐαγγελικὴ

χάρη μὲ τὴν προφητικὴ αὐστηρότητα. Ὁ ἴδιος ζοῦσε μιὰ ζωὴ λιτὴ καὶ ἀσκητική. Ἐπίσης στὸν Ἀδελφόθεο ἀποδίδουν καὶ τὴν πρώτη γραπτὴ θεία λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας.

Καὶ ἡ ζωὴ αὐτή, ποὺ ἀκτινοβολοῦσε ἁγιότητα καὶ καρποφοροῦσε τοὺς ώραίους καρποὺς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐπεσφραγίσθηκε μὲ τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου. Ήταν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τοῦ ἔτους 62 ἢ 63 μ.Χ. Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, αὐτοὶ ποὺ σταύρωσαν τὸν Κύριο, συλλαμβάνουν τώρα καὶ τὸν Ἀδελφόθεο. Τὸν ἀνεβάζουν στὸ πιὸ ψηλὸ μέρος τοῦ Ναοῦ. Στὸ «πτερύγιον». Κάτω εἶχε συγκεντρωθεῖ ὁ ἰουδαϊκὸς ὄχλος. Σὰν θηρία πεινασμένα περιμένουν νὰ κατασπαράξουν τὸ θῦμα τους. Αὐτὸ καὶ ἔγινε. Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἰάκωβο νὰ μιλήσει ἀπὸ τὸ ὕψος ἐκεῖνο πρὸς τὸν λαὸ ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Άλλ' ὁ ἄγιος Ἐπίσκοπος τοὺς εἶπε: «τί με ἐπερωτᾶτε περὶ Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου; Αὐτὸς κάθηται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐκ δεξιῶν τῆς μεγάλης δυνάμεως καὶ μέλλει ἔρχεσθαι ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ». Ή διακήρυξη αὐτὴ ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τοὺς χριστοκτόνους μὲ κραυγὲς καὶ κατάρες. Καὶ μὲ δύναμη τὸν ἔριξαν στὸ κενό. Ὁ μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ ἔπεσε στὸ ἔδαφος καὶ τὸν σήκωσαν αίμόφυρτο. Ὁ ἰουδαϊκὸς ὄχλος, ὄχι μόνο δὲν συγκινήθηκε, άλλὰ ἄρχισε νὰ τὸν λιθοβολεῖ. Καὶ ἐκεῖνος, μὲ ὅσες δυνάμεις τοῦ ἀπέμειναν, ὅπως ὁ Κύριός του καὶ ό πρωτομάρτυρας Στέφανος, προσευχόταν γι' αὐτούς: «Παρακαλῶ Κύριε Θεὲ πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι». Ύστερα ἀπὸ τὴν προσευχὴ αὐτή, ἡ ὁποία καὶ θηρία θὰ τιθάσευε, ἡ μανία τοῦ ὄχλου μεγάλωσε. Ένας σκληρὸς ἐργάτης προχωρεῖ καὶ μὲ ἕνα ρόπαλο καταφέρει τὸ τελειωτικὸ κτύπημα στὸν μάρτυρα.

Ό ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τόνιζε ἰδιαίτερα τὴν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς πίστεως. Γράφει χαρακτηριστικὰ στὴν ἐπιστολή του:

«Έὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσι καὶ λειπόμενοι ὧσι (στεροῦνται) τῆς ἐφημέρου τροφῆς, εἴπη δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, ὑπάγετε ἐν εἰρήνη, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος;... Ἡ πίστις ἐὰν μὴ ἔργα ἔχη, νεκρά ἐστι καθ' ἑαυτήν» (β 15-17).

Οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῶν ἑορτῶν μᾶς καλοῦν ἰδιαιτέρως στὴν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς πίστεώς μας. Ἅς προσέξουμε ἰδιαιτέρως τὸ σύνθημα καὶ τὸ παράδειγμα ποὺ μᾶς δίνει ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος.

«Άρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου»

Ἄς προσηλώσουμε γιὰ λίγο τὸ βλέμμα μας στὸν πίνακα τῆς «Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ» καὶ ἄς συγκεντρώσουμε τὸ νοῦ μας στοὺς μάγους καὶ στὸν Ἡρώδη καὶ ἄς προσέξουμε μερικὲς χτυπητὲς ἀντιθέσεις, ποὺ ὑπάρχουν ἀνάμεσα στοὺς σοφοὺς τῆς Ἀνατολῆς καὶ στὸν βασιλιά. Μᾶς λέει: «Ἡ ἀντίθεση τῶν τριῶν ἐστεμμένων μάγων, ποὺ ἐκφράζουν τὴν πνευματικὴ ἰσχύ, καὶ τοῦ ἐστεμμένου Ἡρώδη, ποὺ ἐκφράζει τὴ βίαιη δύναμη τῶν παθῶν, εἶναι ἀπὸ τὸς πιὸ καταπληκτικὲς στὴν ἱστορικὴ μνήμη τοῦ κόσμου. Οἱ μάγοι βλέπουν τὸ φῶς καὶ ὁ Ἡρώδης στέκεται ἀνήμπορος νὰ δεῖ τὸ φωτεινὸ παράδειγμα, ποὺ τοῦ προσφέρουν οἱ τρεῖς ἐστεμμένοι σοφοί. Οἱ μάγοι παραδίδουν στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀγαθά τους καὶ προσκυνοῦν τὸν Λόγο, ποὺ ἔγινε σάρκα. Ὁ Ἡρώδης κρύβει τὰ δικά του καὶ κρύβεται καὶ ὁ ἴδιος γιὰ νὰ σωθεῖ...»

Τί χωρίζει τοὺς τρεῖς ἀπὸ τὸν ἕνα; Τὸ χάσμα μὴν τὸ ἀναζητήσετε στὸ ἀνθρώπινο, στὸ ὑλικὸ πεδίο. Ἐστεμμένοι εἶναι καὶ ὁ ἕνας καί, ὅπως λέγεται, οἱ τρεῖς. Δοξασμένοι. Πλούσιοι καὶ ὁ ἕνας καὶ οἱ τρεῖς. Τὸ χάσμα βρίσκεται βαθύτερα: Στὴν ψυχὴ, στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο.

Τὸ μήνυμα τῆς Βηθλεὲμ δὲν τὸ ἀνακάλυψαν οἱ μάγοι μὲ μόνη τὴ σοφία τους, ὅσο μεγάλη κι ἀν ἦταν.

Γιὰ μιὰ τέτοια ἀνακάλυψη χρειαζόταν κάτι ἄλλο, ποὺ ξεπερνοῦσε τὰ γνώση τους, ποὺ στεκόταν ψηλότερα ἀπὸ τὰ σοφία τους, ποὺ δὲν χωροῦσε στὰ στενὰ πλαίσια τῆς ἀστρονομίας καὶ ἱστορίας. Κάτι ποὺ δὲν ἦταν οὕτε γνώση οὕτε ἐπιστήμη οὕτε σοφία. ἀλλὰ ἀποκάλυψη.

Άπὸ τὴν ὥρα ποὺ οἱ τρεῖς σοφοὶ τῆς Ἀνατολῆς εἶδαν αὐτὸ τὸ ἀστέρι, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ συνέλαβαν τὸ

μήνυμά του, ἀπὸ τὴν ὥρα δηλαδὴ ποὺ πίστεψαν, ἄλλαξαν νοοτροπία καὶ σκέψη. Τὴν πίστη τὴν ἔβαλαν πάνω ἀπὸ τὴ γνώση καὶ ἄφοβα διασχίζουν τὴν ἔρημο. Μιλοῦν ἐλεύθερα, ὅπως κάθε πιστὸς καὶ φωτισμένος ἄνθρωπος, καὶ δὲν φοβοῦνται νὰ ποῦν τὴν ἀλήθεια στὸν Ἡρώδη. Προσκυνοῦν ταπεινὰ τὸν Νεογέννητο Βασιλιὰ τοῦ κόσμου.

Ό Ἡρώδης, ἀντίθετα, φοβισμένος περιμαντρώνεται στὰ πέτρινα κάστρα του. Κρύβει τὴν ἁμαρτωλή του σκέψη καὶ κάνει πὼς λαχταρᾶ νὰ προσκυνήσει τὸ Βρέφος. Ἀφανίζει τὰ νήπια μὲ τὸν πόθο νὰ ἐξολοθρεύσει τὸ θεῖο Βρέφος. Διότι ἡ ψυχή του μένει σφιχτὰ ἀμπαρωμένη στὸ μήνυμα τῆς Βηθλεέμ. Δὲν δέχεται τὸν Κύριο ὡς Κύριο καὶ Θεό του. Τὸν ἀρνεῖται. Τὸν πολεμάει. Μπαίνει στὴν ἀρχὴ τῆς φάλαγγας τῶν δημίων καὶ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ!

Εἴκοσι ἕναν αἰῶνες τώρα σοφοὶ καὶ δυνατοὶ ἀκολουθοῦν ἢ τὸν ἕνα ἢ τοὺς τρεῖς. Περιφρονοῦν τὴν τα-

πεινὴ Φάτνη καὶ βαδίζουν πρὸς τὸν ἠθικὸ θάνατο ἢ ἔρχονται ἀπὸ μακριὰ στὸ θεῖο Βρέφος.

Οἱ πρῶτοι εἶναι δυστυχισμένοι μέσα στὰ πλούτη τους. Οἱ καρδιές τους σχίζονται συχνὰ ἀπὸ τύψεις βαθιές. Τρέμουν σὰν τὰν ψυχὰ τοῦ Ἡρώδη. Εἶναι οἱ «χρεοκοπημένοι», ποὺ ζητοῦν παρηγοριὰ στὰ ἀνθρώπινα ἐπιτεύγματα τοῦ νοῦ τους. Εἶναι οἱ ἐγωιστές, ποὺ στηρίζονται πάνω στὰ πλούτη τους. Οἱ ὑπερήφανοι γιὰ τὰ δόξα τους.

Οἱ ἀκόλουθοι τῶν τριῶν μάγων ξεκαθαρίζουν ὅτι τὸ μυστήριο τοῦ κόσμου δὲν πλησιάζεται μὲ τὴν ἀνθρώπινη σοφία. Δέχονται τὴν ἀτράνταχτη βάση: «ἀρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου» καὶ προχωροῦν, συχνὰ μὲ βαθιὰ λαχτάρα, στὴν ἀναζήτηση τοῦ «ἐσπαργανωμένου» Βρέφους. Εἶναι οἱ ἀναζητητὲς τοῦ Θεοῦ.

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναζητητὲς τοῦ Θεοῦ φθάνουν στὴν Φάτνη, ταπεινὰ γονατίζουν καὶ δέχονται τὴν «ἄνωθεν σοφία». Προσφέρουν, σὰν τοὺς μάγους, τὰ δῶρα τους, τὰ θέλησή τους, τὰ τάλαντά τους, καὶ παίρνουν ἀπὸ τὸ νεογέννητο Βασιλιά, χαρά, δύναμη, εἰρήνη. Καὶ γίνονται κήρυκες τοῦ Ἰησοῦ. Εἶναι οἱ πρωτοπόροι τῆς «παρατάξεως Κυρίου».

Καὶ ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί, στὰ χρόνια τοῦτα τὰ δύσκολα καὶ ἀγωνιώδη, ποὺ χρειάζονται πολλοὶ πνευματικοὶ Μάγοι νὰ ὁδηγήσουν τὸ λαὸ στὰ λειβάδια τοῦ Πνεύματος, ἄς γονατίσουμε ταπεινὰ μπροστὰ στὴ Φάτνη καὶ ἄς ποῦμε:

Κύριε, σὲ τούτους τοὺς φοβεροὺς καιρούς μας δῶσε, ὥστε οἱ σοφοὶ καὶ οἱ δυνατοὶ τοὺς τρεῖς Μάγους νὰ ἀκολουθήσουν!

ΖοΗ "Ορθόδοξον Χριστιανικὸν Περιοδικόν. "Οργανον Άδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ»

Κυκλοφορεῖ κάθε μήνα.

Ἐκδότης: Άδελφότης Θεολόγων ή «ΖΩΗ» Σ.Α., Ίπποκράτους 189, 114 72 Ἀθῆναι. Τηλ.: 210 64 28 331, FAX: 210 64 63 606.

Διευθυντὴς Συντάξεως: Γεώργιος Β. Μελέτης, Ίπποκράτους 189, 114 72 Ἀθῆναι. Ἐκτύπωση: «Λυχνία Α.Ε.», Ἀνδραβίδας 7, 136 71 Χαμόμυλο - Ἀχαρνῶν. Τηλ.: 210 3410436, FAX: 210 3425967, www.lyhnia.gr ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 1290

Ή ἀνανέωση τῆς ἐτήσιας συνδρομῆς ἐσωτερικοῦ (10 €) μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἐξῆς τρόπους:

- α) Μὲ κατάθεση στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Ἀδελφότητα ὑπ ἀριθμ.: 132/296000-13 (IBAN: GR1501101320000013229600013), δικαιούχος: Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ». Στὴν αἰτιολογία νὰ ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ συνδρομητὴ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ περιοδικοῦ (ΖΩΗ)
- β) Στὰ βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» (Καρύτση 14, Άθήνα καὶ Άγ. Σοφίας 41, Θεσσαλονίκη) καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα
- γ) Στὸ γραφεῖο τοῦ περιοδικοῦ: Ἰπποκράτους 189, 114 72 Ἀθήνα
- δ) Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ συναποστέλλεται ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα γιὰ ὄσους ἔχουν ὀφειλή
- Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Ιπποκράτους 189, 114 72 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη
- στ) Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, οἱ ὁποῖοι θὰ κόβουν σχετικὲς ἀποδείξεις.

Ή ἀνανέωση τῆς ἐτήσιας συνδρομῆς ἐξωτερικοῦ (25 €) / Κύπρου (15 €) μπορεῖ νὰ γίνει μόνο μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα:

IBAN: GR1501101320000013229600013 BIC/Swift Code: ETHNGRAA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ «ΖΩΗΣ» 2021

ΠΡΩΤΑ ΑΡΘΡΑ: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὰ κριθῆτε», 13. 25 Μαρτίου: Ἡ ἔνδοξη νίκη, 25. Εἰρήνευση τῶν ἀνθρώπων; 37. Ἡ λαμπρὰ νίκη τοῦ Χριστοῦ, 49. Ἡ σπουδαιότητα τῆς Ἀναλήψεως, 61. «Δρόσος καὶ κρίνον» (Ωσηὰ ιδ΄ 6), 73. Τὸ σύμβολο τῆς ὑπέρτατης θυσίας, 85. «Ἅγιοι γίνεσθε», 97. Συνομιλία μὰ τὸν Θεό, 109. Ὁ διακαὰς πόθος γιὰ τὴν ἀληθινὰ εἰρήνη, 121.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ: Άνεξικακία, μακροθυμία καὶ ὑπομονή, 6. Άνώτερη ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, 18. Τσότητα γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, 30. Ἡ ὁλόψυχη ἀγάπη στὸν Θεό, 42. Πνευματικὴ λατρεία A', 54. B', 66. «Πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι…» (A' Τιμόθ. B' 4), 78. «Μυστικὴ ζωὴ τῆς ψυχῆς», 90. Πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ὁ τζόγος; 102. Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῶν χριστιανῶν A', 114. Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῶν χριστιανῶν A', 116.

ΕΘΝΙΚΑ: 1821-2021. 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, 24. 25 Μαρτίου: Ἡ ἔνδοξη νίκη, 25. «Τῆ ἐλευθερία οὖν, ἦ Χριστὸς ἡμᾶς ἀλευθέρωσε», 27. Τὸ ἦθος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, 36. Ἁναγνώριση τῆς προσφορὰς τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀγῶνα, 36. Ψήφισμα τῆς Πολωνικῆς Βουλῆς γιὰ τὰ 200ὰ ἐπέτειο τοῦ 1821, 48. Δίχως πατρίδα, οὖτε πλοῦτος οὔτε δόξα οὔτε οἱ χαρές, 72. Ρωμιοὶ στὴν Τουρκία καὶ Μουσουλμᾶνοι στὴν Ἑλλάδα, 72. Ἡ πίστη στὶς καρδιὲς τῶν ἀγωνιστῶν, 99. Ἡ «σφαγὰ τῆς Τριπολιτσᾶς», 120.

ΕΚΔΗΜΙΕΣ: † Άρχιμ. Καλλίνικος Δασκαλούδης (1925 - 2020), 1.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ: Ένας καινούργιος χρόνος ἄρχισε, 2. Ή λαμπρὶ νίκη τοῦ Χριστοῦ, 49. Τὸ φῶς τῆς δόξας τῆς Ἀναστάσεως, 40. Πηγὶ θείας ζωῆς, 60. Ἡ σπουδαιότητα τῆς Ἀναλήψεως, 61. Τὸ σύμβολο τῆς ὑπέρτατης θυσίας, 85. Ὁ διακαὶς πόθος γιὰ τὴν ἀληθινὶ εἰρήνη, 121.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Ἡ ἄλλη ὄψη τῆς πανδημίας, 12. Δὲν μπορεῖ νὰ μείνει κανεὶς ἀμέτοχος, 12. Τὸ στρὲς νοσηλευτριῶν/ῶν καὶ ἰατρῶν, 24. Τὸ δένδρο καὶ οἱ καρποί, 24. Τὸ μέλλον μετὰ τὸν κορωνοϊό, 24. Ένα παράδειγμα θυσίας καὶ χριστιανικῆς ἀγάπης, 36. Ἡ ὑπ' ἀριθμὸν ἔνα αἰτία θανάτου, 36. Ή ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῆς άδικίας, 48. Τὸ «ἀνήλικο» ἔγκλημα – ἀνάγκη... ἐμβολιασμοῦ, 48. Ἡ ἐλευθερία τῆς Τέχνης, 48. Τὸ ἀντίδωρον τῆς Γαλλίας, 60. Μπτρότητα, πατρότητα καὶ ὁ ὑλικὸς εὐδαιμονισμὸς τῆς ἐποχῆς, 72. Ἡ κακοποίηση παιδιῶν γέννημα τῆς ἐποχῆς μας, 84. Ἐπιστήμονες κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, 84. Τὸ πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, 84. Ὁ ἀνταγωνισμὸς τῶν δισεκατομμυρίων, 96. ή βαθύτερη αἰτία τῶν «γυναικοκτονιῶν», 96. Γιὰ τὴν ψυχοσωματική μας ὑγεία, 96. Οἱ συνέπειες τῆς διάβρωσης τῆς κοινωνίας, 103. Ἄγχος καὶ νεῦρα, 106. Ἀντιμέτωποι μὲ τὴν ἀδιαφορία, 120. Παντοῦ τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα... 120. Δισεκατομμυριούχοι καὶ λιμοκτονούντες, 132. Ισότητα καὶ σεβασμός τῆς γυναίκας, 132.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ: Τρεῖς Ίεράρχες: Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Οἰκουμένης, 3. Τὸ ἦθος τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, 36. Ὁ ಏθηνῶν Χρύσανθος Φωτοβόλο πέρασμα, 55. Γρηγόριος Ε΄: Ὁ Ἐθνομάρτυρας τοῦ Γένους, 7, 19, 34. Θεόδ. Κολοκοτρώνης (1770 - 1843), 11, 23, 35, 47, 59, 71,

ΝΕΟΤΗΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ: Πατέρας-πρότυπο, 60. Ή κακοποίπση παιδιών γέννημα τῆς ἐποχῆς μας, 84. Άναντικα-

83, 95, 107, 119.

τάστατη ή μητέρα, 84. Ἐπιστήμονες κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, 84. Ἡπὸ ὅσα συμβαίνουν: Ἡπὸ τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, 94. Τὰ «ἔξυπνα κινητὰ» ἀπειλοῦν τὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν, 108. Ἐξοδος σωτηρίας ἀπὸ χάος, τὴν κενότητα καὶ τὸ τέλμα, 132.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Τὸ διπλὸ θαῦμα, 4. Οἱ πνευματικοί μας πατέρες, 5. Εἶναι δεῖγμα ὑγείας, 8. Ὁ ὑποδειγματικὸς τύπος, 9. Ἀλλάζει τοὺς ἀνθρώπους ἡ χάρις; 16. Τὸ σῶμα: Ναὸς τοῦ Θεοῦ, 17. Ἀκλόνητοι στὸ διωγμό, 20. ή φυγλ ποὺ σώζει, 21. Ὁ ἄνθρωπος ὅ,τι πιὸ πολύτιμο, 28. Ἡ κατάκριση, 29. Ἡ μάχη τῆς Ὀρθοδοξίας, 32. Πιστεύουμε πραγματικά; 33. Βασιλικά προνόμια, 40. «Άσφάλεια ζωῆς», 41. Άποκλειστικότητα Ίπσοῦ Χριστοῦ, 44. Εἰρήνη ἀληθινὴ καὶ μόνιμη, 45. Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, 52. Ἡ πρόνοια τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ προϋποθέσεις, 53. Ή ὑπερνίκηση τῆς φθορᾶς, 56. «Ή δεξιὰ τοῦ Ύψίστου», 57. Ἡ δουλεία τοῦ συμφέροντος, 64. Προσοχὴ στοὺς λύκους! 65. Πνοὴ καὶ φωτιά, 68. Ένας ἄλλος κόσμος, 69. Τὰ μυστικὰ τῆς ψυχῆς, 76. Ἡ ἁγία φτώχεια, 77. Ἅκαρποι ἢ καρποφόροι; 80. Προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, 81. Όχι μὲ φίμωτρα! 88. Κάτω ἀπὸ τὰ σημαία τοῦ Σταυροῦ, 89. Σὲ ποιὸν ἀνήκεις; 92. Ή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀνταπόκρισή μας, 93. Ἀλλάζει τοὺς άνθρώπους ή χάρη τοῦ Θεοῦ; 100. Κλήση πρωτοβουλίας, 101. Ἡ έλεημοσύνη μας μὲ χαρά, 104. Φοβερὶ ἐπιδημία, 105. Ζηλωτὴς καλῶν ἔργων ἢ πικρῶν λόγων; 112. ἀνοχὴ καὶ μακροθυμία, 113. Παναγία: Ή χρυσὴ Κιβωτός, 116. Τὰ πλούτη τοῦ Θεοῦ μας, 117. Ή πνευματική καρποφορία, 124. Σωτήριος έλεγχος, 125. Έν ἀναμονὴ τῶν Χριστουγέννων, 128. Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος, 129.

ΠΑΙΔΕΙΑ: Ή τηλεκπαίδευση καὶ ἡ μεγάλη πρόκληση, 12. Τὰ κρυφὰ αἴτια τοῦ "Brain drain", 12. Τὰ ἐπόμενα βήματα, 60. Τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ τὴν ἐποχὴ τῆς πανδημίας, 72. Χρειάζονται «ἐπαἴοντες» στὴν παιδεία, 96. Σχολεῖα κλείνουν, ἡ Ἑλλάδα ἐρημώνει, 108. Ἡπειλὴ γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν πολιτισμό, 108. Τὰ «ἔξυπνα κινητὰ» ἀπειλοῦν τὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν, 108.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Ἡ ἀγάπη μας εἶναι ἀληθινή; 10. Ἡ ἀκαταμάχητη δύναμη τῆς προσευχῆς, 14. ἀκατάπαυστη ἀγωνία, 15. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει: Ἀποφεύγετε τὴ μνησικακία Α΄, 22. Μ.Τεσσαρακοστὴ Περίοδος μετανοίας, 26. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει: Σὲ ἐκείνους ποὺ κρατοῦν κακία Β΄, 31. Καταδίκη τῆς ἀκαρπίας, 38. Τὸ δειλινὸ τῆς ζωῆς: Δρόμος μετ' ἐμποδίων, 39. «Καρδία σοφῶν ἐν οἴκφ πένθους» (Έκκλησιαστής ζ΄ 4), 43. Μ.Τεσσαρακοστή Άναθεώρηση ζωῆς, 46. Ἡ ομολογία ἑνὸς ἄθεου: «Έχασα τὴν πίστη μου» Α΄, 51. Νὰ νικάς τὸ κακὸ μὲ τὴν καλοσύνη, 58. Ἡ ἀδιάκοπη θυσιαστικὴ ζωή του, 62. Ἡ ομολογία ένὸς ἄθεου: «Εἶναι μηδενισμὸς» Β΄, 63. Πηγη δυνάμεως καὶ άγιασμοῦ, 67. Δύναμη ποὺ ἐξυψώνει, 70. Ὁ ἄνθρωπος ώς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, 74. Ζωὴ στηριζόμενη σὲ γερά θεμέλια, 75. Ήμιμάθεια χειρότερη ἀπὸ τὴν ἀμάθεια, 79. 'Ολιγοπιστία καὶ ἐγκατάλειψη τοῦ ἀγῶνα, 82. Δεισιδαιμονίες καὶ ὑποκατάστατα τῆς πίστεως, 86. Μὴν ἀπελπίζεσαι καὶ μὴν ἀπογοπτεύεσαι, 87. Τὸ μύρο τῆς εὐγνωμοσύνης, 91. Άγωνιστὲς στην μάχη τῆς ζωῆς, 98. «Τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν», 110. Γιὰ νέα καὶ ἀνανεωμένη κοινωνία, 111. «Νεφύδριόν έστι καὶ θᾶττον παρελεύσεται», 115. Ὠκεανὸς φιλανθρωπίας, 118. Τυπολατρία καὶ ὑποκρισία, 122. «Καθ' ἑκάστην ἡμέραν...» (Ψαλμὸς ρμδ΄ 2), 123. Πρὸς τὴν Οὐράνια Βασιλεία, 127. «Άρχὴ σοφίας φόβος Κυρίου», 130. Ή καταστροφὶ τῶν Σοδόμων, 120. Ή αἰτία μίας ἀπροσδόκητης ἐπιτυχίας, 132. Έξοδος σωτηρίας ἀπὸ χάος, τὴν κενότητα καὶ τὸ τέλμα, 132.

ΕΠΙ ΤΩΝ

TETONOTON

Η ΑΙΤΙΑ ΜΙΑΣ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ξεχωριστή αἴσθηση προκάλεσε ή μεγάλη ἐπιτυχία στὰ τέλη τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ φθινοπώρου τῆς ταινίας «Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ» τῆς Γέλενα Πόποβιτς, μὲ θέμα τὰ ζωὰ τοῦ Άγίου Νεκταρίου καὶ πρωταγωνιστή τὸν ἠθοποιὸ Ἄρη Σερβετάλη: ἡ ταινία κατέγραψε στὴν Ἑλλάδα ρεκὸρ δεκαετίας, παραμένοντας στὴν πρώτη θέση τῶν προτιμήσεων τοῦ κοινοῦ ἐπὶ ἕνα μῆνα, καὶ αὐτό, παρὰ τὰ μεθοδευμένη ἐκστρατεία ἀπαξίωσής της ἀπὸ μερίδα τοῦ τύπου. Εὔλογη, βεβαίως, ἡ προσπάθεια νὰ έρμηνευθεῖ αὐτὴ ἡ τόσο μεγάλη ἐπιτυχία. Ἰδιαίτερα θὰ ἄξιζε νὰ προσεχθεῖ μιὰ τέτοια προσπάθεια έρμηνείας, ἀπὸ τὶς στῆλες μεγάλης ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδας: «Τὴν ἐποχὴ τῆς "ἐναλλακτικῆς πραγματικότητας" τῶν μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐξουθενωτική πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, μέρος τοῦ κοινοῦ ἀποζητᾶ θαύματα, πέρα ἀπὸ τὸν ἐπιστημονικὸ ρεαλισμό». Φιλότιμη, άσφαλῶς, προσπάθεια ἔμμεσης ἀπαξίωσης, αὐτὴ τὴ φορὰ ὄχι μόνο τῆς ταινίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινοῦ ποὺ ἐπέλεξε νὰ τὴ δεῖ. Ἀλλὰ ἡ προσπάθεια αὐτὴ προσκρούει σὲ ἕνα πρόβλημα: ὅτι χαρακτηριστικὸ τῆς ταινίας εἶναι άκριβῶς ὅτι ΔΕΝ δίνει τὴν ἔμφαση στὰ θαύματα τοῦ Άγίου. Μοιάζει κατά τοῦτο ἡ ταινία μὲ ἕνα βιβλίο μὲ τὸ ὁποῖο ἐμφανίζει αἰσθητὴ συγγένεια, τὴ σπουδαία άφηγηματική βιογραφία τοῦ Άγίου Νεκταρίου μὲ τὸν τίτλο Ὁ ἄγιος τοῦ αἰῶνα μας, τοῦ σημαντικοῦ λογοτέχνη Σώτου Χονδρόπουλου, ὁ ὁποῖος ἔγραφε στὸ εἰσαγωγικὸ σημείωμα: «Σκοπὸς τῆς παρούσης ἐργασίας δὲν εἶναι [...] νὰ έντυπωσιάσουμε τὸ κοινὸ μὲ τὰ καταπληκτικὰ θαύματα ποὺ ἔγιναν καὶ συνεχίζουν νὰ γίνονται ἀπὸ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ [...] νομίζουμε ὅτι τὸ θαῦμα δὲν πρέπει αὐτὸ καθεαυτὸ νὰ κυριεύει την ψυχη και να προηγείται από την πίστη. Σκοπός μας εἶναι νὰ δείξουμε πῶς καὶ γιατί "εὐηρέστησε τῷ Θεῷ" [...] ό σεμνὸς τοῦτος ἱεράρχης τῆς Σηλυβρίας». Έντελῶς ἀνάλογη είναι καὶ ἡ ὀπτικὴ τῆς ταινίας. Ἄν, λοιπόν, θέλουμε μὲ είλικρίνεια νὰ προσδιορίσουμε τί ἦταν αὐτὸ ποὺ «τράβηξε» τὸ κοινὸ στὴν ταινία, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία, καὶ εἶναι ἁπλῆ: τὸ ἁπτὸ παράδειγμα ἔμπρακτης βίωσης τῆς χριστιανικῆς Ἀλήθειας.

ΕΞΟΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΑΌΣ, ΤΗΝ ΚΕΝΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΜΑ

Ὁ ἀθοποιὸς Ἄρης Σερβετάλης, σὲ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὴν ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ «Στὰ Ἄκρα», προχώρησε σὲ μιὰ ἀνοικτὴ μαρτυρία πίστης: «Στὸ Γυμνάσιο ύπῆρχε μιὰ ἀποστροφή. Εἶπα, ΟΚ, μπορεῖ νὰ ὑπάρχει Θεός, άλλὰ αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲν Τὸν θέλω. Θέλω νὰ ζήσω, νὰ κάνω τὶς "ἀρκοῦδες μου", νὰ βιώσω τὸ χάος. Ἀναζητοῦσα τὴν ἡδονὴ σὲ ὁποιαδήποτε μορφή της, ἀλλά, ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἐφήμερη, μὲ όδηγοῦσε σὲ ἕνα ἀβυσσαλέο κενό, τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε πάτο, καὶ ἔνιωθα τρομερὰ αὐτὴ τὴ μοναξιά· αὐτὸ τὸ πρᾶγμα εἶναι τερατῶδες, δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἀντέξω. Ἄρχισα νὰ μὴ μπορῶ νὰ στηριχθῶ στὸν ἑαυτό μου. "Οταν ἄρχισα νὰ ζῶ αὐτὸν τὸν πάτο, εἶπα, δὲν μπορῶ ἄλλο, καὶ ἄρχισα νὰ ζητάω βοήθεια. Καὶ ἐκεῖ έμφανίστηκε τὸ πρόσωπο ένὸς μοναχοῦ, ποὺ ἔγινε ἀργότερα ό πνευματικός μου». Άλήθεια, πόσοι καὶ πόσοι δὲν εἶναι οί νέοι ποὺ σήμερα ζοῦν αὐτὸ τὸ χάος, αὐτὴν τὴν κενότητα, αὐτὸ τὸ τέλμα, χωρὶς νὰ ὑποψιάζονται κἂν τὰ διέξοδο;

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝΤΕΣ

Μὲ τὰ πιὸ ζοφερὰ χρώματα σκιαγράφησε τὸ παγκόσμιο πρόβλημα τῆς πείνας ὁ διευθυντὴς τοῦ Παγκόσμιου Ἐπισιτιστικοῦ Προγράμματος τοῦ ΟΗΕ Ντέιβιντ Μπίσλεϊ σὲ συνέντευξή του στην έκπομπή "Connect the World" τοῦ CNN. Προχώρησε ὅμως ἕνα βῆμα παραπέρα, καὶ κάλεσε τοὺς δισεκατομμυριούχους τοῦ πλανήτη «νὰ ἀναλάβουν δράση γιὰ μία καὶ μοναδικὴ φορά» καὶ νὰ διαθέσουν «ἔξι δισεκατομμύρια δολάρια, γιὰ νὰ βοηθήσουν 42 έκατομμύρια άνθρώπους, ποὺ θὰ πεθάνουν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν πεῖνα, ἄν δὲν τοὺς βοηθήσουμε». Τὸ ποσὸ αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ μόλις 2% τῆς καθαρῆς περιουσίας τῶν σχεδὸν 289 δισεκατομμυρίων δολαρίων ένὸς καὶ μόνο ἀνθρώπου, τοῦ διευθύνοντος συμβούλου τῆς Tesla Έλον Μάσκ. Ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ ἀμβλύνει τὶς ἐντυπώσεις, κατέφυγε σὲ ἕναν ἑλιγμό, δηλώνοντας ότι θà δώριζε τὰ ἕξι δισ., αν ὁ ΟΗΕ τοῦ ἀποδείκνυε ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ ποσὸ θὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς πείνας. Μά, κανεὶς δὲν εἶπε κάτι τέτοιο! Ἄν σώσει κανεὶς ἀπὸ τὸν θάνατο ἀπὸ πεῖνα 42 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, αὐτὸ βεβαίως δὲν σημαίνει ὅτι θὰ λύσει καί... τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου ἢ τὸ πρόβλημα τῆς πείνας. Ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα προβάλλει άμείλικτο: Ή σωτηρία 42 έκατομμυρίων άνθρώπων, μὲ τίμημα τὸ 2% τῆς περιουσίας ένὸς καὶ μόνο ἀνθρώπου, δὲν ἀξίζει ἆραγε τὸν κόπο καὶ τὸ κόστος; Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἔρχεται στὸ φῶς τὸ πρόβλημα τῆς ἀνισότητας, σὲ έναν κόσμο στὸν ὁποῖο, σήμερα ὅπως καὶ παλαιότερα, «δς μὲν πεινᾶ, ὃς δὲ μεθύει» (Α΄ Κορ., ια΄ 21).

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Προβληματισμό θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσει ὁ δείκτης ἰσότητας φύλων ποὺ δημοσίευσε στὰ τέλη Όκτωβρίου τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν Φύλων (EIGE), τὸ ὁποῖο ἀξιολογεῖ τὴν ἔμφυλη ἰσότητα στοὺς τομεῖς: χρόνος, χρῆμα, ὑγεία, ἐξουσία, ἐκπαίδευση καὶ ἀπασχόληση. Τὸ Ἰνστιτοῦτο βαθμολόγησε τὴν Ἑλλάδα μὲ μόλις 52,5 στὰ 100, τοποθετώντας την στὴν τελευταία θέση μεταξύ τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ένωσης. Ύπάρχει ὄμως καὶ κάτι ποὺ δὲν μετριέται μὲ τὰ ποσοτικὰ κριτήρια τοῦ Ἰνστιτούτου γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν Φύλων. Αὐτὸ εἶναι ἡ δραματικὴ συρρίκνωση τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὰ γυναῖκα, ἡ ὁποία μάλιστα μπορεῖ κάλλιστα νὰ συνυπάρχει ἀκόμη καὶ μὲ ἐντυπωσιακὰ βήματα «προόδου» σὲ ἄλλους τομεῖς, σὰν αὐτοὺς ποὺ μετρῶνται σὲ ἀνάλογες ἐκθέσεις. Ένα μόνο παράδειγμα νομίζουμε ὅτι ἀρκεῖ, γιὰ νὰ δείξει τὶς διαστάσεις τοῦ προβλήματος: Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα ἡ κατάσταση στὸ θέμα τῆς ἰσότητας τῶν δύο φύλων ἦταν βεβαίως τραγικὰ χειρότερη ἀπὸ σήμερα. Καὶ ὅμως, τότε, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20° αίωνα, όταν βυθίσθηκε ὁ περίφημος «Τιτανικὸς» καὶ οἱ βάρκες δὲν ἔφθαναν γιὰ ὅλους, οἱ ἄνδρες ἔβαλαν τὶς γυναῖκες στὶς βάρκες, καὶ οἱ ἴδιοι ἀκολούθησαν τὸ πλοῖο στὸν βυθό. "Αν σήμερα βυθιζόταν ἕνας «Τιτανικὸς» καὶ οἱ βάρκες δὲν ἔφθαναν γιὰ ὅλους, ἔχει κανεὶς τὴν αἴσθηση ὅτι οἱ ἄνδρες... θὰ ἔριχναν τὶς γυναῖκες στὰ θάλασσα, γιὰ νὰ μποῦν οἱ ἴδιοι στὶς βάρκες. Μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ διευρύνουμε, ἴσως καὶ σὲ κάποια σπμεῖα νὰ άναθεωρήσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μετρᾶμε τὴν περίφημη «ἰσότητα» τῶν φύλων;

ΚΩΔΙΚΟΣ: 01 1290

> «ΣΩΗ» Ίπποκράτους 189 114 72 AΘHNA