Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ω Τριχερούσα σεμνή, Χριστιανών η κραταιά προστασίᾳ, καί μοναστών η γλυκυτάτῃ ηδύτης, πρέσβευε υπέρ ημών.

Σεβαστέ εκπρόσωπε, της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου, τήν Σεπτή τῆς Ὀρθοδοξίας καί Ἁγία Κορυφή, του Άρχοντος και Αφέντου, κ.κ. Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Προύσης κ.κ. Ιωακείμ.

Σεβασμιώτατε, πάτερ και Δέσποτα, Άγιε Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνέ

Θεοφιλέστατε Άγιε Επίσκοπε Δορυλαίου, Καθηγούμενε της Ιστορικής καί Παλαιφάτου Πατριαρχικής Μονής της Ἁγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων καί Πρωτοσυγκελεύοντα τῆς Ιεράς ημών Μητροπόλεως,κ.κ. Δαμασκηνέ

Τίμιον Πρεσβυτέριον

Οσιοτάτη των Μοναχών χορεία

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Αποκορώνου κ. Χαράλαμπε Κουκιανάκη

Απ’άκρη, σ’άκρη, Σεβαστοί προσκυνητές και εν Χριστώ αδελφοί.

Άπειρες δοξολογίες και ευχαριστίες στον Τριαδικό Κύριό μας για την Θεία Του Πρόνοια και Αγαθή Του Ευλογία γι αυτήν την ιεροπρεπή εν Κυρίω σύναξη.

Είναι σαφής και διακρινόμενη η συνεισφορά της Αγίας αυτής Ιεράς Μονής στην συγκρότηση του «ἔσω ἀνθρώπου» καθώς και στην Πνευματική προαγωγή, η οποία δεν συνίσταται μονάχα στην καλλιέργεια των Γραμμάτων, των Τεχνών και του Πολιτισμού, αλλά και στην ανάδειξη και προβολή Πνευματικών αναστημάτων και προτύπων, αρχής γενομένης της αφιερώσεως της Μονής στην Αγία και Ζωοποιό, Τρισυπόστατο Μία Θεότητα, την Αγία Τριάδα και στη συνέχεια των εν Αυτή ασκησάντων και διαλαμψάντων οσίων και θεοφόρων Πατέρων Γερασίμου και Ακακίου.

Στην συνέχεια, οι Πατέρες, με την «ἀκαταίσχυντον πίστιν»[[1]](#footnote-2) και την «ἀνυπόκριτον ἀγάπην»[[2]](#footnote-3), τον ειλικρινή και αγαθό σεβασμό των, στην Παναγία μας, και την ευλογημένη υπακοή στους Αγιορείτες Πατέρες, ήλθε, μετ’εμποδίων, η Παναγία η Τριχερούσα, η «εὐπρέπεια τοῦ Οἴκου τούτου»[[3]](#footnote-4).

Και πώς ήταν δυνατό, αυτά τα «φιλεύσπλαχνα», αλλά και «αγαπητικά» σπλάχνα να μην εμπνευστούν και τιμήσουν τον νεοαγιοκαταταγέντα Όσιο Παΐσιο, τον Αγιορίτη; Που μαζί με την Παναγία την Τριχερούσα και τους οσίους Γεράσιμο και Ακάκιο σήμερα λαμπρά και με κάθε μεγαλοπρέπεια τιμήσαμε. Αυτή η Τριπλοΐς, τάχα τυχαίο γεγονός; Ἤ η απόκριση, το Θεΐκό αυτό αντίδωρο, στην Πνευματική αγαθότητα των Πατέρων της Μονής!

Η Τριπλοΐς αυτή εμπνέει με την παρουσία Της και το έργο για το σύγχρονο άνθρωπο, και πνευματικά και κοινωνικά.

Πνευματικά, διότι σε μια εποχή όπως αυτή που διανύουμε, στην οποία κυριαρχεί η κρίση, η διάσπαση σε πολλά επίπεδα και ο άνθρωπος διέπεται από μία ατομοκεντρικότητα, κοσμικοκεντρικότητα και αντιπαλότητα, η γλυκύτατη Παναγία μας και οι όσιοι έρχονται να μας υπενθυμίσουν τον «ὑπερκοσμικό»[[4]](#footnote-5) χαρακτήρα της εν Χριστώ πορείας, αλλά και το μεταμορφωτικό αγιαστικό έργο των ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας.

Έρχονται επίσης να ενώσουν τους ανθρώπους και τους λαούς με την Μνήμη τους, εφόσον η τιμή που τους αποδίδεται, υπερβαίνει, πολλές φορές την έκταση μιας πολιτείας και δεν εγκλωβίζεται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ακόμα σε μια εποχή, όπως η σημερινή, κατά την οποία θεωρούμε ότι η άσκηση περιορίζεται σε όσους εγκαταβιούν σε Ιερές Μονές, η Τριπλοΐς έρχεται να μας διδάξει με την πορεία και το ήθος της ότι : «Σφόδρα ἀπατᾷς σαὐτόν και σφάλλεις, εἰ ἄλλα μέν οἴει τόν βιωτικόν, ἓτερα δέ ἀπαιτεῖσθαι τόν μοναχόν….Τό γάρ αὐτό πάντας ἀνθρώπους ἀναβῆναι δεῖ»[[5]](#footnote-6) δηλαδή: *"Ξεγελάς τον εαυτό σου,* μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος*, και σφάλλεις πολύ, αν θεωρείς ότι άλλες απαιτήσεις υπάρχουν για τους κοσμικούς και άλλες για τους μοναχούς. [...] Γιατί βέβαια, στο ίδιο ύψος πρέπει να ανεβούμε/αναρριχηθούμε όλοι οι άνθρωποι."* και ότι δεν είναι δυνατόν για κάποιον «μετά πολλῶν ὄντα μονάζειν τῇ γνώμῃ και μόνον ὄντα, μετά ὄχλων τῇ διανοίᾳ συνδιάγειν"»[[6]](#footnote-7) ; δηλαδή : «κάποιος που βρίσκεται ανάμεσα σε πολύ κόσμο να έχει μοναχικό φρόνημα, καθώς και κάποιος που είναι μόνος να σκορπάει τη σκέψη του στον κόσμο .»

Η Παναγία μας και οι Όσιοι έρχονται να μας μυήσουν στο «μαρτύριο τῆς συνειδήσεως»[[7]](#footnote-8), την υπομονή και την καρτερικότητα, την καταλλαγή και την φιλαλληλία ,την αγάπη προς τον πλησίον. Μια αγάπη που αμβλύνει τις μεταξύ μας διαφορές, γεφυρώνει τα χάσματα, ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας και αναδεικνύει την συγχώρεση και την ανεκτικότητα, στοιχεία δηλαδή της εν Χριστώ πορείας και πνευματικότητας.[[8]](#footnote-9)

Αυτή η κατεξοχήν «κοινωνία τῶν ἁγίων» είναι το αποκορύφωμα του αγιασμού και συντελείται στη Θεία Ευχαριστία, όχι μόνο γιατί αυτή προσφέρει στον άνθρωπο την τελειότερη και πληρέστερη ένωση (σωματική και πνευματική) με τον μόνον άγιο, αλλά και διότι αποτελεί τον πιο τέλειο εικονισμό της Βασιλείας του Θεού.

{Η λέξη «ἅγιος» ή «ἁγιότητα» παραπέμπει σε κάτι εντελώς άσχετο και ξένο προς την εποχή μας, προς τον πολιτισμό και τις αναζητήσεις του συγχρόνου ανθρώπου.

Ποιος από τους γονείς της εποχής μας φιλοδοξεί να κάνει τα παιδιά του «ἁγίους»; Ποιο από τα σχολεία μας και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, ιδιαίτερα τα προσφάτως ανακοινωθέντα, (τα οποία μας θλίβουν βαθύτατα) καλλιεργούν την αγιότητα ή την προβάλουν ως όραμα και πρότυπο; Ο «ἐπιτυχημένος» άνθρωπος της εποχής μας, το ιδανικό της σύγχρονης παιδείας και του πολι­τισμού μας, δεν είναι καν ο «καλός κι ἀγαθός» των κλασσικών χρόνων. Είναι εκείνος που εξασφαλίζει χρήματα, ανέσεις και κοινωνική προβολή – αυτό θέλουν οι γονείς από τα παιδιά τους,- σ’ αυτό κυρίως αποβλέπουν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, αυτό καλλιεργούν τα μέσα επικοινωνίας, αυτό ονειρεύεται η πλειονότητα των νέων μας.

Πράγματι, σε μια κοινωνία, η οποία βιώνει ως το σοβαρότερο πρόβλημα της την ανεργία, και όχι μόνον, το να γίνεται λόγος για άγιους και αγιότητα αποτελεί πρόκληση. Έτσι , η αγιότητα αποτελεί ένα λη­σμονημένο όραμα η ένα μουσειακό έκθεμα.

Λησμονημένο γιατί κάποτε υπήρχε, γιατί αυτό ενέπνεε τον πολιτισμό μας, διότι οι άνθρωποί μας άλλοτε ζούσαν με τους αγίους και αντλούσαν από αυτούς το μέτρο του πολιτισμού τους∙ αυτοί ήταν οι ήρωες, οι μεγάλοι πρωταθλητές, οι «διάσημοι ποδοσφαιριστές» και «σταρ» των χρόνων τους. Τώρα έχουν μείνει μόνο τα ονόματα των αγίων μας, και αυτά «κουτσουρεμένα» και αλλοιωμένα «επί το ξενικώτερον», ενώ οι άνθρωποι προτιμούν πλέον να γιορτάζουν, όχι τις μνήμες των αγίων τους, μα τα δικά τους προσωπικά γενέθλια. Σε μια τέτοια εποχή τι να πει κανείς για την αγιότητα; Ο λόγος του θα πέσει στο κενό.

Μα, από το άλλο μέρος, πώς να μη μιλήσει κανείς για κάτι τόσο κεντρικό και θεμελιώδες για τη ζωή του χριστιανού; Γιατί η πίστη μας χωρίς τους αγίους παύει να υφίσταται. Διότι, αν λησμονήσουμε την αγιότητα, δεν απομένει από την Εκκλησία παρά ο ταυτισμός της με τον κόσμο, και που η «ἐκκοσμίκευσή της» είναι πλέον αναπόφευκτη.

Αλλά η αγιότητα δεν είναι μόνο «λησμονημένη» στις μέρες μας, είναι, όταν και όπως γίνεται λόγος γι’ αυτήν, και παρεξηγημένη. Τι σημαίνει αγιότητα, όταν τη δει κανείς ως εικονισμό της Βασιλείας τού Θεού, ως βίωμα και πρόγευση των εσχάτων;

Αν ρωτήσει κανείς τυχαία τους ανθρώπους στον δρόμο τι αποτελεί κατά τη γνώμη τους «ἁγιότητα», η απάντηση που θα λάβει κατά κανόνα είναι περίπου η εξής: άγιος είναι εκείνος που δεν κάνει αμαρτίες, που τηρεί τον νόμο του Θεού, είναι ηθικός από κάθε άποψη, με μια φράση: «δέν ἁμαρτάνει» κάτι σαν μυστικισμός. Άγιος είναι εκείνος που έχει εσωτερικά βιώματα, επικοινωνεί με το «θεῖον», περιέρχεται σε έκσταση και βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, με λίγα λόγια ζει υπερφυσικές καταστάσεις και ενεργεί υπερφυσικές πράξεις.

Όσο δηλαδή πιο ενάρετος είναι κανείς, τόσο πιο άγιος είναι. Και όσο πιο χαρισματικός είναι κάποιος και επιδεικνύει ικανότητες που δεν τις έχουν συνήθως οι άνθρωποι (όπως να διαβάζει τη σκέψη μας, να προβλέπει το μέλλον μας κ.λπ.), τόσο περισσότερο μας κάνει να τον θεωρούμε «ἅγιο». Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα: όταν διαπιστώσουμε κάποιο ελάττωμα στον χαρακτήρα ή τη συμπεριφορά κάποιου (ότι τρώει πολύ, θυμώνει κ.λπ.), τότε τον διαγράφουμε από τους «ἁγίους». Ή αν δεν εκδηλώσει υπερφυσικές ικανότητες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μας ξενίζει και η σκέψη ακόμη ότι θα μπορούσε κάποιος να είναι άγιος.

Η κοινή και διαδεδομένη αυτή αντίληψη για την αγιότητα δημιουργεί ορισμένα βασικά ερωτηματικά, όταν τη θέσουμε στο φως του Ευαγγελίου, της πίστεως και της παραδόσεώς μας. Ας αναφέρουμε μερικά από αυτά:

1. Αν η αγιότητα συνίσταται κυρίως στην τήρηση των ηθικών άρχων, τότε γιατί ο Φαρισαίος κατακρί­θηκε από τον Κύριο, ενώ δικαιώθηκε ο Τελώνης στη γνωστή σε όλους μας παραβολή;[[9]](#footnote-10) Συνηθίζουμε να αποκαλούμε τον Φαρισαίο «ὑποκριτή», αλλά στην πραγματικότητα δεν έλεγε ψέματα, όταν ισχυριζόταν ότι τηρούσε πιστά τον Νόμο, ότι έδινε το 1/10 της περιουσίας του στους πτωχούς και ότι τίποτε από όσα του ζητούσε ο Θεός ως πιστός Ιουδαίος δεν παρέλειπε να εφαρμόσει. Όπως επίσης δεν έλεγε ψέματα όταν χαρακτήριζε τον τελώνη αμαρτωλό – ο τελώνης τον εαυτό του – γιατί πράγματι ο τελώνης ήταν άδικος και παραβάτης των ηθικών κανόνων.

2. Παρόμοιο ερώτημα προκύπτει και από τη χρήση του όρου «ἅγιος» από τον Απόστολο Παύλο στις επι­στολές του. Απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Κορίνθου, της Θεσσαλονίκης, της Γαλατίας κ.λπ., ο Παύλος τους καλεί «ἁγίους». Στη συνέχεια όμως των επιστολών αυτών κατονομάζει μύρια όσα ηθικά ελαττώματα των χριστιανών αυτών, τα οποία και επικρίνει δριμύτατα. Στην προς Γαλάτας μάλιστα επι­στολή φαίνεται ότι η ηθική κατάσταση των εκεί «ἁγίων» ήταν τόσο απογοητευτική, ώστε να αναγκά­ζεται ο Παύλος να τους γράψει: «εἰ γάρ ἀλλήλους δάκνετε και κατεσθίετε, βλέπετε μή ὑπ’ ἀλλήλων ἀναλωθείτε»! [[10]](#footnote-11) Δηλαδή: *Εάν ο ένας δαγκώνει και κατατρώγει τον άλλον, προσέχετε μήπως καταφαγωθήτε μεταξύ σας.*

3. Αν η αγιότητα συνδέεται με υπερφυσικά χαρίσματα, τότε θα μπορούσε να την αναζητήσει και να τη βρει κανείς και έξω από την Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι και τα πονηρά πνεύματα ενεργούν υπερφυσικές πράξεις. Οι άγιοι δεν είναι μάντεις και φακίρηδες, ούτε κρίνεται η αγιότητα τους από τέτοια «χαρίσμα­τα». Υπάρχουν άγιοι της Εκκλησίας μας για τους οποίους δεν αναφέρονται θαύματα, ενώ υπήρξαν θαυ­ματοποιοί, οι οποίοι ποτέ δεν αναγνωρίστηκαν ως άγιοι. Είναι, σχετικά, πολύ ενδιαφέροντα όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Α’ επιστολή του προς τους Κορινθίους, οι οποίοι, όπως πολλοί σήμερα, εντυπωσιάζονταν από υπερφυσικές ενέργειες: «καί ἐάν ἔχω πάσαν την πίστην ὣστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν εἰμί»[[11]](#footnote-12). Δηλαδή : *και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μεταθέτω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα.*

Το να διατάξεις ένα βουνό να μετακινηθεί, είχε πει ο Κύριος ότι είναι δυνατόν, αν έχεις πίστη «ὡς κόκκον σινάπεως»[[12]](#footnote-13). Δεν είναι όμως από μόνο του δείγμα αγιότητας, δεν είναι τίποτα, «οὐδέν»[[13]](#footnote-14), αν δεν υπάρχει η προϋπόθεση της αγάπης, κάτι δηλαδή που οποιοσδήποτε άνθρωπος χωρίς θαυματουρ­γικές ικανότητες μπορεί να έχει. Θαυματουργία και αγιότητα δεν ταυτίζονται, ούτε συνυπάρχουν κατ’ ανάγκη.

4. Παρόμοια ερωτηματικά δημιουργούνται από τη σύνδεση της αγιότητας με ασυνήθεις και «μυστικές» ψυχολογικές εμπειρίες. Πολλοί ανατρέχουν σήμερα στις ανατολικές θρησκείες, για να συναντήσουν εξαϋλωμένους «γκουρού», ανθρώπους εξαίρετης αυτοπειθαρχίας, ασκήσεως και προσευχής. Η Εκκλη­σία μας δεν τους θεωρεί αυτούς αγίους, όσο βαθιές και υπερφυσικές και αν είναι οι εμπειρίες τους, και όσο σπουδαία και αν είναι η αρετή τους.

Η αγιότητα ,δεν είναι πράξη εμπορική, δηλ. du et des, σου δίνω μου δίνεις, αλλά πράξη αγάπης και δωρεάς του Θεού.[[14]](#footnote-15), είναι «μισθαποδοσία»[[15]](#footnote-16)δηλαδή :*απάντηση τ’ ουρανού*. **Μισθαποδοσία από τον ουρανό είναι η αγιότητα και η ανάσταση. Είναι η αναγνώρισή μας από τον Θεό ότι είμαστε παιδιά Του, διότι εμείς πρώτοι θέλουμε Αυτός να είναι ο Πατέρας μας.**

Έτσι τελικά τίθεται το ερώτημα: υπάρχουν άγιοι εκτός της Εκκλησίας;

Ο όρος «ἅγιος» έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Η ρίζα της λέξεως στην ελληνική γλώσσα είναι το αγ-, α­πό το οποίο παράγονται μια σειρά από όρους, όπως το αγνός, το άγος κ.λπ. Τη βαθύτερη σημασία της ρίζας αυτής την κρατάει το ρήμα άζεσθαι, που σημαίνει το δέος σε μια απόκρυφη και φοβερή δύναμη (Αισχύλου, Ευμ. 384 κ. έ.), το σέβας προς τον φορέα της Δύναμης (Ομήρου, Οδύσ. 9,200 κ. έ.) κ.λπ. Έτσι στον αρχαίο ελληνισμό η αγιότητα συνδέεται με τη δύναμη, αυτό που προκαλεί ταυτόχρονα έλξη και φόβο.

Στην Παλαιά Διαθήκη , το «άγιος»[[16]](#footnote-17) δηλώνει «κόβω, χωρίζω», διακρίνω ριζικά, καθαιρώ (εξ ου και η σύνδεση με την καθαρότητα και αγνότητα). Τα άγια πράγματα είναι αυτά που τα ξεχωρίζει κανείς από τα υπόλοιπα – κυρίως στη λατρεία – και τα αφιερώνει στον Θεό.

Έτσι η Αγία Γραφή προχωρεί πέρα από την ψυχολογική σημασία που συναντούμε στους αρχαίους Έλληνες (το δέος, τον φόβο, τον σεβασμό προς μια ανώτερη δύναμη) και συνδέει την έννοια του «ἁγίου» με την απόλυτη ετερότητα, το απολύτως Άλλο, πράγμα που τελικά οδηγεί την Αγία Γραφή στην ταύτιση του «ἁγίου» με τον ίδιο τον Θεό, στην απόλυτη υπερβατικότητα σε σχέση με τον κόσμο. Άγιος είναι μόνο ό Θεός και απ’ Αυτόν και μόνο και τη σχέση μαζί Του πηγάζει κάθε αγιότητα. Για να δηλωθεί μάλιστα με έμφαση η πίστη αυτή στην Παλαιά Διαθήκη (Ησαΐας, ο προφήτης της αγιότητας του Θεού) καλεί τον Θεό τρεις φορές άγιο: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ,»[[17]](#footnote-18) δηλαδή: *Άγιος, Άγιος, άγιος είσαι Κύριε των δυνάμεν*, που σημαίνει στη μορφή του εβραϊσμού, της τριπλής επαναλήψεως, απείρως άγιος

Συνεπώς για την Αγία Γραφή η αγιότητα ταυτίζεται με τον Θεό και όχι με τον άνθρωπο ή τα ιερά πράγματα, γίνεται πρόσωπο, και μάλιστα στους Πατέρες της Εκκλησίας ταυτίζεται με την Αγία Τριάδα, με την οποία οι Πατέρες ταυτίζονται και το τρεις φορές άγιος τού Προφήτη Ησαΐα. Η αγιότητα, συνεπώς, για τη χριστιανική πίστη δεν είναι ανθρωποκεντρική, αλλά θεοκεντρική, και δεν εξαρτάται από τα ηθικά επιτεύγματα του άνθρωπου, όσο σπουδαία και αν είναι αυτά, αλλά από τη δόξα και τη χάρη του Θεού, από τον βαθμό της προσωπικής σχέσεως μας με τον προσωπικό Θεό. (Για τον λόγο αυτό και η Θεοτόκος ονομάζεται «Παναγία» ή και «Ὑπεραγία» – όχι για τις αρετές Της, αλλά γιατί αυτή, περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο, ενώθηκε προσωπικά με τον άγιο Θεό δίνοντας σάρκα και αίμα στον Υιό του Θεού).

Η αγιότητα λοιπόν δεν είναι για την Εκκλησία ατομικό κτήμα κανενός, όσο «ἅγιος» κι αν είναι κανείς στη ζωή του, αλλά θέμα σχέσεως προσωπικής με τον Θεό. Ο Θεός κατά την ελεύθερη βούληση Του αγι­άζει όποιον Εκείνος θέλει[[18]](#footnote-19), χωρίς να εξαρτάται ο αγιασμός από κάτι άλλο, παρά μόνο από την ελεύθερη θέληση του αγιασμένου. Όπως τονίζει ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, οι άνθρωποι δεν συνεισφέρουμε τίποτε άλλο εκτός από την προαίρεσή μας, χωρίς την οποία ο Θεός δεν ενεργεί, ο δε κόπος και η άσκησή μας δεν παράγει ως αποτέλεσμα την αγιότητα μας, αφού μπορούν να αποδειχθούν σκύβαλο χωρίς καμιά αξία.[[19]](#footnote-20)

Αυτή η ταύτιση της αγιότητας με τον ίδιο τον Θεό, στη χριστιανική πίστη οδηγεί στη σύνδεσή της με την ίδια τη δόξα του Θεού. Αγιότητα σημαίνει πλέον το να δοξασθεί ο Θεός από όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ως πρώτο αίτημα της Κυριακάτικης προσευχής δεν είναι άλλο από το «ἁγιασθήτω το ὄνομά Σου». Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι η προσευχή αυτή είναι εσχατολογική, δηλαδή αναφέρεται στην τελική κατάσταση του κόσμου, είναι σαφές ότι αυτό που ζητούμε στο «Πάτερ ἡμῶν» είναι να δοξασθεί ο Θεός από όλο τον κόσμο, να έλθει η στιγμή που όλος ο κόσμος θα πει μαζί με τα Χερουβείμ αυτό που είδε και άκουσε ο Ησαΐας στο όραμά του: «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανός και ἡ γῆ τῆς δόξης σου, ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις»[[20]](#footnote-21). Δηλαδή: *Άγιος, άγιος, άγιος είσαι Κύριε των Δυνάμεων, γεμάτος είναι ο ουρανός και η γή από τη δόξα σου, Σώσε μας Ύψιστε Θεέ.*

Οι άγιοι δεν επιζητούν τη δική τους δόξα, αλλά τη δόξα του Θεού. Ο Θεός δοξάζει τους αγίους, όχι με τη δική τους δόξα, αλλά με την ίδια Του τη δόξα. Οι άγιοι αγιάζονται και δοξάζονται όχι με μια αγιότητα και μια δόξα που πηγάζει από μέσα τους, αλλά με την αγιότητα και τη δόξα του ίδιου του Θεού .

Αγιότητα σημαίνει μετοχή και κοινωνία στην αγιότητα του Θεού – αυτό σημαίνει άλλωστε θέωση. Κάθε αγιότητα που στηρίζεται στις αρετές μας, στην ηθική μας, στα προσόντα μας, στην άσκησή μας κ.λπ. είναι δαιμονική, και δεν έχει καμιά σχέση με την αγιότητα της Εκκλησίας μας. Από τις παρατηρήσεις αυτές γίνεται φανερό γιατί η κατ’ εξοχήν πηγή της αγιότητας βρίσκεται στη Θεία Ευχαριστία.

Είπαμε ότι δεν υπάρχει άλλη αγιότητα από εκείνη του Θεού, και ότι οι άγιοι δεν διαθέτουν δική τους αγιότητα, αλλά μετέχουν στην αγιότητα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι στην Εκκλησία δεν έχουμε άγιους, παρά μόνον με την έννοια των ηγιασμένων.

Όταν τον 4ο αιώνα μ.Χ. γίνονταν συζητήσεις σχετικά με τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, το κύριο επι­χείρημα του αγίου Αθανασίου, για να αποδείξει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και όχι κτίσμα, ήταν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν αγιάζεται, αλλά μόνον αγιάζει. Αν αγιαζόταν, θα ήταν κτίσμα, διότι τα κτίσματα, και συνεπώς και οι άνθρωποι, δεν αγιάζουν, αλλά αγιάζονται. Ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή Του, που διασώζεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και την ακούμε στο πρώτο από τα «δώδεκα Ευαγγέλια» της Μ. Πέμπτης, λέγει τη βαρυσήμαντη φράση προς τον Πατέρα: «ὑπέρ αὐτῶν (των μαθητών και των ανθρώπων, κατ’ επέκταση) ἐγώ ἁγιάζω ἑμαυτόν, ἵνα και αὐτοί ὧσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ»[[21]](#footnote-22), *δηλαδή :και χάριν αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου για να είναι και αυτοί αγιασμένοι δια της αληθείας*. Τα λόγια αυτά λέγονται λίγο πριν από το Πάθος και σε σχέση με τον Μυστικό Δείπνο, έχουν δε ευχαριστιακό νόημα: ο Χριστός με τη θυσία Του αγιάζει ο ίδιος (ως Θεός) τον εαυτό Του (ως άνθρωπος) για ν’ αγια­σθούμε εμείς κοινωνώντας το σώμα και το αίμα Του. Με τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία αγιαζόμεθα, δηλαδή γινόμαστε άγιοι κοινωνώντας με τον έναν και μόνον άγιο, τον Χριστό.

Ίσως δεν υπάρχει πιο αποκαλυπτικό σημείο της ζωής του χριστιανού του τι είναι αγιότητα, από την εκφώνηση του ιερέως, όταν υψώνει το Τίμιο Σώμα λίγο πριν από τη Θ. Κοινωνία: «τά ἅγια τοῖς ἁγίοις», δηλαδή το Σώμα του Χριστού και το Αίμα Του είναι άγια και προσφέρονται στους «ἁγίους», τα μέλη της Εκκλησίας προς κοινωνίαν. Η απάντηση του λαού στην εκφώνηση αυτή είναι συγκλονιστική, και συνοψίζει όσα είπαμε πιο πάνω: «εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός». Ένας είναι μόνον άγιος, ο Χριστός – εμείς είμαστε αμαρτωλοί – και η αγιότητά Του, στην οποία καλούμεθα να συμμετάσχουμε και εμείς οι αμαρτωλοί, δεν αποβλέπει σε τίποτε άλλο από τη δόξα τού Θεού (εις δόξαν Θεού Πατρός). Την ώρα εκείνη η Εκκλησία βιώνει την αγιότητα στο αποκορύφωμά της. Με την ομολογία «εἷς ἅγιος», κάθε αρετή μας και κάθε αξία μας εκμηδενίζονται μπροστά στην αγιότητα του μόνου άγιου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσερχόμεθα στη Θ. Κοινωνία χωρίς προπαρασκευή και αγώνα για την άξια προσέλευσή μας. Σημαίνει όμως ότι όσο και αν προετοιμαστούμε, δεν γινόμαστε άγιοι προτού κοινωνήσουμε. Η αγιότητα δεν προηγείται της ευχαριστιακής κοινωνίας, αλλά έπεται. Αν είμαστε άγιοι πριν κοινωνήσουμε, τότε προς τι η Θ. Κοινωνία; Μόνον η μετοχή στην αγιότητα του Θεού μας αγιάζει, και αυτό είναι που μας προσφέρει η Θ. Κοινωνία. Από την παρατήρηση αυτή πηγάζει μια σειρά από αλήθειες που έχουν σχέση με το θέμα μας.

Η πρώτη είναι ότι κατανοούμε με τον τρόπο αυτό, γιατί όπως αναφέραμε στην αρχή της ομιλίας μας, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου όλα τα μέλη της Εκκλησίας καλούνται «ἅγιοι», παρά το ότι δεν χαρακτηρίζονται από ηθική τελειότητα. Εφ’ όσον αγιότητα για τους ανθρώπους σημαίνει μετοχή στην αγιότητα του Θεού, όπως αυτή προσφέρεται από τον Χριστό, ο Οποίος υπέρ ημών αγιάζει εαυτόν με τη θυσία Του, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, που μετέχουν στον αγιασμό αυτό μπορούν να καλούνται «ἅγιοι».

Με την ίδια «λογική», στη γλώσσα της Εκκλησίας ήδη από τους πρώτους αιώνες και τα στοιχεία της Ευχαριστίας έλαβαν το όνομα «τά ἅγια» (πρβ. τα άγια τοις ἁγίοις»), παρά το ότι από τη φύση τους δεν είναι άγια. Και με την ίδια αιτιολογία η Εκκλησία πολύ νωρίς επίσης απένειμε τον τίτλο «ἅγιος» στους επισκόπους. Πολλοί σκανδαλίζονται σήμερα όταν λέμε «ο ἅγιος τάδε». Ο επίσκοπος καλείται κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι για τις αρετές του, αλλά γιατί εικονίζει στη Θ. Ευχαριστία τον μόνον άγιο, ως εικών του Χρι­στού και ως καθήμενος εις τόπον και τύπον Θεού, κατά τον άγιο Ιγνάτιο[[22]](#footnote-23). Η θέση του επισκόπου στη Θ. Ευχαριστία είναι εκείνη που δικαιολογεί τον τίτλο «ἅγιος». Ο Ορθόδοξος λαός, πριν υποστεί τη διάβρω­ση του ευσεβισμού, δεν είχε καμία δυσκολία να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του εικονισμού, και βλέπει τον ίδιο τον Χριστό στο πρόσωπο εκείνου, που τον εικονίζει μέσα στη Θ. Λειτουργία, δηλαδή στον επίσκοπο.

Έτσι η Θ. Ευχαριστία είναι η κατ’ εξοχήν «κοινωνία ἁγίων». Σ’ αυτήν αποβλέπει η άσκηση των οσίων, η οποία δεν είναι ποτέ σκοπός, αλλά μέσο προς τον σκοπό, που είναι η ευχαριστιακή κοινωνία. Το σημείο αυτό λησμονείται και παραβλέπεται από πολλούς σύγχρονους θεολόγους, ακόμα και Ορθοδόξους, οι οποίοι, ιδιαίτερα στις μέρες μας, τείνουν να ταυτίσουν την αγιότητα με την άσκηση.

Η περίπτωση της οσίας Μαρίας της Αιγύπτιας όμως είναι εύγλωττη. Επί σαράντα χρόνια ασκήθηκε σκληρά για να καθαρθεί από τα πάθη, αλλά όταν κοινώνησε των αχράντων Μυστηρίων από τον άγιο, τότε ετελεύτησε τον βίο έχοντας αγιασθεί. Ο σκοπός της ασκήσεώς της ήταν η ευχαριστιακή κοινωνία. Θα ήταν αγία η οσία Μαρία, αν είχε καθαρθεί από τα πάθη αλλά δεν είχε κοινωνήσει; Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική.}[[23]](#footnote-24)

Αυτός ο πιο τέλειος εικονισμός της Βασιλείας τού Θεού, δηλαδή της καταστάσεως εκείνης, στην οποία θα αγιάζεται και θα δοξάζεται από όλη την κτίση αιώνια και αδιάκοπα ο «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ» , με την συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, είναι γεγονός αληθινό και πραγματικό και αδιαπραγμάτευτο.

Αυτό καλούμαστε να επιτελούμε μέσα στη σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται πολύ συχνά ως μία εποχή εκκοσμικευμένη, άγευστη πνευματικά από τη παρουσία του Θεού, όχι γιατί ο Θεός είναι απών, αλλά γιατί ο άνθρωπος Τον αφήνει έξω από τη ζωή του, και δυστυχώς πολλές φορές συνειδητά. Αυτό συμβαίνει, γιατί η παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος διαλέγει να βαδίσει απέναντι από τον Θεό και όχι δίπλα, γίνεται έλεγχος, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην αναπαύεται τελικά στην αγκαλιά του Θεού, αλλά σαν το κακομαθημένο παιδί επιδιώκει να βγει από αυτήν, για να αποδείξει ότι δεν Τον έχει ανάγκη, καθώς η αγάπη Του εκλαμβάνεται ως δέσμευση, στον αντίποδα της ασυδοσίας που φέρνει η άρνηση του Θεού.

Ενώ όλα γύρω μας , φωνάζουν και μαρτυρούν Χριστό, ο άνθρωπος προτιμά να κλείνει τα αυτιά του, να αποστρέφεται τα μάτια του και να επιλέγει εν τέλει μία ζωή κενή από τη παρουσία του Θεού, και αυτό γιατί η αμαρτία παρουσιάζεται γλυκιά στον άνθρωπο στην αρχή, ικανοποιώντας το εγώ του, στη συνέχεια όμως τον αφήνει κενό και μόνο, αποκομμένο από τον Θεό και τον πλησίον του. Από την άλλη η παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι δύσκολη, αλλά όχι ανεφάρμοστη, καλεί τον άνθρωπο να κάμψει το εγώ του, να περιορίσει την πλεονεξία του και να προτάξει το εμείς, μέσα από μία κοινωνία προσώπων, όπου ο άνθρωπος δεν πασχίζει να ικανοποιήσει τον εγωισμό του, αλλά αγωνίζεται και προσφέρεται για το καλό του άλλου, ακόμα και αν για να το επιτύχει χρειάζεται και αυτή ακόμα η θυσία.

Ο άνθρωπος αδύναμος, όχι από τη φύση του, αλλά εξαιτίας της διηρημένης σχέση του με τον Θεό και της ροπής του προς την αμαρτία, μεταπτωτικά πάντα, έχει ανάγκη από πρότυπα ικανά να τον αφυπνίσουν και να τον βοηθήσουν στην πορεία του προς την κατά Χριστόν τελείωση. Στις μέρες μας τα πρότυπα, τα οποία κατακλύζουν την ζωή του ανθρώπου, όχι μόνο προς μίμηση είναι, αλλά και προς αποφυγήν. Δυστυχώς όμως προάγονται από παντού συνειδητά, γιατί δημιουργούν άβουλες ζωές υπάκουων ανθρώπων, καθιστώντας τους δέσμιους των παθών. Σπάνια γίνεται αναφορά σε πρότυπα που προάγουν το *«καλόν κἀγαθόν»[[24]](#footnote-25)* της αρχαιότητας, και πολύ σπανιότερα τα πρότυπα εκείνα που οδηγούν στην υπέρβαση και τελειοποίησή του, μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, που είναι η αγιότητα. Πρότυπα που μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο, προς την τελείωση, στην ολοκλήρωση του ανθρώπου *εν Χριστώ*.

Σε μία εποχή πνευματικά κενή αν όχι νεκρή, διαχρονικός και βροντώδης ακούγεται ο λόγος του αποστόλου Πέτρου «*ἅγιοι γίνεσθαι»[[25]](#footnote-26)* διασχίζοντας την βουβή ατμόσφαιρα και ταράζοντας την νεκρική ησυχία του σύγχρονου κόσμου. Η Εκκλησία έχοντας ως αποστολή της μέσα στον κόσμο να φανερώνει το Ευαγγέλιο, να ευαγγελίζεται τη φιλανθρωπία του Θεού και τη φιλοθεΐα του ανθρώπου, διαλέγεται με τον άνθρωπο κάθε εποχής, καταθέτοντας τη δική της πρόταση. Η Εκκλησία προβάλλει, χθες, σήμερα και αύριο τα δικά της πρότυπα, τα πρότυπα της καθημερινής μαρτυρίας του Χριστού, τα πρότυπα εκείνα που είναι γεμάτα από αγάπη και ενδιαφέρον για τον άλλο, τα πρότυπα εκείνα που θυσιάζονται για την αγάπη του Χριστού και του άλλου.

Προβάλλει καθημερινά μέσα από το αγιολόγιό της εκείνους που ενδιαφέρθηκαν για όσους υπέφεραν, εκείνους που βοήθησαν όσους πείνασαν, που προσευχήθηκαν για κείνους που χάθηκαν άδικα, που αγωνίστηκαν για τη δικαιοσύνη του Θεού, που έδωσαν χαρά στους αρρώστους, δύναμη στους πονεμένους, που μοιράστηκαν τον πόνο του άλλου, για ν’ απαλύνουν λίγο την θλίψη τους, εκείνους που έγιναν συγκηρυναίοι στην πορεία του άλλου. Τα πρότυπα εκείνα που δείχνουν ότι είναι εφικτός ένας άλλος τρόπος ζωής, από αυτόν που η κοινωνία προβάλλει, και αυτός είναι η εν Χριστώ ζωή, η οποία ανακαινίζει τον άνθρωπο. Δεν τον επαναφέρει απλώς στην προ της πτώσεως κατάσταση, αλλά υπερβαίνει και αυτόν ακόμα τον παράδεισο, χριστοποιώντας τον άνθρωπο με την κατά χάριν θέωσή του.

Πού θα βρει όμως ο σύγχρονος άνθρωπος, τα πρότυπα αυτά;! Αρκεί να στρέψει το βλέμμα του στους αγιογραφομένους τοίχους μιας εκκλησίας, να ξεφυλλίσει ένα συναξαριστή και θα δει ανθρώπους χοϊκούς σαν εμάς, που είδαν την αμαρτία, την γεύθηκαν μέσα στο σκοτάδι, αλλά την αποστράφηκαν όταν είδαν και γεύθηκαν το Φως, και εργάστηκαν να διατηρήσουν ζωντανό το φως του Χριστού μέσα τους και να το μεταλαμπαδεύσουν και στον άλλο.

Η ύπαρξη των Αγίων αποδεικνύει ότι η Εκκλησία δεν είναι μία αφηρημένη ιδεολογία άσχετη με τα ανθρώπινα, αλλά τρόπος ζωής, που βιώνεται εδώ και τώρα, παντού και πάντα. Και αυτό γιατί οι Άγιοι ενσαρκώνουν την αλήθεια, βιώνουν την πατρότητα του Θεού και την αδελφότητα των ανθρώπων.

Αυτές τις μέρες θυμήθηκα, με αφορμή άλλα γεγονότα, την φράση του Ηροδότου, για το ποια είναι τα στοιχεία που συγκροτούν ένα έθνος και γράφει ο πατήρ της ιστορίας, πως αυτά είναι το «*ὁμόαιμον»,* το «*ὁμόγλωσσον»,* το «*ὁμόθρησκον»* και το «*ὁμότροπον»[[26]](#footnote-27).* Ίσως αυτά χρειάζονται και σήμερα για να ενωθεί και πάλι η κοινωνία των ανθρώπων, επαναπροσδιορίζοντας τον σκοπό της ύπαρξής του, δίδοντας του όμως αυτή την φορά νέο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα το «*ὁμόαιμον»* είναι το Αίμα του Χριστού του οποίου γινόμαστε κοινωνοί, το«*ὁμόγλωσσον»* είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, το «*ὁμόθρησκον»* είναι η Εκκλησία του Χριστού και τέλος το «*ὁμότροπον»* είναι η εν Χριστώ ζωή.

Η Εκκλησία μέσα από τη μυστηριακή ζωή Της προσφέρει στον άνθρωπο τον τρόπο και τα μέσα για την σωτηρία και την κατά χάρη μετοχή του στη ζωή του Θεού. Η εμπειρία των Αγίων είναι η μαρτυρία της σωτηρίας του ανθρώπου, ανακαινίζοντας τη ζωή του και επηρεάζοντάς την άμεσα και καθοριστικά, τόσο ως μέλους της Εκκλησίας, όσο και της κοινωνίας που ζει. Οι Άγιοι αποτελούν την ζωντανή απόδειξη ότι ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μεταμορφώνεται στην κοινωνία του με τον Θεό και αυτό επιδρά σε κάθε πτυχή της ζωής του. Οι Άγιοι ζώντας και φανερώνοντας την εν Χριστώ ζωή, την Αγιοπνευματική κοινωνία, προσφέρουν κριτήρια ζωής, με τα οποία διακρίνεται η αλήθεια από την πλάνη, το σημαντικό από το ασήμαντο, το περιττό από το απαραίτητο, βοηθώντας τον άνθρωπο να πορεύεται «*ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου»[[27]](#footnote-28)* δηλαδή: *εάν βαδίσω και περάσω δια μέσου σκοτεινών και αποκρήμνων περιοχών και εάν αντικρύσω τον θάνατον,* χωρίς να φοβάται.[[28]](#footnote-29)

Με την απουσία αυτού του φόβου μόνασαν και ασκήτευσαν, αιώνες τώρα, οι αδελφοί αυτής της παλαίφατης και ιστορικής Σταυροπηγιακής και Πατριαρχικής Μονής της Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων.

Αν θελήσεις και σύρεις αργά τα βήματά σου σ’Αυτήν και αφήσεις ελεύθερο τον εαυτό σου, θα αισθανθείς αλλιώτικα, σαν να πίνεις διψασμένος αγιασμό. Θα νοιώσεις πρωτόγνωρα, γιατί κάθε πέτρα, κάθε κελί, κάθε κτίσμα και κάθε γωνιά έχουν να σου πουν και να σου μηνύσουν και να σε βεβαιώσουν ότι ο τόπος όχι μόνο ιερός και άγιος είναι αλλά και εργαστήρι αγάπης και Ευαγγελικής αρετής αγκωνάρι.

Εδώ αισθάνεσαι, όπως τότε και σήμερα, πως είναι το καταφύγιο των «κοπιόντων και πεφορτισμένων[[29]](#footnote-30)», βιώνεις την εμπειρία της δοκιμασίας πνεύματος, σώματος και ψυχής, αντιλαμβάνεσαι την μεγάλη αλήθεια, την οποία διατύπωσε στην Πατριαρχή απόδειξη επι τοις Χριστουγέννοις του 2020, ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας, «Ὁ ἄνθρωπος εἶναι, κατά τήν βαθυστόχαστον ἔκφρασιν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «Θεός κεκελευσμένος»[[30]](#footnote-31) δηλαδή : *Έχει μέσα του την εντολή να γίνει θεός* και «ζώον Θεούμενον»[[31]](#footnote-32)

Σεβασμιώτατε Άγιε Προύσης , σεβαστέ εκπρόσωπε του Σεπτού Προκαθημένου τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας, του επιδέξιου και ικανού οιακοστρόφου Αυτής κ.κ. Βαρθολομαίου, σας ευχαριστούμε για την ωραία παρουσία σας, για την μεταφορά της Πατριαρχικής ευλογίας και του Πατρικού ασπασμού. Μεταφέρετε, σας παρακαλούμε, στον Παναγιότατο Πατριάρχης μας, τις άπειρες ευχαριστίες μας για τον επιστηριγμό, την αγάπη, την Πατρική μέριμνα και στοργή. Και να γνωρίζετε ότι, δεν λησμονούμε Το Μαρτυρικό Φανάρι, το οποίο γνωρίζει από πόνους και οδύνες, από δάκρυα και στεναγμούς, αλλά και είμαστε πεπεισμένοι, ότι έχει μέσα Του την εμπειρία του Γολγοθᾶ αλλά και εκείνη της Αναστάσεως.

Θεοφιλέστατε Άγιε Δορυλαίου και άγιε Καθηγούμενε κ. κ. Δαμασκηνέ, μετά της Θεοφιλούς συνοδείας σας.

Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας για την τιμή αυτής της ομιλίας και σας διαβεβαιώνω ότι, η παρουσία της Μονής σήμερα, μέσα σ’αυτόν τον απεγνωσμένο κόσμο, είναι μια δημόσια εξομολόγηση, που αποκαλύπτει ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί στην Πατρική Εστία, εκεί που συναντάς την αγιοπατερική εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την διαρκή και εν παρρησία μαρτυρία της Αλήθειας και την αυθεντική, μα και, εκφραστική και ζωντανή ελπίδα της Σωτηρίας.

Είσαστε όχι οι θεατές αλλά οι κοινωνοί της αγάπης και δεν αναπαύεστε στη σκιά της απόγνωσης αλλά στο λιοπύρι της καλοσύνης, της αρετής των αγίων, που εύχομαι ολόψυχα , να παραμείνετε το πλουσιοπάροχο της αγιότητας αλλά και ανεξάντλητο «ταμείον» Της.

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων

12 Ιουλίου 2021

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ

π. Ιερεμίας

1. Λειτ. Μ. Βασιλείου,, εκδ.Αποστολικής Διακονίας, Ζ’2009,σ.182 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ο.π. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ο.π,σ.145 [↑](#footnote-ref-4)
4. Φιλιπ.3,20 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ιωαν. Χρυσόστομος, *Προς τους πολεμούντας τοις επί το μονάζειν ενάγουσι* *,*3,14,101a-102c *PG* 47.372 [↑](#footnote-ref-6)
6. Δ. Τσάμης, *Μητερικόν*,τ. Ζ΄, εκδ. ΙΓΗΜΣ, Θεσσαλονίκη 1996, σ.426(βιος Αγίας Συγκλητικής**)** [↑](#footnote-ref-7)
7. Δ. Τσάμης, *Αγιολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Πουρναράς Θεσσαλονίκη 1996,σ. 105-106* [↑](#footnote-ref-8)
8. Εμ. Δ. Δουνδουλάκης, *ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ*,εκδ. Γρηγόρη 2018,σ.17-18 [↑](#footnote-ref-9)
9. Λουκ. 18, 10-14 [↑](#footnote-ref-10)
10. Γαλ. 5,15 [↑](#footnote-ref-11)
11. Α Κορ. 13, 1-13 [↑](#footnote-ref-12)
12. Μτ.13,31-32 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ο.π. Α Κορ. 13, 1-13 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ρωμ.9,16 [↑](#footnote-ref-15)
15. **Εβρ. 11, 25-26** [↑](#footnote-ref-16)
16. «η σημιτική λέξη, που μεταφράζεται από τους Εβδομήκοντα με το «άγιος» είναι το godes, που συγγενεύει με την ασσυριακή kuddushu» Περιοδικό *ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ*, αρ. φύλλου 187 – Νοέμβριος 2007 – σ. 2-7 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ησ. 6,3 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ρωμ.11,5 [↑](#footnote-ref-19)
19. Μαξίμου Ομολογητού,*ΚεφάλαιαδιάφοραΘεολογικάτεκαίοικονομικά* , PG90,1209C [↑](#footnote-ref-20)
20. Ησ.6,3 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ιω, 17,18-19 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ιγνάτιος, ***Επιστολή προς Σμυρναίους* P.G. τόμος 5, σελ. 708 εξής** [↑](#footnote-ref-23)
23. Περιοδικό *ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ*, αρ. φύλλου 187 – Νοέμβριος 2007 – σ. 2-7 [↑](#footnote-ref-24)
24. «…κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι,…»Πλ. Ἁπολογία Σωκράτους [↑](#footnote-ref-25)
25. Α’Πέτρ.1,16 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ηρόδοτος, Ουρανία 144 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ψαλμ.22,4 [↑](#footnote-ref-28)
28. Βλ΄σχετ. [Ιερομόναχος Γεννάδιος Μανώλης,](https://www.pemptousia.gr/author/georgios-n-manolis-ip-mde-ermineftikis-theologias/) Πεμπτουσία 30-10-2020 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ματθ. 11.28 [↑](#footnote-ref-30)
30. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Εἰς τόν Μέγαν Βασίλειον Ἐπιτάφιος, PG 36, 560. [↑](#footnote-ref-31)
31. Τοῦ αὐτοῦ, Λόγος ΜΕ’, Εἰς τό Ἅγιον Πάσχα, PG 36, 632. [↑](#footnote-ref-32)