1. **ΠΑΣΧΑ**

Ο αείμνηστος πατ. Αλέξανδρος Σμέμαν σημειώνει ότι *ο Χριστιανισμός δεν έφερε καινούργια πράγματα αλλά κάνει τα πάντα καινούργια*. Κι αυτό συμβαίνει διότι πυρήνας του είναι το μόνο καινό υπό τον ήλιο *Πρόσωπο*, ο Αναστάς Ι. Χριστός. Μόνος αυτός διά της σταυρικής αγάπης *εἰς τέλος* (Ιω. 13,1) νίκησε πραγματικά διά του θανάτου τον θάνατο, που δηλητηριάζει διαχρονικά την ανθρώπινη ύπαρξη, έχοντας ως κεντρί του *την αμαρτία* και ιδίως την αλαζονεία και την αυτάρκεια (Α’ Κορ. 15, 55-56). Η παρουσία του Αναστάντος στην ανθρώπινη καθημερινότητα μεταγγίζει κατεξοχήν διά της Ευχαριστίας και του Βαπτίσματος στον άνθρωπο, ο οποίος εκ γενετής βιώνει *τραγικά* το εδώ και το τώρα, ελπίδα, φως ζωή, λόγο ύπαρξης ή μάλλον ***συν***ύπαρξης.

Και οι δύο σημαντικότερες χριστιανικές εορτές, τα Χριστούγεννα και η Ανάσταση έχουν τις ρίζες τους σε χρόνια αρχαιότερα. Ιδίως οι ιουδαϊκές εορτές, όπως το Πάσχα, έχουν *μία τριπλή θεμελίωση: Καταρχάς συνδέονται* ***μέσω της δημιουργίας*** *τόσο με τη φύση (που συνιστά μία Βίβλο) όσο και με την ανθρώπινη αναζήτηση του Θεού. είναι κατόπιν* ***εορτές της αναμνήσεως****, της σκέψεως και της αναβιώσεως των αγιαστικών πράξεων του προσωπικού Θεού που συμπάσχει με το πλάσμα Του και επεμβαίνει απελευθερωτικά-λυτρωτικά στην Ιστορία. τέλος η ανάμνηση εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε ελπίδα της ερχόμενης τέλειας αγιαστικής επεμβάσεως, η οποία ακόμη δεν έχει συμβεί* (Ράτσινγκερ).

Η λέξη **Πάσχα** *(pasàch)* συνήθως ετυμολογικά συνδέεται με *το πέρασμα, τη διάβαση*, αν έχει και τη σημασία του *προστατεύω* (Ησ. 31, 5). Είναι μια πανάρχαια ποιμενική γιορτή. Κάθε άνοιξη οι νομάδες ποιμένες έσφαζαν-θυσίαζαν ένα χρονιάρικο αρνί για να προστατευθεί το κοπάδι τους από τη δαιμονική κακοτυχία και να αποκρυπτογραφήσουν το άγνωστο μέλλον από την ωμοπλάτη του (ωμοπλατοσκόλια). Η ποιμενική εορτή του Πάσχα συνδυαζόταν **με τη γεωργική ανοιξιάτικη εορτή των αζύμων.** Οι Χαναναίοι καλλιεργητές, ταυτόχρονα με τη συγκομιδή κριθαριού, έτρωγαν ψωμί χωρίς προζύμι για να αποτρέψουν κάθε αρνητικό στη σοδειά.

Κατόπιν το Πάσχα συνδέθηκε με το κορυφαίο γεγονός της απελευθέρωσης των σκλάβων Εβραίων από την Αίγυπτο, την Υπερδύναμη της τυραννίας και της ύβρης, το πέρασμα από την Θάλασσα την *Ερυθρά* και την περιπετειώδη πορεία τους προς τη Γη όπου έρεε μέλι και γάλα όχι όμως διά της παράκτιας λεωφόρου αλλά διαμέσου της σκληρής και άνυδρης ερήμου. Εκεί η ανθρώπινη ύπαρξη συνειδητοποιεί ότι δεν ζει από τον άρτο και το θέαμα της εικονικής πραγματικότητας και των αναλώσιμων όντων, αλλά από τον Θεό της ελευθερίας από κάθε εξάρτηση και της αγάπης, τον μόνον Κύριο της ιστορίας και της φύσης.

Ειδικότερα το Πάσχα καταρχάς δεν συνδέθηκε με τη διάβαση της «Θάλασσας των Καλαμιών» αλλά με το πέρασμα του εξολοθρευτή αγγέλου από τα σπίτια και το θάνατο των πρωτοτόκων εκείνη τη «μεγάλη» νύχτα πριν την Έξοδο. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να σφάξουν και όρθιοι να καταναλώσουν οικογενειακά ένα αρσενικό χρονιάρικο αρνί χωρίς μώμο (ψεγάδι) με το αίμα του οποίου σφράγισαν τις θύρες των καλυβών τους έτσι ώστε να διασωθούν τα παιδιά τους. Αυτή τη γιορτή του Πάσχα γιόρταζαν και γιορτάζουν λαμπρά οι Ισραηλίτες στις 14 Νισάν (Μαρτίου-Απριλίου) ενθυμούμενοι εκτός από την λευτεριά τους, τη δημιουργία του κόσμου και αναμένοντας με λαχτάρα έναν νέο Μωυσή που θα τους ελευθερώσει από τους ξένους δυνάστες. Ο Ησαΐας (κεφ. 24-27), ο Ιεζεκιήλ (κεφ. 37) και ο Δανιήλ (κεφ. 12) σε μια εποχή κατά την οποία υπέστη διασυρμό η πολιτική και θρησκευτική εξουσία, που έδρευε στη Σιών, και ο τρόμος από τις ενοχές, τον πόνο και τον θάνατο - Άδη «καταπλάκωνε» τον κόσμο, ευαγγελίσθηκαν την ανακαίνιση τούτου του κόσμου της φθοράς και του στεναγμού με ένα νέο Πάσχα, μια καινούργια διάβαση.

Το καταπληκτικό είναι ότι και ***για τα έθνη, τα εγγύς και τα μακράν (και σε αυτά εντάσσεται και η απώτερη Ανατολή)*** υπήρξε ένας μεγάλος προφήτης της ανάστασης: είναι η ίδια η φύση που συνιστά μία *Βίβλο*. Η άνοιξη, η εποχή της βλάστησης, της ανθοφορίας, της αναζωογόνησης της φύσης μετά από το χειμώνα της ερημιάς κηρύττει το δικό της ευαγγέλιο. Ο σπόρος, που πρέπει να θαφτεί βαθιά στη γη για να μη μείνει μόνος αλλά να βλαστήσει και να αναδειχθεί σε ένα υψηλό καρποφόρο και ευσκιόφυλλο δέντρο (Ιω. 12, 23-25), ο ήλιος που χάνεται στα βάθη του ορίζοντα για να ξαναανατείλει λαμπρότερος την επόμενη ημέρα, η σελήνη η οποία μετά από τρεις μέρες απόλυτης σιωπής παρουσιάζεται ολόκληρη στον έναστρο ουρανό, η λάμψη της φωτιάς που προέρχεται από τη τριβή δύο ξερών λίθων, η μάνα γη που ερημώνει και βλαστάνει, αλλά και η γυναίκα η οποία τεκνοποιεί με ωδίνες που συνοδεύονται από αγαλλίαση μετά από εννέα μήνες από ένα σπέρμα έναν ολόκληρο άνθρωπο που σκέφτεται και αγαπά, μιλούσαν και δίδασκαν όλους τους λαούς που στέκονταν τρομαγμένοι μπροστά στη σαρωτική και αδιάκριτη αδηφαγία του θανάτου, ότι η Ανάσταση είναι εφικτή. Ο άνθρωπος γίνεται *σκωλήκων βρώμα και χώμα*. Θα αναστηθεί όμως ομορφότερος, καινότερος και λαμπρότερος.

Αυτό που προανήγγειλαν οι προφήτες και διαλαλούσε η φύση συνέβη στην Ιστορία. Πρώτος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είδε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον αμνό, ο οποίος αν και άμωμος, χωρίς δηλ. τον μώμο και την κηλίδα της αμαρτίας, με την εκούσια κι επώδυνη σφαγή Του πάνω στον Σταυρό ***αίρει*** (σηκώνει πάνω του και ταυτόχρονα εξαλείφει) τις αμαρτίες και τις ενοχές και μάλιστα όλης της ανθρωπότητας. Το Πάσχα βιώνεται μέχρι σήμερα στην Εκκλησία (όπως κάποτε από τους βαπτιζόμενους) από όσους *δεν γεννιούνται* απλώς αλλά *γίνονται* Χριστιανοί ως η προσωπική και κοινοβιακή έξοδος από τη δουλεία του κάθε λογής «Φαραώ» και η παραίτηση από τη συνεχή ενασχόληση με το πηλό και τα άχυρα, τη μέριμνα για τη σάρκα και τους «δείκτες» της ευημερίας. Σηματοδοτεί γκρέμισμα των «ειδώλων», έξοδο από τον «καναπέ» και πορεία μαζί με τους «πενθούντες» τους «πεινώντες και διψώντες για δικαιοσύνη» μέσα από τη Νεκρά Θάλασσα και την έρημο αυτής της ζωής και αυτού του κόσμου προς τη Βασιλεία. Αυτός ο νέος κόσμος του Θεού (η Βασιλεία) δε συνιστά μια Ουτοπία αλλά διά της συμμετοχής στο αναστημένο Σώμα του Χριστού που συνεπάγεται καθημερινή θυσία χάριν του ***άλλου,*** της εικόνας Του, ανατέλλει ως αναστάσιμο φως μέσα από τους «τάφους» της απόγνωσης, της απογοήτευσης από τις ανθρώπινες ιδεολογίες και της κρίσης των αξιών της κατανάλωσης. *Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῡ Σταυροῡ* ***Χαρὰ*** *ἐν ὅλω τῷ κόσμωι! Χριστός Ανέστη Χαρά μου !* (σύμφωνα και με τον χαιρετισμό του αγ. Σεραφίμ του Σάρωφ).

Ελληνικά Έθιμα

Χριστός ***αληθώς*** ανέστη!: ένας αληθινός χαιρετισμός αλλά μια ομολογία πίστης που κρατά όρθιους τους Ρωμιούς στα «δύσκολα»! Συνοδεύεται από έθιμα πανάρχαια που διασώζονται στο διάβα των αιώνων υπερνικώντας τη λησμονιά και το θάνατο. Ο οβελίας αντιστοιχεί στο ιερό σφάγιο της οικογένειας που ήταν ένα είδος εορταστικής θυσίας. Ακόμη και το ψήσιμο του αρνιού, η ετοιμασία του εθνικού μας φαγητού, ανάγεται στους Ομηρικούς χρόνους και είναι η συνέχεια μιας πανάρχαιας λαϊκής θρησκείας που έστω και στο σκοτάδι ψηλαφά τη *ζωή εν τάφω*. Ο λάκκος που ανοίγουμε για τη θράκα (στα αρχαία ελληνικά *βόθρος, εσχάρα*) ήταν ένας βωμός για τους υποχθόνιους θεούς. Και τότε το ιερό σφάγιο το κάρφωναν ή το έδεναν στην άκρη ενός δόρατος που το κρατούσαν ψηλά, πάνω από τα κάρβουνα για να μην καεί. Το κόκκινο αυγό έχει και αυτό την δικιά του σημασία. Όπως κάτω από το σκληρό τσόφλι του αυγού βρίσκεται η νεκρή φαινομενικά ουσία του (λεύκωμα και κρόκος), έτσι και κάτω από την ταφόπετρα της σπηλιάς βρισκόταν ο φαινομενικά κοιμώμενος Ιησούς. Αυτήν την πέτρα όμως διέρρηξε ο Ιησούς, όπως η καινούργια ζωή σπάει το τσόφλι του αυγού. Το αυγό αποτελεί έτσι σύμβολο της Ανάστασης όλου του κόσμου. Το άγιο Φως που αναπηδάει θαυματουργικά από τον τάφο του Χριστού «προτυπώνεται» από το ιερό πυρ που ξεπηδούσε στους Δελφούς από το χάσμα και το τάφο του Θεού. Αυτή η φωτιά διέθετε δύναμη καθαρτική. Θυμίζει επίσης το ιερό πυρ που μετέφεραν μαζί τους οι Έλληνες άποικοι όταν ξενιτεύονταν στη Μικρασία και την Ιωνία, προκειμένου να αισθάνονται τον μυστικό αλλά αδιάσπαστο δεσμό τους με την μητέρα-Πόλη, με την μητρόπολη πατρίδα. Το τσουρούφλισμα του σπιτιού εξασφάλιζε ήδη στην αρχαία Ελλάδα καλούς οιωνούς ναι την επομένη χρονιά. Έτσι λοιπόν ο σημερινός Έλληνας κάνει αυτό που έκαναν χιλιάδες χρόνια πριν οι προγονοί του, κρατώντας όλα τα έθιμα του εξαγνισμένα και καθαρμένα από το φως της Ορθοδοξίας που προσλαμβάνει και μεταμορφώνει μοναδικά τα πάντα.

1. **Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ:**
2. **Η «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» ΤΟΥ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΚΗΡΥΚΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ**[[1]](#footnote-1)

Κάποιος ισχυρίστηκε ότι στη ζωή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι **φαύλοι,** αρκετοί **Σαύλοι** διώκτες του χριστιανισμού και ελάχιστοι **Παύλοι.** Εάν κανείς όμως παρακολουθούσε μία ταινία με τη ζωή και το έργο του Παύλου μέχρι το σημείο δηλ. εκείνο που ο Παύλος τυφλωμένος από την άγνοια και το μίσος σωριάστηκε στο έδαφος από το αιφνιδιαστικό φως του Ναζωραίου, τον οποίο εκείνος παθιασμένα δίωκε, σίγουρα θα τον καταδίκαζε. Αν κανείς έβλεπε τη φάση εκείνη της ζωής του Σαύλου, που δίωκε με πάθος και φανατισμό τη χριστιανική πίστη, με σιγουριά θα αποφαινόταν ότι ο Παύλος ήταν καταδικασμένος να χαθεί. Να, όμως που η ζωή του ανθρώπου δεν κρίνεται από την αρχή, αλλά από το τέλος της και επιπλέον δεν κρίνεται από εμάς τους ευσεβείς αλλά από τον Ιησού Χριστό, που είναι η αρχή και ιδιαιτέρως το τέλος της ζωής μας. Να που η διάκριση που έκανε ο καθηγητής σε φαύλους και Παύλους ή η δίκια μας διάκριση σε καλούς και κακούς ανθρώπους αποτελεί μια επιφανειακή ταμπέλα **Μέσα στο φαύλο Σαύλο κρυβόταν η φλογερή καρδιά ενός Παύλου.** Ο Χριστός τόνισε ότι **όποιος πραγματικά λαχταρά, πεινά και διψάει για δικαιοσύνη, θα χορτασθεί** και αυτό έγινε και με τον φλογισμένο Παύλο, ο οποίος δίωκε την Εκκλησία όχι από εγωισμό, μοχθηρία και ιδιοτέλεια, όπως έκαναν οι αρχιερείς, αλλά από αγάπη στο Θεό. *Αν άρεσα στους ανθρώπους*, τονίζει σε μια επιστολή του *δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού*.

Η αλλαγή του Παύλου αποδίδεται στο τρομερό όραμα, που είδε στις πύλες της Δαμασκού. Ο Ιησούς κυνηγάει με το έλεος του αυτόν που τον κυνηγούσε. Όπως κάποτε με παράπονο είπε *Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ*, έτσι και τώρα αντιπαρατάσσει στη σκληρότητα του διώκτη την ευσπλαχνία του: *Σαούλ, Σαούλ τί με διώκεις;* **Η τύφλωση του Παύλου έγινε ο φωτισμός της οικουμένης.** Δεν είναι δυνατόν να δει κανείς σωστά, αν προηγουμένως δεν τυφλωθεί, δεν απομακρύνει τις σκέψεις που τον ταράζουν και δεν εμπιστευθεί τα πάντα στην πίστη. Γιατί τον Παύλο δεν τον τύφλωσε το σκοτάδι, αλλά το **υπερβολικό φως της αγάπης του Χριστού.** Μέσα στη τύφλα του, ανατέλλει μέσα του το φως της πίστης: ήταν μια ανατολή δυνάμεων όλο μυστήριο, η αρχή μιας καινούργιας ζωής, η είσοδος ενός ανώτερου κόσμου, η κατεργασία του κατάξερου αγρού της ζωής. Και να που ο Σαύλος όχι κανείς ονειροπαρμένος, αλλά άνθρωπος της πράξεως, ερωτά: ***Τι ποιήσω Κύριε;*** Υπεράσπισε το οχυρό του σαν ήρωας. Μόλις όμως είδε ότι ο ζήλος του ήταν λαθεμένος, γίνεται δούλος του νικητού. Όχι θρήνοι για την κομματιασμένη ζωή του, ούτε απελπισμένα διαβήματα, αλλά έργα, μάθημα από την αρχή, ανασύνταξη!

Είχε προηγηθεί, όμως, και μια άλλη κρίσιμη συνάντηση του Παύλου,. η συνάντηση του με τον Στέφανο. Ο Στέφανος, η μεγάλη ελπίδα της Εκκλησίας, έπεσε νεκρός. Ο αγ. Αυγουστίνος είπε κάποτε **ότι ο Παύλος φύλαγε τα ιμάτια εκείνων που λιθοβολούσαν τον Στέφανο για να λιθοβολεί εκείνος με τα χέρια όλων.** Γι αυτό κι η προσευχή του λιθοβολουμένου ταίριαζε πιο πολύ σε αυτόν από όλους. **Χωρίς την προσευχή του Στεφάνου, η Εκκλησία δε θα είχε τον Παύλο.** Η Αλήθεια δεν μπορεί να πεθάνει, γιατί πίσω της κρύβεται ο θεός. Ποιος θα μπορούσε να το φαντασθεί, όταν λιθοβολούσαν τον Στέφανο, ότι μέσα σε ένα χρόνο ο φονιάς του θα ερχόταν να πάρει τη θέση του; Μήπως η αγριότητα και η φαυλότητα που αντικρίζουμε στην εποχή μας οφείλεται στο ότι στην εποχή μας υπάρχουν λίγοι Στέφανοι που δακρύζουν και συγκλονίζονται από το κακό, που πλεονάζει στον κόσμο;

Οι τρεις μέρες που μεσολαβούν μεταξύ του μυστηριακού θανάτου και της πνευματικής Αναστάσεως στο βάπτισμα, είναι ένας σαφής υπαινιγμός για τις τρεις μέρες και νύκτες του Ιησού μέσα στον τάφο. Αν του έλεγε κανείς ότι θα 'πρεπε να περιμένει… Τώρα όμως περίμενε ήσυχα ήσυχα στον προθάλαμο του Θεού. Είναι ένας μυστηριακός θάνατος που γίνεται σε μια μυστηριώδη νύχτα. Είναι γεμάτη μυστήριο η ανάπτυξη της νέας ζωής στα μητρικά σπλάχνα **Μια αληθινή αναγέννηση!** Όπως, όταν σύμφωνα με μια παλιά διήγηση ο Χριστός έφθασε στην Αίγυπτο τα είδωλα έπεσαν από τις βάσεις τους και έγιναν κομμάτια, έτσι και μέσα στην ψυχή του Σαύλου γινόταν ερείπια ένας ολόκληρος κόσμος για να μπορέσει να αναφανεί η καινούργια κτίση, **το καινούργιο σύμπαν.** *Τα αρχαία παρήλθεν, πάντα γέγονε καινά*. Την καινούργια ζωή δε μπορεί κανείς να την κερδίσει, να την κατακτήσει, να την φθάσει τρέχοντας. Είναι δώρο! Τί θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα του Παύλου;

Το γεγονός ότι ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του πήγε να βρει τους μαθητές Του, αυτό μπορούσε ο Παύλος να το περιμένει. Αλλά το ότι φανερώθηκε σε **αυτόν,** στο έκτρωμα, στον πιο άσπονδο εχθρό του, και ιδιαιτέρως το ότι ο θεός από την κοιλιά της μητέρας του και όλα του τα χρόνια τον περιέβαλλε με το στοργικό βλέμμα του, αυτή η **αγάπη του Χριστού,** που πρώτος τον αγάπησε και θυσιάσθηκε γι' αυτόν, ήταν κάτι αληθινά συντριπτικό. Αυτή η αγάπη αποτελεί τον πυρήνα και τον πολικό αστέρα του κηρύγματος του. Κάτω από το φλογερό βλέμμα του Αναστάντος μαλακώνει καθετί, που είχε σκληρυνθεί-απωθημένα αισθήματα, συναισθηματικές δυνάμεις, σχεδόν αδιόρατες, ελευθερώνονται. Τίποτα το καθεαυτό πολύτιμο δεν πάει χαμένο στα χέρια του Θεού. Ο βασικός χρωματισμός της ιδιοσυγκρασίας του, η κοσμοπολίτικη μόρφωση, η λεπτή διαλεκτική του, τίποτα δεν καταστρέφεται.

Ο Παύλος ενδύεται το Χριστό **σαν ένα ρούχο της ψυχής,** όχι όμως σαν τον **ηθοποιό** που δεν έχει ταυτισθεί με το πρόσωπο που παριστάνει, αλλά σαν **τον ιερέα** εμπρός στο θυσιαστήριο, που μέσω αυτού μιλά και ενεργεί ο Χριστός. Ο χριστιανός είναι ο **καινούργιος άνθρωπος, που άλλαξε τον τόπο της διαμονής του**. **Η ένωση με το Χριστό είναι το νεύρο της ηθικής του Παύλου.** Το ουσιώδες στο Χριστιανισμό δεν είναι ότι αποτελεί καινούργια διδασκαλία, καινούργια ηθική, καινούργια λατρεία. Το ανήκουστα καινούργιο είναι η καινούργια ζωή, η καινούργια δημιουργία. Ο αληθινός Χριστιανισμός τρομάζει τους ανθρώπους και τους ξεσηκώνει από την αμεριμνησία τους και τον τρόπο της ζωής τους. **Ο Χριστιανισμός δεν είναι τρόπος σκέψης που δεν σου δημιουργεί υποχρεώσεις, αλλά τρόπος ζωής.**

Η λατρεία αυτή στο Χριστό έδωσε τα φτερά πραγματικά στον Παύλο να ταξιδέψει όλον τον τότε γνωστό κόσμο και να κηρύξει το ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Ο δεύτερος σταθμός στη ζωή του αλλά και στη ζωή ημών των Ελλήνων και Ευρωπαίων ήταν η κραυγή αγωνίας εκείνου του Έλληνα Μακεδόνα, που προσκάλεσε τον Παύλο να περάσει στη Μακεδονία και να βοηθήσει έναν ετοιμοθάνατο ‘πολιτισμένο κόσμο’. Κάποτε από την Μακεδονία ήρθε ο **νεαρός 22χρονος επιβλητικός Αλέξανδρος** με τα πολλά του στρατεύματα, τα ακόντια, τους σοφούς του κι έφερε τα δώρα της Δύσης στην Ανατολή. Τώρα η Δύση πνευματικά χρεωκοπημένη ζητούσε το ωραιότερο δώρο της Ανατολής. ***Διαβάς εις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν'*!** Ο κοντός και δύσμορφος Παύλος διαβαίνει στην Ευρώπη σχεδόν, γυμνός, ανυπόδητος, κηρύττοντας ό,τι πιο αισχρό και εξευτελιστικό υπήρχε. τον Σταυρό του Χριστού, ένα θάνατο **καταραμένο** για τους Εβραίους και **απαίσιο** για τους Έλληνες. Το βασίλειο του Αλεξάνδρου μετά το θάνατο του κομματιάστηκε. Η Εκκλησία του Παύλου σαν το καρφί, που ο ίδιος κλωτσούσε, όσο πολεμείται τόσο βαθύτερα μπαίνει στην καρδιά του κόσμου.

Η σημερινή Ευρώπη μοιάζει πάρα πολύ με το Ρωμαϊκό κόσμο, ο οποίος εκτροχιάσθηκε όχι γιατί δεν είχε ισχυρό νόμισμα ή έλλειμμα χρυσού, αλλά γιατί είχε έλλειμμα καρδιάς. Κορεσμένος ο κοσμοπολίτης άνθρωπος της Pax Romana από τον άρτο και τα θεάματα και αισθανόμενος παράλληλα μια παγερή μοναξιά, έψαχνε τη λύτρωση στα απόκρυφα ανατολικά μυστήρια, ακριβώς όπως ψάχνει ο σημερινός 'προοδευμένος’ δυτικός πολιτισμός συνταγές ηρεμίας και ευτυχίας στη Γιόγκα και το Βουδισμό. Η ελευθερία και η γαλήνη των αρχαίων αυτών θρησκειών ήταν και είναι, όμως, υποδούλωση στο ίδιο αυτοκυρίαρχο κι όμως δυστυχισμένο, κομματιασμένο, αυταρχικό και πλανερό εγώ. Κατά τον Παύλο, αντίθετα, το να γίνεις ελεύθερος επιτυγχάνεται με το να αγκαλιάσεις την ελευθερία, που έχει κερδίσει ο Χριστός, που βρίσκεται μέσα μας.

Να γιατί χωρίς τον Παύλο η Δύση θα ήταν μια επαρχία του ασιατικού πνεύματος. Η ζυγαριά στην εποχή του Παύλου ταλαντευόταν, αν ο Χριστιανισμός θα ήταν ή όχι μια θρησκεία **τυπολατρίας,** θρησκεία **εξωτερικών τύπων** ή θα εξακολουθούσε πάνω στα φτερά του Πνεύματος το αέρινο πέταγμά της σε όλο τον κόσμο, αν η βασιλεία του θεού είναι ζήτημα του τί θα τρως ή θα πίνεις ή θα ήταν χαρά εν Πνεύματι αγίω, μια ιερή ένωση των καρδιών, που μας κάνει να φωνάζουμε '**αββά,** δηλ. πατέρα'! Γι' αυτό αγωνίσθηκε σαν λιοντάρι ο Παύλος στα Ιεροσόλυμα και στην Αντιόχεια και τράβηξε μόνος του τον δρόμο, προσφέροντας θυσίες αίματος και καρδιάς. **Κανένας άλλος ποτέ, εκτός από τον Ιησού, δεν αγωνίσθηκε έναν τέτοιον τεράστιο απελευθερωτικό αγώνα σαν τον Παύλο, που είχε ανατραφεί με όλη την αυστηρότητα του Μωσαϊκού Νόμου.** Αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί εκπληρώνοντας ορισμένους τύπους λειτουργικού Νόμου και να πάρει από τον Θεό ως βραβείο την σωτηρία του, τότε ο θάνατος του Χριστού ήταν περιττός κι ο Θεός θυσιάζοντας το μονάκριβο παιδί του έκαμε ένα τρομερό λάθος! Η σωτηρία που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ δεν εξαρτώνται από την φυλετική καταγωγή, την κληρονομιά και από την συγγένεια αίματος. Δεν είναι προνόμιο μιας φυλής αλλά **περιουσία όλης της ανθρωπότητας. Στην καρδιά του Παύλου κτυπούσε η καρδιά της οικουμένης!**

Σήμερα πλέουμε πραγματικά σε ένα πέλαγος ειδήσεων, τις οποίες ουσιαστικά τις χαρακτηρίζει η επανάληψη αλλά και η απογοήτευση μπροστά στο φρικιαστικό πρόσωπο της εποχής μας. **Το ευαγγέλιο του Παύλου, η δύναμη, ο δυναμίτης αυτός που μεταμόρφωσε τον κόσμο ήταν ένα. ο Σταυρός του Χριστού** Δεν είμαστε ένοχοι, καταδικασμένοι, χρεωμένοι. Δεν είμαστε πιόνια, μαριονέτες μιας τυφλής και απρόσωπης τύχης. Δεν είμαστε τα παιδιά ενός άγνωστου Θεού, που κάθεται μακάριος στο υπερπέραν. Είμαστε παιδιά του Θεού-Πατέρα που έκανε το άλμα στη μίζερη πραγματικότητά μας και θυσίασε το μονάκριβο παιδί Του για χάρη μας. Μπορούμε και μεις στις δύσκολες ώρες μας να φωνάξουμε το Θεό *αββά! πατέρα*. Το τέλος του κόσμου δεν είναι ο θάνατος, το απόλυτο μηδέν αλλά η αιώνια ζωή, η ευτυχία, η γαλήνη.

‘ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ’

Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ... ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Όταν ήμουν έφηβος κουρασμένος κυριολεκτικά από τις απαιτήσεις της οικογένειας, του σχολείου και των φροντιστηρίων μου άρεσε πολύ επιστρέφοντας κουρασμένος στο σπίτι να ακούω το τραγούδι ‘Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια...’. Όταν κατάφερα να μπω και να... βγω από το Πανεπιστήμιο, ακριβώς την στιγμή που εγκατέλειπα την ωραία φοιτητική ζωή και έμπαινα στην αρένα της επαγγελματικής αποκατάστασης διερωτήθηκα το **‘πώς θα ζήσω’** ‘πώς θα επιβιώσω’ στον κόσμο αυτό της ανεργίας και του ανταγωνισμού. Και όταν τελικά επέτυχα να αποκτήσω και γω μια θεσούλα στον ήλιο ή καλύτερα στο ...γκρίζο της ξενιτειάς, την στιγμή που εκπληρώθηκε το όνειρο του μπαμπά ‘να βρει το παιδί του μια καλή θέση, ένα καλό αυτοκίνητο και να κάνει οικογένεια’ ένα άλλο ερώτημα άρχισε να με βασανίζει **‘γιατί να ζω σε αυτόν τον κόσμο’**. Προσπάθησα σπασμωδικά ανοίγοντας δυνατά το ραδιόφωνο, πληκτρολογώντας μια διεύθυνση στο δίκτυο... του Διαδικτύου, ρίχνοντας μια κλέφτικη ματιά στον πολύχρωμο κόσμο της τηλεόρασης να το αποφύγω. Να όμως που το ραδιόφωνο μου θύμισε πάλι εκείνο το τραγούδι που μου άρεσε να ακούω και να τραγουδώ όταν ήμουν μικρός ‘Θέλω να ζήσω ελεύθερος..’ Παρόλη την εικονική επιτυχία τής ζωής μου το ερώτημα και ο πόθος τής ελευθερίας (τώρα όμως .... με ταυτότητα σε έναν κόσμο αριθμών, μοναχικών ατόμων, πετυχημένων ρομπότ, εικονικής πραγματικότητας) είχε παραμείνει. Και αυτό το ερώτημα είμαι σίγουρος ότι τίθεται αμείλικτο σε όλους σε δευτερόλεπτα... που χανόμαστε!. Στιγμές απογοήτευσης από τα πρόσωπα ή μάλλον τα είδωλα που έχουμε λατρεύσει, στιγμές απόλυτης μοναξιάς, στιγμές συνάντησης με τον Πόνο και τον Θάνατο, στιγμές που ξεσκίζεται η μάσκα του πετυχημένου και του έξυπνου που φοράμε καθημερινά, μας φέρνουν αντιμέτωπους με την σκληρή πραγματικότητα και το γεγονός ότι ούτε τα πτυχία μας, ούτε το αυτοκίνητό μας, ούτε τα μάρκα μας ούτε τα σπίτια μας, ούτε η φυγή μας σε κάποιο απόμακρο επίγειο Παράδεισο μπορούν να μας σώσουν, δηλ. να μας δώσουν χαρά, νόημα, ουσία, περιεχόμενο στην ζωή.

Κατά παράδοξο τρόπο ούτε το Σχολείο, ούτε η Κοινωνία μας μάθανε γιατί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. ‘Από το Σχολείο και την Κοινωνία μας σήμερα δεν λείπουν οι γνώσεις, οι ειδικές και χρήσιμες αλλά λείπει η **σοφία, το νόημα ή η ζωή σαν νόημα**. **Δεν λείπουν τόσο πολύ τα μέσα, όσο λείπει ο σκοπός**. Δεν λείπουν τα προγράμματα, αλλά το όραμα. Από Την Εποχή μας μας δεν λείπουν οι ιδεολογίες, αλλά η καθολική αλήθεια και ο έρωτάς της. Δεν λείπει η κουλτούρα αλλά η ανθρωπιά. Δεν λείπει ο διάλογος, αλλά η αγάπη. Δεν λείπουν τα είδωλα, αλλά ο Θεός’. Φτιάξαμε και φτάσαμε σε μια εποχή που αγοράζουμε πολλά, αλλά απολαμβάνουμε λίγο. Έχουμε περισσότερη γνώση, μα λιγότερη κρίση, προσθέσαμε χρόνια στη ζωή μας αλλά όχι ζωή στα χρόνια μας. *Φτάσαμε στο φεγγάρι αλλά δυσκολευόμαστε να διασχίσουμε ένα δρόμο για να συναντήσουμε τον γείτονά μας.* Κατακτήσαμε το Διάστημα και χάσαμε το δικό μας πλανήτη. Έχουμε υψηλότερα εισοδήματα, αλλά χαμηλότερες ηθικές αξίες για να ζήσουμε σε μια κοινωνία των υψηλών κερδών και των ρηχών ανθρώπων. Κτίζουμε πολυτελή σπίτια και διαλύσαμε την οικογένεια, αφού η βιτρίνα της ζωής φαίνεται πλούσια, αποθήκη της όμως είναι έρημη και γυμνή.

Σε αυτήν λοιπόν την εποχή που βλέπει τον άνθρωπο όχι ως ένα ον που διψά και λαχταρά να ξεδιψάσει την αλήθεια, την ελευθερία και την αιώνια αγάπη αλλά ως (οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτικό) **‘παράγοντα’**, που πουλά τα χαρίσματά του και εξαργυρώνει τον εαυτό του στο βωμό του ‘συστήματος’, πιστεύω ότι για όλους τους νέους προβάλλει το δίλημμα είτε να πουληθούν στον Κόσμο (...‘ich verkaufe mich’ – I sell myself είναι ο όρος στα Γερμανικά για την ανζήτηση εργασίας!) γινόμενοι όντα καταναλωτικά και τελικά αναλώσιμα, είτε να αναζητήσουν ηρωικά σαν τον Οδυσσέα κάποια **Ιθάκη**, αφήνοντας πίσω τους καθετί παραμορφωμένο από την Κίρκη της μόδας να αναμασά τα κομμάτια του ψωμιού και του θεάματος που πετά η μαζική αποπληροφόρηση.

Το παράδοξο είναι ότι η Ιθάκη, ο χαμένος Παράδεισος που όλοι αναζητάμε δεν βρίσκεται μακριά μας, αλλά κοντά μας, ανάμεσά μας. Αυτή η Ιθάκη, η χαμένη μας πατρίδα, η λησμονημένη μας μάνα είναι η Εκκλησία. Μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποίησα τον όρο Εκκλησία, γιατί όλοι μας κουβαλάμε από τους γονείς μας την εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι κάποιο *Γραφείο Τελετών*, που τρέχουμε να κάνουμε Βαπτίσια, Γάμους και να κοινωνήσουμε Χριστούγεννα και Πάσχα, έτσι και για το καλό, ότι η Εκκλησία αποτελεί κάποιο *Σταθμό Πρώτων Βοηθειών* που τρέχουμε όταν τα πράγματα της ζωής μας πάνε στραβά για να μας διαβάσει ο παπάς, ότι η Εκκλησία ταυτίζεται με τον παπά και τον ψάλτη και υπάρχει το πολύ/πολύ για να πηγαίνουμε την Κυριακή και ανάβοντας ένα κεράκι να τακτοποιούμε τις οφειλές μας προς αυτόν τον Άγνωστο Θεό, έτσι για να μη μας τιμωρήσει για τις αμαρτίες μας. Αυτόν τον Θεό με τα ‘μη’ και τα ‘δεν πρέπει’ τον πιστεύουμε για να μη μας τιμωρεί, αλλά δεν τον λατρεύουμε για να μη μας περιορίζει.

Τί είναι όμως Εκκλησία; Εκκλησία σημαίνει *έκκληση,* πρόσκληση σε χαρά, σε γιορτή, σε ζωή που δεν γνωρίζει *θάνατο*, σε ελευθερία/απεξάρτηση από τα πάθη. Εκκλησία σημαίνει την αποκάλυψη ότι Κάποιος σε αγαπά γι’αυτό *που είσαι* και όπως είσαι και όχι γι’αυτό που έχεις ή δεν έχεις να του προσφέρεις. Εκκλησία σημαίνει την μοναδική εμπειρία ότι στον αφιλόξενο κόσμο που σε περιβάλλει δεν είσαι μαριονέτα της τύχης και πιόνι κάποιων δήθεν ισχυρών, αλλά ότι έχεις σπίτι, ότι έχεις οικογένεια, έχεις έναν αιώνιο Πατέρα, ο οποίος βρίσκεται εκεί που εσύ πολλές φορές δεν βρίσκεσαι, δηλ. στον εαυτό σου, και λαχταρά να σε αγκαλιάσει αγνοώντας το παρόν και το παρελθόν σου γιατί γνωρίζει το αιώνιο μέλλον σου. Εκκλησία σημαίνει (θεία) *Κοινωνία* στην οποία δεν είσαι ένας αριθμός, μάζα από κόκκαλα και νερό, μονάδα καταναλωτική, αλλά έχεις όνομα, λόγο ύπαρξης, δυνατότητα συγ-χώρεσης στην αγκαλιά Εκείνου που πέθανε από την αγάπη του για σένα για να αναστηθεί στην αιωνιότητα που λαχταράς να την ανακαλύψεις σε εικονικές πραγματικότητες και πλαστούς Παραδείσους. Εκκλησία σημαίνει ηρωική έξοδος από το καβούκι του εγωισμού και της ιδιοτέλειάς σου, που σε έχει μάθει να βλέπεις όλα τα πρόσωπα και τα πράγματα που σε περιβάλλουν σαν μέσα ικανοποίησης της ηδονής και τελικά της οδύνης σου. Εκκλησία σημαίνει κατάκτηση της ουσιαστικής ελευθερίας (η οποία δεν είναι φανφάρα αλλά *άθλημα* και *πόνημα*, αφού δεν είναι ελευθερία μόνον ‘από’ αλλά ελευθερία ‘για να’) και της πραγματικής αγάπης, η οποία δεν ερωτά ποιός με αγαπά, αλλά συνεχώς διερωτάται ποιόν μπορώ εγώ να αγαπήσω. Εκκλησία σημαίνει τον ωραίο αγώνα όχι ενάντια στους άλλους, τους ‘ξένους’ τους ‘κακούς’ τους ‘εχθρούς’, αλλά ενάντια στο άρρωστο κομμάτι του εαυτού σου που λατρεύει.... τον εαυτό του. Εκκλησία σημαίνει συμ-μετοχή σε έναν καινούργιο τρόπο ύπαρξης, ο οποίος προϋποθέτει μετά-νοια, δηλαδή αλλαγή μυαλών, τρόπου σκέψης και θεώρησης του κόσμου και της Κοινωνίας. Έτσι μόνον μαθαίνεις πως να φας, πως να πιείς, **πώς να αγαπήσεις**, πως να ζήσεις γιατί αύριο δεν θα πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις ποτέ, αλλά θα ζήσεις. ‘Ό,τι δεν είναι άθλημα και εμπειρία υπέρβασης του εαυτού μας δεν είναι Εκκλησία’.

1. **ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ**

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Εισαγωγή

Με αφορμή τον κορωνοιό ουκ ολίγοι ανατρέχουν και πάλι, με διάθεση καταστροφολογίας κατά βάση, στην «Αποκάλυψη του Ιωάννη». Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ) , Σωτήρης Δεσπότης, συγγραφέας του δίτομουΥπομνήματος στην Αποκάλυψη, μας μιλά για το ανατρεπτικό μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού λίγο πριν τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης.

Ερωτήσεις

1. Η στροφή στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, το πλέον πολυδαίδαλο βιβλίο της Βίβλου, είναι ασφαλής πλοηγός στο πλαίσιο της ερμηνευτικής προσέγγισης των δραματικών στιγμών που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα;

Η Αποκ. είναι ένα άκρως γοητευτικό βιβλίο, εφόσον ο αναγνώστης της έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις: συνήθως σε περιόδους Κρίσεως το συγκεκριμένο βιβλίο διαβάζεται ***αποσπασματικά*** και χωρίς ο αναγνώστης να *γνωρίζει από καρδιάς* τα Σύμβολα και τις Εικόνες, που χρησιμοποιούν γενικά οι Προφήτες της Βίβλου, προ Χριστού και ***μετά Χριστόν*** (!), όχι τόσο για να *αποκρυπτογραφήσουν* το μέλλον, που «βρίσκεται» στα χέρια του Θεού της Εξόδου και του εσφαγμένου για την αγάπη μας Αρνίου αλλά να *μεταμορφώσουν* το Παρόν. Δυστυχώς η *Παλαιά* (ή ***Πρώτη***) *Διαθήκη* δεν γίνεται αντικείμενο κηρύγματος στις Συνάξεις μας, αν και είναι εξαιρετικά επίκαιρη στη μεταμοντέρνα εποχή της κυριαρχίας της σέλφι και των άλλων «ειδώλων». Αν αναγνωσθεί ***ολόκληρη*** η Αποκ. σε συνδυασμό με τη *Λατρεία* (η οποία είναι η *Αποκάλυψη* «ζωντανή» [live], εξ ου και το *Είδωμεν το Φως*), τότε στο ***τέλος*** αυτού του βιβλίου θα ανακαλύψει ο αναγνώστης ότι δεν υπάρχει το ζοφερό Μηδέν, ο «Αρμαγεδών» (για να παραπέμψω και την ομώνυμη Ταινία στην αλλαγή της Χιλιετηρίδας). Εξαγγέλλεται από έναν κατά την παράδοση παρθένο μαθητή ένας ***Γάμος***, ο οποίος ουσιαστικά έχει ήδη ξεκινήσει ***εδώ και τώρα***, μια *Καινούργια Πόλη* και όχι απλώς η ανακάλυψη μιας χαμένης Εδέμ. Όλοι συμμετέχουν κι όχι μόνον οι εκλεκτοί, αρκεί να γκρεμίσουν τα είδωλα, που λανσάρει για να αποκοιμίσει τις μάζες η Αιώνια Πόλη – Πόρνη.

Στη διάρκεια της έρευνας για το βιβλίο σας σχετικά με την Αποκάλυψη και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού εντοπίσατε ομοιότητες ανάμεσα στις περιγραφές του εν λόγω κειμένου και στην… κορωναική πραγματικότητα; Εισήλθαμε, άραγε, για τα καλά στην «αποκαλυπτική» περίοδο της ανθρωπότητας εν αναμονή ενός πρωτόγνωρου εορτασμού του Πάσχα;

Σίγουρα η Πανδημία είναι ένα αληθινά Παγκόσμιο Γεγονός για πρώτη φορά ίσως μετά τους Μεγάλους Πολέμους, που δεν πλήττει μόνον τις Χώρες του Νότου, αλλά και αυτή την «Μητρόπολη» του Κόσμου. Αποδεικνύει σε εμάς τους «μεταμοντέρνους» ότι όσο κι αν έχουμε τεχνολογικά γιγανυωθεί, παραμένουμε γυμνοί και ευάλωτοι μπροστά σε έναν «αόρατο» εχθρό αν και συλλογιέμαι τι επιπτώσεις θα είχε ένας ιός που θα πρόσβαλε τον εικονικό Κόσμο . Μετά την έλευση του Κυρίου Ιησού μέσω του δοξασμού Του με την εξευτελιστική και επώδυνη εκούσια Σταύρωση, αλλά και την (σωματική) Ανάσταση, η Αποκ. σημειώνει ότι η ανθρωπότητα ολάκερη ζει την «αποκαλυπτική» εποχή της, όπου ο χρόνος είτε θα λειτουργεί ως κρόνος που θα μας κάνει κατανωλωτές αναλώσιμα είτε ως καιρός - ευκαιρία (όπως διακηρύττει η Αποκ.). Βεβαίως στο συγκεκριμένο βιβλίο, το τελικό Τέλος δεν έρχεται ακαριαία μετά την πρώτη επτάδα των λιμών, των λοιμών και του Άδη, αλλά ***προοδευτικά*** προκειμένου όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι να σωθούν. Το Τέλος (= τελείωση του Σύμπαντος) έρχεται πλήττοντας πρώτα τα στοιχεία της Φύσης και μετά τους αμετανόητους (τους «διαφθορείς της Γης»), αυτούς που *κατοικούν στο χώμα* και δεν *σκηνώνουν* στον Ουρανό (όχι με την έννοια Sky αλλά του Heaven). Η οργή του Θεού (που ουσιαστικά είναι η άλλη όψη της αγάπης Του) στρέφεται κατεξοχήν εναντίον της σατανικής Τριάδας (Δράκων [Σατανάς] – Θηρίο εκ της Θαλάσσης [«αυτοθεοποιημένη πολιτική Εξουσία»] – Θηρίο εκ της Γης [= οι προπαγανδιστές της Εξουσίας]).

1. Πολυεπίπεδοι συμβολισμοί κυριαρχούν στο βιβλίο της Αποκάλυψης και αναδεικνύονται με αλληγορικό τρόπο σε πρωταγωνιστές(το πολυμορφικό θηρίο, ο ερχόμενος αμνός, η συχνή χρήση του αριθμού επτά π.χ. επτά σφραγίδες, επτά σάλπιγγες)! Τι αντιπροσωπεύουν θεολογικά και συνάμα ιστορικά και γιατί η Αποκάλυψη «κλείνει» με ένα γάμο;

Για την αρχή και το τέλος η μόνο γλώσσα που διαθέτουμε είναι η ποιητική γλώσσα των συμβόλων, η μόνη αληθινά «ξένη γλώσσα» που ποτέ δυστυχώς δεν μαθαίνουμε ενώ μaς κατακλύζει με τη Διαφήμιση και τα logos (icons!). Η Αποκάλυψη χρησιμοποιεί και μεταμορφώνει Σύμβολα, βαθιά χαραγμένα στην ανθρώπινη ύπαρξη και ταυτόχρονα γνωστά από τους Προφήτες της Εξορίας με την αληθινή «τηλε+όραση» (δηλ. με όντως οξυδερκή Όραση πέρα από τα φαινόμενα). Πρόκειται για τον Δανιήλ, τον Ζαχαρία και τον Ιεζεκιήλ, που έζησαν κάτω από συνθήκες Κρίσης και θέλησαν να μεταγγίσουν Ελπίδα και Ζωή στα «νεκρά οστά» ανθρώπων που αισθάνονταν ότι τιμωροιύνται για αμαρτίες άλλων. ΣΕ κάθε περίπτωση το θέμα της Αποκάλυψης του Ιησού (όπως επιγράφεται το βιβλίο) δεν είναι ο ΑντίΧριστος (του οποίου το όνομα ήταν γνωστό στους πρώτους ακροατές της Αποκ.) αλλά ο Χριστός. Το δίλημμα είναι εάν σε περιόδους Κρίσης κάποιος θα κρέμεται από το κάθε Θηρίο που ενσαρκώνει την αγάπη για δύναμη και χρησιμοποιεί διαχρονικά γοητευτικά media ή από το Αρνίο που διακηρύσσει τη δύναμη της θυσιαστικής αγάπης. Το αντίπαλο δέον του 666 (χξς), που δεν είναι ένα μαγικό νούμερο αλλά άθροισμα ονόματος (χωρίς αν γνωρίζουμε εάν πρόκειται για εβραϊκό, λατινικό ή ελληνικό) δεν είναι το 888 (άθροισμα του ονόματος Ιησούς) αλλά το 144, το άθροισμα της λέξης άγγελος, αγγελιοφόρος. Δεν υπάρχει θεία Λειτουργία χωρίς τη Λειτουργία ***πριν*** (= τη συγΧώρεση, το νιπτήρα των ποδιών και του Προδότη μας) και Λειτουργία ***μετά*** τη Λειτουργία (μαρτυρία – μεταλαμπάδευση του αγίου Φωτός που άναψε μέσα κι ανάμεσά μας στους «άλλους»).

1. Υπό τον πειρασμό των Θεωριών περί Αντίχριστου, προκύπτουν διαχρονικά μηνύματα για τον νουνεχή πιστό μέσα από την ανάγνωση της «Αποκάλυψης του Ιωάννη»;

Εν προκειμένω πρέπει να τονιστεί το εξής: «Αντίχριστος» στη βιβλική γλώσσα δεν είναι το πρόσωπο που στρέφεται ***εναντίον*** του αληθινού Χριστού – Μεσσία, αλλά ***εκείνο*** που αντικαθιστά και υποκαθιστά τον Χριστό στη ζωή μας μεταβάλλοντας την πίστη αφοσίωση σε μια απλή θρησκεία, δεκανίκι για να λατρεύουμε τα μεταμφιεσμένα σήμερα είδωλα και κυρίως το Εγώ. Ήδη στην *Α’ Καθολική Επιστολή του Ιωάννη* 2.000 έτη πριν, γίνεται λόγος για Αντιχρίστους που αποσχίστηκαν από την Κοινότητα, αμφιβάλλοντας εάν ο προαιώνιος Λόγος έλαβε όντως την ανθρώπινη σάρκα του Πολιτισμού μας και θυσιάστηκε πραγματικά για τη σωτηρία μας. Συνεπώς η Αποκ. θέτει το κρίσιμο ερώτημα «ποιον Θεό λατρεύουμε πραγματικά στη ζωή μας» και τι Νόημα δίνουμε σε αυτή (τη ζωή). Και αυτή η υποχρεωτική «Σαρακοστή» (αυτό σημαίνει η «Καραντίνα») με τη σχόλη (που είναι ενίοτε πιο δημιουργική από τη Σχολή) μας προσγείωσε στην σκληρή πραγματικότητα ότι οι «λοιμοί, λιμοί και σεισμοί δεν ανήκουν στο «μια φορά και έναν καιρό». Ταυτόχρονα με την ταπείνωση πόσο «γυμνοί είμαστε» μπροστά σε έναν ιό, έμαθε πόσο σπουδαίο είναι το «επισκέπτεσθαι» τον πιο «ενοχλητικό φίλο», τον Εαυτό και να αναμετρηθούμε με τον Οίκο, το κύτταρο της Κοινωνίας. Κάποιοι είχαν φροντίσει να χαθεί και αυτή η ίδια η «ησυχία» της Κυριακής, της ημέρας της έμπνευσης της Αποκ. και πολλών αποκαλύψεων ήδη γύρω από το οικογενειακό τραπέζι.

1. Σε ποια σημεία τέμνονται οι δρόμοι του Χριστού της Αποκάλυψης, του Χριστού των συνοπτικών Ευαγγελίων(του Μάρκου, του Ματθαίου, του Λουκά) και του Χριστού του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου;

Ήδη στα Ευαγγέλια έχουμε την επονομαζόμενη «μικρή Αποκάλυψη του Κυρίου» (Μάρκος κεφ. 13) δύο μέρες πριν σταυρωθεί πάνω στο όρος των Ελαιών με ακροατές όχι τους τρεις αλλά τους τέσσερεις στενότερους μαθητές του. Ήδη όμως μια μέρα πριν στο άγιον όρος της εποχής του – sτο Ιερό, στη διαχρονική ερώτηση των Πειραστών του «να δίνουμε ή να μη δίνουμε φόρο στον Καίσαρα;» δίνει μια απάντηση, η οποία ουσιαστικά είναι ακόμη «άγνωστη» παρότι είναι ίσως η μόνη από τη Βίβλο που γνωρίζουν οι Βουλευτές μας (όπως αποδεικνύεται και από τα Αρχεία της Βουλής): ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. (Mατθαίος 22, 21). Αυτό που εξαγγέλλει εν προκειμένω ο Ιησούς, έχοντας αποδείξει πανέξυπνα ότι εκείνοι και όχι αυτός είναι εξαρτημένοι (γι’ αυτό και τους λέει: *ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα*!), δεν είναι η διάκριση των θεσμών, όσο το εξής: να επιστρέψουν το νόμισμα, που είναι νεκρό – πανομοιότυπο) στον αφέντη του, αλλά (< αυτό σημαίνει το «και») την καρδιά τους, η οποία είναι ένα μοναδικό, ανεκτίμητο σε αξία «νόμισμα» - εικόνα του προσωπικού Θεού, να την προσφέρουν ευχαριστιακά αποκλειστικά και μόνον σε Αυτόν ως Σωτήρα και από εκείνον να είναι εξαρτημένοι. Για να κλείσω τη συζήτησή μας με μια φράση ενός σύγχρονου Πατέρα: ή είμαστε εκούσια δούλοι του αληθινού Θεού, που το όνομά του είναι Πατέρας διότι έχει Υιό και είμαστε ελεύθεροι από όλα τα άλλα (και τον φόβο του Κορωναιού και τρόμο του θανάτου) ή δεν είμαστε δούλοι του Θεού και φοβόμαστε τα Πάντα. Εύχομαι πρώτα για τον εαυτό μου μέσα στην τόσο παράδοξη Ησυχία αυτής της Μεγάλης Εβδομάδος αντί για τα πυροτεχνήματα του Πάσχα και της Λαμπρής να ανάψει το αληθινό φυτίλι της Ανάστασης του νου και της καρδιάς. Αυτή φέτος είναι η μεγάλη ΕυΚαιρία του θανάτου και της ζωής μας.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΓΙΟΣ!!!!

Εισαγωγικό Σημείωμα σε Τόμο προς τιμήν της Αγίας Μαρίνας Θησείου

Απέναντι ακριβώς από τον Παρθενώνα όπου κάποτε δέσποζε το επιβλητικό άγαλμα της Αθηνάς, της θεάς της Σοφίας με τα πολεμικά όμως σύμβολα – insignia, εδώ και σχεδόν έναν αιώνα υψώνεται ο Ναός της παρθένου και μάρτυρος Μαρίνας η οποία “ιστορείται” από τον αγιογράφο να συντρίβει με ένα μοναδικό δυναμισμό τον μισόκαλο δαίμονα και τα είδωλά του.

Ζώντας στην απαρχή της τρίτης χιλιετίας θεωρούμε ότι η ειδωλολατρία ανήκει πια στο μακρινό παρελθόν. Είδωλο όμως δεν είναι το άγαλμα του Δία, της Αφροδίτης, της Αθηνάς. Είδωλο είναι οτιδήποτε λατρεύει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του ***πάνω από τον αληθινό Θεό*** και μάλιστα τον Χριστό. Υπό αυτήν την έννοια η εποχή μας είναι κατεξοχήν ειδωλολατρική. Όλοι μας, χριστιανοί και μη, από την παιδική μας ηλικία μαθαίνουμε να λατρεύουμε το είδωλο του εαυτού μας και να υποκλινόμαστε σε χιλιάδες άλλα (είδωλα) προκειμένου να «κοινωνήσουμε» τη δόξα, την ηδονή και τη χλιδή. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δε συνιστούν παρά μια *βιομηχανία παραγωγής (αυτο-) αναλώσιμων ειδώλων-αστέρων* που κυριολεκτικά σαγηνεύουν και καθηλώνουν τον θεατή-καταναλωτή σε μια πολυθρόνα, καθιστώντας τον απρόθυμο - αδύναμο να αντιδράσει, να σκεφθεί, να προσευχηθεί. Με αυτόν τον τρόπο δεν καταπολεμάται πλέον η θρησκεία. Υποκαθίσταται!

Σε αυτό το πλαίσιο κάθε Μαρίνα η οποία με δυναμισμό αρνείται να συμβιβαστεί με τα πρότυπα του πατέρα της και τον τρόπο ζωής της εποχής της (Life style) συντρίβοντας δυναμικά τις εικόνες, τα είδωλα και τα «μέσα», θεωρείται ακόμη και από μας τους χριστιανούς μια «γραφική» φιγούρα. Δεν έχουμε πια την τόλμη να συντρίψουμε τον διάβολο. Γι’ αυτό και περισσότερο από κάθε εποχή σήμερα αισθανόμαστε τρόμο απέναντι στις ενοχές, στον πόνο και στο θάνατο, ο οποίος ολοένα και μας πλησιάζει. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου χωρίς Θεό. Σύμφωνα με τους Πατέρες, ο άνθρωπος ως εικονικό πλάσμα μεταμορφώνεται στο είδωλο ή την εικόνα που ατενίζει. Εάν είναι προσανατολισμένος στο Θεό και θεωρεί ως αρχέτυπό του τον σταυρωμένο και ανεστημένο Ιησού Χριστό ζει ακόμη κι όταν πεθαίνει (πρβλ. αγία Μαρίνα). Εάν ατενίζει είδωλα πεθαίνει ακόμη κι όταν ζει.

Κάποια διευθύντρια ενός σχολείου, αποχαιρετώντας τους συναδέλφους της, ανέφερε τα εξής: *Είμαι ένας άνθρωπος, που επέζησε από στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Τα μάτια μου είδαν πράγματα που δεν έπρεπε να τα δεί ποτέ κανείς. Θαλάμους αερίων κατασκευασμένους από σπουδασμένους μηχανικούς. Παιδιά δηλητηριασμένα από μορφωμένους γιατρούς. Γυναίκες και μωρά να πυροβολούνται και να σκοτώνονται από καθηγητές Γυμνασίου και Πανεπιστημίου. Γι αυτό είμαι επιφυλακτική απέναντι στην μόρφωση. Η παράκλησή μου είναι: Βοηθήστε τα παιδιά σας να είναι άνθρωποι [...] Διδάσκουμε τα πάντα στους ανθρώπους εκτός από το πιο ουσιαστικό. Κι αυτό είναι η ζωή. Κανείς δεν σου διδάσκει τη ζωή. Υποτίθεται πώς την ξέρεις. Κανείς δεν σου διδάσκει πώς να είσαι άνθρωπος και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος*9. Οι λόγοι της είναι αν μη τι άλλο επίκαιροι σήμερα που στη σκιά της Αγίας Μαρίνας νέοι άνθρωποι αργοπεθαίνουν αναζητώντας χαμένους επίπλαστους παραδείσους, αφού κανείς δεν τους έδειξε το «δέντρο της ζωής» ή μάλλον την πηγή της ζωής. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Ναός της Αγ. Μαρίνας βρίσκεται πάνω σε πηγές ενώ το όνομά της παραπέμπει στην α-πέραντη θάλασσα (=mare).

Το βιβλίο, που έχω την τιμή να προλογίζω, θα έχει νόημα μόνον εάν μέσω της αναδρομής στο παρελθόν ανοίξει στους αναγνώστες του ορίζοντες στο μέλλον. Η μνήμη ενός ή μιάς μάρτυρος έχει ανεκτίμητη αξία γιατί αποδεικνύει έμπρακτα τις εσχατολογικές προοπτικές που αποκτά κάθε φθαρτός και θνητός άνθρωπος στο χώρο της Εκκλησίας. Είναι γνωστό ότι μνήμη του μάρτυρα σημαίνει μίμηση του μάρτυρα. Για να μιμηθούμε τους αγίους πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε τα εξής: **Πρώτον.** οι άγιοι δεν ήταν ούτε είναι υπεράνθρωποι. Αντίθετα έγιναν άγιοι ακριβώς επειδή έγιναν αυθεντικοί άνθρωποι. Κατάφεραν να καθαρίσουν την καρδιά τους από τη βρωμιά της αμαρτίας και να ξεπροβάλλει μέσα τους η εικόνα του Θεού της αγάπης και της αλήθειας. **Δεύτερον.** οι άγιοι δεν ήταν ούτε είναι αναμάρτητοι. Υπήρξαν αμαρτωλοί (και μάλιστα πολλές φορές μεγάλοι) αλλά αμαρτωλοί μετανοημένοι. Πέσανε κι αυτοί στο χαντάκι της αμαρτίας. συνειδητοποίησαν όμως την πτώση τους και *αναστήθηκαν*. Κατάλαβαν ότι η αμαρτία, η απομάκρυνση από τη γεννήτρια της ζωής, τον Θεό, τελικά δεν είναι *γλυκιά* αλλά θάνατος. **Τρίτον.** Άγιοι υπάρχουν και σήμερα. Είναι ακριβώς οι άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται με τον κόσμο, αγωνιζόμενοι καθημερινά όχι ενάντια στους «άλλους» αλλά όπως και η αγ. Μαρίνα απέναντι στο διάβολο, στον κόσμο και τον ίδιο τους τον εαυτό. **Τέταρτον.** Οι άγιοι είναι οι αληθινά επιτυχημένοι της ζωής. Αυτό μπορεί κανείς πολύ απλά να το διαπιστώσει κοιτώντας τη μορφή και το βλέμμα του αγίου και αναλογιζόμενος πόσοι αστέρες της πολιτικής, του θεάτρου, των τεχνών απολαμβάνουν την τιμή που απολαμβάνει μέχρι σήμερα η αγία Μαρίνα, ένα κατά κόσμον απλό κορίτσι, που είχε όμως το θάρρος να συντρίψει τα είδωλά του.

Το Θησείο, ο Θησέας, μας παραπέμπουν στο λαβύρινθο όπου όλοι κινούμαστε, στην προκρούστεια κλίνη που όλοι «αναπαυόμαστε». Όλοι μας στρέφουμε καταρχάς το μάτι μας με θαυμασμό στην κατά κόσμο σοφία, θεωρώντας ότι με την απόκτηση γνώσεων θα κτίσουμε το δικό μας μικρό Παρθενώνα, που θα αφήσει το όνομά μας ανεξίτηλο στους αιώνες. Τελικά συνειδητοποιούμε στα αδιέξοδα της ζωής μας ότι αυτή η Σοφία παρά πολύ απλά «δεν υπάρχει»! Υπάρχει όμως πάντα μία «μαρίνα»-λιμάνι, η οποία με την παρουσία, την ενέργεια, το τέλος (=τελείωση) της μας προδίδει το μυστικό για να κατακτήσουμε την αιωνιότητα που όλοι λαχταράμε.

Σ. Δεσπότης

1. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής του κειμένου αποτελείται από αποσπάσματα του έργου του J.Ηolzner, *Παύλος. Μετάφρασις Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου*, Εκδόσεις Δαμασκού 19739. [↑](#footnote-ref-1)