

PORT
PAYÉ
HELLAS

ΕΛΤΑ
Hellenic Post

Έλεύθερη πληροφόρηση

ΔΕΛΤΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: 'Ο Μητροπολίτης Αττικῆς καὶ Μεγαρίδος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
'Αριθμός φύλλου 113

16 Ιουλίου 2003

Τομές
στήν
ἐκκλησιαστική μας
ζωή(*)

Η προβληματική.

Φανερό πώς βρισκόμαστε σέ καμπή της ιστορίας. Σέ ἐπαναστατικές ἀναπροσαρμογές τῶν ὁραμάτων μας. Καί σέ ἀλλαγές τῶν δομικῶν στοιχείων της ζωῆς μας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας. Σέ περιπέτεια, μέ ἄγνωστη ἔκβαση. Σέ μόχθο, μέ ἀβέβαιο ὅφελος.

Κάποιοι μιλοῦν γιά δριστική ὑπέρβαση της Θρησκείας. Γιά λόγη τοῦ ἀντιθρησκευτικοῦ πολέμου μέ νίκη τῆς ἀθεοῦ πτέρυγας. Γιά ἐγκαινισμό τῆς μετανεωτερικότητας στή βάση τοῦ ἀνθρωποκεντρικοῦ σχεδιασμοῦ. Γιά οἰκοδόμηση της ζωῆς στό βάθρο της ἀνθρώπινης παντοδυναμίας. Κάποιοι ἀλλοὶ ὑπογραμμίζουν μέ ἔμφαση, πώς οἱ Θρησκεῖς, περιφρονημένες καὶ ἀπωθημένες γιά αἰῶνες, ἐπανέρχονται, ώς πρωταγωνιστές, στό ιστορικό γήπεδο. Ἀποκτοῦν κάρτα εἰσόδου στά κέντρα τῶν διαλόγων καὶ τῶν ἀποφάσεων. Καί διατυπώνουν προτάσεις ἴδιαίτερα

(*) Διάλεξη τοῦ Μητροπολίτη Αττικῆς καὶ Μεγαρίδος Νικοδήμου, πού πραγματοποιήθηκε στίς 15 Μαΐου 2003 στήν αίθουσα τῆς Αρχαιολογικῆς Έταιρίας.

άξιοπρόσεκτες κατά τή μεθόδευση της σύντηξης τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν καί τῆς δημιουργίας τοῦ παγκοσμιοποιημένου τέρατος.

”Ολοι ἐμεῖς, ἔχοντας, στίν καρδιά καί στό ιστορικό μας θοσαυροφυλάκιο, τά Ὁρθόδοξα βιώματα, πιστεύουμε, πώς ἡ Ὁρθοδοξία μας μπορεῖ νά μεταμοσχεύσει πνοή καί ζωή στίν κουρασμένη Εὐρώπη καί σ' ὀλόκληρη τήν Οἰκουμένη.

Λιτανεύουμε ἔνα σύνθημα. ”Οχι ώς λόγο κενό, ώς εὔρημα τῶν ἐργαστηρίων τῆς προπαγάνδας. Ἄλλα ώς κατάθεση μαρτυρίας, πού συμπυκνώνει τή γνώση τῆς ιστορίας καί τήν ἄμεση, προσωπική ἐμπειρία μας. Ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι ὁ «παλαιός οἶνος» (Λουκ. ε' 39), πού ζωγονεῖ καί ἀνακαινίζει τήν ἐπικαιρότητα. Ἡ στέρεη ὁπτική στάση, πού ἀνοίγει καινούργιους ὅριζοντες. Ἡ, μέ ἄλλη διατύπωση, ὁ καθαρός πνεύμονας, πού ἀντιμάχεται δυναμικά τήν κοσμική μόλυνση.

Ωστόσο, πρέπει νά τό ὁμολογήσουμε, ἂν καί προσεγγίζουμε τή σύγχρονη προβληματική μέ αὐτές τίς ἐμπειρίες καί μέ αὐτά τά ὄράματα, δέν καταβάλλουμε προσπάθεια νά προσδιορίσουμε, μέ ἀκρίβεια, τή δυναμική τῆς Ὁρθοδοξίας καί τό πως θά ἐπέλθει ἡ σωτήρια μεταμόσχευση.

Τό θέμα μεγάλο. Καί μέ προεκτάσεις ποικίλες. Πέρα ἀπό τήν Ὀντολογία τῆς Ὁρθοδοξίας, πού ἐντάσσεται στόν πυρήνα τῆς σύγχρονης προβληματικῆς, πρέπει νά ἐρευνήσει κανείς προσεκτικά καί τήν ιστορική της διαδρομή καί τή συμβολή της στίς ἔξελίξεις. Τίς παλιές ἀνακατατάξεις, πού μπορεῖ κανείς νά τίς ἐπεξεργαστεῖ ώς γόνιμες τυπολογίες. Καί τίς πρόσφατες, πού ἀποτελοῦν τόν καμβά, στόν ὁποῖο κεντοῦμε, ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι, τήν προσωπική μας ζωή καί τήν κοινωνική μας πολυχρωμία. Ἡ Αραγε, τί τό καινό εἰσφέρει ἡ Ὁρθόδοξη ἐμπειρία; Καί πῶς αὐτό τό «καινό» ἀναμορφώνει τό φθαρμένο ίστο τοῦ πολιτισμοῦ μας; Πῶς, μέ τήν ἀξιοποίηση τῆς Ὁρθόδοξης ἐμπειρίας, ἡ «ἀγριέλαιος» τῆς ἐποχῆς μας θά ἐγκεντριστεῖ σέ «καλλιέλαιο»; Πῶς τό πλαστό προσωπεῖο τῆς συμβατικότητας καί τῆς σκοπιμότητας, πού κυριαρχεῖ γύρω μας, θά ὑποχωρήσει γιά νά δώσει θέση στήν ἄδολη καί φωτεινή Ὁρθόδοξη διαύγεια; Πῶς ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα θά πάψει νά σύρεται στά γκέτο τῆς ἐκμετάλλευσης καί θά δειπουργήσει μέσα στήν αὐτονομία τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν προσωπική εὐθύνη σέ πλήρη ἀνάπτυξη;

Τούτη ἡ δική μου προσέγγιση στό μεγάλο καί πολυδιάστατο θέμα δέν ὑπόσχεται ἄγγιγμα ὄλων τῶν παραμέτρων τῆς ἀτέλειωτης προβληματικῆς. Οὔτε προναγγέλλει ξενάγηση στόν παράδεισο τῆς Ὁρθοδοξίας. Στίς Βιβλικές καταβολές της. Στίς πλούσιες καί φωτεινές Ἀγιοπνευματικές ἐκκλησιολογικές ἀναλύσεις της. Καί στίς βιογραφίες τῶν μορφῶν, πού συνέλεξαν τό νέκταρ καί ἀναδείχτηκαν φωτεινά ὑποδείγματα. Στά «μυρίπνοα ἀνθη τοῦ Παραδείσου», στά «πάγχρυσα στόματα τοῦ λόγου». Αὐτό εἶναι ἄνοιγμα τεράστιο. Ἄλλα καί «ἐν πολλοῖς» δεδομένο. Μέ καταγραφές, πού συγκλονίζουν καί συνεγείρουν. Μέ χρονογραφικά σημειώματα, πού νοηματίζουν τήν περιπέτεια τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξης καί καταξιώνουν τό τελειότατο καί προνομιούχο πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Τήν Ὁρθοδοξία μας τήν ἀποδεχόμαστε ώς Παράδοση καί τή βιώνουμε. Τήν κρατᾶμε στά κέρια καί στίς

καρδιές ως δῶρο πολύτιμο τῶν Πατέρων μας. Καί τί χαιρόμαστε σέ πολλές περιστάσεις καὶ μέ ἄπειρους τρόπους. Εἶναι ἡ δυνατή, ἡ μεθυστική ἐμπειρία, πού ζωογόνησε, στό διάβα τῶν αἰώνων, τίς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις. Προσδιόρισε στόχους ζωῆς. Ἐδωσε ἁγίους. Γνήσιες καὶ αὐθεντικές εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Ἀνθρώπους, πού προσήγγισαν τίνι ἀλήθεια μέ δέος, ἔζησαν σέ κοινωνία μέ τό Θεό καὶ κάραξαν στίνι ἱστορική βίθιο τό ἀρχέτυπο τῆς ἀνακαινισμένης ἀνθρώπινης προσωπικότητας.

Εἴμαστε πανευτυχεῖς, πού ἔχουμε στή διάθεσή μας τίς βιογραφίες τους. Καί, ἀκόμα, εἴμαστε προνομιούχοι, γιατί μᾶς κληροδότησαν τό στοχασμό τους καὶ τόν προβληματισμό τους, τίς ἀγωνίες τους καὶ τίς ἐμπειρίες τους, πού ἀποτελοῦν γιά μᾶς διδαχές καὶ καταβολές ζωῆς.

Τό πλούσιο ὑλικό ἔχει ἀποτυπωθεῖ στά θησαυρίσματα τῆς θεολογίας μας καὶ ἔχει γίνει ζωντανή Παράδοση, πού διαβιθάζεται ἀπό γενιά σέ γενιά. Ὁχι ώς στοιχεῖο μουσειακό. Ἀλλά ώς βηματισμός μέσα στίς ὅμαλές, ἀλλά καὶ στίς ἀνώμαλες διαβάσεις τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Στή σύντομη αὐτή μελέτη μου θά κάνω μιά ἀφαίρεση. Θά παρακάμψω τά μεγάλα, τά φωτεινά, ἀλλά καὶ γνωστά κεφάλαια τῆς Ἐκκλησιολογίας μας. Ὁχι γιατί τά θεωρῶ περιφερειακά ἢ περιθωριακά. Ἀλλά, γιατί πιστεύω πώς εἶναι γνωστά καὶ ἀποδεκτά ἀπό ὅλους τούς φίλους ἀναγνῶστες.

Θά ἀναφερθῶ, περιοριστικά, σέ κάποιες ἀπό τίς κοινωνικές παραμέτρους τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας μας. Στό πῶς ἢ Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀνοίγεται στόν κόσμο. Στό ὅποιοδήποτε περιθώριον καὶ στόν ὅποιοδήποτε πολιτισμό.

Καί κάνω, προκαταρκτικά, μία διασάφηση. Μέ χρεωστική σαφήνεια διευκρινίζω, πώς ἢ παρουσίαση τῶν κοινωνικῶν αὐτῶν παραμέτρων τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι ἄχρον καὶ ἄσυμη θεωρητική ἐνημέρωση. Περιέχει αἰχμές, ἢ, γιά νά τό πῶ ἀπαλότερα, περιέχει ἀφορμές προβληματισμοῦ καὶ γιά τόν κόσμο τῆς ἀθεϊστικής, πού βρίσκεται στό ἀπέναντι πεζοδρόμιο καὶ γιά μᾶς τούς ἴδιους.

Ἡ ἀνοικτή κοινωνία...

Στήν ἐποχή μας δουλεύουν περίεργα καὶ εὔτελιστικά δυό ἀντίρροπες τάσεις. Ἡ μεθοδευμένη καὶ ἐπεξεργασμένη προβολή τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας στό δημόσιο φόρουμ. Καί, ἀντίστροφα, ἢ ἔντρομη κατακράτηση καὶ ἀπόκρυψη τῶν πραγματικῶν στοιχείων τοῦ ἀτόμου καὶ τῶν δεδομένων τῆς ἱστορίας του, πού χαρακτηρίζονται ώς ἀπόλυτα προσωπικά ἀποκτήματα καὶ ἀφήνονται στήν κρίση του, νά τά διαχειρίζεται κατά τή δική του ἐπιθυμία καὶ τόν ἐγωκεντρικό του σχεδιασμό.

Ἡ τέχνη, ἢ, ὄρθοτερα, ἢ ἐπιστήμη τῶν δημόσιων σχέσεων, ἀναπτυγμένη σέ ἐπιδίωξην πρώτης ἀνάγκης, προσφέρει ὅλη τήν εύχερεια τῆς διαλογῆς καὶ τῆς ἐπιλογῆς τῶν προσωπικῶν χαρακτηριστικῶν καὶ τῶν στοιχείων τῆς δράσης, πού μποροῦν νά ἔχαστοῦν μέ τό μεταφορικό μηχανισμό τῆς ἐνημέρωσης ἢ τῆς δια-

φήμισης και νά σμιλέψουν ἔνα ἐκλεπτυσμένο και ἐκσυγχρονισμένο ἀνθρώπινο πορτραϊτο. Παράλληλα, ἡ εἰδικά μελετημένη νομοθεσία περί τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων και, εἰδικά, τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπόκρυψης τῶν «προσωπικῶν δεδομένων», ἔξασφαλίζει τήν εύχερεια ἀποσιώπησης και κάλυψης ὅλων ἐκείνων τῶν σκοτεινῶν καταγραφῶν, πού ἀποτελοῦν τραγικές κηλίδες τῆς προσωπικότητος και πού ἀποδεικνύουν τό ἄτομο ἐπικίνδυνο καρκίνωμα τοῦ κοινωνικοῦ σώματος.

Οἱ δυό αὐτές ἀντίρροπες τάσεις, ἔτσι, ὅπως λειτουργοῦν, δέν εὐγενίζουν τό ἥθος και δέν ἐκλαμπρύνουν τήν προσωπικότητα. Πολὺ περισσότερο, δέν προάγουν τόν πολιτισμό. Εἰσάγουν στή ζωή τήν ύποκριτική τέχνη και τήν ἀπάτη τῆς ύποκρισίας. Ψευτίζουν τίς προσωπικότητες. Εὔτελίζουν τόν κοινωνικό ἰστό. Καί ἀποδιοργανώνουν τό πολιτιστικό μόρφωμα. Οἱ ἀξίες και οἱ χαρισματικές δεξιότητες, πού προβάλλονται, φωτισμένες τεχνητά, δέν εἶναι τίποτε ἀλλο, παρά τά παράγωγα τοῦ μπχανισμοῦ τῶν δημόσιων σχέσεων και τῆς ἀδρά πληρωμένης διαφήμισης. Καί οἱ δραστηριότητες τῆς προσωπικότητας, πού κρατοῦνται στό μυστικό συρτάρι τῶν «προσωπικῶν δεδομένων» εἶναι, σέ μεγάλο και ἐπικίνδυνη κλίμακα, ὁ πνευματικός και ἥθικός ρύπος. Οἱ πράξεις τῆς ἀπαξίας και τῆς ντροπῆς. Τά ἔργα τά ἄκαρπα τοῦ σκότους, πού «*αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν*» (Ἐφεσ. ε' 12) και πού ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἀναστατωτικά τῆς ἥθικῆς ὀδοκλήρωσης και ἐπιβαρυντικά τῆς καθολικῆς, πνευματικῆς ὑγείας.

Ἐτσι, ἔχουμε σήμερα διαφημιστές και διαφημιζόμενους, ἔχουμε εἰδωλα και εἰδωλοποιούς, ἔχουμε θεσμούς και ὄργανα, πού προστατεύουν τήν ἴδιαιτερότητα και τήν ἀποκτήνωση, ἀλλά δέν ἔχουμε διαφάνεια στή ζωή, λαμπδόνα ἥθους και δυνατότητα σωστῆς ἐκτίμησης τῆς εἰσφορᾶς τοῦ καθενός μας στήν κοινωνική και τήν πολιτιστική ἀνάπτυξη. Ἡ πλαστότητα εἶναι σήμερα ὁ βιομηχανοποιημένη ποιότητα τοῦ ἥθους(!). Τό προσωπεῖο ἀποτελεῖ τήν ἐπίσημη ἐπικέτα τῆς «δῆθεν» ἀξίας. Τό παράθυρο τῆς τηλεόρασης λειτουργεῖ ως φωτισμένη και διακοσμημένη βιτρίνα προβολῆς και ως βάθρο διαφήμισης. Καί, γιά νά χρησιμοποιήσω τή βιβλική ὄρολογία, ὁ φαρισαϊσμός βρίσκεται, θριαμβευτής, στό προσκήνιο, βελτιωμένος και ἐνισχυμένος, ως ὁ μοναδική γέφυρα πρός τήν ἀνάδειξη και τήν καταξίωση τῆς προσωπικότητας.

Σ' αὐτό τό *status quo*, πού ἐκβαρβαρίζει τήν προσωπικότητα και θολώνει τήν κοίτη τοῦ πολιτισμοῦ, ἀπαντάει μέ μιά ἐντελῶς ἀντίστροφη εἰσφορά ὁ Ἐκκλησία. Στό γύπεδο τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης, ἔκει, πού ὁ σύγχρονος ἀνθρωπος ἀθλεῖται, μονόπλευρα και ἀλλοτριωτικά, στήν προβολή και στήν ἀναγνώριση, μέ τή μεθοδολογία τοῦ δημοσιοσχετισμοῦ, θεσμοθετεῖ τήν εὐγένεια, τήν ταπείνωση και τή διακριτική συστολή. Καί στήν ἐπινόση τοῦ αἰώνα μας, νά ἀποσύρει τίς ἀδυναμίες τῆς προσωπικότητας και τίς πράξεις τῆς ντροπῆς στό παραπέτασμα τῆς μυστικότητας, ἀπαντάει μέ τήν ἀνθοφορία τῆς εἰδικρίνειας και τῆς ἀπόλυτης διαφάνειας.

Τό σχῆμα, πού εἰσάγει ὁ Ἐκκλησία, ως κανόνα ζωῆς και ως παράγωγο ποιότητας ἥθους, εἶναι τό διαμετρικά ἀντίθετο ἀπό τό σχῆμα, πού εἰσάγει ὁ ἐκμοντερ-

νισμένος κόσμος μας. Στήν Καινή Διαθήκη ἡ ἀντίθεση ἐκφράζεται μέ τίν ἀντιπαράθεση τοῦ φωτός πρός τό σκότος: « Ἡτε ποτέ σκότος, νῦν δέ φῶς ἐν Κυρίῳ ως τέκνα φωτός περιπατεῖτε » (Ἐφεσ. ε' 8). Ἡ Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν γνιθετεῖ τίν πλαστότητα καί δέν ἐπιδοτεῖ τίν ὑποκρισία καί τίν ἀπάτην. Τό ψέμα ἔχει τίν προέλευσή του ἀπό τό διάβολο. « Ἔκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καί ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστικεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀληθείᾳ ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τό ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἔστι καί ὁ πατέρας αὐτοῦ » (Ιωάν. π' 44). Ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται σέ ἀκατάπαυστη κοινωνία μέ τίν Ἀλήθεια καί ὁ κάθε θηματισμός Της ἐκδιπλώνεται μέσα στό φῶς καί τίν ἀκτινοβολία τῆς ἀληθείας. Βιώνει μέ συνέπεια τή μυστική, γόνιμη σχέση μέ τό Θεό. Καλλιεργεῖ τίν προσωπική ἐλευθερία καί τίν προσωπική εὐθύνη. Καί θεσπίζει τίν κρυστάλλινη διαφάνεια. Τή διακίνηση μέσα στό φῶς. Μπροστά στά μάτια ὀλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας. Καί αὐτή τίν ἐμπειρία Της τίν οἰκοδομεῖ ώς προσωπική καί ώς κοινή ιστορία καί τίν καταχωρεῖ στά κατάστιχα τῆς ἀτίμητης παράδοσής Της.

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μήτε πολιτικό κόρμα, μήτε ἰδεολογικός συνασπισμός. Δέν εἶναι ἔνα μυστικό κέντρο λήψης ἀποφάσεων, πού ἔξυπηρετεῖ συμφέροντα καί ἀποφασίζει μέ διαδικασίες σκοτεινές. Οὔτε εἶναι ἔνα κλάμπ, πού διαχωρίζει τίν πίστη ἀπό τό ἥθος, τή διακήρυξη τῶν ἀρχῶν μιᾶς ἀναθαθμισμένης κοινωνικῆς δομῆς ἀπό τίν προσωπική, ἴδιωτική ἐπένδυση. Δέν ώραιοποιεῖ τόν κοινωνικό βίο ἀποκρύβοντας, στό μυστικό ἀρχεῖο τῶν προσωπικῶν δεδομένων, τίν ἴδιωτική ζωή τῶν μελῶν Της. Δέ φωτίζει καί δέ διαφημίζει, μονομερῶς, τίς ἐντυπωσιακές πρωτοβουλίες καλύπτοντας, κάτω ἀπό αὐτό τό προνόμιο, τίς σκοτεινές διαδικασίες.

Εἶναι τό μυστικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πνευματική οἰκογένεια, πού παρακάθεται στήν Τράπεζα τῆς θείας Ἀγάπης καί κοινωνεῖ στά χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Στήν ἀτμόσφαιρα τῆς ὑπέρβασης τῶν δομῶν τῆς ἀλλοτριωμένης κοινωνίας μας καί τῆς ὑπαρκτικῆς σχέσης μέ τό Θεό, καθαίρεται, ἔξαγιάζεται καί ἐνδυναμώνεται. Ἐπιστρέφει στό «κατά φύσιν». Στό «ἀρχαῖον κάλος». Γίνεται ἡ αὐθεντική οίκογένεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀσκίαστος οὐρανός. Ἡ διάφανη θάλασσα. Καί θηματίζει στόν κοινωνικό χῶρο ἀνεπιτίδευτα. Μέ πιστότητα στήν ἀληθεία. Καί μέ προσπλωση στήν ἀγιότητα. Εἰσφέρει, παντοῦ καί πάντοτε, λόγο ἔντιμο καί πράξη ἀπαραχάρακτη. Ἀνοίγεται πρός τόν κόσμο μέσα στή διαύγεια τῆς εἰλικρίνειας. Δέν ἀνέχεται τήν πλαστότητα, τό καμουφλάζ ἢ τό μακιγιάζ. Καί δέν κρύβει τίς ἀδυναμίες τῶν μελῶν Της. Καί ὅταν στούς κόλπους Της καταγράφονται ἐκτροπές, βρίσκει τό θάρρος νά τίς διμολογήσει καί νά τίς στιγματίσει. Δέν καμουφλάρει τίς ἀδυναμίες. Δέν ώραιοποιεῖ τά λάθη. Δέν εἰδωλοποιεῖ τόν ἀνθρωπο. Δέ χρησιμοποιεῖ τίς μεθοδεύσεις τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης τῶν δημόσιων σχέσεων, μήτε κάνει διπλωματία, μήτε ἐπικαλύπτει τούς ρύπους. Δίνει ἀτόφια τήν πραγματικότητα. Κατενώπιον τοῦ Θεοῦ καί κατενώπιον τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ διαφάνεια, πού πρυτανεύει μέσα στήν Ἐκκλησία, δέν εἶναι διαφήμιση. Δέν εἶναι ἡ μεθοδεύμένη προβολή, πού μπχανεύεται καί ἐμπορεύεται ἢ σύγχρονη κενότητα. Εἶναι ἡ φυσική καί ἄδολη ἀκτινοβολία τοῦ φωτός, πού δεχόμαστε ἀπό τήν Πηγή τοῦ φωτός, ἀπό τόν Ἡλιο τῆς Δικαιοσύνης.

Δέν είμαι σε θέση νά γνωρίζω ἄν καί πόσο ὅλοι μας στοχαζόμαστε πάνω σ' αὐτές τίς πτυχές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας βίου. Ἀν μᾶς ἀπασχολεῖ, ἄν μᾶς ἐμπνέει, ἄν μᾶς δεσμεύει ἢ διαφάνεια καί ἢ εἰλικρίνεια, πού ἀποτελοῦν τό μοναδικό τρόπο ἔκφρασης τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς προσέγγισής Της πρός τόν κόσμο. Νοιώθω, ὅμως, τό χρέος, νά ὑπογραμμίσω ἐμφαντικά αὐτή τήν πτυχή καί νά τήν εἰσηγηθῶ, ὡς θεμελιακή προβληματική τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος.

Τό Θεολογικό βάθρο.

Τό Καινοδιαθηκικό πλαίσιο, πού προσδιορίζει τίς ιδιότητες καί τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο, είναι οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου μας καί ἢ πράξη τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἐκκλησιαστικό Σῶμα ζεῖ τό μυστήριο τοῦ «σύμπαντος κόσμου». Τήν παρουσία καί τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο μας. Καί τήν ὁδοιπορία τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν αἰώνιότητα τοῦ Θεοῦ. Ὁ σαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ πρόσφερε τή μεγάλη Θυσία γιά ὅλοκληρη τήν ἀνθρωπότητα. «Οὐκ ὑπέρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ’ ἵνα καί τά τέκνα τοῦ Θεοῦ τά διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἓν» (Ιωάν. ια' 52). Καί ἢ Ἐκκλησία ἀξιοποιεῖ καί ἐνεργοποιεῖ τήν «καινή κτίση ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Τά δῶρα, πού ἔφερε στή γῆ μας ὁ σταυρωμένος Κύριος. Τή Χάρη, πού ἀπλώθηκε ἀπό τό Σταυρό Του καί ἀπό τό κενό μνημεῖο Του.

«Ἀπεθάνετε γάρ καί ἢ ζωὴν ὑμῶν κέκρυψατε σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ» (Κολασ. γ' 3). Αὐτό, πού ζοῦμε καί αὐτό, πού νοιώθουμε, είναι ἀνέκφραστο. Ἐμπειρία ζωῆς. Ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς μας. Καί ὅσο πιό μυστικό παραμένει τό ἀπόκτημα, τόσο είναι ἀσύλληπτα δυνατό καί καθοριστικά ἀποφασιστικό.

Ἄν τό μυστικό θησαύρισμα τῆς ψυχῆς μας τό χύσουμε στό δρόμο, ὡς δεῖγμα καί ταυτόπιτα ὑπεροχῆς, τό βεβηλώνουμε καί τό σπαταλοῦμε. Παύει νά είναι ἢ ἐμπειρία τῆς καρδιᾶς μας καί καταντάει μάσκα προβολῆς καί διαφήμισης. Καί, μάλιστα, ἐκκοσμικευμένη καί ἀλλοτριωμένη. Ἡ σχέση μέ τό Θεό μετατρέπεται σέ συναλλαγματική δημόσιας ἐμφάνισης καί ἀρρωστημένης ἐπίδειξης. Φοροῦμε προσωπεῖο ἐκκλησιαστικό, ὅχι γιά νά ζήσουμε «ἐν Χριστῷ», ἀλλά γιά νά κερδίσουμε τήν ἀναγνώριση καί τό σεβασμό. Ἰστοροῦμε ἀρετές, γιά νά λουστράρουμε τό προσωπικό μας εἶδωλο.

Χαρακτηριστικές οἱ διδαχές τοῦ Κυρίου μας. Μέ συγκεντρωτικό πίνακα τήν «Ἐπὶ τοῦ ὄρους Ὄμιλίᾳ». Ἐκεῖ μιλάει γιά τή μυστική προσευχή, καί γιά τήν κρυφή ἐλεημοσύνην. Καί ἀποκλείει τή διαφήμιση καί τή Φαρισαϊκή ἐπίδειξη.

«Προσέχετε τήν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μή ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρός τό θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δέ μήγε, μισθόν οὐκ ἔχετε παρά τῷ πατρί ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς... σοῦ δέ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μή γνωτῶ ἢ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἢ δεξιά σου, ὅπως ἢ σου ἢ ἐλεημοσύνην ἐν τῷ κρυπτῷ, καί ὁ πατέρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ» (Ματθ. στ' 1, 3-4).

Ἡ πράξη τῆς ἐλεημοσύνης, διακονία τῆς ἀγάπης μέσα στὸν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, δέν ἐπιτρέπεται νά γίνεται ἐμπόρευμα ἐπίδειξης καὶ ἀνάδειξης. Ἀποτελεῖ μιὰ Ἱερή πρωτοβουλία, πού πρέπει νά μένει πάντοτε μέσα στὴ διακριτική καὶ σεβαστική σιωπή καὶ νά προσφέρεται ως σπονδή θυσίας στὸ θρόνο τῆς θείας Ἀγάπης.

Στὴ σκιά τῆς σεβαστικῆς ἀπόκρυψης πρέπει νά μένει καὶ ὁ διάλογος τῆς προσευχῆς. Ἡ ὄμιλία μέ τὸν οὐράνιο Πατέρα.

«Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἐστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέκουσι τὸν μισθόν αὐτῶν... σύ δέ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὸν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρὶ σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατέρας σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ» (Ματθ. στ' 5, 6).

Ἡ μυστηριακὴ σύνδεση τῆς καρδιᾶς μέ τὸν Πατέρα τοῦ Οὐρανοῦ, εἶναι μυστικό ἀπόκτημα καὶ μυστικὴ λειτουργία τῆς ὑπαρξῆς καὶ δέν ἀντέχει στὸν ὑπερφίαλη δημοσιοποίηση. Ἡ φαρισαϊκὴ ἐπιδεικτικότητα φθείρει τὰ μυστικά βιώματα καὶ ἀποξενώνει τὸν ὑπαρξην ἀπό τὸ Δημιουργό της.

Καὶ ἐνῷ ἡ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ σχέση του μέ τὸ Θεό, εἶναι μιὰ ἀπόλυτα προσωπικὴ ὑπόθεση, τὸ σῶμα τῆς Ἔκκλησίας συγκροτεῖ μιὰ ἀνοικτή κοινωνία, πού ἀνθίζει καὶ καρποφορεῖ κάτω ἀπό τὰ βλέμματα πιστῶν καὶ ἀπιστῶν καὶ ἀνοίγει τὸν ἀγκαλιά Της, γιά νά περιλάβει καὶ νά θερμάνει ὀλόκληρη τὴν οἰκουμένη.

«Ὑμεῖς ἔστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου, οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὅρους κειμένη· οὐδέ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτόν ὑπό τὸν μόδιον, ἀλλ’ ἐπὶ τὸν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ» (Ματθ.. ε' 14-15).

Αὐτό τὸ φῶς δέν εἶναι τεχνητό. Δέν εἶναι πλαστό, ἐπινόηση τῆς ἀνθρώπινης ἀνθρωπαρέσκειας. Εἶναι φυσική καὶ ἀνεπιπλέυτη ἀντανάκλαση τοῦ θεϊκοῦ Φωτός, πού καταυγάζει τὸν ὅμηγυρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος.

Ο Κύριος διακήρυξε: «Ἐγὼ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μη περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ’ ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ιωάν. π' 12).

Ἡ Ἔκκλησία εἶναι ἡ φωτισμένη πόλη. Ὁ Ἱερός χῶρος τῆς κυκλοφορίας καὶ ἐπενεργείας τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Δέχεται τίς ἀκτίνες τοῦ θείου Φωτός καὶ τίς ἀνακλᾶ. Ἐμπλουτίζεται μέ τὰ χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος καὶ διαχέει στὸν οἰκουμένη τὸν εὐδαιμόνιο.

«Ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμέν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις» (Β' Κορινθ. β' 15).

Παράλληλα μέ τὴ διαπιστωτικὴ ἔκφραση τοῦ Κυρίου μας, ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου, συναντᾶμε καὶ τὸν προτροπή: «οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλά ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε' 16). Διατυπώνεται μέ ἔμφαση ἡ εὐθύνη νά διατηρεῖται ὁ λύχνος πάντοτε ἀναμμένος, ὥστε τὸ ὁδηγητικό

φῶς νά λάμπει καί νά προσανατολίζει τούς όδοιπόρους τῆς ζωῆς.

Τό ᾱνοιγμα τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν κόσμο δέν ε̄ναι διαφήμιση, ἀλλά φυσική διαφάνεια. Ε̄ναι ἡ ἀμεσότητα τῆς σχέσης μέ τό Θεό, πού δέν ἀφήνει περιθώρια γιά ύποκρισία, ἀλλά καί, πού δέ μένει κρυμμένη κάτω ἀπό «τόν μόδιον». Ε̄ναι ὁ σε-βασιμός τῆς προσωπικότητας τοῦ ἄλλου, πού δέν ἐπιτρέπει τίν παραπληροφόρηση καί τίν παραπλάνηση.

Τήν ύπογράμμιση καί τίν ἐπεξεργασία αὐτῆς τῆς θεμελιακῆς ἀρχῆς τή βρί-σκουμε καί στίς ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Στή δεύτερη ἐπιστολή του πρός τούς Κορινθίους, διαβάζουμε: «Οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ λοιποὶ καππλεύοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὡς ἐξ εἰδικρινείας, ὡς ἐκ Θεοῦ κατευάπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν» (Β' Κορινθ. 8' 17).

Στό τρίτο κεφάλαιο τῆς ἴδιας ἀποστολικῆς ἐπιστολῆς ἀποσαφονίζεται ἀκόμα περισσότερο ἡ ἔννοια τῆς διαφάνειας: «Ἡ ἐπιστολή ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε... γινωσκομένη καί ἀναγινωσκομένη ύπό πάντων ἀνθρώπων, φανερούμενοι ὅτι ἐστέ ἐπιστολή Χριστοῦ διακονθεῖσα ὑφ' ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλά Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξί λιθίναις, ἀλλά ἐν πλαξί καρδίαις σαρκίναις» (Β' Κορινθ. γ' 2, 3).

Καί στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή συναντᾶμε τήν προτροπή: «Καί μή συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δέ καί ἐλέγχετε· τά γάρ κρυψθήσεται ὑπό πάντων αἰσχρόν ἐστι καί λέγειν· τά δέ πάντα ἐλεγχόμενα ύπό τοῦ φωτός φανεροῦται» (Ἐφεσ. ε' 11 - 13).

Ἡ ἀντιπαράθεση τοῦ φωτός μέ τό σκότος καί ἡ φυσική καί ἀνεπιτίδευτη λάμψη τοῦ φωτός στήν κοντινή καί στήν ἀπόμακρη Δημιουργία τοῦ Θεοῦ ε̄ναι οἱ πιό ἐκφραστικές εἰκόνες, πού χρησιμοποιεῖ ἡ τυπολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης, γιά νά δείξει τή δυναμική τῆς «καινῆς» κτίσης, τῆς ἀνακαινισμένης καί ἐξαγιασμένης ἀνθρωπότητας.

‘Από τά πολλά σχετικά, ἐρμηνευτικά, σχόλια, μέ τά ὅποια ύπογράμμισαν οἱ ἐκκλησιαστικοί μας συγγραφεῖς, αὐτή τήν ἔκλαμψη τῆς ἀνακαινισμένης προσωπι-κότητας, μεταφέρω ἐδῶ τή σύντομη, σχεδόν ἀποθεηματική, φράση τοῦ Κλήμεν-τος τοῦ Ἀλεξανδρέως: «ἔξαγων οὖν τῆς ἀταξίας ἡμᾶς ὁ Κύριος, φωτίζει, εἰς τό φῶς ἄγων τό ἀσκιον καί οὐκ ἔπι ύλικόν» (Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως: «Ἐκ τῶν προφητικῶν ἔκλογαί» Migne, τ. 9, στ. 701).

(Βγάζοντάς μας ὁ Κύριος ἀπό τήν ἀταξία, μᾶς φωτίζει, δόδηγώντας μας στό φῶς, πού δέ σκιάζεται καί, πού δέν ἔχει σχέση μέ τό ύλικό φῶς).

“Ἐνας δέ ἀπό τούς φωτισμένους καί σοφούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Μέ-γας Ἀθανάσιος, σηματοδοτεῖ τήν αὐθόρυπτη ἀντανάκλαση τοῦ θείου φωτός μέ τούτη τή διατύπωση: «Οσοι Πνεῦμα Θεοῦ φοροῦσι, φῶς φοροῦσι· καί οἱ φο-ροῦντες φῶς Χριστόν εἰσιν ἐνδεδυμένοι· καί οἱ ἐνδεδυμένοι Χριστόν Πατέρα ἐνδέ-δυνται. Δεῖ γάρ τό θνητόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. Οἱ γάρ φοροῦντες τό Πνεῦμα ἀφθαρσίαν φοροῦσιν· ἀφθαρσία δέ ἐστιν ὁ Θεός» (Μεγάλου Ἀθανασίου: «Περὶ τῆς ἐνσάρκου ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ Λόγου...», Migne, τ. 26, στ. 1005).

(“Οσοι φοροῦν (μέ τό Βάπτισμα) τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, φοροῦν τό φῶς. Καί αὐ-

τοί, πού φοροῦν τό φῶς, εἶναι ντυμένοι μέ τό Χριστό. Καί αὐτοί, πού εἶναι ντυμένοι τό Χριστό, ἔχουν ντυθεῖ τόν Πατέρα. Γιατί πρέπει τοῦτο τό θυντό σκῆνος νά ντυθεῖ τίν ἀθανασία. Καί αὐτοί, πού φοροῦν τό Πνεῦμα φοροῦν τίν ἀθανασία. Αὐθαρσία δέ εἶναι ὁ Θεός).

Ιστορικά ντοκουμέντα.

Ἡ Ἔκκλησιολογία κάνει διάκριση ἀνάμεσα στήν ἀπόλυτη ἀγιότητα τῆς Κεφαλῆς καί στή σχετικότητα καί τήν ἀδυναμία τῶν μελῶν.

Καί ἡ Ἀνθρωπολογία μιλάει μέ σαφήνεια γιά τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι φθαρμένη καί ἀλλοιωμένη.

Ἐτσι, πού τό Σῶμα τῶν ἀδύνατων μελῶν νά μή κινεῖται σέ ἐξωπραγματική, νεφελώδη ἀτμόσφαιρα. Καί οἱ ἀπιστοὶ ἢ οἱ κατηχούμενοι νά μαθαίνουν, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, πώς ἡ Ἔκκλησία εἶναι τό μεγάλο ιατρεῖο.

Οι ιστορικές πηγές ἀναφέρονται ἔντιμα καί στίς δυό πραγματικότητες. Καί στήν ἀλέκιαστη ἀγιότητα Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στή μικρότητα καί ἀμαρτωλότητα τοῦ ἀνθρώπινου στοιχείου.

Ο καθηγητής Κώστας Μπέης γράφει:

«... Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν πολλοί εὐσεβεῖς χριστιανοί στίς τάξεις τοῦ δικαστικοῦ σώματος. Ὁπως ὑπάρχουν καί ἀπερίσκεπτοι φανατικοί, οἱ ὅποιοι δίνουν ἀφορμές γιά σχόλια, πού ἐκθέτουν καί τόν Χριστιανισμό καί τή Δικαιοσύνη, στήν ὑπηρεσία τῆς ὅποιας ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν ταχθεῖ, μέ ἀποφάσεις ἀσφαλιστικῶν μέτρων καί προσωρινές διαταγές, γιά τή συγκάλυψη ἄθλιων φημῶν ἀθλιεστέρων σκανδάλων μεγαλόσχημων ρασοφόρων....».

(Περιοδικό «Δίκη» 34, 645)

Ξεφυλλίστε τά κείμενα. Τά Καινοδιαθηκικά καί τά ιστορικά. Θά βρῆτε ἐκεῖ θησαυρισμένες τίς ἐμπειρίες. Τίς θετικές καί τίς ἀρνητικές.

Ἡ Καινή Διαθήκη, χρονικό τῆς παρουσίας καί τῆς δράσης τοῦ σαρκωμένου Λόγου ἀνάμεσα στό ἀνθρώπινο γένος, δέν ἐξιδανικεύει τά πρόσωπα, πού στάθηκαν κοντά στόν Κύριο καί περπάτησαν μαζί του τό δρόμο τοῦ εὐαγγελισμοῦ καί τῆς

Θυσίας. Δέν ἐπικαλύπτει μέ ψιμύθια τά σκοτεινά πρόσωπα. Δέν ἀποφεύγει νά παραδώσει στίς ἐπόμενες γενιές τίς μικρές ἢ μεγάλες ἀδυναμίες τῶν ἀγίων Ἀ - ποστόλων. Πολύ περισσότερο, δέν ἀποκρύπτει τίν προδοσία τοῦ Ἰούδα.

«Καί ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἵδού Ἰούδας εἰς τῶν δάδεκα ἥλθε, καί μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετά μαχαιρῶν καὶ ξύλων...» (Ματθ. κοτ' 47). Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, μέλος τῆς Ἱερῆς κοινότητας τῶν δάδεκα ἀποστόλων, ὅταν σύρει τόν κάλαμό του, γιά νά ἰστορίσει τίν «Προδοσία» ἀποκαλύπτει μέ λεπτομέρειες τό ὄνομα τοῦ δράστη καὶ τίν ἀνήκουστη πράξη του. Καί ὑπογραμμίζει, μέ εἰλικρίνεια καὶ σαφήνεια, ὅτι ὁ προδότης ἤταν ἔνας ἀπό τούς δάδεκα. Δέ φοβήθηκε τή διαφάνεια. Δέν ὑπολόγισε, πώς εἶναι ἐνδεχόμενο νά στιγματιστεῖ ὀλόκληρη ἢ ἀποστολική ὅμάδα. Ἡ ἐντιμότητά του ἔδωσε στίν ἰστορία τίν πιστή ἀπεικόνιση τῶν γεγονότων. Καί ἀποδέσμευσε τούς ἔντεκα ἀπό τίν εὐθύνη τῆς σύμπραξης μέ τόν προδότη. Οἱ γενιές, πού τούς διαδέχτηκαν, ἀναλύουν τίν ψυχολογία καὶ τή συμπεριφορά τοῦ ἐνός, τοῦ προδότη καὶ προσφέρουν ἀμέριστη τίν ἀγάπη τους καὶ τό σεβασμό τους σέ κείνους, πού σπίκωσαν στούς ὡμους τους τίν ὀδύνη καὶ τή βαρειά θλίψη τῆς Γεθσημανής.

Ἡ Καινή μας Διαθήκη, ἐκτός ἀπό τίν ἐγκληματική πράξη τῆς προδοσίας, δίνει στή δημοσιότητα καὶ μιά σειρά ἄλλη πράξεων, πού προβάλλουν, στίς ἐπόμενες γενιές καὶ στό ὄροθέσιο τῆς οἰκουμένης, μικρά καὶ μεγάλα λάθη τῶν Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου μας, αὐθόρμητα ξεσπάσματα ἐγωκεντρικότητας ἢ ἀδυναμίες κατανόσης τῶν ὑπερβατικῶν ἀποκαλύψεων ἢ ἐπιφυλάξεων καὶ δισταγμῶν μπροστά στό ἄδειο μνημεῖο τοῦ Διδασκάλου καὶ στίν ἀγγελική ἀναγγελία τῆς Ἀνάστασης.

“Ολα τά στοιχεῖα, τά δηλωτικά τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καὶ ἀτέλειας, τά ἴστορεῖ ὁ Εὐαγγελικός λόγος. Δέν ὠραῖζει καὶ δέ μυθοποιεῖ τά πρόσωπα. Καταχωρεῖ τίν κάθε πληροφορία μέ διάφανη τίν πρόθεση τῆς ἀνόθευτης ἔξιστόρησης καὶ μέ τίν εἰλικρίνεια, πού δεσμεύεται νά διασώζει καὶ νά διακινεῖ τό μυστικό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἢ Ἐκκλησία.

Οἱ Εὐαγγελικές ἀφηγήσεις δίνουν στή δημοσιότητα, χωρίς καμμιά ἐπικάλυψη ἢ δικαιολογία:

-τίν ἄρνηση τοῦ πρωτοκορυφαίου μαθητῆ, τοῦ Πέτρου.

-τίν ἀπαίτηση τῶν δύο μαθητῶν, τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωάννου, γιά πρωτοκαθεδρία στή δοξασμένη βασιλεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

-τή δειλία τῶν περισσότερων μαθητῶν μπροστά στά γεγονότα, πού ἐκτυλίκτηκαν μετά τίν προδοσία καὶ τή φυγή τους ἀπό τό Γολγοθά. Καί πολλά ἄλλα περιστατικά, πού ἀποτελοῦν ἔκφραση τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας καὶ ἀνεπάρκειας τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἴδια διαφάνεια κυριαρχεῖ καὶ στούς ἀποστολικούς καὶ στούς μεταποστολικούς χρόνους.

‘Από τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἀντιλοῦμε πληροφορίες. Καί ἀπό τίς Ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου συμπληρώνουμε τό καντράν.

Μαθαίνουμε γιά τόν παροξυσμό ἀνάμεσα στόν Παῦλο καὶ στό Βαρνάβα. «Ἐγένετο δέ καὶ παροξυσμός, ὃστε ἀποχωρισθῆναι αὐτούς ἀπ' ἀλλήλων, τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τόν Μᾶρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρον. Παῦλος δέ ἐπιλεξάμενος Σύλαν ἔξηλθε...» (Πράξ. 1ε' 39).

Πληροφορούμαστε γιά τή διαφωνία ἀνάμεσα στούς δυό κορυφαίους, στόν Πέτρο καὶ τόν Παῦλο γιά τό θέμα τῶν εἰδωλόθυτων: «Ὅτε δέ ἤλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατά πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγγωσμένος ἦν» (Γαλάτ. 8' 11).

Καὶ γιά πολλά ἄλλα θέματα καὶ πρόσωπα.

Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τό γενικό, τό ἱστορικό πλαίσιο, ἡ διαφάνεια ἐκδηλώνεται καὶ σέ προσωπικό ἐπίπεδο. Οἱ Ἀπόστολοι καὶ ἴδιαίτατα οἱ κορυφαῖοι τοῦ χοροῦ, δέ διστάζουν νά φέρουν στό φῶς τῆς δημοσιότητας τίς πινακές τῆς ζωῆς τους, πού τίς ἔζησαν σάν ὑποχωρήσεις στούς ὁποιουσδήποτε πειρασμούς καὶ, πού τίς κράτησαν μέσα τους σάν τραυματικές ἐμπειρίες καὶ σάν δείγματα τῆς ἀτέλειάς τους.

Εἶναι ἄξιο ἴδιαίτερης προσοχῆς, ὅτι παντοῦ, ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν ἀποστολικῶν Ἐπιστολῶν, συναντᾶμε ἔνα πνεῦμα ἔξομολογητικό. Οἱ μορφές, πού σημάδεψαν τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, δέ συμπεριφέρθηκαν ώς «ὑπερτέλειες», μήτε ώς «ἔξουσιαστικές». Σκύθουν καὶ ταπεινώνονται μπροστά στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ζητοῦν ἔλεος. Καὶ ἀναγνωρίζουν τήν μικρότητά τους καὶ τήν ἀμαρτωλότητά τους.

Τά ἱστορικά κείμενα, πού ἔχουν φτάσει σέ μᾶς, μᾶς μεταφέρουν αὐτή τήν ἀτμόσφαιρα τῆς εἰδικρίνειας, τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς συντριβῆς. Δέν ἐπαίρονται οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες. Δέν ἔξουσιάζουν. Δέν καταπιέζουν τήν μάζα. Ὅπηρετοῦν καὶ ζητοῦν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ἐχουμε καταπληκτικές σημειώσεις τέτοιας συντριβῆς. Καὶ μόνο αὐτά τά κείμενα ἀν συλλέξει κανείς, θά δώσει μιά ἀπεικόνιση τῆς Ἐκκλησίας, πού φανερώνει τή δύναμή Της καὶ τό μεγαλεῖο Της στή διαφάνεια καὶ στήν ὁμολογία τῶν πλημμελημάτων.

Λυπᾶμαι, πού δέ μπορῶ νά προσκομίσω πολλά ἀπό αὐτά τά θαυμαστά δείγματα.

Ἐπιλεκτικά καὶ τυπολογικά θά ἀναφέρω τρία, πού προέρχονται ἀπό διάφορες ἐποχές.

Τό πρῶτο εἶναι ὁ μεγάλος μας Ἀπόστολος, ὁ Παῦλος.

«ἀδελφοί, ἐγώ ἐμαυτόν οὕπω λογίζομαι κατειληφέναι» (Φιλιππον. γ' 13). Ἐγώ ἵσαμε τώρα δέν κατάφερα νά ὀλοκληρώσω τήν ἀποστολή μου.

«Πιστός ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοκῆς ἄξιος, ὅτι Χριστός Ἰησοῦς ἤλθεν εἰς τόν κόσμον ἀμαρτωλούς σῶσαι, ὃν πρῶτός εἰμι ἐγώ· ἄλλά διά τοῦτο ἤλεπθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Ἰησοῦς Χριστός τήν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρός ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωήν αἰώνιον» (Α' Τιμοθ. α' 15, 16).

Ἡ περίπτωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἔχει μέσα τής τήν τυπολογία τῆς σχέσης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καὶ τῆς στάσης τοῦ ἄνθρωπου μπροστά στό Θεό. Τή

μακρόθυμη προσέγγιση, πού συναντάει τόν «πεπτωκότα» και μετανοιωμένο ἄνθρωπο και τόν ὁδηγεῖ στή λύτρωση.

Καί δέν εἶναι αὐτά τά μοναδικά δείγματα. Κατά τί μεγάλη του ἀποστολική διαδρομή ὁ Παῦλος προσπάθησε νά κάνει τήν εἰδικρίνεια κίνητρο σκέψης και συμπεριφορᾶς και τή μακροθυμία δική του πράξη. Ποτέ δέν ὑποκρίθηκε. Ποτέ δέν ἀσκησε πίεση και δέ συμπεριφέρθηκε ώς ἔξουσιαστής. Ἀλλά ἀναστράφηκε ώς διάκονος και ώς ἀδελφός. Στίς ἐπιστολές του συνιστᾶ τόν ἑαυτό του ώς δοῦλο Ἰησοῦ Χριστοῦ. Και τούς Χριστιανούς τούς ὀνομάζει «ἄγιους».

«὾ΩΣΤΕ, ἀδελφοί μου ἄγαπποί καί ἐπιπόθητοι, χαρά καί στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ» (Φιλιππος. δ' 1).

Θά σᾶς παρακαλέσω νά προσέξουμε τή συμπεριφορά και τό κλίμα ἐνός δευτέρου, πού σφραγίζει μέ τήν παρουσία του τόν τέταρτο αἰώνα. Πρόκειται γιά τόν ἄγιο Γρηγόριο τό Ναζιανζηνό. Νά πῶς ἐκφράζεται σέ τρεῖς σύντομες προσευχές, πού καλύπτουν τό ἄνοιγμα τῆς ἡμέρας, τό κλείσιμο και τήν ἀνατολή τοῦ ἀλλού πρωϊνοῦ.

Εὔχη Ἐωθινή

«Ὕρθρος δίδωμι τῷ Θεῷ μου δεξιάς
Μπδέν σκοτῶδες ἢ δράσσειν ἢ αἰνέσειν,
Ἄλλ' ώς μάλιστά σοι θύσειν τήν ἡμέραν,
Μένων ἄσειστος καί παθῶν αὐτοκράτωρ...
Ὀρμή μέν αὕτη, Χριστέ μου· σύ δ' εὐόδου».»

(Εἶναι ὄρθρος και δίνω ὑπόσχεση στό Θεό μου
Νά μή πράξω και νά μή πῶ τίποτε τό σκοτεινό
Ἄλλά νά θυσιάσω σέ Σένα, Κύριέ μου, ὅλη τή μέρα,
μένοντας ἄσειστος και κυρίαρχος τῶν παθῶν
Ἡ ὄρμή τῆς ψυχῆς μου, Χριστέ μου, εἶναι αὐτή
Σύ δέ εὐόδωσέ την νά γίνει πραγματικότητα).

Τό θράδυ τῆς ἴδιας μέρας, ὁ θεοφώτιστος Ἐπίσκοπος ἔξομολογεῖται:

Πρός ἐσπέραν θρῆνος

‘Ἐψευσάμην σε, τήν ἀλήθειαν, Λόγε,
Σοί τήν παροῦσαν ἡμέραν καθαγνίσας.
Οὐ πάντα φωτεινόν μέ νύξ ἐδέξατο....
Ζόφος γάρ ἥλθε βάσκανος σωτηρίας.

Λάμποις τό φῶς μοι, Χριστέ, καί πάλιν φανείς.

(Σοῦ εἶπα ψέματα, Λόγε, πού εἶσαι ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια

“Οταν Σοῦ ἀφιέρωνα τούτη τή μέρα.

Ἡ νῦχτα δέ μέ βρῆκε φωτεινό κατά πάντα

Γιατί ἤρθε ἡ ζόφωση, πού φθονεῖ τή σωτηρία.

Εἴθε νά λάμψει καί πάλι τό φῶς Σου, Χριστέ μου,
ἀφοῦ φανεῖς ξανά μέσα μου).

Καί τό ἐπόμενο πρωϊνό μαζεύει τίς πνευματικές του δυνάμεις καί ἰκετεύει νά τοῦ δώσει ὁ Παντοδύναμος Κύριος δύναμη, γιά νά ζήσει τίνη καινούργια μέρα μέσα στό φῶς.

Δέησις πρός Χριστόν τῆς ἑπαύριον

Ἐξημίωμαι, Χριστέ, τίνι χθές ἡμέραν.

Χόλος προσῆλθε, καί μ' ἔκλεψεν ἀθρόον.

Τίνι σόμερον λάβοιμι φωτός ἡμέραν.

Μέμνησο σαντοῦ μή λάθης Θεόν βλέπων.

Ὦμώμοκας· μέμνησο τῆς σωτηρίας.

(Ζημιώθηκα, Χριστέ μου, κατά τή κτεσινή μέρα.

Ὕρθε ἡ ὄργη καί μέ κατακυρίεψε.

Εἴθε τή σημερινή μου μέρα νά τή ζήσω σάν μέρα φωτός.

Ὦρκίστηκες, (Γρηγόριε) θυμήσου τή σωτηρία).

Θά ἀναφερθῶ καί σέ μιά προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς μας. Καί αὐτό, ὅχι γιά νά παραβλέψω τίνη ἀλυσίδα, ἀλλά γιά νά πῶ, πώς αὐτή ἡ ἀλυσίδα ἔχει τούς κρίκους της καί στούς ταραγμένους καιρούς μας.

Ο Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὁ λειτουργός τῆς ταπείνωσης καί τῆς ἀγάπης, μᾶς ἀφοσε τό κύκνειο ἄσμα του, πού εἶναι ἔνα βιβλίο αὐτοέλεγχος. Πρόκειται γιά τό ἐξομολογητικό βιβλίο του «Εἶμαστε Χριστιανοί;». Καί ὅσοι τόν πλησιάζαμε ἐκεῖνο τόν καιρό, πού ἀποτύπωνε τά βιώματά του στό τελευταῖο του βιβλίο, τόν βλέπαμε νά κρατάει στά δάχτυλά του τίνη Καινή Διαθήκη καί νά διερωτᾶται: «Αὐτό ἐγώ τό ἐφάρμοσα;».

Τό κλίμα τῆς λατρείας μας.

Αὐτό τό κλίμα τῆς αὐτογνωσίας καί τῆς συντριβῆς, τῆς διαφάνειας καί τῆς μετάνοιας, ἔχει περάσει καί ἔχει διαποτίσει τή λατρευτική μας παράδοση. Στή Θεία

μας Λειτουργία καί σέ ὅλες τίς Ἀκολουθίες δέν ἐκδιπλώνεται ἢ ἔπαρση τῆς αὐθεντίας, ἀλλά ἢ ταπείνωση τῆς μετάνοιας. Οἱ λειτουργοὶ σκύβουμε μέ συντριβή καί ὄμολογοῦμε: «Ἡράρτομεν, ἡνομόσαμεν, ἡδικόσαμεν ἐνώπιόν σου...». Καί ίκετεύουμε μέ θέρμη: «...Δός, Κύριε καί ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἀμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων δεκτήν γενέσθαι τήν Θυσίαν ἡμῶν καί εὐπρόσδεκτον ἐνώπιόν Σου...».

Ο Ἐπίσκοπος, ὁ προϊστάμενος τῆς λατρείας, οἱ λειτουργοὶ ἵερεῖς καί ὅλο τό ἐκκλησίασμα προσερχόμαστε στό Ναό γιά νά ἐκφράσουμε τά αἰσθήματα τῆς μετάνοιας καί νά ζητήσουμε τή θεία Χάρη, πού καθαίρει τήν ψυχή καί ἀποκαθιστᾶ τήν ὑπαρξη στήν ἀτίμητη θέση τῆς νιοθεσίας. Κυρίαρχο μοτίβο στήν ἀναφορά μας εἶναι ἢ ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους. Τό «Κύριε, ἐλέέσον» τό ἐπαναλαμβάνουμε συνεχῶς καί νοιάθουμε νά βρισκόμαστε στήν κυρίαρχη καί στήν ἀπόλυτα ἀναγκαία δέσμη τῶν αἰτημάτων μας. Βιώνουμε τή δική μας περατότητα, τήν ἀδυναμία καί τήν ἀμαρτωλότητα καί ἀφήνουμε τήν ὑπαρξή μας νά γύρει στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί νά ζητήσει τήν πλήρη ἀνάπλαση τοῦ σκεύους μας καί τήν «κατά Χάρη» εἰσδοκή του στήν ἔξαγιασμένη οίκογένεια τοῦ Θεοῦ.

Στή γραμμή αὐτῆς τῆς ἐπίγνωσης καί τῆς ὄλοψυχης ἰκεσίας βρίσκονται ὅλες οἱ προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μας. Ο ὑμνολογικός μας πλοῦτος, ἀπόσταγμα καί μύρο τῶν καρδιῶν, πού κοινώνοσαν ἄμεσα μέ τό Θεό καί προσευχήθηκαν «ἐν ὅλῃ καρδίᾳ», μᾶς ἐμπλουτίζει ὅχι μόνο μέ κείμενα προσευχῶν, ἀλλά καί μέ τά αἰσθήματα, πού οἱ προσευχές αὐτές ἐκφράζουν. Μᾶς ἐνσωματώνουν στή λατρευτική Σύναξη τῶν ἀγίων μας καί μᾶς ἐμπνέουν νά φέρνουμε στά κείλη μας καί νά θησαυρίζουμε στίς καρδιές μας τα αἰσθήματά τους καί τίς ἰκεσίες τους.

Μέσα στό Ναό μας, κατά τήν ὥρα τῆς λατρείας μας καί τῆς Εὐχαριστιακῆς προσφορᾶς μας κανένας μας δέν κρύβει, οὔτε μπορεῖ νά κρύψει ὁ πιδόποτε. Μετανοοῦμε, συντριβόμαστε καί ζητᾶμε ἔλεος.

Ἡ διάφανη ἱστορική γραφή.

Πίνακας ἀποδεικτικός αὐτῆς τῆς καθολικῆς καί συνειδητῆς διαφάνειας εἶναι ἢ ἐκκλησιαστική μας ἱστορία. Στόν Ἱερό μας χῶρο δέν περιμένουμε νά ρθοῦν οἱ ξενοί, οἱ ἄπιστοι ἢ οἱ διαφωνοῦντες, καί νά στηλιτεύσουν τά λάθη μας.

Ἄσκοῦμε μόνοι μας καί τήν αὐτοκριτική μας καί τήν κριτική μας.

Καί ἀπό τήν κριτική αὐτή τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων συγγράφεται ἢ ἐκκλησιαστική μας ἱστορία. Οἱ σελίδες τοῦ μεγαλείου. Καί οἱ σελίδες τῶν μικροτήτων καί τῆς ἐμπάθειας. Ἐμεῖς τά δίνουμε ὅλα στή δημοσιότητα. Γιατί ὑπρετοῦμε τή διαφάνεια κατενώπιον τοῦ Θεοῦ.

Οπως οἱ πρῶτοι ἀκροατές τοῦ κηρύγματος τῶν ἀγίων Ἀποστόλων συναπτοῦσαν μπροστά τους τή διαφάνεια, ἀκούγοντας γιά τόν προδότη μαθητή, ἔτσι καί μετίς μιλᾶμε γιά τό Εὐαγγέλιο Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τή διδαχή Του, γιά τή Θυσία Του καί γά τήν Ἀνάστασή Του, δίνοντας, μέ ἀπόλυτη εἰδικρίνεια καί τά μελανά στίγμα -

τα και παρέχοντας στούς ἀκροατές τοῦ λόγου, τίν εὐχέρεια νά ἐπιλέξουν τίν ἀποδοκή τοῦ λόγου και τῶν χαρισμάτων τῆς Ἐκκλησίας ἀπόλυτα ἐλεύθερα. Δέν ώραιοποιοῦμε τίν ἀνθρώπινη πλευρά τῆς Ἐκκλησίας. Οὕτε, πολύ περισσότερο, καλύπτουμε τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες κάτω ἀπό τή σκιά τῆς θεανδρικῆς τελείο - τητας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μας. Ἀλλά τίν ἀπεικονίζουμε μέ πιστότητα και ὑπευθυνό - τητα. Ὁμολογοῦμε και καταθέτουμε τίν ὁδύνη μας γιά τίν ἐκκοσμίκευση τῶν δι - αδόχων τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων μας. Στιγματίζουμε τίς διαπλοκές και τίς σκοτει - νές μεθοδεύσεις. Περικλείουμε, στά ιστορικά κείμενα, τό δάκρυ μας και τό στεναγμό μας γιά τά ἀσύννωστα ἀμαρτήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας και τῶν μελῶν τῆς Εὐχαριστιακῆς Σύναξης. Προσδιορίζουμε τό χαμπλό δείκτη τῆς πνευματικότητας μας και τίν ἀνάγκη τῆς ἀναστροφῆς και τῆς ἐπιστροφῆς στήν Ἐκκλησία τῶν Ἀ - ποστόλων μας και τῶν Πατέρων μας.

Ἐτσι γράφεται ἡ ἐκκλησιαστική μας ιστορία και ἔτσι διαβάζεται.

Τό ἀφυπνιστικό μήνυμα.

Εἶπα στήν ἀρχή, ὅτι οἱ ἀπόψεις, πού θά εἰσφέρω στήν ἀγάπη σας ἀποτελοῦν αἰχμή και γιά τούς ἀνθρώπους, πού ζοῦν ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά και γιά ὅ - λους μας.

α) Οἱ ἔξω τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν διαγράψει ἀπό τό λεξιλόγιό τους και ἀπό τόν προβληματισμό τους τίν ἀμαρτία και ἔχουν περιέλθει σέ σύγχυση. Δέν ἀνα - γνωρίζουν τήν πτώση, τήν ἀμαρτία, τόν ἐκχυδαϊσμό τῆς προσωπικότητας. Τά θεωροῦν ὄλα φυσικά. Καί, ταυτόχρονα, ἀπό τό πρωΐ ἵσαμε τό βράδυ διαμαρτύρον - ται γιά τή διαφθορά, πού ἔχει πνίξει τήν ἀνθρωπότητα.

β) Προσπαθοῦν, μέ τίς δημόσιες σχέσεις και μέ τήν ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων ἢ μέ τήν ἀπόκρυψη τῶν σκοτεινῶν πλευρῶν, νά παρουσιάσουν μιά εἰκόνα ἀνεκτή και ἰκανή νά κυριαρχήσει στή σκηνή τῆς διαπάλης. Ἀλλά αὐτό εἶναι ἀπάτη. Νέα μορφή τοῦ φαινομένου τοῦ Φαρισαϊσμοῦ.

Ἄπο τήν ἄλλη πλευρά, πολλοί παράγοντες τῆς Ἐκκλησίας και ἴδιαίτερα οἱ ποιμέ - νες, διαμορφώνουν τήν ποιμαντική τους μέ βάση τίς τάσεις και τίς ἐμπειρίες, πού κυριαρχοῦν στό σημερινό ἄθεο κόσμο. Μέ τήν τεχνική τῆς προπαγάνδας, μέ τό χρηματιστήριο τῆς δημοτικότητας, μέ τά φῶτα τῆς κάμερας ἢ μέ τόν ἐντυπωσιασμό τῆς πλασματικῆς εἰκόνας.

Εἶναι ὄλοφάνερο, πώς ἡ σύγχρονη ἐκκλησιαστική μας διοίκηση δέν πορεύεται, ἐναρμονισμένη μέ τίς θεμελιακές αὐτές ἀρχές τῆς Ἐκκλησιολογίας μας. Ἡ κοσμι - κή νοοτροπία και οἱ κοσμικές δομές ἔχουν εἰσχωρήσει στά κέντρα ἄσκησης τῆς ποιμαντικῆς και ἡ Καινοδιαθηκική και Πατερική Παράδοση ἔχει ἀλλοιωθεῖ. Ἡ προβολή μέ τήν τεχνική τῆς ἀναπτυγμένης ἐπιστήμης τῶν «δημοσίων σχέσεων» ἔχει μαγέψει τούς ποιμένες και ἡ συντριπτική πλειονότητά τους ἐπιδίδεται συστη - ματικά και ἀγχωτικά στήν ἀπόκτηση πόντων δημοτικότητας. Πιστεύουν, ἀθεολόγη - τα και ἀναποτελεσματικά, πώς ἂν ἐμφανίζονται συχνά - πυκνά στά Μέσα τῆς

Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί ἂν φωτογραφίζονται σέ πλάνα χειραψίας ἢ φιλοφρονήσεων μέ τούς ισχυρούς τῆς ἡμέρας, ὁ λαός θά ἐντυπωσιαστεῖ καί θά σύρει τά βήματά του ξωπίσω τους. Ἀπό τό φωτογραφικό καί τό τηλεοπτικό στούντιο περνοῦν καί τίνι όποιαδήποτε σημαντική ἢ ἀσήμαντη δραστηριότητά τους. Κινήσεις, πού δέν ἔχουν τόν παλμό τῆς ἔμπνευσης καί τίνι ποιότητα τῆς γνησιότητας, διοχετεύονται στή σκηνή τῆς προβολῆς, μέ δηλωμένη πρόθεση, νά ἐπηρεάσουν θετικά τίς πλατειές μάζες καί, μέ κρυφό σχεδιασμό, νά ἀνεβάσουν τίς ἡγετικές μετοχές τοῦ ποιμένα.

Ἡ τροχιοδρόμηση τῶν ἐνδιαφερόντων καί τῆς πρακτικῆς τῶν συμερινῶν ποιμένων στήν ἐκκοσμικευμένη μεθοδολογία τῶν προμελετημένων καί ἐπιτηδευμένων ἐμφανίσεων καί στήν οἰκοδόμηση πλασματικοῦ ἡγετικοῦ προφίλ, ἀλλοτριώνει ἐπικίνδυνα τίνι προσωπικότητα τοῦ ποιμένα καί ἐκθεμελιώνει τίνι Ὁρθόδοξη Ἐκκλησιολογία. Τό φῶς, πού προσφέρεται στό λαό, δέν εἶναι ἢ ἀντανάκλαση τοῦ ὑπερούσιου Φωτός, τοῦ προσώπου τοῦ σαρκωμένου Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἢ φαρισαϊκή ὑπόκριση, πού ἐπιδιώκει νά προκαλέσει ἐντυπωσιασμό, ἐνῶ, στήν πραγματικότητα, προκαλεῖ ἀπέχθεια.

Καί ἔχουμε, σήμερα, τό ἀποκαρδιωτικό φαινόμενο, νά προβάλλονται καί νά διαφημίζονται τά πρόσωπα τῶν ποιμένων καί οἱ σημαντικές ἢ ἀσήμαντες δραστηριότητές τους, ἀλλά νά μή ἐκπορεύεται ἀπό τίς τελετουργίες καί τίς ποικίλες ἐμφανίσεις τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Νά μή λάμπει ἢ εἰδικρίνεια καί ἢ διαφάνεια. Νά μήν ἐπιβάλλεται ἢ σεμνότητα καί ἢ γνησιότητα. Καί ἢ βιωτή τῶν ποιμένων νά μήν ἀποτελεῖ δεῖγμα βηματισμοῦ, πού δηνηγεῖ στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἄνεπίτρεπτη καί ὑποπτη καί ἢ υἱοθέτηση ἐκ μέρους τῶν συμερινῶν ποιμένων τῆς ἀρχῆς τῶν «προσωπικῶν δεδομένων». Τῆς προσπάθειας ἐπικάλυψης τῶν μοιραίων λαθῶν, πού ἀνατρέπουν τίνι ἐκκλησιαστική τάξη καί ἀντί γιά ἀπάρνηση τῶν «κρυπτῶν τῆς αἰσχύνης» ἀναδεικνύουν ψευδεπίγραφους διακόνους τῆς ἀλήθειας, πού βιώνουν τίνι «πανουργία» καί «δολοῦν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ» (Β' Κορινθ. δ' 2).

Ἡ κάρτα ἀναγνώρισης κρυφῆς προσωπικῆς ζωῆς καί ἀπαγόρευσης εἰσόδου στά «προσωπικά δεδομένα» ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πού ζοῦν κοντά καί γύρω ἀπό τόν ποιμένα, εἶναι ἢ ἔσχατη ἔκπτωση τῶν προσωπικοτήτων, πού ἔχουν ταχτεῖ νά διδάσκουν μέ τό λόγο καί μέ τό παράδειγμα τίνι ἀγιότητα καί νά λειτουργοῦν ώς «λύχνος ἐπί τίνι λυχνίαν».

(Τό δεύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας
θά δημοσιευθεῖ στό ἐπόμενο τεῦχος)

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Δεκαπενθήμερο Δελτίο

Έκκλησιαστικής Ενημέρωσης.

Ίδιοκτήτης:

ὁ Μητροπολίτης

Αττικῆς καί Μεγαρίδος

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Διεύθυνση:

19011 Αύλων Αττικῆς.

Τυπογραφείο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ

Ιωαννίνων 6, Μοσχάτο.