

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
θεολόγου - φιλολόγου

ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

Ἐκδόσις Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Σταυρός»

Α Θ Η Ν Α Ι

ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
θεολόγου - φιλολόγου

ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

*«Ζῶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ
ἐνεργῆς καὶ τομῶτερος ὑπὲρ
πᾶσαν μάχαιραν δίστομον»
(Ἑβρ. δ' 12)*

ΕΚΔΟΣΙΣ Ε΄
βελτιωμένη

ΑΘΗΝΑΙ 1994

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗΝ,
ΑΓΟΓΓΥΣΤΩΣ ΥΠΟΜΕΙΝΑΣΑΝ
ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ
ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

“Όπως προείπεν ό Κύριος και οι Άπόστολοι, διά μέσου τών αιώνων ένεφανίσθησαν ψευδοπροφήται και ψευδοδιδάσκαλοι, διαστροφείς τής αληθείας, αίρετικοί, λύκοι μέ ένδυμα προβάτου, λύκοι βαρείς όρμώντες να κατασπαράξουν τά πρόβατα τής ποιμνης του Χριστου. Σήμερον υπάρχουν 2.000 περίπου αίρέσεις! Έξ όλων δε τών αίρέσεων τούτων και τών αίρέσεων του παρελθόντος ή πλέον σατανική είναι ή αίρεσις τών Χιλιαστών ή Μαρτύρων του Ίεχωβά ή Σπουδαστών τών Γραφών, τήν όποιαν ίδρυσεν εις τήν Άμερικήν, όπου ή πανσπερμία τών αίρέσεων, πρό 100 περίπου έτών ό έβραιοαμερικανός Ρώσσελ. Η αίρεσις αύτή ανατρέπει όλόκληρον τό οικοδόμημα του Χριστιανισμού εκ θεμελίων. Δεν αφήνει λίθον επί λίθου.

Ός νεαρά ή έν λόγω αίρεσις εμφανίζει μεγάλην ζωτικότητα. Χρηματοδοτείται δε άφθόνως υπό σκοτεινών δυνάμεων, και προπαγανδίζεται μέ τεραστίως δυσανάλογον προς τον αριθμόν τών όπαδών της ποσόν έντύπων, και μέ τελείαν σατανικήν μεθοδικότητα. Οι υιοί του σκότους δραστηριώτατοι και πανουργότατοι. Οι δε υιοί του φωτός, και δη και οι κληρικοί, άδιάφοροι ώς επί τό πλείστον, μέ παχυλήν άγνοϊαν τών Γραφών, και μέ ζωήν άσυνεπή προς τας χριστιανικάς αρχάς και σκανδαλώδη. Διά τους λόγους τούτους, και διά τον λόγον ότι υπάρχει Σα-

τανᾶς, ἀνθρώπους δέ, οἱ ὅποιοι δὲν ἐκτιμοῦν τὸ φῶς καὶ τὴν ἀλήθειαν, ὁ Θεὸς παραδίδει εἰς τὸν Σατανᾶν, ἡ σατανικωτάτη αἵρεσις τῶν Χιλιαστῶν ἢ Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά ἐξαπλοῦται συνεχῶς εἰς τὸν κόσμον, παρὰ τὰς ἀναριθμήτους καὶ χονδροειδεῖς διαστροφάς τῆς ἀληθείας καὶ ἀνοησίας, καὶ παρὰ τὰς πολλὰς καὶ πανηγυρικὰς διαψεύσεις τῶν προφητειῶν των περὶ ἐγκαθιδρύσεως θεοκρατικῆς κυβερνήσεως καὶ χιλιετοῦς βασιλείας εἰς τὴν γῆν κατὰ τὸν τύπον τῶν ἀνθρωπίνων κυβερνήσεων καὶ βασιλειῶν. Ἦδη σήμερον ὑπάρχουν 2.000.000 καὶ πλέον Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἀνὰ τὸν κόσμον, καὶ πολὺ περισσότεροι κατηχούμενοι εἰς τὴν αἵρεσίν των.

Καὶ μεταξὺ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, λόγῳ προπάντων τῆς ἀγνοίας τῶν Γραφῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν σκανδάλων, ἡ αἵρεσις τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά ἐξαπλοῦται μὲ ἀνησυχητικὸν ῥυθμὸν. Εἰς τὰς Ἀθήνας ὑπάρχουν περιοχαὶ μὲ χιλιάδας Χιλιαστάς. Καὶ εἰς ὠρισμένα χωρία τῆς Πατρίδος οἱ κάτοικοι κατὰ τὸ μεγαλύτερον αὐτῶν μέρος ἢ καὶ ἐξ ὀλοκλήρου εἶνε Χιλιασταί. 20.000 περίπου εἶνε σήμερον οἱ Χιλιασταί τῆς Ἑλλάδος καὶ πολὺ περισσότεροι οἱ κατηχούμενοι εἰς τὸν Χιλιασμόν. Δεδομένου δέ, ὅτι οἱ θρησκευτικοὶ ἄνθρωποι εἰς τὴν Ἑλλάδα, οἱ τακτικῶς ἐκκλησιαζόμενοι, δὲν φθάνουν τὰς 200.000, τὸ ποσοστὸν τῶν Χιλιαστῶν μετὰ τῶν κατηχουμένων τοῦ Χιλιασμοῦ εἶνε τεράστιον ἐν σχέσει πρὸς τὴν θρησκευτικὴν μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δαιμόνια δέ, διὰ στόματος δαιμονιζομένων ἀνθρώπων, διαδηλοῦν τὴν δαιμονικὴν χαρὰν των, διότι ὁ κυβερνήτης τῆς Χώρας ἄφησε τοὺς «ἀδελφούς» των Χιλιαστάς νὰ δροῦν ἐλευθέρως... Ἐὰν ἡ ἐξάπλωσις τῶν Χιλιαστῶν συνεχισθῇ μὲ τὸν αὐτὸν ῥυ-

θμόν, δὲν θὰ εἶνε πολὺ μακρὰν ἢ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν εἰς τὸν ἱστορικὸν καὶ μαρτυρικὸν αὐτὸν τόπον οὔτε Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ θὰ ὑπάρχουν, ἀλλ' οὔτε Ἕλληνες νὰ πολεμήσουν διὰ τὴν Πατρίδα.

Ἄνθρωποι πονοῦντες διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Ἔθνος μὲ παρεκάλεσαν, ὡς ἀσχολούμενον μὲ τὸ θέμα τοῦ Χιλιασμοῦ, νὰ γράψω ἓν ἀντιχιλιαστικὸν βιβλίον δι' εὐρύτερον ἀναγνωστικὸν κοινόν. Ἄνταποκρινόμενος δὲ εἰς τὴν ἐπιθυμίαν των ἔγραψα τὸ παρὸν βιβλίον, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναιροῦνται ὅλαι αἱ μεγάλαι κακοδοξίαι τῶν Χιλιαστῶν. Κυρίως παρατίθενται τὰ σπουδαιότερα ἐπὶ ἐκάστου θέματος χωρία, τὰ ὁποῖα παρερμηνεύουν οἱ Χιλιασταί, δίδεται ἡ ὀρθὴ ἐρμηνεῖα αὐτῶν, καὶ ἐν συνεχείᾳ παρατίθενται καὶ σχολιάζονται ἄλλα χωρία, συντριπτικὰ τῶν κακοδοξιῶν τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, τὰ ὁποῖα οὔτοι παραβλέπουν. Εἰς ὠρισμένα θέματα, ὅπως π.χ. τὸ θέμα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, ἐπιμένομεν περισσότερον.

Ἐπειδὴ οἱ Χιλιασταὶ ἀπορρίπτουν τὰ λεγόμενα δευτεροκανονικὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν, διὰ τοῦτο δὲν λαμβάνομεν ἐπιχειρήματα ἐξ αὐτῶν. Χρησιμοποιοῦμεν μόνον ἐκεῖνα τὰ βιβλία τῆς Γραφῆς, τὰ ὁποῖα λέγουν ὅτι παραδέχονται καὶ αὐτοί.

Τὰ χωρία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον παραθέτομεν ἐκ τοῦ κειμένου τῆς μεταφράσεως τῶν Ο' καὶ τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἄν δὲ εἰς ὠρισμένα χωρία ὁ ἀναγνώστης συναντᾷ γλωσσικὰς δυσκολίας, ὡς βλέπη τὰ χωρία ταῦτα καὶ εἰς νεοελληνικὰς μεταφράσεις.

Ἐπὶ ὠρισμένων θεμάτων, ὡς π.χ. τὰ θέματα τῆς ἱερωσύνης καὶ τῶν εἰκόνων, αἱ διαφοραὶ μας πρὸς τοὺς Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ εἶνε διαφοραὶ καὶ πρὸς

τούς Προτεστάντας. Ἡ δὲ ἀναίρεσις τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά εἶνε ἀναίρεσις καὶ τῶν Προτεστάντων.

Εἰς τὸ βιβλίον ἐδώσαμεν τὸν τίτλον «Ἀντιχιλιαστικὸν ἐγχειρίδιον» ὑπὸ τὴν διπλῆν ἔννοιαν τῆς λέξεως ἐγχειρίδιον. Τὸ βιβλίον δηλαδὴ εἶνε ἐγχειρίδιον ὑπὸ τὴν ἔννοιαν, ὅτι ὁμοιάζει πρὸς εὐχρηστον σχολικὸν βιβλίον περιέχον βασικάς καὶ στοιχειώδεις γνώσεις, καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοιαν, ὅτι εἶνε μαχαιρίδιον τοῦ Πνεύματος, διὰ τοῦ ὁποίου φονεύεται ὁ σατανᾶς τῆς αἵρέσεως.

Ἄν τὸ ταπεινὸν τοῦτο βιβλίον γίνῃ ἀφορμὴ νὰ σωθῇ μία, ἔστω, ψυχὴ ἐκ τῆς σατανικῆς πλάνης, ἡ ἐπιτυχία θὰ εἶνε μεγάλη.

Ἐγραφον ἐν Ἀθήναις τῇ 15ῃ Ἰουνίου 1977,

ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου, ἐπισκόπου

Ἰππῶνος,

κραταιοῦ πολεμίου τῶν αἵρέσεων.

Νικόλαος Ἰω. Σωτηρόπουλος

ΟΝΟΜΑΤΑ

Τὸ ὄνομα «Ἰεχωβά»

Ἰεχωβά κατὰ τὴν μεταγενεστέραν προφορὰν τῶν Μασσοριτῶν*, Γιαχβέ κατὰ τὴν ἀρχικὴν ὀρθὴν ἢ ὡς ἔγγιστα ὀρθὴν προφορὰν, εἶνε τὸ ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ εἰς τὰ Ἑβραϊκά. Ὁ Θεὸς βεβαίως δὲν ἔχει ὄνομα καθ' ἑαυτὸν. Οὔτε ὁμιλοῦνται ἐν οὐρανῷ Ἑβραϊκά! Ἀλλ' εἰς τὸν Μωυσῆν ἐμφανισθεὶς ὁ Θεός, ἔδωκεν εἰς ἑαυτὸν συμβατικῶς τὸ ἐν λόγῳ ἑβραϊκὸν ὄνομα, τὸ ὁποῖον παραδόξως εἶνε εἰς ῥηματικὴν μορφήν καὶ εἰς τὰ Ἑλληνικὰ μεταφράζεται «ὅ Ἔστί». Διὰ τοῦ συμβατικοῦ καὶ παραδόξου αὐτοῦ ὀνόματος ὁ Θεὸς ἠθέλησε νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἀλήθειαν, ὅτι αὐτὸς εἶνε ὁ ὢν, ὁ ὑπάρχων, τὸ ὄντως ὄν, ὁ αὐθύπαρκτος, ὁ ἀληθινὸς Θεός, ἐνῶ οἱ ἄλλοι θεοὶ δὲν εἶνε, δὲν ὑπάρχουν, εἶνε ψευδεῖς (Ἐξόδ. γ' 13-15). Ἐὰν ὁ Θεὸς ἐνεφανίζετο εἰς τὸν Σωκράτη, ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἔδιδεν ἑβραϊκὸν ὄνομα, ἀλλ' ἑλληνικόν. Ἐν τούτοις οἱ Χιλιастαὶ ἐπιμένουν, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐθνικῆς καὶ μητρικῆς αὐτῶν γλώσσης, εἶνε ὑπο-

(*) Οἱ Ἑβραῖοι ἐξ ὑπερβολικῆς εὐλαβείας καὶ κατὰ παρεξήγησιν τοῦ Λευίτ. κδ' 16 ἀπέφευγον νὰ προφέρουν τὸ προσωπικὸν ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τὸ περίφημον Τετραγράμματον. Οἱ δὲ Μασσορίται, Ἰουδαῖοι λόγιοι κατὰ τὸ β' ἡμισυ τῆς α' χιλιετίας μ.Χ., εἰς τὰ σύμφωνα τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ προσέθεσαν τὰ φωνήεντα ἄλλου ὀνόματος, τοῦ Ἀδωνάι, καὶ οὕτω προῆλθε τὸ νόθον ὄνομα Ἰεχωβά.

χρεωμένοι να ονομάζουν τον Θεόν με την έβραϊκήν λέξιν 'Ιεχωβά, άλλως δεν σώζονται!

Τελείως ανατρέπει τον ισχυρισμόν τουτον των Χιλιαστών τὸ γεγονός, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι, εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν γράψαντες τὴν Καινὴν Διαθήκην, οὐδεμίαν φοράν ὀνομάζουν τὸν Θεόν μετὰ τὴν ἑβραϊκὴν λέξιν 'Ιεχωβά ἢ Γιαχβέ. Οἱ Ἀπόστολοι, ὡς καὶ οἱ Ἐβδομήκοντα (Ο'), ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὀνομάζουν τὸν Θεόν μετὰ τὴν ἑλληνικὴν λέξιν «Κύριος», ἡ ὁποία σημαίνει «ὁ ἔχων κύρος», «ὁ ἔγκυρος», «ὁ γνήσιος», «ὁ πραγματικὸς», «ὁ ἀληθινός», ὅ,τι δηλαδὴ σημαίνει καὶ ἡ ἑβραϊκὴ λέξις 'Ιεχωβά ἢ Γιαχβέ. Ἐπὶ πλέον δέ, ἡ ἑλληνικὴ λέξις «Κύριος», πλουσιωτέρα τῆς ἑβραϊκῆς εἰς ἔννοιαν, σημαίνει τὸν κύριον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, τὸν παντοκράτορα.

Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἔχει σημασίαν ὡς ἔννοια, ὅχι ὡς λέξις. Διὰ τοῦτο οἱ Ο' καὶ οἱ Ἀπόστολοι εἰς τὰ Ἑλληνικά τὸ μεταφράζουν «ὁ Ὡν» καὶ «ὁ Κύριος», ὥστε νὰ γίνεταί καταληπτὴ ἡ ἔννοιά του. Οὕτω μεταφράζουν καὶ ἄλλα κύρια ὀνόματα. Π.χ. τὸ ὄνομα «Κηφᾶς» μεταφράζουν «Πέτρος» (Ἰωάν. α' 43) καὶ τὸ ὄνομα «Ταβιθά» μεταφράζουν «Δορκάς» (Πράξ. θ' 36,39). Οἱ δὲ Χιλιασταί, ἀποδίδοντες σωτηριώδη σημασίαν εἰς τὴν λέξιν, τὴν ἑβραϊκὴν λέξιν 'Ιεχωβά, καταντοῦν ὅμοιοι μετὰ τοὺς μάγους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρας. Ἄλλωστε, ὡς εἶπομεν, τὸ «'Ιεχωβά», τὸ ὁποῖον οἱ Μάρτυρες τοῦ 'Ιεχωβά χρησιμοποιοῦν ὡς σωτηριώδη λέξιν, δὲν εἶνε ἡ ὀρθὴ προφορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Τὸ «'Ιεχωβά» εἶνε παρεφθαρμένον ὄνομα. Τὸ πραγματικὸν ὄνομα τοῦ Θεοῦ εἰς τὰ Ἑβραϊκά εἶνε ἄλλο. Καὶ συνεπῶς αὐτοὶ οἱ Χιλιασταί, οἱ ὁποῖοι κόπτονται διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ εἰς τὰ Ἑβραϊκά,

ἐπιμένουν εἰς μίαν λέξιν, ἡ ὁποία δὲν εἶνε τὸ πραγματικὸν ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Περὶσσότερα διὰ τὸ θεῖον ὄνομα ἰδὲ εἰς τὸ ἡμέτερον βιβλίον «Ὁ Ἰησοῦς Γιαχβέ», ἔκδοσις β', Ἀθήναι 1988, σελ. 15-39).

Τὸ ὄνομα «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»

Οἱ Χιλιασταί, ἀφοῦ ἥλλαξαν πολλὰ ὀνόματα, τελευταίως ἀρέσκονται νὰ ὀνομάζωνται μὲ τὸ βαρὺ ὄνομα «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά». Τὴν ὀνομασίαν αὐτὴν προσπαθοῦν νὰ στηρίξουν εἰς τὸ Ἡσ. μγ' 10. Ἀλλὰ τὸ χωρίον δὲν λέγει, «Σεῖς ὀνομάζεσθε μάρτυρές μου» ἢ, «Σεῖς νὰ ὀνομάζεσθε μάρτυρές μου». Τὸ χωρίον λέγει ἀπλῶς, «Σεῖς εἰσθε μάρτυρές μου» (κατὰ τὸ Μασσοριτικόν) ἢ, «Γίνεσθέ μοι μάρτυρες» (κατὰ τοὺς Ο'). Ἡ λέξις «μάρτυρες» ἐνταῦθα χρησιμοποιεῖται κατ' ἀναλογίαν πρὸς τοὺς μάρτυρας τῶν δικαστηρίων, ὄχι ὡς κύριον ὄνομα.

Ὁ Χριστὸς εἶπεν εἰς τοὺς μαθητάς του, «Ἑμεῖς ἐστε τὸ ἄλας τῆς γῆς» (Ματθ. ε' 13). Μήπως διὰ τοῦτο ὀνομάζεται κανεὶς «Ἄλας τῆς γῆς»; Ὁ Ἰησοῦς ἐπίσης εἶπεν εἰς τοὺς μαθητάς του, «Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες» (Πράξ. α' 8). Διατί οἱ Χιλιασταί, συμφώνως πρὸς τὸν λόγον τοῦτον τῆς Καινῆς Διαθήκης, δὲν ὀνομάζονται «Μάρτυρες τοῦ Ἰησοῦ»;

Εἰς αὐτὸ ἄλλωστε τὸ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἡσαίου, μετὰ τὸ χωρίον μγ' 10, εἰς τὸ ὁποῖον οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά βλέπουν τὴν ὀνομασίαν των, εἰς τὸ χωρίον ξε' 15-16 προφητεύεται νέον ὄνομα διὰ τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς λέγει πρὸς τοὺς ἀναξίους Ἑβραίους: «Καταλείψετε τὸ ὄνομα ὑμῶν εἰς πλησμονὴν τοῖς ἐκλεκτοῖς μου, ὑμᾶς δὲ ἀνελεῖ

Κύριος, τοῖς δὲ δουλεύουσί μοι κληθήσεται ὄνομα καινόν, ὃ εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς» (Κατὰ τοὺς Ο'. Ἰδὲ καὶ τὸ Ἑβραϊκόν).

Τὸ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά» δὲν εἶνε ὄνομα κατὰ τὴν Γραφήν. Ἀλλὰ καὶ ἂν γίνη δεκτὸν ὡς ὄνομα κατὰ παρερμηνείαν τοῦ Ἦσ. μγ' 10, παραμερίζεται ὑπὸ τοῦ νέου ὀνόματος τοῦ Ἦσ. ξε' 15-16.

Τὸ ὄνομα τῶν πιστῶν δὲν εἶνε «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά», ἀλλὰ «**Χριστιανοί**». Τὸ ὄνομα τοῦτο, ὡς παραγόμενον ἐκ τοῦ ὀνόματος «**Χριστός**» τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεώς μας καὶ ὡς εὔηχον, ἐπεκράτησεν ὄλων τῶν ἄλλων ὀνομάτων τῶν πιστῶν καὶ ἀπέβη τὸ πλεον ἐνδοξον καὶ εὐλογημένον ὄνομα αὐτῶν. Περιέχεται δὲ εἰς τὰ ἐξῆς χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης:

«*Ἐγένετο... χρηματίσαι πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς **Χριστιανούς***» (Πράξ. ια' 26).

«*Ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· ἐν ὀλίγῳ με πείθεις **Χριστιανὸν** γενέσθαι*» (Πράξ. κστ' 28).

«*Μὴ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτῃς ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριοεπίσκοπος· εἰ δὲ ὡς **Χριστιανός**, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ἐν τῷ μέρει τούτῳ*» (Α' Πέτρ. δ' 15-16).

Οἱ Χιλιασταὶ δὲν ὀνομάζονται «Μάρτυρες τοῦ Ἰησοῦ» καὶ δὲν συμπαθοῦν τὸ ὄνομα «Χριστιανοί», διότι διὰ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἔχουν μικρὰν ιδέα. Εὐχαριστοῦνται δὲ νᾶ χρησιμοποιοῦν τὴν ἑβραϊκὴν λέξιν Ἰεχωβά, διότι ἡ προέλευσις των εἶνε ἑβραϊκῆ.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Οἱ Χιλιασταί, συμφώνως πρὸς παλαιότερα ἔντυπά των, ἄρνοῦνται καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν θρησκείαν. Ἡ θρησκεία κατ' αὐτούς εἶνε ἐπινόησις τοῦ Σατανᾶ! Ἄλλ' ἡ Γραφή ῥητῶς ὁμιλεῖ περὶ θρησκείας καὶ θρήσκου ἀνθρώπου. «*Εἴ τις δοκεῖ θρήσκος εἶναι ἐν ὑμῖν, μὴ χαλιναγωγῶν γλώσσαν αὐτοῦ ἀλλ' ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἡ θρησκεία. Θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὄρφανούς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου*» (Ἰακ. α' 26-27. Ἴδὲ καὶ Πράξ. κστ' 5).

Οἱ Χιλιασταί κατ' ἀκρίβειαν δὲν εἶνε θρησκεία, ἀλλ' ὀργάνωσις καὶ κίνησις μὲ πολιτικούς μᾶλλον καὶ οἰκονομικούς σκοπούς.

Ἐν τούτοις εἰς νεώτερα ἔντυπά των ὁμιλοῦν περὶ ἀληθινῆς θρησκείας, καὶ ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ ἀληθινὴ θρησκεία ἀναγνωρίζεται ἐκ τῆς καλῆς διαγωγῆς τῶν ὀπαδῶν της, καὶ ὅτι καλὴν διαγωγὴν ἔχουν μόνον αὐτοί, καὶ ἄρα τὴν ἀληθινὴν θρησκείαν ἔχουν αὐτοί. Ἐν σχέσει δὲ πρὸς τὸν ἰσχυρισμὸν των αὐτὸν ἐπικαλοῦνται κυρίως τὰ ἑξῆς χωρία:

«*Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς*» (Ματθ. ζ' 20).

«*Ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά,*

εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε' 22-23).

Κακῶς οἱ Χιλιασταὶ ἐπικαλοῦνται τὰ χωρία ταῦτα. Ὁ Κύριος δὲν εἶπεν, «Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν θὰ γνωρίσετε τὴν θρησκείαν αὐτῶν», ἀλλ' εἶπεν, «Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν θὰ γνωρίσετε αὐτούς». Ἐκ τῶν καρπῶν γνωρίζονται τὰ δένδρα. Καὶ ἐκ τῶν ἔργων γνωρίζονται οἱ ἄνθρωποι, ὄχι ἡ θρησκεία των. Κακὰ ἔργα προέρχονται ἐκ κακῶν ἀνθρώπων. Ἄλλὰ κακοὶ ἄνθρωποι εἶνε δυνατὸν ν' ἀνήκουν εἰς ὀρθὴν θρησκείαν. Ἄσεβεῖς ἦσαν οἱ πλείστοι Ἑβραῖοι. Ἄλλ' ἡ θρησκεία των ἦτο ὀρθή. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Χριστὸς εἶπε διὰ τοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους: «Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσι» (Ματθ. κγ' 3). Οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δηλαδὴ εἶχον ὀρθὴν διδασκαλίαν, ὀρθὴν θρησκείαν, ἀλλὰ δὲν ἐφήρμοζον αὐτήν. Διὰ τοῦτο ἔπρεπε ν' ἀκούη τις τὰ λόγια των, ἀλλὰ νὰ μὴ ἀκολουθῇ τὰ ἔργα των. Καὶ ὁ Ἰούδας ἦτο κλέπτῃς, ἐγένετο προδότης καὶ κατήντησεν αὐτόχειρ, ἀλλ' ἡ διδασκαλία, τὴν ὁποίαν ἐδίδασκεν, ἦτο ὀρθή. Ἄν ἡ θρησκεία ἐκρίνετο ἐκ τῆς διαγωγῆς τῶν ὀπαδῶν της, ὅπως θέλουν οἱ Χιλιασταί, τότε ἐκ τῆς κακῆς διαγωγῆς τῶν Ἑβραίων καὶ τοῦ Ἰούδα θὰ ἔπρεπε νὰ συμπεράνωμεν, ὅτι ἡ θρησκεία τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶνε ψευδής! Κατ' ἀναλογίαν ἐπίσης, ἐκ τῆς κακῆς διαγωγῆς μαθητῶν καὶ ἐπιστημόνων θὰ ἔπρεπε νὰ συμπεράνωμεν, ὅτι τὰ γράμματα καὶ αἱ ἐπιστῆμαι δὲν εἶνε ὀρθὰ πράγματα! Ἐπειτα, διατί τοὺς καρπούς τοῦ Πνεύματος πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὅτι ἔχουν οἱ Χιλιασταὶ καὶ ὄχι οἱ συνειδητοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί; Διατί π.χ. πρέπει νὰ θε-

ωρήσωμεν ἐστερημένον τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος
ἓνα Χρυσόστομον, ἐνάρετον δὲ ἓνα Ῥώσσελ, ὁ ὁποῖος
εἰς ἡλικίαν 16 ἐτῶν ἀνεκήρυξεν ἑαυτὸν θεόπνευστον
καὶ ἰσάξιον τῶν Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων, ὕστερον
δὲ κατεδικάσθη δι' ἀπάτην εἰς βᾶρος τῆς συζύγου
του; Ἀσφαλῶς οἱ Χιλιασταὶ παραλογίζονται.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οί Χιλιασταί διδάσκουν, ὅτι τὴν Ἐκκλησίαν ἀποτελοῦν μόνον 144.000 ἐκλεκτοὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅλοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, καὶ ὅτι αὐτοὶ μόνον ὑπάγουν εἰς τὸν οὐρανόν. Ὅλοι δὲ οἱ ἄλλοι ὅσοι σφύζονται ἐκ τῶν ἐποχῶν τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶνε δῆθεν ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ κληρονομήσουν τὴν γῆν. Τὴν παράδοξον αὐτὴν διδασκαλίαν οἱ Χιλιασταὶ προσπαθοῦν νὰ στηρίξουν εἰς τὰ ἑξῆς χωρία:

«Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν» (Λουκ. ιβ' 32).

«Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κακεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἰς ποιμήν» (Ἰωάν. ι' 16).

«Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ Ἄρνιον ἐστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες... Καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς» (Ἄποκ. ιδ' 1-3).

Ἰδοῦ, λέγουν οἱ Χιλιασταί, συνδυάζοντες αὐθαιρέτως τὰ χωρία: Τὴν βασιλείαν, τὴν οὐράνιον βασιλείαν, κληρονομεῖ «τὸ μικρὸν ποίμνιον», τὸ ὁποῖον εἶνε «αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες», ἐνῶ οἱ ἄλλοι σωζόμενοι εἶνε τὰ «ἄλλα πρόβατα» ἢ κατὰ τὸ Ἀποκ. ζ' 9 ὁ πολὺς καὶ ἀναρίθμητος ὄχλος, ὁ ὁποῖος θὰ κληρονομήσῃ τὴν γῆν.

Ἄλλ' ὁ Κύριος ὁμιλεῖ διὰ «μικρὸν ποίμνιον» ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ μέγα πλῆθος τῶν κοσμικῶν καὶ ἀπίστων, καὶ ὄχι διότι δῆθεν τὸ ποίμνιον αὐτὸ περιλαμβάνει μόνον 144.000 ἐκλεκτούς. Ὁμοίως ἡ Γραφή ἄλλοῦ ὁμιλεῖ διὰ «λείμμα», τουτέστι μικρὸν ὑπόλοιπον πιστῶν καὶ σωζομένων (Ῥωμ. ια' 5. Πρβλ. Ματθ. ζ' 13-14 καὶ Λουκ. ιγ' 23-24 περὶ ὀλίγων σωζομένων). Ἄλλ' ἐνῶ τὸ ποίμνιον τοῦ Θεοῦ ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν κόσμον εἶνε μικρὸν, καθ' ἑαυτὸ εἶνε μεγάλο. Οἱ σωζόμενοι ἐκ παντὸς τόπου καὶ ἐκ πάσης ἐποχῆς ὅλοι ὁμοῦ εἶνε πολλοί. Ὁ Χριστὸς εἶνε «πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» (Ῥωμ. ἡ' 29).

Ἀβάσιμος εἶνε καὶ ἡ διάκρισις μεταξὺ «μικροῦ ποιμνίου» καὶ «ἄλλων προβάτων». Τὸ Ἰωάν. ι' 16 δὲν εἶνε ὑπέρ, ἀλλ' ἐναντίον τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῶν Χιλιαστῶν. Ἡ ἐννοια τοῦ χωρίου εἶνε ἡ ἐξῆς: «Ἐχω καὶ ἄλλα πρόβατα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶνε ἐκ τῆς Ἰουδαϊκῆς ταύτης μάνδρας. Εἶνε ἐκ τοῦ εἰδωλατρικοῦ κόσμου. Πρέπει ἐγὼ νὰ ὀδηγήσω καὶ ἐκεῖνα τὰ πρόβατα. Καὶ ὅταν θὰ τὰ καλέσω νὰ τὰ ὀδηγήσω, θὰ ὑπακούσουν εἰς τὴν φωνὴν μου. Καὶ ἀφοῦ ἐκεῖνα τὰ πρόβατα ἐνωθοῦν με αὐτὰ ἐδῶ, θὰ γίνῃ μία ποίμνη, ἡ Ἐκκλησία, με ἕνα ποιμένα, ἐμὲ τὸν Χριστὸν». Ἰουδαῖοι καὶ ἔθνηκοι πιστεύοντες εἰς τὸν Χριστὸν γίνονται μία ποίμνη, ὄχι δύο. Ἄν ἐγίνοντο δύο ποιμναί, ὁ Χριστὸς θὰ ἔλεγε, «Καὶ γενήσονται δύο ποιμναί, μία

μικροτέρα διὰ τὸν οὐρανὸν («τὸ μικρὸν ποίμνιον») καὶ μία μεγαλυτέρα διὰ τὴν γῆν (τὰ «ἄλλα πρόβατα»).

Πολλὰ ἐπίσης, τὰ ὅποια λέγει ἡ Ἀποκάλυψις διὰ τοὺς 144.000 καὶ τὸν πολὺν ὄχλον τῶν σφωζομένων, εἶνε κατὰ τῆς γνώμης τῶν Χιλιαστῶν. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν πολὺν ὄχλον, οἱ ὅποιοι εἶνε «ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν» (ζ' 9), οἱ 144.000 εἶνε «ἐκ πάσης φυλῆς υἰῶν Ἰσραὴλ» (ζ' 4). Οἱ 144.000 δηλαδὴ εἶνε Ἰσραηλίται. Εἶνε δὲ δυνατόν ἢ Ἐκκλησία νὰ ἀποτελεῖται μόνον ἐξ Ἰσραηλιτῶν; Οἱ 144.000 ἐπίσης «μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· **παρθένοι γὰρ εἰσι**» (ιδ' 4). Εἶνε δὲ δυνατόν ἢ Ἐκκλησία ν' ἀποτελεῖται μόνον ἐκ παρθένων; Ἐὰν ἀπετελεῖτο μόνον ἐκ παρθένων, θ' ἀπεκλείετο ἐξ αὐτῆς καὶ αὐτὸς ὁ ἀπόστολος Πέτρος ὡς ἔγγαμος, ἐνῶ οὗτος περιελαμβάνετο εἰς «τὸ μικρὸν ποίμνιον», τὸ ὅποion προσεφώνει ὁ Ἰησοῦς (Λουκ. ιβ' 32), καὶ εἶνε θεμέλιος τῆς Ἐκκλησίας (Ἐφεσ. β' 20· Ἀποκ. κα' 14). Οἱ Χιλιασταὶ βεβαίως ἰσχυρίζονται, ὅτι οἱ 144.000 εἶνε παρθένοι, διότι δὲν ἀνemiχθησαν εἰς ὀργανώσεις. Αὐτὸ σημαίνει κατ' αὐτοὺς τὸ «μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν»! Καθαρὰ ἀυθαιρεσία καὶ ἀνοησία. Ἄλλὰ δεδομένου, ὅτι καὶ οἱ Χιλιασταὶ ἀνήκουν εἰς ὀργάνωσιν, πῶς οὗτοι ἰσχυρίζονται, ὅτι οἱ 144.000 προέρχονται ἐξ αὐτῶν; Δεδομένου ἐπίσης, ὅτι εἰς τὸ στόμα τῶν 144.000 «οὐχ εὐρέθη ψεῦδος» (Ἀποκ. ιδ' 5), ἐνῶ οἱ Χιλιασταὶ πολλὰς φορὰς ἐψεύσθησαν καὶ ἀπεδείχθησαν ψευδοπροφηταὶ καὶ ψευδομάρτυρες καὶ ἐγελοιοποιήθησαν παγκοσμίως, πῶς ἰσχυρίζονται, ὅτι οἱ 144.000 προέρχονται ἐξ αὐτῶν;

Τέλος εἰς τὸν οὐρανὸν κατὰ τὴν Ἀποκάλυψιν δὲν

ἐμφανίζονται μόνον οἱ 144.000, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Χιλιασταί. Ἐμφανίζονται καὶ οἱ 24 πρεσβύτεροι καὶ ὁ πολὺς ὄχλος. Οἱ ἀποτελοῦντες τὸν πολὺν ὄχλον εἶνε «οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἄρνιου. Διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ» (ζ' 14-15). Οἱ ἀναριθμητοὶ οὗτοι δίκαιοι ἔρχονται ἐκ τῆς μεγάλης θλίψεως τῆς γῆς καί, δυνάμει τοῦ αἵματος τοῦ Ἄρνιου, καταλαμβάνουν καὶ αὐτοὶ θέσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, τουτέστιν ἐν τῷ οὐρανῷ (Ἰδὲ καὶ ζ' 9). Ὅπου ὁ Ἰωάννης βλέπει τοὺς 144.000 ἐκλεκτοὺς, ἐκεῖ βλέπει καὶ τὸ ἀναριθμητὸν πλῆθος τῶν σωζομένων, εἰς τὸν οὐρανὸν δηλαδὴ.

Ὅλοι οἱ σωζόμενοι λοιπὸν κληρονομοῦν τὸν οὐρανόν, καὶ ἄρα ὅλοι ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησίαν.

Τοῦτο φαίνεται καὶ ἐκ πλείστων ἄλλων χωρίων τῆς Γραφῆς. Ἀρκούμεθα εἰς τὴν παράθεσιν τῶν ἐξῆς δύο:

«**Ἐν σῶμα** καὶ ἐν Πνεύμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἰς Κύριος, μία πίστις, ἐν βάπτισμα, εἰς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων» (Ἐφεσ. δ' 4-6).

Ὅπως ὑπάρχει εἷς μόνον Θεός, εἷς μόνον Κύριος, ἐν μόνον Πνεῦμα, μία μόνον πίστις, ἐν μόνον βάπτισμα καὶ μία μόνον ἐλπίς δι' ὅλους τοὺς πιστοὺς, ἡ ἐλπίς τῆς ἐπουρανίου κληρονομίας, οὕτως ὑπάρχει καὶ ἐν μόνον σῶμα, ἠθικὸν σῶμα, ἡ Ἐκκλησία. Ὅλοι οἱ πιστοὶ περιλαμβάνονται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

«**Προσεληλύθατε Σιών ὅρει καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ,** καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς

ἀπογεγραμμένων, καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων» (Ἑβρ. ιβ' 22-23).

ἽΟλοι ἀδιακρίτως οἱ πιστοὶ διὰ τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ ἔχομεν θέσιν εἰς τὴν ἔπουράνιον Ἱερουσαλήμ, ὅπου αἱ μυριάδες τῶν ἀγγέλων καὶ τὰ «τετελειωμένα», δεδικαιωμένα, πνεύματα τῶν δικαίων. ἽΟλοι ἔχομεν θέσιν εἰς τὴν θριαμβεύουσαν Ἱεκκλησίαν.

ἽΟλοι οἱ πιστοὶ, λοιπὸν, ἀποτελοῦν ἓν ἠθικὸν σῶμα, τὴν Ἱεκκλησίαν, ἡ ὁποία ἓν τῇ γῆ εἶνε στρατευομένη καὶ ἓν τῷ οὐρανῷ θριαμβεύουσα. Οὐδεὶς πιστὸς εἶνε ἔκτος τῆς Ἱεκκλησίας καὶ οὐδεὶς ἀποκλείεται ἓκ τοῦ οὐρανοῦ.

Ἵδὲ καὶ Ἱεφεσ. α' 10, 22-23· β' 13-22· γ' 6, 10, 21· δ' 11-16· ε' 23-32· Ἱρωμ. ιβ' 5· Α' Κορ. ι' 17· ιβ' 13, 27· Κολ. γ' 15.

Οἱ Χιλιασταὶ ἐπίσης ἀρνοῦνται τὸ αἰώνιον καὶ τὸ ἀλάθητον τῆς Ἱεκκλησίας.

ἽΟ Χριστὸς εἶπε:

«Σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν Ἱεκκλησίαν, καὶ πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ' 18).

ἽΟλοι αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις τοῦ ἄδου δὲν δύνανται νὰ κατισχύσουν τῆς Ἱεκκλησίας. ἹΗ Ἱεκκλησία κλονίζεται, ἀλλὰ δὲν κρημνίζεται. Τὸ πλοῖον κλυδωνίζεται, ἀλλὰ δὲν καταποντίζεται.

ἽΟ Χριστὸς ἐπίσης εἶπεν:

«Ἵδου ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἶμι πάσας τὰς ἡμέρας ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη' 20).

Πάντοτε ὑπάρχουν πιστοὶ, τουτέστιν Ἱεκκλησία, καὶ πάντοτε εἶνε μετ' αὐτῶν ὁ Ἵδρυτῆς τῆς Ἱεκκλησίας.

Συμφώνως πρὸς ἄλλας ὑποσχέσεις τοῦ Χριστοῦ, ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ἦλθε καὶ μέ-

νει ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. ιδ' 16) καὶ ὁδηγεῖ αὐτὴν «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ιστ' 13). Δὲν ἤλθε καὶ ἔφυγε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλὰ μένει μονίμως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Καὶ ὁδηγεῖ αὐτὴν, ὄχι εἰς μέρος τῆς ἀληθείας, ἀλλ' εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, τὴν πρὸς σωτηρίαν ἀναγκαίαν θρησκευτικὴν καὶ ἠθικὴν ἀλήθειαν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀληθεύει ἐν μέρει καὶ ἐν μέρει πλανᾶται, ἀλλ' ἀληθεύει ἐξ ὀλοκλήρου. Διὰ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος διακηρύττει, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶνε «στῦλος καὶ ἐδραῖωμα τῆς ἀληθείας» (Α' Τιμ. γ' 15, Πρβλ. Β' Τιμ. β' 19).

Τὸ αἰώνιον τῆς Ἐκκλησίας δεικνύουν καὶ τὰ χωρία τῆς Γραφῆς περὶ αἰωνίου βασιλείας καὶ ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ αἰωνίου διαθήκης ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. Ἰδὲ Ψαλμ. μδ' 7 (μέ' 6) – Ἐβρ. α' 8· Ἦσ. θ' 7· Μιχ. δ' 7· Δαν. β' 44· ζ' 14, 27· Λουκ. α' 33· Ψαλμ. ρθ' (ρι') 4 – Ἐβρ. ε' 6· στ' 20· ζ' 17, 21, 24, 25, 28· ιγ' 20. Τὸ δὲ ἀλάθητον τῆς Ἐκκλησίας ἰδιαιτέρως, ἅμα δὲ καὶ τὸ αἰώνιον αὐτῆς, δεικνύει ἐπίσης τὸ χωρίον Β' Ἰωάν. 2.

Παρὰ ταῦτα οἱ Χιλιασταὶ διδάσκουν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐκρημνίσθη, ἡ ἀλήθεια ἐχᾶθη καὶ ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας ἡ ἀνθρωπότης ἦτο εἰς τὸ χάος, ἤλθον δὲ αὐτοὶ κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα καὶ ἐπανεῦρον τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐπανίδρυσαν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐφώτισαν τὸν κόσμον!

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Συνεχῶς οἱ Χιλιασταὶ ὁμιλοῦν περὶ Γραφῆς καὶ ἰσχυρίζονται, ὅτι ὅλας τὰς διδασκαλίας των στηρίζουν εἰς τὴν Γραφήν. Ἀρέσκονται δὲ νὰ ὀνομάζωνται «Σπουδασταὶ τῆς Γραφῆς». Ἄλλ' ἀφοῦ δὲν παραδέχονται τὴν αὐθεντίαν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς χεῖρας των χάνει καὶ ἡ Γραφή τὸ κῦρος καὶ τὴν σημασίαν της. Διότι ποῖος βεβαιώνει, ὅτι ἡ Γραφή εἶνε ἅγια; Ποῖος ἐγγυᾶται τὴν θεοπνευστίαν καὶ τὴν γνησιότητά της; Ποῖος λέγει, ὅτι τὰ θεόπνευστα βιβλία εἶνε τόσα καὶ ὄχι τόσα, αὐτὰ καὶ ὄχι ἐκεῖνα; Καὶ ποῖος ἐρμηνεύει τὴν Γραφήν ὀρθῶς, ὥστε ἡ ἀλήθεια νὰ μὴ ἀποβαίη πλάνη, αἵρεσις, ψεῦδος καὶ καταστροφή; Ἡ Ἐκκλησία! Αὐτὴ εἶνε «ὁ στῦλος καὶ τὸ ἐδραῖωμα τῆς ἀληθείας» (Α' Τιμ. γ' 15). Ἡ Γραφή εἶνε ἀλήθεια. Ἄλλ' ἔχει καὶ ἡ ἀλήθεια ἀναγκὴν στηρίγματος, ἤτοι ἐγγυητοῦ καὶ ἀλαθήτου ἐρμηνευτοῦ. Τοιοῦτον δὲ στήριγμα εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Σπουδαία ἡ Γραφή. Ἄλλ' ἀσυγκρίτως σπουδαιότερα ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Γραφή εἶνε ἀψυχον βιβλίον. Ἡ Ἐκκλησία εἶνε ζῶν ὀργανισμός, ἐμψυχούμενος ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔχων κεφαλὴν τὸν Χριστὸν καὶ μέλη μυριάδας πιστοῦς καὶ ἁγίους.

Ἄφοῦ λοιπὸν οἱ Χιλιασταὶ ἀφαιροῦν τὸ στήριγμα

ὑποκάτω τῆς Γραφῆς, ἢ Γραφή καταπίπτει. Οὕτω πράγματι οἱ Χιλιασταὶ ἀρνοῦνται δέκα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ τὴν ὑπόλοιπον Γραφήν ἐρμηνεύουν ὅπως θέλουν. Κυρίως δὲν στηρίζονται εἰς τὴν Γραφήν, ἀλλ' εἰς τὴν λογικὴν των, καὶ δὲν ἐρμηνεύουν, ἀλλὰ παρερμηνεύουν. Ὅσα δὲν δύνανται νὰ ἐννοήσουν ἢ δὲν συμφέρουν εἰς αὐτούς, ταῦτα διαστρέφουν καὶ ἀπορρίπτουν. Αἱ ἐξηγήσεις των εἶνε ὀρθολογιστικά, ὑλιστικά, αὐθαίρετοι. Ἀμαθέστεροι πάντων, ἐξαιροῦν ἑαυτοὺς τῶν «ἀμαθῶν» ἐκείνων, περὶ τῶν ὁποίων ὁ Ἀπόστολος λέγει, ὅτι «στρεβλοῦσι δυσνόητά τινα, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β' Πέτρ. γ' 16).

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Ἐκτὸς τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὑπάρχει καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις. Εἶνε ὅσα ἐκ τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων δὲν ἐγράφησαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, ἀλλὰ παρεδόθησαν προφορικῶς. Ἡ πρώτη γενεὰ τῶν πιστῶν ἤκουσε ταῦτα, ἔλυσε δι' αὐτῶν ἀπορίας, κατενόησε δυσκόλους ἀληθείας, ἐδιδάχθη λεπτομερείας, ἐφήρμοσεν αὐτὰ ἐν τῇ ζωῇ καὶ τῇ λειτουργικῇ πράξει, κατέστησεν αὐτὰ κτῆμα καὶ συνειδησίην τῆς, καὶ μετέδωκεν αὐτὰ διὰ λόγου καὶ πράξεως εἰς τὴν ἐπομένην γενεάν, ἐκείνη πάλιν εἰς τὴν ἄλλην γενεάν καὶ οὕτω καθεξῆς. Τοιοῦτοτρόπως ἡ Ἱερὰ Παράδοσις, κυρίως ὡς πνεῦμα καὶ ὄχι ὡς λέξις, ἔφθασε μέχρις ἡμῶν καὶ θὰ φθάσῃ μέχρι τῆς ἐσχάτης γενεᾶς. Ἐν μέρει δὲ κατεγράφη εἰς τὰς ἀποφάσεις τῶν ἁγίων Συνόδων καὶ τὰ συγγράμματα τῶν ἁγίων Πατέρων. Ὅ,τι πάντοτε, πανταχοῦ καὶ ὑπὸ πάντων ἐπιστεύθη, αὐτὸ εἶνε Ἀποστολικὸν καὶ Κυριακόν. Πολλὰ πράγματα, ἰδίως λεπτομερείας θεωρίας καὶ πράξεως, γνωρίζομεν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως. Βοηθεῖ δὲ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις εἰς τὴν ὀρθὴν ἐρμηνείαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Τὴν ὑπαρξιν καὶ τὴν σημασίαν τῆς ἀγράφου Παραδόσεως μαρτυροῦν χωρία ὅποια τὰ ἑξῆς:

«Στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν» (Β' Θεσ. β' 15).

Ὁ Ἀπόστολος ἀπαιτεῖ νὰ κρατῶμεν στερεῶς τὰς ἀποστολικὰς παραδόσεις, εἴτε παρεδόθησαν γραπτῶς («δι' ἐπιστολῆς») εἴτε προφορικῶς («διὰ λόγου»). Καὶ τὰ γραπτὰ καὶ τὰ προφορικὰ εἶνε θεόπνευστα καὶ ἀναγκαῖα. Περιττὰ πράγματα δὲν διδάσκει ὁ Θεός.

«Ἐπαινῶ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε, καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε» (Α' Κορ. ια' 2).

Ἀξιέπαινοι ὅσοι κρατοῦν ἀναλλοιώτους τὰς ἀποστολικὰς παραδόσεις, προφορικὰς καὶ γραπτὰς ἀδιακρίτως, ἀξιοκατάκριτοι ὅσοι τὰς ἀλλοιώνουν καὶ τὰς ἀπεμπολοῦν.

«Ἐποτύπωσιν ἔχε υἱαινόντων λόγων, ὧν παρ' ἐμοῦ ἤκουσας... Τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον...» (Β' Τιμ. α' 13-14).

«Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ἃ ἤκουσας παρ' ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις...» (Β' Τιμ. β' 1-2).

«Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι» (Β' Ἰωάν. 12).

Ὅχι μόνον ὅσα ἀνεγίνωσκον, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἤκουον οἱ πιστοὶ παρὰ τῶν Ἀποστόλων κατὰ τὰ κηρύγματα καὶ τὰς συζητήσεις, εἶνε παρακαταθήκη, πολύτιμος θησαυρὸς πρὸς φύλαξιν.

Ὁ ἐν Πράξ. κ' 35 λόγος τοῦ Χριστοῦ «Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν» δὲν περιέχεται εἰς

τὰ Εὐαγγέλια, ἀλλ', ὡς φαίνεται, διεσώζετο προφορικῶς.

Ἐπίσης ἡ ἐν Ματθ. β' 23 προφητεία περὶ τοῦ Χριστοῦ «*Ναζωραῖος κληθήσεται*» δὲν περιέχεται ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ καὶ φαίνεται ὅτι προῆλθεν ἐκ προφορικῆς προφητικῆς παραδόσεως.

Γενικῶς δέ, πρὶν ἢ γραφῇ ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἡ Ἐκκλησία ἐστηρίζετο εἰς τὴν προφορικὴν μόνον παράδοσιν τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων.

Παρά ταῦτα οἱ Χιλιασταὶ ἀπορρίπτουν τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν, ὡς παράδοσιν δῆθεν καὶ ἐντάλματα ἀνθρώπων.

Καὶ ἐνῶ ἀπορρίπτουν τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων, δημιουργοῦν ἀνίερρον καὶ ἀνιαρὰν παράδοσιν κοινῶν ἀνθρώπων, τὴν παράδοσιν τοῦ Ῥώσσελ, τοῦ Ῥόδερφορδ, τοῦ Νάθαν Νῶρ καὶ ἄλλων ἀρχηγῶν καὶ διδασκάλων των, τῶν ὁποίων τὰς γνώμας καὶ τὰ βιβλία ἐγκολπώνονται ὡς θεόπνευστα!

Ἐπειδὴ δέ οἱ Χιλιασταὶ ἀπορρίπτουν τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν, κατὰ συγκατάβασιν δεχόμεθα νὰ συζητῶμεν μετ' αὐτῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Γραφῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς Γραφῆς ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πρωτοκανονικῶν βιβλίων μόνον.

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Καθ' ἡμᾶς τοὺς Ὁρθοδόξους, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ῥωμαιοκαθολικοὺς καὶ ὄλους σχεδὸν τοὺς Προτεστάντας, ὁ Θεὸς εἶνε τρία πρόσωπα, ὁ Πατὴρ, ὁ ὁποῖος εἶνε ἀγέννητος, ὁ Υἱός, ὁ ὁποῖος γεννᾶται ἀμέσως ἐκ τοῦ Πατρός, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον ἐκπορεύεται ἀμέσως ἐκ τοῦ Πατρός. Ἐν παράδειγμα διὰ νὰ λάβωμεν ἰδέαν τινὰ τοῦ μυστηρίου εἶνε ὁ ἥλιος. Καὶ οὗτος εἶνε τρία τινά: ὁ δίσκος, τὸ φῶς, τὸ ὁποῖον γεννᾶται ἀμέσως ἐκ τοῦ δίσκου, καὶ ἡ θερμότης, ἡ ὁποία ἐκπορεύεται ἀμέσως ἐκ τοῦ δίσκου. Ἡλιος ὁ δίσκος, ἥλιος τὸ φῶς, ἥλιος ἡ θερμότης, πλὴν οὐχὶ τρεῖς ἥλιοι, ἀλλ' εἷς ἥλιος. Οὕτω καὶ Θεὸς ὁ Πατὴρ, Θεὸς ὁ Υἱός, Θεὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, πλὴν οὐχὶ τρεῖς Θεοί, ἀλλ' εἷς Θεός. Ἡ, ἄλλως, Γιαχβὲ ὁ Πατὴρ, Γιαχβὲ ὁ Υἱός, Γιαχβὲ καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, πλὴν οὐχὶ τρεῖς Γιαχβέ, ἀλλ' εἷς Γιαχβέ. Διότι καὶ τὰ τρία πρόσωπα ἔχουν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἢ Θεότητα.

Οἱ Χιλιασταὶ ἀρνοῦνται τὴν μεγαλυτέραν αὐτὴν ἀλήθειαν τῆς Πίστεώς μας, ὅτι δηλαδὴ ὁ εἷς τὴν οὐσίαν Θεὸς εἶνε τριαδικός τὰς ὑποστάσεις ἢ τὰ πρόσωπα, Πατὴρ, Υἱός καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς Ἰεχωβᾶ εἶνε μόνον ὁ Πατὴρ, ὁ δὲ Υἱός εἶνε ἔξω τῆς θείας οὐσίας, κτίσμα τοῦ Πατρός,

ὄχι γέννημα, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε ἀπλῶς δύναμις, ὄχι πρόσωπον.

Πλήθος παράδοξα καὶ καταπληκτικὰ χωρία τῆς Γραφῆς, ἀδιανόητα καὶ ἀνεπινόητα ἀνθρωπίνως, ὑπεμφαίνουσι ἢ σαφῶς ἐμφαίνουσι τὸ μυστήριον τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀναφέρομεν εἰς τὴν συνέχειαν ὠρισμένα ἐξ αὐτῶν.

Μυστηριώδεις πληθυντικοί

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν... Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν» (Γεν. α' 26-27).

Ὁ Θεὸς δὲν εἶπεν, «Ἄς κάνω ἄνθρωπον συμφώνως πρὸς τὴν εἰκόνα μου», ἀλλ' εἶπε κατὰ πληθυντικόν, «Ἄς κάνωμεν ἄνθρωπον συμφώνως πρὸς τὴν εἰκόνα ἡμῶν». Εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ πληθυντικοῦ ἀποκλείεται νὰ περιλαμβάνωνται ἄγγελοι, διότι τὸν ἄνθρωπον «ἐποίησεν ὁ Θεός», ὄχι καὶ ἄγγελοι, ἐποίησε δὲ «κατ' εἰκόνα Θεοῦ», ὄχι κατ' εἰκόνα καὶ τῶν ἀγγέλων. Ὁ Θεὸς δὲν εἶνε ἓν μόνον πρόσωπον, ἀλλὰ περισσότερα, τὰ ὅποια συνειργάσθησαν διὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ ἀνθρώπου.

«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἴδου Ἄδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν» (Γεν. γ' 22).

Ἡ φράσις «εἷς ἐξ ἡμῶν» ἀποκλείει νὰ εἶνε τὸ «ἡμῶν» πληθυντικὸς μεγαλοπρεπείας. Ὁ Θεὸς δηλαδὴ εἶπεν: Ἰδοὺ ὁ Ἄδὰμ, ὡς πρὸς τὴν γνώσιν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, ἔγινεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν τῶν θείων προσώπων.

«Καὶ εἶπε Κύριος... Δεῦτε καὶ καταβάντες συγ-

χέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν... Ἐκεῖ συνέχεε Κύριος τὰ χεῖλη πάσης τῆς γῆς» (Γεν. ια' 6-9).

Τὸ β' πρόσωπον «**δεῦτε**» (=ἔλθετε) ἀποκλείει νὰ εἶνε οἱ πληθυντικοὶ μεγαλοπρεπείας. Ἐπίσης τὸ «**δεῦτε**» φανερώνει, ὅτι ὁ Θεὸς (Πατήρ) ἀπευθύνεται εἰς περισσότερα τοῦ ἑνὸς θεῖα πρόσωπα.

«Καὶ ἤκουσα τὴν φωνὴν τοῦ Κυρίου λέγοντος· Τίνα θὰ ἀποστείλω καὶ τίς θὰ πορευθῆ δι' ἡμᾶς;» (Ἦσ. στ' 8 κατὰ τὸ Μασοριτικόν).

Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ κατὰ ἐνικὸν διὰ τὸν ἑαυτὸν του («ἀποστείλω»), καὶ κατὰ πληθυντικόν («δι' ἡμᾶς»), διότι ἐννοεῖ καὶ τὰ ἄλλα θεῖα πρόσωπα.

«Παραστήσατε τὴν δίκην σας, λέγει Κύριος... ἄς δείξωσιν εἰς ἡμᾶς τί θέλει συμβῆ ἄς ἀναγγείλωσι τὰ πρότερα, τί ἦσαν, διὰ νὰ στοχασθῶμεν καὶ νὰ γνωρίσωμεν τὰ ἔσχατα αὐτῶν· ἢ ἄς ἀναγγείλωσι πρὸς ἡμᾶς τὰ μέλλοντα. Ἀναγγείλατε τὰ συμβησόμενα εἰς τὸ μετέπειτα, διὰ νὰ γνωρίσωμεν ὅτι εἰσθε θεοί· κάμετε ἔτι καλόν, ἢ κάμετε κακόν, διὰ νὰ θαυμάσωμεν, καὶ νὰ ἴδωμεν ὁμοῦ... Τίς ἀνήγγειλεν ἀπ' ἀρχῆς, διὰ νὰ γνωρίσωμεν; καὶ πρὸ καιροῦ, διὰ νὰ εἴπωμεν...» (Ἦσ. μα' 21-23, 26 κατὰ τὸ Μασοριτικόν. Ἴδὲ καὶ Ο').

«Τίς μεταξὺ αὐτῶν ἀνήγγειλε τοῦτο, καὶ ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς τὰ πρότερα;» (Ἦσ. μγ' 9 κατὰ τὸ Μασοριτικόν).

Ὁ Θεὸς εἰς τὰ δύο αὐτὰ χωρία ὁμοῦ χρησιμοποιεῖ διὰ τὸν ἑαυτὸν του πλῆθος πληθυντικῶν.

«Διότι οὕτω λέγει Κύριος· Ἠκούσαμεν φωνὴν τρομεράν» (Ἰερ. λ' 5 κατὰ τὸ Μασοριτικόν).

Ὁ Κύριος λέγει «**ἠκούσαμεν**», διότι εἶνε περισσότερα τοῦ ἑνὸς πρόσωπα.

«Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς περὶ τοῦ Ἐδῶμ·

ἠκούσαμεν ἀγγελίαν παρὰ Κυρίου» (Ὁβδ. 1 κατὰ τὸ Μασοριτικόν).

Ὁ Κύριος λέγει «ἠκούσαμεν παρὰ Κυρίου», διότι περισσότερα τοῦ ἐνὸς πρόσωπα, εἷς δὲ κατ' οὐσίαν Κύριος, ἤκουσαν παρ' ἄλλου Κυρίου, προφανῶς τοῦ Πατρὸς.

«Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ... Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι ὁ οἶδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὁ ἐωρᾶκαμεν μαρτυροῦμεν· καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε» (Ἰωάν. γ' 10-11).

Ὁ Ἰησοῦς ἐνταῦθα ὁμιλεῖ κατὰ πληθυντικόν, διότι ἐκτὸς αὐτοῦ ἐννοεῖ καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα (Πρβλ. Ἰωάν. γ' 5-8, 34).

«Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἐν ἑσμεν» (Ἰωάν. ι' 30).

Διὰ τοῦ πληθυντικοῦ «ἑσμεν» (=εἶμεθα) ὁ Υἱὸς συντάσσει τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὸν Πατέρα. Ἄξιον δὲ παρατηρήσεως, ὅτι πρῶτον ἀναφέρει τὸν ἑαυτὸν του καὶ ἔπειτα τὸν Πατέρα. Ἄνθρωπος ἢ ἄγγελος οὐδέποτε θὰ ἔλεγεν, «Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ εἶμεθα ἐν». Ὁ Υἱὸς καὶ ὁ Πατὴρ εἶνε δύο πρόσωπα, ἀλλὰ μία οὐσία ἢ Θεότης.

«Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ Πατὴρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτόν ἐλευσόμεθα (=θὰ ἔλθωμεν) καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν (=καὶ θὰ κατοικήσωμεν εἰς αὐτόν)» (Ἰωάν. ιδ' 23).

Ὁ Ἰησοῦς καὶ ὁ Πατὴρ αὐτοῦ ἔρχονται καὶ κατοικοῦν ἐντὸς ἐκάστου πιστοῦ, ὅπερ σημαίνει τὴν πανταχοῦ παρουσίαν καὶ ἄρα τὴν θεότητα αὐτῶν.

«Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, οὓς δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἐν, καθὼς ἡμεῖς» (Ἰωάν. ιζ' 11).

«Καθὼς σὺ, Πάτερ, ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν σοί, ἵνα

καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἐν ὧσιν... Καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὧσιν ἐν, καθὼς ἡμεῖς ἐν ἔσμεν» (Ἰωάν. ιζ' 12-22).

Ὁ Ἰησοῦς συντάσσει ἑαυτὸν μὲ τὸν Θεὸν Πατέρα καὶ λέγει «**ἡμεῖς**», «**ἡμῖν**» καὶ «**ἐν ἔσμεν**», πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἄνθρωπος ἢ ἄγγελος οὐδέποτε θὰ ἔπραττεν.

Ἰδιαιτέρως ἀξιοσημεῖωτοι εἶνε δύο ὅμοιοι παραδοξότατοι πληθυντικοὶ εἰς δύο χωρία τοῦ ἑβραϊκοῦ κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Παραθέτομεν τὰ χωρία ὅπως ἀκριβῶς εἶνε εἰς τὸ ἑβραϊκὸν κείμενον καὶ ὄχι εἰς μεταφράσεις, αἱ ὁποῖαι μεταβάλλουν τοὺς ἐν λόγῳ πληθυντικούς εἰς ἐνικούς.

«Οὐδεὶς λέγει, Ποῦ εἶνε ὁ Θεὸς **οἱ Ποιηταί** μου, ὅστις δίδει ἄσματα εἰς τὴν νύκτα;» (Ἰώβ λε' 10).

«Ἐνθυμοῦ **τοὺς Δημιουργούς** σου ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς νεότητός σου» (Ἐκκλησ. ιβ' 1).

Δὲν λέγει «ὁ Θεὸς ὁ Ποιητής μου», ἀλλ' «ὁ Θεὸς **οἱ Ποιηταί** μου». Δὲν λέγει ἐπίσης «Ἐνθυμοῦ τὸν Δημιουργὸν σου», ἀλλ' «Ἐνθυμοῦ **τοὺς Δημιουργούς** σου». Ὁ εἷς κατὰ τὴν οὐσίαν Θεὸς εἶνε περισσότερα τοῦ ἑνὸς πρόσωπα, Ποιηταὶ ἢ Δημιουργοὶ τοῦ ἀνθρώπου (Πρβλ. Γεν. α' 26).

Μυστηριώδεις ἐνικοί

«Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν» (Γεν. α' 26).

Πολλὰ τὰ θεῖα πρόσωπα, ἀλλὰ μία ἡ εἰκὼν (μία ἡ οὐσία).

«Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, **κατευθύναι** τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς» (Α' Θεσ. γ' 11).

Ἐφοῦ πρόκειται περὶ δύο, τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, κανονικῶς ὁ Ἀπόστολος ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιοῦσιν πληθυντικόν, «κατευθύναιεν» (=εἶθε νὰ κατευθύνουν). Ἄλλ' ἐχρησιμοποίησεν ἐνικόν, «**κατευθύναι**» (=εἶθε νὰ κατευθύνῃ), διότι οἱ δύο εἶνε ἐν κατὰ τὴν οὐσίαν, εἷς «**Κύριος**» κατὰ τὸν ἀμέσως ἐπόμενον στίχ. 12.

«*Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν, ... παρακαλέσαι ἡμῶν τὰς καρδίας, καὶ **στηρίζαι** ὑμᾶς ἐν παντὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ἀγαθῶ*» (Β' Θεσ. β' 16-17).

Ἐφοῦ πάλιν πρόκειται περὶ δύο, τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, κανονικῶς ὁ Ἀπόστολος ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιοῦσιν πληθυντικούς, «παρακαλέσαιεν», «στηρίζαιεν» (=εἶθε νὰ παρηγορήσουν, εἶθε νὰ στηρίξουν). Ἄλλ' ἐχρησιμοποίησεν ἐνικούς, «**παρακαλέσαι**» (=εἶθε νὰ παρηγορήσῃ), «**στηρίζαι**» (=εἶθε νὰ στηρίξῃ), ἐπειδὴ οἱ δύο εἶνε κατὰ τὴν οὐσίαν ἐν.

«*Ἐγένοντο αἱ βασιλείαι τοῦ κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ **βασιλεύσει*** (=θὰ βασιλεύῃ) *εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων*» (Ἀποκ. ια' 15).

Ἐφοῦ αἱ βασιλείαι περιῆλθον εἰς δύο, τὸν Κύριον καὶ τὸν Χριστόν, κανονικῶς ἔπρεπε νὰ λεχθῇ «**βασιλεύσουσι**» (=θὰ βασιλεύουν). Ἄλλ' ἐχρησιμοποίηθη ἐνικός, «**βασιλεύσει**» (=θὰ βασιλεύῃ), ἐπειδὴ οἱ δύο εἶνε εἷς κατὰ τὴν οὐσίαν Βασιλεύς.

«*Ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ **βασιλεύσουσι μετ' αὐτοῦ***» (Ἀποκ. κ' 6).

Κανονικῶς ἔπρεπε νὰ εἴπη «καὶ βασιλεύσουσι μετ' αὐτῶν». Ἄλλ' εἶπε «καὶ **βασιλεύσουσι μετ' αὐτοῦ**», διότι ὁ Θεὸς καὶ ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν οὐσίαν εἶνε εἷς.

«Καὶ ὁ **θρόνος** τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἄρνιου ἐν αὐτῇ **ἔσται**. Καὶ οἱ δούλοι **αὐτοῦ** λατρεύουσιν **αὐτῷ**· καὶ ὄψονται τὸ **πρόσωπον** (=τὴν μορφήν) **αὐτοῦ**, καὶ τὸ **ὄνομα αὐτοῦ** ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν» (Ἄποκ. κβ' 3-4).

Τὸ χωρίον εἶνε παραδοξότατον καὶ καταπληκτικώτατον. Πλήθος ἐνικοί, ὅπου κανονικῶς ἀνεμένοντο πληθυντικοί. Τὸ χωρίον δηλαδὴ ἔπρεπε κανονικῶς νὰ λέγῃ: «Καὶ οἱ θρόνοι τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἄρνιου ἐν αὐτῇ ἔσονται. Καὶ οἱ δούλοι αὐτῶν λατρεύουσιν αὐτοῖς· καὶ ὄψονται τὰ πρόσωπα (=τὰς μορφὰς) αὐτῶν, καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν». Διὰ τοῦ πλήθους τῶν ἐνικῶν ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ τῆς Ἀποκαλύψεως ἡ οὐσιαστικὴ ἐνότης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἄρνιου δεικνύεται κατὰ τρόπον, τὸν ὁποῖον θὰ ἠδυνάμεθα νὰ χαρακτηρίσωμεν ὡς κλασσικόν. Ὁ Θεὸς καὶ τὸ Ἄρνιον ἔχουν ἓνα θρόνον, μίαν μορφήν, ἓν ὄνομα! Καὶ οἱ πιστοὶ εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸ Ἄρνιον εἶνε δούλοι ἑνὸς καὶ λατρεύουν ἓνα! Ὅλως ἰδιαιτέρως ἀξιοπαρατήρητον, ὅτι ὁ Θεὸς καὶ τὸ Ἄρνιον ἔχουν ἓν ὄνομα.

Τὰ μυστηριώδη κεφ. Γεν. 1η'-1θ'

Εἰς τὰ κεφάλαια ταῦτα περιγράφεται ἡ γνωστὴ φιλοξενία τῶν τριῶν οὐρανίων μηνυτῶν παρὰ τῷ Ἄβραάμ καὶ ἐν συνεχείᾳ τῶν δύο ἐξ αὐτῶν παρὰ τῷ Λῶτ, ὡς καὶ ἡ καταστροφή τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων. Περιέχεται δὲ εἰς τὰ κεφάλαια ταῦτα πλήθος παραδόξως ἐναλλασσομένων πληθυντικῶν καὶ ἐνικῶν, ὡς καὶ ἄλλα περίεργα φαινόμενα. Διὰ πάντων δὲ τούτων δεικνύεται ἄφ' ἑνὸς μὲν ἢ τριάς τῶν προσώπων, ἄφ' ἑτέρου δὲ ἢ μονὰς τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ.

«Ὡφθη δὲ αὐτῷ ὁ Θεὸς πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρῆ (Καὶ ἐφάνη εἰς αὐτὸν ὁ Γιαχβὲ εἰς τὰς δρύς Μαμβρῆ, κατὰ τὸ Μασοριτικόν)... Ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδε, καὶ ἰδοὺ **τρεις ἄνδρες**... Καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς... καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εἶπε· **Κύριε**, εἰ ἄρα εὖρον χάριν ἐναντίον σου, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου. Δηφθήτω δὴ ὕδωρ, καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ **καταψύξατε** ὑπὸ τὸ δένδρον· καὶ ληψομαι ἄρτον, καὶ **φάγεσθε**, καὶ μετὰ τοῦτο **παρλεύσεσθε** εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, οὐ ἔνεκεν **ἐξεκλίνατε** πρὸς τὸν παῖδα ὑμῶν. Καὶ **εἶπαν**· οὕτω ποιήσον, καθὼς εἶρηκας» (Γεν. ιη' 1-5).

Ὁ Γιαχβὲ ἐφάνη εἰς τὸν Ἀβραάμ ὑπὸ μορφήν οὐχὶ ἑνός, ἀλλὰ παραδόξως τριῶν ἀνδρῶν. Ὁ δὲ Ἀβραάμ, παραδόξως πάλιν καὶ κατὰ θεϊάν προφανῶς παρὸρμησιν, προσφωνεῖ τοὺς τρεῖς εἰς ἐνικὸν ἀριθμὸν διὰ τοῦ «**Κύριε**». Τὰ τρία πρόσωπα εἶνε εἰς κατὰ τὴν οὐσίαν Κύριος. Καὶ ἐνῶ ἀρχικῶς ὁ Ἀβραάμ ὁμιλεῖ πρὸς τοὺς τρεῖς εἰς ἐνικὸν, κατόπιν ὁμιλεῖ εἰς πληθυντικόν. Ἰδιαιτέρως ἄξιον παρατηρήσεως, ὅτι μίαν φορὰν λέγει τὸν «**παῖδά σου**» (=τὸν δοῦλόν σου) καὶ ἄλλην φορὰν λέγει «**τὸν παῖδα ὑμῶν**» (=τὸν δοῦλόν σας). Ἐπίσης ἄξιον παρατηρήσεως, ὅτι οἱ τρεῖς ὁμιλοῦν συγχρόνως, ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος, καὶ ἐμφανίζονται ἰσότιμοι. Πρὸς τούτοις, ἐνῶ διὰ τοὺς τρεῖς τούτους ἄνδρας ἐν Γεν. ιη' 5, κατὰ δὲ τὸ Μασοριτικόν καὶ 9, τὸ κείμενον γράφει «**εἶπαν**», κατὰ πληθυντικόν, ἐν στίχ. 10, 13, 15, 17, 20 παραδόξως γράφει «**εἶπε**» ἢ «**εἶπε Κύριος** (Γιαχβέ)», κατὰ ἐνικόν. Ἐπὶ πλέον, ἐνῶ κατὰ τὸ Γεν. ιη' 20-21 ὁ Γιαχβὲ θὰ κατέβαινε εἰς τὰς ἁμαρτωλὰς πόλεις, διὰ νὰ διαπιστώσῃ προσωπικῶς καὶ ἰδιοῖς ὄμμασι τὴν ἠθικὴν αὐτῶν κα-

τάστασιν, τὸ Γεν. 1η' 33 λέγει, ὅτι ὁ Γιαχβὲ ἀπῆλθεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, εἰς δὲ τὰ Σόδομα κατὰ τὸ Γεν. 1η' 1 ἦλθον οἱ δύο «ἄγγελοι», τουτέστιν ἀγγελιαφόροι, μηνυταί. Δὲν κατέβη λοιπὸν ὁ Γιαχβὲ εἰς τὰ Σόδομα προσωπικῶς, ὅπως εἶπεν εἰς τὸν Ἀβραάμ; Κατέβη. Πῶς; Ἐν τῷ προσώπῳ τῶν δύο «ἀνδρῶν» - «ἀγγέλων». Οἱ δύο κατὰ τὰ πρόσωπα, κατὰ τὴν οὐσίαν εἶνε ὁ εἷς καὶ αὐτὸς Γιαχβέ. Ἐντεῦθεν καὶ περὶ τῶν δύο ἡ Γραφή ἐκφράζεται παραδόξως, ὅπως περὶ τῶν τριῶν.

Οὕτω κατὰ τὸ Γεν. 1η' 2 ὁ Λῶτ προσφωνεῖ τοὺς δύο κανονικῶς κατὰ πληθυντικὸν διὰ τοῦ «**κύριοι**», δεικνύων ὅτι εἶνε δύο πρόσωπα. Ἄλλ' ἐν Γεν. 1η' 18 παραδόξως προσφωνεῖ αὐτοὺς καθ' ἐνικὸν διὰ τοῦ «**Κύριε**», δεικνύων ὅτι εἶνε μία οὐσία. Καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπίσης ἀπευθύνεται πρὸς αὐτοὺς καθ' ἐνικὸν. «**Εἶπε δὲ Λῶτ πρὸς αὐτούς·** δέομαι, **Κύριε**, ἐπειδὴ εὗρεν ὁ παῖς σου ἔλεος ἐναντίον σου καὶ ἐμεγάλυνας τὴν δικαιοσύνην σου, ὃ ποιεῖς ἐπ' ἐμέ τοῦ ζῆν τὴν ψυχὴν μου... καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ μου ἕνεκέν σου» (Γεν. 1η' 18-20). Μετὰ τὴν παράκλησιν τοῦ Λῶτ πρὸς τοὺς δύο, διὰ τὴν ἀπάντησιν αὐτῶν ἐν Γεν. 1η' 21-22 χρησιμοποιεῖται ἐπίσης ἐνικός: «**Καὶ εἶπεν αὐτῷ·** ἰδοὺ **ἐθαύμασά σου τὸ πρόσωπον καὶ ἐπὶ τῷ ῥήματι τούτῳ... Οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα, ἕως τοῦ ἐλθεῖν σε ἐκεῖ**». Ἐν Γεν. 1η' 17 κατὰ τὸ Μασοριτικὸν χρησιμοποιεῖται πληθυντικὸς ἅμα καὶ ἐνικός περὶ τῶν δύο «ἀνδρῶν» - «ἀγγέλων»: «**Καὶ ὅτε ἐξήγαγον αὐτοὺς** (τὸν Λῶτ καὶ τὴν οἰκογένειάν του) **ἔξω, εἶπε·** Διάσωσον τὴν ζωὴν σου κλπ.». Μετὰ τὸ «**ἐξήγαγον**» κανονικῶς ἔπρεπε νὰ γράφη «εἶπον», ἄφοῦ οὐσιαστικῶς ἀμφοτέρων τῶν ῥημάτων ὑποκείμενον εἶνε τὸ αὐτὸ. Ἄλλ' ἔγραψεν «**εἶπε**», διότι

οί δύο εἶνε ὁ Κύριος. Καί ἐν Γεν. 1θ' 16 ὡς «Κύριος», ἔβρ. Γιαχβέ, ὁ ὁποῖος ἐσπλαγχνίσθη τὸν Λῶτ, φαίνεται ὅτι ἐννοοῦνται οἱ δύο «ἄνδρες», οἱ ὁποῖοι ἔπιασαν τὸν Λῶτ μετὰ τῆς οἰκογενείας του καὶ ἐξήγαγον αὐτόν μετὰ σπουδῆς ἐκ τῆς πόλεως διὰ νὰ μὴ καταστραφῇ.

Τέλος ἐν Γεν. 1θ' 24 γράφεται παραδόξως: «Καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ». Ὁ Κύριος ἔβρεξεν ἐκ μέρους τοῦ Κυρίου! Ἐνταῦθα γίνεται διάκρισις Κυρίου ἀπὸ Κυρίου, Γιαχβέ ἀπὸ Γιαχβέ κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν. Ποῖος ὁ πρῶτος «Κύριος» ἢ Γιαχβέ, ὁ ὁποῖος ἔβρεξε τὸ θεῖον καὶ τὸ πῦρ ἐξ οὐρανοῦ; Εἶνε οἱ δύο «ἄνδρες» ἢ «ἄγγελοι» (=ἀγγελιαφόροι), ὑπὸ τὰς μορφὰς τῶν ὁποίων εἶνε ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ δὲ ἄλλος «Κύριος» ἢ Γιαχβέ, ἐκ μέρους τοῦ ὁποίου ἐγένετο ἡ καταστροφή, εἶνε ὁ τρίτος τῶν «ἀνδρῶν», ὑπὸ τὴν μορφήν τοῦ ὁποίου εἶνε ὁ Πατήρ. Ὁ Πατήρ ἀπέστειλε τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, καὶ οὗτοι ἔβρεξαν πῦρ καὶ θεῖον ἐκ μέρους αὐτοῦ, ἥτοι ἐξετέλεσαν τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ.

Κατὰ ταῦτα τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐνεφανίσθησαν εἰς τὸν Ἄβραάμ, λέγονται «ἄνδρες», διότι ἐνεφανίσθησαν ὑπὸ μορφήν ἀνθρώπων, «ἄγγελοι», διότι ἤγγελλον, ἔφερον ἀγγελίαν, καὶ «Κύριος», διότι ἐν τῇ πραγματικότητι ἦσαν αὐτὸς ὁ Κύριος ἢ Γιαχβέ, ὁ ἐν τριάδι προσώπων καὶ ἐν μονάδι οὐσίας Θεός.

Μυστηριώδεις διακρίσεις ἐν τῇ Π. Διαθήκῃ

Ὅπως ἐν Γεν. 1θ' 24 γίνεται διάκρισις Κυρίου ἀπὸ Κυρίου, οὕτω καὶ εἰς πολλὰ ἄλλα χωρία αὐτῆς πάλιν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γίνονται μυστηριώδεις

διακρίσεις. Καί εἰς ἄλλα μὲν χωρία γίνεται διάκρισις δύο θεῶν προσώπων, εἰς ἄλλα δὲ τριῶν. Ἐκ τῶν παραδόξων αὐτῶν χωρίων παραθέτομεν ὠρισμένα, εἰς τὰ ὁποῖα αἱ διακρίσεις προσώπων τῆς Θεότητος φαίνονται καθαρώτερον.

α') Διακρίσεις δύο προσώπων τῆς Θεότητος

«Ἐν ἐμοὶ καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ σημεῖόν ἐστιν ἐν ἐμοὶ αἰώνιον· ὅτι ἐξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐπαύσατο καὶ κατέπαυσε» (Ἐξόδ. λα' 17).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁμιλεῖ εἰς α' πρόσωπον διὰ τὸν ἑαυτὸν του («ἐν ἐμοί») ἔν θεῖον πρόσωπον, τὸ ὁποῖον συμφώνως πρὸς τὴν συνάφειαν τοῦ χωρίου (ιδεὲ στίχ. 13) ὀνομάζεται Κύριος, ἔβρ. Γιαχβέ. Ὁμιλῶν δὲ ὁ Κύριος οὗτος ἢ Γιαχβέ διακρίνει τὸν ἑαυτὸν του ἀπὸ ἄλλου «Κυρίου» ἢ Γιαχβέ, διὰ τὸν ὁποῖον ὁμιλεῖ εἰς γ' πρόσωπον («ἐποίησε Κύριος», «ἐπαύσατο», «κατέπαυσε»).

«Σήμερον, ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ ἐπίρασάν με οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου. Τεσσαράκοντα ἔτη προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπα· αἰὲ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδοὺς μου, ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου· εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου» (Ψαλμ. 48', 8-11 [49', 7-11]).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁμιλεῖ ἔν θεῖον πρόσωπον διὰ τὸν ἑαυτὸν του («ἐπίρασάν με», «ἐδοκίμασάν με», «εἶδον τὰ ἔργα μου» κ.λ.π.), διακρίνει δὲ τὸν

ἑαυτὸν του ἐν ἀρχῇ ἀπὸ ἄλλου θείου προσώπου, τὸ ὁποῖον δηλοῖ διὰ τῆς ἀντωνυμίας «αὐτοῦ». Συμφῶνως δὲ πρὸς τὸ Ἑβρ. γ' 7, ὁμιλητῆς ἐν τῷ χωρίῳ εἶνε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Συντόμως δηλαδή ἡ ἔννοια τοῦ Ψαλμικοῦ χωρίου εἶνε: «Σήμερον, ὅταν ἀκούσητε τὴν φωνὴν αὐτοῦ, τοῦ Θεοῦ Πατρός (ὁμιλοῦντος διὰ τοῦ Υἱοῦ - Μεσσίου), μὴ κάνετε ὅ,τι ἔκαναν οἱ πατέρες σας εἰς ἐμέ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐν τῇ ἐρήμῳ».

«Καὶ εἶπα· ἕως πότε, **Κύριε;** Καὶ εἶπεν· ἕως ἂν ἐρημωθῶσι πόλεις παρὰ τὸ μὴ κατοικεῖσθαι καὶ οἶκοι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους, καὶ ἡ γῆ καταλειφθήσεται ἔρημος. Καὶ μετὰ ταῦτα **μακρυνεῖ ὁ Θεὸς** (ἔβρ. Γιαχβὲ) τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πληθυνθήσονται οἱ ἐγκαταλειφθέντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἡσ. στ' 11-12).

Ἀπαντῶν ὁ «Κύριος» εἰς τὸ ἐρώτημα τοῦ Ἡσαίου δὲν λέγει «Καὶ μετὰ ταῦτα μακρυνῶ ἐγώ», ἀλλὰ λέγει «Καὶ μετὰ ταῦτα **μακρυνεῖ ὁ Θεός**». Ἐχομεν καὶ ἐδῶ διάκρισιν δύο θείων προσώπων, τοῦ «Κυρίου» (ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ καὶ κατὰ τὸ Ἰωάν. ιβ' 41-42 εἶνε ὁ Χριστός) ἀπὸ τοῦ «Θεοῦ (Πατρός)». Αὐτὴ δὲ ἡ διάκρισις φαίνεται καλλίτερον ἐκ τοῦ τρόπου τῆς παραθέσεως τοῦ Ἡσ. στ' 10 ἐν Ἰωάν. ιβ' 40: «**Τετύφλωκεν** αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμούς (ὁ Θεὸς Πατὴρ)... ἵνα μὴ ἐπιστραφῶσι καὶ **ιάσομαι** αὐτούς (ἐγὼ ὁ Κύριος Χριστός)».

«Οὕτω λέγει **Κύριος ὁ Θεὸς** τῷ χριστῷ μου (τὸ Μασοριτικὸν ἔχει «τῷ χριστῷ αὐτοῦ») **Κύρω**, οὐ **ἐκράτησα** τῆς δεξιᾶς ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔθνη, καὶ ἰσχὺν βασιλέων **διαρρήξω**, **ἀνοίξω** ἔμπροσθεν αὐτοῦ θύρας, καὶ πόλεις οὐ συγκλεισθήσονται. Ἐγὼ ἔμπροσθέν σου πορεύσομαι κ.λπ.» (Ἡσ. με' 1-2).

Τὸ χωρίον κανονικῶς ἔπρεπε νὰ ἔχη ὡς ἐξῆς: «Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῷ χριστῷ αὐτοῦ Κύρω, οὗ ἐκράτησε... διαρρήξει... ἀνοίξει». Ἄλλ' ἐν τῷ χωρίῳ δὲν πρόκειται περὶ ἑνός, ἀλλὰ περὶ δύο θείων προσώπων. Τὸ ἐν θεῖον πρόσωπον ὁμιλεῖ καὶ λέγει «τῷ χριστῷ μου», «ἐκράτησα», «διαρρήξω», «ἀνοίξω». Ἐν ἀρχῇ δὲ ἀναφέρεται εἰς ἄλλο θεῖον πρόσωπον διὰ τῆς φράσεως «Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός». Εἰσάγει δὲ ὡς ὁμιλητὴν τὸ ἄλλο τοῦτο πρόσωπον ἀπὸ τοῦ στίχ. 2.

«Τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονηρῶν τῶν ἀπτομένων τῆς κληρονομίας μου, ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου Ἰσραήλ· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ αὐτοὺς κ.λπ.» (Ἱερ. ιβ' 14).

Τὸ χωρίον εἶνε ὅμοιον πρὸς τὸ προηγούμενον. Κανονικῶς ἔπρεπε νὰ ἔχη ὡς ἐξῆς: «Τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονηρῶν τῶν ἀπτομένων τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, ἧς ἐμέρισε τῷ λαῷ αὐτοῦ Ἰσραήλ· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ αὐτοὺς κ.λπ.». Ἄλλ' ἐν τῷ χωρίῳ ὁμιλεῖ ἐν θεῖον πρόσωπον διὰ τὸν ἑαυτὸν του καὶ δι' ἄλλο θεῖον πρόσωπον.

«Τάδε λέγει Κύριος περὶ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς... Ἐν θανάτῳ νοσερῶ ἀποθανοῦνται κ.λπ.». (Ἱερ. ιδ' 15).

Τὸ χωρίον εἶνε ὅμοιον πρὸς τὰ δύο προηγούμενα.

«Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου» (Ἱερ. λδ' 12 κατὰ τὸ Μασσοριτικόν).

Εἰς «Κύριος» ματαδίδει εἰς τὸν προφήτην λόγον παρ' ἄλλου «Κυρίου» (Πρβλ. Ἱερ. μα' 12-13 κατὰ τοὺς Ο').

«Τάδε λέγει Κύριος· ἀνθ' ὧν ἐποίησεν ἡ Ἰδου-

μαία ἐν τῷ ἐκδικῆσαι αὐτοὺς ἐκδίκησιν εἰς τὸν οἶκον Ἰούδα καὶ ἐμνησικάκησαν καὶ ἐξεδίκησαν δίκην, διὰ τοῦτο τάδε λέγει **Κύριος**: καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν κ.λπ.» (Ἰεζ. κέ' 12-13).

Εἷς «**Κύριος**» λέγει, ὅτι λόγῳ τῆς ἐκδικητικῆς διαγωγῆς τῆς Ἰδουμαίας εἷς ἄλλος «**Κύριος**» λέγει, ὅτι θὰ καταστρέψῃ τὴν Ἰδουμαίαν.

«**Καὶ εἶπε Κύριος** πρὸς με· ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι' αὐτῆς, ὅτι **Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ** εἰσελεύσεται δι' αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη» (Ἰεζ. μδ' 2).

«**Κύριος**» ἀναφέρεται εἰς «**Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραὴλ**», προφανῶς τὸν Χριστόν, ὅστις διῆλθε διὰ τῆς κεκλεισμένης πύλης, τῆς Ἀειπαρθένου.

«**Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριος** ἐφ' ὑμᾶς, οἶκος Ἰσραὴλ, καὶ κατὰ πάσης φυλῆς, ἧς ἀνήγαγον (=τὴν ὁποῖαν ἀνεβίβασα) ἐκ γῆς Αἰγύπτου» (Ἀμ. γ' 1).

Κανονικῶς ἔπρεπε νὰ εἶπη «ἀνήγαγεν». Ἀλλὰ πρόκειται περὶ δύο θείων προσώπων. Ἐν τῷ χωρίῳ δηλαδὴ δὲν ὁμιλεῖ ὁ προφήτης, ἀλλ' ἐν θεῖον πρόσωπον, τὸ ὁποῖον διὰ τὸν ἑαυτὸν του λέγει «ἀνήγαγον» (=ἀνεβίβασα), καὶ δι' ἓνα ἄλλον «**Κύριον**» λέγει, ὅτι «ἐλάλησεν». Ὁ Κύριος ἐλάλησεν, καὶ τὸ ἄλλο θεῖον πρόσωπον τώρα διαβιβάζει τὰ λαληθέντα.

«**Κατέστρεψα** ὑμᾶς, καθὼς κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμορρα... καὶ οὐδ' ὡς ἐπεστρέψατε πρὸς με, λέγει **Κύριος**» (Ἀμ. δ' 11).

Σαφέστατα ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ διακρίνονται ὁ ὁμιλῶν «**Κύριος**» καὶ ὁ «**Θεός**».

«**Σηκώθητι** καὶ ἀλώνιζε, θύγατερ Σιών· διότι **θέλω κάμει** τὸ κέρας σου σιδηροῦν, καὶ τὰς ὀπλάς σου **θέλω κάμει** χαλκᾶς· καὶ θέλεις κατασυντρίψει

λαούς πολλούς· καὶ θέλω ἀφιερώσει τὰ διαρπά-
γματα αὐτῶν εἰς τὸν Κύριον καὶ τὴν περιουσίαν
αὐτῶν εἰς τὸν Κύριον πάσης τῆς γῆς» (Μιχ. δ' 13
κατὰ τὸ Μασσοριτικόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Ἐν τῷ χωρίῳ ὁμιλεῖ θεῖον πρόσωπον καὶ ἀναφέ-
ρει ἄλλο θεῖον πρόσωπον, «τὸν Κύριον, τὸν Κύριον
πάσης τῆς γῆς».

«Καὶ ἀποδώσομαι (=θὰ πωλήσω) τοὺς υἱοὺς
ύμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ύμῶν εἰς χεῖρας τῶν υἱῶν
Ἰούδα, καὶ ἀποδώσονται (=θὰ πωλήσουν) αὐτοὺς εἰς
αἰχμαλωσίαν εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον, ὅτι Κύριος
ἐλάλησε» (Ἰωήλ δ' [γ'] 8).

Τὸ χωρίον συντόμως: «Θὰ σᾶς πωλήσω, διότι
οὕτως ἐλάλησεν ὁ Κύριος». Προφανῶς δύο θεῖα
πρόσωπα.

«Καὶ ἐκζητήσω τὸ αἷμα αὐτῶν καὶ οὐ μὴ ἀθώ-
σω, καὶ Κύριος κατασκηνώσει ἐν Σιών» (Ἰωήλ δ'
[γ'] 21).

Προφανῶς πάλιν δύο θεῖα πρόσωπα.

«Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ Ἰδουμαίᾳ· ἀκοὴν
ἤκουσα παρὰ Κυρίου» (Ὁβδ. 1 κατὰ τοὺς Ο'. Τὸ Μα-
σσοριτικόν ἔχει «ἠκούσαμεν»).

Τὸ χωρίον εἶνε παραδοξότατον. «Κύριος ὁ Θεός»,
λέγει, ὅτι ἤκουσεν ἀγγελίαν παρὰ «Κυρίου»! Συμ-
φώνως πρὸς τὴν Καινὴν Διαθήκην τὸσον ὁ Υἱὸς ὅσον
καὶ τὸ Πνεῦμα «ἀκούει» παρὰ τοῦ Πατρὸς (Ἰωάν.
γ' 32· η' 26, 40· ιε' 15 - Ἰωάν. ιστ' 13).

«Καὶ νῦν συντρίψω τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ
καὶ τοὺς δεσμούς σου διαρρήξω· καὶ ἐντελεῖται
(=θὰ δώση διαταγὴν) περὶ σοῦ Κύριος, οὐ σπαρή-
σεται ἐκ τοῦ ὀνόματός σου ἔτι· ἐξ οἴκου Θεοῦ σου
ἐξολοθρεύσω τὰ γλυπτὰ καὶ χωνευτὰ· θήσομαι τα-

φήν σου, ὅτι ταχεῖς» (Ναούμ α' 13-14 κατὰ τοὺς Ο'. Πρβλ. Μασοριτικόν).

Φανερόν ὅτι ἐνταῦθα γίνεται διάκρισις δύο θεῶν προσώπων.

«Τάδε λέγει **Κύριος παντοκράτωρ**· ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἀπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἀπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ' αὐτούς, καὶ ἔσονται σκύλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι **Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με**. Τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει **Κύριος**. Καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν **Κύριον** ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν (καὶ θὰ εἶνε λαὸς μου, κατὰ τὸ Μασοριτικόν) καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου (καὶ θὰ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, κατὰ τὸ Μασοριτικόν), καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι **Κύριος παντοκράτωρ ἔξαπέσταλκέ με πρὸς σε**» (Ζαχ. β' 12-15 [8-11]).

Καταπληκτικώτατον χωρίον! Ἐν αὐτῷ ὁμιλεῖ «**Κύριος παντοκράτωρ**» καὶ κατ' ἐπανάληψιν λέγει, ὅτι τὸν ἀπέστειλε «**Κύριος παντοκράτωρ**»! Ἔρχεται δὲ ὁ ἀπεσταλμένος Κύριος παντοκράτωρ νὰ κερδίσῃ δόξαν, νὰ σείσῃ ἔθνη, νὰ κατοικήσῃ ἐν Σιών καὶ νὰ ἐλκύσῃ ἔθνη. Προφανῶς εἶνε ὁ Χριστός, ἀπέστειλε δὲ αὐτὸν ὁ Πατήρ. «**Κύριος παντοκράτωρ**» ὁ μὲν, «**Κύριος παντοκράτωρ**» καὶ ὁ δέ.

«Καὶ εἶπε **Κύριος** πρὸς τὸν Διάβολον· ἐπιτιμήσαι **Κύριος** ἐν σοί, Διάβולה, καὶ ἐπιτιμήσαι **Κύριος** ἐν σοί ὁ ἐκλεξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ» (Ζαχ. γ' 2).

Σαφῆς καὶ ἐνταῦθα ἡ διάκρισις θεῶν προσώπων. Εἷς «**Κύριος**» λέγει εἰς τὸν Διάβολον, ὅτι θὰ τὸν ἐπι-

τιμήση εἰς ἄλλος «Κύριος», ναι, ὁ «Κύριος ὁ ἐκλε-
ξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ». Ὡς γνωστὸν ἐκ τῶν
Εὐαγγελίων, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπετίμα τὰ
δαιμόνια.

β') Ὁ περίφημος «ἄγγελος Κυρίου»

Διάκρισιν ἐν τῇ Θεότητι προσώπων δεικνύουν
καὶ ἄλλης τάξεως περιέργα χωρία, εἰς τὰ ὁποῖα ἐμφα-
νίζεται ὁ περίφημος «ἄγγελος Κυρίου» ἢ «ἄγγελος
Θεοῦ». Ὁ «ἄγγελος» αὐτὸς δὲν εἶνε ἄγγελος ἐν τῇ
εἰδικῇ καὶ συνήθει τῆς λέξεως ἐννοία, ὡς ὁ Γαβριήλ
καὶ ὁ Μιχαήλ, ἀλλ' ἐν τῇ εὐρυτέρᾳ ἐννοίᾳ, ἥτοι ἀγγε-
λιαφόρος, μηνυτής. Πλέον δὲ συγκεκριμένως ὁ
«ἄγγελος» αὐτὸς εἶνε πρόσωπον ἐν τῇ Θεότητι. Διότι
παρουσιάζεται ὡς Θεὸς καὶ ῥητῶς ὀνομάζεται
«Θεὸς» καὶ «Κύριος», ἔβρ. Γιαχβέ. Φέρει δηλαδὴ ὁ
«ἄγγελος» αὐτὸς τὸ ἀποκλειστικῶς προσωπικὸν
ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Οὕτως ἐν Γεν. 1στ' 10-13 γράφεται:

«*Εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελος Κυρίου· πληθύνων
πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου, καὶ οὐκ ἀριθμηθήσεται
ἀπὸ τοῦ πλήθους. Καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελος Κυρί-
ου· ἰδοῦ, σὺ ἐν γαστρὶ ἕξεις καὶ τέξῃ υἷὸν καὶ κα-
λέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰσμαήλ, ὅτι ἐπήκουσε Κύ-
ριος τῇ ταπεινώσει σου... Καὶ ἐκάλεσεν Ἄγαρ τὸ
ὄνομα Κυρίου τοῦ λαλοῦντος πρὸς αὐτήν· σὺ ὁ Θεὸς
ὁ ἐπιδὼν με, ὅτι εἶπε· καὶ γὰρ ἐνώπιον εἶδον ὀφθέν-
τα μοι.*»

Ὁ «ἄγγελος Κυρίου» ἐν στίχ. 11 («ἐπήκουσε
Κύριος») διακρίνει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τοῦ «Κυρί-
ου», προφανῶς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν Θεοῦ Πα-
τρός· ἐν στίχ. 10 («πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα

σου») ταυτίζει τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὴν Θεότητα, ἀφοῦ ὀμιλεῖ ὡς Θεός· καὶ ἐν στίχ. 13 ῥητῶς ὀνομάζεται «Θεός» καὶ «Κύριος», ἔβρ. Γιαχβέ.

Ἐν Γεν. κβ' 11-12 γράφεται:

«Ἐκάλεσεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπεν· Ἀβραάμ, Ἀβραάμ. Ὁ δὲ εἶπεν· ἰδοὺ ἐγώ. Καὶ εἶπε· μὴ ἐπιβάλης τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ παιδάριον μηδὲ ποιήσης αὐτῷ μηδέν· νῦν γὰρ ἔγνω, ὅτι φοβῆ σὺ τὸν Θεὸν καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι' ἐμέ».

Διὰ τῆς φράσεως, «οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι' ἐμέ» (=δὲν ἐλυπήθης τὸν υἱόν σου τὸν μονογενῆ πρὸς χάριν μου), ὁ «ἄγγελος Κυρίου» φανερώνει, ὅτι εἶνε πρόσωπον τῆς Θεότητος. Διὰ δὲ τῆς φράσεως «ἔγνω, ὅτι φοβῆ σὺ τὸν Θεόν» διακρίνει τὸν ἑαυτὸν του ἀπὸ ἄλλου προσώπου τῆς Θεότητος, προφανῶς τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Καὶ ἐν Ἐξόδῳ, κεφ. γ', ὅπου διὰ πρώτην φοράν ἀποκαλύπτεται τὸ ὄνομα Γιαχβέ, ἐκεῖνος, ὁ ὅποιος φανερώνεται ἐν τῷ γνωστῷ ὀράματι τῆς βάρτου εἰς τὸν Μωυσῆν καὶ συνομιλεῖ μετ' αὐτοῦ καὶ λέγει, ὅτι τὸ ὄνομά του εἶνε Γιαχβέ, δὲν εἶνε ὁ Γιαχβέ Πατὴρ. Εἶνε «ἄγγελος Κυρίου» (Ἐξόδ. γ' 2), ἀγγελιαφόρος παρὰ τοῦ Κυρίου, τοῦ Γιαχβέ Πατρός. Πολλὰς δὲ φορές ὁ οὐράνιος οὗτος μηνυτής, ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Γιαχβέ Πατρός, ὀμιλεῖ ὡς Θεός καὶ Κύριος καὶ ὀνομάζεται Θεός καὶ Κύριος, ἔβρ. Γιαχβέ (Ἐξόδ. γ' 4, 6-21).

γ') Διακρίσεις τριῶν προσώπων τῆς Θεότητος

«Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. Ῥάβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ

σοι **Κύριος** ἐκ Σιών... **Ὁμοσε Κύριος** καὶ οὐ μεταμεληθήσεται... **Κύριος ἐκ δεξιῶν σου** συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς» (Ψαλμ. ρθ' [ρι'], 1-5).

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐν ἀρχῇ δὴλωσιν τοῦ Ψαλμοῦ, ἐν τῷ Ψαλμῷ τούτῳ εἰς **«Κύριος»**, ὁ Πατήρ, ἀπευθύνεται πρὸς δεύτερον **«Κύριον»**, τὸν Υἱὸν - Μεσσίαν, τὸν ὁποῖον θέτει ἐκ δεξιῶν του, καὶ παρέχει εἰς αὐτὸν χρηματισμούς καὶ διαβεβαιώσεις. Ὁμιλῶν δὲ ὁ Πατήρ πρὸς τὸν Υἱὸν - Μεσσίαν ἐν στίχ. 2, 4 καὶ 5 ἀναφέρει τρίτον **«Κύριον»**, περὶ τοῦ ὁποῖου ὀμιλεῖ εἰς γ' πρόσωπον (δὲν λέγει, «ἐξαποστελῶ σοι ἐγώ», ἀλλὰ λέγει, «ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος» κ.λπ.), ἐν δὲ στίχ. 5 παριστᾷ αὐτὸν ἐκ δεξιῶν τοῦ Υἱοῦ - Μεσσίου. Οὕτως ἔχομεν τὸν Κύριον - Πατέρα, ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὸν Κύριον - Υἱόν, καὶ ἐκ δεξιῶν τούτου τὸν Κύριον - Πνεῦμα. Ὁ Μεσσίας δηλαδὴ ἐν μέσῳ δύο ἄλλων προσώπων τῆς Θεότητος.

«**Ἀκούε μου, Ἰακώβ καὶ Ἰσραήλ, ὃν ἐγὼ καλῶ· ἐγὼ εἶμι πρῶτος καὶ ἐγὼ εἶμι εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἡ χεὶρ μου ἐθεμελίωσε τὴν γῆν καὶ ἡ δεξιὰ μου ἐστερέωσε τὸν οὐρανόν. Καλέσω αὐτοὺς καὶ στήσονται ἅμα καὶ συναχθήσονται πάντες καὶ ἀκούσονται... Ἐγὼ ἐλάλησα, ἐγὼ ἐκάλεσα, ἤγαγον αὐτὸν (ἐνν. τὸν Κῦρον) καὶ εὐώδωσα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. Προσαγάγετε (=πλησιάσατε) πρὸς με καὶ ἀκούσατε ταῦτα· οὐκ ἀπ' ἀρχῆς ἐν κρυφῇ λελάληκα, οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς σκοτεινῷ· ἠνίκα ἐγένετο, ἐκεῖ ἤμην (ὅταν δηλαδὴ ἐλήφθησαν αἱ μεγάλαι ἀποφάσεις περὶ τοῦ Κύρου, ἤμουν ἐκεῖ, ὅπου ἐλήφθησαν, εἰς τὸν οὐρανόν)· καὶ νῦν (=καὶ τώρα) **Κύριος ἀπέστειλεν ἐμὲ καὶ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ**» (Ἠσ. μῆ' 12-16).**

Εἶνε φανερόν, ὅτι ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὀμιλεῖ ἐν

συνεχίει θεῖον πρόσωπον, ἀφοῦ λέγει διὰ τὸν ἑαυτὸν του, ὅτι εἶνε αἰώνιος, ἐδημιούργησε τὴν γῆν καὶ τὸν οὐρανὸν, καὶ ἐκάλεσε τὸν Κύριον. Ἄλλ' ἐν στίχ. 16 τὸ θεῖον τοῦτο πρόσωπον παρουσιάζει τὸν ἑαυτὸν του, καθὼς καὶ τὸ Πνεῦμα, ὡς ἀπεσταλμένον τοῦ Κυρίου. Γίνεται φανερόν, ὅτι ἐν τῷ χωρίῳ ὁμιλεῖ ὁ Υἱός, ὁ δὲ Κύριος, ὅστις ἀπέστειλεν αὐτὸν καὶ τὸ Πνεῦμα, εἶνε ὁ Πατήρ. Οὕτως ἐν τῷ χωρίῳ ἀπαρτίζεται ἡ τριάς τῶν θεῶν προσώπων.

«Οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ ἐπὶ τὴν ἀποικίαν, ἣν ἀπόκισα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ· οἰκοδομήσατε οἴκους καὶ κατοικήσατε καὶ φυτεύσατε παραδείσους καὶ φάγετε τοὺς καρποὺς αὐτῶν καὶ λάβετε γυναῖκας καὶ τεκνοποιήσατε υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ λάβετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν δότε ἀνδράσι καὶ πληθύνεσθε καὶ μὴ σμικρυνθήτε· καὶ ζητήσατε εἰς εἰρήνην τῆς γῆς, εἰς ἣν ἀπόκισα ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ προσεύξασθε περὶ αὐτῶν πρὸς Κύριον,... ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος...» (Ἱερ. λστ' [κθ'] 4-8).

Ἐν τῷ χωρίῳ ὁμιλεῖ θεῖον πρόσωπον, ἀφοῦ ἐν στίχ. 4 λέγει διὰ τὸν ἑαυτὸν του, «τὴν ἀποικίαν, ἣν ἀπόκισα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ». Τοῦτο τὸ θεῖον πρόσωπον εἰσάγει ὡς ὁμιλητὴν ἄλλο θεῖον πρόσωπον, διὰ τὸ ὁποῖον λέγει ἐν ἀρχῇ «Οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ». Τὸ δεῦτερον τοῦτο θεῖον πρόσωπον ἀρχίζει νὰ ὁμιλῇ ἀπὸ τοῦ στίχ. 5. Καὶ ἀφοῦ ἐν στίχ. 7 λέγει καὶ αὐτὸ «ἀπόκισα», ὅπως τὸ πρῶτον θεῖον πρόσωπον, ἐν τῷ αὐτῷ στίχῳ ἀναφέρεται εἰς τρίτον θεῖον πρόσωπον, διὰ τὸ ὁποῖον λέγει «προσεύξασθε περὶ αὐτῶν πρὸς Κύριον». Εἰς αὐτὸ δὲ τὸ πρόσωπον ἀναφέρεται καὶ ἐν στίχ. 8 διὰ τῆς φράσεως «ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος». Νομίζομεν, ὅτι τὸ πρῶτον θεῖον

πρόσωπον, τὸ ὁποῖον ὁμιλεῖ ἐν τῷ χωρίῳ, εἶνε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὸ λαλοῦν διὰ τῶν προφητῶν, τοῦτο δὲ εἰσάγει εἰς τὸν λόγον τὸν Υἱόν, οὗτος δὲ εἰσάγει τὸν Πατέρα.

«Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ **Κυρίου** εἶπεν· οὕτως εἶπε **Κύριος** ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ λέγων· γράψον πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐχρημάτισα πρὸς σέ, ἐπὶ βιβλίου, ὅτι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ (=λέγει) **Κύριος** καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποικίαν τοῦ λαοῦ μου...» (Ἱερ. λζ' [λ'] 1-3).

Εἷς «**Κύριος**» (Γιαχβέ) λέγει εἰς τὸν Ἱερεμίαν, ὅτι εἷς ἄλλος «**Κύριος**» (Γιαχβέ) εἶπεν, ὅτι εἷς τρίτος «**Κύριος**» (Γιαχβέ) λέγει: «Γράψον πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐχρημάτισα πρὸς σέ κ.λπ.». Νομίζομεν ὅτι καὶ ἐνταῦθα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀναφέρεται εἰς τὸν Υἱόν καὶ οὗτος εἰς τὸν Πατέρα.

«Καὶ ἐγένετο λόγος **Κυρίου** πρὸς Ἱερεμίαν... λέγων· οὕτως **εἶπε Κύριος** ποιῶν γῆν καὶ πλάσσων αὐτὴν τοῦ ἀνορθῶσαι αὐτήν, **Κύριος** ὄνομα **αὐτῷ**· κέκραξον πρὸς με, καὶ ἀποκριθήσομαι σοι καὶ ἀπαγγελῶ σοι μεγάλα καὶ ἰσχυρά, ἃ οὐκ ἔγνωσ αὐτά. **Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος** ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ περὶ οἴκων τῆς πόλεως ταύτης καὶ περὶ οἴκων βασιλέως Ἰούδα τῶν καθηρημένων εἰς χάρακας καὶ προμαχώνας τοῦ μάχεσθαι πρὸς τοὺς Χαλδαίους καὶ πληρῶσαι αὐτὴν τῶν νεκρῶν τῶν ἀνθρώπων, οὓς **ἐπάταξα** ἐν τῇ ὀργῇ μου καὶ ἐν τῷ θυμῷ μου, καὶ **ἀπέστρεψα** τὸ πρόσωπόν μου ἀπ' αὐτῶν περὶ πασῶν τῶν πονηριῶν αὐτῶν. Ἴδοὺ ἐγὼ κ.λπ.» (Ἱερ. μ' [λγ'] 1-6).

Εἷς «**Κύριος**» (Γιαχβέ), στίχ. 1, ἀπευθύνεται πρὸς τὸν προφήτην. Εἶνε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον «τὸ λαλήσαν διὰ τῶν προφητῶν». Τὸ θεῖον τοῦτο πρόσωπον ἀναφέρεται εἰς λόγους ἄλλου «**Κυρίου**» (Γιαχβέ),

στίχ. 2, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ὡς «ποιῶν γῆν καὶ πλάσσων αὐτήν». Τὸ δεύτερον τοῦτο θεῖον πρόσωπον εἶνε ὁ Υἱός, ἐκ τοῦ ὁποῖου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον λαμβάνει καὶ ἀναγγέλλει ἡμῖν (Ἰωάν. 1στ' 14) καὶ ὁ ὁποῖος εἶνε τὸ ἄμεσον τῆς δημιουργίας αἴτιον (Ἰωάν. α' 3· Ἑβρ. α' 10 ἐν συνδυασμῶ πρὸς 8). Ὁ Υἱὸς πάλιν, ὁ δεύτερος «Κύριος», εἰσαγόμενος ὡς ὁμιλητῆς καὶ ἀρχίζων νὰ ὁμιλῇ ἀπὸ τοῦ στίχ. 3, ἀναφέρεται εἰς τρίτον «Κύριον» (Γιαχβέ), στίχ. 4, ἀπὸ τοῦ ὁποῖου σαφέστατα διακρίνει τὸν ἑαυτὸν του, ἀφοῦ δι' ἐκεῖνον μὲν λέγει «εἶπε», στίχ. 4, διὰ δὲ τὸν ἑαυτὸν του λέγει «ἐπάταξα», «ὄργῃ μου» κ.λπ., στίχ. 5. Ὁ τρίτος «Κύριος» εἶνε ὁ Πατήρ, ὁ ὁποῖος ἀρχίζει νὰ ὁμιλῇ καὶ νὰ ἐξαγγέλλῃ ἀποφάσεις ἀπὸ τοῦ στίχ. 6. Κατὰ ταῦτα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα λέγει, ὅτι ὁ Υἱὸς καλεῖ τὸν ἄνθρωπον νὰ κράξῃ πρὸς αὐτὸν, διότι ἀποκαλύπτει μεγάλας ἀποφάσεις τοῦ Πατρὸς.

«Καὶ νῦν κατίσχυε, Ζοροβάβελ, λέγει Κύριος, καὶ κατίσχυε, Ἰησοῦ ὁ τοῦ Ἰωσεδὲκ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ κατισχυέτω πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, λέγει Κύριος, καὶ ποιείτε· διότι μεθ' ὑμῶν ἐγὼ εἰμι, λέγει Κύριος ὁ παντοκράτωρ, καὶ τὸ Πνεῦμά μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν· θαρσείτε, διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν κ.λπ.» (Ἄγγ. β' 4-6).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ εἰς «Κύριος» (Γιαχβέ) ἀναφέρεται εἰς τὸ «Πνεῦμα» αὐτοῦ καὶ εἰς ἄλλον «Κύριον» (Γιαχβέ), ὁ ὁποῖος λέγει «ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν κ.λπ.». Ὁ τελευταῖος δὲ οὗτος «Κύριος» φαίνεται ὅτι εἶνε ὁ Υἱός. Διότι τὸν λόγον «ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω κ.λπ.» ἢ πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολή, 1β' 24-26, φαίνεται ὅτι ἀποδίδει εἰς τὸν Ἰησοῦν. Ὁ πρῶτος συνεπῶς «Κύριος» εἶνε ὁ Πατήρ. Ἐν τῷ

χωρίῳ δηλαδή τοῦ Ἀγγαίου ὁ Πατήρ ὁμιλεῖ περὶ τοῦ Πνεύματος καὶ τοῦ Υἱοῦ.

«Καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει **Κύριος**, τείχος πυρὸς κυκλόθεν καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς. Ὡς ὁ φεύγετε ἀπὸ γῆς βορρᾶ, λέγει Κύριος· διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ συνάξω ὑμᾶς, λέγει Κύριος· Εἰς Σιών ἀνασώζεσθε, οἱ κατοικοῦντες θυγατέρα Βαβυλῶνος. **Διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ**· ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἀπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἀπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ' αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι **Κύριος παντοκράτωρ** ἀπέσταλκέ με. Τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει Κύριος, καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, καὶ ἐπιγνώση, ὅτι **Κύριος παντοκράτωρ** ἔξαπέσταλκέ με πρὸς σε» (Ζαχ. β' 9-15 [5-11]).

Ὁ πρῶτος «Κύριος» (Γιαχβέ), στίχ. 9 (5), ὁ ὁποῖος λέγει, «ἔσομαι αὐτῇ τείχος πυρὸς κ.λπ.», εἶνε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Τοῦτο ἀναφέρεται εἰς δεῦτερον «Κύριον» (Γιαχβέ), στίχ. 12 (8), ὁ ὁποῖος λέγει διὰ τὸν ἑαυτὸν του, ὅτι ἀπεστάλη νὰ σείσῃ τὰ ἔθνη, νὰ κατοικήσῃ ἐν Σιών καὶ νὰ ἐλκύσῃ εἰς τὴν πίστιν ἔθνη πολλὰ. Πρόκειται προφανῶς διὰ τὸν Υἱὸν - Μεσσίαν. Οὗτος δὲ πάλιν ἀναφέρεται εἰς τρίτον «Κύριον», στίχ. 13 (9), ὁ ὁποῖος τὸν ἀπέστειλεν, ὅπως ἐπανειλημμένως τονίζει, καὶ εἶνε προφανῶς ὁ Πατήρ. Τρία πρόσωπα λοιπόν, ὀνομαζόμενα καὶ τὰ τρία μὲ τὸ ὄνομα «Κύριος», ἔβρ. Γιαχβέ.

Τριαδικὰ χωρία τῆς Κ. Διαθήκης

Τὸ μυστήριον τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἀποκαλύπτεται σαφέστατα, λάμπει ἡλίου φαεινότερον. Ἐκ τῶν σχετικῶν χωρίων ἀναφέρομεν τὰ ἑξῆς:

«*Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος*» (Ματθ. κη' 19).

Τοῦτο εἶνε τὸ κλασσικώτερον τριαδικὸν χωρίον. Ἄξιον παρατηρήσεως, ὅτι δὲν λέγει «εἰς τὰ ὀνόματα», κατὰ πληθυντικόν, ἀλλ' «εἰς τὸ ὄνομα», κατὰ ἐνικόν, διότι τὰ τρία πρόσωπα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, εἶνε ἐν κατ' οὐσίαν «ὄνομα», μία δηλαδὴ οὐσία, εἷς Θεὸς (Πρβλ. Ἄποκ. κβ' 3-4, συμφώνως πρὸς τὸ ὅποῖον «ὁ Θεὸς» καὶ «τὸ Ἄρνιον» εἶνε κατ' οὐσίαν εἷς καὶ ἔχουν ἐν «ὄνομα»). Ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται μὲ τὸ ὄνομα «*Γιαχβέ*», τὸ ὅποῖον σημαίνει «ὁ Ὄν», «ὁ Ὑπάρχων». Ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἀποκαλύπτεται μὲ βαθύτερον καὶ ὑψηλότερον ὄνομα, τὸ τριπλοῦν καὶ πληῆρες ὄνομα «*Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα*». Τὸ ὄνομα τῆς Π. Διαθήκης σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει, τὸ ὄνομα τῆς Κ. Διαθήκης σημαίνει ὅτι ὑπάρχει κατὰ τρεῖς συγχρόνως τρόπους, ἤτοι πρόσωπα.

Κατὰ τὸ Γεν. ιη' 1 συμφώνως πρὸς τὸ ἐβραϊκὸν κείμενον τὰ τρία πρόσωπα, τὰ ὅποια ἐνεφανίσθησαν εἰς τὸν Ἀβραάμ, ἔχουν κοινὸν ὄνομα Γιαχβέ (ἐλληνιστὶ Κύριος), κατὰ τὸ παρὸν δὲ χωρίον Ματθ. κη' 19 ἕκαστον ἐξ αὐτῶν ἔχει ἰδιαιτέρον ὄνομα. Τὸ ἐν ὀνομάζεται Πατήρ, τὸ ἄλλο Υἱὸς καὶ τὸ ἄλλο Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἡ θεότης τοῦ Υἱοῦ καὶ ἡ προσωπικότης καὶ ἡ θεότης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φαίνονται καὶ ἐκ τοῦ

ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τίθενται παραλλήλως πρὸς τὸν Πατέρα. Ἐπίσης φαίνονται καὶ ἐκ τῆς ἐννοίας τῆς βαπτίσεως. Διότι «βαπτίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» σημαίνει: «διὰ πίστεως παραδίδομαι εἰς τὸν Υἱὸν καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ἀνήκω πλέον εἰς αὐτούς, γινόμενος ἰδιοκτησία αὐτῶν». Προφανῶς ὁ ἄνθρωπος παραδίδεται καὶ ἀνήκει εἰς πρόσωπον, ὄχι εἰς πράγμα, ἐν δὲ θρησκευτικῇ ἐννοίᾳ παραδίδεται καὶ ἀνήκει εἰς Θεόν, ὄχι εἰς κτίσμα (Πρβλ. Α' Κορ. α' 13-15).

Τέλος ὡς πρὸς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἰδικώτερον, τὸ ὁποῖον οἱ Χίλιασται δὲν θεωροῦν κἂν πρόσωπον, ἀλλ' ἐκλαμβάνουν ἀπλῶς ὡς δύναμιν, ἥτοι ὡς πρᾶγμα, πρέπει νὰ τονισθῇ, ὅτι κατὰ τὴν Γραφὴν οὐδέποτε γίνεται κατὰ «εἰς τὸ ὄνομα» πράγματος, ἀλλὰ πάντοτε «εἰς τὸ ὄνομα» προσώπου.

«Καὶ ἰδοὺ, ἀνεώχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοὶ καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστεράν, καὶ ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν. Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. γ' 16-17).

Τὸ χωρίον ἀναφέρεται εἰς τὴν βάπτισιν τοῦ Ἰησοῦ. Κατὰ τὸ γεγονός τοῦτο ἐφανερῶθη ἡ Τριάς: Ὁ Υἱὸς βαπτίζεται, ὁ Θεὸς Πατὴρ ὁμιλεῖ ἐξ οὐρανοῦ, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κατέρχεται ὡς περιστέρα, «σωματικῶς εἶδει» κατὰ τὸ παράλληλον χωρίον Λουκ. γ' 22, ἥτοι ὑπὸ σωματικὴν μορφήν, διὰ νὰ δειχθῇ, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε ζῶσα ὑπαρξις, ὄχι ἀπλῶς δύναμις. Ἄξιον παρατηρήσεως ἐπίσης, ὅτι «Θεὸς» ὀνομάζεται συνήθως ὁ Πατὴρ, ὡς ἐν τῷ προκειμένῳ χωρίῳ, ἐπειδὴ ὁ Πατὴρ εἶνε ἡ ἀρχὴ ἐν τῇ Θεότητι, ἐξ οὗ γεννᾶται ὁ Υἱὸς καὶ ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα.

«Ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ πέμφει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκείνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν» (Ἰωάν. 14' 26).

Ἐν τῷ χωρίῳ ὁμιλεῖ ὁ Υἱὸς καὶ ἀναφέρει τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἢ Παράκλητον. Ἄξιόπροσεκτον ἐπίσης, ὅτι ὁ Παράκλητος διδάσκει καὶ ὑπομιμνήσκει (=ὑπενθυμίζει), τὰ ὁποῖα δεικνύουν καθαρῶς, ὅτι ὁ Παράκλητος εἶνε πρόσωπον. Τοῦτο δὲ ὑποδηλοῖ καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα Παράκλητος (=Ἀντιλήπτωρ, Βοηθός).

«Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμφω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρὸς, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκείνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ» (Ἰωάν. 15' 26).

Καὶ ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁμιλεῖ ὁ Υἱὸς καὶ ἀναφέρει τὸν Πατέρα καὶ τὸν Παράκλητον, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας. Ἄξιον δὲ παρατηρήσεως, ὅτι τὸ Πνεῦμα «ἐκπορεύεται» ἐκ τοῦ Πατρὸς, τὸ ὁποῖον σημαίνει, ὅτι εἶνε τῆς αὐτῆς φύσεως μετὰ τοῦ Πατρὸς, Θεὸς ὅπως ὁ Πατήρ, Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ ἐκπορευόμενος, μία δὲ οὐσία μετὰ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς.

«Εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱεουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» (Ῥωμ. 15' 16).

Ὁ Ἀπόστολος διατυπώνει τὸν λόγον του κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε ν' ἀναφέρῃ καὶ τὰ τρία πρόσωπα, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Θεὸν (Πατέρα) καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

«Ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος Θεοῦ, ὥστε με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύ-

κλω μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον **τοῦ Χριστοῦ**» (Ῥωμ. ιε' 19).

Καὶ ἐνταῦθα ὁ Ἀπόστολος ἀναφέρει τρεῖς, τὸ Πνεῦμα, τὸν Θεόν (Πατέρα) καὶ τὸν Χριστόν.

«**Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν**» (Ῥωμ. ιε' 30).

Καὶ ἐνταῦθα ὁ Ἀπόστολος ἀναφέρει τρεῖς, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸ Πνεῦμα καὶ τὸν Θεόν (Πατέρα). Ἄξιον δὲ παρατηρήσεως, ὅτι ὁμιλεῖ περὶ «ἀγάπης τοῦ Πνεύματος». Τὸ Πνεῦμα δηλαδὴ ἔχει ἀγάπην, ἀγαπᾷ, ἄρα εἶνε πρόσωπον, ὄχι ἀπλῶς δύναμις, νεκρὸν καὶ ἀσυνείδητον πρᾶγμα, ὅπως διδάσκουν οἱ Χιλιασταί. Ἄξιον παρατηρήσεως ἐπίσης, ὅτι ἄλλοῦ ἢ Γραφῆ ὁμιλεῖ περὶ «ἀγάπης τοῦ Θεοῦ - Πατρός» (Ῥωμ. ε' 5· Α' Ἰωάν. δ' 12), καὶ ἄλλοῦ περὶ «ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ» (Β' Κορ. ε' 14· Ἐφεσ. γ' 19). Ὅτι ἔχει δηλαδὴ τὸ ἔν, ἔχουν καὶ τὰ ἄλλα δύο πρόσωπα, διότι τὰ τρία πρόσωπα εἶνε μία οὐσία ἢ Θεότης.

«**Ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν**» (Α' Κορ. στ' 11).

Καὶ ἐνταῦθα ὁ Ἀπόστολος ἀναφέρει τρεῖς, τὸν Κύριον Ἰησοῦν, τὸ Πνεῦμα καὶ τὸν Θεόν (Πατέρα).

«**Διαιρέσεις χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα· καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσί, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος· καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτὸς ἐστι Θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πάσιν**» (Α' Κορ. ιβ' 4-6).

Τὸ χωρίον εἶνε ἐκ τῶν λαμπροτέρων τριαδικῶν χωρίων. Κατ' αὐτὸ ὑπάρχουν πολλὰ χαρίσματα,

ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον δίδει τὰ χαρίσματα, εἶνε ἓν καὶ τὸ αὐτό. Κατὰ τὸν στίχ. 11 πάντα τὰ χαρίσματα «ἐνεργεῖ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἐκάστῳ καθὼς βούλεται». Ὡς πρόσωπον τὸ Πνεῦμα «βούλεται», ἔχει βούλησιν, καὶ ὡς Θεὸς ἐνεργεῖ καὶ διαιρεῖ τὰ χαρίσματα ὅπως βούλεται. Ἐπίσης ὑπάρχουν πολλαὶ διακονίαι, ἀλλ' ὁ Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δηλαδή, ὁ ὁποῖος ὀρίζει τὰς διακονίας, εἶνε εἷς καὶ ὁ αὐτός. Καὶ τέλος ὑπάρχουν πολλαὶ ἐνεργεῖαι, ἀλλ' ὁ ἐνεργῶν εἶνε εἷς καὶ ὁ αὐτός, ὁ Θεὸς - Πατήρ. Ἀξιοπρόσεκτον, ὅτι ἐν τῷ ὑπ' ὄψιν χωρίῳ ὁ Ἀπόστολος τὸ Πνεῦμα ἀναφέρει πρῶτον, τὸν Κύριον (Ἰησοῦν Χριστὸν) δεύτερον καὶ τὸν Θεὸν (Πατέρα) τελευταῖον. Ἐπειδὴ καὶ τὰ τρία πρόσωπα εἶνε ἴσα, ἀναφέρει αὐτὰ χωρὶς νὰ τηρῇ ὠρισμένην τάξιν. Ἄλλοτε θέτει πρῶτον τὸν Πατέρα, ἄλλοτε τὸν Υἱὸν καὶ ἄλλοτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

«Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς **Χριστὸν** καὶ χρίσας ἡμᾶς **Θεός**, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα **τοῦ Πνεύματος** ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν» (Β' Κορ. α' 21-22).

Καὶ ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος ἀναφέρει τὸν Χριστὸν, τὸν Θεὸν - Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα.

«**Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ**, καὶ ἡ ἀγάπη **τοῦ Θεοῦ**, καὶ ἡ κοινωνία **τοῦ Ἁγίου Πνεύματος** μετὰ πάντων ὑμῶν» (Β' Κορ. ιγ' 13).

Ἀπευθύνων ὁ Ἀπόστολος ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ τὴν ἀποστολικὴν εὐλογίαν, μνημονεύει καὶ τῶν τριῶν θείων προσώπων. Καὶ τὸν μὲν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἀναφέρει πρῶτον, τὸν Θεὸν (Πατέρα) δεύτερον, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τρίτον. Ἐπίσης, κατὰ τὸ χωρίον τοῦτο ἡ χάρις προέρχεται ἐκ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ κατ' ἄλλα χωρία προέρχεται ἐκ τοῦ Θε-

οὔ (Β' Κορ. η' 1· Ἐφεσ. γ' 2) καὶ κατ' ἄλλα ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ἄποκ. α' 4· Ἐβρ. ι' 29). Εἰς τὴν πραγματικότητα προέρχεται καὶ ἐκ τῶν τριῶν προσώπων (Ἄποκ. α' 4-5), διότι καὶ τὰ τρία εἶνε μία οὐσία ἢ Θεότης.

Ὅμοίως, ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ γίνεται λόγος περὶ «ἀγάπης τοῦ Θεοῦ», ἐνῶ ἄλλοῦ γίνεται λόγος περὶ «ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ» (Β' Κορ. ε' 14· Ἐφεσ. γ' 19) καὶ περὶ «ἀγάπης τοῦ Πνεύματος» (Ῥωμ. ιε' 30). Ὅμοίως πάλιν, ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ γίνεται λόγος περὶ «κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ἐνῶ ἀλλοῦ γίνεται λόγος περὶ «κοινωνίας μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ» (Α' Ἰωάν. α' 3). Ὅτι ἰσχύει δι' ἓν θεῖον πρόσωπον, ἰσχύει καὶ διὰ τὰ ἄλλα δύο.

«Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν κρᾶζον, ἀββᾶ, ὁ πατήρ» (Γαλ. δ' 6).

Καὶ ἐνταῦθα ἀναφέρονται τρεῖς, ὁ Θεός (Πατήρ), τὸ Πνεῦμα καὶ ὁ Υἱός.

«Ἐν Πνεύμα... Εἰς Κύριος... Εἰς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων» (Ἐφεσ. δ' 4-6).

Τὸ χωρίον εἶνε ὅμοιον πρὸς τὸ Α' Κορ. ιβ' 4-6.

«Ἡμεῖς ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ Πνεύματι Θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. γ' 3).

Ὁ Ἀπόστολος διατυπώνει τὸν λόγον κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε ν' ἀναφέρῃ καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ τὸν Θεὸν (Πατέρα) καὶ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

«Ὁ δὲ Κύριος κατευθῆναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ» (Β' Θεσ. γ' 5).

Εἰς τὸ καταπληκτικὸν τοῦτο χωρίον εἶνε φανερόν,

ὅτι «ὁ Κύριος», ὁ ὁποῖος δύναται νὰ κατευθύνῃ «εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ (Πατρός)» καὶ «εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ», εἶνε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Κύριος ὁ Πατήρ, Κύριος ὁ Υἱός, Κύριος καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

«Πῶς ἡμεῖς ἐκφευζόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβειωῶθη, συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασι, καὶ ποικίλαις δυνάμεσι, καὶ Πνεύματος Ἁγίου μερισμοῖς, κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησιν;» (Ἐβρ. β' 3-4).

Ἐνταῦθα γίνεται διάκρισις μεταξύ «Κυρίου (Ἰησοῦ Χριστοῦ)», «Θεοῦ (Πατρός)» καὶ «Πνεύματος Ἁγίου».

«Κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ Πατρός, ἐν ἀγιασμῶ Πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α' Πέτρ. α' 2).

Εἶνε φανερόν, ὅτι ὁ Ἀπόστολος διατυπώνει τὸν λόγον του κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε ν' ἀναφέρῃ καὶ τὰ τρία θεῖα πρόσωπα.

«Ἑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, τῇ ἀγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ προσευχόμενοι, ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἰουδ. 20-21).

Καὶ ἐνταῦθα ἐγένετο τοιαύτη διατύπωσις τοῦ λόγου, ὥστε νὰ μνημονευθοῦν καὶ τὰ τρία θεῖα πρόσωπα. Ἀξιοσημείωτον καὶ ὅτι ἐνταῦθα ὡς πηγὴ τοῦ ἐλέους παρουσιάζεται ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐνῶ ἄλλοῦ παρουσιάζεται ὁ Θεός Πατήρ. Καὶ ἐκ τῶν δύο ἢ μᾶλλον καὶ ἐκ τῶν τριῶν προσώπων πηγάζει τὸ ἔλεος, διότι καὶ τὰ τρία πρόσωπα εἶνε μία οὐσία ἢ Θεότης.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Καθ' ἡμᾶς τοὺς Ὁρθοδόξους, ἐπίσης δὲ καὶ τοὺς Ῥωμαιοκαθολικοὺς καὶ ὅλους σχεδὸν τοὺς Προτεστάντας, ὅπως ὁ ἥλιος γεννᾷ ἀμέσως τὸ φῶς, καὶ τὸ φῶς εἶνε τῆς αὐτῆς φύσεως μὲ τὸν ἥλιον, καὶ ὑπάρχει ἀμέσως ἀφ' οὗτου ὑπάρχει ἥλιος, οὕτω καὶ ὁ Πατὴρ γεννᾷ ἀμέσως τὸν Υἱόν, καὶ ὁ Υἱὸς εἶνε τῆς αὐτῆς φύσεως μὲ τὸν Πατέρα, καὶ ὑπάρχει ἀμέσως ἀφ' οὗτου ὑπάρχει Πατήρ, ὑπάρχει δηλαδὴ ἀνέκαθεν καὶ πάντοτε, διότι ἀνέκαθεν καὶ πάντοτε ὑπάρχει ὁ Πατήρ.

Ἀντιθέτως κατὰ τοὺς Χιλιαστάς, ὅπως κατὰ τοὺς Ἀρειανούς, ὁ Υἱὸς δὲν ἐγεννήθη ἐκ τοῦ Πατρὸς πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, ἀλλ' ἐκτίσθη, ἐποιήθη, ἐγένετο, ἐδημιουργήθη ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ἐν χρόνῳ, καὶ εἶνε τὸ πρῶτον κτίσμα ἢ δημιούργημα. Συνεπῶς κατ' αὐτοὺς ὁ Υἱὸς δὲν εἶνε τῆς αὐτῆς οὐσίας καὶ ἀξίας μὲ τὸν Πατέρα, ἀλλὰ κατωτέρας οὐσίας καὶ ἀξίας· δὲν εἶνε Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ· δὲν εἶνε Γιαχβέ· καὶ δὲν ὑπῆρχε πάντοτε· εἶνε ἄγγελος, καὶ πλέον συγκεκριμένως, εἶνε ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ!

Ἡ Ἁγία Γραφή ἀποδεικνύει τὴν θεότητα τοῦ Υἱοῦ ἐκ πολλῶν ἐπόψεων καὶ διὰ μεγίστου πλήθους χωρίων. Ἐξ αὐτῶν δὲ ἀναφέρομεν ὠρισμένα μόνον.

Ἦχι κτίσμα

Ἀναφέρομεν πρῶτον καὶ ἐρμηνεύομεν τὰ χωρία, εἰς τὰ ὅποια οἱ Χιλιασταὶ προσπαθοῦν νὰ στηρίξουν τὴν διδασκαλίαν των, ὅτι δῆθεν ὁ Υἱὸς εἶνε κτίσμα.

«Ὅς ἐστὶν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως» (Κολ. α' 15).

Ἐκ τῆς φράσεως «πρωτότοκος πάσης κτίσεως» οἱ Χιλιασταὶ συμπεραίνουν, ὅτι ὁ Υἱὸς εἶνε τὸ πρῶτον κτίσμα. Ἄλλ' ἢ ἐπίμαχος λέξις δὲν εἶνε «πρωτόκτιστος»: εἶνε «πρωτότοκος». Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὁ Υἱὸς δὲν ἐκτίσθη, ἀλλ' ἐτέχθη, ἐγεννήθη πρὸ πάσης κτίσεως. Τὸ δὲ γέννημα εἶνε τῆς αὐτῆς φύσεως μὲ τὸν γεννήτορα, ἐνῶ τὸ κτίσμα εἶνε ἄλλης φύσεως. Ὁ ἄνθρωπος γεννᾷ ἄνθρωπον, κτίζει δὲ οἰκίαν. Καὶ ὁ Θεὸς γεννᾷ Θεόν, κτίζει δὲ ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους.

Οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ὁ Υἱὸς εἶνε «πρωτότοκος πάσης κτίσεως» ὅπως εἶνε ὁ πρωτότοκος μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν μιᾶς οἰκογενείας. Ἄλλ' ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἢ φράσις τοῦ Ἀποστόλου θὰ ἦτο «πρωτότοκος τῆς κτίσεως» καὶ ὄχι «πρωτότοκος πάσης κτίσεως». Διότι λέγομεν «πρωτότοκος τῆς οἰκογενείας» ἢ «πρωτότοκος τῶν ἀδελφῶν», οὐδέποτε ὁμως λέγομεν «πρωτότοκος πάσης τῆς οἰκογενείας» ἢ «πρωτότοκος παντὸς ἀδελφοῦ». Αἱ δύο τελευταῖαι φράσεις εἶνε ἀνόητοι.

Ἡ ἀληθὴς λοιπὸν ἔννοια τῆς ἀποστολικῆς φράσεως εἶνε, ὅτι ὁ Υἱὸς ἐγεννήθη πρὸ πάσης κτίσεως, πρὸ παντὸς κτίσματος, δι' ἄλλων λόγων, ὅτι εἶνε ἕξω καὶ πρὸ ὅλων τῶν κτισμάτων.

Ἐπι δεῖ ὁ Υἱὸς προὔπηρχε πάντων τῶν κτισμάτων ἀποδεικνύεται καὶ ἐκ τῆς ἀμέσως ἐπομένης φράσεως τοῦ Ἀποστόλου ἐν στίχ. 16 «ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτί-

σθη τὰ πάντα». Τὸ αἰτιολογικὸν «ὅτι» αἰτιολογεῖ τὴν προηγουμένην φράσιν ὡς ἐξῆς: «Ὁ Υἱὸς ἐγεννήθη πρὸ πάσης κτίσεως, διότι (ἢ ἀφοῦ) αὐτὸς ἔκτισε τὰ πάντα, καὶ δὲν ἦτο δυνατόν νὰ κτίσῃ τὰ πάντα, ἂν δὲν προϋπῆρχε τῶν πάντων». Πάλιν δὲ ὁ Ἀπόστολος ἐν στίχ. 17 τονίζει περὶ τοῦ Υἱοῦ, ὅτι «τὰ πάντα δι' αὐτοῦ... ἔκτισται». Ὡς κτίστης τῶν πάντων ὁ Υἱὸς εἶνε πρὸ καὶ ἔξω πάντων τῶν κτισμάτων. Σαφῶς δὲ καὶ λίαν ἰσχυρῶς ὁ Ἀπόστολος ἀντιθέτει τὸν Υἱὸν πρὸς τὰ κτίσματα διὰ τῶν φράσεων τοῦ στίχ. 17 «τὰ πάντα ἔκτισται, καὶ αὐτὸς ἐστὶ πρὸ πάντων». Τὰ πάντα δηλαδὴ ἔχουν κτισθῆ, αὐτὸς ἀντιθέτως εἶνε πρὸ πάντων, δὲν ἔχει κτισθῆ. Εἶνε ὁ ὦν. Ἄξιον δὲ προσοχῆς καὶ ὅτι δὲν λέγει «καὶ αὐτὸς ἦν (=ἦτο) πρὸ πάντων», ἀλλὰ παραδόξως λέγει «καὶ αὐτὸς ἐστὶ (=εἶνε) πρὸ πάντων». Διατί; Διότι διὰ τὸν Υἱὸν δὲν ὑπάρχει παρελθόν, παρόν καὶ μέλλον, ἀλλ' ἐν διαρκές παρόν, ἢ αἰωνιότης (Πρβλ. Ἰωάν. η' 58: «Πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι, ἐγὼ εἶμι» [δὲν λέγει «ἦμην»]). Ἐπίσης ἐν στίχ. 17 ὁ Ἀπόστολος τονίζει, ὅτι τὰ πάντα ὄχι μόνον «δι' αὐτοῦ», ἀλλὰ «καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται». Τὰ πάντα δηλαδὴ ἔχουν κτισθῆ ὄχι μόνον δι' αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ δι' αὐτόν, διὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ. Ὁ Υἱὸς εἶνε ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς κτίσεως, ὁ δημιουργὸς δηλαδὴ καὶ ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς κτίσεως. Εἶνε «πᾶν τὸ πλήρωμα» (Κολ. α' 19), ὅλη δηλαδὴ ἡ Θεότης, «πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» (Κολ. β' 9), ὅλος δηλαδὴ ὁ πλοῦτος τῆς Θεότητος οὐσιωδῶς, ὅλη ἡ θεία οὐσία, ὁ ὅλος Θεός, ὁ ἀόρατος Θεός, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς σαρκώσεως ὠράθη, καὶ οὕτω, κατὰ τὸ ἐξεταζόμενον χωρίον Κολ. α' 15, ὁ Χριστὸς εἶνε «εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου», ὁρατὴ μορφή τοῦ ἀοράτου Θεοῦ (Πρβλ. Ἰωάν. ιδ' 9).

«Τάδε λέγει ὁ Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκ. γ' 14).

Ἡ φράσις «ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ» κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς σημαίνει, ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος εἶνε «τὸ πρῶτον κτίσμα τοῦ Θεοῦ». Ἄλλ' ἡ λέξις «ἀρχή» ἔχει πολλὰς σημασίας, ἡ δὲ ἐρμηνεία τῶν Χιλιαστῶν ἀποκλείεται ἀμέσως ἐκ τῆς προηγηθείσης ὀνομασίας «ὁ Ἀμήν». Ἀφοῦ ὁ Υἱὸς ὀνομάζεται «ὁ Ἀμήν», τουτέστιν «ὁ Ἀληθινός» (Ἰδὲ καὶ Ἀποκ. γ' 7), εἶνε ὅλη ἡ θεία οὐσία, ὅπως ὁ Πατήρ, εἶνε ὁ ὅλος Θεός. Διότι μόνον ὁ Θεὸς φέρει τὴν ὀνομασίαν αὐτὴν (Ἦσ. ξε' 16· Α' Ἰωάν. ε' 20). Κατόπιν τούτου ἡ ἐπίμαχος φράσις «ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ» δύναται νὰ σημαίη ἐν ἐκ τῶν τριῶν: ἢ ὅτι ὁ Υἱὸς εἶνε «ἡ δημιουργικὴ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς», μεῖ ἄλλα λόγια ἡ ἀρχὴ τοῦ παντός, ὁ δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος (Ἰωάν. α' 3· Κολ. α' 16· Ἐβρ. α' 10), ἢ ὅτι εἶνε «ἡ κυβερνητικὴ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ Πατρὸς» (Κολ. α' 17· Ἐβρ. α' 3), μεῖ ἄλλα λόγια ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σύμπαντος, ἢ ὅτι εἶνε «τὸ πρῶτον κτίσμα τοῦ Θεοῦ» ὄχι ὡς Υἱὸς καὶ Λόγος, ἀλλ' ὡς ὁ ἄνθρωπος, ὡς νέος Ἀδάμ, ἐν τῇ νέᾳ κτίσει, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ δηλαδὴ (Κολ. α' 18).

Καὶ διὰ τὸν Θεὸν ἄλλωστε ἡ Ἀποκάλυψις λέγει, ὅτι εἶνε «ἡ ἀρχή» (κα' 6), ἀλλὰ τοῦτο βεβαίως δὲν σημαίνει, ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει ἀρχήν.

Κατὰ τὴν σαφῆ δὲ μαρτυρίαν τοῦ Ἐβρ. ζ' 3, συμφώνως πρὸς τὸν τύπον τοῦ Μελχισεδέκ ὁ Υἱὸς δὲν ἔχει χρονικὴν ἀρχήν («ἀρχὴν ἡμερῶν»)· εἶνε ἄναρχος.

ἮΟχι μικρότερος τοῦ Πατρὸς

Ἐνταῦθα ἀναφέρομεν καὶ ἐρμηνεύομεν χωρία, εἰς

τὰ ὁποῖα οἱ Χιλιασταὶ προσπαθοῦν νὰ στηρίξουν τὴν διδασκαλίαν των, ὅτι ὁ Υἱὸς εἶνε δῆθεν κατώτερος τοῦ Πατρός.

«Παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστὸς ἐστὶ· κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνὴρ· κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ ὁ Θεός» (Α' Κορ. ια' 3).

Ἐκ τῆς φράσεως «κεφαλὴ δὲ Χριστοῦ ὁ Θεός» οἱ Χιλιασταὶ συμπεραίνουν, ὅτι ὁ Υἱὸς εἶνε κατωτέρας φύσεως ἐν σχέσει πρὸς τὸν Πατέρα. Ἀλλὰ καθ' ὅμοιον τρόπον ἐκ τῆς φράσεως «κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνὴρ» δυνάμεθα καὶ ἡμεῖς νὰ συμπεράνωμεν, ὅτι ἡ γυνὴ εἶνε κατωτέρας φύσεως ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἄνδρα, δὲν εἶνε δηλαδὴ ἄνθρωπος! Εἶνε ἀξιοπρόσεκτον, ὅτι ὁ Ἀπόστολος δὲν λέγει, «κεφαλὴ τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατήρ», ἀλλὰ λέγει, «κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός». Ὁ Θεός, ὁ τριαδικὸς Θεός, εἶνε κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνθρώπου. Τὸ ὄνομα «Χριστὸς» ὑποδηλοῖ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν.

«Εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῶ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί». «Ὅταν ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ Υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ἡ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν» (Α' Κορ. ιε' 24, 28).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα, ὁ Υἱὸς κατὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου θὰ παραδώσῃ τὴν βασιλείαν καὶ θὰ ὑποταγῇ εἰς τὸν Θεόν. Ἐκ τούτου δὲ πάλιν οἱ Χιλιασταὶ συμπεραίνουν, ὅτι ὁ Υἱὸς εἶνε κατώτερος τοῦ Πατρός. Ἀλλὰ τὰ χωρία ἀναφέρονται εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τοῦ Υἱοῦ. Ὡς Μεσσίας καὶ Μεσίτης ὁ Υἱὸς ἔλαβε βασιλικὸν ἀξίωμα (Ψαλμ. β' 6), ὅπως ἐπίσης ἔλαβε προφητικὸν καὶ ἀρχιερατικὸν ἀξίωμα, διὰ νὰ φέρῃ εἰς πέρας τὴν μεσσιακὴν καὶ μεσιτικὴν ἀποστολὴν του. Μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς ἀπο-

στολής αὐτῆς κατὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου θὰ παραδῶση τὴν βασιλείαν εἰς τὸν Θεόν, θὰ καταθέσῃ, οὕτως εἰπεῖν, τὴν ἐντολήν, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ὡς ἄνθρωπος. Ὡς Θεὸς ὁμοῦς ὁ Υἱός, συμφώνως πρὸς ἄλλα χωρία, θὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ βασιλεύῃ αἰωνίως, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ δὲν θὰ ὑπάρχῃ τέλος (Ψαλμ. μδ' 7 [μέ' 6] – Ἑβρ. α' 8· Δαν. ζ' 14· Λουκ. α' 33). Ὡς ἄνθρωπος ἐπίσης ὁ Υἱὸς κατὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου θὰ ὑποταγῇ εἰς τὸν ὑποτάσσοντα τὰ πάντα Θεόν, εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ ὁποίου συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ Υἱὸς κατὰ τὴν ἀνωτέραν φύσιν του, διότι, συμφώνως πρὸς ἄλλο χωρίον, δύναται αὐτός, ὁ Υἱός, νὰ ὑποτάσῃ τὰ πάντα εἰς ἑαυτόν (Φιλιπ. γ' 21).

«Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἰς, ὁ Θεός» (Λουκ. ιη' 18-19. Ἴδὲ καὶ Ματθ. ιθ' 16-17· Μάρκ. ι' 17-18).

Ὁ Ἰησοῦς, λέγουν οἱ Χιλιασταί, δὲν ἐδέχθη νὰ λέγεται ἀγαθός, διότι ἀγαθός εἶνε μόνον ὁ Θεός, ὁ δὲ Ἰησοῦς δὲν εἶνε Θεός. Ἄλλ' ἡ ἔννοια εἶνε ἄλλη. Ὁ ἄρχων ὠμίλησεν εἰς τὸν Χριστὸν μὲ τὴν ἰδέαν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἀπλῶς ἄνθρωπος. Διὰ τοῦτο δὲν ὠνόμασεν αὐτὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ Πέτρος, ἡ Κύριον καὶ Θεόν, ὅπως ὁ Θωμᾶς, ἀλλ' ἀπλῶς διδάσκαλον. Διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ Χριστὸς δὲν ἐδέχθη νὰ τὸν λέγῃ ἀγαθόν. Ἡ ἔννοια δηλαδὴ τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἡ ἐξῆς ἀπλῆ: «Ἀγαθός εἶνε μόνον ὁ Θεός. Σὺ δὲν με παραδέχεσαι ὡς Θεόν. Διατί λοιπὸν μὲ λέγεις ἀγαθόν;». Ὅτι δὲ πράγματι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἀγαθός Θεός, ἐκτὸς ἄλλων δεικνύει τὸ «χρηστὸς ὁ Κύριος», ἦτοι «ἀγαθός ὁ Γιαχβέ», τοῦ Α' Πέτρ. β' 3 ἐκ τοῦ

Ψαλμ. λγ' 9 (λδ' 8) καὶ τὸ ἀπόλυτον «ὁ ἅγιος» τοῦ Ἄποκ. γ' 7.

«Αὕτη ἐστίν ἡ αἰώνιος ζωὴ, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰωάν. ιζ' 3).

Ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ χωρίου τούτου οἱ Χιλιασταὶ ἰσχυρίζονται, ὅτι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς εἶνε μόνον ὁ Πατήρ, ὁ δὲ Υἱὸς εἶνε κατώτερος τοῦ Πατρός. Ἄλλ' ἡ διατύπωσις τοῦ χωρίου τούτου εἶνε ὁμοία πρὸς τὴν ἐν Μάρκ. ιστ' 7 διατύπωσιν «εἶπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ». Ὁ Πέτρος περιλαμβάνεται εἰς τοὺς μαθητάς, ἀλλὰ μνημονεύεται ἰδιαιτέρως, διότι ὑπάρχει ἰδιαίτερος λόγος, ἡ ἄρνησις. Οὕτω καὶ ἐν τῷ προκειμένῳ χωρίῳ Ἰωάν. ιζ' 3 ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς περιλαμβάνεται εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μνημονεύεται ἰδιαιτέρως, διότι ὑπάρχει ἰδιαίτερος λόγος, ἡ σάρκωσις. Τὸ χωρίον δηλαδὴ σημαίνει: «Πάτερ, εἰς τοῦτο ἔγκειται ἡ αἰώνιος ζωὴ, νὰ γνωρίζουν (ἀναγνωρίζουν, πιστεύουν, λατρεύουν) σέ, διότι εἶσαι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, καὶ τὸν ἀπεσταλμένον σου Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν σεσαρκωμένον Υἱὸν καὶ μεσίτην μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἀκριβῶς διότι καὶ αὐτὸς περιλαμβάνεται εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ». Ὁ Πατὴρ εἶνε ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς ὄχι ὡς Πατὴρ, ἤτοι ὡς τὸ πρῶτον πρόσωπον τῆς Θεότητος, ἀλλ' ὡς οὐσία, ὡς Θεότης, ὡς ὁ ὅλος Θεός. Ἐπ' αὐτὴν δὲ τὴν ἔννοιαν καὶ περὶ τοῦ Υἱοῦ δύναται νὰ λεχθῆ, ὅτι εἶνε ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, διότι εἶνε ἡ ὅλη θεία οὐσία, ὁ ὅλος Θεός (Κολ. α' 19, β' 9). Πράγματι δὲ ἐν Ἄποκ. γ' 14 ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὀνομάζεται «ὁ Ἀμὴν» (=ὁ Ἀληθινός), ἐν Ἄποκ. γ' 7 ὀνομάζεται «ὁ Ἀληθινός» καὶ ἐν Α' Ἰωάν. ε' 20 λέγεται περὶ αὐτοῦ μετ' ἐμφά-

σεως «οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος».

«Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῶ, οὐδὲ ὁ Υἱός, εἰ μὴ ὁ Πατήρ» (Μάρκ. ιγ' 32).

Ἄφοῦ ὁ Υἱὸς ὁμολογεῖ, λέγουν οἱ Χιλιασταί, ὅτι οὐδὲ αὐτὸς γνωρίζει τὸν χρόνον τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ἀλλὰ μόνον ὁ Πατήρ, ἄρα ὁ Υἱὸς εἶνε κατώτερος τοῦ Πατρὸς. Ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἰσχυρισμὸν τοῦτον τῶν Χιλιαστῶν ἔχομεν νὰ εἴπωμεν: Πρῶτον, ἐκ τῶν φράσεων «οὐδὲ οἱ ἄγγελοι..., οὐδὲ ὁ Υἱός» φαίνεται ὅτι ὁ Υἱὸς δὲν εἶνε ἄγγελος, ἀλλ' ἀνώτερος τῶν ἀγγέλων, καὶ ἄρα Θεός. Δεύτερον, ὁ Υἱὸς ἀγνοεῖ τὸν χρόνον τῆς Δευτέρας Παρουσίας ὡς ἄνθρωπος. Διότι ὡς ἄνθρωπος, συμφώνως πρὸς τὸ Λουκ. β' 52, «προέκοπτε σοφία καὶ ἡλικία», εἶχε δηλαδὴ προοδευτικὴν καὶ ὄχι ἄπειρον σοφίαν. Τρίτον, ὡς Θεὸς ἐγνώριζε τοὺς «πάντας» (Ἰωάν β' 24-25) καὶ τὰ «πάντα» (Ἰωάν. ιστ' 30· κα' 17. Ἰδὲ καὶ Ἄποκ. β' 23). Συνεπῶς ἐγνώριζε καὶ τὸν χρόνον τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ἀφοῦ μάλιστα αὐτὸς ἐδημιούργησε «καὶ τοὺς αἰῶνας» (Ἐβρ. α' 2).

Διὰ τοῦτο ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις προλέγει τὰ σημεῖα τῆς Δευτέρας Παρουσίας (Ματθ. κδ' · Μάρκ. ιγ' · Λουκ. κα'), ἐν δὲ τῇ Ἀποκαλύψει ἐπανειλημμένως διαβεβαιοῖ: «ἔρχομαι ταχύ» (Ἄποκ. γ' 11· κβ' 7, 12, 20). Κατὰ δὲ τὰ Ζαχ. ιδ' 5, 7, «ἥξει (=θὰ ἔλθῃ) Κύριος ὁ Θεός μου καὶ πάντες οἱ ἅγιοι (=οἱ ἅγιοι ἄγγελοι) μετ' αὐτοῦ», καὶ «ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ Κυρίῳ». Κύριος ὁ Θεὸς θὰ ἔλθῃ, δηλαδὴ, συνοδευόμενος ὑπὸ ὄλων τῶν ἁγίων ἀγγέλων. Καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, καθ' ἣν θὰ ἔλθῃ, εἶνε γνωστὴ εἰς τὸν Κύριον. Ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος θὰ ἔλθῃ, αὐτὸς γνωρίζει καὶ τὴν

ἡμέραν τῆς ἐλεύσεώς του. Ἄλλ' εἶνε φανερόν, ὅτι αὐτός ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος θὰ ἔλθῃ συνοδευόμενος ὑπὸ ὄλων τῶν ἀγγέλων, εἶνε ὁ Χριστός. Ἡ ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας εἶνε λοιπὸν γνωστὴ εἰς τὸν Χριστόν. Ἄς σημειωθῇ μάλιστα, ὅτι τὸ «Κύριος» εἰς τὸ Ἑβραϊκὸν κείμενον τοῦ προφήτου εἶνε «Γιαχβέ». Ὁ Χριστὸς δηλαδὴ εἶνε Γιαχβέ.

Κατὰ ταῦτα ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος ἀγνοεῖ τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ἀλλ' ὡς Θεὸς ἢ Γιαχβέ γνωρίζει αὐτήν.

«Εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν ὅτι εἶπον, πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα· ὅτι ὁ Πατὴρ μου μείζων μου ἐστίν» (Ἰωάν. ιδ' 28).

Ὁ Χριστὸς λέγει ἐνταῦθα, ὅτι ὁ Πατὴρ εἶνε «μείζων», ἥτοι μεγαλύτερος, αὐτοῦ. Οἱ δὲ Χιλιασταὶ λέγουν: Ἰδοὺ αὐτὸς ὁ Υἱὸς ὁμολογεῖ, ὅτι εἶνε μικρότερος τοῦ Πατρός. Ἐπ' αὐτοῦ ἔχομεν νὰ παρατηρήσωμεν: Πρῶτον, τὸ νὰ εἶνέ τις μείζων ἄλλου δὲν σημαίνει κατ' ἀνάγκην διαφορὰν φύσεως. «Μείζων ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσση», λέγει ὁ Ἀπόστολος (Α' Κορ. ιδ' 5). Ἄλλὰ καὶ ὁ μὲν καὶ ὁ δὲ εἶνε ἄνθρωπος. Ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὑπάρχουν ἄνθρωποι μείζονες καὶ μικρότεροι, ἀλλὰ πάντως ἄνθρωποι καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ (Ματθ. ιη' 1, 4). Ὁ βασιλεὺς εἶνε μείζων τοῦ στρατιώτου καὶ ὁ κύριος εἶνε μείζων τοῦ δούλου (Πρβλ. Ἰωάν. ιγ' 16), ἀλλ' ὅλοι εἶνε ἄνθρωποι. Δεύτερον, εἰς τὸ ἐν λόγῳ χωρίον ὁ Χριστὸς ὁμιλεῖ ὡς ἄνθρωπος. Ὡς ἄνθρωπος δὲ εἶνε μικρότερος ὄχι μόνον τοῦ Πατρός, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀγγέλων (Ψαλμ. η' 6 [5] – Ἑβρ. β' 7, 9). Ὡς ἄνθρωπος ἐπίσης πεινᾷ, διψᾷ, κοπιᾷ, προσεύχεται, σταυροῦται κ.λπ. Εἰδικώτερον δέ, ἡ ἔννοια τοῦ ἐν λόγῳ χωρίου εἶνε ἡ ἐξῆς: «Ἐὰν μὲ ἠγαπᾶτε, ἔπρεπε

νά χαρήτε, διότι σᾶς εἶπα, πορεύομαι πρὸς τὸν Πατέρα, διότι ὁ Πατὴρ μου εὐρίσκεται εἰς κατάστασιν μεγαλείου, ἐνῶ ἐγὼ εὐρίσκομαι εἰς κατάστασιν ταπεινώσεως καὶ βασάνων». Ἡ ὀρθὴ ἔννοια τοῦ χωρίου συλλαμβάνεται συναισθηματικῶς. Ἄλλ' ἐνῶ εἰς τὸ ἐν λόγω χωρίον ὁ Χριστὸς ὁμιλεῖ ὡς ἄνθρωπος ἐν βασάνοις, ὑπεμφαίνει συγχρόνως καὶ τὴν ἀνωτέραν αὐτοῦ φύσιν, διότι δὲν λέγει «τὸν Θεόν» καὶ «ὁ Θεός μου», ἀλλὰ λέγει «τὸν Πατέρα» καὶ «ὁ Πατὴρ μου». Μεταξὺ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ ὑπάρχει εἰδικὴ σχέσις, σχέσις πατρὸς πρὸς υἱόν.

Ὡς Υἱὸς δὲ ὁ Χριστὸς εἶνε τῆς αὐτῆς φύσεως πρὸς τὸν Πατέρα αὐτοῦ καὶ ἴσος πρὸς αὐτόν. Τὴν ἰσότητα ῥητῶς μαρτυρεῖ τὸ Φιλιπ. β' 6-7:

«Ὅς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἄρπαγμόν ἡγήσατο τὸ εἶνε ἴσα Θεῶ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών».

Ὁ Χριστὸς ἦτο «ἐν μορφῇ» ὄχι ἀγγέλου, ὄχι ἀρχαγγέλου, ἀλλὰ «Θεοῦ», τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἦτο Θεός, ὅπως τὸ «μορφὴν δούλου λαβών» σημαίνει ὅτι ἔγινε δούλος, ἄνθρωπος. Ἐνῶ δὲ ὁ Χριστὸς ἦτο Θεός, δὲν ἐνόμισεν «ἀρπαγμόν», ἦτοι εὐκαιρίαν πρὸς ἀπόλαυσιν, τὸ ὅτι ἦτο ἴσος μὲ τὸν Θεόν, ἰσόθεος, ἀλλ' ἐκένωσε τὸν ἑαυτόν του ἐκ τῶν οὐρανίων μεγαλείων του καὶ ἔγινε ταπεινὸς ἄνθρωπος, μικρότερος οὕτω τοῦ Πατρὸς (ἀλλὰ καὶ τῶν ἀγγέλων). Μικρότερος κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ κατάστασιν, ἴσος κατὰ τὴν ἀνωτέραν φύσιν του. Διὰ τὴν ἰσότητα Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἰδὲ ἐπίσης Ἰωάν. ε' 18. Ἰδὲ καὶ Ζαχ. ιγ' 7, ὅπου ὁ Γιαχβὲ τὸν ποιμένα - Μεσσίαν χαρακτηρίζει ὡς συμπολίτην ἢ συνέταιρόν του. Οἱ συμπολίται ἢ συνέταιροι εἶνε πρόσωπα τῆς αὐτῆς φύσεως.

Τέλος ὑπάρχει χωρίον, τό ὁποῖον ἀνατρέπει ὅλους ἐν γένει τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν Χιλιαστῶν, ὅτι δῆθεν ὁ Υἱὸς εἶνε κατώτερος τοῦ Πατρός. Τὸ χωρίον δεικνύει, ὅτι ὅλαι αἱ ταπειναὶ ἐκφράσεις περὶ τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρονται εἰς τὴν ἀνθρωπίνην αὐτοῦ φύσιν, ἐνῶ κατὰ τὴν ἀνωτέραν αὐτοῦ φύσιν ὁ Χριστὸς εἶνε Θεὸς ἢ Γιαχβέ. Τὸ σπουδαιότατον τοῦτο χωρίον εἶνε τὸ 'Εβρ. β' 11-13:

«Ὁ τε ἀγιαζῶν καὶ οἱ ἀγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν λέγων, "Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε". Καὶ πάλιν, "Ἐγὼ ἔσομαι πεποισθὼς ἐπ' αὐτῷ". Καὶ πάλιν, "Ἴδου ἐγὼ καὶ τὰ παιδιά ἃ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός"».

Ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου εἶνε ἡ ἐξῆς: Καὶ ὁ ἀγιαζῶν Χριστὸς καὶ οἱ ἀγιαζόμενοι χριστιανοὶ εἶνε ὅλοι ἐξ ἑνός, τοῦ Ἀδάμ. Εἶνε δηλαδὴ καὶ ὁ Χριστὸς ἀνθρωπος. Δι' αὐτὴν δὲ ἀκριβῶς τὴν αἰτίαν, ὅτι δηλαδὴ εἶνε ἀνθρωπος, δὲν ἐπαισχύνεται, δὲν ἐντρέπεται, ἀλλὰ καταδέχεται νὰ ὁμιλῇ ἐκ τῆς ταπεινῆς θέσεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ νὰ ὀνομάζη αὐτοὺς ἀδελφοὺς λέγων· «Θὰ διακηρῦξω, ὦ Θεέ, τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς ἀδελφοὺς μου, ἐν μέσῳ συναθροίσεως πιστῶν θὰ σὲ ὑμνήσω». Ἐπίσης δὲν ἐντρέπεται, ἀλλὰ καταδέχεται νὰ λέγῃ, «Ἐγὼ θὰ στηρίξω τὴν πεποίθησίν μου εἰς αὐτόν, τὸν Γιαχβέ». Καὶ πάλιν καταδέχεται νὰ λέγῃ, «Νὰ ἐγὼ καὶ τὰ παιδιά (=οἱ πιστοί), τὰ ὁποῖα μοῦ ἔδωκεν ὁ Θεός». Πάντα ταῦτα καταδέχεται ὁ Χριστὸς νὰ λέγῃ, ἐπειδὴ ἔγινεν ἀνθρωπος καὶ ἀρέσκειται νὰ ὁμιλῇ ὡς ἀνθρωπος. Ἐὰν δὲν ἐγένετο ἀνθρωπος καὶ δὲν ὠμίλει ὡς ἀνθρωπος, οὔτε θὰ ὠνόμαζε τοὺς ἀνθρώπους ἀδελφοὺς, διότι ἀπλοῦστα-

τα δὲν θὰ τοὺς εἶχεν ἀδελφούς, οὔτε θὰ ἔλεγεν ὅτι στηρίζει τὴν πεποίθησίν του εἰς τὸν Γιαχβέ, διότι εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ, οὔτε θὰ ἔλεγεν ὅτι τὰ παιδιά ἔδωσεν εἰς αὐτὸν ὁ Θεός, διότι εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Τώρα ὁμως καταδέχεται νὰ παρουσιάζεται ὡς κατώτερος τοῦ Γιαχβέ! Ἐνῶ δηλαδὴ εἶνε καὶ ἄνθρωπος καὶ Γιαχβέ, προτιμᾷ νὰ ὀμιλῇ ὡς ταπεινὸς ἄνθρωπος. Καὶ μόνον τὸ χωρίον τοῦτο Ἑβρ. β' 11-13 ἂν ἤθελον νὰ καταλάβουν οἱ Χιλιασταί, δὲν θὰ ἦσαν ἀρηνηταὶ τοῦ Χριστοῦ.

Ἄχι ἄγγελος

Ἄν ὁ Χριστὸς ἦτο κτίσμα, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Χιλιασταί, θὰ ἦτο ἄγγελος. Ἄλλὰ τοῦτο ἀποκλείεται ἐκ σαφῶν χωρίων τῆς Γραφῆς, ἰδίως τοῦ ἀ' κεφαλαίου τῆς πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς, ὅπου γίνεται σύγκρισις Υἱοῦ καὶ ἀγγέλων. Παραθέτομεν δύο μόνον χωρία.

«Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἶρηκέ ποτε, «Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθροὺς σου ὑπόπδιον τῶν ποδῶν σου»; Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικᾶ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;» (Ἑβρ. ἀ' 13-14).

Εἰς οὐδένα ἐκ τῶν ἀγγέλων εἶπέ ποτε, «Κάθου ἐκ δεξιῶν μου». Εἶπε τοῦτο εἰς τὸν Χριστόν, διότι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε ἄγγελος. Οἱ ἄγγελοι εἶνε ὅλοι ὑπηρετικᾶ πνεύματα, ἐνῶ ὁ Χριστὸς εἶνε Υἱὸς - Κύριος.

«Εἰ γὰρ ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας, ἣτις ἀρχὴν λα-

βοῦσα λαλείσθαι διὰ τοῦ Κυρίου ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη κ.λπ.;» (Ἐβρ. β' 2-3).

Ἡ ἔννοια εἶνε: Ἄν ἐτιμωρήθησαν ὅσοι παρέβησαν λόγον, ὁ ὁποῖος ἐλαλήθη διὰ μέσου ἀγγέλων, πόσω μᾶλλον θὰ τιμωρηθῶμεν ἡμεῖς, ἂν παραβῶμεν λόγον, ὁ ὁποῖος ἤρχισε νὰ λαλήται διὰ μέσου τοῦ Κυρίου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

Ἄρα ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶνε ἄγγελος, εἶνε ἀπειρώς ἀνώτερος τῶν ἀγγέλων, εἶνε αὐτὸς ὁ Κύριος.

Ἄντικείμενον λατρείας

Ἡ Γραφή λέγει:

«Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις» (Ματθ. δ' 10. Ἴδὲ καὶ Δευτ. στ' 13).

Προσκύνησις ἐν ἀπολύτῳ ἐννοία ἦ, ἄλλως, λατρεία ἀρμόζει μόνον εἰς τὸν Θεόν. Ἄλλ' εἰς πολλὰ μέρη τῆς Γραφῆς βλέπομεν, ὅτι ὁ Χριστὸς προσκυνεῖται καὶ λατρεύεται. Ἄρα ὁ Υἱὸς περιλαμβάνεται εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ. Ἄναφέροντες χωρία, ὅπου ὁ Χριστὸς παρουσιάζεται ὡς ἀντικείμενον λατρείας.

«Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ» (Δευτ. λβ' 43 κατὰ τοὺς Ο').

Αὐτὸς, τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ προσκυνήσουν ὅλοι οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, συμφώνως πρὸς τὰ συμφραζόμενα εἶνε ὁ Γιαχβέ (στίχ. 37), ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός (στίχ. 39). Συμφώνως δὲ πρὸς τὸ Ἐβρ. α' 6, ὅπου παρατίθεται ἀκριβῶς τὸ χωρίον τοῦτο τῶν Ο', εἶνε ὁ «πρωτότοκος», τουτέστιν ὁ ἐκλεκτὸς Υἱός· ἄρα ὁ Υἱὸς εἶνε προσκυνητὸς, διότι εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ Θεός, ὅλη ἡ θεία οὐσία. Ἴδὲ καὶ τὸ παράλληλον χωρίον Ψαλμ. 96 (97), 7 μετὰ τῶν συμφραζομένων αὐτοῦ.

«Ἴδου μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς **Υἱὸς ἀνθρώπου** ἐρχόμενος ἦν... καὶ αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία, καὶ πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι **αὐτῷ δουλεύουσιν** (=αὐτὸν θὰ λατρεύσουν)· ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαφθαρήσεται» (Δαν. ζ' 13-14).

Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶνε αἰώνιος βασιλεὺς καὶ ἀντικείμενον λατρείας, διότι συγχρόνως εἶνε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ.

«Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς **βασιλεὺς** τῶν Ἰουδαίων;... Ἦλθομεν **προσκυνῆσαι αὐτῷ**». «Καὶ πεσόντες **προσεκύνησαν αὐτῷ**» (Ματθ. β' 2, 11).

Καὶ ὡς νήπιον ὁ Χριστὸς ὀνομάζεται βασιλεὺς καὶ προσκυνεῖται. Διότι τὸ «Παιδίον» εἶνε «Θεὸς ἰσχυρός,... Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἠσ. θ' 6).

«Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες **προσεκύνησαν αὐτῷ**, λέγοντες, **Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ**» (Ματθ. ιδ' 33).

«Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν **Υἱὸν τοῦ Θεοῦ**;... Ὁ δὲ ἔφη, **Πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ**» (Ἰωάν. θ' 35, 38).

Ὅπως ἀρμόζει προσκύνησις εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα, οὕτως ἀρμόζει καὶ εἰς τὸν Χριστόν, διότι εἶνε ἀληθῶς, γνησίως, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

«Ἴδὼν δὲ (ὁ δαιμονιζόμενος) τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν, ἔδραμε καὶ **προσεκύνησεν αὐτῷ**, καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ εἶπε, **Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου;**» (Μάρκ. ε' 6-7).

Καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουν καὶ προσκυνοῦν τὸν Ἰησοῦν ὡς Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου.

Ἴδὲ καὶ περιπτώσεις προσκυνήσεως τοῦ Ἰησοῦ ἐν Ματθ. η' 2· θ' 18· ιε' 25· κ' 20· κη' 9, 17· Λουκ. κδ' 52.

Σημειωτέον δέ, ὅτι οὐδέποτε ὁ Ἰησοῦς ἀπέκρουσε τὴν προσκύνησιν αὐτοῦ.

«...ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν Υἱόν, καθὼς τιμῶσι τὸν Πατέρα» (Ἰωάν. ε' 23).

Ἦχι μόνον δὲν ἀπέκρουεν ὁ Ἰησοῦς προσκύνησιν, ἀλλὰ καὶ ἤθελεν οἱ πάντες νὰ τιμοῦν αὐτὸν ὅπως τὸν Πατέρα.

«...ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψη ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρὸς» (Φιλιπ. β' 10-11).

Τὰ πάντα θὰ προσκυνήσουν καὶ θὰ δοξολογήσουν τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, διότι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶνε Κύριος, εἰς τὴν σφαῖραν καὶ εἰς τὸ ὕψος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ Πατρὸς. Ἰδὲ καὶ Ῥωμ. ιδ' 10-11.

«...ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζεται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Α' Πέτρ. δ' 11).

«Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ,... αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Ἀποκ. α' 5-6).

«Ἄξιόν ἐστι τὸ Ἄρνιον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ τὸν πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. Καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐστι, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας· Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ Ἄρνιῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. ε' 12-13).

«Καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἄρνιου ἐν αὐτῇ

ἔσται καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ» (Ἀποκ. κβ' 3).

Τόσον ὁ Θεὸς ὅσον καὶ τὸ Ἄρνιον εἶνε ἀντικείμενον λατρείας, διότι οἱ δύο εἶνε κατ' οὐσίαν εἷς. Μία Θεότης, μία βασιλεία, μία δόξα, μία τιμή, μία προσκύνησις καὶ λατρεία.

Ἄν ὁ Χριστὸς δὲν ἦτο ἀληθινὸς Θεός, ἀλλὰ κτίσμα, ἡ λατρεία τοῦ προσώπου του θὰ ἦτο εἰδωλολατρία. Ἡ δὲ Γραφή καταδικάζει τὴν εἰδωλολατρίαν, καὶ δὴ καὶ ἐν τῷ σημείῳ ἐκείνῳ, ὅπου διακηρύσσει, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ ἀληθινὸς Θεός (Α' Ἰωάν. ε' 20-21).

Ἦδη ἐρχόμεθα εἰς ἄλλα χωρία, τὰ ὅποια σαφῶς δεικνύουν τὴν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ.

Προαιώνιος

«*Πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με, ἐν ἀρχῇ*» (Παροιμ. η' 23).

Ἡ Σοφία ἐνταῦθα, τουτέστιν ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, λέγει ὅτι ὑπῆρξε προαιωνίως. Ὁ Πατὴρ ἐγέννησεν ἀμέσως τὴν Σοφίαν, ὅπως ὁ ἥλιος γεννᾷ ἀμέσως τὸ φῶς, καὶ συνεπῶς, ὅπως ὁ Πατὴρ, οὕτω καὶ ἡ Σοφία εἶνε προαιώνιος.

«*Καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ' ἀρχῆς, ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος*» (Μιχ. ε' 1 [2]).

Κατὰ τὸ χωρίον τοῦτο ὁ Μεσσίας ὑπῆρξεν ἐξ ἀρχῆς, ἐξ αἰώνιων ἡμερῶν, ἐξῆλθεν ἐκ τῆς αἰωνιότητος.

«*Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος*» (Ἰωάν. α' 1).

Ἐξ ἀρχῆς, ἀνέκαθεν, ἦτο ὁ Λόγος. Ἦτο, δὲν ἐκτίσθη. Ὅπως ὁ Πατὴρ ἦτο ἐξ ἀρχῆς, οὕτω καὶ ὁ Λόγος ἦτο ἐξ ἀρχῆς, ἀμέσως γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Πατρὸς.

Ἄμα Πατὴρ ἅμα Λόγος, ὅπως ἅμα νοῦς ἅμα σκέψις. Ἴδὲ ἐπίσης Ἰωάν. α' 2.

«Καὶ νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, τῇ δόξῃ ἣ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί» (Ἰωάν. ιζ' 5).

ἽΟ Υἱὸς ὑπῆρχε πρὸ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου.

«Ἥγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου» (Ἰωάν. ιζ' 24).

ἽΟ Υἱὸς ὑπῆρχε προτοῦ καταβληθῆ τὸ θεμέλιον τοῦ κόσμου.

«Δι' οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν» (Ἐβρ. α' 2).

ἽΟ Πατὴρ διὰ τοῦ Υἱοῦ ἔκανε καὶ τοὺς αἰῶνας. Ἄλλ' ἀφοῦ ὁ Υἱὸς εἶνε ὁ δημιουργὸς τῶν αἰώνων, ὁ ἴδιος ὑπῆρχε πρὸ τῶν αἰώνων.

«Ὁ ἦν ἀπ' ἀρχῆς» (Α' Ἰωάν. α' 1).

ἽΟ Υἱὸς ἦτο ἐξ ἀρχῆς, ὅπως ὁ Πατὴρ. Ἐγεννήθη ἀμέσως ἐκ τοῦ Πατρός, δὲν ἐκτίσθη ὕστερον.

«Γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς... Ἐγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς» (Α' Ἰωάν. β' 13, 14).

ἽΟ Υἱὸς εἶνε «Ὁ ἀπ' ἀρχῆς». Ἡ αἰωνιότης γίνε-
ται ὄνομά του.

«Ἐγὼ εἶμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, καὶ ὁ ζῶν καὶ ἐγενόμην νεκρὸς, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἶμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. α' 17-18).

ἽΟ Χριστὸς διακηρύσσει, ὅτι αὐτὸς εἶνε «ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος», ὁ αἰώνιος δηλαδή. Τοῦτο ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ διακηρύσσει ὁ Γιαχβὲ διὰ τὸν ἑαυτὸν του (Ἠσ. μδ' 6· μθ' 12). ἽΟ Χριστὸς διακηρύσσει ἐπίσης, ὅτι εἶνε «ὁ ζῶν», ὁ πάντοτε ζῶν καὶ ἡ αὐτοζωή. Καὶ ἐν συνεχείᾳ λέγει, ὅτι ἔγινε νεκρὸς καὶ παραδόξως ζῆ «εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων», πάντοτε, οὔτε ἐπὶ στιγμὴν δηλαδή ἔγινε νεκρὸς. Ἐγι-

νε νεκρός ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ' ὡς Θεός οὐδέποτε ἀπέθανεν.

«Τάδε λέγει ὁ **πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος**, ὃς ἐγένετο νεκρός καὶ ἔζησεν» (Ἀποκ. β' 8).

Καὶ ἐνταῦθα ὁ Χριστὸς διακηρύσσεται ὡς «ὁ **πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος**», τουτέστιν ὁ αἰώνιος.

«Ἴδου ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ' ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἐκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶ αὐτοῦ. Ἐγὼ τὸ **Α** καὶ τὸ **Ω**, ὁ **πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος**, **ἀρχὴ καὶ τέλος**» (Ἀποκ. κβ' 12-13).

Ὁ ὡς μισθαποδότης ἐρχόμενος Χριστὸς μὲ τὰς τρεῖς συνωνύμους προσωνημίας «τὸ **Α** καὶ τὸ **Ω**», «ὁ **πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος**», «**ἀρχὴ καὶ τέλος**» θέλει νὰ τονίσῃ ἰσχυρότατα, ὅτι αὐτὸς εἶνε ὁ αἰώνιος. Πρβλ. Ἀποκ. κ' 6, ὅπου οὕτως ὁμιλεῖ διὰ τὸν ἑαυτὸν του ὁ Θεός.

«Ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν, μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ» (Ἐβρ. ζ' 3).

Ὁ Μελχισεδέκ, περὶ τοῦ ὁποίου ὁμιλεῖ τὸ χωρίον, εἶνε τύπος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι ἔχει ὁ Μελχισεδέκ φαινομενικῶς, ἔχει ὁ Χριστὸς πραγματικῶς. Ὡς ἄνθρωπος ὁ Χριστὸς εἶνε «ἀπάτωρ», δὲν ἔχει πατέρα. Ὡς Θεός εἶνε «ἀμήτωρ», δὲν ἔχει μητέρα. Ἐπὶ γῆς ἔχει μόνον μητέρα καὶ ἐν οὐρανῷ ἔχει μόνον Πατέρα. Ὡς Θεός ἐπίσης εἶνε «ἀγενεαλόγητος», δὲν ἔχει γενεαλογία, «μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος», εἶνε ἀναρχος καὶ ἀτελεύτητος, ὅπως ὁ Πατήρ. Αὐτὸ τὸ «μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν» κονιορτοποιεῖ καὶ διαλύει τελείως τοὺς Χιλιαστάς. Ὅλα τὰ κτίσματα ἔχουν χρονικὴν ἀρχὴν, ὁ Υἱὸς δὲν ἔχει, ἄρα δὲν εἶνε κτίσμα, ἀλλ' ἀληθινὸς Θεός.

Πανταχοῦ παρών

«Οὐ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἕμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἶμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 1η' 20).

Ὁ Χριστὸς εἶνε πανταχοῦ παρών, ἔξαιρετικώτερον μεταξὺ τῶν ἐκλεκτῶν.

«Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἶμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη' 20).

Ὡς ἄνθρωπος ὁ Χριστὸς ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς. Ἄλλ' ὡς Θεὸς εἶνε παρών ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Ὅχι ἀπλῶς διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, ἀλλὰ προσωπικῶς («ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἶμι»).

«Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω» (Ἰωάν. α' 10).

Ὁ Θεὸς Λόγος ἦτο ἐν τῷ οὐρανῷ, ἀλλὰ συγχρόνως ἦτο καὶ ἐν τῷ κόσμῳ.

«Ἄπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεωγῶτα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰωάν. α' 52).

Ἡ διατύπωσις τοῦ χωρίου εἶνε παράδοξος. Κανονικῶς ἔπρεπε νὰ λέγη, «καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀναβαίνοντας (εἰς τὸν οὐρανόν)». Ἄλλ' ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶνε, οὕτως εἶπεῖν, οὐρανομήκης μορφή, ὅπως ἡ κλιμαξ τοῦ Ἰακώβ, καὶ εὐρίσκετο καὶ ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος ἢ μᾶλλον ὡς Θεάνθρωπος, καὶ ἐν οὐρανῷ ὡς Θεός, διὰ τοῦτο ἐγένετο ἡ περίεργος διατύπωσις. Τὸ «ἐπὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου» ἀναφέρεται ὄχι μόνον εἰς τὸ «καταβαίνοντας», ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ «ἀναβαίνοντας». Τὸ χωρίον δηλαδὴ παρουσιάζει τοὺς ἀγγέλους πρῶτον «ἀναβαίνοντας» πρὸς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ δεύτερον «καταβαίνοντας» πρὸς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν γῆν.

«Οὐδείς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ (ἐνν. ἀναβέβηκεν) ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ἰωάν. γ' 13).

Ἐν Παροιμ. κδ' 27 (λ' 4) τίθεται τὸ ἐρώτημα: «Τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ κατέβη;». Ὡς ἀπάντησις ὑπονοεῖται: «Οὐδείς, εἰμὴ μόνον ὁ Γιαχβέ». Ὁ Γιαχβέ ἀναβαίνει καὶ καταβαίνει μεταξύ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Διὰ τῆς ἀνθρωποπαθοῦς αὐτῆς ἐκφράσεως ἡ Γραφή δεικνύει τὴν πανταχοῦ παρουσίαν τοῦ Γιαχβέ. Διὰ τῆς ὁμοίας δὲ ἐκφράσεως καὶ τὸ προκείμενον χωρίον τοῦ Ἰωάννου δεικνύει, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε πανταχοῦ παρῶν καὶ Γιαχβέ. Διότι τὸ χωρίον ἐξηγεῖται: Οὐδείς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανόν, εἰμὴ μόνον ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ κατέβη, εἶνε συγχρόνως ἐν τῷ οὐρανῷ. Κατὰ τὴν ὠραίαν ἔκφρασιν τοῦ Ἀκαθίστου Ὑμνου, «ὄλως ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος».

«Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ Πατὴρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν» (Ἰωάν. ιδ' 23).

Ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς ἔρχονται καὶ οἱ δύο, προσωπικῶς καὶ ἐξαιρετικῶς, καὶ κατοικοῦν ἐντὸς ἐκάστου ἐκλεκτοῦ. Τοῦτο λαμπρῶς ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ Υἱὸς, ὡς καὶ ὁ Πατὴρ, ἔχει τὸ ἰδίωμα τῆς πανταχοῦ παρουσίας (Τὸ αὐτὸ βεβαίως ἰσχύει καὶ διὰ τὸν τρίτον τῆς Θεότητος, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἴδε Ἰωάν. ιδ' 17· Α' Κορ. γ' 16 κ.ἄ.).

«Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων» (Α' Τιμ. ε' 21).

Τὸ «ἐνώπιον» σημαίνει, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἦτο παρῶν ὅπου ἦτο ὁ Ἀπόστολος, καὶ ἄρα πανταχοῦ παρῶν. Παρόντες βεβαίως ἦσαν καὶ ἄγγελοι. Ἄλλ' οἱ ἄγγελοι εἶνε πολλοὶ καὶ εἶνε παρόντες ἄλλοι ἐδῶ καὶ ἄλλοι ἐκεῖ. Οὐδεὶς ἄγγελος εἶνε πανταχοῦ παρῶν, ὅπως καὶ οὐδεὶς ἄνθρωπος.

«Παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωοποιούντος τὰ πάντα, καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν» (Α' Τιμ. στ' 13).

Ἡ περίπτωσις εἶνε ὁμοία πρὸς τὴν προηγουμένην.

«Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β' Τιμ. δ' 1).

Ἡ περίπτωσις εἶνε ὁμοία πρὸς τὰς δύο προηγουμένας.

«Τάδε λέγει... ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν» (Ἀποκ. β' 1).

Ἐνταῦθα ἔχομεν ἀνθρωποπαθῆ ἔκφρασις, ἡ ὁποία σημαίνει τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν του (Πρβλ. Β' Κορ. στ' 16).

Παντογνώστης

«Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας· καὶ ὅτι οὐ χρεῖαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκε τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ» (Ἰωάν. β' 24 -25).

Ὁ Χριστὸς ἀφ' ἑαυτοῦ, χωρὶς νὰ λαμβάνῃ γνώσιν παρ' ἄλλου, γνωρίζει τοὺς «πάντας», μέχρι τοῦ μυχιαίτου μυστικοῦ τῆς καρδίας.

«*Νῦν οἶδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, καὶ οὐ χρεῖαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ*» (Ἰωάν. 1στ' 30).

«*Κύριε, σὺ πάντα οἶδας*» (Ἰωάν. κá 17).

Ὁ Χριστὸς γνωρίζει τὰ «πάντα».

«*Ζῶν γὰρ ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργῆς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ δι-ικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας, καὶ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανῆς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχλησιμέ-να τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ*» (Ἐβρ. δ' 12-13).

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν λόγον τοῦ ἀνθρώπου ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶνε ζωντανός, διότι εἶνε ὑπόστασις, πρόσωπον, διὰ τὸν ἐνυπόστατον δὲ Λόγον τοῦ Θεοῦ οὐδὲν κτίσμα εἶνε ἀφανές, κεκρυμμένον καὶ ἄορα-τον, ἀλλὰ τὰ πάντα εἶνε γυμνὰ καὶ τετραχλησιμένα ἐνώπιόν του, τὰ πάντα βλέπουν καθαρῶτατα οἱ ὀφθαλμοί του μέχρι τῶν μυχιαιτάτων τῆς ψυχῆς.

«*Καὶ γνώσκονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγὼ εἶμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας*» (Ἀποκ. γ' 23).

Κατὰ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ὁ γνωρίζων καρ-δίας καὶ νεφροὺς εἶνε ὁ Γιαχβέ (Ἰερ. 1á 20· 1ζ' 10 κ.ά.). Κατὰ τὸ παρὸν χωρίον τῆς Ἀποκαλύψεως εἶνε ὁ Χρι-στὸς. Ἄρα Χριστὸς καὶ Γιαχβέ εἶνε ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν οὐσίαν (Πρβλ. Α' Κορ. δ' 5).

Παντοδύναμος

«*Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν*» (Ἰωάν. β' 19).

Ἦς βεβαιῶνει ὁ Εὐαγγελιστῆς ἐν στίχ. 21, ναὸν ὁ Χριστὸς ὠνόμαζε τὸ σῶμά του. Συνεπῶς ἔλεγε: «Θα-νατώσατε τὸ σῶμά μου καὶ εἰς τρεῖς ἡμέρας θὰ ἀνα-

στήσω αυτό». Ὁ ἴδιος δηλαδή ὁ Χριστός ἀνέστησε τὸν ἑαυτὸν του. Πρόσωπον δὲ θανατούμενον καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ ἀνιστάμενον δὲν εἶνε δυνατὸν εἰμὴ νὰ εἶνε ἄνθρωπος καὶ συγχρόνως παντοδύναμος Θεός. Ἴδὲ καὶ Ἰωάν. ι' 18. Ἴδὲ ἐπίσης Ψαλμ. 97 (98), 1 καὶ Ἦσ. ζγ' 5, τὸ δεύτερον κατὰ τὸ Μασσοριτικόν. Καθ' ἡμᾶς εἰς τὰ δύο αὐτὰ χωρία πρόκειται περὶ αὐτοσωτηρίας τοῦ Γιαχβέ, ἥτοι περὶ αὐτοαναστάσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σημειωτέον δέ, ὅτι κατ' ἄλλα χωρία τὸν Χριστὸν ἀνέστησεν ὁ Πατήρ (Ῥωμ. στ' 4 κ.ἀ.) καὶ κατ' ἄλλα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα (Ῥωμ. η' 11). Πράγματι δέ, καὶ τὰ τρία θεῖα πρόσωπα ἀνέστησαν τὸ σῶμα, διότι καὶ τὰ τρία εἶνε μία Θεότης καὶ μία δύναμις.

«*Ἄ ἂν ἐκεῖνος (ὁ Πατήρ) ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ... Ὡσπερ γὰρ ὁ Πατήρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτω καὶ ὁ Υἱὸς οὗς θέλει ζωοποιεῖ*» (Ἰωάν. ε' 19, 21).

Οἱ λόγοι οὗτοι δεικνύουν τὴν ἴσην πρὸς τὸν Πατέρα δύναμιν καὶ ἐνέργειαν τοῦ Υἱοῦ.

«*Ὁς (Χριστός) μετασχηματίζει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξει αὐτῷ τὰ πάντα*» (Φιλιπ. γ' 21).

Ὁ Χριστός θὰ μεταμορφώσῃ τὸ ταπεινὸν ἡμῶν σῶμα, ὥστε νὰ γίνῃ ὅμοιον πρὸς τὸ ἔνδοξον αὐτοῦ σῶμα. Θὰ πράξῃ δὲ τοῦτο διὰ τῆς ἐνεργείας, διὰ τῆς ὁποίας δύναται αὐτὸς νὰ ὑποτάσῃ εἰς ἑαυτὸν τὰ πάντα.

«*Ἄγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ*» (Ἦσ. στ' 3).

«*Κύριος σαβαώθ*», ἥτοι Κύριος τῶν δυνάμεων, ὀνομάζεται ἐνταῦθα ὁ Χριστός. Περὶ τούτου μαρ-

τυρεῖ τὸ Ἰωάν. ιβ' 41-42. Ἄς σημειωθῆ μάλιστα, ὅτι τὸ «Κύριος» ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ τοῦ Ἡσαίου εἶνε μετάφρασις τοῦ ἑβραϊκοῦ «Γιαχβέ». Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ παντοδύναμος Γιαχβέ.

«Τάδε λέγει **Κύριος παντοκράτωρ**· ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς... ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χειρὰ μου ἐπ' αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι **Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με**. Τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει Κύριος» (Ζαχ. ιβ' 12-14 [8-10]).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁμιλεῖ ἐν πρόσωπον, τὸ ὁποῖον λέγεται «Κύριος παντοκράτωρ», καὶ λέγει ὅτι τὸ ἀπέστειλεν ἐν ἄλλο πρόσωπον, τὸ ὁποῖον ἐπίσης λέγεται «Κύριος παντοκράτωρ». Ὁ ἀπεσταλμένος Κύριος παντοκράτωρ σείει τὰ ἔθνη μετὰ τὴν χειρὰ του καὶ ἔρχεται καὶ κατοικεῖ εἰς τὴν Σιών. Προφανῶς αὐτὸς ὁ παντοκράτωρ Κύριος εἶνε ὁ Χριστὸς. Ὁ δὲ παντοκράτωρ Κύριος, ὁ ὁποῖος τὸν ἀπέστειλεν, εἶνε ὁ Πατήρ. Ὁ Υἱὸς δηλαδὴ εἶνε παντοκράτωρ Κύριος, ὅπως καὶ ὁ Πατήρ. Ἄς σημειωθῆ δέ, ὅτι τὸ «Κύριος» εἶνε μετάφρασις τοῦ «Γιαχβέ».

«Ἑμεῖς ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεός, “ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω· καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονται μοι λαός”. Διὸ “ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε”, λέγει Κύριος, “καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἄπτεσθε”. “καὶ ἐγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας”, λέγει **Κύριος παντοκράτωρ**» (Β' Κορ. στ' 16-18).

Τὸ «ἐνοικήσω» καὶ τὸ «ἐμπεριπατήσω» ἀποδεικνύουν, ὅτι ὁ «Κύριος παντοκράτωρ», ὁ ὁποῖος

ὁμιλεῖ ἔνταῦθα, εἶνε ὁ Χριστός. Διότι αὐτός κατώκησε καὶ περιεπάτησε μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός λοιπὸν εἶνε παντοκράτωρ, ἦτοι παντοδύναμος.

Ἄναλλοίωτος

«Κατ' ἀρχὰς σὺ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἐλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγῆσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτός εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν» (Ψαλμ. ρά' 26-28 [ρβ' 25-27]).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο, ὁ δημιουργὸς Κύριος ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ δημιουργήματά του «διαμένει» καὶ εἶνε πάντοτε «ὁ αὐτός», ἦτοι ἀναλλοίωτος, ἀμετάβλητος. Αὐτὸς δὲ ὁ ἀναλλοίωτος Κύριος, ἔβρ. Γιαχβέ, εἶνε εἰδικῶς ὁ Υἱός. Τοῦτο λέγεται ῥητῶς ἐν Ἑβρ. α' 8, τὸ ὁποῖον βλέπε ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ Ἑβρ. α' 10-12, ὅπου παρατίθεται τὸ ἐν λόγῳ Ψαλμικὸν χωρίον.

«Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ' 8).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦτο, εἶνε καὶ θὰ εἶνε πάντοτε ὁ αὐτός, ἀναλλοίωτος, ἀμετάβλητος. Προσέλαβε τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀναλλοιώτως, χωρὶς δηλαδὴ νὰ μεταβληθῆ κατὰ τὴν θείαν αὐτοῦ φύσιν.

Ἄλλα κοινὰ τὰ Πατρός καὶ Υἱοῦ

«Πάντα ὅσα ἔχει ὁ Πατὴρ ἐμὰ ἐστι» (Ἰωάν. ιστ' 15).

Ἐνταῦθα ὁ Υἱὸς λέγει, ὅτι ὅλα, ὅσα ἔχει ὁ Πα-

τήρ, εἶνε καὶ αὐτοῦ. Εἰς οὐδέν ὑστερεῖ ὁ Υἱὸς ἔναντι τοῦ Πατρὸς. Ὁ πλοῦτος τῆς Θεότητος εἶνε τόσον τοῦ Πατρὸς ὅσον καὶ τοῦ Υἱοῦ.

«Καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σὰ ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά» (Ἰωάν. ιζ' 10).

Ὅλα, ὅσα ἔχει ὁ Υἱός, εἶνε τοῦ Πατρὸς. Καὶ ὅλα, ὅσα ἔχει ὁ Πατήρ, εἶνε τοῦ Υἱοῦ. Οὔτε ὁ μὲν ἔχει τι περισσότερον, οὔτε ὁ δὲ ἔχει τι ὀλιγώτερον. Ὅλα εἶνε κοινά. Ἄπλῶς ἄνθρωπος ἢ ἄγγελος οὐδέποτε θὰ ἐλεγεν, «Ὅλα, ὅσα ἔχω ἐγώ, ἔχει καὶ ὁ Πατήρ. Καὶ ὅλα, ὅσα ἔχει ὁ Πατήρ, ἔχω καὶ ἐγώ». Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀτελείας, τὰς ὁποίας δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἔχη ὁ Θεός. Καὶ ὁ Θεὸς ἔχει τελειότητας, τὰς ὁποίας δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἔχη ὁ ἄνθρωπος. Ὡσαύτως καὶ περὶ τοῦ ἀγγέλου. Ὁ Πατήρ καὶ ὁ Υἱὸς ἔχουν τὰ πάντα κοινά, διότι ἔχουν κοινήν τὴν θείαν οὐσίαν (Ἰωάν. ι' 30· Κολ. α' 19, β' 9).

Τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ δεικνύουν ἐπίσης αἱ διάφοροι αὐτοῦ ὀνομασίαι. Διότι ὁ Χριστὸς εἶνε:

Υἱὸς τοῦ Θεοῦ

«Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἐβρ. α' 1).

Ὁ Θεὸς παλαιότερον ἐλάλησε διὰ μέσου τῶν προφητῶν, τελευταίως ἐλάλησε κατὰ τρόπον ἀνώτερον, διὰ μέσου Υἱοῦ. Ἄρα ὁ Χριστὸς εἶνε Υἱὸς με ἐννοίαν ἀνωτέραν τῶν προφητῶν καὶ γενικώτερον τῶν ἀνθρώπων.

«...τοῦ ὀρισθέντος (=ἀποδειχθέντος) Υἱοῦ Θεοῦ ἐν

δυνάμει κατὰ Πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Ῥωμ. α' 4).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασίν του διὰ δυνάμεως ἐκ τοῦ Πνεύματος τῆς δυνάμεως ἀπεδείχθη Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἄν δὲν ἦτο ἀληθῶς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ πλάνος, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν θὰ ἐνήργει τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασίν του. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε ἀληθῶς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦτο φέρει καὶ τὴν ὀνομασίαν «ὁ Κύριος ἡμῶν».

«Ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, “Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ”» (Ἐβρ. α' 5-6).

Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ πρωτότοκος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐκλεκτὸς Υἱὸς τοῦ Πατρὸς, Υἱὸς μετὰ ἕννοιαν ἀνωτέραν τῶν ἀγγέλων. Διότι ὁ Υἱὸς ἐγεννήθη, ἐνῶ οἱ ἄγγελοι ἐποιήθησαν, ἐκτίσθησαν. Διὰ τοῦτο κατὰ τὴν δευτέραν παρουσίαν οἱ ἄγγελοι προτρέπονται νὰ προσκυνήσουν τὸν Υἱόν. Ὀνομάζεται δὲ «πρωτότοκος» ὁ Υἱὸς (ὄχι πρωτόκτιστος), χωρὶς τοῦτο νὰ σημαίνη ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει καὶ δευτερότοκον Υἱὸν ἢ καὶ τριτότοκον κ.λπ. Ῥητῶς καὶ πολλάκις ἡ Γραφή μαρτυρεῖ, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε «μονογενῆς» Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (Ἰωάν. α' 14, 18· γ' 16, 18· Α' Ἰωάν. δ' 9· Πρβλ. Μάρκ. ιβ' 6, «ἓνα υἶόν ἔχων, ἀγαπητὸν αὐτοῦ»). Ἄλλ' ἐπειδὴ ὁ πρωτότοκος ἦτο προνομιοῦχος καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ λέξις «πρωτότοκος» προσέλαβε τὴν ἕννοιαν «ἐκλεκτός», ὁ Χριστὸς ὀνομάζεται «πρωτότοκος» μετὰ τὴν ἕννοιαν τοῦ «ἐκλεκτός». (Ἐξόδ. δ' 22· Ψαλμ. πη' 28 [πθ' 27]· Ἱερ. λη' [λα'] 9· Ἐβρ. ιβ' 23). Ἄλλωστε πρωτότοκος ἐλέγετο πᾶς ὁ διανοίγων μήτραν ἀσχέτως τοῦ ἂν θὰ ἠκολούθουν ἄλλα τέκνα (Ἐξόδ. ιγ' 2). Καὶ ὁ μονογενῆς δηλαδὴ ἐλέγετο πρωτότοκος.

Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ

«Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος... Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ' ὁ Πατὴρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 1στ' 16-17).

Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ Υἱὸς, ἐνάρθρως, τουτέστιν ὁ εἷς καὶ μοναδικὸς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἐνταῦθα περιέχεται καταπληκτικὴ ἀλήθεια, ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς ἔχει Υἱόν, ὅπως καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν υἱούς. Τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν «ἀπεκάλυψεν» εἰς τὸν Πέτρον ὁ Πατὴρ. Ἄν ὁ Χριστὸς ἦτο κτίσμα, κτιστὸς υἱός, υἱὸς ἐν καταχρηστικῇ ἐννοίᾳ, ὅπως εἶνε πᾶς ἄνθρωπος καὶ ἄγγελος, ὁ Χριστὸς δὲν θὰ παρουσίαζε τὴν υἰότητά του ὡς ἀλήθειαν ἐξ ἀποκαλύψεως. Ὁ Χριστὸς εἶνε «Υἱὸς Θεοῦ» ἐν κυριολεξίᾳ, ὅπως εἶνε καὶ «υἱὸς ἀνθρώπου» ἐν κυριολεξίᾳ. Ὅπως δηλαδὴ τὸ «υἱὸς ἀνθρώπου» σημαίνει ὅτι ἔχει πραγματικὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, οὕτω καὶ τὸ «Υἱὸς Θεοῦ» σημαίνει ὅτι ἔχει πραγματικὴν θεϊαν φύσιν.

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς

«Καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός» (Ἰωάν. α' 14).

Ἄν ὁ Χριστὸς ἦτο κτιστὸς υἱός, ὅπως οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄγγελοι, δὲν θὰ ἐλέγετο μονογενὴς, διότι κτιστούς υἱούς ὁ Θεὸς ἔχει πολλούς. Ὁ Χριστὸς εἶνε ἄκτιστος Υἱός, γνήσιον καὶ μοναδικὸν γέννημα τοῦ Πατρός.

«Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς Υἱός, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο» (Ἰωάν. α' 18).

Τὸν Θεὸν οὐδεὶς ποτε εἶδεν ἀκριβῶς ὅπως εἶνε, οὐδεὶς γνωρίζει εἰς τέλειον βαθμόν, οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος, ἀλλ' ὁ μονογενῆς Υἱός, τὸ γνήσιον καὶ μοναδικὸν γέννημα τοῦ Θεοῦ, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὡς γέννημα περιλαμβάνεται εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς Θεότητος καὶ εἶνε εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς. Ἡ φράσις «ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς» δεικνύει τὸ ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ πρὸς τὸν Πατέρα.

Ἴδὲ ἐπίσης Ἰωάν. γ' 16, 18 καὶ Α' Ἰωάν. δ' 9. Πρβλ. δὲ Μάρκ. ιβ' 6, «*ἕνα υἱὸν ἔχων, ἀγαπητὸν αὐτοῦ*».

Ὁ ἴδιος Υἱός

«Ὅς γε τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ' ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν» (Ῥωμ. η' 32).

Ἄλλο ἡμεῖς καὶ οἱ ἄγγελοι, καὶ ἄλλο ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός εἶνε Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐν ἰδιαζούσῃ ἐννοίᾳ, εἶνε ὁ ἴδιος αὐτοῦ Υἱός, ὁ ἰδικός του δηλαδὴ Υἱός. Πρβλ. τὸ Ἰωάν. ε' 18, συμφώνως πρὸς τὸ ὅποιον ὁ Χριστός «*Πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ*»· ἔλεγε δηλαδὴ, ὅτι ὁ Θεὸς εἶνε ἰδικός του Πατῆρ καὶ τοιουτοτρόπως ἐξίσωνε τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὸν Θεόν.

Ὁ Υἱός τοῦ Πατρὸς

«*Ἔσται μεθ' ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ Πατρὸς, καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρὸς*» (Β' Ἰωάν. 3).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶνε «ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρὸς», τουτέστιν ὁ φύσει Υἱός τοῦ φύσει Πατρὸς. Δι' ἄλλων λέξεων, ἡ

σχέσις τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Θεὸν εἶνε σχέσις εἰδική, σχέσις Υἱοῦ πρὸς Πατέρα, σχέσις ὁμοουσιότητος. Διὰ τοῦτο ἡ χάρις, τὸ ἔλεος καὶ ἡ εἰρήνη ἀπορρέουν τόσον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ὅσον καὶ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Υἱός (ἀπολύτως)

«Οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν Υἱόν, εἰ μὴ ὁ Πατήρ· οὐδὲ τὸν Πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ Υἱός» (Ματθ. ια' 27).

Ἐνταῦθα ὁ Χριστὸς δὲν λέγεται «ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ» ἢ «ὁ μονογενὴς Υἱός» ἢ «ὁ ἴδιος Υἱός» ἢ «ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός», ἀλλὰ λέγεται «ὁ Υἱός», ἄνευ προσδιορισμοῦ τινος, ἀπολύτως. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι τὸ «Υἱός» διὰ τὸν Χριστὸν γίνεται κύριον ὄνομα, ἐνῶ οὐδεὶς ἄλλος, οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος, φέρει τὸ ὄνομα «Υἱός». Τὸ ὅτι δὲ ὁ Χριστὸς ἔχει τὸ «Υἱός» ὡς ὄνομα αὐτοῦ, τοῦτο σημαίνει, ὅτι εἶνε Υἱὸς ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, φυσικὸς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Πατρός.

«Ὁ Πατήρ ἀγαπᾷ τὸν Υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. Ὁ πιστεύων εἰς τὸν Υἱόν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωὴν» (Ἰωάν. γ' 35-36).

Καὶ ἐνταῦθα τὸ «Υἱός» ἀπαντᾷ ἀπολύτως, ὡς κύριον ὄνομα, διὰ νὰ φανῇ ὅτι ὁ Χριστὸς ἔχει τὴν υἰότητα ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ.

«Ἐὰν οὖν ὁ Υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» (Ἰωάν. η' 36).

Καὶ πάλιν τὸ «Υἱός» κείται ἀπολύτως, ὡς κύριον ὄνομα σημαντικὸν τῆς φυσικῆς υἰότητος τοῦ Χριστοῦ.

«Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη' 19).

Ῥητῶς ἐνταῦθα τὸ «Υἱὸς» χαρακτηρίζεται ὡς «ὄνομα». Οὐδεὶς ἄλλος ὀνομάζεται Υἱὸς ἐκτὸς τοῦ Χριστοῦ, διότι οὐδεὶς ἄλλος εἶνε ἐκ φύσεως Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

Κύριος

(ἀνάρθρως)

«Ἐὰν ὁμολογήσης ἐν τῷ στόματί σου **Κύριον Ἰησοῦν**, καὶ πιστεύσης ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν, σωθήσῃ» (Ῥωμ. ι' 9).

Κατὰ τὸ χωρίον τοῦτο πρὸς σωτηρίαν ἀπαιτεῖται νὰ πιστεύσῃ τις, ὅτι ὁ Θεὸς ἀνέστησε τὸν Ἰησοῦν ὡς ἄνθρωπον, καὶ νὰ ὁμολογήῃ, ὅτι κατὰ τὴν ἄνωτέραν αὐτοῦ φύσιν ὁ Ἰησοῦς εἶνε Κύριος.

Ὁ Κύριος ἡμῶν

«Πιστὸς ὁ Θεός, δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, **τοῦ Κυρίου ἡμῶν**» (Α' Κορ. α' 9).

«Πρόδηλον ὅτι ἐξ Ἰουδα ἀνατέταλκεν ὁ **Κύριος ἡμῶν**» (Ἑβρ. ζ' 14).

«Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ **Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς** κατευθύνει τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς» (Α' Θεσ. γ' 11).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα, καθὼς καὶ πλεῖστα ἄλλα, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε «ὁ **Κύριος ἡμῶν**». Ἐπειδὴ δέ, συμφώνως πρὸς ἄλλα χωρία τῆς Γραφῆς, «ὁ **Κύριος ἡμῶν**» εἶνε ὁ Γιαχβέ (Ψαλμ. η' 2

[1]: Ἀποκ. ια΄ 15), ἄρα Χριστὸς καὶ Γιαχβὲ εἶνε ἐν κατὰ τὴν οὐσίαν.

Κύριος κυρίων

«Τὸ Ἄρνιον νικήσει αὐτούς, ὅτι **Κύριος κυρίων** ἐστὶ καὶ Βασιλεὺς βασιλέων» (Ἀποκ. ιζ΄ 14).

Τὸ Ἄρνιον - Χριστὸς εἶνε «**Κύριος κυρίων**», ἥτοι ὑπέρτατος Κύριος. Τὸ αὐτὸ διὰ τὸν Λόγον - Χριστὸν λέγεται καὶ ἐν Ἀποκ. ιθ΄ 16. Ἐπειδὴ δὲ κατ' ἄλλα χωρία «**Κύριος κυρίων**» ἢ «**Κύριος τῶν κυριουόντων**» λέγεται ὁ Γιαχβὲ (Δευτ. ι΄ 17· Ψαλμ. ρλέ [ρλστ']β· Α΄ Τιμ. στ΄ 15), ἄρα Χριστὸς καὶ Γιαχβὲ εἶνε εἷς καὶ ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν οὐσίαν.

Ὁ Κύριος πάντων

«**Οὗτός ἐστι πάντων Κύριος**» (Πράξ. ι΄ 36).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, αὐτὸς εἶνε ὁ Κύριος ὄλων.

«**Ὁ αὐτὸς Κύριος πάντων**, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν» (Ῥωμ. ι΄ 12).

Ὁ αὐτὸς Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, εἶνε ὄλων τῶν ἀνθρώπων (Πρβλ. Ῥωμ. θ΄ 5, «ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεός»).

Ὁ εἷς Κύριος

«**Εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι θεοί, εἴτε ἐν οὐρανῷ, εἴτε ἐπὶ τῆς γῆς, ὥσπερ εἰσι θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, ἀλλ' ἡμῖν εἷς Θεός, ὁ Πατήρ..., καὶ εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός**» (Α΄ Κορ. η΄ 5-6).

Διὰ τοὺς ἄλλους ὑπάρχουν πολλοὶ κύριοι, δι' ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς ὑπάρχει εἷς Κύριος, ὁ Ἰησοῦς

Χριστός. Οί πολλοί λέγονται κύριοι ἐν καταχρηστικῇ καὶ ψευδεῖ ἐννοίᾳ, ὁ εἷς εἶνε Κύριος ἐν κυρίᾳ καὶ ἀληθεῖ ἐννοίᾳ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶνε ὁ εἷς καὶ ὁ μοναδικὸς Κύριος, διότι εἶνε ὁλόκληρος ἡ θεία οὐσία. Ὅπως δὲ ὁ Πατήρ εἶνε ὁ «εἷς Θεός», ἀλλὰ βεβαίως εἶνε καὶ ὁ «εἷς Κύριος», οὕτω καὶ ὁ Υἱὸς εἶνε ὁ «εἷς Κύριος», ἀλλὰ βεβαίως εἶνε καὶ ὁ «εἷς Θεός». Ἐκαστον θεῖον πρόσωπον ὡς ἡ ὅλη θεία οὐσία, ὡς ὁ ὅλος Θεός, εἶνε ὁ μοναδικὸς Θεός καὶ Κύριος.

«Ἐν Πνεύμα... εἷς Κύριος... εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων» (Ἐφεσ. δ' 4-6).

Τὸ χωρίον εἶνε τριαδικὸν καὶ ὁ «εἷς Κύριος» εἶνε ὁ Χριστός.

Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ὁ «εἷς Κύριος» εἶνε ὁ Γιαχβέ (Δευτ. στ' 3· Ζαχ. ιδ' 9), κατὰ δὲ τὴν Καινὴν Διαθήκην εἶνε ὁ Χριστός, Γιαχβέ καὶ Χριστός ταυτίζονται κατὰ τὴν οὐσίαν.

Ὁ μόνος Δεσπότης καὶ Κύριος

«Παρεισέδυσάν τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον Δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι» (Ἰούδ. 4).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶνε «ὁ μόνος Δεσπότης καὶ Κύριος», διότι ὡς ὁλόκληρος ἡ θεία οὐσία εἶνε ὁ μόνος Θεός. Οἱ δὲ Χιλιασταὶ ἢ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἀρνοῦνται τὸν μόνον Δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅπως ἤρνοῦντο αὐτὸν οἱ ἀσεβεῖς αἱρετικοί, τοὺς ὁποίους ἐννοεῖ ἐνταῦθα καὶ καυτηριάζει ὁ ἀπόστολος Ἰούδας.

Ὁ Κύριος

(ἐνάρθρως)

«Ὑμεῖς φωνεῖτέ με, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος· καὶ καλῶς λέγετε, **εἰμί γάρ**» (Ἰωάν. ιγ' 13).

Οἱ μαθηταὶ ἔλεγον διὰ τὸν Ἰησοῦν «ὁ Κύριος» ἐκ σεβασμοῦ. Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰησοῦς τονίζει, ὅτι εἶνε «ὁ Κύριος» ἐκ φύσεως.

«Ὁ Κύριος αὐτῶν χρεῖαν ἔχει» (Ματθ. κα' 3).

Αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς χρησιμοποιοεῖ διὰ τὸν ἑαυτὸν του τὸν ὄρον «ὁ Κύριος» ὡς ὄνομα αὐτοῦ, διότι ἔχει τὴν κυριότητα ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ.

«Ὡς οὖν παρελάβετε Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν **Κύριον**, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε» (Κολ. β' 6).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶνε ἀπλῶς «Κύριος», ἀλλ' εἶνε «ὁ Κύριος», ἐνάρθρως, ὁ εἷς καὶ μοναδικὸς Κύριος, ὁ γνωστὸς Κύριος. Ἐπειδὴ δὲ τὸ «Κύριος» προκειμένου περὶ τοῦ Χριστοῦ γίνεται κύριον ὄνομα, πολλάκις ἀπαντᾷ καὶ χωρὶς ἄρθρον, διότι ἀπὸ τὰ κύρια ὀνόματα δύναται νὰ παραλείπεται τὸ ἄρθρον. Ἰδὲ τοὺς στίχ. 16, 17, 76 τοῦ κεφ. α' τοῦ Λουκᾶ, ὅπου ὁ Μεσσίας δὲν ἀναφέρεται μὲ ἰδιαίτερον ὄνομα, ἀλλὰ μὲ τὸ αὐτὸ ὄνομα «Κύριος», μὲ τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται ὁ Θεός. Ὁ Θεός καὶ ὁ Μεσσίας εἶνε ἐν κατ' οὐσίαν, καὶ ἔχουν τὸ αὐτὸ ὄνομα. Ἰδὲ καὶ Λουκ. β' 11, ὅπου τὸ «Κύριος» διὰ τὸν Χριστὸν λέγεται ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου, ὁ ὁποῖος ὡς ἄγγελος δὲν γνωρίζει ἄλλον Κύριον ἐκτὸς τοῦ Θεοῦ. Ἰδὲ ἐπίσης Ματθ. κη' 6 κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν κείμενον.

«Ἦν δὲ τις μαθητῆς ἐν Δαμασκῶ ὀνόματι Ἀνανίας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ **Κύριος** ἐν ὄραματι» (Πράξ. θ' 10. Ἰδὲ καὶ 11, 15· ιη' 9· κβ' 10· κγ' 11).

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, ὅταν λέγη «εἶπε Κύριος»,

ἐννοεῖ, ὅτι εἶπεν ὁ Γιαχβέ. Ἐνταῦθα αἱ Πράξεις ἐννοοῦν, ὅτι εἶπεν ὁ Κύριος Ἰησοῦς. Ἐπειδὴ δὲ αἱ Πράξεις ἀναφέρονται εἰς ἀποκαλύψεις τοῦ Κυρίου μετὰ τὴν ἀνάληψιν αὐτοῦ εἰς οὐρανόν, ἡ δὲ Παλαιὰ Διαθήκη δὲν γνωρίζει ἄλλον Κύριον ὁμιλοῦντα ἐξ οὐρανοῦ εἰμὴ μόνον τὸν Γιαχβέ, ὅπωςδήποτε Γιαχβέ καὶ Ἰησοῦς ταυτίζονται κατὰ τὴν οὐσίαν.

«*Μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκοτόυς, καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν*» (Α' Κορ. δ' 5).

Ἐκ τῆς φράσεως «*ἕως ἂν ἔλθῃ*» ἀντιλαμβανόμεθα, ὅτι «ὁ Κύριος» εἶνε ὁ Χριστός. Αὐτὸς θὰ ἔλθῃ κατὰ τὴν δευτέραν παρουσίαν. Καὶ θὰ φανερώσῃ τὰ κρυπτὰ, διότι εἶνε ὁ καρδιογνώστης καὶ παντογνώστης Κύριος.

«*Αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ*» (Α' Θεσ. δ' 16).

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ, θὰ καταβῆῃ ἐξ οὐρανοῦ κατὰ τὴν δευτέραν παρουσίαν.

Ἐπειδὴ ὁ Χριστός εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ, διὰ τοῦτο ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἀπαντοῦν διὰ τὸν Χριστὸν ἐκφράσεις ὅποιαι αἱ ἑξῆς:

«*Πιστεύειν τῷ Κυρίῳ*» καὶ «*Πιστεύειν ἐπὶ τὸν Κύριον*» (Πράξ. ε' 14· θ' 42· ια' 17· ιστ' 31· ιη' 8). «*Ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Κύριον*» (Πράξ. θ' 35· ια' 21). «*Ἐπικαλεῖσθαι τὸν Κύριον*» (Β' Τιμ. β' 22). «*Δουλεῦν τῷ Κυρίῳ*» (Πράξ κ' 19· Ῥωμ. ιβ' 11· ιστ' 18· Ἐφεσ. στ' 7· Κολ. γ' 24). «*Κολλᾶσθαι τῷ Κυρίῳ*» (Α' Κορ. στ' 17). «*Ὀρκίζειν τὸν Κύριον*» (Α' Θεσ. ε' 27). «*Ἄδειν καὶ φάλλειν τῷ Κυρίῳ*» (Ἐφεσ. ε' 19). «*Ὁδὸς Κυρίου*» (Ματθ. γ' 3). «*Ἡμέρα Κυρίου*» (Πράξ. β' 20· Α' Κορ. α' 8· ε' 5· Β' Κορ.

α' 14). «**Χεὶρ Κυρίου**» (Πράξ. ια' 21). «**Λόγος Κυρίου**» (Πράξ. ιθ' 10· Α' Θεσ. δ' 15). «**Όνομα Κυρίου**» (Πράξ. β' 21· Ῥωμ. ι' 13· Α' Κορ. α' 2· Πράξ. ιθ' 13· η' 16· ιθ' 5· θ' 28· Α' Κορ. α' 10· Β' Θεσ. γ' 6· Α' Κορ. ε' 4· Πράξ. ιε' 26· κα' 13· ιθ' 17· Β' Θεσ. α' 12· Α' Κορ. στ' 11· Κολ. γ' 17). «**Ἐν Κυρίῳ**» (Ῥωμ. ιδ' 14· Α' Κορ. δ' 17· θ' 2· Ἐφεσ. α' 15· Φιλιπ. β' 19· δ' 4· Α' Θεσ. α' 1· ε' 12 καὶ πολλὰ ἄλλα). «**Ἡ δύναμις τοῦ Κυρίου**» (Α' Κορ. ε' 4). «**Τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου**» (Ἰουδ. 21).

Αἱ τοιαῦται ἐκφράσεις περὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀρμόζουν εἰς τὸν Θεόν. Τὸ δὲ «**Κύριος**» εἰς τὰς πλείστας περιπτώσεις τῶν ἐκφράσεων αὐτῶν ἐν τῷ Ἑβραϊκῷ κειμένῳ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶνε «**Γιαχβέ**». Ἄς σημειωθῆ ἔπίσης, ὅτι τὸ «**Κύριος**» εἰς τὴν μεταφρασίν τῶν Ὁ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ «**Γιαχβέ**», εἰς δὲ τὴν Καινὴν Διαθήκην ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον λέγεται διὰ τὸν Χριστόν, ἐνῶ διὰ τὸν Πατέρα χρησιμοποιεῖται συνήθως τὸ «**Θεός**».

Τέλος, τὸ λεγόμενον ἐν Πράξ. β' 36, ὅτι ὁ Θεὸς ἐποίησε τὸν Ἰησοῦν «**Κύριον**», εἶνε φανερόν, ὅτι λέγεται διὰ τὸν Ἰησοῦν ὡς ἄνθρωπον. Ὁ Ἰησοῦς ἦτο Κύριος ὡς Θεός, ἐγένετο δὲ Κύριος καὶ ὡς ἄνθρωπος. Ἴδὲ καὶ Ματθ. κη' 18· Ῥωμ. ιδ' 9· Ἐφεσ. α' 21-23· Φιλιπ. β' 9-11. Ἴδὲ ἔπίσης Δαν. ζ' 13-14.

Θεός

(ἀνάρθρως)

«**Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν... καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλήs ἀγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσια-**

στης, ἄρχων εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἦσ. θ' 6).

Τὸ θαυμαστὸν Παιδίον, ὁ Μεσσίας, εἶνε Θεός. Τὸ ὅτι δὲ τὸ «Θεός» παρουσιάζεται ὡς «ὄνομα αὐτοῦ», τοῦτο σημαίνει, ὅτι εἶνε Θεὸς ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ.

Τὸ «ὄνομα» δεικνύει τὴν φύσιν καὶ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Παιδίου. Τὸ Παιδίον εἶνε ὅτι λέγει τὸ «ὄνομά» του.

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεός ἦν ὁ Λόγος» (Ἰωάν. α' 1).

Ὁ Εὐαγγελιστὴς δίδων, οὕτως εἰπεῖν, τὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητος τοῦ Λόγου λέγει, ὅτι ὁ Λόγος ἦτο ἐξ ἀρχῆς, ὅτι ἦτο μαζὶ μὲ τὸν Θεὸν (ὅπως τὸ φῶς εἶνε μαζὶ μὲ τὸν ἥλιον) καὶ ὅτι ἦτο Θεός (ὅπως καὶ τὸ φῶς εἶνε ἥλιος). Δὲν ἦτο ἄνθρωπος ὁ Λόγος (κατόπιν ἔγινεν ἄνθρωπος), δὲν ἦτο ἄγγελος, δὲν ἦτο ἀρχάγγελος, ἀλλ' ἦτο Θεός. Καταχρηστικῶς ἡ Γραφή ὀνομάζει θεὸν καὶ τὸν Μωυσῆν καὶ γενικώτερον τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀγγέλους, διότι ὅλοι εἴμεθα μικροὶ θεοί, θεοὶ κατὰ χάριν καὶ ὄχι κατὰ φύσιν. Ἄλλ' αὐστηρῶς ὀμιλοῦσα ἡ Γραφή καὶ παρέχουσα τὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητος τοῦ Μωυσέως οὐδέποτε θὰ ἔλεγεν, «Ὁ Μωυσῆς ἐγεννήθη τότε, εἶχε πατέρα τὸν δεῖνα, κατῴκει ἐκεῖ, καὶ ἦτο θεός». Περὶ τοῦ Λόγου ἡ Γραφή λέγει, ὅτι ἦτο Θεός, διότι ὁ Λόγος εἶνε φύσει Θεός, Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ.

«Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὁ καὶ ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἀρπαγμὸν ἠγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῶ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών» (Φιλιπ. β' 5-7).

Ἡ «μορφὴ» σημαίνει τὸν τρόπον τῆς ὑπάρξεώς τινος καὶ ἀνταποκρίνεται πρὸς τὴν οὐσίαν αὐτοῦ. Εἶνε κανεῖς ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου ἔχει τὴν μορφήν. Ὁ

Χριστὸς δὲν ἦτο ἐν μορφῇ ἀνθρώπου, οὔτε ἐν μορφῇ ἀγγέλου, ἀλλ' «ἐν μορφῇ Θεοῦ». Ὑστερον δὲ ἔλαβε «μορφὴν δούλου». Ὅπως δὲ τὸ «μορφὴν δούλου λαβών» σημαίνει, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐγένεε πραγματικὸς ἀνθρώπος, οὕτω καὶ τὸ «ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων» σημαίνει, ὅτι ὁ Χριστὸς ἦτο πραγματικὸς Θεός. Ῥητῶς δὲ τὸ χωρίον διακηρύσσει τὴν ἰσοθειαν τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς φράσεως «ἴσα Θεῷ».

«Πλείονος δόξης οὗτος (ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς) παρὰ Μωσῆν ἡξίωται, καθ' ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν· πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπὸ τινος· ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θεός. Καὶ Μωσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὄλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων... Χριστὸς δὲ ὡς Υἱὸς ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ» (Ἐβρ. γ' 3-6).

Ἐνῷ ἀλλοῦ ὁ Μωυσῆς λέγεται θεός, ἐνταῦθα, ὅπου γίνεται σύγκρισις Μωυσέως καὶ Χριστοῦ, Θεός λέγεται ὁ Χριστὸς ὡς κατασκευαστῆς τῶν πάντων καὶ Υἱός, ὁ δὲ Μωυσῆς παρουσιάζεται ὡς κατασκευάσας καὶ λέγεται θεράπων, ἦτοι ὑπηρέτης. Ἄρα ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός μὲ ἔννοιαν, μὲ τὴν ὁποίαν δὲν εἶνε ὁ Μωυσῆς καὶ γενικώτερον οἱ ἀνθρώποι. Ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός ἐν κυριολεξίᾳ, φύσει Θεός.

Ὁ Θεός

(ἐνάρθρως)

«Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ῥάβδος εὐθύτητος ἢ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου» (Ψαλμ. μδ' 7 [μέ' 6]).

Συμφώνως πρὸς τὸ Ἐβρ. α' 6, «ὁ Θεός» (ἐνάρθρως) τοῦ παρόντος Ψαλμικοῦ στίχου εἶνε ὁ Υἱὸς-Μεσσίας. Ὡς Μεσσίας ὁ Ἰησοῦς, ἦτοι ὡς ἀνθρώπος,

ἔχει Θεόν, ἀλλ' ὡς Υἱὸς εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁλόκληρος ἢ θεία οὐσία.

«Ἴδοῦ ὁ Θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσι καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἤξει καὶ σώσει ἡμᾶς. Τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὠτα κωφῶν ἀκούσονται. Τότε ἀλείται ὡς ἔλαφος ὁ χλωλός, τρανὴ δὲ ἔσται γλώσσα μογιάλων» (Ἠσ. λε' 4-6).

Κατὰ τὴν προφητείαν ταύτην αὐτὸς ὁ Θεός, ὄχι ἀντιπρόσωπὸς του, θὰ ἤρχετο καὶ θὰ ἔσωζε τὸν ἄνθρωπον, τὴν δὲ παρουσίαν του θὰ συνώδευον θαύματα. Ἡ προφητεία ἐξεπληρώθη, ὅταν ἦλθεν ὁ Χριστὸς (Ματθ. ια' 5· Λουκ. ζ' 22). Ἄρα ὁ Χριστὸς εἶνε αὐτὸς ὁ Θεός, ὁλόκληρος ἢ θεία οὐσία.

«Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου (ἔβρ. Γιαχβέ), εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (Ἠσ. μ' 3).

Καὶ ἡ προφητεία αὕτη εἶνε, ὡς γνωστὸν, μεσσιακὴ (Ματθ. γ' 3· Μάρκ. α' 3· Λουκ. γ' 4· Ἰωάν. α' 23). Ἡ δὲ ἔννοια τῆς φωνῆς τοῦ βοῶντος Προδρόμου εἶνε ἡ ἐξῆς: «Ἐτοιμάσατε τὸν πνευματικὸν δρόμον, διὰ νὰ διέλθῃ ὁ ἐρχόμενος Κύριος (Γιαχβέ), ὁ Θεὸς ἡμῶν». Ἄρα ὁ Μεσσίας εἶνε ὁ Θεός, ὁ Γιαχβέ.

«Συμεὼν Πέτρος, δούλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότημον ἡμῖν λαχοῦσι πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β' Πέτρ. α' 1).

Καὶ κατὰ τὸ χωρίον τοῦτο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε ὁ Θεός.

«Οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλίται, ... ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σὰρκα, ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ῥωμ. θ' 4-5).

Ἐκ τῶν Ἰσραηλιτῶν εἶνε «κατὰ σὰρκα», ἥτοι ὡς ἄνθρωπος, ὁ Χριστὸς, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἀνωτέραν

αὐτοῦ φύσιν εἶνε «ὁ ἐπὶ πάντων Θεὸς ὁ εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας».

Ἰδὲ καὶ Ἐφεσ. ε' 5 («τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ»).

Ὁ μέγας Θεός

«Προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσῃται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον» (Τίτ. β' 13-14).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶνε μικρὸς θεός, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Χιλιασταί, ἀλλ' εἶνε «ὁ μέγας Θεός». Κατὰ δὲ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην ὁ μέγας Θεός εἶνε ὁ Γιαχβέ (Δευτ. ζ' 21· ι' 17· Νεεμ. η' 6· Ἱερ. λθ' [λβ'] 18· Δαν. β' 45· Ἰδὲ καὶ Ψαλμ. οστ' 14 [οζ' 13]). Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶνε ὁ μέγας Θεός Γιαχβέ, διὰ τοῦτο ἔκαθάρισε τὸν λαὸν «ἑαυτῷ», διὰ τὸν ἑαυτὸν του δηλαδὴ, ὄχι δι' ἄλλον.

Ὁ ἀληθινὸς Θεός

«Οἶδαμεν ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. Οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεός καὶ ζωὴ αἰώνιος» (Α' Ἰωάν. ε' 20).

Εἰς τὸ παραδοξότατον τοῦτο χωρίον ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς παρουσιάζεται ὡς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ συγχρόνως ὡς αὐτὸς ὁ ἀληθινὸς Θεός, πρᾶγμα ἀνθρωπίνως ἀδιανόητον καὶ ἀνεπινόητον. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἢ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀληθινοῦ ὡς πρόσωπον, τουτέστιν ὡς

ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρὸς. Καὶ εἶνε «ὁ ἀληθινὸς Θεὸς» ὡς οὐσία, ὡς ἡ ὅλη Θεότης (Πρβλ. Κολ. α' 19 καὶ β' 9).

Ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν

«Ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· **Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου**» (Ἰωάν. κ' 28).

Ἀπευθυνόμενος ὁ Θωμᾶς πρὸς τὸν Χριστὸν ὁμολογεῖ αὐτὸν Κύριόν του καὶ Θεόν του. Ἡ ὁμολογία προφανῶς ἐγένετο κατὰ θείαν ἀποκάλυψιν, ὅπως ἄλλοτε ἡ ὁμολογία τοῦ Πέτρου (Ματθ. 1στ' 16-17). Ὁμοίως ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ προσφωνεῖται ὁ Γιαχβέ· «Ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου» (Ψαλμ. λδ' [λε'] 23).

Ἰδὲ καὶ Β' Θεσ. α' 12 («**τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ**»).

Ὁ Κύριος καὶ Θεός

«**Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ***, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πράξ. κ' 28).

Κατὰ τὸ παρὸν ἐδάφιον ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχυσε τὸ ἴδιον τὸ αἷμά του καὶ ἀπέκτησε τὴν Ἐκκλησίαν, ὁ Χριστὸς δηλαδή, εἶνε «ὁ Κύριος καὶ Θεός». Ὁ Θεὸς προσέλαβε σάρκα καὶ ἔχυσε τὸ αἷμά του ὡς ἄνθρωπος.

(*) Κατ' ἄλλην γραφὴν «τοῦ Θεοῦ».

Κύριος ὁ Θεός

«Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέφει ἐπὶ **Κύριον τὸν Θεὸν** αὐτῶν· καὶ αὐτὸς **προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλιοῦ**» (Λουκ. α' 16-17).

Ὁ ἄγγελος δηλαδὴ προεῖπεν εἰς τὸν Ζαχαρίαν, ὅτι ὁ Ἰωάννης πολλοὺς Ἰσραηλίτας θὰ ἐπέστρεφεν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν, αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης θὰ προεπορεύετο «**Κυρίου τοῦ Θεοῦ**», ἵνα προετοιμάσῃ τὸν λαὸν πρὸς ὑποδοχὴν αὐτοῦ. Εἶνε προφανές, ὅτι «**Κύριος ὁ Θεός**», τοῦ ὁποῖου προεπορεύθη ὁ Ἰωάννης, ἐξ οὗ καὶ Πρόδρομος, εἶνε ὁ Χριστός. Σημειωτέον δέ, ὅτι τὸ «**Κύριος ὁ Θεός**» εἰς τὰ Ἑβραϊκὰ εἶνε Γιαχβὲ Ἐλοχείμ. Σημειωτέον ἐπίσης, ὅτι μὲ τὸ αὐτὸ ὄνομα «**Κύριος ὁ Θεός**», μὲ τὸ ὁποῖον ἐνταῦθα ὀνομάζεται ὁ Χριστός, ἐν στίχ. 32 καὶ 68 ὀνομάζεται ὁ Θεός. Θεός καὶ Χριστός ἔχουν τὸ αὐτὸ ὄνομα, διότι ἔχουν τὴν αὐτὴν οὐσίαν.

«Καὶ λέγει μοι (ὁ Ἰησοῦς)· οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ **Κύριος ὁ Θεός** τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δείξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει» — «**Ἐγὼ Ἰησοῦς** ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις» (Ἄποκ. κβ' 6, 16).

Εἰς τὸ πρῶτον ἐκ τῶν δύο τούτων χωρίων ὁ Ἰησοῦς λέγει, «**Κύριος ὁ Θεός** ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ», εἰς δὲ τὸ δεύτερον λέγει, «**Ἐγὼ Ἰησοῦς** ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου». Ἀντιφάσκει ὁ Χριστός πρὸς ἑαυτόν; Ὅχι βεβαίως. Ἄλλ' εἰς τὸ πρῶτον χωρίον ὁμιλεῖ ὡς ἄνθρωπος καὶ διαστέλλει ἑαυτὸν πρὸς «**Κύριον τὸν Θεόν**», εἰς δὲ τὸ δεύτερον ὁμιλεῖ ὡς Θεός

καὶ ταυτίζει ἑαυτὸν πρὸς «*Κύριον τὸν Θεόν*». Ἀπὸ τῆς ἐνανθρωπήσεώς του ὁ Υἱὸς εἶνε καὶ θὰ εἶνε αἰωνίως Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, Θεάνθρωπος.

Γιαχβὲ

Εἰς πλεῖστα χωρία τῆς Γραφῆς ὁ Χριστὸς φέρει τὸ ὄνομα Γιαχβὲ, τὸ ἀποκλειστικῶς προσωπικὸν ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὡς ἐκ τούτου τὰ χωρία ταῦτα, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζομεν ὡς Γιαχβικά, ἀποδεικνύουν τὴν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τρόπον τελείως ἀναντίρρητον. Ὡρισμένα Γιαχβικά χωρία ἀνεφέραμεν ἤδη. Ἐνταῦθα ἀναφέρομεν ὠρισμένα ἄλλα.

«*Οὕτω λέγει Κύριος (Γιαχβὲ)... Μήποτε εἶπῃτε σκληρόν· πᾶν γάρ, ὃ ἐὰν εἶπῃ ὁ λαὸς οὗτος, σκληρόν ἐστι· τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ μὴ φοβηθῆτε, οὐδ' οὐ μὴ παραχθῆτε· Κύριον (Γιαχβὲ) αὐτὸν ἀγιάσατε καὶ αὐτὸς ἔσται σου φόβος. Καὶ ἐὰν ἐπ' αὐτῷ πεποιθῶς ᾖς, ἔσται σοι εἰς ἀγίασμα καὶ οὐχ ὡς λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε αὐτῷ, οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι*» (Ἦσ. η' 11-14).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ εἷς «*Κύριος*» (Γιαχβὲ) ὁμιλεῖ δι' ἄλλον «*Κύριον*» (Γιαχβὲ), τὸν ὁποῖον διὰ τοὺς ἀπίστους χαρακτηρίζει ὡς «*λίθου πρόσκομμα καὶ πέτρας πτώμα*» ἢ, καλλίτερον, ὡς «*λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν πτώσεως*». Ὁ ἄλλος οὗτος «*Κύριος*» (Γιαχβὲ) εἶνε ὁ Μεσσίας. Τοῦτο δεικνύουν τὰ χωρία Ῥωμ. θ' 33 καὶ Α' Πέτρ. β' 7, ὅπου ὁ χαρακτηρισμὸς «*λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου*» ἐφαρμόζεται εἰς τὸν Χριστόν.

«*Πνεῦμα Κυρίου (Γιαχβὲ) ἐπ' ἐμέ, οὐ εἶνεκεν ἔχρισέ με· εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρύ-*

ξαι αἰχμαλώτοις ἄφεισιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, καλέσαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως τῷ Θεῷ ἡμῶν, παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας,... καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εἰς δόξαν... Ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ Θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε. Οὕτως ἐκ δευτέρας κληρονομήσουσι τὴν γῆν, καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν. **Ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος** (Γιαχβέ) ὁ ἀγαπῶν δικαιοσύνην καὶ μισῶν ἀρπάγματα ἐξ ἀδικίας» (Ἦσ. ζα' 1-8).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁμιλεῖ ὁ Χριστὸς (Λουκ. δ' 17-21). Ὁμιλῶν δὲ ὡς ἄνθρωπος καὶ Ἰσραηλίτης, διακρίνει τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἀπὸ τὸν Κύριον (Γιαχβέ), ὁ ὁποῖος τὸν ἔχρισε, καὶ λέγει, ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, «τῷ Θεῷ ἡμῶν». Ἄλλ' ἐν στίχ. 8, συνεχίζων τὸν λόγον τοῦ καὶ αἰτιολογῶν τὰ ἀγαθὰ, τὰ ὁποῖα προαναγγέλλει, διακηρύσσει: «**Ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος** (Γιαχβέ)». Τὸ «**γάρ**» (=διότι) δεικνύει τὴν συνέχειαν τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δὲ ἔννοια τῆς διακηρύξεως ταύτης τοῦ Χριστοῦ εἶνε: «Θὰ φέρω εἰς σᾶς πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαθὰ, διότι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὁ Γιαχβέ». Ὁ Ἰησοῦς εἶνε καὶ «**Χριστὸς Κυρίου**» καὶ «**Χριστὸς Κύριος**» (Λουκ. β' 26, 11). Τὸ πρῶτον ὡς ἄνθρωπος, τὸ δεύτερον ὡς Θεός, ἢ μᾶλλον ὡς Θεάνθρωπος.

«Ἴδου ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν **πρὸ προσώπου μου**, καὶ ἐξαίφνης ἤξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν ὑμεῖς θέλετε· Ἴδου ἔρχεται, λέγει **Κύριος** (Γιαχβέ) **παντοκράτωρ**» (Ματθ. γ' 1).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁμιλεῖ ὁ παντοκράτωρ Γιαχ-

βέ και λέγει: «Ίδου ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου (τὸν Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον) καὶ θὰ ἐτοιμάσῃ τὴν ὁδὸν ἔμπροσθέν μου». Τοῦτο σημαίνει, ὅτι προπορεύεται ὁ Πρόδρομος καὶ ἀκολουθεῖ ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ. Ὁ Μεσσίας δηλαδή, τοῦ ὁποίου προεπορεύθη ὁ Ἰωάννης, εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ. Ἄλλ' ἐπειδὴ ὁ Μεσσίας εἶνε καὶ ἄνθρωπος, διὰ τοῦτο ὁ Γιαχβέ δὲν ταυτίζει μόνον τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὸν Μεσσίαν, ἀλλὰ καὶ διακρίνει τὸν ἑαυτὸν του ἀπὸ τὸν Μεσσίαν (Ματθ. ια' 10).

«Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὐ ἀπέθανεν Ὁζίας ὁ βασιλεὺς, εἶδον τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, καὶ πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ. Καὶ Σεραφίμ εἰστήκεισαν κύκλῳ αὐτοῦ,... καὶ ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος (Γιαχβέ) **σαβαώθ**, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ... Καὶ εἶπεν (ὁ Κύριος)· πορεύθητι καὶ εἶπον τῷ λαῷ τούτῳ· ἀκοῆ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδιά τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ἠσ. στ' 1-3, 9-10).

Εἰς τὸ περίφημον τοῦτο ὄραμα τοῦ στ' κεφαλαίου τοῦ Ἠσαίου ὁ προφήτης εἶδε τὸν ἑνδοξον Ἄδωναί - Γιαχβέ ἐν μορφῇ ἀνθρώπου βασιλέως, δοξολογούμενον ὑπὸ τῶν Σεραφίμ, καὶ ἤκουσε παρ' αὐτοῦ λόγους περὶ πνευματικῆς τυφλώσεως καὶ παρώσεως τοῦ λαοῦ. Συμφώνως δὲ πρὸς τὰ χωρία Ἰωάν. ιβ' 37, 39-42, εἰς τὸ ἐν λόγῳ ὄραμα ὁ Ἠσαίας εἶδε τὸν Χριστόν. Ἰδὲ κυρίως τοὺς λόγους τοῦ εὐαγγελιστοῦ

ἐν στίχ. 41-42, «*Ταῦτα εἶπεν Ἡσαίας, ὅτε εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ. Ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν*». Καὶ εἰς τὰς τρεῖς βεβαίως περιπτώσεις ἡ ἀντωνυμία «*αὐτὸς*» ἀναφέρεται εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον, τὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν ὁποῖον οἱ Ἰουδαῖοι γενικῶς δὲν ἐπίστευον (στίχ. 37), ἀλλ' ἐν τούτοις καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν, χωρὶς ὅμως νὰ ὁμολογοῦν αὐτόν, διὰ τὸν φόβον τῶν Φαρισαίων (στίχ. 42). Σημειωτέον δέ, ὅτι ὁ Γιαχβέ, τὸν ὁποῖον εἶδεν ὁ προφήτης, ἐν Ἠσ. στ' 12 ὁμιλεῖ περὶ ἄλλου θείου προσώπου, προφανῶς τοῦ Πατρὸς. Καὶ ἐν Ἰωάν. ιβ' 40 γίνεται διάκρισις δύο θείων προσώπων: «*τετύφλωκε*» καὶ «*πεπώρωκεν*» ὁ Θεὸς - Πατὴρ (ἐπέτρεψε δηλαδὴ νὰ τυφλωθοῦν καὶ νὰ πωρωθοῦν), «*ἰάσομαι*» ἐγώ, ὁ Γιαχβέ - Υἱός. Ὁ Γιαχβέ σαβαώθ, ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, τὸν ὁποῖον εἶδεν ὁ προφήτης ἐν τῷ περιφήμῳ ὁράματι, εἶνε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὃχι ὁ Πατὴρ ἢ ὁ τριαδικὸς Θεὸς (Ὁ τρισάγιος ὕμνος τῶν Σεραφίμ δὲν σημαίνει τὴν Τριάδα, ἀλλὰ τὴν ἀπόλυτον ἀγιότητα. Πρβλ. «*τρισευτυχησμένος*»).

«*Καὶ θὰ ἐπιβλέψουν πρὸς ἐμέ, τὸν ὁποῖον ἐξεκέντησαν, καὶ θὰ πενθήσουν δι' αὐτόν*» (Ζαχ. ιβ' 10 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁμιλεῖ ὁ Γιαχβέ. Οἱ δὲ Ἑβραῖοι ἔλεγον: Πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ ἐκεντηθῇ, νὰ «*μαχαιρωθῇ*», ὁ Γιαχβέ, ἀφοῦ ὁ Γιαχβέ εἶνε πνεῦμα; Τὸ χωρίον εἶνε αἰνιγμα. Τὸ δὲ αἰνιγμα λύεται ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ: «*Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, "Ὁψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν"*» (Ἰωάν. ιβ' 37). Ὁ Γιαχβέ ἔλαβε σάρκα, ἐγένεν ἄνθρωπος, ἀνέβη εἰς τὸν σταυρόν, καὶ οἱ ἄνθρωποι τὸν ἐξεκέντησαν εἰς τὴν

σάρκα διὰ τῆς λόγχης τοῦ Ῥωμαίου στρατιώτου. Ὁ Χριστός, λοιπόν, εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ, ὅλη ἡ θεία οὐσία. Ἄλλ' ἐπειδὴ ὁ Χριστός εἶνε καὶ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, διὰ τοῦτο ὁ Γιαχβέ ἀφ' ἑνὸς μὲν ταυτίζει τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὸν Χριστὸν ὡς Θεόν, καὶ ἀφ' ἑτέρου διακρίνει τὸν ἑαυτὸν του ἀπὸ τὸν Χριστὸν ὡς ἄνθρωπον, καὶ ὁμιλεῖ περὶ αὐτοῦ εἰς γ' πρόσωπον («καὶ θὰ πενθήσουν δι' αὐτόν»).

«Πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσῃται τὸ ὄνομα τοῦ **Κυρίου** (Γιαχβέ) σωθήσεται». Πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν;» (Ῥωμ. ι' 13-14).

Διὰ τὰ σωθῆ τις, συμφώνως πρὸς τὸ ἐνταῦθα παρατιθέμενον χωρίον Ἰωήλ γ' 5 (β' 32), πρέπει νὰ ἐπικαλεσθῆ τὸν «Κύριον». Ἄλλ' ὁ Ἀπόστολος ἐρωτᾷ διὰ τοὺς Ἰσραηλίτας: πῶς ὅμως θὰ ἐπικαλεσθοῦν αὐτόν, εἰς τὸν ὁποῖον δὲν ἐπίστευσαν; Ὁ «Κύριος», εἰς τὸν ὁποῖον δὲν ἐπίστευσαν οἱ Ἰσραηλίται, εἶνε ὁ Χριστός. Τὸ δὲ «Κύριος» τοῦτο εἰς τὸ Ἑβραϊκὸν κείμενον εἶνε «Γιαχβέ». Σημειωτέον δέ, ὅτι προηγουμένως ὁ Ἀπόστολος, ἐν στίχ. 9, ζητεῖ νὰ ὁμολογῆ τις τὸν Ἰησοῦν «Κύριον», καὶ ἐν στίχ. 12 τονίζει, ὅτι ὁ αὐτὸς «Κύριος» εἶνε πάντων. Σημειωτέον ἐπίσης, ὅτι ἐν Ἰωήλ γ' 1-5 (β' 28-32) γίνεται διάκρισις θεῶν προσώπων: Ὁ Θεὸς (Πατήρ) ὁμιλεῖ περὶ ἐκχύσεως τοῦ Πνεύματος καὶ περὶ τοῦ Κυρίου (Υἱοῦ).

«Ἦξει ἐκ Σιών ὁ ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ» (Ῥωμ. ια' 26).

Τὸ χωρίον εἶνε παρὰθεσις ἐκ τοῦ Ἦσ. νθ' 20. Ὁ δὲ ῥυόμενος, ἤτοι ὁ Λυτρωτής, ὁ ὁποῖος ἤλθεν ἐκ τῆς Σιών, τουτέστιν ἐκ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους, εἶνε ὁ Χριστός. Ἄλλ' ἂν προσέξῃ τις τὸ Ἦσ. νθ' 15-20, βλέπει σαφῶς, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ, ἀφοῦ εἶδεν, ὅτι δὲν ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς γῆς ἄνθρωπος νὰ μεσιτεύσῃ καὶ νὰ

βοηθήση τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἐφόρεσε τὴν πνευματικὴν πανοπλίαν του καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Σιών ὡς Λυτρωτής. Ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ ἐγένεν ἀνθρωπος καὶ μεσίτης.

«Κατ' ἔμαντοῦ ὁμνύω, ἡ μὴν ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματός μου δικαιοσύνη, οἱ λόγοι μου οὐκ ἀποστραφήσονται, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ» (Ἠσ. με' 23).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁμιλεῖ ὁ Γιαχβέ καὶ λέγει, ὅτι εἰς αὐτὸν θὰ κάμψη πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσα θὰ προσφέρῃ δοξολογίαν. Συμφώνως δὲ πρὸς τὰ χωρία Ῥωμ. ιδ' 10-11 καὶ Φιλιπ. β' 10-11, ὁ Γιαχβέ τοῦ προφητικοῦ χωρίου εἶνε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

«Μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθὼς καὶ τινες αὐτῶν ἐπίερασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄψεων ἀπόλωντο» (Α' Κορ. ι' 9).

Οἱ Ἰσραηλίται ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐπίερασαν τὸν Γιαχβέ καὶ ἐθανατώθησαν ὑπὸ τῶν ὄψεων (Ἀριθ. κα' 4-6). Ἀφοῦ δὲ ὁ Ἀπόστολος λέγει, ὅτι ἐπίερασαν τὸν Χριστόν, ἄρα ὁ Χριστός εἶνε Γιαχβέ. Σημειωτέον, ὅτι κατὰ τὸ Ἑβρ. γ' 7-9 οἱ Ἰσραηλίται ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐπίερασαν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Πραγματικῶς ἐπίερασαν καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, διότι οἱ τρεῖς εἶνε μία οὐσία, εἷς Θεός.

«**Ἀνέβης εἰς ὕψος· ἠχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν· ἔλαβες χαρίσματα διὰ τοὺς ἀνθρώπους, ἔτι καὶ διὰ τοὺς ἀπειθεῖς, διὰ νὰ κατοικήῃς** (μεταξὺ αὐτῶν), **Κύριε Θεέ**» (Ψαλμ. ξη' 18 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. ξζ' 19 κατὰ τοὺς Ο').

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁ Ψαλμωδὸς ἀπευθυνόμενος πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν (Jah Elohim) λέγει εἰς αὐτόν, ὅτι ἀνέβη εἰς ὕψος, καὶ ὅτι ἔλαβε χαρίσματα. Οἱ δὲ Ἑβραῖοι ἠπόρουν λέγοντες: Πῶς ὁ Θεὸς ἀνέβη εἰς

ὕψος; Εἰς ὕψος δὲν εὐρίσκεται πάντοτε; Καὶ Ὑψιστος δὲν ὀνομάζεται; Καὶ παρὰ τίνος ἔλαβε χαρίσματα; Αὐτός δὲν ἔχει ὅλα τὰ χαρίσματα; Ὁ στίχος ἦτο αἰνιγμα διὰ τοὺς Ἑβραίους. Τὸ δὲ αἰνιγμα λύεται ἐν Ἐφεσ. δ' 8-11. Παραθέτων ὁ Ἀπόστολος τὸν αἰνιγματικὸν στίχον τοῦ Ψαλμῶδοῦ λέγει, ὅτι τὸ «ἀνέβη» σημαίνει, ὅτι «καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς (εἰς τὸν Ἄδην)». Καὶ τονίζει: «Ὁ καταβάς, αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβάς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν... καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας κ.λπ.». Προφανῶς ὁ Παῦλος ἐφαρμόζει τὸν αἰνιγματικὸν στίχον εἰς τὸν Χριστόν. Ὁ Γιαχβὲ Υἱὸς κατέβη εἰς τὸν Ἄδην καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀναλήψεως ἀνέβη ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, ἔλαβε χαρίσματα παρὰ τοῦ Γιαχβὲ Πατρὸς καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς ἔδωκεν αὐτὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους (Πράξ. β' 33). Σημειωτέον, ὅτι κατὰ τὸ Ἐφεσ. δ' 11 τοὺς ἀποστόλους καὶ λοιποὺς ποιμένας ἔδωκεν ὁ Χριστός, κατὰ τὸ Α' Κορ. ιβ' 28 ἔδωκεν ὁ Θεός - Πατήρ, κατὰ δὲ τὰ Πράξ. ιγ' 2· κ' 28 προσεκάλεσε καὶ ἔθεσε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ οἱ Τρεῖς ἐκάλεσαν καὶ ἔδωσαν τοὺς ἀποστόλους καὶ λοιποὺς ποιμένας, διότι οἱ Τρεῖς εἶνε μία οὐσία, εἷς Θεός.

«Οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἀγίοις αὐτοῦ» (Β' Θεσ. α' 9-10).

Ἐνταῦθα «ὁ Κύριος», ὁ ὁποῖος θὰ «ἔλθῃ», προφανῶς εἶνε ὁ Χριστός. Ἡ δὲ φράσις «ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ» ἔχει ληφθῆ, σχεδὸν ἀκριβῶς, ἐκ τοῦ Ἡσαίου (β' 10, 19, 21). Τὸ δὲ «Κύριος» τῆς φράσεως αὐτῆς εἰς τὸ Ἑβραϊκὸν κείμενον εἶνε «Γιαχβέ». Ἄρα ὁ Χριστός

εἶνε ὁ Γιαχβέ. Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶνε ὁ Γιαχβέ, θὰ ἐνδοξασθῆ ἔν τοις ἀγίοις αὐτοῦ.

«Ὅπως ἐνδοξασθῆ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β' Θεσ. α' 12).

Ἡ φράσις «ὅπως ἐνδοξασθῆ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου» ἔχει ληφθῆ ἐκ τοῦ Ἑσ. ξστ' 5 κατὰ τοὺς Ο'. Τὸ δὲ «Κύριος» ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ τοῦ Ἑβραϊκοῦ κειμένου εἶνε «Γιαχβέ». Ἄρα ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε ὁ Γιαχβέ. Καὶ διὰ τοῦτο ἀκριβῶς ὁ Ἀπόστολος ὀμιλεῖ περὶ «τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὡς Γιαχβέ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε «ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ Κύριος».

«Καὶ εἶπε Κύριος· ποῦ εἰσιν οἱ θεοὶ αὐτῶν;... Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγὼ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ... Παροξυνῶ ὡς ἀστραπὴν τὴν μάχαιράν μου, καὶ ἀνθέξεται κρίματος ἡ χεὶρ μου, καὶ ἀποδώσω δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς μισοῦσί με ἀνταποδώσω... Εὐφράνθητε, οὐρανοί, ἅμα αὐτῷ, καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ· εὐφράνθητε, ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ,... ὅτι τὸ αἷμα τῶν υἰῶν αὐτοῦ ἐκδικᾶται, καὶ ἐκδικήσει καὶ ἀνταποδώσει δίκην τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς μισοῦσιν ἀνταποδώσει, καὶ ἐκαθαριεῖ Κύριος τὴν γῆν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ» (Δευτ. λβ' 37-43 κατὰ τοὺς Ο').

Εἰς τὸ πρῶτον μέρος τοῦ χωρίου τούτου ὀμιλεῖ ὁ Γιαχβέ, τονίζει ὅτι εἶνε ὁ μόνος Θεὸς καὶ προαγγέλλει κρίσιν καὶ ἐκδίκησιν. Εἰς τὸ δεύτερον μέρος περιέχεται προτροπὴ πρὸς τοὺς οὐρανοὺς καὶ πρὸς τὰ ἔθνη νὰ εὐφρανθοῦν δι' αὐτόν, διότι κάνει κρίσιν καὶ ἐκδίκησιν. Ἐπὶ πλέον δὲ κατὰ τοὺς Ο' (στ' 43) περιέχεται προτροπὴ νὰ προσκυνήσουν αὐτόν, τὸν

κριτήν καὶ ἐκδικητήν Γιαχβέ, ὅλοι οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ: «Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι Θεοῦ». Συμφώνως δὲ πρὸς τὸ Ἑβρ. α' 6, ὅπου παρατίθεται ἡ προτροπὴ αὕτη, αὐτὸς ὁ κριτῆς καὶ ἐκδικητῆς Γιαχβέ, τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ προσκυνήσουν ὅλοι οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, εἶνε εἰδικῶς ὁ «πρωτότοκος», ὁ ἐκλεκτὸς Υἱός. Ἡ δὲ κρίσις εἶνε ἡ τῆς δευτέρας παρουσίας. Ἴδὲ καὶ Ψαλμ. 96 (97), ὅπου γίνεται λόγος περὶ τρομερᾶς ἐλεύσεως καὶ παρουσίας τοῦ Γιαχβέ ὡς κριτοῦ καὶ περιέχεται ὁμοίως ἡ προτροπὴ «προσκυνήσατε αὐτῷ, πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ» κατὰ τοὺς Ο', «προσκυνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ θεοί» κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν (στίχ. 7). Οἱ μικροὶ θεοί, οἱ ἄγγελοι, καλοῦνται νὰ προσκυνήσουν τὸν μέγαν καὶ μοναδικὸν Θεόν, τὸν Υἱὸν - Μεσσίαν.

«Κατ' ἀρχὰς σύ, **Κύριε**, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτὰ ἀπολοῦνται, **σύ δὲ διαμένεις**, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἐλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγῆσονται· **σύ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ** καὶ **τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι**» (Ψαλμ. ρα' 26-28 [ρβ' 25-27]).

Ὁ Ψαλμὸς εἶνε δέησις τοῦ πτωχοῦ καὶ τεθλιμμένου πρὸς τὸν Γιαχβέ, ὡς καὶ ἡ ἐπιγραφὴ αὐτοῦ δεικνύει. Εἰς δὲ τοὺς ὑπ' ὄψιν στίχους τονίζεται, ὅτι ὁ Γιαχβέ εἶνε ὁ δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος, καὶ ὅτι, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ δημιουργήματά του, αὐτὸς εἶνε ἀναλλοίωτος καὶ αἰώνιος. Κατὰ δὲ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀποστόλου ἐν Ἑβρ. α' 8 ἐν συνδυασμῶ πρὸς τὸ Ἑβρ. α' 10-12, ὅπου παρατίθενται οἱ ὑπ' ὄψιν στίχοι τοῦ Ψαλμῶδοῦ, ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει ὁ Γιαχβέ εἶνε εἰδικῶς ὁ Υἱός.

«...εἴπερ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ **Κύριος**,

πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδοκιμασμένον, παρὰ δὲ Θεῶ ἐκλεκτόν, ἔντιμον...» (Α' Πέτρ. β' 3-4).

Ὁ Χριστὸς ἦτοι ἀγαθὸς Κύριος, πρὸς τὸν ὁποῖον προσερχόμεθα ὡς τὸν ζῶντα λίθον, τὸν ὁποῖον οἱ ἄνθρωποι ἀπεδοκίμασαν, ἀλλ' εἰς τὸν Θεὸν εἶνε ἐκλεκτός, ἔντιμος, εἶνε προφανῶς ὁ Χριστὸς (Πρβλ. Ψαλμ. ριζ' [ριη'] 22). Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀπόστολος τὴν φράσιν, «εἴπερ ἐγέυσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος», ἐχρησιμοποίησε συμφώνως πρὸς τὴν Ψαλμικὴν φράσιν, «γεύσασθε... ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος» (Ψαλμ. λγ' 9 [λδ' 8]), ἐν δὲ τῇ Ψαλμικῇ φράσει τὸ «Κύριος» ἔβραϊστὶ εἶνε «Γιαχβέ», ἄρα ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ Γιαχβέ, ὅλη ἡ θεία οὐσία. Ἄξιον δὲ παρατηρήσεως, ὅτι εἰς τὸ ἐν λόγῳ χωρίον Α' Πέτρ. β' 3-4 γίνεται σαφὴς διάκρισις μεταξύ «Κυρίου» (Γιαχβέ) καὶ «Θεοῦ», ὅπως εἰς τὸ Ἄμῶς δ' 11 καὶ ἀλλαχοῦ.

«Ἴδου ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός, καὶ οἴτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν· καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. Ναί, ἀμήν. Ἐγὼ εἶμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, λέγει Κύριος (ὁ Θεός), ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ» (Ἀποκ. α' 7-8).

Τὸ «ὁ ἐρχόμενος» λέγεται ἐν σχέσει πρὸς τὸ προηγηθὲν «ἔρχεται». Ἀφοῦ δηλαδὴ ὁ Ἰωάννης εἶπεν, «Ἴδου ἔρχεται», ὁ ἴδιος ὁ ἐρχόμενος λαμβάνει τὸν λόγον καὶ λέγει, «Ἐγὼ εἶμι... ὁ ἐρχόμενος». Ἀλλὰ προφανῶς αὐτός, ὁ ὁποῖος «ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν κ.λπ.» καὶ λέγεται «ὁ ἐρχόμενος», εἶνε ὁ Χριστὸς. Ὀνομάζεται δὲ ἐνταῦθα ὁ Χριστὸς «Κύριος», τὸ ὁποῖον εἰς τὰς φράσεις «λέγει Κύριος» καὶ «Κύριος ὁ Θεός» ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ «Γιαχβέ». Ὀνομάζεται ἐπίσης «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμε-

νος», τὸ ὁποῖον εἶνε ἀνάπτυξις τοῦ ὀνόματος Γιαχβέ. Ἐπὶ πλέον ὀνομάζεται «τὸ Α καὶ τὸ Ω» καὶ συνωνύμως «ἡ ἀρχὴ καὶ τέλος» (=ὁ αἰώνιος), «ὁ παντοκράτωρ» (=ὁ παντοδύναμος), καὶ κατὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν κείμενον «ὁ Θεός». Συσσώρευσις θείων ὀνομάτων καὶ προσωνημιῶν πρὸς ἕξαρσιν τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Περὶσσότερα διὰ τὴν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ καὶ δὴ διὰ τὸ ὅτι οὗτος πλειστάκις ἐν τῇ Γραφῇ ὀνομάζεται Γιαχβέ ἰδὲ εἰς τὸ ἡμέτερον βιβλίον «Ὁ Ἰησοῦς Γιαχβέ».

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Οί Χιλιασταί ἀρνοῦνται τὴν ἀνάστασιν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Τὴν σωματικὴν ζωὴν, ἰσχυρίζονται οὗτοι, ὁ Χριστὸς κατέθεσεν ἅπαξ διὰ παντός, διὰ νὰ μὴ λάβῃ αὐτὴν πάλιν ποτέ. Καίτοι ὅλοι ἐννοοῦμεν, ὅτι ἀνίσταται ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἀποθνήσκει, οἱ Χιλιασταί λέγουν, ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Χριστοῦ ἀπέθανε σῶμα καὶ ἀνέστη πνεῦμα! Παραπέμπουν δὲ εἰς τὸ Α' Πέτρ. γ' 18, «*θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι*». Ἐν τῇ ἀμαθείᾳ των τὴν δοτικὴν «πνεύματι» (=κατὰ τὸ πνεῦμα) αὐτοὶ ἐξηγοῦν «ὡς πνεῦμα»! Συντακτικὸν μηδέν! Ἡ ἔννοια τοῦ ἐν λόγῳ χωρίου τοῦ Πέτρου εἶνε, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐθανατώθη μὲν ὡς πρὸς τὴν σάρκα, ἀλλ' ἔμεινε ζωντανὸς ὡς πρὸς τὸ πνεῦμα, τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμά του ἢ, ἄλλως, τὴν ψυχὴν, ἀφοῦ τὸ μὲν σῶμα εἶνε θνητόν, τὸ δὲ πνεῦμα εἶνε ἀθάνατον. Ἐν Κριτ. κα' 14 καὶ Ἰωβ λστ' 6 τὸ «ζωοποιῶ» σημαίνει «διατηρῶ εἰς τὴν ζωὴν». Τὴν αὐτὴν δὲ ἔννοιαν ἔχει καὶ τὸ «ζωογονῶ» ἐν Ἐξόδ. α' 17, 18, 22· Κριτ. η' 19· Α' Βασ. κζ' 9,11· Γ' Βασ. κα' (κ') 31, Δ' Βασ. ζ' 4. Σημειωτέον δέ, ὅτι διὰ τοῦ «ζωοποιῶ» καὶ τοῦ «ζωογονῶ» οἱ Ο' ἀποδίδουν τὸ αὐτὸ ἑβραϊκὸν ῥῆμα. Ἐπίσης οἱ Χιλιασταὶ παραπέμπουν εἰς τὸ Α' Κορ. ιε' 50, «*σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομησαὶ οὐ δύνανται*». Ἄλλ' ἢ

φράσις «σὰρξ καὶ αἷμα» ἔχει πολλὰς σημασίας. Ἐκτός τοῦ ὅτι σημαίνει ἀπλῶς καὶ βασικῶς τὴν σάρκα καὶ τὸ αἷμα (Ἑβρ. β' 14), σημαίνει καὶ τὸν ἄνθρωπον (Ματθ. 1στ' 17) καὶ τὴν σεξουαλικότητα (Γεν. στ' 3· Ἰωάν. α' 13) καὶ τὴν φθορὰν γενικῶς. Εἰς τὸ ἐν λόγῳ δὲ χωρίον Α' Κορ. ιε' 50 σημαίνει τὴν φθορὰν. Τοῦτο φαίνεται ἀμέσως ἐκ τῆς συνεχείας τοῦ χωρίου, «οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ». Τὸ σῶμα κληρονομεῖ καὶ αὐτὸ βασιλείαν Θεοῦ. Ἀλλὰ προηγουμένως πρέπει νὰ ἐπέλθῃ εἰς αὐτὸ ἀλλαγὴ, μεταβολή· πρέπει τὸ φθαρτὸν αὐτὸ σῶμα νὰ γίνῃ ἄφθαρτον. Νὰ μὴ ἔχη βιολογικὰς καὶ σεξουαλικὰς ἀνάγκας, πόνους, ταλαιπωρίας καὶ λοιπὰ γνωρίσματα τοῦ φθαρτοῦ τούτου κόσμου. «**Δεῖ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν**» (Α' Κορ. ιε' 53). Αὐτὸ τοῦτο τὸ φθαρτὸν καὶ θνητὸν σῶμα θὰ ἐνδυθῆ τὴν ἀφθαρσίαν καὶ τὴν ἀθανασίαν. Δὲν θὰ χαθῆ, ἀλλὰ θὰ ἀφθαρτοποιηθῆ. Τὸ «**ψυχικὸν σῶμα**» θὰ γίνῃ «**πνευματικὸν σῶμα**» (Α' Κορ. ιε' 44). Τὸ σῶμα δηλαδὴ, εἰς τὸ ὁποῖον ἐπικρατοῦν αἱ κατώτεροι δυνάμεις τῆς ψυχῆς, θὰ μεταβληθῆ οὕτως, ὥστε νὰ ἐπικρατοῦν εἰς αὐτὸ αἱ ἀνώτεροι δυνάμεις τοῦ πνεύματος.

Ὡστε τὸ ἀνθρώπινον σῶμα δὲν χάνεται, ἀλλ' ἀνίσταται ἄφθαρτον. Οὕτω καὶ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μᾶλλον, ὅπως ὁ Θεὸς ἀνέστησε τὸν Ἰησοῦν, οὕτω «**ζωοποιήσῃ καὶ τὰ θνητὰ σώματα ἡμῶν**» (Ρωμ. η' 11). Ἀναφέρομεν χωρία, εἰς τὰ ὁποῖα σαφῶς φαίνεται, ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀνέστη.

«...ἔτι δὲ καὶ **ἡ σὰρξ μου κατασκηνώσει ἐπ' ἐλπίδι**, ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχὴν μου εἰς ἄδου, οὐδὲ δώσεις τὸν ὄσιόν σου ἰδεῖν **διαφθορὰν**» (Ψαλμ. ιε' [1στ'] 9-10).

Τὸ χωρίον εἶνε μεσσιακὸν καὶ παρατίθεται ἐν Πράξ. β' 26-27. Συμφώνως πρὸς αὐτὸ, ἡ σὰρξ τοῦ Μεσσίου κατώκησεν εἰς τὸν τάφον «ἐπ' ἐλπίδι», τὸ ὁποῖον σημαίνει «ἐν ἀσφαλείᾳ». Ἡ σὰρξ δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ δὲν ἔπαθε τίποτε εἰς τὸν τάφον, δὲν ὑπέστη φθορὰν ἀποσυνθέσεως, ἀλλ' ἀνεστήθη. Πράγματι δέ, ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος, «προῦδὼν (ὁ Δαβίδ) ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι οὐ κατελείφθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ᾄδου, οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν» (Πράξ. β' 31). Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς Χιλιαστάς, οἱ ὁποῖοι λέγουσιν, ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐξηφανίσθη καὶ πιθανῶς διελύθη εἰς ἀέρια, ὁ Ἀπόστολος βεβαιώνει, ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐγνώρισε φθορὰν καὶ ἀποσύνθεσιν, ἀλλ' ἀνέστη ἐκ τοῦ τάφου (Ἰδὲ καὶ Πράξ. ιγ' 35-37).

«*Λύσατε τὸν ναὸν τούτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· τεσσαράκοντα καὶ ἕξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῦτο ἔλεγεν αὐτοῖς» (Ἰωάν. β' 19-22).*

Ναὸν ὁ Χριστὸς ὠνόμαζε τὸ σῶμά του, διότι εἰς αὐτὸ κατώκει ὀλόκληρος ὁ Θεότης (Κολ. α' 19, β' 9). Ἐλεγε λοιπὸν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους: «*Θανατώσατε αὐτὸ τὸ σῶμα, καὶ εἰς τρεῖς ἡμέρας θὰ ἀναστήσω αὐτό*». Κατὰ ταῦτα, τὸ σῶμα ἐθανατώθη καὶ αὐτὸ ἀνέστη. Ἀνέστησε μάλιστα αὐτὸ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς («ἐγερῶ», τουτέστιν, ἐγὼ θὰ ἀναστήσω). Ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλ' ὡς Θεὸς ἔζη καὶ ἀνέστησε τὸ σῶμά του. Ἐπίσης τὸ σῶμα ἀνέστησε καὶ ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, διότι οἱ Τρεῖς εἶνε μία Θεότης καὶ μία δύναμις.

«Ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχὴν μου (=τὴν ζωὴν μου),
ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν... Ἐξουσίαν ἔχω θείναι αὐ-
τὴν καὶ ἐξουσίαν ἔχω **πάλιν λαβεῖν αὐτήν**» (Ἰωάν.
ἰ' 17-18).

Οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὴν
σωματικὴν ζωὴν του διὰ νὰ μὴ λάβῃ αὐτὴν πάλιν.
Ἄλλ' ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς εἶπε: Δίδω τὴν ζωὴν μου, διὰ
νὰ λάβω αὐτὴν πάλιν. Ἔχω δύναμιν νὰ δώσω αὐτήν,
καὶ ἔχω δύναμιν νὰ λάβω αὐτὴν πάλιν. Συνεπῶς ὁ
Χριστὸς ἔδωσε καὶ ἔλαβε πάλιν τὴν σωματικὴν του
ζωὴν αὐτεξουσίως, παρέδωκεν εἰς θάνατον καὶ ἐζωο-
ποίησε πάλιν τὸ σῶμά του. Οἱ Χιλιασταὶ ἐρωτοῦν:
Ἄφοῦ ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὴν σωματικὴν ζωὴν του ὡς
ἀντίλυτρον, πῶς ἔλαβεν αὐτὴν πάλιν; Δὲν θέλουν νὰ
καταλάβουν οὗτοι, ὅτι ἡ προσφορὰ τοῦ Χριστοῦ
ἔγκειται εἰς τὴν θυσίαν (σταύρωσιν, πόνον, θάνατον),
ἡ δὲ ἀνάστασις τοῦ σώματος, ἀφοῦ δὲν αἶρει τὴν θυ-
σίαν, δὲν αἶρει καὶ τὴν προσφορὰν.

«*Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρητὸν τὸν ἐσταυρωμέ-
νον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου
ἔθηκαν αὐτόν*» (Μάρκ. 1στ' 6. Ἴδὲ καὶ Ματθ. κη' 5-
6).

Λέγων ὁ ἄγγελος «ἀνέστη, δὲν εἶνε ἐδῶ», ἔδειξε
τὸν κενὸν τάφον. Τί ἔκειτο προηγουμένως εἰς τὸν τά-
φον; Τὸ σῶμα. Αὐτὸ ἀνέστη λοιπὸν καὶ ἔφυγεν ἐκ τοῦ
τάφου.

«*Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου,
ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι
πνεῦμα (=τὸ φάντασμα) σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει
καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα*» (Λουκ. κδ' 39).

Οἱ μαθηταὶ ἐνόμιζον, ὅτι ἔβλεπον φάντασμα. Διὰ
τοῦτο ὁ Χριστὸς εἶπεν: «*Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ
τοὺς πόδας μου, διότι εἰμαι ἐγὼ ὁ ἴδιος. Ψηλαφή-*

σατέ με καὶ ἴδετε, διότι τὸ φάντασμα δὲν ἔχει σάρκα καὶ ὀστᾶ, καθὼς βλέπετε ὅτι ἐγὼ ἔχω». Ῥητῶς ὁ Κύριος βεβαιώνει, ὅτι ἔχει σάρκα καὶ ὀστᾶ.

«Καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγε» (Λουκ. κδ' 43).

Καίτοι τὸ σῶμα τῆς ἀναστάσεως δὲν εἶχεν ἀνάγκη τροφῆς, ὁ Κύριος ἔφαγε διὰ νὰ δείξη, ὅτι δὲν ἦτο φάντασμα, ἀλλὰ πραγματικῶς εἶχε σῶμα μὲ σάρκα καὶ ὀστᾶ. Ἴδὲ καὶ Πράξ. ι' 41.

«Λέγει τῷ Θωμᾶ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὠδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου» (Ἰωάν. κ' 27).

Ὁ Θωμᾶς ἐνόει τὴν ἀνάστασιν ὡς ζωοποίησιν τοῦ νεκροῦ σώματος, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι καὶ πᾶς ἄνθρωπος, ἐκτὸς τῶν Χιλιαστῶν. Διὰ τοῦτο ὁ Θωμᾶς ἤθελε νὰ ἴδῃ καὶ νὰ ψηλαφήσῃ τὰς τρυπημένας χεῖρας καὶ τὴν λογχισμένην πλευράν. Διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ Χριστὸς ἐκάλεσεν αὐτὸν νὰ ἴδῃ καὶ νὰ ψηλαφήσῃ. Ὁ Ἀναστάς ἔφερεν αὐτὸ τὸ τρυπημένον ἀπὸ τοὺς ἤλους καὶ τὴν λόγχην σῶμα, ὄχι ἄλλο ἢ ἄλλα σώματα. Οἱ Χιλιασταὶ παραπέμπουν καὶ εἰς τὸ Μάρκ. ιστ' 12, διὰ νὰ ὑποστηρίξουν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐλάβανε διάφορα κατὰ διαφόρους ἐμφανίσεις σώματα. Ἀλλὰ τὸ χωρίον λέγει «ἐν ἐτέρᾳ μορφῇ», δὲν λέγει «ἐν ἐτέρῳ σώματι». Τὸ αὐτὸ σῶμα ἐφαίνετο μὲ διαφόρους μορφᾶς (Πρβλ. Λουκ. κδ' 16).

Κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς ὁ ἄνθρωπος εἶνε μόνον σῶμα. Ἀφοῦ δὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀνέστη κατ' αὐτοῦς, ὁ Ἀναστάς δὲν εἶνε πλέον ἄνθρωπος κατ' αὐτοῦς. Ἀλλ' ὡς εἶδομεν, σαφέστατα ἡ Γραφὴ διδάσκει, ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἀνέστη. Ἄρα καὶ ἐκ τούτου ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἄνθρωπος καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν. Διὰ τοῦτο καλῶν εἰς

ψηλάφησιν λέγει εἰς τοὺς μαθητάς του· «*Αὐτὸς ἐγὼ εἶμι*» (=εἶμαι ἐγὼ ὁ ἴδιος) (Λουκ. κδ' 39). Ὡς ἄνθρωπος ἐπίσης ὁ ἀναστὰς Κύριος ὀνομάζει τοὺς μαθητάς «*ἀδελφούς*» του (Ματθ. κη' 10· Ἰωάν. κ' 17). Ὡς ἄνθρωπος ἐπίσης ὁ ἀναστὰς καὶ ἀναληφθεὶς Κύριος ὀνομάζει τὸν Πατέρα «*Θεόν*» του (Ἰωάν. κ' 17· Ἀποκ. β' 7· γ' 2, 12). Ὅλοι δὲ γενικῶς αἱ ταπειναὶ ἐκφράσεις τῆς Γραφῆς διὰ τὸν ἀναστάντα καὶ ἀναληφθέντα Κύριον ἀναφέρονται εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν του.

Μὲ τὴν ἀφθαρτοποιημένην δὲ σάρκα του ὁ Κύριος ἔρχεται πάλιν εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ κρίνῃ ζῶντας καὶ νεκρούς. Ἐκεῖνος δέ, ὁ ὁποῖος δὲν ὁμολογεῖ, ὅτι ὁ Χριστὸς ἔρχεται μὲ σάρκα, ὡς ἄνθρωπος, εἶνε πλάνος καὶ ἀντίχριστος. Τοῦτο ῥητῶς λέγει ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης εἰς τὴν Β' Καθολικὴν Ἐπιστολὴν αὐτοῦ, στίχ. 7: «*Πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον* (=ὅτι ἔρχεται) *ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος*».

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο οἱ Χιλιασταὶ ἢ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ εἶνε «*πλάνοι*» (=ἀπατεῶνες) καὶ «*ἀντίχριστοι*», διότι ἀρνοῦνται, ὅτι ἡ σὰρξ τοῦ Ἰησοῦ ἀνέστη καὶ ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται πάλιν μὲ σάρκα.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Ὅπως ἡ Γραφή διδάσκει, ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννᾶται ὁ Υἱός, οὕτως διδάσκει καὶ ὅτι ἐκ τοῦ Πατρὸς «ἐκπορεύεται» τὸ Ἅγιον Πνεῦμα (Ἰωάν. ιε' 26). Ὅπως δὲ ὁ Υἱός, ἐπειδὴ γεννᾶται ἐκ τοῦ Πατρὸς, εἶνε τῆς αὐτῆς φύσεως πρὸς ἐκείνον καὶ ἄρα Θεὸς ἡ Γιαχβέ, οὕτως καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἐπειδὴ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς, εἶνε τῆς αὐτῆς φύσεως πρὸς ἐκείνον καὶ ἄρα Θεὸς ἡ Γιαχβέ. Καὶ διὰ τὸ νᾶ χρησιμοποιοῦσμεν πάλιν τὸ παράδειγμα τοῦ ἡλίου, ὅπως ἡ θερμότης, ἡ ὁποία ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ ἡλίου, εἶνε καὶ αὐτὴ ἡλιος, οὕτως καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖον ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Θεοῦ, εἶνε καὶ αὐτὸ Θεός. Τοῦτο πιστεύει ἡ Ὁρθοδοξία, ὁ Ῥωμαιοκαθολικισμὸς καὶ ὁλόκληρος σχεδὸν ὁ Προτεσταντισμὸς.

Ἀντιθέτως οἱ Χιλιασταὶ διδάσκουν, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα οὔτε Θεὸς εἶνε, οὔτε κἄν πρόσωπον, ἀλλ' ἀπλῶς δύναμις, ἡ ἐνεργὸς δύναμις τοῦ Ἰεχωβά. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς εἶνε μία νεκρὰ καὶ ἀσυνείδητος δύναμις, ὅπως π.χ. ὁ ἠλεκτρισμὸς.

Ἐπειδὴ τὸ Πνεῦμα ἔχει δύναμιν, εἰς ὠρισμένα χωρία ὁ ὄρος «Πνεῦμα» ἢ «Πνεῦμα Ἅγιον» ἢ «Ἅγιον Πνεῦμα» σημαίνει πράγματι δύναμιν ἢ χαρίσματα. Ἄλλὰ τοῦτο δὲν ἀποκλείει ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε

πρόσωπον. Καί οἱ ὄροι «*Λόγος*» καί «*Σοφία*» σημαίνουν ιδιότητα, ἀλλά σημαίνουν καί πρόσωπον, τὸν ἐνυπόστατον Λόγον (Ἰωάν. α' 1) καί τὴν ἐνυπόστατον Σοφίαν (Παροιμ. η' 12), τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Ῥητῶς μάλιστα ὁ Πατὴρ καί ὁ Υἱὸς λέγονται «*δύναμις*» (Ματθ. κστ' 64· Α' Κορ. α' 24), καί ὁμοίως εἶνε πρόσωπα. Καί ἄγγελοι ἐπίσης λέγονται «*δυνάμεις*» (Ῥωμ. η' 38· Α' Πέτρ. γ' 22), ἀλλ' εἶνε πρόσωπα.

Ἐναφερόμεν Γραφικὰς ἀποδείξεις περὶ τοῦ ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν εἶνε δύναμις, ἀλλὰ πρόσωπον καί Θεὸς ἢ Γιαχβέ.

Ἄξι δύναμις

«*Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ δυνάμει*» (Πράξ. ι' 38).

Ὁ Θεὸς ἔχρισε τὸν Ἰησοῦν ὡς ἄνθρωπον μὲ «*Πνεῦμα Ἅγιον*» καί μὲ «*δύναμιν*». Ἄλλο λοιπὸν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καί ἄλλο ἢ δύναμις.

«*Ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως*» (Α' Κορ. β' 4).

«*Τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ*» (Α' Θεσ. α' 5).

Καί εἰς τὰ χωρία ταῦτα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διακρίνεται τῆς δυνάμεως.

Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἔχει δύναμιν, δὲν εἶνε δύναμις.

«*Τὸ Πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια*» (Α' Ἰωάν. ε' 6).

Δὲν λέγει, ὅτι τὸ Πνεῦμα εἶνε «*ἡ δύναμις*», ἀλλὰ λέγει, ὅτι τὸ Πνεῦμα εἶνε «*ἡ ἀλήθεια*», ὅπως ἄλλοῦ λέγει ὁ Χριστὸς διὰ τὸν ἑαυτὸν του («*Ἐγὼ εἰμι ἡ ἀλήθεια*», Ἰωάν. ιδ' 6).

Πρόσωπον

«...βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη' 19).

Κατὰ τὴν Γραφὴν οὐδέποτε γίνεται κᾶτι «εἰς τὸ ὄνομα» (ἢ ἐν τῷ ὀνόματι) δυνάμεως ἢ πράγματος γενικῶς. Τὰ πάντα κατὰ τὴν Γραφὴν γίνονται «εἰς τὸ ὄνομα» (ἢ «ἐν τῷ ὀνόματι») προσώπου. Ἐπίσης, τὸ «βαπτίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» σημαίνει, «παραδίδομαι καὶ ἀνήκω πλέον εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ εἶμαι ἰδιοκτησία του». Ἄλλ' αὕτῃ ἡ ἔννοια εὐσταθεῖ, ἂν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε πρόσωπον. Ἐπίσης, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τίθεται παραλλήλως πρὸς τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν, οἱ ὅποιοι εἶνε πρόσωπα. Τέλος καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα «Ἅγιον Πνεῦμα» συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε πρόσωπον, διότι λέγεται Ἅγιον Πνεῦμα ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ πονηρὸν καὶ ἀκάθαρτον πνεῦμα, τουτέστι τὸν Διάβολον, ὁ ὁποῖος εἶνε πρόσωπον.

«Ὅταν δὲ ἔλθῃ **ἐκεῖνος**, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἄφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. **Ἐκεῖνος** ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν» (Ἰωάν. ιστ' 13-14).

Πολλαὶ φράσεις τοῦ χωρίου ἀποδεικνύουν, ὅτι τὸ Πνεῦμα εἶνε πρόσωπον («λήψεται», «ὅσα ἂν ἀκούσῃ», «λαλήσει», «ἀναγγελεῖ», «ἄφ' ἑαυτοῦ»). Καὶ μόνον τὸ παρὸν χωρίον εἶνε ὑπεραρκετὸν πρὸς ἀπόδειξιν τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄλλ' ἰδιαιτέρως ἀξιπρόσεκτος ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ εἶνε ἡ ἀντωνυμία «ἐκεῖνος». Κατὰ συμμόρφωσιν πρὸς

τὸ οὐδέτερον «τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» κανονικῶς ἔπρεπε νὰ εἶπη «ἐκεῖνο». Ἄλλ' εἶπεν «ἐκεῖνος», εἰς γένος ἀρσενικόν, ὅπως λέγεται διὰ τὸν ἄνθρωπον, τὸν ἄγγελον, τὸν Χριστὸν καὶ τὸν Θεὸν Πατέρα, διὰ πρόσωπον δηλαδὴ (Ἰωάν. α' 8· ἢ 44· Α' Ἰωάν. γ' 3, 5, 7· Ἰωάν. ε' 19).

«Ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ Πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν» (Ἰωάν. ιδ' 26. Ἰδὲ καὶ ιδ' 16· ιε' 26· ιστ' 7).

Καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα «Παράκλητος» ὑποδηλοῖ, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε πρόσωπον. Διότι «Παράκλητος», ἐκ τοῦ ῥήματος «παρακαλῶ», σημαίνει «Ἀντιλήπτωρ, Βοηθός», ὅπως ἐν Πράξ. θ' 31 «παρακλήσεις» σημαίνει «βοήθεια». Ἐν Δευτ. λγ' 29 κατὰ τοὺς Ο' Ψαλμ. λβ' (λγ') 20· ριζ' 6 κατὰ τοὺς Ο' (Ἰδὲ καὶ Ἐβρ. ιγ' 6) καὶ ἀλλαχοῦ «βοηθός» ὀνομάζεται ὁ Θεός.

Πρόσωπον ἢ προσωπικότης λέγεται τὸ ὄν, τὸ ὁποῖον ἔχει λογικόν, συναίσθημα, βούλησιν καὶ «ἐγώ», ἥτοι συνειδησιν τῆς ὑπάρξεώς του. Τὸ δὲ Ἅγιον Πνεῦμα ἐμφανίζεται ἐν τῇ Γραφῇ μὲ ὄλα τὰ γνωρίσματα τοῦ προσώπου ἢ τῆς προσωπικότητος.

Καὶ πρῶτον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὴν βάπτισιν τοῦ Ἰησοῦ καταβαίνει ἐπ' αὐτὸν «σωματικῶς εἶδει, ὡσεὶ περιστερὰ» (Λουκ. γ' 22), διὰ νὰ φανῆ, ὅτι εἶνε ζῶσα ὕπαρξις, ὄχι νεκρὰ δύναμις.

Ἄλλὰ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν εἶνε ἀπλῶς ζῶσα ὕπαρξις· εἶνε συνειδητὴ ὕπαρξις, ἥτοι πρόσωπον, ὡς ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἄγγελος καὶ ὁ Θεός. Τοῦτο δὲ ἀποδεικνύεται ἐκ πλήθους Γραφικῶν ἐκφράσεων. Κατὰ τὰς ἐκφράσεις ταύτας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα «ἀκούει» (Ἰωάν. ιστ' 13), «λαλεῖ» (Ἰωάν. ιστ' 13· Ματθ. ι' 20), «λέγει» («Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», Πράξ.

κά 11· «**Εἶπε** δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ· Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἄρματι τούτῳ», Πράξ. η' 29· «Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς **λέγει**», Α' Τιμ. δ' 1· «**Ναί, λέγει** τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν», Ἀποκ. ιδ' 13), «**προλέγει**» («Ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ταύτην, ἣν **προεῖπε** τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», Πράξ. α' 16), «**χρηματίζει**», ἥτοι ἀποκαλύπτει («Καὶ ἦν αὐτῷ **κεχρηματισμένον** ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον κ.λπ.», Λουκ. β' 26), «**δηλοῖ**», ἥτοι φανερώνει (Ἑβρ. θ' 8· Α' Πέτρ. α' 11), «**ἀναγγέλλει**» (Ἰωάν. ιστ' 13, 14, 15), «**διδάσκει**» (Λουκ. ιβ' 12· Ἰωάν. ιδ' 26), «**ὑπομιμνήσκει**», ἥτοι ὑπενθυμίζει (Ἰωάν. ιδ' 26), «**ἐλέγχει**» (Ἰωάν. ιστ' 8), «**συνετίξει**» (Νεεμ. θ' 20), «**μαρτυρεῖ**» (Ἰωάν. ιε' 26· Ἑβρ. ι' 15), χαρακτηρίζεται ὡς «**μάρτυς**» ὅπως οἱ ἄνθρωποι (Πράξ. ε' 32), «**συμμαρτυρεῖ** τῷ πνεύματι ἡμῶν» (Ῥωμ. η' 16), «**προμαρτύρεται**» (Α' Πέτρ. α' 11), «**διαμαρτύρεται**» (Πράξ. κ' 23), «**συναντιλαμβάνεται** ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» (Ῥωμ. η' 26), «**δοκεῖ αὐτῷ**», ἥτοι ὡς λογικὸν ὄν κρίνει, φρονεῖ, ἔχει γνῶμην περὶ τοῦ ὀρθοῦ καὶ τοῦ πρέποντος («Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν», τουτέστιν, «Ἐφάνη εὐλογον εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ εἰς ἡμᾶς», ἢ, «Ἀπεφάσισε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ ἡμεῖς», Πράξ. ιε' 28), ἔχει «**φρόνημα**» (Ῥωμ. η' 6), «**ἐρευνᾷ**», τουτέστι «**γνωρίζει**» («Τὸ Πνεῦμα πάντα **ἐρευνᾷ**, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ», Α' Κορ. β' 10), «**οἶδε**», γνωρίζει δηλαδὴ (Α' Κορ. β' 11), ἔχει «**ἀγάπην**» (Ῥωμ. ιε' 30), «**ἐπιποθεῖ πρὸς φθόνον**» (Ἰακ. δ' 5), «**βούλεται**», ἔχει δηλαδὴ βούλησιν ἢ θέλησιν («Πάντα ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, διαιροῦν ἰδία ἐκάστω καθὼς **βούλεται**», Α' Κορ. ιβ' 11), «**ἐνεργεῖ**», «**διαιρεῖ**» τὰ χαρίσματα, ἐνῶ αὐτὸ εἶνε ἐν καὶ ἀδιδαι-

ρετον (Α΄ Κορ. ιβ΄ 11), «*ὀδηγεῖ*» (Ίωάν. ιστ΄ 13), «*κωλύει*» καὶ «*οὐκ ἐᾶ*», τουτέστιν ἐμποδίζει (Πράξ. ιστ΄ 6, 7), «*προσκαλεῖ*» ἀποστόλους (Πράξ. ιγ΄ 2), «*θέτει ἐπισκόπους*» (Πράξ. κ΄ 28), «*ἀποστέλλει*» ἢ «*ἐκπέμπει*» ἀνθρώπους (Πράξ. ι΄ 19-20· ιγ΄ 4), ἔχει «*ἐγώ*», αὐτοσυνειδησίαν δηλαδὴ («*Εἶπεν αὐτῷ τὸ Πνεῦμα... Ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς*», Πράξ. ι΄ 19-20· «*Εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἀφορίσατε δὴ μοι [=χωρίσατε λοιπὸν δι' ἐμέ] τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς*», Πράξ. ιγ΄ 2). Ἐπίσης, ὁ ἄνθρωπος «*πειράζει*», ἤτοι προκαλεῖ, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα (Πράξ. ε΄ 9), «*ἐνυβρίζει*» (Ἐβρ. ι΄ 29), «*λυπεῖ*» (Ἐφεσ. δ΄ 30. Ἴδὲ καὶ Ἡσ. ξγ΄ 10 κατὰ τὸ Μασοριτικόν) καὶ «*παροξύνει*» αὐτό (Ἡσ. ξγ΄ 10 κατὰ τοὺς Ο΄), «*ἀντιπίπτει*» εἰς αὐτό (Πράξ. ζ΄ 51) καὶ «*ψεύδεται*» εἰς αὐτό (Πράξ. ε΄ 3).

Τοιαῦται ἐκφράσεις, ὅποια αἱ μνημονευθεῖσαι, εἶνε ἀδύνατον νὰ λεχθοῦν διὰ νεκρὸν πρᾶγμα, δι' ἄσυνείδητον δύναμιν. Εἶνε γελοῖον π.χ. νὰ λεχθῆ, ὅτι ὁ ἠλεκτρισμὸς ἀκούει, λαλεῖ, διαμαρτύρεται, ἀγαπᾷ, βούλεται, προσκαλεῖ, λέγει «ἐγώ», ἢ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ψεύδεται εἰς τὸν ἠλεκτρισμὸν καὶ λυπεῖ αὐτόν! Τοιαῦται ἐκφράσεις λέγονται διὰ πρόσωπον. Ὀρισμέναι δ' ἐξ αὐτῶν δὲν ἀποδεικνύουν μόνον τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλ' ὑποδηλοῦν καὶ τὴν θεότητα αὐτοῦ.

Ὁμοιον πρὸς τὸν Υἱὸν

«Ὅς ἐὰν εἴπη λόγον κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὅς δ' ἂν εἴπη κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ» (Ματθ. ιβ΄ 32. Ἴδὲ καὶ Λουκ. ιβ΄ 10).

Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τίθεται παραλλήλως πρὸς τὸν Υἱὸν, μὲ τὴν διαφορὰν, ὅτι ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Υἱοῦ εἶνε ἐλαφροτέρα λόγῳ τῆς σκανδαλιζούσης ταπεινῆς ἐμφανίσεως τοῦ Υἱοῦ ὡς ἀνθρώπου, ἐνῶ ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶνε βαρυτέρα καὶ ἀσυγχώρητος λόγῳ τῆς φανεραῦς ἐκδηλώσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διὰ θαύματος.

«Καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν Πατέρα καὶ ἄλλον Παράκλητον δώσει ὑμῖν» (Ἰωάν. ιδ' 16).

Εἷς Παράκλητος ἡμῶν εἶνε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς (Α' Ἰωάν. β' 1). Τὸ δὲ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε ἄλλος Παράκλητος ἡμῶν. Ὁλοφάνερον ἐκ τούτου, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε ὅμοιον πρὸς τὸν Υἱὸν.

“Ὁμοιον πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ τὸν Πατέρα

«...βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη' 19).

Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τίθεται παραλλήλως πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ τὸν Πατέρα, ἥ, συντάσσεται μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ. Οὕτω καὶ εἰς ἄλλα χωρία, τὰ ὁποῖα ἐχαρακτηρίσαμεν ὡς Τριαδικά.

Ὡς ὅμοιοι ὁ Θεός, ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Πνεῦμα χαρακτηρίζονται ὁμοίως εἰς τὰς ἐξῆς ἰδιαίτερος χαρακτηριστικὰς ἐκφράσεις: «ὁ Θεὸς τῆς δόξης» (Πράξ. ζ' 2), «ὁ Κύριος τῆς δόξης» (Α' Κορ. β' 8), «τὸ Πνεῦμα τῆς δόξης» (Α' Πέτρ. δ' 14). Ὡς ὅμοιοι ἐπίσης φέρουν τὰς ὁμοίας ὀνομασίας «Κύριος Θεός» (Ἦσ. ζ' 11), «Κύριος Ἰησοῦς», «Κύριος Χριστός» (Πράξ. η' 16· Κολ. γ' 24), «Κύριον Πνεῦμα» (Β' Κορ. γ' 18).

Θεός

«Καὶ ἦν αὐτῶ **κεχρηματισμένοι ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου** μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου... Καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· **Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου**» (Λουκ. β' 26-30).

Ὅτι ὁ Συμεὼν δὲν θὰ ἔβλεπε θάνατον προτοῦ ἴδῃ τὸν Χριστόν, τοῦτο ἦτο χρηματισμός, ἦτοι ἀποκαλυπτικός λόγος, **«τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου»**. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα συνεπῶς εἶνε **«ὁ Θεός»** καὶ **«Δεσπότης»**, τὸν ὁποῖον ἠϋλόγησεν ὁ Συμεὼν, διότι συνέβη **«κατὰ τὸ ῥῆμα»** αὐτοῦ, ἐξεπληρώθη δηλαδή ὁ ἀποκαλυπτικός λόγος αὐτοῦ.

Ὅπως ὁ Πατήρ καὶ ὁ Υἱός, οὕτω καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε **«ὁ Θεός»**, ὁ ὅλος Θεός, διότι ἕκαστον τῶν τριῶν προσώπων εἶνε ἡ ὅλη θεία οὐσία, κοινή καὶ τῶν τριῶν προσώπων καὶ ἀδιαίρετος.

«Ἄνανία, διατί ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου ψεύσασθαί σε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον...; ...Οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ τῷ Θεῷ» (Πράξ. ε' 3-4).

«Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», εἰς τὸ ὁποῖον ἐψεύσθη ὁ Ἄνανιας, εἶνε **«ὁ Θεός»**, ὅλη ἡ θεία οὐσία.

«Οὐκ οἶδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν» (Α' Κορ. γ' 16-17).

Ἡ φράσις **«ναὸς Θεοῦ»** σημαίνει κατοικητήριον Θεοῦ. **«Θεός»** δὲ ἐνταῦθα, ὁ ὁποῖος ἔχει τοὺς πιστοὺς ὡς κατοικητήριον, εἶνε **«τὸ Πνεῦμα»**, τὸ ὁποῖον **«οἰκεῖ»** ἐν τοῖς πιστοῖς. Ἡ ἔννοια δηλαδή τοῦ

στίχ. 16 εἶνε: «Δὲν γνωρίζετε, ὅτι εἶσθε κατοικητήριον Θεοῦ, καὶ ὡς ἐκ τούτου τὸ Πνεῦμα κατοικεῖ ἐν ὑμῖν;». Συνεπῶς καὶ τὸ τριπλοῦν «ὁ Θεὸς» τοῦ στίχ. 17 ἀναφέρεται εἰς τὸ Πνεῦμα. Εἰς δὲ τὸν Πατέρα ἀναφέρεται μόνον τὸ «ὁ Θεὸς» τῆς φράσεως τοῦ στίχ. 16 «τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ». Ἄρα ὁ Παράκλητος εἶνε «τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ (Πατρός)» καὶ ἅμα εἶνε «Θεὸς» ἢ «ὁ Θεός», ὁ ὅλος Θεός, ἡ ὅλη θεία οὐσία.

«...ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι» (Ἐφεσ. β' 22).

Κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Πνεύματος. Κατοικεῖ ὁ Θεός διὰ τῆς κατοικίσεως τοῦ Πνεύματος. Ἄρα ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ὁ Θεός εἶνε τὸ Πνεῦμα.

Γιαχβὲ

«Σήμερον, ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες ὑμῶν, ἐδοκίμασάν με καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου. Τεσσαράκοντα ἔτη προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπα· αἰὲ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδοὺς μου, ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου· εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου» (Ψαλμ. 48' 8-11 [4ε' 7-11]).

Τὸ χωρίον τοῦτο εἶνε παράδοξον καὶ καταπληκτικόν. Ἐν αὐτῷ γίνεται διάκρισις δύο θείων προσώπων. Ἐν θεῖον πρόσωπον ὁμιλεῖ ἐν ἀρχῇ δι' ἄλλο θεῖον πρόσωπον, καὶ ἔπειτα διὰ τὸν ἑαυτὸν του. Καὶ διὰ μὲν τὸ ἄλλο θεῖον πρόσωπον ὁμιλεῖ εἰς γ' πρόσωπον καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀντωνυμίαν «αὐτοῦ», διὰ δὲ τὸν ἑαυτὸν του ὁμιλεῖ εἰς α' πρόσωπον καὶ λέγει «ἐπέι-

ρασάν με», «έδοκίμασάν με», «τὰ ἔργα μου», «προσώχθισα», «εἶπα», «τὰς ὁδοὺς μου», «ἄμοσα», «τῇ ὀργῇ μου», «τὴν κατάπαυσίν μου». Ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου ἐν πάσῃ δυνατῇ συντομίᾳ εἶνε: «Ὅταν ἀκούσητε τὴν φωνὴν αὐτοῦ, μὴ πράξητε ὅσα ἔπραξαν οἱ πατέρες σας εἰς ἐμὲ καὶ ὠργίσθη καὶ τοὺς ἐτιμώρησα». Ποῖος ὁμιλεῖ ἐν τῷ χωρίῳ; Τὸ χωρίον παρατίθεται ἐν Ἑβρ. γ' 7-11 καὶ συμφώνως πρὸς τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀποστόλου ἐν στίχ. 7 ὁμιλεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Καὶ ἀπὸ ποῖον τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διακρίνει τὸν ἑαυτόν του μὲ τὴν ἀντωνυμίαν «αὐτοῦ»; Διακρίνει τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ τὸν Γιαχβὲ Θεόν, διὰ τὸν ὁποῖον γίνεται προηγουμένως λόγος ἐν τῷ Ψαλμῷ, τουτέστι τὸν Πατέρα. Λέγει δηλαδὴ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα: «Σήμερον, κατὰ τὴν μεσσιακὴν ἡμέραν, τὴν μεσσιακὴν ἐποχὴν, ὅταν ἀκούσητε τὴν φωνὴν αὐτοῦ, τοῦ Γιαχβὲ Πατρός (ὁμιλοῦντος διὰ μέσου τοῦ Υἱοῦ), μὴ πράξητε ὅσα ἔπραξαν οἱ πατέρες σας εἰς ἐμὲ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅπου μὲ ἐπείρασαν, μὲ ἐδοκίμασαν, εἶδον τὰ ἔργα μου, δὲν κατενόησαν τὰς ὁδοὺς μου, ὠργίσθη, ὠρκίσθη καὶ εἶπα· δὲν θὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας». Ἐκ τῶν λόγων, τοὺς ὁποῖους τὸ Ἅγιον Πνεῦμα λέγει διὰ τὸν ἑαυτόν του («ἐπείρασάν με», «έδοκίμασάν με» κ.λπ.), εἶνε ὀλοφάνερον, ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶνε Γιαχβὲ. Σημειωτέον δέ, ὅτι κατὰ τὸ παρὸν χωρίον οἱ Ἑβραῖοι «ἐπείρασαν» τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, κατὰ τὸ Α' Κορ. ι' 9 «ἐπείρασαν» τὸν Χριστὸν καὶ κατ' ἄλλα χωρία, ὅπως π.χ. τὰ Ψαλμ. οζ' (ση') 41 καὶ 56, «ἐπείρασαν» τὸν Θεόν. Καὶ τὸν Θεόν - Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν - Χριστὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα «ἐπείρασαν» οἱ Ἑβραῖοι, διότι οἱ Τρεῖς εἶνε μία οὐσία ἡ Θεότης.

«Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δε-

ξιῶν μου... Ῥάβδον δυνάμεως ἔξαποστελεῖ σοι **Κύριος** ἐκ Σιών... Ὡμοσε **Κύριος** καὶ οὐ μεταμεληθήσεται... **Κύριος** ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς...» (Ψαλμ. ρθ' [ρι'] 1-5).

Ἐνταῦθα εἷς Κύριος, ὁ Πατήρ, θέτει ἐκ δεξιῶν του δευτέρου Κύριον, τὸν Υἱὸν - Μεσσίαν, καὶ ὁμιλεῖ πρὸς αὐτὸν περὶ τρίτου Κυρίου, ὁ ὁποῖος παρίσταται ἐκ δεξιῶν τοῦ δευτέρου. Ὁ τρίτος Κύριος, ἔβραϊστί Ἄδωνάι καὶ Γιαχβέ, εἶνε προφανῶς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

«Καὶ ἦλθεν ἐπ' ἐμέ **Πνεῦμα** καὶ ἔστησέ με ἐπὶ τοὺς πόδας μου, καὶ ἐλάλησε πρὸς με καὶ εἶπέ μοι· εἴσελθε καὶ ἐγκλείσθητι ἐν τῷ μέσῳ τοῦ οἴκου σου. Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ δέδονται ἐπὶ σέ δεσμοί, καὶ δήσουσί σε ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκ μέσου αὐτῶν. Καὶ τὴν γλῶσσάν σου **συνδήσω**, καὶ ἀποκωφωθήσῃ, καὶ οὐκ ἔσῃ αὐτοῖς εἰς ἄνδρα ἐλέγχοντα, διότι οἶκος παραπικραίνων ἐστὶ. Καὶ ἐν τῷ **λαλεῖν με** πρὸς σέ **ἀνοίξω τὸ στόμα σου**, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· τάδε λέγει **Κύριος**...» (Ἰεζ. γ' 24-27).

Τὸ Πνεῦμα ὁμιλεῖ πρὸς τὸν προφήτην, λέγει ὅτι θὰ τὸν δέσουν (Πρβλ. Πράξ. κα' 11), ὅτι θὰ τὸν καταστήσῃ ἄλαλον πρὸς καιρὸν, ὅτι πάλιν θὰ λαλήσῃ πρὸς αὐτόν, καὶ ὅτι θὰ ἀνοίξῃ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ θὰ εἴπῃ· τάδε λέγει **Κύριος**... Τὸ Πνεῦμα θὰ λαλήῃ, καὶ ὁ προφήτης, μεταδίδων τοὺς λόγους τοῦ Πνεύματος, θὰ διακηρύττῃ· τάδε λέγει **Κύριος**... Ἄρα τὸ Πνεῦμα εἶνε Κύριος, ἔβραϊστί Γιαχβέ.

«Ἡνίκα δ' ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς **Κύριον**, περιαιρείται τὸ κάλυμμα. Ὁ δὲ **Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν**· οὐ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β' Κορ. γ' 16-17).

Ὅταν ὁ Ἰουδαῖος ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Κύριον, ἀφαιρεῖται τὸ κάλυμμα, τὸ ὁποῖον καλύπτει τὴν ψυ-

χὴν του καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἴδῃ. Ὁ δὲ Κύριος ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει εἶνε τὸ Πνεῦμα. Ὅπου δὲ εἶνε τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου, ἐκεῖ εἶνε ἐλευθερία, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει νὰ βλέπη τις.

Ῥητῶς ἐνταῦθα λέγεται, ὅτι τὸ Πνεῦμα εἶνε «ὁ Κύριος». Τὸ δὲ «Κύριος» τοῦτο ἐν Ἐξόδ. λδ' 34, ὅθεν ἡ φρασιολογία τοῦ Β' Κορ. γ' 16, ἑβραϊστὶ εἶνε «Γιαχβέ». Παραδόξως ὁμως, κατὰ μὲν τὸ Β' Κορ. γ' 17 ὁ Παράκλητος εἶνε «τὸ Πνεῦμα Κυρίου», κατὰ δὲ τὸν προηγούμενον στίχ. 16 εἶνε αὐτὸς «ὁ Κύριος». Πράγματι, ὡς πρόσωπον ὁ Παράκλητος εἶνε «τὸ Πνεῦμα Κυρίου», τὸ Πνεῦμα τοῦ Γιαχβέ Πατρός, καὶ ὡς οὐσία εἶνε «ὁ Κύριος», ὁ Γιαχβέ, διότι εἶνε ἡ ὅλη θεία οὐσία, ὁ ὅλος Θεός.

«Ὁ δὲ **Κύριος** κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ» (Β' Θεσ. γ' 5).

Εἰς τὸ καταπληκτικὸν τοῦτο χωρίον εἶνε φανερόν, ὅτι «ὁ Κύριος», ὁ ὁποῖος δύναται νὰ κατευθύνῃ «εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ (Πατρός)» καὶ «εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ», εἶνε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Κατὰ πᾶσαν δὲ πιθανότητα καὶ ἐνταῦθα τὸ «Κύριος» ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ ἑβραϊκὸν «Γιαχβέ». Ὅπωςδὴποτε δὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀφοῦ εἶνε «ὁ Κύριος», εἶνε ὁ Γιαχβέ Θεός, ὅλη ἡ θεία οὐσία.

Ἴδὲ καὶ Ἱερ. λζ' (λ') 1-3· μ' (λγ') 1-6· Ζαχ. β' 9-15 (5-11), ὅπου διακρίνονται τρία πρόσωπα μέ τὸ αὐτὸ ὄνομα «Κύριος», ἑβραϊστὶ Γιαχβέ, ὅπως εἶδομεν ἀλλὰχοῦ (σελ. 49-51).

Ἴδὲ καὶ τὰ μυστηριώδη κεφάλαια Γεν. ιη'-ιθ', ὅπου περιγράφεται ἡ ἐμφάνισις τοῦ Θεοῦ Γιαχβέ ὑπὸ μορφὴν τριῶν ἀνδρῶν, καθὼς καὶ τὰς σχετικὰς παρατηρήσεις ἐν σελ. 35-38.

ΨΥΧΗ ἢ ΠΝΕΥΜΑ

Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἐκ δύο συστατικῶν, ἐνὸς ὑλικοῦ, τοῦ σώματος, καὶ ἐνὸς αὐλοῦ, τῆς ψυχῆς, ἢ ὁποῖα λέγεται καὶ πνεῦμα. Ἡ ψυχὴ ἢ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ἀθάνατον στοιχεῖον.

Οἱ Χιλιασταὶ δὲν παραδέχονται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀθάνατον ψυχὴν ἢ πνεῦμα. Κατ' αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος εἶνε μόνον σῶμα. Τὸ δὲ πνεῦμα εἶνε δύναμις Θεοῦ, ἢ ὁποῖα ζωοποιεῖ τὸ σῶμα χωρὶς νὰ εἶνε συστατικὸν στοιχεῖον τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ὁ ἠλεκτρισμὸς θέτει εἰς λειτουργίαν τὸ ραδιόφωνον χωρὶς νὰ εἶνε μέρος τοῦ ραδιοφώνου. Ἡ δὲ ψυχὴ σημαίνει ζωὴν, ζῶντα ὄργανισμὸν κ.λπ., οὐδέποτε δὲ συστατικὸν στοιχεῖον τοῦ ἀνθρώπου. Ὄταν δὲ ὁ ἄνθρωπος ἀποθνήσκῃ, περιέρχεται εἰς ἀνυπαρξίαν, ὅπως τὸ κτῆνος. Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ἰσχυρίζονται οἱ Χιλιασταί, εἶνε τὸ πρῶτον ψεῦδος τοῦ Διαβόλου!

Ἡ διδασκαλία αὕτη τῶν Χιλιαστῶν στηρίζεται εἰς σύγχυσιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λέξεων «*ψυχὴ*» καὶ «*πνεῦμα*» (διότι αἱ λέξεις αὗται ἔχουν πολλὰς ἐννοίας), εἰς παρεξήγησιν τῶν λέξεων «*ἀποθνήσκω*», «*ἀπόλλυμαι*», «*θάνατος*», «*ἀπώλεια*» καὶ «*ἄδης*», καὶ εἰς παρανοήσεις καὶ διαστροφὰς χωρίων τῆς Γραφῆς, ἰδίᾳ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπου ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ὡς καὶ ἄλλαι ἀλήθειαι τῆς Πίστεως, δὲν λάμπει ὅπως ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ, ἐπειδὴ ἡ θεία

ἀποκάλυψις ὑπῆρξε προοδευτική καὶ ἔγινε πλήρης καὶ τελεία ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ.

Ἦ Οχι ἐκμηδένισις

Ἄναφέρομεν πρῶτον καὶ ἐρμηνεύομεν χωρία, τὰ ὅποια οἱ Χιλιασταὶ παρερμηνεύουν, στηρίζοντες εἰς αὐτὰ τὴν διδασκαλίαν των, ὅτι ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ θανάτου ἐκμηδενίζεται (ἐπανέρχεται δὲ κατ' αὐτοὺς εἰς τὴν ζωὴν διὰ τῆς ἀναστάσεως, μετὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοὶ θὰ περιέλθουν πάλιν εἰς ἀνυπαρξίαν).

«Ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν» (Α' Τιμ. στ' 16).

Ἰδοῦ, λέγουν οἱ Χιλιασταί, μόνον ὁ Θεὸς ἔχει ἀθανασίαν, καὶ ἄρα δὲν ὑπάρχει ἀθανασία ψυχῆς.

Ἄλλ' ἡ ἔννοια τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου εἶνε, ὅτι μόνον ὁ Θεὸς ἔχει ἀθανασίαν ἀφ' ἑαυτοῦ, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἀγαθὰ ἰδιώματα. Ὅπως δὲ ὁ Κύριος ἔδωκεν ἄλλα χαρίσματα του εἰς τὸν ἄνθρωπον, π.χ. σοφίαν (Α' Τιμ. α' 17· Ματθ. κγ' 34), οὕτως ἔδωκε καὶ ἀθανασίαν ψυχῆς. Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ θνητὸν σῶμα μέλλει νὰ ἐνδυθῇ «ἀθανασίαν» (Α' Κορ. ιε' 53-54). Καὶ ἂν δὲν ἡμάρτανεν ὁ ἄνθρωπος, τὸ σῶμα θὰ εἶχεν ἐξ ἀρχῆς ἀθανασίαν.

Οἱ Χιλιασταὶ ἐρωτοῦν: Ποῦ περιέχεται εἰς τὴν Γραφήν ἡ λέξις «ἀθάνατος» ἢ «ἀθανασία» διὰ τὴν ψυχὴν; Ἄλλὰ καὶ ἡμεῖς ἀντερωτῶμεν: Ποῦ περιέχεται εἰς τὴν Γραφήν ἡ λέξις «ἀθάνατος» ἢ «ἀθανασία» διὰ τὸν ἄγγελον; Καὶ ποῦ περιέχεται εἰς τὴν Γραφήν ἡ λέξις «ἀναρχος» διὰ τὸν Πατέρα; Ὅταν ἡ Γραφή περιέχη τὰς ἐννοίας, εἶνε γελοῖον νὰ ἐπιμένῃ τις εἰς λέξεις.

«Ἡ ψυχὴ ἢ ἁμαρτάνουσα, αὕτη ἀποθανεῖται»
(Ἰεζ. ιη' 4).

Ἴδου, λέγουν οἱ Χιλιασταί, ἡ ψυχὴ ἀποθνήσκει.

Ἄλλὰ πῶς ἐννοοῦν «τὴν ψυχὴν» οἱ Χιλιασταί ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ; Καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὸ χωρίον θὰ ἀποθάνη μόνον «ἡ ψυχὴ ἢ ἁμαρτάνουσα», ἡ δὲ ψυχὴ, ἡ ὁποία δὲν ἁμαρτάνει, δὲν θὰ ἀποθάνη, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ὑπάρχουν ψυχαὶ θνηταὶ καὶ ψυχαὶ ἀθάνατοι;

Ἡ λέξις «ψυχὴ», ὡς ἐλέχθη, ἔχει πολλὰς ἐννοίας. Ἐκτὸς τοῦ ἀύλου συστατικοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖον ἄλλως ὀνομάζεται πνεῦμα, σημαίνει ἐπίσης «ζωή» (Ἰωάν. ι' 11), «ὑπαρξίς» (Γεν. β' 7), «πρόσωπον» ἢ «ἄτομον» ἢ «ἄνθρωπος» (Πράξ. β' 41· ζ' 14· κζ' 37· Ῥωμ. ιγ' 1) κ.ἄ. Ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ ὡς συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ἡ βᾶσις τῆς ζωῆς καὶ τῆς αὐτοσυνειδησίας καὶ ὁ κυρίως ἄνθρωπος, διὰ τοῦτο ἡ λέξις «ψυχὴ» προσλαμβάνει τὰς ἐν λόγῳ ἐννοίας. Εἰς τὸ ὑπ' ὄψιν δὲ χωρίον Ἰεζ. ιη' 4 σημαίνει «ὑπαρξίς» ἢ «ἄνθρωπος». Τοῦτο ἀντιλαμβάνεται κανεὶς εὐκόλως, ἐὰν διαβάσῃ ὀλόκληρον τὸν στίχ. Ἰεζ. ιη' 4 καὶ τὸν ἐπόμενον στίχ. 5, ὅπου ἡ λέξις «ἄνθρωπος» κατὰ τοὺς Ο' τίθεται ὡς συνώνυμος τῆς προηγουμένης λέξεως «ψυχὴ» καὶ «ὁ ἄνθρωπος ὃς ἔσται δίκαιος» ἀντιτίθεται πρὸς «τὴν ψυχὴν τὴν ἁμαρτάνουσαν». Ἐὰν δὲ προσέξῃ τις ὀλόκληρον τὸ ιη' κεφάλαιον τοῦ Ἰεζεκιήλ, καὶ μάλιστα στοὺς στίχ. 2-4 καὶ 20, εὐκόλως ἀντιλαμβάνεται, ὅτι ἡ ἐννοία τοῦ λόγου, «ἡ ψυχὴ ἢ ἁμαρτάνουσα αὕτη ἀποθανεῖται», εἶνε ἡ ἐξῆς: Δὲν εἶνε ἀληθές, ὅτι ἄλλοι ἁμαρτάνουν καὶ ἄλλοι τιμωροῦνται, ὅτι ἁμαρτάνουν οἱ πατέρες καὶ τιμωροῦνται τὰ τέκνα. Ἄλλ' ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἁμαρτάνει, αὐτὸς θὰ ἀποθάνη, ὅχι ἄλλος. Ὁ

δίκαιος θά ζήση. Ἐννοεῖ δὲ ὁ Θεὸς ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ, ὅτι ὁ ἁμαρτωλὸς θά τιμωρηθῆ μὲ πρόωρον σωματικὸν θάνατον, ἴσως δὲ ὑπονοεῖ καὶ τὸν πνευματικὸν θάνατον, ὁ ὁποῖος εἶνε χωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν, τὴν πηγὴν τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.

Πνευματικὸν θάνατον ἐννοεῖ ὁ Θεός, ὅταν ἠπειλεῖ τοὺς πρωτοπλάστους αὐστηρῶς, μὲ θάνατον αὐθημερόν: «*Ἡ δ' ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε*» (Γεν. β' 17). Πράγματι οἱ πρωτόπλαστοι, ὅταν ἡμάρτησαν, ἀπεμακρύνθησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκ τοῦ Παραδείσου αὐθημερόν. Ὡς συνέπεια δὲ τοῦ πνευματικοῦ τούτου θανάτου ἦλθε καὶ ὁ φυσικὸς θάνατος μετὰ αἰῶνας (ὁ Ἀδάμ ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν 930 ἐτῶν. Γεν. ε' 5). Κατὰ ταῦτα, ὁ ἁμαρτωλὸς εἶνε νεκρὸς πνευματικῶς (Ἰδὲ καὶ Ἐφес. β' 1, 5· Κολ. β' 13· Ἀποκ. γ' 1). Μετὰ δὲ τὴν τελικὴν κρίσιν εἰς τὸν ἀσεβῆ θά ἐπέλθη ἡ τελεία πνευματικὴ νέκρωσις ἢ ὁ τέλειος πνευματικὸς θάνατος, ὁ πλήρης δηλαδὴ καὶ αἰώνιος χωρισμὸς ἀπὸ τὴν πηγὴν τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, τὸν Κύριον.

Τὸ χωρίον λοιπὸν Ἰεζ. ιη' 4, «*ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα, αὕτη ἀποθανεῖται*», ἐννοεῖ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἁμαρτάνει, αὐτὸς θά ὑποστῆ πρόωρον σωματικὸν θάνατον, ὑπονοεῖ δὲ ἴσως καὶ τὸν πνευματικὸν θάνατον, ἥτοι τὸν χωρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν, δι' ἐκμηδένισιν δὲ τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τὸν θάνατον τοῦ σώματος οὐδὲν λέγει.

«*Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος*» (Ῥωμ. στ' 23).

Θάνατος εἰς τὸ χωρίον τοῦτο ἐννοεῖται ὁ πνευματικὸς θάνατος, ὁ χωρισμὸς δηλαδὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν, ὄχι ἐκμηδένισις. Ἡ ζωὴ πλησίον τοῦ Θεοῦ ὀνομάζεται «*ζωὴ αἰώνιος*» ὄχι

μόνον διότι εἶνε ἀτελεύτητος, ἀλλὰ καὶ διότι εἶνε ἀληθινὴ ζωὴ. Ἡ ζωὴ μακρὰν τοῦ Θεοῦ εἶνε ζωὴ μετὰ βρασάνων καὶ δὲν ἀξίζει νὰ ὀνομάζεται ζωὴ. Διὰ τοῦτο ὀνομάζεται «θάνατος» (Πρβλ. Ῥωμ. ε' 12, 14, 15, 17, 21).

«Καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰμὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας» (Ἰωάν. ιζ' 12).

Κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς τὸ «ἀπώλετο» καὶ τὸ «ἀπωλείας» σημαίνουν, ὅτι ὁ Ἰούδας ἐξεμηδενίσθη καὶ περιῆλθεν εἰς ἀνυπαρξίαν. Ἄλλ' εἰς τὴν γνώμην αὐτὴν ἀντιλέγουν αἱ παραβολαὶ τοῦ ἀπολωλότος προβάτου (Λουκ. ιε' 4, 6) καὶ τῆς ἀπολεσθείσης δραχμῆς (Λουκ. ιε' 8-9). Τὸ πρόβατον καὶ ἡ δραχμὴ εἶχον ἀπολεσθῆ ἔν τῇ ἐννοίᾳ ὅτι εἶχον χαθῆ, ὅχι ἐκμηδενίσθη. Καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶχον ἐκμηδενίσθη, ἀλλ' ἀπλῶς χαθῆ, διὰ τοῦτο εὐρέθησαν. Ἄλλωστε, ὅταν ὁ Χριστὸς ἔλεγεν, ὅτι ὁ Ἰούδας «ἀπώλετο», ἐχάθη δηλαδὴ, οὗτος δὲν εἶχεν ἀκόμη ἀπαγχομισθῆ καὶ ἀποθά-νει. Εἶχεν ὅμως ἐκπέσει ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸ ἦτο ἤδη ἀπώλεια, ἢ ὅποια ὀλοκληρῶνεται κατόπιν εἰς τὴν κόλασιν.

Τέλος καὶ σήμερον λέγομεν ὅτι ἀπώλεσθη ἔν ἀντικείμενον ἢ ἔν πρόσωπον καὶ ἐννοοῦμεν ἀπλῶς ὅτι ἐχάθη, ὅχι ὅτι ἐξεμηδενίσθη.

Ἀπώλεια τοῦ ἀνθρώπου ἢ τῆς ψυχῆς εἶνε λοιπὸν τὸ νὰ χαθῆ ὁ ἄνθρωπος ἢ ἡ ψυχὴ διὰ τὸν Θεὸν καὶ νὰ πάθῃ ζημίαν, καταστροφὴν, συμφορὰν, πανωλεθρίαν, ὅχι ἐκμηδένισιν.

«Καὶ γε αὐτοῖς συνάντημα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου καὶ συνάντημα τοῦ κτήνους, συνάντημα ἔν αὐτοῖς· ὡς ὁ θάνατος τούτου, οὕτω καὶ ὁ θάνατος τούτου, καὶ πνεῦμα ἔν τοῖς πᾶσι καὶ τί ἐπερίσσευσεν ὁ ἄνθρωπος παρὰ τὸ κτήνος; Οὐδέν, ὅτι πάντα μαται-

ότης. Τὰ πάντα εἰς τόπον ἓνα· τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ τοῦ χοός, καὶ τὰ πάντα ἐπιστρέφει εἰς τὸν χοῦν. Καὶ τίς οἶδε τὸ πνεῦμα υἰῶν τοῦ ἀνθρώπου, εἰ ἀναβαίνει αὐτὸ ἄνω, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ κτήνους, εἰ καταβαίνει αὐτὸ κάτω εἰς τὴν γῆν;» (Ἐκκλ. γ' 19-21).

Ἰδού, φωνάζουν οἱ Χιλιασταί, ὁ ἄνθρωπος κατ' οὐδὲν ὑπερέχει τοῦ κτήνους, ἀλλ' ἄνθρωπος καὶ κτῆνος ἔχουν τὴν αὐτὴν τύχην. Ὅπως ἀποθνήσκει τὸ κτῆνος, οὕτως ἀποθνήσκει καὶ ὁ ἄνθρωπος. Ἄρα ὁ ἄνθρωπος ἐκμηδενίζεται.

Ἄλλ' ὅπως ὁ Ἐκκλησιαστής ὁμιλεῖ ἐνταῦθα διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸ κτῆνος, οὕτως ὁμιλεῖ ἄλλοῦ διὰ τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ: «*Συνάντημα ἐν τῷ δικαίῳ καὶ τῷ ἀσεβεῖ, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῷ κακῷ, καὶ τῷ καθαρῷ καὶ τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ τῷ θυσιάζοντι καὶ τῷ μὴ θυσιάζοντι· ὡς ὁ ἀγαθός, ὡς ὁ ἁμαρτάνων· ὡς ὁ ὀμνύων, καθὼς καὶ ὁ τὸν ὄρκον φοβούμενος. Τοῦτο πονηρὸν ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι συνάντημα ἐν τοῖς πᾶσι*» (Ἐκκλ. θ' 2-3). Ἡ αὐτὴ τύχη διὰ τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ. Ἄλλὰ δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ἐκ τούτου, ὅτι ὁ δίκαιος δὲν πλεονεκτεῖ ἐναντι τοῦ ἀσεβοῦς; Ὅχι βεβαίως, καὶ κατ' αὐτοὺς τοὺς Χιλιαστάς. Οὕτω καὶ ἐκ τοῦ χωρίου Ἐκκλ. γ' 19-21 δὲν δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν διαφέρει κατ' οὐσίαν τοῦ κτήνους.

Καὶ πρῶτον, τὰ λόγια τοῦ ἐπιμάχου τούτου χωρίου ὁ Ἐκκλησιαστής δὲν παρουσιάζει ὡς λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ὡς ἴδια λόγια, ὡς σκέψεις καὶ στοχασμούς του: «*Εἶπα ἐγὼ ἐν τῇ καρδίᾳ μου*» (Ἐκκλ. γ' 18. Πρβλ. Ψαλμ. νβ' 2 [νγ' 1]). Δεύτερον, ἐνταῦθα καὶ εἰς ἄλλα μέρη τοῦ βιβλίου εἶνε φανερόν, ὅτι ὁ

Ἐκκλησιαστής εἰσάγει εἰς τὸν λόγον καὶ τρόπον τινὰ συζητεῖ καθ' ἑαυτὸν ἀπαισιοδόξους ἀπόψεις τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τέλει δὲ ὑπερνικᾶ ἢ πίστις εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἡ αἰσιοδοξία. Τρίτον, τὸ χωρίον δὲν λέγει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μόλις ἀποθάνη ἐκμηδενίζεται· λέγει ἀπλῶς, ὅτι καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀποθνήσκει, ὅπως ἀποθνήσκει τὸ κτῆνος. Ὁ σωματικὸς θάνατος εἶνε κοινή τύχη τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κτήνους. Καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπόψεως κατ' οὐδὲν βεβαίως ὑπερέχει ὁ ἄνθρωπος τοῦ κτήνους. Τέταρτον, ἐνῶ διὰ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ σῶμα τοῦ κτήνους λέγει, ὅτι ἐπιστρέφουν εἰς ἓνα τόπον, τὴν γῆν, διὰ τὸ πνεῦμα ἐκφράζεται ἐρωτηματικῶς: «*Καὶ τίς οἶδε τὸ πνεῦμα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, εἰ ἀναβαίνει αὐτὸ ἄνω, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ κτήνους, εἰ καταβαίνει αὐτὸ κάτω εἰς τὴν γῆν;*» (Ἐκκλ. γ' 21). Δι' ἄλλων λόγων ἐρωτᾷ, ἂν τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου ἔχη ἀνωτέραν τύχην τοῦ πνεύματος τοῦ ζῴου. Καὶ μόνον τὸ ἐρώτημα δεικνύει, ὅτι ἡ ἐξίσωσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ζῴον εἶνε ὡς πρὸς τὸν θάνατον μόνον, ὄχι ὡς πρὸς τὴν κατάστασιν μετὰ τὸν θάνατον. Πέμπτον, εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἐρώτημα τοῦ σκεπτικιστοῦ ἀνθρώπου ὁ Ἐκκλησιαστής δίδει θετικὴν καὶ σαφῆ ἀπάντησιν εἰς τὸ ἱβ' 7: «*...καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς ἦν, καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν, ὃς ἔδωκεν αὐτῷ*». Ἐνῶ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἐπιστρέφει εἰς τὴν γῆν, τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐπιστρέφει εἰς τὸν Θεόν. Τὸ σῶμα θνητόν, τὸ πνεῦμα ἀθάνατον.

«*Οἱ ζῶντες γνώσκονται ὅτι ἀποθανοῦνται, καὶ οἱ νεκροὶ οὐκ εἰσι γινώσκοντες οὐδέν· καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι μισθός, ὅτι ἐπελήσθη ἡ μνήμη αὐτῶν*». «*Οὐκ ἔστι ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ γνώσις καὶ σο-*

φία ἐν ἄδου, ὅπου σὺ πορεύῃ ἐκεῖ» (Ἐκκλησ. θ' 5, 10).

Καὶ εἰς τὰ χωρία ταῦτα οἱ Χιλιασταὶ ζητοῦν νὰ στηρίξουν ἐκμηδένισιν τῶν ἀνθρώπων μετὰ θάνατον. Ἄλλὰ τὰ λόγια τῶν χωρίων, καὶ ἂν δὲν εἶνε λόγια τοῦ σκεπτικιστοῦ καὶ ἀπαισιοδόξου ἀνθρώπου, δὲν ὁμιλοῦν πάντως περὶ ἐκμηδενίσεως. Ὅμιλοῦν περὶ ἀγνοίας τῶν νεκρῶν (δι' ὅσα γίνονται εἰς τὴν γῆν. Πρβλ. Ἰώβ. ιδ' 21), περὶ στερήσεως ἀπολαύσεων καὶ περὶ ἀδρανείας καὶ στασιμότητος. Ἄλλὰ ταῦτα συνηγοροῦν μᾶλλον ὑπὲρ τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου μετὰ θάνατον. Οἱ νεκροὶ ζοῦν πνευματικῶς, ἀλλ' ἀγνοοῦν, ἀπρακτοῦν, καὶ γενικῶς εὐρίσκονται εἰς δυσάρεστον κατάστασιν. Δὲν ἔχουν μισθὸν καὶ ἀπολαύσεις, διότι, λέγει, ἐλησμονήθησαν ὑπὸ τῶν ζώντων, δὲν λέγει, διότι ἐξεμηδενίσθησαν. Καὶ ἡ φράσις «ἐν ἄδου, ὅπου σὺ πορεύῃ ἐκεῖ» συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου μετὰ θάνατον. Διὰ ζῶα οὐδέποτε θά ἐλέγομεν, ὅτι πορεύονται εἰς τὸν ἄδην. Ὁ ἄδης εἶνε ὁ τόπος τῶν ἀθανάτων ψυχῶν, δὲν εἶνε ὁ τάφος τῶν νεκρῶν σωμάτων, ὅπως νομίζουσι οἱ Χιλιασταὶ, οἱ ὅποιοι ταυτίζουσι ἄδην καὶ τάφον. Θρηνητῶν ὁ Ἰακώβ, ὅταν ἤκουσεν ὅτι ὁ Ἰωσήφ κατεσπαράχθη ὑπὸ θηρίου, εἶπε: «Καταβήσομαι πρὸς τὸν υἱόν μου πενθῶν εἰς ἄδου» (Γεν. λζ' 35). Εἶνε ὀλοφάνερον ἐνταῦθα, ὅτι «ἄδης», ὅπου ἤθελε νὰ καταβῆ ὁ Ἰακώβ πρὸς συνάντησιν τοῦ υἱοῦ του, δὲν εἶνε ἡ κοιλία τοῦ θηρίου, ἢ ὅποια, ὑποτίθεται, ἔγινε τάφος τοῦ σώματος τοῦ Ἰωσήφ, ἀλλ' εἶνε ἄλλος χῶρος, «κατώτατος», εἰς «τὰ κατώτατα τῆς γῆς», εἰς «τὴν ἄβυσσον», κατὰ τὴν Γραφικὴν παράστασιν (Ψαλμ. πε' [πστ'] 13· ξβ' 10 [ξγ' 9]· ο' [οα'] 20· Ἰεζ. λα' 15-16· Ῥωμ. ι' 7· Λουκ. η' 31. Πρβλ. Ψαλμ. πζ'

7 [πη' 6]: Ἐφεσ. δ' 9). Εἰς τὸ Ἑβραϊκὸν ὁ ἄδης λέγεται σεὸλ καὶ ὁ τάφος ἢ τὸ μνήμα λέγεται κερπέρ. Ἐσφαλμένως δὲ ὠρισμέναι μεταφράσεις τὴν λέξιν σεὸλ τοῦ Γεν. λζ' 35 καὶ ἄλλων χωρίων ἀποδίδουν διὰ τῆς λέξεως «τάφος». Ὁρθῶς μεταφράζουν οἱ Ο'. Ὁ ἄδης εἶνε χώρος τῶν ἀθανάτων ψυχῶν. Ἡ Γραφή διακρίνει «θάνατον» καὶ «ἄδην» (Ἀποκ. α' 18· στ' 8· κ' 13, 14). Ὁ «θάνατος» εἶνε διὰ τὰ σώματα, τὰ ὁποῖα ἀποθνήσκουν, ὁ «ἄδης» εἶνε διὰ τὰς ψυχάς, αἱ ὁποῖαι δὲν ἀποθνήσκουν.

Τέλος ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ καὶ τὰ χωρία ε' 14-15 (15-16), στ' 3-5 φαίνονται, ἰδίως εἰς τὸν προσεκτικὸν ἐρευνητὴν, ὅτι συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου μετὰ θάνατον.

«Ὡς πρόβατα ἐν ἄδῃ ἔθετο, θάνατος ποιμανεῖ αὐτούς... καὶ ἡ βοήθεια αὐτῶν παλαιωθήσεται ἐν τῷ ἄδῃ, ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν ἐξώσθησαν» (Ψαλμ. μ' 15 [μθ' 14]).

Καὶ τὸ χωρίον τοῦτο δὲν ὁμιλεῖ περὶ ἐκμηδενίσεως, ἀλλὰ περὶ ταπεινωτικῆς καταστάσεως ἐν τῷ ἄδῃ, ἀφοῦ ὁ θάνατος πατάσσει τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ ἰσχὺς των παλαιοῦται, ἐξασθενεῖ.

«Ἄνες μοι, ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι μὴ ὑπάρξω» (Ψαλμ. λη' 14 [λθ' 13]).

Κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν: «Παῦσαι ἀπ' ἐμοῦ, διὰ νὰ ἀναλάβω δύναμιν, πρὶν ἀποδημήσω καὶ δὲν ὑπάρχω».

Διὰ τῆς φράσεως «καὶ οὐκέτι μὴ ὑπάρξω» ὁ Ψαλμωδὸς ἐννοεῖ, ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχη πλέον εἰς αὐτὴν τὴν ζωὴν, ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸ «ἀποδημήσω» ἄλλωστε σημαίνει, ὅτι ἄλλοῦ θὰ ὑπάρχη. Διότι ὁ ἀποδημῶν δὲν ἐκμηδενίζεται, ἀλλὰ παύει νὰ ὑπάρχη εἰς ἓνα τόπον καὶ ἀπέρχεται εἰς ἄλλον. Καὶ πάντως διὰ ζῶα,

τὰ ὁποῖα ὄντως ἐκμηδενίζονται διὰ τοῦ θανάτου, οὐδέποτε θὰ ἐλέγομεν, ὅτι ἀποδημοῦν εἰς τὸν ἄδην. Τὴν ὑπαρξιν τοῦ ἀνθρώπου μετὰ θάνατον ὑποδηλοῖ καὶ ὁ ἀμέσως προηγούμενος στίχος 13 (12), ὅπου ὁ Ψαλμῶδός λέγει, ὅτι εἶνε «πάροικος» καὶ «παρεπίδημος». Ὁ πάροικος καὶ παρεπίδημος δὲν ἐκμηδενίζεται, ἀλλὰ ζῆ προσωρινῶς εἰς ἓνα τόπον καὶ κατόπιν ἀπέρχεται εἰς ἄλλον τόπον.

«Ἄνῆρ τελευτήσας ὤχετο, πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἐστί... Ἐὰν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνθρωπος, ζήσεται συντελέσας ἡμέρας βίου αὐτοῦ· ὑπομενῶ ἕως ἂν πάλιν γένωμαι· εἶτα καλέσεις· ἐγὼ δὲ σοι ὑπακούσομαι» (Ψβ 15' 10-15).

Ὅταν ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος, δὲν ὑπάρχει πλέον εἰς αὐτὸν τὸν κόσμον. Ὑπάρχει ὅμως εἰς ἓνα ἄλλον χῶρον, τὸν ὁποῖον δὲν δυνάμεθα νὰ προσδιορίσωμεν. Ἐκεῖ ζῆ, ἀναμένων τὴν μεταλλαγὴν του. Ὁ Θεὸς μίαν ἡμέραν θὰ καλέσῃ αὐτόν, καὶ αὐτὸς θὰ ἀποκριθῆ. Φανερόν λοιπόν, ὅτι οἱ νεκροὶ δὲν εἶνε εἰς αὐτὸν τὸν κόσμον, εἶνε δὲ εἰς ἄλλον κόσμον, καὶ ἀναμένουν νὰ ἀκούσουν τὴν φωνὴν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

Τέλος τὰ χωρία Ψαλμ. στ' 6 (5)· κθ' 10 (λ' 9)· πζ' (πη) 11· ριγ' 25 (ριε' 17)· Ἠσ. λη' 18, κατὰ τὰ ὁποῖα οἱ νεκροὶ δὲν δοξολογοῦν τὸν Κύριον, ἔχουν τὴν ἔννοιαν, ὅτι τὸ στάδιον τῆς ἀσκήσεως τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐκδηλώσεως τῆς εὐσεβείας εἶνε ὁ παρῶν βίος, ὄχι ὁ τάφος καὶ ὁ ἄδης. Ἄν εὐαρεστήσῃ τις εἰς τὸν Θεὸν ἐν τῇ παρουσίᾳ ζωῆς, καλῶς μετὰ θάνατον οὐδὲν γίνεταί, οὐδὲν ἰσχύει.

Πρέπει δὲ νὰ παρατηρηθῆ γενικῶς, ὅτι προτοῦ ριφθῆ τὸ φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐπὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἄδου, καὶ προτοῦ συμβῆ ὁ θάνατος καὶ ἡ εἰς ἄδην κάθοδος τοῦ Λυτρωτοῦ, τὰ

κατὰ τὸν θάνατον καὶ τὸν ἄδην ἦσαν μᾶλλον ἀσαφῆ καὶ τρομερά.

Ψυχὴ ἢ πνεῦμα

ὡς συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου

Ἀναφέρομεν χωρία, πρῶτον ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐκ τῆς Καινῆς, εἰς τὰ ὁποῖα φαίνεται καθαρώτερον, ὅτι ἡ ψυχὴ ἢ τὸ πνεῦμα εἶνε συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως εἶνε τὸ σῶμα.

«Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, *χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς*, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ *πνοὴν ζωῆς*, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν (*) *ζώσαν*» (Γεν. β' 7).

Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον μὲ χῶμα ἐκ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τοὺς μυκτῆρας αὐτοῦ ζωτικὴν πνοὴν, καὶ ἔγινεν ὁ ἄνθρωπος ὑπαρξίς ζῶσα. Ἐκ τοῦ τρόπου τῆς δημιουργίας φαίνεται σαφῶς, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο συστατικά, ἐν κατώτερον, τὸ σῶμα («*χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς*»), καὶ ἐν ἀνώτερον, τὸ πνεῦμα («*πνοὴν ζωῆς*»). Ὄταν ἐπλάσθη τὸ σῶμα, ὁ ἄνθρωπος ἦτο νεκρὸν ἄγαλμα. Ὄταν ἐδόθη τὸ πνεῦμα, ἔγινε ζῶσα ὑπαρξίς. Ἐποίησε δὲ ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ (Γεν. α' 26, 27) ὄχι ὡς πρὸς τὸ σῶμα, διότι ὁ Θεὸς σῶμα δὲν ἔχει, ἀλλ' ὡς πρὸς τὸ πνεῦμα. Πνεῦμα ὁ Θεός, πνεῦμα ὁ ἄγγελος, πνεῦμα καὶ ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος εἶνε καὶ σῶμα, διὰ νὰ εἶνε συνδυασμὸς καὶ σύννο-

(*) Ἡ λέξις «*ψυχὴ*» δὲν ἔχει ἐδῶ τὴν συνήθη ἔννοιαν· δὲν σημαίνει δηλαδὴ τὸ ἄυλον μέρος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ σημαίνει «*ὑπαρξίς*», «*ὄν*».

φισ τοῦ πνευματικοῦ καὶ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, μικρόκοσμος ἐν τῷ μακροκόσμῳ.

«Θεός, Θεός τῶν πνευμάτων (καὶ) πάσης σαρκός» (Ἀριθ. 1στ' 22. Ἴδὲ καὶ κζ' 16. Τὸ «καὶ» ἔλλειπει ἐκ τοῦ Ἑβραϊκοῦ).

Ἐπάρχουν πολλὰ πνεύματα, ἕκαστον δι' ἐκάστην σάρκα. Ὁ Θεός εἶνε Θεός τῶν πνευμάτων καὶ τῶν σωμάτων τῶν ἀνθρώπων (Πρβλ. Ἑβρ. 1β' 9). Ἴδὲ καὶ Ἰώβ 1β' 10 κατὰ τὸ Μασσοριτικόν.

«Δέρμα δὲ καὶ κρέας με ἐνέδυσας,... ἡ δὲ ἐπισκοπή σου ἐφύλαξέ μου τὸ πνεῦμα» (Ἰώβ 1' 11-12).

Ἡ σὰρξ εἶνε ἔνδυμα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ κυρίως ἄνθρωπος εἶνε τὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖον κρύπτεται ὑπὸ τὸ ἔνδυμα τοῦτο. Πρβλ. Ἱερ. νά' 35 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν («Ἡ εἰς ἐμέ καὶ εἰς τὴν σάρκα μου ἀδικία»).

«Ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἐπ' αὐτοῦ θά πονῆ, καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θά πενθῆ» (Ἰώβ 1δ' 22 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει «σάρκα» καὶ «ψυχὴν». Καὶ ἡ μὲν σὰρξ εἶνε «ἐπ' αὐτοῦ», ἡ δὲ ψυχὴ εἶνε «ἐν αὐτῷ». Καὶ κατὰ τὴν ὥραν τοῦ θανάτου ἐξωτερικῶς ἡ σὰρξ πονεῖ καὶ ἐσωτερικῶς ἡ ψυχὴ πενθεῖ.

«Οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχὴν μου εἰς ἄδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὄσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν» (Ψαλμ. 1ε' [1στ'] 10).

Ἐδῶ ὁμιλεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ὁ Μεσσίας ὡς ἄνθρωπος καὶ προλέγει τὴν ἀνάστασίν του λέγων: Δὲν θά ἐγκαταλείψῃς τὴν ψυχὴν μου εἰς τὸν ἄδην (εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς), οὔτε θά ἀφήσῃς τὸν ὄσιόν σου νὰ γνωρίσῃ φθορὰν καὶ ἀποσύνθεσιν (κατὰ τὴν σάρκα ἐν τῷ τάφῳ). Ὡς ἄνθρωπος λοιπὸν καὶ ὁ Χριστὸς ἔχει ψυχὴν, ἡ ὁποία κατῆλθεν εἰς τὸν ἄδην, καὶ σάρκα, ἡ ὁποία ἐτέθη εἰς τὸν τάφον (Ἴδὲ καὶ Πράξ. β' 27, 31).

«Δὲν θὰ δικολογῶ αἰωνίως, οὐδὲ θὰ εἶμαι πάντοτε ὠργισμένος· ἐπειδὴ θὰ ἐξέλειπεν ἀπ' ἔμπροσθέν μου τὸ **πνεῦμα** καὶ **αἱ ψυχαί**, τὰς ὁποίας **ἐποίησα**» (Ἦσ. νζ' 16 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Ὁ ὅρος «τὸ πνεῦμα» εἶνε γενικὸς καὶ περιληπτικὸς (=τὰ πνεύματα). Ὁ δὲ ὅρος «αἱ ψυχαί» ἀπαντᾷ συνωνύμως πρὸς τὸν ὅρον «τὸ πνεῦμα». Τὸ δὲ «ἐποίησα» σημαίνει «ἐδημιούργησα». Συννεπῶς ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε ψυχὰς ἢ πνεύματα.

«Λέγει Κύριος, ἐκτείνων οὐρανὸν καὶ θεμελιῶν γῆν καὶ **πλάσσω πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ**» (Ζαχ. ιβ' 1).

Ὅπως ὁ Κύριος εἶνε δημιουργὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, οὕτως εἶνε δημιουργὸς καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος ἢ ἄλλως τῆς ψυχῆς (Πρβλ. Ἱερ. με' [λη'] 16).

Ἰδὲ καὶ Γεν. λε' 18· Ψαλμ. 93 (94) 17· Ἰώβ ζ' 11 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν· Γ' Βασ. ιζ' 21-22· Ψαλμ. λ' 6 (λα' 5)· Ἰωάν. β' 6· Ἦσ. ι' 18· Ἱερ. στ' 16· Ἱεζ. γ' 14.

«Σαδδουκαῖοι μὲν λέγουσι μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε **πνεῦμα**, Φαρισαῖοι δὲ **ὁμολογοῦσι τὰ ἀμφότερα**... εἰ δὲ **πνεῦμα** ἐλάλησεν αὐτῷ* ἢ ἄγγελος, μὴ θεομαχῶμεν» (Πράξ. κγ' 8-9).

Οἱ Σαδδουκαῖοι ἠρνοῦντο τὴν ἀνάστασιν, καθὼς καὶ τὴν ὑπαρξιν ἀγγέλου καὶ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Ἀντιθέτως οἱ Φαρισαῖοι ὡμολόγουν ἀμφοτέρας τὰς ἀληθείας, ἀφ' ἑνὸς δηλαδὴ τὴν ἀνάστασιν, καὶ

(*) Μὲ τὴν φράσιν, «εἰ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ», οἱ γραμματεῖς ἤθελον νὰ εἴπουν, «ἐὰν τὸ πνεῦμα ἦτοι ἢ ψυχὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐλάλησεν εἰς τὸν Παῦλον συμφώνως πρὸς τὰς ἀφηγήσεις του» (Πράξ. κβ' 6-11 καὶ 17-21).

ἀφ' ἐτέρου τὴν ὕπαρξιν ἀγγέλου καὶ ἀνθρωπίνου πνεύματος ἢ ψυχῆς, ἢ ὅποια εἶνε προϋπόθεσις τῆς ἀναστάσεως. Τὸ χωρίον εἶνε ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων μαρτυριῶν περὶ τῆς ὑπάρξεως πνεύματος ἢ ψυχῆς. Οἱ Χιλιασταὶ ὡς ἀρνηταὶ τοῦ πνεύματος εἶνε ὅμοιοι με τοὺς Σαδδουκαίους.

«Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτείνειν· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γέεννῃ» (Ματθ. ι' 28).

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει δύο διαφορετικὰ συστατικά, σῶμα καὶ ψυχὴν, ὁ δὲ Θεὸς δύναται νὰ τιμωρήσῃ καὶ τὰ δύο.

«Μεγαλύνει ἡ ψυχὴ μου τὸν Κύριον καὶ ἡγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτήρί μου» (Λουκ. α' 46-47).

Οἱ ὅροι «ψυχὴ» καὶ «πνεῦμα» παραλληλίζονται συνωνυμικῶς. Ὅ,τι σημαίνει δηλαδὴ ἢ μία λέξις, σημαίνει καὶ ἡ ἄλλη. Ἄρα ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχὴν ἢ πνεῦμα (Ἰδὲ καὶ Ἰε' β' ζ' 11 κατὰ τὸ Ἑβραϊκὸν καὶ Φιλιπ. α' 27).

«Οὐ κατελείφθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ἄδου, οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν» (Πράξ. β' 31).

Καὶ ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος ἐκτὸς τῆς σαρκὸς ἔχει καὶ ψυχὴν.

«Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους, ἀπέχεσθε τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς» (Α' Πέτρ. β' 11).

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει σάρκα μὲ κατωτέρας ἐπιθυμίας, ἢ δὲ σὰρξ πολεμεῖ τὴν ψυχὴν (Πρβλ. Γαλ. ε' 17).

«...ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος» (Ἑβρ. δ' 12).

Ἡ ψυχὴ καὶ τὸ πνεῦμα δὲν εἶνε ἐδῶ συνώνυμα.

Εἶνε δύο διαφορετικαὶ ἔννοιαι, ἀλλὰ κατ' οὐσίαν σημαίνουν ἐνιαῖον πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον ἐπιδέχεται «μερισμόν», διαίρεσιν. Σημαίνουν τὸ ἄυλον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἡ μὲν ψυχὴ σημαίνει τὸ ἄυλον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὰς κατωτέρας αὐτοῦ λειτουργίας, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τὰς ἀνωτέρας (Πρβλ. «*ψυχικός ἄνθρωπος*» καὶ «*πνευματικός*», Α' Κορ. β' 14, 15).

«*Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἀγιασάσαι ὑμᾶς ὀλοτελεῖς, καὶ ὀλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη*» (Α' Θεσ. ε' 23).

Καὶ ἐδῶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ σημαίνουν τὸ ἄυλον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ὑλικὸν σῶμα. Καὶ τὸ μὲν πνεῦμα σημαίνει τὸ ἀνώτερον μέρος τοῦ ἀύλου συστατικοῦ, ἡ δὲ ψυχὴ τὸ κατώτερον μέρος. Ὁ δὲ Ἀπόστολος εὐχεται νὰ ἀγιασθοῦν καὶ νὰ τηρηθοῦν ἀμεμπτα ὅλα τὰ μέρη καὶ συστατικὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὀλοκλήρως.

«*Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής*» (Ματθ. κστ' 41· Μάρκ. ιδ' 38).

Ὁ ἄνθρωπος εἶνε πνεῦμα καὶ σὰρξ. Καὶ τὸ μὲν πνεῦμα εἶνε ἄυλον, συνειδητὸν καὶ ἀνώτερον συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ δὲ σὰρξ ὑλικόν, ἀσυνειδητὸν καὶ κατώτερον.

«*...ὡς ἀπὸν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι*» (Α' Κορ. ε' 3).

«*Εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἶμι*» (Κολ. β' 5).

Ὁ ἄνθρωπος εἶνε διφυῆς ὕπαρξις, σωματικὸν καὶ πνευματικὸν ὄν. Καὶ κατὰ μὲν τὸ σῶμα περιορίζεται ἐκάστοτε εἰς ἓνα τόπον, κατὰ δὲ τὸ πνεῦμα λόγῳ τῆς

σκέψεως μεταβαίνει καὶ εὐρίσκεται εἰς διαφόρους τόπους.

«...παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον **τῆς σαρκός**, ἵνα τὸ **πνεῦμα** σωθῆ ἔν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (Α' Κορ. ε' 5).

Παιδεύεται καὶ βασανίζεται ἡ σὰρξ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία εἶνε τὸ κατώτερον, διὰ νὰ σωθῆ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖον εἶνε τὸ ἀνώτερον, τὸ πολυτιμότερον, ὁ κυρίως ἄνθρωπος.

«Ἐγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ **σώματι ὑμῶν** καὶ ἐν τῷ **πνεύματι ὑμῶν**, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α' Κορ. στ' 20).

Τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα εἶνε ἀμφοτέρα τοῦ ἀνθρώπου, ὡς συστατικὰ αὐτοῦ στοιχεῖα. Ἐπίσης ἀμφοτέρα εἶνε τοῦ Θεοῦ, διότι αὐτὸς ἐδημιούργησεν αὐτὰ καὶ ἐξηγόρασεν αὐτὰ μὲ βαρὺ τίμημα. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ δοξάζωμεν τὸν Θεὸν καὶ μὲ τὸ σῶμα καὶ μὲ τὸ πνεῦμα, διατηροῦντες καὶ τὰ δύο καθαρὰ.

«Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ἡ **ἅγια** καὶ **σώματι** καὶ **πνεύματι**» (Α' Κορ. ζ' 34).

Ὅπως τὸ σῶμα, οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα εἶνε συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ διὰ τοῦτο ὁ ἄνθρωπος, ὅπως πρέπει νὰ εἶνε ἅγιος κατὰ τὸ σῶμα, οὕτω πρέπει νὰ εἶνε ἅγιος καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα.

«Καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ **σαρκός** καὶ **πνεύματος**» (Β' Κορ. ζ' 1).

Ὅπως ἡ σὰρξ, οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα εἶνε συστατικὸν στοιχεῖον τοῦ ἀνθρώπου. Ἐντεῦθεν, ὅταν μολύνεται τὸ πνεῦμα, μολύνεται ὁ ἄνθρωπος, καὶ ὅταν καθαρίζεται τὸ πνεῦμα, καθαρίζεται ὁ ἄνθρωπος.

«Ὡσπερ τὸ **σῶμα** χωρὶς **πνεύματος** νεκρὸν ἐστίν, οὕτω καὶ ἡ **πίστις** χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι» (Ἰακ. β' 26).

Ὅπως ἡ πίστις καὶ τὰ ἔργα εἶνε δύο στοιχεῖα τῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ, οὕτω τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα εἶνε δύο στοιχεῖα τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου.

«Τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἶχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολλῶ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ Πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν;» (Ἐβρ. ιβ' 9).

Οἱ γονεῖς εἶνε πατέρες, δημιουργοί, τῆς σαρκὸς ἡμῶν, πράγματος κατωτέρου, καὶ ὁ Θεὸς εἶνε Πατὴρ τῶν πνευμάτων ἡμῶν, δημιουργὸς καὶ χορηγὸς τῶν ψυχῶν, πραγμάτων κατὰ πολὺ ἀνωτέρων.

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν» (Γαλ. στ' 18· Φιλήμ. 25).

«Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματος σου» (Β' Τιμ. δ' 22).

Τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ὁ κυρίως ἀνθρωπος. Διὰ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος εὔχεται, ἡ χάρις καὶ ὁ Κύριος νὰ εἶνε μετὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου.

«Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου» (Πράξ. ζ' 59).

Ὁ Στέφανος ἐδῶ παρακαλεῖ τὸν Κύριον νὰ δεχθῆ τὸ πνεῦμά του, νὰ μὴ τὸ ἀποπέμψη καὶ τὸ παραπέμψη εἰς τὴν κόλασιν. Πρόκειται σαφῶς περὶ προσωπικοῦ πνεύματος, ὄχι ἀπλῶς περὶ ζωτικῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ.

«Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδιά κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν» (Ἐβρ. β' 14).

Τὸ «κεκοινώνηκεν» ἐμφαίνει, ὅτι «τὰ παιδιά», οἱ ἀνθρωποὶ δηλαδὴ, εἶνε κυρίως ἄλλο τι, πνεύματα, «κεκοινώνηκεν» ἤτοι μετέχουν δὲ σαρκὸς καὶ αἵματος, σώματος δηλαδὴ, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς ἦτο Θε-

ός, «μετέσχε» δὲ σαρκός καὶ αἵματος, ἦτοι προσέλαβε σῶμα.

«Οἶδαμεν ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομῆν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες, εἰ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὐρεθησόμεθα. Καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκηνί στενάζομεν βαρούμενοι, ἐφ' ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ' ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς... Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου... εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον. Διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι» (Β' Κορ. ε' 1-9).

Συμφώνως πρὸς τὸ εὐγλωττότατον τοῦτο χωρίον, ἄλλο εἶμεθα ἡμεῖς καὶ ἄλλο εἶνε τὸ σῶμα. Τὸ σῶμα, τὸ φθαρτὸν σήμερον καὶ ἄφθαρτον ἐν τῷ μέλλοντι, εἶνε «οἰκία», «οἰκοδομή», «οἰκητήριον», «σκηνος», ἐνδιαίτημα («ἐνδημοῦντες», «ἐκδημοῦντες») καὶ ἐνδυμα («ἐκδύσασθαι», «ἐπενδύσασθαι», «ἐνδύσασθαι»). Ἡμεῖς δὲ εἶμεθα οἱ κατοικοῦντες, οἱ σκηνοῦντες καὶ οἱ ἐνδιαιτώμενοι ἐν τῷ σώματι καὶ οἱ περιβαλλόμενοι τὸ σῶμα ὡς ἐνδυμα. Ἀποθνήσκοντες δὲ ἐξερχόμεθα ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὸν Κύριον. Ἄρα ἡ ἀνθρωπίνη προσωπικότης εἶνε τὸ πνεῦμα ἢ ἡ ψυχή. Ὁμοίως κατὰ τὸ Β' Πέτρ. α' 13-15 τὸ σῶμα εἶνε «τὸ σκηνωμα» τοῦ ἀνθρώπου, ἀποθνήσκων δὲ ὁ ἄνθρωπος ἀποθέτει αὐτὸ («ἀπόθεσις») καὶ ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ («ἔξοδος»).

«Ἄφρονες! Οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν;» (Λουκ. ια' 40).

Κατὰ τὸν λόγον τοῦτον ὁ Θεὸς δὲν ἐποίησε μόνον τὸ ἔξωθεν, τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔσωθεν, τὴν ψυχὴν (Ἴδὲ καὶ Ῥωμ. ζ' 22· Β' Κορ. δ' 16· Ἐφεσ. γ' 16).

«Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἶτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἶτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἀρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἶτε ἐν σώματι εἶτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ὅτι ἠρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα» (Β' Κορ. ιβ' 2-4).

Ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος λέγει ἐδῶ, ὅτι ἀνῆλθεν ἕως τρίτου οὐρανοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα καὶ δὲν γνωρίζει ἂν τοῦτο συνέβη μὲ τὸ σῶμα ἢ χωρὶς τὸ σῶμα. Εἶνε δυνατόν δηλαδὴ νὰ ἠρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ νὰ ἤκουσε τὰ ἄρρητα ῥήματα χωρὶς σῶμα, ἄρα ὡς πνεῦμα. Συνεπῶς ὁ ἄνθρωπος ἔχει πνεῦμα, τὸ δὲ πνεῦμα ζῆ καὶ αἰσθάνεται ἀφ' ἑαυτοῦ, ἐνῶ τὸ σῶμα ζῆ καὶ αἰσθάνεται μόνον ἔαν εἶνε ἠνωμένον μὲ τὸ πνεῦμα.

Ἴδὲ καὶ Λουκ. κα' 19· Β' Κορ. α' 23· Α' Θεσ. β' 8· Ἐβρ. στ' 19· ι' 39· ιγ' 17· Ἰακ. α' 21· ε' 20· Α' Πέτρ. α' 9, 22· β' 25· δ' 19· Λουκ. α' 80· η' 55· κγ' 46· Ῥωμ. η' 16· Α' Κορ. β' 11.

Τὴν ὑπαρξιν τῆς ψυχῆς ἢ τοῦ πνεύματος ὡς συστατικοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀποδεικνύουν καὶ ὅσα χωρία μαρτυροῦν τὴν μετὰ θάνατον ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, ὡς βλέπει τις εἰς τὴν ἀκολουθοῦσαν παράγραφον.

Ἄθανασία ψυχῆς ἢ πνεύματος

Ἀναφέρομεν χωρία, τὰ ὁποῖα δεικνύουν, ὄχι μόνον ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχὴν ἢ πνεῦμα, ἀλλ' ὅτι καὶ μετὰ θάνατον ἐξακολουθεῖ νὰ ζῆ. Ἀποθνήσκει κατὰ τὸ σῶμα, ζῆ κατὰ τὴν ψυχὴν ἢ τὸ πνεῦμα. Ἀναφέρομεν δὲ πρῶτον χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς Καινῆς.

«Πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν σὺ ὄρας, σοὶ δώσω αὐτήν καὶ τῷ σπέρματί σου» (Γεν. ιγ' 15. Ἴδὲ καὶ ιζ' 8).

Ὁ Θεὸς ὑπεσχέθη εἰς τὸν Ἀβραάμ νὰ δώσῃ εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους του τὴν Χαναάν. Ἀλλ' ἐνόσω ἔζη ὁ πατριάρχης εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, δὲν ἔδωκεν εἰς αὐτὸν κληρονομίαν ἐν τῇ Χαναάν οὔτε βῆμα ποδός (Πράξ. ζ' 5). Ὁ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος ἐμελλε νὰ λάβῃ τὴν Χαναάν ὡς κληρονομίαν (Ἐβρ. ια' 8), καὶ ὁ Ἰσαάκ καὶ ὁ Ἰακώβ, οἱ συγκληρονόμοι τοῦ ὑπεσχημένου ἀγαθοῦ (Ἐβρ. ι' 9), ἀπέθανον χωρὶς νὰ λάβουν αὐτό, ἀλλ' εἶδον αὐτό, ὡς καὶ ἄλλα ὑπεσχημένα ἀγαθὰ, μακρόθεν, αἰῶνας πρὸ τῆς ἐκπληρώσεως. Ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν Χαναάν ἐπραγματοποιήθη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. Τότε οἱ Ἑβραῖοι κατέκτησαν τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, τότε καὶ ὁ Ἀβραάμ ἔλαβεν αὐτήν ὡς κληρονομίαν, συμφώνως πρὸς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν Γεν. ιγ' 15 καὶ τὴν φρασιολογίαν τοῦ Πράξ. ζ' 5. Ἄρα ὁ Ἀβραάμ μετὰ τὸν θάνατόν του δὲν ἐξεμηδενίσθη, ἀλλ' ὡς ζῶν πνεῦμα μετέβη εἰς ἕνα ἄλλον κόσμον καὶ ἐκεῖθεν ἔγινε κληρονόμος τῆς Χαναάν, ὡς καὶ βραδύτερον κληρονόμος τοῦ κόσμου (Ῥωμ. δ' 13), ἔστω καὶ ἂν δὲν εὐρίσκετο πλέον εἰς τὴν γῆν. Καὶ ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος ἔλαβε κληρονομίαν τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ εἶνε κληρονόμος πάντων (Ψαλμ. β' 8· Ἐβρ. α' 2), ἂν

καὶ τῶρα εἶνε εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ ἐκ τοῦ ἐνὸς τόπου τῆς γῆς ὁ ἄνθρωπος καθίσταται κληρονόμος εἰς ἄλλον τόπον τῆς γῆς, χωρὶς νὰ μεταβῆ ἐκεῖ. Πρβλ. καὶ τὸ Ἰωάν. η' 56, κατὰ τὸ ὅποιον ὁ Ἄβραάμ (ἀφοῦ προεῖδε προφητικῶς) ἐπεπόθησε νὰ ἴδῃ (καὶ πραγματικῶς) τὴν μεσσιακὴν ἡμέραν, «καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη». Πόθεν εἶδεν; Ὅχι ἐκ τοῦ ἄλλου κόσμου;

«*Πάροικος καὶ παρεπίδημος ἐγὼ εἰμι*» (Γεν. κγ' 4).

Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ πατριάρχου Ἄβραάμ δεικνύει, ὅτι ὁ θάνατος δὲν εἶνε ἐκμηδένισις τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μετάβασις ἐξ ἐνὸς τόπου εἰς ἄλλον, ἐκ προσωρινῆς διαμονῆς εἰς αἰώνιον πατρίδα. Ἀποθνήσκων ὁ ἄνθρωπος μεταβαίνει εἰς τὴν αἰώνιον πατρίδα διὰ τῆς ἀθανάτου ψυχῆς. Ἴδὲ καὶ Γεν. ιζ' 8· κη' 4· μζ' 9· Α' Παρ. (Χρον.) κθ' 15· Ψαλμ. λη' 13 (λη' 12)· ριη' (ριθ') 19, 54. Ἴδὲ ἐπίσης Ἑβρ. ια' 9-10 καὶ 13-14, ὅπου δίδεται τὸ νόημα τοῦ λόγου περὶ παροικίσεως.

«*Λέγει δὲ Ἄβραμ· Δέσποτα Κύριε, τί μοι δώσεις; Ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνος*» (Γεν. ιε' 2 κατὰ τοὺς Ο' πρὸς οὓς πρβλ. Μασοριτικόν).

Ἀποθνήσκων ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐκμηδενίζεται, ἀλλ' ἀπολύεται ὡς ἄλλος δέσμιος ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σώματος καὶ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἀπέρχεται εἰς ἄλλον κόσμον (Ἴδὲ καὶ Ἀριθ. κ' 29 κατὰ τοὺς Ο' καὶ Λουκ. β' 29).

«*Σὺ δὲ ἀπελεύση* (=θὰ ἀπέλθῃς) *πρὸς τοὺς πατέρας σου ἐν εἰρήνῃ*» (Γεν. ιε' 15).

Ὁ Θεὸς λέγει εἰς τὸν Ἄβραάμ, ὅτι ἀποθνήσκων θὰ ἀπήρχετο πρὸς τοὺς πατέρας του. Ὁ λόγος αὐτὸς δὲν ἀναφέρεται εἰς τὸ σῶμα τοῦ Ἄβραάμ. Διότι ὁ Ἄβραάμ δὲν ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων του. Οἱ πατέρες του ἐτάφησαν ἄλλοῦ. Ὁ λόγος αὐτὸς ἀναφέ-

ρεται εἰς τὴν ψυχὴν. Ὄταν ἀπέθανεν ὁ Ἀβραάμ, πρῶτον ἀπῆλθε πρὸς τοὺς πατέρας του ὡς ἀθάνατος ψυχὴ, καὶ ἔπειτα ἐτάφη ὡς σῶμα. Διὰ ζῶον, τὸ ὁποῖον ἀποθνήσκει καὶ ὄντως ἐκμηδενίζεται, οὐδέποτε λέγομεν, ὅτι ἀπέρχεται. Ἴδὲ καὶ Ψαλμ. μὴ' 20 (μθ' 19)· Β' Βασ. (Β' Σαμ.) ιβ' 23· Ἰώβ α' 21· Ψαλμ. λη' 14 (λθ' 13). Ὡς πρὸς τὸ τελευταῖον δὲ χωρίον ἔχομεν νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι ἀπερχόμενος καὶ ἀποδημῶν ὁ ἄνθρωπος δὲν ὑπάρχει πλέον εἰς τὴν γῆν· ἀλλοῦ, ὅπου μεταβαίνει, ἀσφαλῶς ὑπάρχει. Ἴδὲ ἐπίσης Ἰησ. κγ' 14· Γ' Βασ. β' 2· Ἰώβ ιστ' 22, ὅπου ὁ θάνατος παραβάλλεται πρὸς ταξίδιον. Ὁ ἀποθνήσκων ταξιδεῦει καὶ ἔρχεται εἰς τὴν αἰωνιότητα.

«Καὶ ἐκλείπων ἀπέθανεν Ἀβραάμ... καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. Καὶ ἔθαψαν αὐτόν» (Γεν. κε' 8-9).

Ὄταν ἀπέθανεν ὁ Ἀβραάμ, πρῶτον προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν του, καὶ ἔπειτα ἔθαψαν αὐτόν. Πῶς προσετέθη; Ὡς ἀθάνατον πνεῦμα πρὸς ἀθάνατα πνεύματα. Ἄν οἱ ἀποθνήσκοντες ἐξεμηδενίζοντο, τί θὰ προσετίθετο καὶ εἰς τί; Μηδὲν εἰς τὸ μηδέν; Ἴδὲ καὶ Γεν. κε' 17· λε' 29· μθ' 29, 33 κ.ἄ. Ἴδὲ ἐπίσης Δ' Βασ. κβ' 20 καὶ τὸ παράλληλον αὐτοῦ Β' Παρ. (Β' Χρον.) λδ' 28.

«Καταβήσομαι πρὸς τὸν υἱόν μου πενθῶν εἰς ἄδου» (Γεν. λζ' 35).

Ὁ Ἰωσήφ ὑποτίθεται, ὅτι κατεσπαράχθη ὑπὸ θηρίου. Λέγων λοιπὸν ὁ Ἰακώβ, ὅτι θὰ κατέβαινε πρὸς τὸν υἱόν του εἰς τὸν ἄδην, ἀσφαλῶς δὲν ἤθελε νὰ εἴπη, ὅτι πρὸς συνάντησιν τοῦ υἱοῦ του θὰ κατέβαινεν εἰς τὸν τάφον, ἢ εἰς τὴν κοιλίαν τοῦ θηρίου, ἢ ὁποῖα, ὡς ὑποτίθεται, ἔγινε τάφος τοῦ υἱοῦ του. Ἄλλ' ἤθελε νὰ εἴπη, ὅτι θὰ κατέβαινεν ὡς ψυχὴ πρὸς

συνάντησιν τῆς ψυχῆς τοῦ υἱοῦ του εἰς τὴν χώραν τῶν ψυχῶν. Ἄλλο τάφος καὶ ἄλλο ᾄδης. Ὁ τάφος εἶνε διὰ τὰ σώματα, ὁ ᾄδης διὰ τὰς ψυχάς (Ἰδὲ σχετικῶς σελ. 136-138).

«*Εἰς τὸν ᾄδην ὅμως θέλεις καταβῆ, εἰς τὰ βάθη τοῦ λάκκου... Σὺ δὲ ἀπερρίφθης τοῦ τάφου... Δὲν θέλεις ἐνωθῆ μετ' αὐτῶν εἰς ἐνταφιασμόν*» (Ἦσ. ιδ' 15, 19, 20 κατὰ τὸ Μασσοριτικόν, πρὸς ὁ πρβλ. Ο').

Καὶ ἐδῶ φαίνεται, ὅτι ἄλλο τάφος καὶ ἄλλο ᾄδης. Ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος καταβαίνει εἰς τὸν ᾄδην, ὡς ψυχῆ, ἀλλὰ δὲν ἀξιοῦται τάφου, ὡς σῶμα. Ῥίπτεται ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ κατατρῶγεται ὑπὸ τῶν ὀρνέων.

«*Εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς, παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται*» (Ψαλμ. ξβ' 10-11 [ξγ' 9-10]).

Ὁ τάφος εἶνε εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς, ὁ ᾄδης εἶνε εἰς «τὰ κατώτατα τῆς γῆς». Οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ Ψαλμωδοῦ δὲν θὰ εἰσέλθουν εἰς τάφον, διότι ὡς σώματα θὰ καταφαγωθοῦν ἀπὸ τὰς ἀλώπεκας· θὰ εἰσέλθουν ὅμως ὡς ψυχαὶ εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς, τὸν ᾄδην.

«*...ὅταν σὲ καταβιβάσω μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, πρὸς λαὸν αἰώνιον, καὶ σὲ θέσω εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς...*» (Ἰεζ. κστ' 20 κατὰ τὸ Μασσοριτικόν, πρὸς ὁ πρβλ. Ο').

Ἡ Τύρος προσωποποιεῖται, καὶ προλέγεται ἡ καταβίβασίς της εἰς «τὰ κατώτατα τῆς γῆς», πρὸς λαόν, τὸν ὅποιον ἀποτελοῦν οἱ ἀπ' αἰῶνος νεκροί.

Διὰ ζῶα οὐδέποτε λέγεται, ὅτι καταβαίνουν ἢ καταβιβάζονται ἢ εἰσέρχονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς ἢ τὸν ᾄδην.

«Ἐν ἡμέρα, ἧ ἔαν σαλευθῶσι φύλακες τῆς οἰκίας... ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ» (Ἐκκλησ. ιβ' 3, 5).

Ὡς «οἰκία» χαρακτηρίζεται τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ὡς κάτοικος τῆς οἰκίας ὑπονοεῖται ἡ ψυχὴ ἢ τὸ πνεῦμα, ὁ κυρίως ἄνθρωπος. Σαλευομένης δὲ κατὰ τὸ γῆρας καὶ καταρρεούσης διὰ τοῦ θανάτου τῆς οἰκίας ταύτης, ὁ ἄνθρωπος πορεύεται εἰς ἄλλον «οἶκον», αἰῶνιον. Ἡ ψυχὴ δηλαδὴ ἢ τὸ πνεῦμα μεταβαίνει καὶ κατοικεῖ εἰς τὴν αἰωνιότητα. Πρβλ. Ἐκκλησ. ιβ' 7. Ἰδὲ καὶ Ἰώβ ιζ' 13 κατὰ τοὺς Ο'.

«Καὶ ἐκοιμήθη Δαβὶδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαβὶδ» (Γ' Βασ. β' 10).

Ὁ θάνατος χαρακτηρίζεται ὡς κοίμησις. Διότι, ὅπως κατὰ τὴν κοίμησιν τοῦ ὕπνου ἀδρανεῖ μὲν τὸ σῶμα, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος ζῆ, οὕτω καὶ κατὰ τὸν θάνατον. Ὁ νεκρὸς ζῆ. Ἴσως μάλιστα ἡ φράσις «ἐκοιμήθη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ» εἶνε βραχυλογικὴ καὶ σημαίνει, ὅχι ὅτι ἐκοιμήθη ὡς οἱ πατέρες αὐτοῦ, ἀλλ' ὅτι ἐκοιμήθη καὶ εἶνε μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ὡς πνεῦμα. Ἰδὲ καὶ Δευτ. λα' 16· Ἰώβ ιδ' 12· Β' Βασ. (Β' Σαμ.) ζ' 12· Γ' Βασ. α' 21· ια' 43· ιδ' 31 κ.ἄ.

«Εἶπε δὲ Νωεμὶν τῇ νύμφῃ αὐτῆς· εὐλογητός ἐστι τῷ Κυρίῳ, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπε τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετὰ τῶν ζώντων καὶ μετὰ τῶν τεθνηκότων» (Ῥούθ β' 20).

Ὁ Βοόζ, μὲ τὸ νὰ δεῖξη στοργὴν πρὸς τὴν Ῥούθ, ἔκανε ἔλεος ὅχι μόνον πρὸς τοὺς ζῶντας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς νεκρούς. Ἄρα οἱ νεκροὶ ζοῦν πνευματικῶς. Ἄν οἱ νεκροὶ ἦσαν μηδέν, πῶς θὰ ἔκανε κανεὶς ἔλεος εἰς τὸ μηδέν; Ἰδὲ καὶ Β' Βασ. (Β' Σαμ.) β' 5 καὶ Λουκ. α' 72.

«Καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, φύλαξον τῷ δούλῳ σου Δαβὶδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων· οὐκ ἐξαρθήσεται σου ἀνὴρ ἐκ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου Ἰσραὴλ» (Γ' Βασ. η' 25).

Ἐνῶ ὁ Δαβὶδ εἶχεν ἀποθάνει, ὁ Σολομῶν παρακαλεῖ τὸν Θεὸν νὰ φυλάξῃ πρὸς τὸν Δαβὶδ ὅσα ὑπεσχέθη λέγων, ὅτι δὲν θὰ ἐξέλειπεν εἰς αὐτόν, τὸν Δαβὶδ, ἀνὴρ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου. Ἄρα ὁ Δαβὶδ ἔζη μετὰ θάνατον ὡς πνεῦμα.

«Καὶ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς τῷ βασιλεῖ (Ῥοβοὰμ) λέγων· τίς ἡμῖν μερίς ἐν Δαβίδ;... Νῦν βόσκει τὸν οἶκόν σου, Δαβίδ» (Γ' Βασ. ιβ' κατὰ τοὺς Ο', πρὸς οὓς πρβλ. Μασοριτικόν. Ἴδὲ καὶ τὸ παράλληλον Β' Παρ. [Β' Χρον.] ι' 16).

Ἐνῶ ὁ Δαβὶδ ἦτο νεκρός, ὁ λαὸς ὀμιλεῖ δι' αὐτὸν ὅπως ὀμιλοῦμεν διὰ ζῶντα.

«Θέλω διατηρήσει αὐτὸν ἠγεμόνα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, χάριν Δαβὶδ τοῦ δούλου μου... Εἰς δὲ τὸν υἱὸν αὐτοῦ θέλω δώσει μίαν φυλὴν, διὰ νὰ ἔχῃ Δαβὶδ ὁ δούλος μου λύχνον πάντοτε ἔμπροσθέν μου ἐν Ἱερουσαλήμ» (Γ' Βασ. ια' 34, 36 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Τὸ «χάριν Δαβὶδ τοῦ δούλου μου» λέγεται ἐνῶ ὁ Δαβὶδ ἦτο νεκρός. Τοῦτο συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς τοῦ Δαβὶδ καὶ γενικῶς τῶν νεκρῶν. Τὸ δὲ ἄλλο, «διὰ νὰ ἔχῃ Δαβὶδ ὁ δούλος μου λύχνον πάντοτε», δὲν συνηγορεῖ ἀπλῶς ὑπὲρ τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς, ἀλλ' ἀποδεικνύει αὐτήν. Διότι, ἂν ὁ νεκρὸς Δαβὶδ δὲν ἔζη ὡς ψυχὴ εἰς ἕνα ἄλλον κόσμον, πῶς θὰ εἶχε «λύχνον» πάντοτε ἐν Ἱερουσαλήμ, πῶς θὰ ἔβλεπε φῶς, διαδόχους του δηλαδῆ; Ἴδὲ καὶ Γ' Βασ. ια' 13· Δ' Βασ. ιθ' 34 κ.ἄ. Ἴδὲ ἐπίσης Δ' Βασ.

η' 19· Ίερ. λγ' 15, 17 κατὰ τὸ Μασοριτικόν· Ψαλμ. ρλα' (ρλβ') 1, 10, 17· Γεν. λη' 8.

«Καὶ θὰ ἐπιστρέψουν τὰ αἵματα αὐτῶν κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἰωάβ καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ σπέρματος αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα, ἐπὶ δὲ τὸν **Δαβίδ** καὶ ἐπὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ θὰ εἶνε εἰρήνη παρὰ Κυρίου ἕως αἰῶνος» (Γ' Βασ. β' 33 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Ὅταν ἔζη ὁ βασιλεὺς Δαβίδ, ὁ Ἰωάβ εἶχε θανατώσει δύο ἀθῶους ἀνθρώπους. Ὁ δὲ Σολομῶν λέγει τῶρα, ὅτι τὰ αἵματα τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων θὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰωάβ καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους του καὶ εἰς τὸν οἶκόν του, εἰς δὲ τὸν Δαβίδ, τουτέστιν εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ νεκροῦ βασιλέως, καθὼς καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους του καὶ εἰς τὸν οἶκόν του, θὰ ὑπάρχη εἰρήνη παρὰ τοῦ Κυρίου. Τὸ αἷμα δηλαδὴ τῶν ἀθῶων ἐκείνων ἀνθρώπων δὲν θὰ τάρσση τὴν ψυχὴν τοῦ Δαβίδ εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν.

«...πρὶν ὑπάγω ὅθεν δὲν θὰ ἐπιστρέψω, εἰς γῆν **σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου**, εἰς γῆν γνοφεράν, ὡς τὸ σκότος τῆς σκιᾶς τοῦ θανάτου, ὅπου τάξις δὲν εἶνε, καὶ τὸ φῶς εἶνε ὡς τὸ σκότος» (Ίώβ ι' 21-22 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

«Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος» (Ψαλμ. ρμβ' [ρμγ'] 3).

«Μὲ ἐκάθισεν ἐν σκοτεινοῖς, ὡς νεκροὺς αἰωνίους. Μὲ περιέφραξε, διὰ νὰ μὴ ἐξέλθω· ἐβάρυνε τὰς ἀλύσεις μου» (Θρήν. γ' 6-7 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

«Καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου, πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ» (Ψαλμ. ρστ' [ρζ'] 10. Πρβλ. στίχ. 14).

Τὰ χωρία ταῦτα δὲν διδάσκουν ὅτι οἱ νεκροὶ ἐκμη-

δενίζονται, ἀλλ' ὅτι ὑπάγουν καὶ κáθηνται ἐν σκοτεινοῖς τόποις περιωρισμένοι, ὅπως οἱ φυλακισμένοι. Εἰς τὸ σκοτεινὸν βασίλειον τοῦ ἄδου δὲν εἶνε δυνατόν νὰ ἴδῃ τις τὴν ὡραίαν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ μίαν ζωὴν δυστυχίας, ἡ ὁποία δὲν ἀξίζει νὰ ὀνομάζεται ζωὴ (Πρβλ. Ἰώβ ι' 22 κατὰ τοὺς Ο').

«Πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ, οὐκ οἶδεν, ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐκ ἐπίσταται» (Ἰώβ ιδ' 21).

Δὲν λέγει, ὅτι ὁ ἀποθνήσκων περιέρχεται εἰς ἀνυπαρξίαν, ἀλλὰ λέγει μόνον, ὅτι δὲν γνωρίζει τὰ συμβαίνοντα ἐπὶ τῆς γῆς, ἂν οἱ υἱοὶ του ὑψώνωνται ἢ ταπεινώνωνται. Ἰδὲ καὶ Ἦσ. ξγ' 16 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν.

«*Νῦν ἂν κοιμηθεῖς ἡσύχασα, ὑπνώσας δὲ ἀνεπαυσάμην μετὰ βασιλέων βουλευτῶν γῆς... ἐκεῖ ἀσεβεῖς ἐξέκαυσαν θυμὸν ὀργῆς, ἐκεῖ ἀνεπαύσαντο κατάκοποι τῷ σώματι· ὁμοθυμαδὸν δὲ οἱ αἰώνιοι οὐκ ἤκουσαν φωνὴν φορολόγου. Μικρὸς καὶ μέγας ἐκεῖ ἔστι*» (Ἰώβ γ' 13-14, 17-19).

Κατὰ τὸ χωρίον τοῦτο ὁ θάνατος εἶνε κοίμησις καὶ ὕπνος, ὁ δὲ ἄδης εἶνε τόπος ὅπου οἱ μεγάλοι παύουν νὰ ταράσσουν καὶ οἱ μικροὶ νὰ ταράσσωνται.

«*Οἱ νεκροὶ τρέμουσιν ὑποκάτω τῶν υδάτων καὶ οἱ συγκατοικοῦντες μετ' αὐτῶν. Γυμνὸς ὁ ἄδης ἔμπροσθεν αὐτοῦ*» (Ἰώβ κστ' 5-6 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν).

Ἄν οἱ νεκροὶ εὐρίσκοντο εἰς ἀνυπαρξίαν, πῶς θὰ ἔτρεμον τὸν Θεόν; Ὑπάρχουν, τοὺς βλέπει ὁ Θεός, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁ ἄδης εἶνε γυμνός, καὶ τρέμουν.

«*Ὁ ἄδης κάτωθεν ἐκινήθη διὰ σέ, διὰ νὰ ἀπαντήσῃ τὴν ἔλευσίν σου· διὰ σέ ἐξήγειρε τοὺς νεκρούς, πάντας τοὺς ἡγεμόνας τῆς γῆς... Πάντες οὗτοι θὰ ἀποκριθῶν καὶ θὰ εἴπουν πρὸς σέ· Καὶ*

σύ ἔγινες ἀδύνατος καθὼς ἡμεῖς; ...» (Ἦσ. ιδ' 9-10 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Οἱ νεκροὶ εἰς τὸν ἄδην ἐγείρονται καὶ ὑποδέχονται καὶ προσφωνοῦν εἰρωνικῶς τὸν καταβαίνοντα εἰς τὸ βασιλεῖόν των βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος Ναβουχοδονόσορα.

Ἰδὲ καὶ τὰς ὁμοίας περικοπὰς Ἰεζ. λα' 15-18· λβ' 21-32, ἰδίᾳ δὲ τὸν στίχ. 31, κατὰ τὸν ὅποιον ὁ Φαραῶ ἐν τῷ ἄδῃ βλέπει καὶ ἄλλους ἰσχυροὺς νὰ καταβαίνουν ἐκεῖ καὶ παρηγορεῖται.

«Καὶ εἶπεν ἡ γυνή· τίνα ἀναγάγω σοι; Καὶ εἶπε τὸν Σαμουὴλ ἀνάγαγέ μοι. Καὶ εἶδεν ἡ γυνή τὸν Σαμουὴλ καὶ ἀνεβόησε φωνῇ μεγάλῃ· καὶ εἶπεν ἡ γυνή πρὸς Σαοὺλ· ἵνατί παρελογίσω με; Καὶ σὺ εἶ Σαοὺλ. Καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύς· μὴ φοβοῦ. Εἶπόν τίνα ἐώρακας. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνή· θεοὺς ἐώρακα ἀναβαίνοντας ἐκ τῆς γῆς. Καὶ εἶπεν αὐτῇ· τί ἔγνωσ; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἄνδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς γῆς, καὶ οὗτος διπλοῖδα ἀναβεβλημένος. Καὶ ἔγνω Σαοὺλ ὅτι οὗτος Σαμουὴλ, καὶ ἔκυψεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. Καὶ εἶπε Σαμουὴλ· ἵνατί παρηνώχλησάς μοι ἀναβῆναί με; Καὶ εἶπε Σαοὺλ· θλίβομαι σφόδρα, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἐν ἐμοί, καὶ ὁ Θεὸς ἀφέστηκεν ἀπ' ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐπακήκοέ μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις· καὶ νῦν κέκληκά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω. Καὶ εἶπε Σαμουὴλ· ἵνατί ἐπερωτᾷς με; Καὶ Κύριος ἀφέστηκεν ἀπὸ σοῦ καὶ γέγονε μετὰ τοῦ πλησίον σου· καὶ πεποίηκε Κύριός σοι καθὼς ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρὶ μου, καὶ διαρρήξει Κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Δαβίδ. Διότι οὐκ ἤκουσας φωνῆς Κυρίου... Καὶ πα-

ραδώσει Κύριος τὸν Ἰσραὴλ μετὰ σοῦ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων, καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοὶ σου μετὰ σοῦ πεσοῦνται, καὶ τὴν παρεμβολὴν Ἰσραὴλ δώσει Κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων. Καὶ ἔσπευσε Σαοὺλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκῶς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουήλ» (Α' Βασ. [Α' Σαμ.] κη' 11-20).

Ἐν τῇ ἀπελπισίᾳ τοῦ ὁ Σαοὺλ, παρὰ τὴν αὐστηρὰν ἀπαγόρευσιν τῆς νεκρομαντείας (Δευτ. ιη' 11. Πρβλ. Ἦσ. η' 19), κατέφυγεν εἰς ἐγγαστρίμυθον (μάγισσαν), διὰ ν' ἀναβιβάσῃ ἐκ τοῦ ἄδου τὸν Σαμουήλ καὶ νὰ τὸν συμβουλευθῆ. Πρὸς μεγαλυτέραν δὲ λύπην τοῦ ἀσεβήσαντος Σαοὺλ, ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε καὶ ἀνέβῃ ὁ Σαμουήλ ἐκ τοῦ ἄδου καί, ἀντὶ ἀναμενομένης συμβουλῆς καὶ ἐνισχύσεως, ἀνήγγειλεν εἰς αὐτὸν τὴν καταστροφὴν αὐτοῦ, καὶ μάλιστα, ὅτι αὔριον αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ του θὰ ἐφονεύοντο, ὅπερ καὶ συνέβη.

Τὸ ὅτι ὁ Σαοὺλ ἐζήτησε νὰ ἀναβῆ ἐκ τοῦ ἄδου ὁ Σαμουήλ, τοῦτο ἤδη φανερώνει τὴν πίστιν τοῦ Σαοὺλ καὶ γενικῶς τῶν Ἰσραηλιτῶν εἰς τὴν μετὰ θάνατον ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ὅτι δὲ ἀνέβῃ ὁ Σαμουήλ, τοῦτο ἀποδεικνύει τὴν ἀλήθειαν τῆς πίστεως αὐτῆς.

Ὑπάρχει βεβαίως καὶ ἡ γνώμη, ὅτι δὲν ἀνέβῃ ὁ Σαμουήλ, ἀλλὰ πονηρὸν πνεῦμα ὑπὸ τὴν μορφήν τοῦ Σαμουήλ. Ἀλλὰ τοῦτο ἀποκλείεται διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 1) Ἡ Γραφή δὲν λέγει, ὅτι ἀνέβῃ πονηρὸν πνεῦμα ὑπὸ τὴν μορφήν τοῦ Σαμουήλ. 2) Ὁ ἀναβάς προεφήτευσεν τὸν θάνατον τοῦ Σαοὺλ καὶ τῶν υἱῶν του καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ θανάτου, ἐνῶ ὁ σατανᾶς δὲν δύναται νὰ προφητεύσῃ. 3) Ἐν στίχ. 14 ἡ Γραφή δὲν λέγει, «καὶ ἐνόμισεν ὁ Σαοὺλ ὅτι ἦτο ὁ Σαμουήλ», ἀλλὰ

λέγει, «καὶ ἐγνώρισεν ὁ Σαοὺλ ὅτι αὐτὸς ἦτο ὁ Σαμουήλ». 4) Ὁ ἀναβάς λέγεται Σαμουήλ ὑπ' αὐτῆς ταύτης τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς («Καὶ εἶπε Σαμουήλ», «καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουήλ»). Ἄρα λέγεται Σαμουήλ ὄχι κατὰ τὴν ὑπόνοιαν τοῦ Σαοὺλ καὶ τῆς ἐγγαστριμύθου, ἀλλὰ διότι ἦτο αὐτὸς οὗτος ὁ Σαμουήλ. 5) Τὸ Α' Παρ. ι' 13 κατὰ τοὺς Ο' ῥητῶς βεβαιοῖ, «ὅτι ἐπηρώτησε Σαοὺλ ἐν τῇ ἐγγαστριμύθῳ τοῦ ζητῆσαι, καὶ ἀπεκρίνατο αὐτῷ Σαμουήλ ὁ προφήτης». Δὲν ἀπεκρίθη πνεῦμα πονηρὸν, ἀλλ' αὐτὸς ὁ Σαμουήλ ὁ προφήτης.

Ἰδὲ καὶ Ἱερ. ιε' 1, ἰδίᾳ κατὰ τοὺς Ο'. Ἰδὲ ἐπίσης Ἱεζ. ιδ' 14, 16, 18, 20 κατὰ τοὺς Ο'.

«Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους, ἀπέχεσθε τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς» (Α' Πέτρ. β' 11).

Ἵς «πάροικοι καὶ παρεπίδημοι» ζῶμεν προσωρινῶς εἰς τὸν παρόντα κόσμον καὶ ἀποθνήσκοντες μεταβαίνομεν καὶ ζῶμεν ὡς ψυχαὶ εἰς ἄλλον κόσμον. Ἰδὲ καὶ Α' Πέτρ. α' 17· Ἑβρ. ια' 9-10, 13-16.

«Δαβιδ... ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ» (Πράξ. ιγ' 36).

Διὰ τοῦ θανάτου ὁ Δαβιδ «ἐκοιμήθη», δὲν ἐξεμηδενίσθη. Καὶ ὡς πνεῦμα ἦλθεν εἰς ἕνα ἄλλον κόσμον καὶ «προσετέθη» εἰς τοὺς πατέρας του. Ἄν ὁ θάνατος ἐξεμηδένιζε τὸν ἄνθρωπον, τί θὰ προσετίθετο καὶ εἰς τί; Μηδὲν εἰς τὸ μηδέν;

«Σπουδάσω καὶ ἐκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι» (Β' Πέτρ. α' 15).

Ὁ θάνατος εἶνε «ἔξοδος» τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ σώματος καὶ τοῦ παρόντος κόσμου καὶ εἴσοδος εἰς

ἄλλον κόσμον. Ἴδε καὶ Λουκ. θ' 31 («ἔλεγον τὴν ἕξο-
δον αὐτοῦ»). Πρβλ. καὶ Α' Τιμ. στ' 7.

«**Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου, Δέσποτα**»
(Λουκ. β' 29).

Ὁ θάνατος εἶνε ἀπόλυσις τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δε-
σμωτηρίου πρὸς μετάβασιν εἰς τὸν κόσμον τῶν
πνευμάτων.

«Ὁ καιρὸς **τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε**» (Β'
Τιμ. δ' 6).

Ὁ θάνατος εἶνε «ἀνάλυσις», ἥτοι ἀναχώρησις,
τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τοῦ παρόντος κόσμου δι' ἄλλον
κόσμον.

«...ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας **τῆς ἀνα-
λήψεως** αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἐστήριξε τὸ πρόσωπον
αὐτοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ» (Λουκ. θ' 51).

Ὁ θάνατος δὲν εἶνε ἐξάλειψις, ἀλλ' «ἀνάληψις»
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς παραλαμβάνει τὸν ἄνθρω-
πον ἄνω, εἰς τὴν σφαῖραν τῶν πνευμάτων. Πρβλ.
Λουκ. ε' 35· Ματθ. θ' 15· Μάρκ. β' 20 («ὅταν **ἀπαρ-
θῆ** ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος»)· Ἰωάν. ιζ' 15 («Οὐκ ἐρωτῶ
ἵνα **ἄρῃς** αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου»).

«Ὁ δὲ εἶπε· **Μὴ κλαίετε· οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ
καθεύδει. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέ-
θανεν**» (Λουκ. η' 52-53).

Τὸ κοράσιον καὶ ἀπέθανεν καὶ δὲν ἀπέθανεν! Ἀπέ-
θανεν ὡς σῶμα, δὲν ἀπέθανεν ὡς πνεῦμα. Ἐκάθευδεν.
Ἴκοιμαῖτο δηλαδὴ. Ὁ θάνατος δὲν εἶνε ἀνυπαρξία,
ἀλλ' ὕπνος. Τὸ πνεῦμα τοῦ κορασίου ἐπέστρεψεν εἰς
τὸ σῶμα καὶ τὸ σῶμα ἀνέστη (στίχ. 55).

«**Εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγή-
γερται. Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ... ἔτι ἐστὲ ἐν
ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἼΑρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν
Χριστῷ ἀπώλοντο**» (Α' Κορ. ιε' 16-18).

Ἐνταῦθα γίνεται ἡ ὑπόθεσις, ὅτι οἱ νεκροὶ δὲν ἐγείρονται. Καὶ ἐν τούτοις χαρακτηρίζονται ὡς «κοιμηθέντες». Ἄρα ὁ θάνατος εἶνε κοιμησις ἢ ὕπνος ἀσχέτως πρὸς τὴν ἔννοιαν τῆς ἀφυπνίσεως καὶ ἀναστάσεως. Καὶ ἂν ὑποθέσωμεν δηλαδὴ, ὅτι οἱ νεκροὶ δὲν θὰ ἀναστηθοῦν, πάντως δὲν εἶνε ἀνύπαρκτοι, ἀλλὰ κοιμῶνται, ὑπνώττου.

Ἡ μετὰ θάνατον ὕπαρξις ἀποδεικνύεται καὶ ἐκ τοῦ ἐξῆς: Ὁ Ἀπόστολος λέγει, ὅτι, ἂν οἱ νεκροὶ δὲν ἐγείρωνται, οὔτε ὁ Χριστὸς ἠγέρθη. Ἄλλ' ἂν ὁ Χριστὸς δὲν ἠγέρθη, τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐδέχθη τὴν θυσίαν του. Ἄλλ' ἂν ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔγινε δεκτὴ, αἱ ἁμαρτίαι τῶν ἀνθρώπων δὲν ἐξαλείφονται. Οἱ ζῶντες εἶνε ἀκόμη ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν, ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος. Ἄρα καὶ οἱ νεκροὶ «ἀπώλοντο», ἐχάθησαν, ὡς λέγει ἐπίσης ὁ Ἀπόστολος. Ἐχάθησαν δηλαδὴ λόγῳ τῆς μὴ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν των. Ἄλλ' ἂν οἱ νεκροὶ οὔτε εἰς τὸ μέλλον θὰ ἀναστηθοῦν οὔτε τώρα ζοῦν ὡς πνεύματα, ἐχάθησαν ἅπαξ διὰ παντὸς λόγῳ τοῦ θανάτου αὐτῶν, καὶ ὡς ἐκ τούτου ὁ Ἀπόστολος δὲν ἔπρεπε νὰ λέγῃ ὅτι ἐχάθησαν λόγῳ μὴ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Καὶ ἂν αἱ ἁμαρτίαι των συνεχωροῦντο, ἀφοῦ θὰ ἐξεμμηδενίζοντο καὶ δὲν θὰ ἀνίσταντο, χαμένοι θὰ ἦσαν. Ἄρα οἱ νεκροὶ δὲν ἐκμηδενίζονται. Τὸ δὲ νόημα τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου εἶνε τώρα τὸ ἐξῆς: Ἄν ὁ Χριστὸς δὲν ἀνέστη, ὅπως ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἴμεθα ἀκόμη ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, οὔτω καὶ οἱ κοιμηθέντες μὲ πιστιν καὶ ἐλπίδα εἰς τὸν Χριστὸν φέρουν μεθ' ἑαυτῶν τὰς ἁμαρτίας των καὶ ἄρα «ἀπώλοντο», ἔχασαν τὸν παράδεισον, ἐκολάσθησαν.

«Ἄμην ἄμην λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν

ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. η' 51).

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. ια' 26).

«Ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ· ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. β' 17).

Συμφώνως πρὸς τὰ τρία αὐτὰ χωρία ὁ πιστὸς οὐδέποτε ἀποθνήσκει, ἀλλὰ ζῆ πάντοτε (=«εἰς τὸν αἰῶνα»). Ἀποθνήσκει ὡς σῶμα, ἀλλὰ ζῆ ὡς πνεῦμα τὴν ἀνωτέραν ζωὴν, τὴν ὄντως ζωὴν, ἐνῶ ἡ ζωὴ τοῦ ἀπίστου καὶ κολαζομένου λογίζεται ὡς θάνατος.

«Οὐδεὶς ἡμῶν ἑαυτῷ ζῆ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει· ἐὰν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκωμεν. Ἐὰν τε οὖν ζῶμεν, ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν. Εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ» (Ῥωμ. ιδ' 7-9).

Καὶ ἐν ζωῇ καὶ ἐν θανάτῳ εἴμεθα διὰ τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου. Καὶ ζῶντες καὶ νεκροὶ ἀνήκομεν εἰς τὸν Κύριον. Ὁ Χριστὸς εἶνε κύριος καὶ ζώντων καὶ νεκρῶν. Ἄν λοιπὸν οἱ νεκροὶ ἦσαν μηδενικά, πῶς ὁ Ἀπόστολος θὰ ἐξεφράζετο κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον; (Πρβλ. Α' Κορ. γ' 22 καὶ Α' Θεσ. ε' 10).

«Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἔχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι... Φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτείνει ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν» (Λουκ. ιβ' 4-5).

Ἐὰν διὰ τοῦ θανάτου ἐξεμηδενίζετο ὁ ἄνθρωπος, τί «περισσότερον» θὰ ἠδύνατο νὰ γίνῃ «μετὰ

ταῦτα», ὥστε νὰ φοβηθῆ αὐτό ὁ ἄνθρωπος; Τί δύναται «μετὰ τὸ ἀποκτείνειαι» – δὲν λέγει «μετὰ τὸ ἀναστῆναι» – νὰ ἐμβάλῃ εἰς τὴν γέενναν ὁ Κύριος; Ἀσφαλῶς τὴν ψυχὴν. Καί διατί τοῦτο εἶνε φοβερώτερον τοῦ θανάτου; Διότι ἐν τῇ γέεννῃ ἡ ψυχὴ ζῆ ἐν διαρκεί βασανισμῶ.

«Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτείνειν· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν τῇ γέεννῃ» (Ματθ. ι' 28).

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν. Τὸ σῶμα φονεύεται, ἀλλ' ἡ ψυχὴ δὲν φονεύεται. Τὸ σῶμα εἶνε θνητόν, ἀλλ' ἡ ψυχὴ εἶνε ἀθάνατος. Καὶ τὰ δύο ὁμῶς ὁ Θεὸς δύναται «ἀπολέσαι ἐν γέεννῃ» –δὲν λέγει «ἀποκτείνει ἐν γέεννῃ»-. Δύναται, δηλαδή, νὰ ρίψῃ αὐτὰ εἰς τὴν συμφορὰν τῆς αἰωνίου κολάσεως, πρᾶγμα φοβερώτερον τοῦ θανάτου.

«Περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ρηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος, Ἐγὼ εἶμι ὁ Θεὸς Ἀβραάμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; Οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων» (Ματθ. κβ' 31-32. Ἰδὲ καὶ τὰ παράλληλα Μάρκ. ιβ' 26-27· Λουκ. κ' 37-38).

Οἱ νεκροὶ θ' ἀναστηθοῦν, διότι δὲν ἐκμηδενίζονται, ἀλλὰ ζοῦν ὡς ψυχαί, αἱ ὁποῖαι τείνουν νὰ ἐνωθοῦν πάλιν μὲ τὰ σῶματ' αὐτῶν. Ὅτι δὲ πρᾶγματι οἱ νεκροὶ ζοῦν, ἀποδεικνύεται ἤδη ἐκ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Μωυσῆν ἐν τῇ βράτῳ. Ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰακώβ εἶχον ἀποθάνει αἰῶνας πρὸ τοῦ Μωυσέως. Ἐν τούτοις ὁ Θεὸς δὲν λέγει εἰς τὸν Μωυσῆν, «Ἐγὼ ἤμουν ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραάμ κ.λπ.», ἀλλὰ λέγει, «Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραάμ κ.λπ.». Εἶνε ὡς ἐὰν ἔλεγεν: «Ὁ Ἀβραάμ καὶ οἱ ἄλλοι πατριάρχαι ζοῦν εἰς

ένα ἄλλον κόσμον καὶ εἶμαι καὶ τώρα ὁ Θεός των. Ὁ σωματικὸς θάνατός των δὲν διέκοψε τὴν σχέσιν μου πρὸς αὐτούς». Ὁ Θεὸς εἶνε Θεὸς «ζώντων». «Πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσι» κατὰ τὴν προσθήκην ἐν Λουκ. κ' 38. Νεκροὶ εἶνε οἱ ἄνθρωποι δι' ἡμᾶς, διότι ἐνεκρώθησαν σωματικῶς καὶ ἔφυγον ἐκ μέσου ἡμῶν. Ἀλλὰ διὰ τὸν Θεὸν εἶνε ζῶντες. Ὡς πνεύματα ζοῦν παρ' αὐτῷ, ὅστις εἶνε ὁ Πατὴρ τῶν πνευμάτων. Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν Χιλιαστῶν, ὅτι οἱ νεκροὶ ζοῦν εἰς τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι πραγματικῶς, εἶνε γελοῖος. Εἰς τὴν σκέψιν τοῦ Θεοῦ ἦσαν οἱ ἄνθρωποι καὶ πρὸ τῆς δημιουργίας των, ἀλλὰ δὲν ἦσαν «ζῶντες». Τὸ «ζῶντες» λέγεται ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ «νεκροὶ» καὶ σημαίνει πραγματικὴν ζωὴν. Κατὰ τὴν ἐν Λουκ. κ' 38 προσθήκην, τὸ «ζῶντες» λέγεται διότι «ζῶσι», ὄχι μὲ ἄλλην ἔννοιαν. Καὶ ὡς εἶπομεν, οἱ νεκροὶ θ' ἀναστηθοῦν ἄκριβῶς ἐπειδὴ ὡς πνεύματα ζοῦν. Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἶνε προϋπόθεσις καὶ ἐγγύησις τῆς ἀναστάσεως.

«Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη» (Ἰωάν. η' 56).

Ὁ Χριστὸς εἶπε προηγουμένως εἰς τοὺς Ἰουδαίους, ὅτι ὁ τηρῶν τοὺς λόγους του οὐδέποτε ἀποθνήσκει (στίχ. 51). Ὁ λόγος οὗτος τοῦ Κυρίου προϋποθέτει τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς. Ἀλλ' οἱ Ἰουδαῖοι παρενόησαν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, διότι ἐνόμισαν, ὅτι ὁ τηρῶν τοὺς λόγους του οὐδέποτε ἀποθνήσκει σωματικῶς. Διὰ τοῦτο εἶπαν: «Ἀβραὰμ ἀπέθανε..., καὶ σὺ λέγεις, Ἐάν τις τοὺς λόγους μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσῃται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα; Μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανε;» (στίχ. 52-53). Εἰς αὐτὸν τὸν λόγον ἀπαντῶν ὁ Ἰη-

σοῦς, καί θέλων ἐκτός ἄλλων νά δεῖξη, ὅτι ὁ Ἄβραᾶμ δέν ἀπέθανε πνευματικῶς, λέγει: «Ἄβραᾶμ ὁ πατήρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τήν ἡμέραν τήν ἐμήν, καί εἶδε καί ἐχάρη». Ἡ ἔννοια δηλαδή τοῦ λόγου τούτου τοῦ Κυρίου εἶνε καθ' ἡμᾶς ἡ ἐξῆς: Ὁ Ἄβραᾶμ ἐπόθησεν μετ' ἀγαλλιάσεως νά ἴδῃ τήν μεσσιακὴν «ἡμέραν», τήν εἰς τὸν κόσμον δηλαδή ἐπιδημίαν καί δρᾶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλ' ἡ ἐπιθυμία αὐτῆ προϋποθέτει, ὅτι ὁ Ἄβραᾶμ ἐγνώρισε προηγουμένως, ὅτι θά ἦρχετο μεσσιακὴ «ἡμέρα». Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Ἄβραᾶμ προεῖδε προφητικῶς, ὅτι θά ἦρχετο ὁ Χριστός, καί ἐκυριεύθη ὑπὸ τῆς προσδοκίας νά ἴδῃ καί πραγματικῶς τὸ μέγα τοῦτο γεγονός. Ἄξιον δὲ παρατηρήσεως, ὅτι ὁ Χριστὸς δέν εἶπεν, «ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ ἐμέ», ἀλλ' εἶπεν, «ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τήν ἡμέραν τήν ἐμήν». Ἐπεθύμησε δηλαδή νά ἴδῃ τήν ἡμέραν, τὸν χρόνον, καθ' ὃν θά ἦρχετο ὁ Χριστός. Μὲ ἄλλα λόγια, ἐπεθύμησε νά ἴδῃ τὸν Χριστὸν κατὰ «τὴν ἡμέραν» τῆς ἐπιγείου παρουσίας του. Ὅπως πολλοὶ προφήται καί δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐπεθύμησαν νά ζήσουν μέχρι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, διὰ νά ἴδουν τὸ πρόσωπόν του καί τὰ ἔργα του καί ν' ἀκούσουν τήν διδασκαλίαν του (Ματθ. 17' 17), οὕτως ἐπεθύμησε καί ὁ Ἄβραᾶμ. Καί ναί μὲν ὁ Ἄβραᾶμ, καθὼς καί ἄλλοι προφήται καί δίκαιοι, πλήν τοῦ Συμεῶν (Λουκ. β' 26), δέν ἔζησε μέχρι τοῦ Χριστοῦ καί δέν εἶδε μὲ τοὺς σωματικούς του ὀφθαλμούς τὸν Χριστὸν, ἔζη ὅμως κατὰ τήν μεσσιακὴν «ἡμέραν» εἰς τὸν ἄλλον κόσμον καί ἐκείθεν εἶδε μὲ τοὺς πνευματικούς του ὀφθαλμούς τὸν Χριστὸν καί ἐχάρη. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀντελήφθησαν, ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ ἦτο, ὅτι ὁ Ἄβραᾶμ εἶδε πραγματικῶς καί ὄχι προφητικῶς τὸν Χριστὸν, καί διὰ τοῦτο

εἶπον: «Πεντήκοντα ἔτη οὐπω ἔχεις, καὶ Ἀβραάμ ἐώρακας;» (στίχ. 57). Ἐκεῖνο, τὸ ὅποιον οἱ Ἰουδαῖοι δὲν ἀντελήφθησαν, εἶνε ὅτι ὁ Χριστὸς ἐκήρυττε τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν αἰώνιον ζωὴν.

«Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ ἄδη ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὄρα τὸν Ἀβραάμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με κ.λπ.» (Λουκ. ιστ' 22-30).

Σαφῶς φαίνεται ἐδῶ, ὅχι μόνον ὅτι ὑπάρχει μετὰ θάνατον ζωὴ, ἀλλ' ὅτι ὑπάρχει καὶ διαφορὰ καταστάσεως μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. Διότι ὁ μὲν πτωχὸς Λάζαρος, ὅταν ἀπέθανε, μετεφέρθη ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ, εἰς κατάστασιν ἀνέσεως, ὁ δὲ πλούσιος ἦλθεν εἰς «τὸν τόπον τῆς βασάνου» (στίχ. 28), εἰς κατάστασιν ὀδύνης. Καὶ ναὶ μὲν ἐνταῦθα πρόκειται διὰ παραβολὴν, ἀλλ' ἡ παραβολὴ δὲν εἶνε μῦθος. Τὰ στοιχεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων συντίθενται αἱ παραβολαί, καθ' ἑαυτὰ δὲν εἶνε μυθικά, ἀλλὰ πραγματικά. Ὑπάρχουν π.χ. καὶ σπορεύς καὶ σπόρος καὶ σπορὰ καὶ πετρώδη καὶ γῆ ἀγαθὴ κ.λπ., καὶ ἐντεῦθεν ὁ Χριστὸς συνέθεσε τὴν παραβολὴν τοῦ σπορέως. Οὕτως ὑπάρχουν καὶ πλούσιοι καὶ πτωχοὶ καὶ ψυχὰ ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν καὶ ἄγγελοι καὶ κατάστασις ἀνέσεως καὶ κατάστασις ὀδύνης μετὰ θάνατον, καὶ ἐντεῦθεν ὁ Χριστὸς συνέθεσε τὴν παραβολὴν τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου.

Ἴδὲ καὶ τὰ χωρία Λουκ. γ' 8· Ῥωμ. δ' 11-13, 16-18· Ἐβρ. στ' 13-15· ια' 8-9, τὰ ὅποια φαίνονται ὅτι ὑποδηλοῦν τὴν μετὰ θάνατον ὑπαρξιν τοῦ Ἀβραάμ.

«Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἷτι-

νες ἦσαν **Μωυσῆς** καὶ Ἡλίας, οἱ **ὀφθέντες** ἐν δόξῃ **ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ** ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. Ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὑπνῷ· διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ **καὶ τοὺς δύο ἄνδρας**. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν... ποιήσωμεν σκηναὶς τρεῖς, μίαν σοὶ **καὶ μίαν Μωυσεῖ** καὶ μίαν Ἡλίᾳ» (Λουκ. θ' 30-33. Ἴδὲ καὶ τὰ παράλληλα. Ματθ. ιζ' 3-4· Μάρκ. θ' 4-5).

Κατὰ τὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου ὤφθησαν, ἐνεφανίσθησαν δηλαδὴ ὁρατῶς, ἐνῶ προηγουμένως ἦσαν ἀόρατοι, δύο ἄνδρες, οἱ ὅποιοι ἦσαν ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ Ἡλίας. Καὶ συνελάλουν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ διὰ τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, τουτέστι τὸν θάνατον αὐτοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ ἐξήρχετο ἐκ τῆς παρουσίας ζωῆς. Ὁ Πέτρος μάλιστα εἶπε νὰ στηθοῦν τρεῖς σκηναί, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία διὰ τὸν Μωυσῆν. Τὸ γεγονός τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἐν Ματθ. ιζ' 9 χαρακτηρίζεται ὡς «ὄραμα» ὅπως ἐν Ἐξόδ. γ' 3 χαρακτηρίζεται τὸ θαῦμα τῆς θεοφανείας, τὸ ὁποῖον εἶδεν ἐν τῇ βάρῃ ὁ Μωυσῆς, ἀποδεικνύει λαμπρῶς τὴν μετὰ θάνατον ζωὴν. Διότι ἐκτὸς τοῦ Ἡλία, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχεν ἀποθάνει, ἐφανερῶς καὶ ὁ Μωυσῆς, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀποθάνει. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι μετὰ θάνατον ὁ Μωυσῆς ζῆ ὡς πνεῦμα, κατὰ δὲ τὴν ὥραν τῆς Μεταμορφώσεως ἔλαβε μορφήν διὰ νὰ γίνῃ ὁρατὸς καὶ ὠμίλησε διὰ νὰ γίνῃ ἀκουστὸς καὶ δειχθῆ ἡ συμφωνία τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Νόμου πρὸς τὸν Χριστόν.

Ἴδὲ καὶ τὸ Ἰωάν. ε' 45, τὸ ὁποῖον φαίνεται ὅτι ὑποδηλοῖ τὴν μετὰ θάνατον ὑπαρξιν τοῦ Μωυσεῶς.

«...ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἀγίας αὐτοῦ» (Λουκ. α' 72).

Ἡ θεία ἐνανθρώπησις ἦτο ἔργον ἐλέους ὄχι μόνον πρὸς τοὺς ζῶντας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς νεκροὺς πατέρας, οἱ ὅποιοι ὡς ψυχαὶ ἔζων ἐν τῷ ἄδῃ (Πρβλ. Ῥούθ β' 20).

«... θανατωθεῖς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεῖς δὲ πνεύματι, ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεῖς ἐκήρυξεν, ἀπειθήσασί ποτε, ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε» (Α' Πέτρ. γ' 18-20).

Ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν σάρκα ἐθανατώθη, ἀλλὰ κατὰ τὸ πνεῦμα, τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμά του, διετηρήθη ζωντανός. Μ' αὐτὸ δὲ τὸ πνεῦμα ἐπορευῆθη καὶ πρὸς τὰ φυλακισμένα ἐν τῷ ἄδῃ πνεύματα καὶ ἐκήρυξεν εἰς αὐτά. Μεταξὺ αὐτῶν ἦσαν καὶ οἱ ἀπειθήσαντες κάποτε εἰς τὸν Θεόν, ὅταν τοὺς ἀνέμενον ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Νῶε. Ἐν Κριτ. κ' 14 καὶ Ἰώβ λστ' 6 τὸ «ζωοποιῶ» σημαίνει «διατηρῶ εἰς τὴν ζωὴν». Τὴν αὐτὴν δὲ ἔννοιαν ἔχει καὶ τὸ «ζωογονῶ» ἐν Ἐξόδ. α' 17, 18, 22· Κριτ. η' 19· Α' Βασ. κζ' 9, 11· Γ' Βασ. κ' (κ') 31, Δ' Βασ. ζ' 4. Σημειωτέον δέ, ὅτι διὰ τοῦ «ζωοποιῶ» καὶ τοῦ «ζωογονῶ» οἱ Ο' ἀποδίδουν τὸ αὐτὸ ἑβραϊκὸν ῥῆμα.

«Εἰς τοῦτο καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι» (Α' Πέτρ. δ' 6).

Ὁ Χριστὸς κατέβη εἰς τὸν ἄδην καὶ ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον καὶ εἰς τοὺς νεκρούς. Ἡ ἔννοια τοῦ ὄλου χωρίου εἶνε: Διὰ τοῦτο ὁ Χριστὸς ἐκήρυξε καὶ εἰς τοὺς νεκρούς, διότι ἀπέθανον μὲν ὡς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους κατὰ τὴν σάρκα, ἀλλὰ ζοῦν ὡς πρὸς τὸν Θεὸν κατὰ τὸ πνεῦμα (ἢ τὴν ψυχὴν). Διὰ τὴν ἔρμηνείαν ταύτην τοῦ δυσκολωτάτου αὐτοῦ χωρίου βλέπε ἐπιχειρηματολογίαν εἰς τὸ ἡμέτερον βιβλίον «Ἐρ-

μηνεία δυσκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς», τόμος α', Ἀθήναι 1985, σελ. 315-318.

«Καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· *μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου*. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, *σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ*» (Λουκ. κγ' 42-43).

Ὁ ληστής ἐνόμιζεν, ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ εἶχε βασιλείαν, βασιλικὴν δύναμιν, εἰς τὸ μέλλον. Διὰ τοῦτο εἶπεν, «*ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου*», ὅταν ἔλθῃς μετὴν βασιλικὴν σου δύναμιν. Ἀλλ' ὁ Χριστὸς διώρθωσε τὴν ἐσφαλμένην γνώμην τοῦ ληστοῦ εἰπὼν κατηγορηματικῶς· «*ἀληθῶς σοὶ λέγω, σήμερον θὰ εἶσαι μετ' ἐμοῦ εἰς τὸν παράδεισον*». Αὐθημερόν ὁ Ἀδάμ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ Παραδείσου ὅταν ἡμάρτησεν, αὐθημερόν καὶ ὁ ληστής εἰσῆλθεν εἰς τὸν Παράδεισον ὅταν μετενόησεν. Ἀλλὰ πῶς ὁ ληστής εἰσῆλθεν αὐθημερόν εἰς τὸν Παράδεισον; Ἀσφαλῶς ὡς ψυχὴ. Ἀλλ' οἱ γελοῖοι Χιλιασταὶ μεταθέτουν τὸ κόμμα καὶ ἡ ἔννοια τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου γίνεται: «*Ἀληθῶς σοὶ λέγω σήμερον, θὰ εἶσαι μετ' ἐμοῦ εἰς τὸν Παράδεισον (ἐν τῷ μέλλοντι, ὅταν ἀναστηθοῦν οἱ νεκροί)*»!

«*Προϊδὼν ἐλάλησε περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι οὐ κατελείφθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς ᾄδου, οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδε διαφθοράν*» (Πράξ. β' 31).

Ὡς ἄνθρωπος ὁ Χριστὸς εἶχε σὰρκα, ἡ ὁποία κατέβη εἰς τὸν τάφον, ἀλλὰ δὲν ἐγνώρισε φθοράν καὶ ἀποσύνθεσιν, εἶχε δὲ καὶ ψυχὴν, ἡ ὁποία κατέβη εἰς τὸν ᾄδην («*εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς*», Ἐφεσ. δ' 9· «*εἰς τὴν ἄβυσσον*», Ῥωμ. ι' 7), ἀλλὰ δὲν ἐγκατελείφθη ἐκεῖ. Ἡ ψυχὴ ἐκ τοῦ ᾄδου ἐπέστρεψεν εἰς τὸ σῶμα ἐν τῷ τάφῳ καὶ ὁ Χριστὸς ἀνέστη. Κατὰ ταῦτα ἡ ἀνάστασις προϋποθέτει τὴν ὑπαρξιν ψυχῆς καὶ τὴν ἐπιστροφὴν αὐτῆς ἐκ τοῦ ᾄδου.

«Ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου... Θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημηῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημηῆσαι πρὸς τὸν Κύριον» (Β' Κορ. ε' 6-8).

Ὅταν εὐρισκώμεθα ἐντὸς τοῦ σώματος, εὐρισκώμεθα μακρὰν τοῦ Κυρίου. Ὅταν δὲ ἀναχωρῶμεν ἐκ τοῦ σώματος, ἐρχόμεθα πλησίον τοῦ Κυρίου.

«Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος... Συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι· πολλῶ γὰρ κρείσσον· τὸ δὲ ἐπιμεῖναι ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι' ὑμᾶς» (Φιλιπ. α' 21-24).

Διὰ τὸν Ἀπόστολον ἡ ζωὴ ἦτο ὁ Χριστὸς καὶ ὁ θάνατος ἦτο κέρδος. Διὰ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος εἶχε δύο ἐπιθυμίας. Ἡ μία ἦτο νὰ παραμείνῃ εἰς τὴν σάρκα διὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ κηρύττῃ τὸ εὐαγγέλιον. Ἡ ἄλλη ἦτο ν' ἀναχωρήσῃ καὶ νὰ εἶνε μαζί μὲ τὸν Χριστόν. Καλὸν τὸ πρῶτον, ἀλλὰ τὸ δεύτερον πολὺ καλλίτερον. Τὸ πρῶτον ἦτο ἀναγκαιότερον διὰ τοὺς ἄλλους, τὸ δεύτερον ἦτο περισσότερον συμφέρον διὰ τὸν Ἀπόστολον. Ἄν ὁ θάνατος ἦτο ἐκμηδένισις, πῶς θὰ ἦτο κέρδος, καὶ δὴ πολὺ ἀνώτερον τῆς ζωῆς; Σαφῶς κατὰ τοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου ὁ ἀποθνήσκων ἀναχωρεῖ καὶ ἔρχεται εἰς τὸν Χριστόν.

«Ποιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς» (Λουκ. ιστ' 9).

Ὅταν ἐκλείπῃ ὁ ἄνθρωπος, ἐκλείπει ἐξ αὐτῆς μόνον τῆς ζωῆς. Δὲν ἐκμηδενίζεται. Μεταβαίνει εἰς ἄλλην ζωὴν. Καὶ ἂν εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν μετανοῆ καὶ μεταδίδῃ εἰς τοὺς πτωχοὺς, ἔστω καὶ ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ὅταν ἀποθνήσκῃ, ὅσοι εὐηργετήθησαν ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἀπέθανον προηγουμένως, τὸν

ὑποδέχονται εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς τοῦ Παραδείσου.

«Προσεληλύθατε Σιών ὄρει καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλήμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων ...καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων» (Ἑβρ. ιβ' 22).

Εἰς τὴν ἐπουράνιον Ἱερουσαλήμ ἐκτὸς τῶν ἀγγέλων ὑπάρχουν καὶ τὰ πνεύματα τῶν «τετελειωμένων» δικαίων.

«**Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι.** Ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν» (Ἀποκ. ιδ' 13).

Ὅσοι ἀποθνήσκουν μὲ πίστιν εἰς τὸν Κύριον, εἶνε μακάριοι «ἀπ' ἄρτι», ἀπὸ τῶρα, ἀπ' αὐτῆς τῆς στιγμῆς τοῦ θανάτου των. Διότι ἀναπαύονται ἐκ τῶν κόπων των καὶ τοὺς ἀκολουθοῦν τὰ καλὰ ἔργα των. Ποῦ; Προφανῶς εἰς τὴν ἄλλην ζωὴν. Ἄν οἱ νεκροὶ ἦσαν μηδέν, πῶς οἱ πιστοὶ θὰ ἦσαν μακάριοι ἤδη ἀπὸ τῆς στιγμῆς τοῦ θανάτου των; Τί περισσότερο τῶν ἀσεβῶν θὰ εἶχον αὐτοὶ εὐθύς μετὰ τὸν θάνατον; Ἄν ὁ θάνατος ἐξεμηδένιζε τοὺς ἀνθρώπους, τότε ἡ φράσις «τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν» θὰ ἐσήμαινε· «τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἐκμηδενίζονται, ὅπως καὶ αὐτοί!»

«Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὔτε ἐπὶ τῆς γῆς οὔτε ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοίξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό... Καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς... ἤκουσα λέγοντας· τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ Ἄρτιῳ ἢ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ κ.λπ.» (Ἀποκ. ε' 3, 13).

Οὐδεὶς ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν οὔτε «ἐν τῷ οὐρανῷ»

οὔτε «ἐπὶ τῆς γῆς» οὔτε «ὑποκάτω τῆς γῆς» ἠδυνήθη ν' ἀπενίσση τὸ μυστηριώδες βιβλίον, πάντες δὲ οὔτοι μετὰ τὴν ἀποσφράγισιν τοῦ βιβλίου ἐδοξολόγησαν τὸν Θεὸν καὶ τὸ Ἄρνιον. Εἶνε φανερόν, ὅτι ἐκλεκτοὶ καὶ λάτραι τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἄρνιου «ἐν τῷ οὐρανῷ» εἶνε οἱ ἄγγελοι, «ἐπὶ τῆς γῆς» εἶνε ἄνθρωποι ἐν σώματι, καὶ «ὑποκάτω τῆς γῆς», ἦτοι ἐν τῷ ᾄδῃ, εἶνε τὰ πνεύματα τῶν νεκρῶν (Πρβλ. Φιλιπ. β' 10).

«Καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους τοὺς εἴκοσι τέσσαρας **πρεσβύτερους** καθημένους, περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς» (Ἀποκ. δ' 4. Ἴδὲ καὶ ε' 8-9).

Οἱ 24 πρεσβύτεροι κύκλω τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἶνε ἄνθρωποι. Τοῦτο ἐκτὸς ἄλλων φαίνεται ἐξ αὐτοῦ τούτου τοῦ ὀνόματος «πρεσβύτεροι» καὶ ἐκ τοῦ λόγου αὐτῶν ἐν Ἀποκ. ε' 9, ὅτι ἠγοράσθησαν διὰ τοῦ αἵματος τοῦ Ἄρνιου. Ἐπίσης, ὡς δεικνύουν τὰ χωρία Ἀποκ. δ' 10· ε' 5-10, 13-14· ια' 16-18, οἱ 24 πρεσβύτεροι εὐρίσκονται ἐν οὐρανῷ ἤδη προτοῦ ἔλθῃ «ὁ Ἐρχόμενος» καὶ κρίνῃ τὸν κόσμον. Ἄρα ὁ θάνατος δὲν ἐκμηδενίζει τοὺς ἀνθρώπους. Οἱ δίκαιοι μετὰ θάνατον μεταβαίνουν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ λαμβάνουν μερικὴν δόξαν, τῆς πλήρους δόξης ἐπιφυλασσομένης διὰ τὴν ἡμέραν τῆς τελικῆς κρίσεως (Ἴδὲ Ἑβρ. ια' 39-40).

«Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγίδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου **τὰς ψυχὰς** τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἄρνιου ἣν εἶχον· καὶ ἔκραξαν φωνῇ **μεγάλῃ λέγοντες**· ἕως πότε, ὁ Δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ

τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; Καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐκάστω στολὴ λευκὴ, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρώσωσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτείνεσθαι ὡς καὶ αὐτοί» (Ἄποκ. στ' 9-11).

Ἐποκατάτω τοῦ οὐρανοῦ θυσιαστηρίου ὁ Ἰωάννης βλέπει «τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων», ἧτοι πνεύματα μαρτύρων. Αἱ ψυχαὶ βεβαίως δὲν φαίνονται, ἀλλ' ἐνταῦθα φαίνονται, διότι ἐμφανίζονται ὑπὸ αἰσθητὴν μορφήν, ὅπως π.χ. ἐν τῷ Ἰορδάνῃ τὸ ἀόρατον Πνεῦμα ἐνεφανίσθη ὑπὸ μορφήν περιστερᾶς. Ἐκραξαν δὲ αἱ ψυχαὶ μετὰ μεγάλην φωνὴν καὶ ἐζήτησαν ἐκδίκησιν κατὰ τῶν δημιουργῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἐλέχθη εἰς αὐτὰς νὰ ἀναπαυθοῦν ὀλίγον, μέχρις οὗτοι τελειωθοῦν διὰ τοῦ μαρτυρίου καὶ οἱ σύνδουλοι καὶ ἀδελφοὶ τῶν εἰς τὴν γῆν. Ἄξιον δὲ παρατηρήσεως, ὅτι τὸ κείμενον, ἐνῶ ἀναφέρεται εἰς «τὰς ψυχὰς», ὄνομα γένους θηλυκοῦ, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔπρεπε νὰ γράφη «λέγουσαι», «αὐταῖς», «ἐκάστη», ἀντ' αὐτῶν γράφει «λέγοντες», «αὐτοῖς», «ἐκάστῳ». Διατί τὸ ἀρσενικὸν ἀντὶ τοῦ ἀναμενομένου θηλυκοῦ γένους; Διότι «αἱ ψυχαὶ» εἶνε ἄνθρωποι. Καὶ ἄνευ δηλαδὴ τοῦ σώματος ἡ ψυχὴ ζῆ καὶ ἔχει πλήρη συνειδησιν, ὅτι εἶνε ἄνθρωπος. Οἱ Χιλιασταὶ βεβαίως ἰσχυρίζονται, ὅτι δὲν δυνάμεθα νὰ στηρίξωμεν τὴν ὑπαρξιν καὶ τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς εἰς τὸ παρὸν χωρίον τῆς Ἀποκαλύψεως, διότι ἡ Ἀποκάλυψις εἶνε συμβολικὸν βιβλίον. Ἄλλ' ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς εἶνε ὑπεκφυγῆ. Ἐκ τοῦ ὅτι ἡ Ἀποκάλυψις εἶνε συμβολικὸν βιβλίον, δὲν ἔπεται ὅτι τὰ πάντα ἐν αὐτῇ εἶνε συμβολικά. Ἄλλωστε διὰ ψυχὰς γίνεται λόγος καὶ εἰς μὴ συμβολικὰ βιβλία τῆς Γραφῆς. Ἄλλ᾽ καὶ ἂν ὑποθέσωμεν, ὅτι «αἱ ψυχαὶ» εἶνε συμβολικά, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Τί

συμβολίζουν αὐταί; Τὸ παρατεθὲν χωρίον δεικνύει σαφέστατα καὶ τὴν ὑπαρξιν καὶ τὴν ἀθανασίαν ψυχῶν ἢ πνευμάτων. Πρβλ. τὸ Ἄποκ. ιη' 20, τὸ ὁποῖον εἶνε τρόπος τινὰ ἀπάντησις εἰς τὸ ἐν Ἄποκ. στ' 10 ἀγωνιώδεις ἐρώτημα «τῶν ψυχῶν τῶν ἐσφαγμένων» περὶ τιμωρίας τῶν δημίων.

«Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου. Διὰ τοῦτό **εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ** καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ. Καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου **σκηνώσει ἐπ' αὐτούς**» (Ἄποκ. ζ' 14-15).

Καὶ ἐδῶ πρόκειται περὶ ἀγίων ἀνθρώπων ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅπως ἐκτὸς ἄλλων ἀποδεικνύουν αἱ φράσεις «οἱ ἐρχόμενοι» (ἐκ τῆς μεγάλης θλίψεως τῆς γῆς ἔρχονται εἰς τὸν οὐρανὸν) καὶ «εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ» (ὁ θρόνος εἶνε ἐν τῷ οὐρανῷ). Εἶνε δὲ οἱ ἅγιοι αὐτοὶ ἐν οὐρανῷ πρὸ τῆς συντελείας τοῦ κόσμου καὶ τῆς τελικῆς κρίσεως. Τοῦτο φαίνεται ἐκ τῆς ἀντιθέσεως τῶν ἐνεστώτων «εἰσὶ» (εἶνε) καὶ «λατρεύουσι» (λατρεύουν) πρὸς τὸν μέλλοντα «σκηνώσει» (θὰ σκηνώσῃ): Τώρα, πρὸ τῆς συντελείας καὶ τῆς τελικῆς κρίσεως, εἶνε ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ λατρεύουν τὸν Θεόν, ἐν τῷ μέλλοντι δὲ θὰ σκηνώσῃ ὁ Θεὸς ἐπ' αὐτούς, ἥτοι μετὰ τὴν συντέλειαν καὶ τὴν τελικὴν κρίσιν θὰ ἐπέλθῃ πλήρης πνευματικὴ ἔνωσις Θεοῦ καὶ ἐκλεκτῶν».

«Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατηγορὸς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν

ἡμέρας καὶ νυκτός. Καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ Ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. Διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ Διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει» (Ἀποκ. ιβ' 10-12).

Οἱ κράζοντες μὲ «φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ» εἶνε ἄνθρωποι. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ὅτι τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὅποιοι κατηγοροῦντο ὑπὸ τοῦ Διαβόλου καὶ ἐνίκησαν, αὐτοὶ ὀνομάζονται «ἀδελφοὺς» των. Ὁ Διάβολος εἶχεν εἴσοδον καὶ εἰς τὸν οὐρανόν (Ἰωβ α' 6), ὅπου κατηγορεῖ τοὺς πιστοὺς ἀνθρώπους. Ἄλλ' ἐνικήθη καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατερρίφθη εἰς τὴν γῆν. Διὰ τοῦτο οἱ ἐν οὐρανοῖς «σκηνοῦντες» ἅγιοι προτρέπονται εἰς εὐφροσύνην, ἐνῶ οἱ ἐπὶ γῆς πρέπει ν' ἀνησυχοῦν. Ὁ Σατανᾶς θὰ ἐκδηλώσῃ τὸν μέγαν θυμὸν του κατὰ τὴν μικρὰν περίοδον τοῦ Ἀντιχρίστου. Πρὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου λοιπόν, μετὰ τὴν ὁποῖαν ἔρχεται ἡ δευτέρα παρουσία καὶ ἡ κοινὴ ἀνάστασις, ὅπως ἐπὶ γῆς, οὕτω καὶ ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχουν ἄνθρωποι, πνεύματα δικαίων «τετελειωμένων», δεδικαιωμένων. Ἐπὶ γῆς ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία, ἐν οὐρανοῖς ἡ θριαμβεύουσα.

«Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ' αὐτοὺς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οὔτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη» (Ἀποκ. κ' 4).

Περὶ χιλιετοῦς βασιλείας γράφομεν εἰς εἰδικὸν κεφάλαιον. Ἐνταῦθα ἐνδιαφέρει ἡμᾶς, ὅτι μεταξὺ ἐκείνων, οἱ ὅποιοι «ἐζήσαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη», εἶνε καὶ «αἱ ψυχαὶ τῶν πεπελεκισμένων», ἧτοι τὰ πνεύματα τῶν μαρτύρων. Ἐπί γῆς ζοῦν καὶ βασιλεύουν μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἅγιοι ἐν σώματι, ἐν οὐρανῷ ζοῦν καὶ βασιλεύουν μετὰ τοῦ Χριστοῦ ψυχαὶ ἢ πνεύματα.

«Ἐρχεται ὥρα, ἐν ἣ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ (τοῦ Υἱοῦ), καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» (Ἰωάν. ε' 28-29).

Ἄν οἱ νεκροὶ εἶνε μηδενικά, πῶς θὰ ἀκούσουν τὴν φωνὴν τοῦ Υἱοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς δευτέρας παρουσίας καὶ τῆς ἀναστάσεως; Οἱ νεκροὶ θ' ἀκούσουν ὡς ψυχὰ ἢ πνεύματα. Διότι αἱ ψυχὰ ἢ τὰ πνεύματα ζοῦν καὶ δύνανται ν' ἀκούουν (Πρβλ. Ἰώβ ιδ' 15).

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Πρός σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων εἶνε ἀπαραίτητος ἡ θεία χάρις, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἐκ τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου. Ταμειοῦχος τῆς θείας χάριτος εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Ἡ δὲ Ἐκκλησία μεταδίδει εἰς τοὺς πιστοὺς τὴν πολυποίκιλον χάριν διὰ μέσου θεοσυστάτων τελετῶν, τῶν μυστηρίων. Οἱ Χιλιασταὶ ἀρνοῦνται τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ λέξις «μυστήρια», καίτοι Γραφικὴ (Α΄ Κορ. δ' 1), δαιμονίζει τοὺς Χιλιαστάς. «Καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον», λέγει ὁ Ἀπόστολος (Α΄ Τιμ. γ' 16). Δὲν ὑπάρχουν μυστήρια, ἀντιλέγουν οἱ Χιλιασταί. Τὰ πάντα δι' αὐτοὺς εἶνε ἀπλᾶ καὶ κατανοητά.

Εἰς τὴν συνέχειαν ἐκθέτομεν συντόμως τὴν διδασκαλίαν τῆς Γραφῆς δι' ἕκαστον μυστήριον ἰδιαίτερος.

Ἱερωσύνη

Ἡ ἔννοια τῆς ἱερωσύνης συνδέεται ἀρρήκτως πρὸς τὴν ἔννοιαν τῆς θυσίας. Ὅπου θυσία καὶ θυσιαστήριον, ἐκεῖ καὶ ἱερεὺς. Ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ὑπῆρχεν εἰδικὴ τάξις ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι ὑπηρέτουν ἐν τῷ ναῷ καὶ προσέφερον τὰς θυσίας, ἐνῶ ὅλοι οἱ

ἄλλοι ἀπεκλείοντο αὐστηρῶς. Καί ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔχει θυσίαν, θυσιαστήριον καὶ εἰδικὴν ἱερωσύνην. Θυσία ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ εἶνε ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἱερεὺς, προσφέρων τὴν θυσίαν καὶ προσφερόμενος ὡς θυσία, εἶνε ὁ Χριστὸς. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Χριστὸς εἶνε αἰώνιος ἱερεὺς, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ ἡμῶν (Ψαλμ. ρθ' [ρι'] 4· Ἑβρ. ζ' 25), διὰ τοῦτο «ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην» (Ἑβρ. ζ' 24). Τὸ «ἀπαράβατον» τοῦτο δὲν σημαίνει, ὅτι ἡ ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ δὲν μεταδίδεται εἰς ἄλλα πρόσωπα. Ἄλλὰ σημαίνει, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει διαδόχους ἐν τῇ ἱερωσίᾳ. Ἐχει ὅμως ἀντιπροσώπους ἐν τῇ ἱερωσίᾳ, πρόσωπα δηλαδή, τὰ ὅποια μετέχουν τῆς ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς ἱερεῖς ἀντιπροσωπεύουν αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς. Ὅπως οἱ πρεσβευταὶ δὲν εἶνε διάδοχοι ἐνὸς βασιλέως, ἀλλ' ἀντιπρόσωποι αὐτοῦ εἰς διαφόρους χώρας, οὕτω καὶ οἱ ἱερεῖς δὲν εἶνε διάδοχοι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' ἀντιπρόσωποι αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. Ὁ Χριστὸς ἄλλωστε ἔχει τριπλοῦν ἀξίωμα· εἶνε διδάσκαλος, βασιλεὺς καὶ ἱερεὺς. Καὶ ὅπως τὰ ἄλλα δύο ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ ἀντιπροσωπεύονται ἐπὶ τῆς γῆς πρὸς ἐπιτέλειαν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας, οὕτω καὶ ἡ ἱερωσύνη. Ὅτι δὲ πράγματι ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει ἱερεῖς, τοῦτο διαφοροτρόπως ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς Γραφῆς. Ἀναφερόμενα σχετικὰ χωρία πρῶτον ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ ἔπειτα ἐκ τῆς Καινῆς.

«Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται **θυσιαστήριον** τῷ Κυρίῳ ἐν **χώρᾳ Αἰγυπτίων**» (Ἠσ. ιθ' 19).

Ἐδῶ προφητεύεται, ὅτι κατὰ τὴν μεσσιακὴν ἐποχὴν θὰ ἐστήνῃ θυσιαστήριον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ. Ἄλλ' ὅπου θυσιαστήριον, ἐκεῖ θυσία καὶ ἱερεὺς.

Ἴδὲ καὶ τὰ μεσσιακὰ χωρία Ἦσ. στ' 6· νστ' 7· ξ' 7, ὅπου ἐπίσης γίνεται λόγος διὰ θυσιαστήριον.

«Ἴδού, ἔρχονται ἡμέραι, λέγει Κύριος, καὶ θέλω ἐκτελέσει τὸν ἀγαθὸν ἐκείνον λόγον, τὸν ὅποιον ἐλάλησα περὶ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ, καὶ περὶ τοῦ οἴκου Ἰούδα. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, **θέλω ἀναβλαστήσει εἰς τὸν Δαβὶδ βλαστὸν δικαιοσύνης**· καὶ θέλει ἐκτελέσει κρίσιν καὶ δικαιοσύνην ἐν τῇ γῆ. Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ὁ Ἰούδας θέλει σωθῆ, καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ θέλει κατοικήσει ἐν ἀσφαλείᾳ· καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ὄνομα μὲ τὸ ὅποιον θέλει ὀνομασθῆ, **Ὁ Κύριος ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν**. Διότι οὕτω λέγει Κύριος· Δὲν θέλει λείψει ἀπὸ τοῦ Δαβὶδ ἄνθρωπος καθήμενος ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ οἴκου Ἰσραήλ· **οὔτε ἀπὸ τῶν ἱερέων τῶν Λευιτῶν θέλει λείψει ἄνθρωπος ἐνώπιόν μου** διὰ νὰ προσφέρῃ ὀλοκαυτώματα, καὶ νὰ καίῃ προσφορὰς ἐξ ἀλφίτων, καὶ νὰ κάμνῃ θυσίας πάσας τὰς ἡμέρας. Καὶ ἔγινε λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Ἱερεμίαν, λέγων, Οὕτω λέγει Κύριος· **Ἐὰν εἶναι δυνατὸν νὰ καταλύσητε τὴν διαθήκην μου τῆς ἡμέρας καὶ τὴν διαθήκην μου τῆς νυκτός, ὥστε νὰ μὴ εἶναι πλέον ἡμέρα καὶ νύξ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῶν, τότε θέλει δυνηθῆ νὰ καταλυθῆ καὶ ἡ διαθήκη μου ἡ πρὸς τὸν Δαβὶδ τὸν δούλόν μου, ὥστε νὰ μὴ ἔχῃ υἱὸν διὰ νὰ βασιλεύῃ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἡ πρὸς τοὺς Λευίτας τοὺς ἱερεῖς, τοὺς λειτουργοὺς μου. Καθὼς ἡ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ δὲν δύναται νὰ ἀριθμηθῆ, οὐδὲ ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης νὰ μετρηθῆ, οὕτω θέλω πληθύνει τὸ σπέρμα Δαβὶδ τοῦ δούλου μου, καὶ τοὺς Λευίτας τοὺς λειτουργοῦντας εἰς ἐμέ» (Ἱερ. λγ' 14-22 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν).**

Ἐδῶ ὁ Γιαχβὲ Θεὸς μὲ τελετουργικὴν ὀρολογίαὺν

τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης βεβαιώνει, ὅτι κατὰ τὴν μεσσιακὴν ἐποχὴν θὰ ὑπάρχουν ἱερεῖς διὰ νὰ θυσιάζουν, ἱερεῖς μὲ ἱερωσύνην ἀνάλογον τῆς λευϊτικῆς ἱερωσύνης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καὶ τονίζει, ὅτι, ἂν εἶνε δυνατὸν νὰ καταργήσωμεν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα, ἄλλο τόσον εἶνε δυνατὸν νὰ μὴ ὑπάρχουν κατὰ τὴν μεσσιακὴν ἐποχὴν ἱερεῖς μὲ ἱερωσύνην ἀνάλογον τῆς λευϊτικῆς ἱερωσύνης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, νὰ μὴ ὑπάρχη δηλαδὴ εἰδικὴ τάξις ἱερέων.

«Καὶ ἀπ' αὐτῶν λήψομαι ἐμοὶ **ἱερεῖς** καὶ **Λευίτας**, εἶπε Κύριος» (Ἦσ. ζστ' 21).

Ἐδῶ προφητεύεται, ὅτι κατὰ τὴν μεσσιακὴν ἐποχὴν ἐκ τῶν ἐπιστρεφόντων ἐθνικῶν ὁ Θεὸς θὰ ἐλάμβανεν ἱερεῖς καὶ Λευίτας. Προφητεύεται δηλαδὴ εἰδικὴ χριστιανικὴ ἱερωσύνη ἀνάλογος τῆς λευϊτικῆς ἱερωσύνης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ βεβαίως πολὺ ἀνωτέρα ἐκείνης, διότι οἱ ἱερεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐθυσίαζον ζῶα, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης θυσιάζουν τὸν Υἱὸν καὶ Ἄμνὸν τοῦ Θεοῦ.

«Ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ **θυσία καθαρά**, διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» (Μαλ. α' 11).

Ἐδῶ προφητεύεται ἡ ἐπιστροφή τῶν ἐθνῶν καὶ ἡ προσφορὰ θυμιάματος καὶ καθαρᾶς θυσίας ὅχι πλέον εἰς ἓνα τόπον, τὴν Ἱερουσαλήμ, ἀλλ' ἐν παντὶ τόπῳ. Προφανῶς πρόκειται διὰ τὴν θυσίαν τοῦ καθαροῦ καὶ ἀμώμου Κυρίου, ἡ ὁποία τελεῖται ἐπὶ τῆς ἱερᾶς τραπέζης τοῦ Χριστιανισμοῦ (Α' Κορ. ι' 21) παντοῦ ὅπου ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, ἀπὸ περάτων ἕως περάτων γῆς. Ἄλλ' ὅπου θυσία, ἐκεῖ ἱερεῖς.

Ἴδὲ καὶ Ἦσ. κδ' 2 καὶ Ἰεζ. μ' 45-47.

«Ἐχομεν **θυσιαστήριον**, ἐξ οὗ **φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες**» (Ἐβρ. ιγ' 10).

Ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἔχομεν θυσιαστήριον ἀνάλογον τοῦ Ἰουδαϊκοῦ, ἀνώτερον δὲ ἐκείνου. Ἐκ τοῦ χριστιανικοῦ θυσιαστηρίου δὲν δύνανται νὰ φάγουν οἱ ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου, οἱ ὅποιοι ὑπηρετοῦν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου. Μόνον οἱ Χριστιανοὶ δύνανται νὰ τρώγουν. Ἄλλ' ὅπου θυσιαστήριον, ἐκεῖ θυσία καὶ ἱερεὺς. Ἔχει λοιπὸν καὶ ἡ Ἐκκλησία ἱερεῖς, οἱ ὅποιοι ὑπηρετοῦν εἰς θυσιαστήριον καὶ προσφέρουν θυσίαν, ἐκ τῆς ὁποίας μεταλαμβάνουν οἱ πιστοί. Ἦδη δὲ ἡ μετάληψις ἐκ τῆς θυσίας ταύτης προφητεύεται ἐν τῷ μεσσιακῷ Ψαλμῷ κ', στίχ. 27 (κβ', στίχ. 26).

«**Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, καὶ γὰρ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε πνεῦμα ἅγιον· ἂν τινων ἀφήτε τὰς ἀμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται**» (Ἰωάν. κ' 21-23).

Ὅπως ἡ ἱερωσύνη συνδέεται πρὸς τὴν θυσίαν, οὕτω συνδέεται καὶ πρὸς τὸ θέμα τῆς ἀφέσεως τῶν ἀμαρτιῶν. Καθὼς δὲ ὁ Πατήρ ἀπέστειλε τὸν Υἱόν, οὕτω καὶ ὁ Υἱὸς ἀποστέλλει τοὺς Μαθητάς. Καὶ καθὼς ὁ Πατήρ κατέστησε ἱερέα τὸν Υἱόν, οὕτω καὶ ὁ Υἱὸς καθιστᾷ ἱερεῖς τοὺς Μαθητάς, μεταδίδων εἰς αὐτοὺς «πνεῦμα ἅγιον», ἁγίαν ἐξουσίαν, πνευματικὴν ἐξουσίαν, νὰ λύουν ἢ ὄχι ἀμαρτίας (Πρβλ. Ματθ. ιστ' 19 καὶ ιη' 18).

«**Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτόν**» (Ἰακ. ε' 14).

Διὰ τοὺς ἀσθενεῖς ὅλοι ὀφείλομεν νὰ προσευχώμεθα. Ἄλλ' ὁ Ἀπόστολος ἀποδίδει ἰδιαιτέραν ση-

μασίαν εἰς τὴν προσευχὴν ἐιδικῆς τάξεως ἀνθρώπων, τῶν πρεσβυτέρων τῆς Ἐκκλησίας. Διατί; Διότι αὐτοὶ ἔχουν ἱερωσύνην. Τῶν δὲ ἱερέων, ἐκτὸς τῆς θυσίας καὶ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, ἰδιάζον ἔργον εἶνε αἱ ἐντεύξεις, αἱ προσευχαί, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

«Καὶ ἐποίησε **δώδεκα**, ἵνα ὦσι μετ' αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν καὶ ἔχειν **ἐξουσίαν** θεραπεύειν τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια» (Μάρκ. γ' 14-15. Ἴδὲ καὶ Ματθ. ι' 1· Λουκ. στ' 13· θ' 1).

«Μετὰ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους **ἑβδομήκοντα**, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνά δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ» (Λουκ. ι' 1).

Ὁ Κύριος ἐξέλεξε τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους καὶ τοὺς ἑβδομήκοντα καὶ ἔδωσεν εἰς αὐτοὺς αὐθεντίαν καὶ δύναμιν.

«**Χειροτονήσαντες** δὲ αὐτοῖς **πρεσβυτέρους** κατ' ἐκκλησίαν καὶ προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ Κυρίῳ» (Πράξ. ιδ' 23).

Οἱ Ἀπόστολοι Παῦλος καὶ Βαρνάβας χειροτόνουν πρεσβυτέρους κατὰ τόπους, ὅπου ὑπῆρχον ἐκκλησίαι.

«**Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος**, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας **μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν** τοῦ πρεσβυτερίου» (Α' Τιμ. δ' 14).

«**Ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐστὶν ἐν σοί, διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου**» (Β' Τιμ. α' 6).

Ὁ Τιμόθεος εἶχε λάβει ἐιδικὸν θεῖον χάρισμα δι' ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν, ἥτοι διὰ χειροτονίας. Εἶχε χειροτονηθῆ ἐπίσκοπος.

«**Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πό-**

λιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διαταξάμην» (Τίτ. α' 5).

«*Χείρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἀμαρτίαις ἀλλοτρίαις*» (Α' Τιμ. ε' 22).

Οἱ ἐπίσκοποι Τίτος καὶ Τιμόθεος προέβαινον εἰς χειροτονίας, ἔπρεπε δὲ αἱ χειροτονίαι νὰ μὴ γίνωνται ἐν σπουδῇ, ἀλλὰ κατόπιν προσεκτικῆς δοκιμασίας τῶν προσώπων, διότι πρὸς χειροτονίαν ἀπαιτοῦνται ἀπαραιτήτως ὠρισμένα προσόντα (Ἰδὲ Α' Τιμ. γ' 2-13· Τίτ. α' 5-9).

«*Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς... Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους*» (Πράξ. κ' 17-18, 28).

«*...πᾶσι τοῖς ἁγίοις... τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις*» (Φιλιπ. α' 1).

Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν ἤδη χρόνων διεκρίνοντο ἀπὸ τοῦ λαοῦ οἱ διάκονοι, οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἐπίσκοποι, οἱ τρεῖς δηλαδὴ βαθμοὶ τῆς ἱερωσύνης, ἂν καὶ αἱ ὀνομασίαι πρεσβύτερος καὶ ἐπίσκοπος ἐνηλλάσσοντο. Πολλὰς δηλαδὴ φοράς ὁ πρεσβύτερος ὀνομάζετο ἐπίσκοπος καὶ ὁ ἐπίσκοπος πρεσβύτερος.

«*Ἐὰν εὐλογήσης τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδες;*» (Α' Κορ. ιδ' 16).

Ὡς φαίνεται, «*ἰδιώτης*» ἔδῳ, ὁ ὁποῖος ἔλεγε τὸ ἀμήν, ὀνομάζεται ὁ λαϊκὸς ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν κληρικόν.

«*Ἀδελφοὶ ἅγιοι... κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον*

καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἐβρ. γ' 1. Ἴδὲ καὶ β' 17· δ' 14, 15· ε' 5, 10· στ' 20· ζ' 26· η' 1· θ' 11).

Τὸ «ἀρχιερεὺς» ὑπονοεῖ τὴν ὕπαρξιν «ιερέων». Ὁ Χριστὸς δηλαδὴ ὀνομάζεται ἀρχιερεὺς, διότι εἶνε ὁ ἀρχηγὸς τῶν ἱερέων, ὅπως ἐν Α' Πέτρ. ε' 4 ὀνομάζεται «ἀρχιποίμην», διότι εἶνε ὁ ἀρχηγὸς τῶν ποιμένων. Καὶ ἐκ τούτου λοιπὸν φαίνεται, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἱερεῖς.

Βάπτισμα

Κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς τὸ βάπτισμα εἶνε ἀπλῆ τελετὴ ἀφιερώσεως εἰς τὸν Θεόν, καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἐξαλείφει ἁμαρτίας. Ἀλλὰ κατὰ τὴν Γραφὴν τὸ βάπτισμα δὲν εἶνε ἀπλῆ τελετὴ· κατ' αὐτὸ κατέρχεται ἀοράτως ἡ θεία χάρις, ἐξαλείφει τὴν ἁμαρτίαν, ἀναγεννᾷ, ἀγιάζει, δικαιώνει καὶ σώζει τὸν βαπτιζόμενον. Ἄρα εἶνε μυστήριον.

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη' 19).

«Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται» (Μάρκ. ιστ' 16).

Τὸ βάπτισμα εἶνε ὄρος χριστιανισμοῦ καὶ σωτηρίας, ὄχι ἀπλῆ τελετὴ.

«Ἡ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὡσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ῥωμ. στ' 3-4. Ἴδὲ καὶ Κολ. β' 12).

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου, τὸ χριστιανικὸν βάπτισμα ἔχει τοῦτ' αὐτὸ σωτηριώδη σημασίαν, διότι εἶνε βάπτισμα εἰς τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Διὰ τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος, ἃς ἐπιτραπῆ ἢ ἔκφρασις, ἀξιοποιεῖται ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ.

«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῆ ἔξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. γ' 5).

«**Ἔσωσεν** ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος Ἁγίου» (Τίτ. γ' 5).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα τὸ βάπτισμα ἀναγεννᾷ καὶ σώζει τὸν ἄνθρωπον, διότι τὸ βάπτισμα συνδέεται πρὸς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Κατὰ τὴν ὥραν τοῦ βαπτίσματος τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπιδρᾷ καὶ ἐπιφέρει μεταβολὴν εἰς τὸν βαπτιζόμενον.

«Ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, ἵνα αὐτὴν ἀγιάσῃ, **καθαρίσας** τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι» (Ἐφεσ. ε' 25-26).

«**Βαπτισθῆτω** ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Πράξ. β' 38).

«Ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου» (Πράξ. κβ' 16).

«Περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, **συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι**» (Κολ. β' 11-12).

«Ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἠγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (Α' Κορ. στ' 11).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα, τὸ βάπτισμα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ, ἦτοι τὸ βάπτισμα μὲ πίστιν εἰς τὸν Χριστὸν καὶ τὴν θυσίαν αὐτοῦ, ἐξαλείφει τὰς ἀμαρτίας καὶ ἀγιάζει καὶ δικαιοῦναι τὸν βαπτιζόμενον. Διὰ τοῦ λουτροῦ τοῦ ὕδατος ἐν τῷ βαπτίσματι, ἄς ἐπιτραπῆ πάλιν ἡ ἔκφρασις, ἀξιοποιεῖται τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἴδὲ καὶ Ἑβρ. ι' 23.

«Ὁ καὶ ἡμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῶζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ρύπου, ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεὸν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α' Πέτρ. γ' 21).

Τὰ ὀκτῶ ἄτομα ἐπὶ Νῶε διεσώθησαν «δι' ὕδατος» (Α' Πέτρ. γ' 20). Τὸ ὕδωρ ἐκεῖνο ἦτο τύπος τοῦ βαπτίσματος. Τὸ δὲ βάπτισμα ὡς «ἀντίτυπον», ὡς πραγματοποιήσις δηλαδὴ τοῦ τύπου, σῶζει ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀμαρτιῶν. Ὁ Ἀπόστολος τονίζει, ὅτι τὸ βάπτισμα δὲν εἶνε μικρὰ ὑπόθεσις· δὲν εἶνε ἀποβολὴ τοῦ ρύπου τῆς σαρκός, τῆς ἀκαθαρσίας τοῦ σώματος. Τὸ βάπτισμα εἶνε ὑπόθεσις ἀγαθῆς συνειδήσεως ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Δυνάμει τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καθαρίζει τὴν ἀμαρτωλὴν καὶ ἔνοχον συνείδησιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν καθιστᾷ ἀγαθὴν ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Συνεπῶς τὸ βάπτισμα εἶνε μεγάλη ὑπόθεσις καὶ μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι ἀπλῆ τελετὴ συμβολικοῦ χαρακτῆρος, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ψευδο-Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά. Διὰ τὴν ἔρμηνειαν, τὴν ὁποίαν δίδομεν εἰς τὸ παρὸν χωρίον Α' Πέτρ. γ' 21, βλέπε ἐπιχειρηματολογίαν εἰς τὸ ἡμέτερον βιβλίον «Ἑρμηνεῖα δυσκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς», τόμος β', Ἀθῆναι 1990, σελ. 241-243.

Νηπιοβαπτισμός

Ἡ Ἐκκλησία, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ της νὰ μὴ ἀποθνήσκουν ἀβάπτιστα τὰ νήπια καὶ ν' ἀγιαζῶνται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τοῦ λίχνου των, προβαίνει εἰς νηπιοβαπτισμόν. Οἱ Χιλιασταὶ κατακρίνουν τὸν νηπιοβαπτισμόν, ἐπειδὴ εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν νηπίων δὲν προηγείται κατήχησις καὶ πίστις, ὡς ἀπαιτοῦν προκειμένου περὶ βαπτίσματος διάφορα χωρία, π.χ. τὸ Μάρκ. 1στ' 15-16 καὶ τὸ Πράξ. η' 35-37. Ἀλλὰ τοιαῦτα χωρία ἀναφέρονται εἰς ὠρίμους ἀνθρώπους, διὰ τὴν βάπτισιν τῶν ὁποίων ἀσφαλῶς ἀπαιτεῖται προηγουμένη κατήχησις καὶ πίστις. Προκειμένου ὁμως περὶ τῶν νηπίων ἡ Ἐκκλησία μεριμνᾷ περὶ αὐτῶν πνευματικῶς ὄν τρόπον ἡ φιλόστοργος μήτηρ μεριμνᾷ περὶ αὐτῶν ὑλικῶς, χωρὶς αὐτὰ νὰ δύνανται νὰ κρίνουν καὶ ν' ἀποφασίζουσιν διὰ τὴν διατροφήν των, τὴν φαρμακευτικὴν περίθαλψίν των κ.λπ. Οἱ γονεῖς ἔχουσιν ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν τέκνων. Καὶ πρὸ ἀκόμῃ τοῦ βαπτίσματος τὰ τέκνα μετέχουσιν ἁγιασμοῦ τινος λόγῳ τῶν πιστῶν γονέων των (Α' Κορ. ζ' 14). Ὁ δὲ πρόδρομος Ἰωάννης ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου, ἐνῶ ἀκόμῃ ἦτο εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς του (Λουκ. α' 15). Γονεῖς, ἀνάδοχος καὶ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ἀναλαμβάνουσιν τὴν εὐθύνην τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων κατηχήσεως τοῦ εἰς νηπιακὴν ἡλικίαν βαπτισθέντος. Καὶ αὐτὸς ὁ βαπτισθεὶς νήπιον δύναται ἐκ τῶν ὑστέρων ἀφ' ἑαυτοῦ νὰ ἐρευνήσῃ τὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Καὶ ἂν τυχὸν δὲν ἐπιθυμῇ νὰ εἶνε χριστιανός, δύναται ν' ἀρνηθῇ τὸ βάπτισμά του!

Ἐπεὶ τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ ἐκτὸς τοῦ Α' Κορ. ζ' 14 καὶ τοῦ Λουκ. α' 15 συνηγοροῦν καὶ ἄλλα χωρία τῆς Γραφῆς ὅποια τὰ ἐξῆς:

«**Περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτω ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἀμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι**» (Κολ. β' 11-12).

Ἡ περιτομή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦτο τύπος τοῦ βαπτίσματος, τὸ ὁποῖον εἶνε περιτομή «ἀχειροποιήτος», πνευματική. Ἡ περιτομή ἐκείνη ἐγίνετο τὴν ὀγδόην ἡμέραν ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ παιδίου (Γεν. ιζ' 12). Διατί ἡ νέα περιτομή, τὸ βάπτισμα, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται εἰς νηπιακὴν ἡλικίαν;

«**Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδιά, ἵνα αὐτῶν ἄψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἄφετε τὰ παιδιά ἔρχεσθαι πρὸς με καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. Καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατηυλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά**» (Μάρκ. ι' 13-16. Ἰδὲ καὶ Ματθ. ιθ' 13-15 καὶ Λουκ. ιη' 15-17).

Γονεῖς ἔφερον τὰ μικρὰ τέκνα των πρὸς τὸν Χριστόν, διὰ νὰ ἐγγίση αὐτὰ καὶ νὰ μεταδώσῃ εἰς αὐτὰ εὐλογίαν. Ἄλλ' οἱ μαθηταὶ ἠμπόδιζον τοὺς γονεῖς νὰ φέρουν τὰ μικρὰ τέκνα των πρὸς τὸν Χριστόν. Ὁ δὲ Χριστὸς ἠγανάκτησε διὰ τὴν τοιαύτην συμπεριφορὰν τῶν μαθητῶν καὶ εἶπεν εἰς αὐτούς: Ἀφήσατε τὰ παιδιά νὰ ἔρχωνται πρὸς ἐμὲ καὶ μὴ ἐμποδίζετε αὐτά. Διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνήκει εἰς πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὁμοιάζουν μὲ τὰ παιδιά. Καὶ ὄχι ἀπλῶς ἠγγισεν ὁ Χριστὸς τὰ παιδιά, ἀλλ' ἐναγκαλίσθη αὐτά, καὶ «κατηυλόγει» αὐτά, ἠυλόγει δηλαδὴ αὐτὰ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας του, μὲ ὅλην τὴν ἀγάπην καὶ στοργήν, του, ἐπιθέτων τὰς χεῖράς του ἐπ' αὐτῶν.

Ὁ Χριστὸς λοιπὸν θέλει νὰ ἔρχωνται τὰ παιδιά πρὸς αὐτόν, διότι εἰς αὐτὰ καὶ εἰς ὅσους ὁμοιάζουν πρὸς αὐτὰ ἀνήκει ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀλλὰ πῶς τὰ παιδιά δύνανται νὰ ἔρχωνται πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἄνευ βαπτίσματος; Ὁ Χριστὸς εἶπεν εἰς τὸν Νικόδημον: «Ἄμην ἄμην λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῆ ἔξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. γ' 5). Τὸ βάπτισμα εἶνε προϋπόθεσις τῆς εἰσόδου εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Καὶ συνεπῶς ὅσοι καταδικάζουν τὸν νηπιοβαπτισμόν, ἐμποδίζουν τὰ παιδιά ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, συμπεριφέρονται ὅπως οἱ μαθηταὶ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ προκαλοῦν τὴν ἀγανάκτησιν τοῦ Χριστοῦ.

«Πορευθέντες **μαθητεύσατε** πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. κη' 19-20).

Τὸ «μαθητεύω» ἐνταῦθα δὲν σημαίνει «διδάσκω», ὅπως ἐσφαλμένως νομίζεται. Ἡ ἔννοια τῆς διδασκαλίας περιέχεται εἰς τὴν μετοχὴν «διδάσκοντες». Τὸ «μαθητεύω» ἐνταῦθα, ὅπως καὶ ἐν Πράξ. ιδ' 21, σημαίνει «κάνω μαθητὴν» ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ «κάνω χριστιανόν, ἐκχριστιανίζω». Συνεπῶς τὸ ῥῆμα «μαθητεύσατε» σημαίνει «ἐκχριστιανίσατε». Μὲ ποῖον δὲ τρόπον γίνεται ἡ ἐκχριστιανίσις φανερώνουν αἱ δύο τροπικαὶ μετοχαὶ «βαπτίζοντες», «διδάσκοντες». Προκαλεῖ δὲ ἀπορίαν τὸ ὅτι προηγεῖται τὸ «βαπτίζοντες», ἐνῶ κανονικῶς ἔπρεπε νὰ προηγῆται τὸ «διδάσκοντες» καὶ ν' ἀκολουθῆ τὸ «βαπτίζοντες». Τὸ φαινόμενον ἐξηγεῖται ἐκ τοῦ ὅτι ὁ Χριστὸς ἀποβλέ-

πει πρῶτον εἰς τὰ παιδιά, τὰ νήπια, καὶ ἔπειτα εἰς τοὺς μεγάλους. Τὰ νήπια βαπτίζονται (καὶ ὅταν μεγάλωνουν κατηχοῦνται), οἱ μεγάλοι διδάσκονται (καὶ ἐν συνεχείᾳ βαπτίζονται).

«Ἐβαπτίσθη (ἡ Λυδία) καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς» (Πράξ. 1στ' 15).

«Ἐβαπτίσθη αὐτὸς (ὁ δεσμοφύλαξ τῶν Φιλίππων) καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες» (Πράξ. 1στ' 33).

«Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον» (Α' Κορ. α' 15).

Εἰς τὰς βαπτίσεις τῶν οικογενειῶν τῆς Λυδίας, τοῦ δεσμοφύλακος καὶ τοῦ Στεφανᾶ εἶνε πιθανώτατον ὅτι περιελαμβάνοντο καὶ βαπτίσεις μικρῶν παιδίων.

Χρῖσμα

Διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ χρίσματος ὁ βαπτισθεὶς λαμβάνει τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἐνίσχυσιν, στερεῶσιν καὶ τελείωσιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἤρχισε διὰ τοῦ βαπτίσματος. Σχετικὰ πρὸς τὸ μυστήριον χωρία εἶνε τὰ ἑξῆς.

«Ἀκούσαντες οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην· οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσι Πνεῦμα Ἅγιον· οὐπω γὰρ ἦν ἐπ' οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Τότε ἐπέθιον τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἐλάβανον Πνεῦμα Ἅγιον» (Πράξ. η' 14-17).

Οἱ Σαμαρεῖται εἶχον βαπτισθῆ, ἀλλὰ δὲν εἶχον

λάβει Πνεῦμα Ἅγιον. Ἔλαβον δὲ τοῦτο διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων.

«Ἀκούσαντες ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας, ἦλθε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπ' αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ προεφήτεουν» (Πράξ. ιθ' 5-6).

Μετά τὸ βάπτισμα διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ Ἀποστόλου ἦλθεν εἰς τοὺς βαπτισθέντας Πνεῦμα Ἅγιον.

Ἰδὲ καὶ Ἑβρ. στ' 1-4, ὅπου μετὰ τοὺς «βαπτισμοὺς» γίνεται λόγος περὶ «ἐπιθέσεως χειρῶν» ὡς ἐνὸς ἐκ τῶν προκαταρκτικῶν καὶ συγχρόνως θεμελιωδῶν στοιχείων τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.

Φανερὸν λοιπὸν, ὅτι εἰς τὸ βάπτισμα ἠκολούθει ἄλλο μυστήριον, σαφῶς διακρινόμενον, κατὰ τὸ ὁποῖον διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μετεδίδεδτο Πνεῦμα Ἅγιον.

Ἄλλ' ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία ἐπληθύνετο καὶ οἱ Ἀπόστολοι δὲν ἦτο δυνατόν νὰ μεταβαίνουν αὐτοπροσώπως εἰς πάντα τόπον καὶ νὰ ἐπιθέτουν τὰς χεῖρας ἐπὶ ἐκάστου βαπτιζομένου, διὰ τοῦτο ἀντικατέστησαν τὴν ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν διὰ τῆς χρίσεως μὲ ἡγιασμένον μύρον, ὥστε νὰ δύνανται καὶ οἱ ἱερεῖς νὰ τελοῦν τὸ μυστήριον. Ἐκ τῆς χρίσεως δὲ τὸ μυστήριον ὠνομάσθη χρῖσμα. Τὰ ἐπόμενα τρία χωρία εἶνε σχετικὰ πρὸς τὸ μυστήριον ὑπὸ τὴν νέαν μορφήν του.

«Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεὸς, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν» (Β' Κορ. α' 21-22).

«Καὶ ὑμεῖς **χρῖσμα** ἔχετε ἀπὸ τοῦ Ἁγίου» (Α' Ἰωάν. β' 20).

«Καὶ ὑμεῖς τὸ **χρῖσμα** ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει» (Α' Ἰωάν. β' 27).

Ἱερά ἔξομολόγησις

Ἡ ἱερά ἔξομολόγησις εἶνε τὸ μυστήριον, διὰ τοῦ ὁποίου συγχωροῦνται αἱ μετὰ τὸ βάπτισμα ἁμαρτίαι τῶν εἰλικρινῶς μετανοούντων καὶ ἔξομολογούμενων εἰς ἱερέα. Τὸ μυστήριον στηρίζεται ἐπὶ τῶν ἐξῆς λόγων τοῦ Κυρίου.

«Καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν **δήσης** ἐπὶ τῆς γῆς, **ἔσται δεδεμένον** ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν **λύσης** ἐπὶ τῆς γῆς, **ἔσται λελυμένον** ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ιστ' 19).

«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν **δήσητε** ἐπὶ τῆς γῆς, **ἔσται δεδεμένα** ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν **λύσητε** ἐπὶ τῆς γῆς, **ἔσται λελυμένα** ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ματθ. ιη' 18).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα ὁ Χριστὸς ὑπεσχέθη εἰς τὸν Πέτρον καὶ εἰς ὄλους τοὺς Ἀποστόλους πνευματικὴν ἐξουσίαν, τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν ἁμαρτίας.

«**Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· ἂν τινων ἀφήτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἂν τινων κρατήτε, κεκράτηνται**» (Ἰωάν. κ' 22-23).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο ὁ Χριστὸς μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἔδωκεν εἰς τοὺς Ἀποστόλους «πνεῦμα ἅγιον», ἐξουσίαν ἁγίαν, ἐξουσίαν πνευματικὴν, τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν ἁμαρτίας.

Εἶνε δὲ εὐνόητον, ὅτι οἱ Ἀπόστολοι μετέδωσαν

τὴν ἐξουσίαν ταύτην εἰς τοὺς διαδόχους των. Ἐπίσης εἶνε εὐνόητον, ὅτι οἱ λαμβάνοντες τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν ἁμαρτίας πρέπει, πρὸς ἄσκησιν τῆς ἐξουσίας ταύτης, ν' ἀκούουν προηγουμένως τὰς ἁμαρτίας καὶ νὰ διαγινώσκουν τὴν διάθεσιν τῶν προσερχομένων εἰς τὸ μυστήριον.

«Πολλοὶ τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο **ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες** τὰς πράξεις αὐτῶν» (Πράξ. ιθ' 18).

Ἐδῶ ἔχομεν παράδειγμα ἐξομολογήσεως καὶ ἐξαγορεύσεως τῶν κακῶν πράξεων ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι ἐπίστευσαν, μετενόησαν διὰ τὰς ἁμαρτίας των καὶ ἠσθάνθησαν τὴν ἀνάγκην νὰ ἐξομολογηθοῦν, καὶ μάλιστα δημοσίως, διὰ νὰ εὕρουν ἀνάπαυσιν εἰς τὰς ψυχὰς των. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ δημοσία ἐξομολόγησις, ἡ ὁποία ἐγένετο ἀρχικῶς, ἦτο δύσκολος διὰ πολλὰς ψυχὰς καὶ ἐσκανδάλιζε πολλούς, διὰ τοῦτο ὕστερον ἡ Ἐκκλησία, συγκαταβαίνουσα πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν, ὥρισεν ἡ ἐξομολόγησις νὰ γίνεται κατ' ἰδίαν ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς.

Ἦδη δὲ ὁ πρόδρομος Ἰωάννης, προετοιμαζὼν τὸ μυστήριον τῆς ἐξομολογήσεως, ἐξωμολόγει τοὺς Ἰουδαίους ἐν τῷ Ἰορδάνῃ: «**ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν**» (Μάρκ. α' 5. Ἰδὲ καὶ Ματθ. γ' 6).

Θεία Κοινωνία

Θεία Κοινωνία εἶνε τὸ ὑπερφυέστατον μυστήριον, κατὰ τὸ ὅποιον ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλονται εἰς σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ καὶ ὑπὸ τὴν ἐξωτερικὴν μορφήν τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου εἶνε πραγματικῶς

καὶ οὐσιωδῶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς πρὸς κοινωνίαν τῶν πιστῶν καὶ σωτηρίαν.

Οἱ Χιλιασταὶ δὲν παραδέχονται ὅτι ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλονται μυστηριωδῶς εἰς σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, ἀλλὰ διδάσκουν ὅτι ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος συμβολίζουν ἢ εἰκονίζουν τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι τὸ Δεῖπνον τοῦ Κυρίου τελεῖται ἀπλῶς εἰς ἀνάμνησιν. Ἐπίσης διδάσκουν, ὅτι τὸ Δεῖπνον τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ τελῆται μόνον μίαν φοράν τὸ ἔτος καὶ νὰ μετέχουν μόνον ὅσοι ἔχουν οὐρανίους ἐλπίδας, ὅσοι δηλαδὴ περιλαμβάνονται εἰς τοὺς 144.000, τοὺς μόνους κληρονόμους τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τὴν γνώμην τῶν Χιλιαστῶν.

Τὸ μυστήριον ἀποδεικνύουν τὰ ἐξῆς κυρίως χωρία.

«Τὰς εὐχὰς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόν. Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται, καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν· ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος» (Ψαλμ. κα' 26-27 [κβ' 25-26]. Ἴδὲ καὶ στίχ. 30 [29]).

Ἐδῶ πρόκειται διὰ «*θυσίαν σωτηρίου*» (Λευϊτ. ζ' 11-17). Ὁ πάσχων καὶ σφριζόμενος Μεσσίας λέγει ἐδῶ, ὅτι διὰ τὴν σωτηρίαν του, ἦτοι τὴν ἀνάστασίν του, θὰ ἐκπληρώσῃ τὰς εὐχὰς του, ἦτοι τὸ «*τάμα*» του, προσφέρων εὐχαριστήριον θυσίαν καὶ παραθέτων συμπόσιον, ἐκ τοῦ ὁποίου θὰ φάγουν οἱ ἄνθρωποι, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ζήσουν αἱ ψυχαὶ των αἰωνίως. Προφανῶς προφητεύεται ἐδῶ τὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, διότι μόνον ἔαν τρώγῃ τις τὴν Θεϊαν Εὐχαριστίαν ἔχει ζωὴν αἰώνιον.

«Ἐγὼ εἶμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ὁ ἄρτος δέ, ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ

σὰρξ μου ἐστίν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· **ἀμὴν ἀμὴν** λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε **τὴν σάρκα** τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίνητε αὐτοῦ τὸ **αἷμα**, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα **ἔχει ζωὴν αἰώνιον**, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Ἡ γὰρ σὰρξ μου **ἀληθῶς ἐστὶ βρῶσις** καὶ τὸ αἷμά μου **ἀληθῶς ἐστὶ πόσις**. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ. Καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν Πατὴρ καὶ ἐγὼ ζῶ διὰ τὸν Πατέρα, καὶ ὁ τρώγων **με** καὶ κεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ» (Ἰωάν. στί 51-57).

Ὁ Χριστὸς ὑπεσχέθη πρὸς βρῶσιν ἄρτον, ὁ ὁποῖος εἶνε ζῶν καὶ μεταδίδει ζωὴν αἰώνιον. Προσδιορίζων δὲ τὸν ἄρτον τοῦτον εἶπεν, ὅτι εἶνε ἡ σὰρξ αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ ἴδιος. Ἐβεβαίωσε δὲ κατηγορηματικῶς τοὺς σκανδαλιζομένους καὶ ἀποτροπιαζομένους Ἰουδαίους, ὅτι, ἂν δὲν φάγουν τὴν σάρκα του καὶ δὲν πίνουν τὸ αἷμά του, δὲν ἔχουν ζωὴν αἰώνιον, ἐνῶ ὁ τρώγων τὴν σάρκα του καὶ πίνων τὸ αἷμά του, ὁ συνεχῶς τρώγων καὶ πίνων, ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ ὁ Χριστὸς μένει ἐν αὐτῷ. Ἐπίσης ἐτόνισεν, ὅτι ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἀληθῶς εἶνε βρῶσις, ἀληθῶς δηλαδὴ τρώγεται, ὄχι συμβολικῶς, καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἀληθῶς εἶνε πόσις, ἀληθῶς δηλαδὴ πίνεται, ὄχι συμβολικῶς.

Ἄν ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος τοῦ Κυριακοῦ Δείπνου δὲν μετεβάλλοντο μυστηριωδῶς εἰς πραγματικὴν σάρκα καὶ πραγματικὸν αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' ἦσαν σύμβολα, τὰ σύμβολα δὲν θὰ ἐχάριζον ζωὴν αἰώνιον.

Ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος γίνεται πραγματικὴ σὰρξ τοῦ Κυρίου, καὶ διὰ τοῦτο χαρίζεται ζωὴ αἰώνιος. Πλέον δὲ συγκεκριμένως, ἡ σὰρξ τοῦ Κυρίου μεταδίδει ζωὴν αἰώνιον, διότι εἶνε ἠνωμένη μετὰ τὸ ζωοποιοῦν αἰώνιον πνεῦμα τοῦ Κυρίου, τουτέστι τὴν Θεότητά του. Καθ' ἑαυτὴν ἡ σὰρξ δὲν ὠφελεῖ τίποτε. Ἄλλ' ἠνωμένη μετὰ τὴν Θεότητα δίδει ζωὴν αἰώνιον. Τὸ Ἰωάν. στ' 62-63, «Ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; Τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωὴ ἐστίν», ἔχει τὴν ἐξῆς ἔννοιαν: «Εἰς τὴν κατὰ σάρκα προέλευσίν μου ἀποβλέποντες, δὲν πιστεύετε ὅτι ἔχω καταβῆ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ (πρβλ. στίχ. 42). Ἐὰν λοιπὸν βλέπετε, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀναλήψεως, νὰ ἀναβαίνω εἰς τὸν οὐρανόν, τότε θὰ πιστεύσετε ὅτι κατέβην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ; Δὲν εἶμαι μόνον σὰρξ, κοινὸς ἄνθρωπος. Εἶμαι καὶ αἰώνιον πνεῦμα, τὸ ὁποῖον κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν ἤμουν μόνον σὰρξ, κοινὸς ἄνθρωπος, τρωγόμενος καὶ πινόμενος οὐδὲν θὰ ὠφέλουν. Ἀλλὰ τώρα ἡ σὰρξ εἶνε ἠνωμένη μετὰ τὸ αἰώνιον πνεῦμα τῆς Θεότητός μου, τὸ ὁποῖον ζωοποιεῖ. Τὸ βάθος τῶν λόγων, τὰ ὅποια λαλῶ εἰς σᾶς, ἀναφέρεται εἰς τὸ πνεῦμα τοῦτο καὶ εἰς τὴν ζωὴν, τὴν ὁποῖαν μεταδίδει τὸ πνεῦμα».

Κοινωνοῦντες τῆς σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ κοινωνοῦμεν καὶ τῆς Θεότητος αὐτοῦ. Λαμβάνομεν ὀλόκληρον τὸν Κύριον.

Ἰδιαιτέρως ἄξιον προσοχῆς τὸ Ἰωάν. στ' 53:

«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σὰρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίετε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς» (Ἰδὲ καὶ στίχ. 50, 51, 54, 57, 58).

“Ολοι, όσοι θέλουν ζωήν αιώνιον, πρέπει νά κοινοῦν, προετοιμαζόμενοι βεβαίως, ὥστε νά κοινοῦν ἀξίως. “Όσοι δέν κοινοῦν, δέν ἔχουν ζωήν αιώνιον. Ἡ γνώμη τῶν Χιλιαστῶν, ὅτι τὸ Κυριακὸν Δεῖπνον εἶνε μόνον διὰ τοὺς 144.000, εἶνε σαφῶς ἀντίθετος πρὸς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου.

«Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· **τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου.** Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πῖετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· **τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου** τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθ. κστ' 26-28).

Ὁ Χριστὸς δέν εἶπε «τοῦτο συμβολίζει τὸ σῶμά μου», ἀλλ' εἶπε «**τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου**», «τοῦτο εἶνε τὸ σῶμά μου». Ἐπίσης δέν εἶπε «τοῦτο συμβολίζει τὸ αἷμά μου», ἀλλὰ «**τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου**», «τοῦτο εἶνε τὸ αἷμά μου». Κατὰ τὴν Μεγάλην Πέμπτην ὁ Κύριος ἐτέλεσε κατὰ μυστηριώδη τρόπον τὴν θυσίαν του προκαταβολικῶς καὶ ἔδωκεν εἰς τοὺς μαθητάς του τὴν σάρκα καὶ τὸ αἷμά του διὰ νά φάγουν καὶ πῖουν, ὅπως εἶχεν ὑποσχεθῆ.

Ἴδὲ καὶ τὰ παράλληλα χωρία Μάρκ. ιδ' 22-24· Λουκ. κβ' 19-20.

«Ἐγὼ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ἣ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· **Λάβετε φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλῶμενον·** τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνήσαι λέγων· **τοῦτο τὸ ποτήριον ἢ καινῆ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι** τοῦτο ποιεῖτε,

ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. Ὅσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ. Ὡστε ὅς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνη τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου. Δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. Διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοὶ καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α' Κορ. ια' 23-30).

Ἄν ἡ φράσις «τοῦτό μου ἔστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον» ἐσήμαινε, «τοῦτο συμβολίζει τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν τεμαχιζόμενον», τότε θὰ ἔπρεπε νὰ δεχθῶμεν ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐτεμαχίσθη ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ὅπερ ἄτοπον (Ἰωάν. ιθ' 36). Ἄρα ἡ φράσις σημαίνει ὅτι ἀκριβῶς λέγει: «τοῦτο εἶνε τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν τεμαχιζόμενον». Τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ τεμαχίζεται ἐν τῷ μυστηρίῳ («Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἄμνος τοῦ Θεοῦ ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος»).

Ἄν ὁ ἄρτος καὶ τὸ ποτήριον ἦσαν ἀπλᾶ σύμβολα, ὁ ἀναξίως τρώγων καὶ πίνων αὐτὰ θὰ ἦτο ἔνοχος συμβόλων, ὅχι πολὺ σοβαρῶς ἔνοχος, ἐνῶ τώρα εἶνε «ἔνοχος τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου», βαρύτερα ἔνοχος, μέχρι θανάτου. Ἄρα δὲν τρώγει καὶ πίνει σύμβολα, ἀλλ' αὐτὸ τοῦτο τὸ σῶμα καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ αἶμα τοῦ Κυρίου μυστηριωδῶς.

Ἡ φράσις, «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν», ἡ ὁποία ἀπαντᾷ καὶ ἐν Λουκ. κβ' 19, δὲν σημαίνει ὅτι ἡ σημασία τοῦ Κυριακοῦ Δείπνου ἐξαντλεῖται εἰς τὴν ἀνάμνησιν τοῦ Κυρίου καὶ εἰδικώτε-

ρον τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Τὸ Κυριακὸν Δεῖπνον εἶνε ἀνάμνησις, καὶ πολὺ περισσότερον τῆς ἀναμνήσεως: Εἶνε μυστηριωδῶς τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου, ἡ δὲ ἀνάμνησις γίνεται ἀκριβῶς διὰ τῶν περιεχομένων τοῦ μυστηρίου, μέχρις οὗτο ὁ Κύριος ἔλθη φανερωῶς.

«Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστὶ; Τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστὶν;» (Α' Κορ. ι' 16).

Εἰς τὰ δύο ἐρωτήματα τοῦ χωρίου ὡς ἀπάντησις ἐννοεῖται ἡ ἰσχυροτάτη κατάφασις «ἀσφαλῶς εἶνε». Ἄξιον δὲ παρατηρήσεως, ὅτι δὲν λέγει, ὅτι ὁ ἄρτος καὶ τὸ ποτήριον εἶνε μέσα κοινωνίας πρὸς τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ λέγει, ὅτι εἶνε κοινωνία τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Τρώγοντες δηλαδὴ τὸν ἄρτον καὶ πίνοντες τὸ ποτήριον, κοινωνοῦμεν αὐτοῦ τοῦ σώματος καὶ αὐτοῦ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

«Καθ' ἡμέραν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντες τε κατ' οἶκον ἄρτον μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, αἰνοῦντες τὸν Θεόν» (Πράξ. β' 46-47. Ἰδὲ καὶ 42 καὶ κ' 7, 11).

Εἰς τὴν καθημερινὴν λατρείαν τῶν πρώτων χριστιανῶν περιελαμβάνετο καὶ ἡ κλάσις καὶ μετᾶληψις τοῦ ἄρτου, ἥτοι ὁ μυστικὸς Δεῖπνος τοῦ Κυρίου. Συχνὰ λοιπὸν πρέπει νὰ τελεῖται ἡ Θεία Κοινωνία καὶ ὄχι ἅπαξ τοῦ ἔτους, ὅπως νομίζουν οἱ Χιλιασταί. Πρβλ. Ἰωάν. στ' 54, 56, 57, 58 («ὁ τρώγων», «ὁ πίνων», ὁ τρώγων δηλαδὴ καὶ πίνων συχνά).

Γάμος

«Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν **Κανᾷ** τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· **ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς** καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον...» (Ἰωάν. β' 1-11).

Τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς παρέστη εἰς τὸν ἐν Κανᾷ γάμον καὶ ἐκεῖ ἐτέλεσε τὸ πρῶτον σημεῖον, μεταβαλὼν τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον, δὲν εἶνε ἄνευ βαθυτέρας σημασίας διὰ τὸν θεσμόν τοῦ γάμου. Μὲ τὴν παρουσίαν του εἰς τὸν γάμον καὶ μὲ τὸ θαῦμα ὁ Χριστὸς εὐλόγησε τὸν γάμον.

«Ἄντὶ τούτου καταλείπει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. **Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστὶ**, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. ε' 31-32. Ἴδὲ καὶ ὁλόκληρον τὴν περικοπὴν ε' 22-33).

Ὁ Ἀπόστολος καλεῖ τὸν γάμον μέγα μυστήριον, διότι εἶνε ἐξεκόνισις τῆς μυστικῆς ἐνώσεως Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας. Ἄλλ' ἀφοῦ ὁ γάμος ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἀποκτᾷ τόσον πνευματικὸν καὶ ὑψηλὸν χαρακτῆρα (Ἴδὲ καὶ Α' Τιμ. β' 15· Κολ. γ' 18· Α' Κορ. ζ' 14· Α' Πέτρ. γ' 7), εἶνε ἀδύνατον νὰ εἶνε ἀπλή τελετὴ καὶ νὰ μὴ τελῆ ὑπὸ τὴν εὐλογίαν τοῦ Σωτῆρος καὶ τὴν ῥοπήν τῆς θείας χάριτος. Πῶς ἄλλωστε δύναται νὰ διαφυλάττεται τίμιος ὁ γάμος καὶ νὰ ἐκπληρώνωνται οἱ εἰδικοὶ σκοποὶ τοῦ γάμου, καὶ δὴ ἡ χριστιανικὴ ἀνατροφή τέκνων, ἄνευ εὐλογίας καὶ χάριτος Θεοῦ;

«*Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ' ὅσον χρόνον ζῆ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἂν δὲ κοιμηθῆ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν*

ὧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ» (Α' Κορ. ζ' 39).

Ὁ γάμος τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου ἀπαιτεῖται ἀπαραιτήτως νὰ εἶνε γάμος «ἐν Κυρίῳ». Ἡ φράσις «ἐν Κυρίῳ» φαίνεται ὅτι ἀναφέρεται εἰς θρησκευτικὴν τελετὴν σοβαρᾶς σημασίας: Γάμος μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου, μυστηριακὸς γάμος καὶ ὄχι πολιτικός. Πρβλ. τὸ «ἐν Κυρίῳ» τοῦ Κολ. δ' 17, ὅπου φαίνεται ὅτι πρόκειται περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης.

Εὐχέλαιον

«Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτὸν ἔλαιῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κὰν ἁμαρτίας ἢ πεπονηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ» (Ἰακ. ε' 14-15).

Τὸ χωρίον εἶνε σαφές. Εἰδικὴ τάξις προσώπων, οἱ πρεσβύτεροι τῆς Ἐκκλησίας, προσεύχονται ἐπὶ τὸν ἀσθενῆ καὶ ἀλείφουν αὐτὸν δι' ἔλαιου (Πρβλ. Μάρκ. στ' 13), ὁ δὲ Κύριος σῶζει αὐτόν. Ἡ φράσις «ἀφεθήσεται αὐτῷ» σημαίνει «θὰ γίνῃ εἰς αὐτὸν θεραπεία· θὰ θεραπευθῇ αὐτός». Διὰ τὴν τοιαύτην ἐρμηνεῖαν ἰδὲ ἡμέτερον βιβλίον «Ἐρμηνεῖα δυσκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς», τόμος α', Ἀθῆναι 1985, σελ. 299-301.

ΝΗΣΤΕΙΑ

Οἱ Χιλιασταί, ὑλιστικοὶ καὶ σαρκικοὶ ἄνθρωποι, δὲν παραδέχονται τὴν νηστείαν. Ἐν τούτοις τὸ διδάγμα τῆς νηστείας εἶνε συχνὸν ἐν τῇ Γραφῇ. Παραθέτομεν ὠρισμένα χωρία.

Ἄπαραδέκτος νηστεία

«Τί ὄτι ἐνηστεύσαμεν καὶ οὐκ εἶδες; ἔταπεινώσαμεν τὰς ψυχὰς καὶ οὐκ ἔγνως; Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν εὐρίσκετε τὰ θελήματα ὑμῶν καὶ πάντα τοὺς ὑποχειρίους ὑμῶν ὑπονόσετε. Εἰ εἰς κρίσεις καὶ μάχας νηστεύετε καὶ τύπτετε πυγμαῖς ταπεινόν, ἵνατί μοι νηστεύετε ὡς σήμερον, ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν; Οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην καὶ ἡμέραν ταπεινοῦν ἄνθρωπον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· οὐδ' ἂν κάμψης ὡς κρίκον τὸν τράχηλόν σου καὶ σάκκον καὶ σποδὸν ὑποστρώση, οὐδ' οὕτω καλέσετε νηστείαν δεκτὴν. Οὐχὶ ταύτην τὴν νηστείαν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει Κύριος, ἀλλὰ λυε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων κ.λπ.» (Ἦσ. νη' 3-7).

Ἄπορρίπτεται ἡ νηστεία συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο, ὡς ἰσχυρίζονται οἱ Χιλιασταί; Τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἀπορρίπτεται, εἶνε ἐπιπόλαιον. Ἄπορρίπτεται μόνον ἡ τυπικὴ νηστεία, ἡ μὴ συνοδευομένη

ὑπὸ καλωσύνης καὶ δικαιοσύνης, ἀλλὰ συνοδευομένη ὑπὸ κακίας, ἀδικίας καὶ σκληρότητος. Προσεκτικὴ ἐξέτασις τοῦ χωρίου δεικνύει, ὅτι ὁ Θεὸς ὥρισε καὶ κάνει δεκτὴν τὴν νηστείαν τὴν συνοδευομένην ὑπὸ ἐκκοπῆς τῶν κακιῶν καὶ ἀσκήσεως τῶν ἀρετῶν. Ἀπαράδεκτος λοιπὸν εἶνε μόνον ἡ τυπικὴ νηστεία, ὅπως ἀπαράδεκτοι εἶνε καὶ αἱ τυπικαὶ θυσίαι, ἑορταὶ καὶ προσευχαὶ συμφώνως πρὸς τὸ Ἦσ. α' 10-17.

Ἁγία νηστεία

«Καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῆ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν, οὐ φάγεσθε ἀπ' αὐτοῦ· ἢ δ' ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανείσθε» (Γεν. β' 16-17).

Ἡ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἦτο ἐντολὴ νηστείας. Ἡ νηστεία εἶνε συνηλικιωτὶς τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ παράβασις τῆς ἐντολῆς ἐκείνης ἔφερε τὸν θάνατον, καὶ ἡ τήρησις τῆς νηστείας μετὰ ταῦτα συντελεῖ εἰς τὴν ἐπανόρθωσιν.

«Καὶ κατεγινόμεν ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔφαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον» (Δευτ. θ' 9).

«Καὶ ἐδεήθην ἐναντίον Κυρίου δεύτερον καθάπερ καὶ τὸ πρότερον τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, ἄρτον οὐκ ἔφαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον» (Δευτ. θ' 18. Ἴδὲ καὶ Ἐξῆδ. λδ' 28).

Καὶ κατὰ τὰς δύο ἀναβάσεις εἰς τὸ ὄρος Σινὰ ὁ μέγας Μωυσῆς ἐνήστευσε τελείως ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ οὕτως ἤξιώθη νὰ παραλάβῃ τὰς δέκα ἐντολάς.

«Και τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ ἐβδόμου τούτου ἡμέρα ἐξιλασμοῦ, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν... Πᾶσα ψυχὴ, ἣτις μὴ ταπεινωθήσεται ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐξολοθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς» (Λευϊτ. κγ' 27, 29. Ἴδὲ καὶ 1στ' 29 καὶ Ἀριθ. κθ' 7).

Διὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ ὁ Θεὸς διέταξε ταπεινώσιν τῶν ψυχῶν διὰ νηστείας. Ὁ δὲ παραβάτης τῆς ἐντολῆς θὰ ἐτιμωρεῖτο ἀυστηρότατα, διὰ θανάτου.

Ἡ νηστεία καταστέλλει καὶ ταπεινώνει τὸν ὅλον ἄνθρωπον.

«Ἐνεδύομην σάκκου καὶ ἐταπεινῶν ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχὴν μου» (Ψαλμ. λδ' [λε'] 34).

Διὰ νηστείας ὁ προφητὰναξ Δαβὶδ ἐταπεινῶνε τὴν ψυχὴν του ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

«Καὶ ἀνέστη (Ἡλιοῦ) καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε· καὶ ἐπορεύθη ἐν ἰσχύϊ τῆς βρώσεως ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἕως ὄρους Χωρήβ» (Γ' Βασ. ιθ' 8).

Ὅπως ὁ Μωυσῆς, οὕτω καὶ ὁ Ἡλίας οὐδὲν ἔφαγεν ἐπὶ τεσσαρακοθήμερον, μετὰ δὲ τὴν νηστείαν ἠξιώθη θεοφανείας ἐπὶ τοῦ Χωρήβ ἐν τῇ λεπτιῇ αὔρα.

«Ἀγιασάτε νηστείαν» (Ἰωήλ α' 14· β' 15).

Ἐδῶ διατάσσεται νὰ ὀρισθῇ διὰ τὸν Κύριον ἡμέρα νηστείας.

«Καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκου ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν» (Ἰωάν. γ' 5. Ἴδὲ καὶ στίχ. 7).

Ἡ παροιμιώδης νινευίτικὴ μετάνοια, ἡ ὁποία ἀπέτρεψε τὴν καταστροφὴν τῆς Νινευῆ, ἐξεδηλώθη καὶ διὰ γενικῆς νηστείας, μέχρι τῶν ζώων ἐπεκταθείσης!

«Καὶ ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μου πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ ἐκζητῆσαι προσευχὴν καὶ δεήσεις ἐν νηστείαις καὶ σάκκῳ καὶ σποδῶ» (Δαν. θ' 3).

Ὁ Δανιήλ ἐν Βαβυλῶνι προσηύχετο μετὰ νηστειῶν καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων μετανοίας.

«Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· νηστεία ἢ τετρὰς καὶ νηστεία ἢ πέμπτη καὶ νηστεία ἢ ἑβδόμη καὶ νηστεία ἢ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ Ἰούδα εἰς χαρὰν καὶ εὐφροσύνην καὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθὰς» (Ζαχ. η' 19. Πρβλ. ζ' 5).

Ἐκ τοῦ χωρίου σαφῶς φαίνεται, ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶχον τακτὰς νηστείας.

«Καὶ ἦγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Διαβόλου, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις» (Λουκ. δ' 1-2. Ἴδὲ καὶ Ματθ. δ' 2).

Καίτοι ὁ Χριστὸς δὲν εἶχεν ἀνάγκην νηστείας, ἐνήστευσε τελείως ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας, καὶ διὰ τοῦ παραδείγματος του διδάσκει νὰ νηστεύωμεν καὶ ἡμεῖς, μάλιστα πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν πειρασμῶν.

«Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί... Σὺ δὲ νηστεύων ἀλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ Πατρὶ σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ Πατὴρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ» (Ματθ. στ' 16-18).

Εἰς τὰ σοβαρώτατα θέματα τῆς ἐπὶ τοῦ Ὁρους Ὁμιλίας ὁ Κύριος περιλαμβάνει καὶ τὴν νηστείαν. Καὶ διδάσκει νὰ γίνεται αὕτη ἄνευ ἐπιδείξεως. Ἐπίσης διδάσκει, ὅτι ἀνυπόκριτος νηστεία ἔχει ἀνταπόδοσιν παρὰ τοῦ Θεοῦ.

«Τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσ-

ευχή και νηστεία» (Ματθ. ιζ' 21. Ἴδὲ καὶ Μάρκ. θ' 29).

Τὰ ἰσχυρότερα δαιμόνια δὲν ἐκβάλλονται εἰμὴ διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας. Μεγάλη ἡ δύναμις τῆς νηστείας.

«Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν, ἐφ' ὅσον μετ' αὐτῶν ἔστιν ὁ νυμφίος; Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν» (Ματθ. θ' 15. Ἴδὲ καὶ Μάρκ. β' 19-20· Λουκ. ε' 34-35).

Τὸ «πενθεῖν» ἐδῶ εἶνε συνώνυμον τοῦ «νηστεύειν». Διὰ τὴν τοιαύτην ἔννοιαν τοῦ «πενθεῖν» ἰδὲ ἡμέτερον βιβλίον «Ἑρμηνεῖα δυσκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς», τόμος β', Ἀθῆναι 1990, σελ. 35-36. Συμφώνως δὲ πρὸς τὸ παρὸν χωρίον καὶ τὰ παράλληλα αὐτοῦ ἡ νηστεία ἐν τῷ Χριστιανισμῷ ἀποκτᾷ χριστοκεντρικὸν χαρακτῆρα. Ὁ πιστὸς νηστεύει διὰ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.

«Λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ Κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον· ἀφορίσατε δὴ μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς. Τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες αὐτοῖς τὰς χεῖρας ἀπέλυσαν» (Πράξ. ιγ' 2-3).

Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ὠμίλησεν, ὅταν ἡ ἐκκλησία ἐνήστευεν. Καὶ οἱ Ἀπόστολοι Παῦλος καὶ Βαρνάβας ἀπεστάλησαν εἰς τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν κατόπιν νέας νηστείας.

«Χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ' ἐκκλησίαν καὶ προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτούς τῷ Κυρίῳ» (Πράξ. ιδ' 23).

Κατὰ τὰς χειροτονίας ἐγίνοντο νηστεῖαι.

ΕΟΡΤΑΙ

Οἱ Χιλιασταὶ ἀπορρίπτουν τὰς ἐορτάς. Ἄλλ' ἡ Γραφή ἀποδεικνύει, ὅτι καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Παλαιᾶς καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς Καινῆς Διαθήκης ὑπάρχουν ἅγιοι ἐορταί.

Μισηταὶ ἐορταὶ

«*Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων· προσέχετε νόμον Θεοῦ, λαὸς Γομόρρας. Τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν; λέγει Κύριος. Πλήρης εἰμι ὀλοκαυτωμάτων κριῶν, καὶ στέαρ ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι, οὐδὲ ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. Τίς γὰρ ἐξεζήτησε ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; Πατεῖν τὴν αὐλήν μου οὐ προσθήσθε· ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον· θυμίαμα, βδέλυγμά μοι ἐστὶ· τὰς νομηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι· νηστείαν καὶ ἀργίαν καὶ τὰς νομηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἐορτάς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχὴ μου· ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν, οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρὸς με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ' ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέξιν, οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν· αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις. Λούσασθε καὶ καθαροὶ γίνε-*

σθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν, μάθετε καλὸν ποιεῖν, ἐκζητήσατε κρίσιν, ῥύσασθε ἀδικούμενον, κρίνατε ὀρφανῶ καὶ δικαιοῦσατε χήραν» (Ἦσ. α' 10-17).

Τὸ χωρίον τοῦτο ἐπικαλοῦνται οἱ Χιλιασταί, διὰ νὰ στηρίξουν τὸν ἰσχυρισμὸν των, ὅτι αἱ ἑορταὶ ἀπορρίπτονται. Ἄλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ χωρίου εἶνε, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπορρίπτει καὶ μισεῖ τὰς ἑορτάς, καθὼς καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς προσευχάς, τῶν ἀσεβῶν μόνον ἀνθρώπων, τῶν πονηρῶν, αἰμοσταγῶν καὶ ὁμοίων πρὸς τοὺς καταστραφέντας κατοίκους τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας. Τὰς ἑορτάς, καθὼς καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς προσευχάς, τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῶν μετανοούντων ἀσεβῶν, ὁ Θεὸς δέχεται καὶ ζητεῖ.

Ἁγία ἑορταὶ

«Μνήσθητε τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἀγιάζειν αὐτήν. Ἐξ ἡμέρας ἔργα καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἐβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου... **Ἡὺλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἐβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν**» (Ἐξόδ. κ' 8-11. Ἰδὲ καὶ Λευϊτ. κγ' 2-3).

Ὁ Θεὸς διέκρινε μεταξὺ τῶν ἡμερῶν τῆς ἐβδομάδος, ἐξεχώρισε τὴν ἐβδόμην ἡμέραν, ἡὺλόγησε καὶ ἡγίασεν αὐτήν, καὶ ὥρισεν αὐτήν διὰ τῆς τετάρτης ἐντολῆς τοῦ Δεκαλόγου ὡς ἑορτὴν τῶν Ἑβραίων, τὴν πλεον βασικὴν ἑορτὴν των.

«Καὶ ἔσται ἡ ἡμέρα ὑμῖν αὕτη μνημόσυνον· καὶ **ἐορτάσετε αὐτήν ἑορτὴν Κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον ἐορτάσετε αὐτήν**» (Ἐξόδ. ιβ' 14. Ἰδὲ καὶ Λευϊτ. κγ' 4-5).

Διὰ τῶν λόγων τούτων ὁ Θεὸς ἐθέσπισε τὸ ἑβραϊκὸν Πάσχα ὡς παντοτινὴν ἑορτὴν, μέχρις ὅτου θὰ ἤρχετο τὸ χριστιανικὸν Πάσχα.

Οὕτως ὁ Θεὸς ἐθέσπισε καὶ ἄλλας ἑορτάς διὰ τοὺς Ἑβραίους, ὡς εἶνε αἱ ἑορταὶ τῆς Πεντηκοστῆς (Ἐξόδ. κγ' 16· λδ' 22· Δευτ. ιστ' 10, 16· Πράξ. β' 1), τοῦ Ἐξιλασμοῦ (Λευϊτ. κγ' 26-32. Ἴδὲ καὶ τὸ κεφ. ιστ'. Ἴδὲ ἐπίσης Ἀριθ. κθ' 7 καὶ ἐξῆς), καὶ τῆς Σκηνοπηγίας (Λευϊτ. κγ' 33-36, 39. Ἴδὲ ἐπίσης Ἐξόδ. κγ' 16· λδ' 22· Δευτ. ιστ' 13-15).

Ἴδὲ καὶ περὶ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῶν Ἰουδαίων «Φρουραὶ» κατὰ τοὺς Ο', «Πουριμ» κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, ἐν Ἐσθ. θ' 17-31 [17-32]).

Πῶς λοιπὸν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ μὴ δέχεται καὶ νὰ μὴ ζητῇ ὁ Θεὸς παρὰ τῶν εὐσεβῶν Ἑβραίων τὰς ἑορτάς, τὰς ὁποίας ὠρίσεν ὁ ἴδιος;

«Τὸ πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός· ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ' ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας» (Α' Κορ. ε' 7-8).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο, ἔχομεν καὶ ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ Πάσχα, ἀνώτερον δὲ τοῦ Ἑβραϊκοῦ, διότι ὁ ἰδικὸς μας πασχάλιος ἀμνὸς εἶνε ὁ Χριστός. Καὶ ἑορτάζομεν καὶ ἡμεῖς, καὶ προτρεπόμεθα νὰ ἑορτάζωμεν πνευματικώτερον τῶν Ἰουδαίων.

Ὅπως δὲ ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἔχομεν τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα, οὕτως ἔχομεν καὶ ἄλλας ἀγίας ἑορτάς. Πολλὰ Ἰουδαϊκὰ ἑορταὶ ἀντικατεστάθησαν ὑπὸ χριστιανικῶν ἑορτῶν, προσετέθησαν δὲ καὶ νέαι. Ἄλλωστε, ἂν ὑπῆρχον ἑορταὶ διὰ μικρότερα καὶ συμβολικὰ γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, διατί δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν ἑορταὶ διὰ μεγάλα γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης, καὶ μάλιστα ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα

ἀπέβλεπον τὰ ἑορταζόμενα συμβολικὰ γέγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης;

Τὸ Κολ. β' 16-17, «*Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νομηνίας ἢ σαββάτων, ἃ ἔστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστός*», ἀναφέρεται εἰς Ἰουδαϊκὰς ἑορτὰς καὶ συνηθείας, καὶ κακῶς οἱ Χιλιασταὶ χρησιμοποιοῦν τοῦτο κατὰ τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν καὶ συνηθειῶν. Οἱ χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ κρίνωνται ὡς πρὸς Ἰουδαϊκὰς ἑορτὰς καὶ συνηθείας, διότι αὗται ἔπαυσαν νὰ ἰσχύουν. Ἰσχύουν ὅμως νέαι ἑορταὶ καὶ συνηθελαι, ἀνώτεραι τῶν παλαιῶν καὶ σκιωδῶν, καὶ ὡς πρὸς αὐτάς οἱ χριστιανοὶ κρίνονται.

Κυριακὴ

Οἱ Χιλιασταὶ δὲν τιμοῦν τὴν Κυριακὴν, ἐνῶ τὴν τιμὴν τῆς ἡμέρας ταύτης μαρτυρεῖ ἤδη ἡ Καινὴ διαθήκη.

«*Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων τῶν μαθητῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς*» (Πράξ. κ' 7).

«*Κατὰ μίαν σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ' ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ,τι ἂν εὐοδώται*» (Α' Κορ. ιστ' 2).

«*Ἐγὼ Ἰωάννης... ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ*» (Ἀποκ. α' 9-10).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα «*ἡ μία τῶν σαββάτων*», ἡ πρώτη δηλαδὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, ἐπειδὴ κατ' αὐτὴν ἀνέστη ὁ Κύριος, διεκρίθη τῶν ἄλλων ἡμερῶν. Κατ' αὐτὴν οἱ πιστοὶ συνηθορίζοντο

καὶ ἐτέλουν τὸ Κυριακὸν Δεῖπνον. Κατ' αὐτὴν ἐπίσης ἔπρεπεν ἕκαστος νὰ θέτῃ κατὰ μέρος ἓν ποσὸν διὰ τὰς «λογίας» ὑπὲρ τῶν πτωχῶν. Ὡνομάσθη δὲ ἡ ἡμέρα αὕτη Κυριακή, ἐπειδὴ ἀφιερῶθη εἰς τὸν Κύριον καὶ τὴν ἀνάστασίν του. Παρεμέρισε δὲ ἡ Κυριακή τῶν χριστιανῶν τὸ Σάββατον τῶν Ἑβραίων, διότι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς κατὰ τὴν οὐσίαν εἶνε αὐτὸς ὁ Γιαχβὲ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ δὲ ἀνάστασίς του εἶνε τὸ ἐνδοξότερον ὅλων τῶν γεγονότων. Ἡ Κυριακή εἶνε ἡ βασικὴ ἑορτὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ

Οί Χιλιασταί δὲν παραδέχονται τὴν μητέρα τοῦ Κυρίου ὡς Θεοτόκον καὶ ἀειπάρθενον, ἰσχυρίζονται ὅτι μετὰ τὸν Χριστὸν ἀπέκτησε καὶ ἄλλα τέκνα ἐκ σαρκικῆς μίξεως μετὰ τοῦ Ἰωσήφ, καὶ δὲν ἀποδίδουν εἰς αὐτὴν ἰδιαιτέραν τιμὴν. Οὐδέποτε χρησιμοποιοῦν περὶ αὐτῆς ὀνόματα δεικνύοντα τρυφερὰν ἀγάπην, θαυμασμόν καὶ σεβασμόν, ὡς π.χ. τὸ ὄνομα Παναγία, ἀλλὰ πάντοτε ὁμιλοῦν περὶ αὐτῆς ὡς ὁμιλεῖ τις περὶ συνηθούς γυναικός. Ἡ Μαρία καὶ ἡ Μαρία, λέγουν συνεχῶς, ὡς ἔαν ἐπρόκειτο περὶ ἑξαδέλφης των! Ἄλλ' ἡ Γραφή ἐλέγχει τὴν ἀσέβειάν των.

Θεοτόκος

«Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς με;» (Λουκ. α' 43).

Ἡ Ἐλισάβετ, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ὁμιλοῦσα, ὀνομάζει τὴν Παρθένον μητέρα τοῦ Κυρίου της. Ποῖον δὲ ἐγνώριζε καὶ ἀνεγνώριζεν ὡς Κύριόν της ἡ Ἐλισάβετ, εἰμὴ τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ; Καὶ πᾶς πιστὸς ἓνα Κύριον ἀναγνωρίζει ἐν θρησκευτικῇ ἐννοίᾳ, τὸν ἀληθινὸν Θεόν. Ἡ φράσις συνεπῶς τῆς Ἐλισάβετ *«μήτηρ τοῦ Κυρίου»* ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὴν φράσιν *«μήτηρ τοῦ Θεοῦ»* καὶ πρὸς τὸ ὄνομα «Θεοτόκος».

«Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἣτις ἔσται

παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ» (Λουκ. β' 11).

Κατὰ τὸ κοσμοχαρμόσουνον τοῦτο μήνυμα τοῦ ἀγγέλου πρὸς τοὺς ποιμένας τῆς Βηθλεὲμ ὁ ἐν τῇ πόλει τοῦ Δαβίδ γεννηθεὶς Σωτὴρ εἶνε ὁ Χριστὸς ὁ Κύριος· ὁ Μεσσίας δηλαδὴ, τὸν ὁποῖον προεφήτευσαν αἱ Γραφαί, ὁ Κύριος, τὸν ὁποῖον ἐπίστευσαν ὡς Θεὸν οἱ Ἰσραηλῖται. Αὐτὸς ὁ Κύριος, ὁ Γιαχβὲ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἐγενε Χριστὸς, Μεσσίας, γεννηθεὶς ἐκ τῆς Παρθένου (Ἰεζ. μδ' 2). Ἡ Παρθένος ἐγέννησε «Χριστὸν Κύριον», ἄνθρωπον καὶ Θεόν, Θεάνθρωπον, καὶ διὰ τοῦτο ὁμολογεῖται «κυρίως Θεοτόκος», Θεοτόκος δηλαδὴ ἐν κυριολεξίᾳ.

«Ἴδου ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὃ ἐστὶ μεθερμηνευόμενον μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. α' 23. Ἰδὲ καὶ Ἦσ. ζ' 14).

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλήs ἀγγελος (=ἐξάγγελος), θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστήs, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἦσ. θ' 6).

Συμφώνως πρὸς τὰ δύο ταῦτα χωρία τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τῆς Παρθένου εἶνε «Θεὸς ἰσχυρός» καὶ «Ἐμμανουήλ», τουτέστι «μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός». Τὸ ὄνομα ἐδῶ δεικνύει τὴν φύσιν τοῦ υἱοῦ. Ὁ υἱὸς εἶνε Θεὸς πλήρης ἰσχύος, εἶνε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ἦλθε καὶ εἶνε μεθ' ἡμῶν, εἶνε ὀλόκληρος ἡ Θεότης, ἡ ὁποία ἐσκλήνωσε μεθ' ἡμῶν διὰ τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως (Ἰδὲ καὶ Κολ. α' 19 καὶ β' 9). Καὶ ἐντεῦθεν λοιπὸν γίνεται φανερόν, ὅτι ἡ Παρθένος ἐγέννησε Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα καὶ ἄρα ὀρθῶς καλεῖται Θεοτόκος.

Ἰδὲ καὶ τὰς παραγράφους περὶ τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ ἐν σελ. 94-111.

Ἄειπαρθενος

Κατὰ τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου οἱ Χιλιασταὶ χρησιμοποιοῦν τὰ ἐξῆς χωρία:

«Καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον» (Ματθ. α' 25).

«Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; Οὐχί ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαρία καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσῆς καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας; Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι;» (Ματθ. ιγ' 55-56. Ἰδὲ καὶ Μάρκ. στ' 3· Λουκ. η' 19 κ.ἀ.).

Ἐκ τῆς φράσεως «τὸν πρωτότοκον» οἱ Χιλιασταὶ συμπεραίνουν, ὅτι μετὰ τὸν Ἰησοῦν ἡ Μαρία ἐγέννησε καὶ ἄλλα τέκνα. Ἄλλὰ «πρωτότοκος» λέγεται ὁ πρῶτος γεννώμενος, ὁ διανοίγων μήτραν, ἀσχέτως ἂν ἀκολουθοῦν ἢ ὄχι ἄλλα τέκνα (Ἐξόδ. ιγ' 2, 12-13· λδ' 19 ἐξ.). Ὅταν ἐγεννᾶτο οὗτος, ἔλεγον ὅτι ἐγεννήθη ὁ πρωτότοκος, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ἂν θὰ ἠκολούθει ἄλλο τέκνον. Ἐπειδὴ δὲ ὁ πρωτότοκος ἦτο προνομιοῦχος, ἡ λέξις πρωτότοκος σημαίνει καὶ «ἐκλεκτός» (Ἐξόδ. δ' 22· Ψαλμ. πη' 28 [πθ' 27]· Ἐβρ. ιβ' 23). Ὁ Χριστὸς ἄλλωστε λέγεται πρωτότοκος ὄχι μόνον ὡς υἱὸς τῆς Παρθένου, ἀλλὰ καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ (Κολ. α' 15· Ἐβρ. α' 6). Ἐκ τοῦ ὅτι δὲ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ λέγεται πρωτότοκος, δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν, ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ ἔχει καὶ δευτερότοκον Υἱόν; Ὅχι βεβαίως. Διότι ὁ Χριστὸς εἶνε Υἱὸς «μονογενής» (Ἰωάν. α' 14, 18· γ' 16, 18· Α' Ἰωάν. δ' 9). Τὸ «πρωτότοκος» λοιπὸν δὲν σημαίνει κατ' ἀνάγκην, ὅτι ἀκολουθεῖ ἄλλο ἢ ἄλλα τέκνα.

Ἐκ τῆς φράσεως ἐπίσης «ἕως οὐ ἔτεκεν» οἱ Χιλιασταὶ συμπεραίνουν, ὅτι μετὰ τὴν γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ ὁ Ἰωσήφ ἐγνώριζε σαρκικῶς τὴν Μαρίαν, εἶχε δηλαδὴ μετ' αὐτῆς σαρκικὴν μίξιμ. Ἄλλ' ὅπως τὸ «πρωτότοκος» δὲν σημαίνει κατ' ἀνάγκην ὅτι ἀκολουθεῖ δεύτερον τέκνον, οὕτω καὶ τὸ «ἕως οὐ ἔτεκε» δὲν σημαίνει κατ' ἀνάγκην ὅτι μετὰ τὴν γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ ὁ Ἰωσήφ συνευρέθη μετὰ τῆς Μαρίας. Λέγων ὁ Εὐαγγελιστὴς «καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὐ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς» δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ δείξῃ τί εἶνε ἡ Μαρία, ἀλλὰ τί εἶνε ὁ Χριστός. Δὲν θέλει νὰ εἴπῃ, ὅτι ἡ Μαρία ἦτο παρθένος μέχρι τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ καὶ κατόπιν ἔπαυσε νὰ εἶνε παρθένος, ὡς νομίζουν οἱ Χιλιασταί, ἀλλὰ θέλει νὰ εἴπῃ, ὅτι ὁ Χριστός εἶνε καρπὸς τελείας ἀγνότητος, διότι ὁ Ἰωσήφ δὲν ἐγνώριζε σαρκικῶς τὴν Μαρίαν ἕως ὅτου ἐγέννησεν αὐτόν. Ὁ Εὐαγγελιστὴς ἐνδιαφέρεται διὰ τὸν χρόνον μέχρι τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τὸ δὲ πέραν τῆς γεννήσεως ἀφήνει ἀπροσδιόριστον. Κατὰ τοιοῦτον τρόπον ἡ Γραφή ἐκφράζεται πολλάκις. Οὕτω π.χ. ἐν Β' Βασ. (Β' Σαμ.) στ' 23 λέγεται: «Καὶ τῇ Μελχὸλ θυγατρὶ Σαοὺλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτῆν». Θὰ ἦτο ἀστείον νὰ συμπεράνωμεν ἐκ τοῦ «ἕως», ὅτι ἡ Μελχὸλ ἐγέννησε παιδίον μετὰ θάνατον! Ἐπίσης ἐν Ματθ. κη' 20 ὁ Χριστός λέγει: «Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». Θὰ ἦτο φοβερὸν λάθος νὰ συμπεράνωμεν ἐκ τοῦ «ἕως», ὅτι μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ κόσμου ὁ Χριστός θὰ παύσῃ νὰ εἶνε μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν του. Καὶ ἐκ τοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ λοιπὸν δὲν δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν ὅτι μετὰ τὴν γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ ὁ Ἰωσήφ ἐγνώριζε τὴν Μαρίαν σαρκικῶς.

Οὔτε ἐπίσης ἐκ τῶν ἐδαφίων, ὅπου γίνεται λόγος περὶ «ἀδελφῶν» τοῦ Ἰησοῦ, δυνάμεθα νὰ συμπεράνωμεν, ὅτι ἡ Μαρία ἐγέννησε καὶ ἄλλα τέκνα. Διότι, ἐκτὸς τοῦ ἑτεροθαλοῦς ἀδελφοῦ, ἀδελφὸς ἐλέγετο καὶ ὁ ἐξάδελφος καὶ ὁ ἀνεψιός. Ἡ Καινὴ Διαθήκη ὁμιλεῖ περὶ ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλ' ὄχι περὶ τέκνων τῆς Μαρίας.

Ἦς φαίνεται ἐκ τῶν ἐπομένων χωρίων, ἡ Θεοτόκος ἐκτὸς τοῦ Ἰησοῦ δὲν ἐγέννησεν ἄλλα τέκνα καὶ εἶνε ἀειπαρθένος.

«*Εἶπε δὲ Μαριάμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω* (=δὲν γνωρίζω σαρκικῶς);» (Λουκ. α' 34).

Ἄφοῦ ἡ Παρθένος ἦτο «*μεμνηστευμένη ἀνδρί*» (στίχ. 27), ἂν ἐπρόκειτο νὰ ζήση συζυγικῶς μετὰ τοῦ ἀνδρός, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχη ἀπορίαν καὶ νὰ ἐρωτήσῃ πῶς θὰ ἀπέκτα υἰόν. Θὰ ἀπέκτα υἰόν ἐκ τοῦ Ἰωσήφ. Ἀλλὰ τῶρα ἀπορεῖ καὶ ἐρωτᾷ, διότι ὁ Θεὸς ἄλλως εἶχεν ὀρίσει, καὶ αὐτῇ, ὡς φαίνεται, ἐγνωρίζεν ὅτι ὁ μνηστῶρ δὲν θὰ ἦτο σύζυγός της, ἀλλὰ προστάτης. Ἡ ἔννοια λοιπὸν τῆς ἐρωτήσεως τῆς Παρθένου εἶνε ἡ ἐξῆς: «Ἔχω μὲν ἄνδρα, ἀλλ' ἀφοῦ δὲν συνευρίσκομαι μετ' αὐτοῦ, δὲν πρόκειται νὰ συνευρεθῶ ποτε, πῶς θὰ γεννήσω υἰόν;».

«*Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσήφ... εἰς πόλιν Δαβίδ, ἣτις καλεῖται Βηθλεέμ, ... ἀπογράψασθαι σὺν Μαριάμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ*» (Λουκ. β' 5).

Ἡ περίοδος τῆς μνηστείας ἔληγε κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ γάμου, καθ' ἣν ὁ ἀνὴρ παρελάμβανε τὴν γυναῖκα εἰς τὴν οἰκίαν του. Ἀλλ' ἐν προκειμένῳ, καίτοι ὁ Ἰωσήφ εἶχε παραλάβει τὴν Μαρίαν εἰς τὸν οἶκόν του (Ματθ. α' 20, 24), ἐν τούτοις αὕτη ἐξακολουθεῖ νὰ χαρακτη-

ρίζεται ὡς «μεμνηστευμένη». Καί μετὰ, δηλαδή, τὴν παραλαβὴν καὶ συγκατοίκησιν, ὁ Ἰωσήφ εἶνε μνήστωρ καὶ ἡ Μαρία μνηστή, ὄχι γαμετὴ ἦτοι σύζυγος.

«Ἐγερθεῖς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον» (Ματθ. β' 13. Ἰδὲ καὶ στίχ. 11, 14, 20, 21· Λουκ. β' 33, 34, 48, 51).

Δὲν λέγει «τὸ παιδίον σου καὶ τὴν γυναῖκά σου», ἀλλὰ «τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ». Πρὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ τὸ Εὐαγγέλιον ἀναφέρει τὸν Ἰωσήφ ὡς «ἄνδρα» τῆς Μαρίας (Ματθ. α' 16, 19), τὴν δὲ Μαρίαν ὡς «γυναῖκα» τοῦ Ἰωσήφ (Ματθ. α' 20, 24· Λουκ. β' 5), ἂν καὶ δὲν ὑπῆρχε συζυγικὴ σχέσις μεταξὺ των. Μετὰ δὲ τὴν γέννησιν οὐδέποτε ἀναφέρονται οὕτως, ἀλλ' ἡ Μαρία ἀναφέρεται πάντοτε ὡς «μήτηρ» τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ἄφοῦ δὲν ὑπῆρχε σαρκικὴ συνάφεια καθ' ὃν χρόνον ὁ Ἰωσήφ ἀναφέρεται ὡς «ἄνῆρ» τῆς Μαρίας καὶ ἡ Μαρία ὡς «γυνὴ» τοῦ Ἰωσήφ, πῶς θὰ ὑπῆρχε συνάφεια κατόπι, ὅτε οὐδέποτε ἀναφέρονται οὕτως, ἀλλ' ἡ Μαρία ἀναφέρεται πάντοτε ὡς «μήτηρ» τοῦ Ἰησοῦ;

«Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσήφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων· ἐγερθεῖς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραὴλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. Ὁ δὲ ἐγερθεῖς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραὴλ» (Ματθ. β' 19-21).

Τρεῖς μετέβησαν εἰς Αἴγυπτον, ὁ Ἰωσήφ μετὰ τοῦ παιδίου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, τρεῖς καὶ ἐπέστρεψαν ἐκ τῆς Αἰγύπτου. Τέταρτος, ἄλλο δηλαδή τέκνον τῆς Μαρίας, δὲν φαίνεται.

«Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι,

Ἴδε ὁ υἱὸς σου. Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητῆς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια» (Ἰωάν. ιθ' 26-27).

Ἄν ἡ Θεοτόκος εἶχε καὶ ἄλλα τέκνα, διατί ὁ Ἰησοῦς θὰ ἀνέθετε τὴν προστασίαν τῆς εἰς τὸν μαθητὴν; (Ὁ Ἰωσήφ, ὡς φαίνεται, εἶχεν ἀποθάνει). Ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὴν μητέρα «Ἴδε ὁ υἱὸς σου» ἔχει τὴν ἐξῆς ἔννοιαν: «Ἐνα υἱὸν εἶχες καὶ ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων τὸν ἐσταύρωσε. Τώρα υἱὸς σου θὰ εἶνε ὁ Ἰωάννης. Αὐτὸς θὰ φροντίζῃ διὰ σέ».

«Ἰούδας, Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου» (Ἰούδ. 1).

Ὁ Ἰούδας, ἐνῶ ὑπὸ ἄλλων ἐμφανίζεται ὡς ἀδελφὸς τοῦ Ἰησοῦ (Ματθ. ιγ' 55· Μάρκ. στ' 3), ἐνταῦθα αὐτοσυνηστικῶς, ὄχι ὡς ἀδελφὸς τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλ' ὡς ἀδελφὸς τοῦ Ἰακώβου, τοῦ δὲ Ἰησοῦ ὡς δοῦλος (Πρβλ. Ἰάκ. α' 1).

Οἱ λεγόμενοι «ἀδελφοὶ» τοῦ Ἰησοῦ φαίνεται ὅτι ἦσαν μέλη τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἰωσήφ καὶ διέμενον ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἐν Ναζαρέτ (Ματθ. ιγ' 55-57). Ἄλλὰ δὲν ἦσαν τέκνα τῆς Μαρίας καὶ πραγματικοὶ ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ. Ἦσαν τέκνα τοῦ Ἰωσήφ ἐκ προτέρας γυναικὸς αὐτοῦ. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἰωσήφ κατὰ νόμον ἦτο «ἀνὴρ» τῆς Μαρίας καὶ «γονεὺς» ἢ «πατὴρ» τοῦ Ἰησοῦ (Λουκ. β' 27, 41, 48), διὰ τοῦτο κατὰ νόμον τὰ τέκνα τοῦ Ἰωσήφ ἦσαν ἐτεροθαλεῖς ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ. Ἐντεῦθεν ὀνομάζονται ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὄχι μόνον ὑπὸ τῶν ἀγνοούντων τὸ μυστήριον τῆς Παρθένου, ἀλλὰ καὶ ὑπ' αὐτῶν τῶν θεοπνεύστων συγγραφέων (Ματθ. ιβ' 46· Ἰωάν. β' 12· ζ' 3, 5, 10· Πράξ. α' 14· Α' Κορ. θ' 5· Γαλ. α' 19).

«Ἐστάθην υἱὸς τοῦ πατρὸς μου, ἀγαπητὸς καὶ

μονογενῆς ἐνώπιον τῆς μητρός μου» (Παροιμ. δ' 3 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ δὲν ὁμιλεῖ ὁ Σολομών, ὁ συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου τῶν Παροιμιῶν. Ὁ Σολομών δὲν ἦτο «μονογενῆς» εἰς τὴν μητέρα του. Ἡ Βηρσαβεὲ εἶχε καὶ ἄλλα τέκνα (Α' Παρ. [Χρον.] γ' 5). Ἐν τῷ χωρίῳ ὁμιλεῖ ὁ Χριστός, ἡ ἐνυπόστατος Σοφία τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁμιλεῖ καὶ εἰς ἄλλα μέρη τοῦ βιβλίου τῶν Παροιμιῶν (Ἰδὲ π.χ. τὸ κεφ. η'). Ἀφοῦ δὲ ὁ Χριστός λέγει, ὅτι ἦτο μονογενῆς εἰς τὴν μητέρα του, τὸ χωρίον ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ Μαρία δὲν ἐγέννησεν ἄλλα τέκνα.

«Καὶ ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς με· ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι' αὐτῆς ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι' αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη» (Ἰεζ. μδ' 1-2).

Περιγράφων διὰ μακρῶν ὁ προφήτης ἓνα ἰδανικὸν ναόν, ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ἀναφέρεται εἰς μίαν πύλην τοῦ ναοῦ βλέπουσαν κατὰ ἀνατολάς. Ἡ πύλη αὕτη ἦτο κεκλεισμένη. Καὶ ὁ Κύριος εἶπεν· ἡ πύλη αὕτη θὰ παραμείνῃ κεκλεισμένη, δὲν θὰ ἀνοιχθῆ, καὶ δὲν θὰ διέλθῃ δι' αὐτῆς κανεὶς, διότι ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ θὰ εἰσέλθῃ δι' αὐτῆς καὶ θὰ εἶνε κεκλεισμένη. Ποῖος ὁ ἰδανικὸς ναός; Καὶ ποία ἡ κεκλεισμένη πύλη, ἐκ τῆς ὁποίας οὐδεὶς διέρχεται, εἰμὴ μόνον ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ; Τὴν ἐρμηνεῖαν δίδει ἡ Ἐκκλησία, «ὁ στῦλος καὶ τὸ ἐδραῖωμα τῆς ἀληθείας» (Α' Τιμ. γ' 15). Ὁ ἰδανικὸς ναός εἶνε ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἡ κεκλεισμένη πύλη εἶνε ἡ Παρθένος Μαρία. Ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ συνελήφθη εἰς τὴν μητρὰν τῆς Παρθένου καὶ ἐγεννήθη ὑπερφυῶς, χωρὶς

νά βλάβη τήν παρθενίαν της. "Όπως ό Κύριος Ίησοῦς εἰσῆρχετο εἰς τήν οἰκίαν τῶν Ἱεροσολύμων «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» καί ἐξήρχετο, οὕτως εἰσῆλθεν εἰς τήν Παρθένον καί ἐξῆλθεν. Καί ὕστερον οὐδεὶς εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν. Ἡ Θεοτόκος εἶνε παρθένος πρὸ τοῦ τόκου, παρθένος ἐν τῷ τόκῳ, καί παρθένος μετὰ τὸν τόκον, ἀειπάρθενος.

Τέλος ἡ γνώμη περὶ γαμηλίου συμβιώσεως τῆς Παρθένου μετὰ τοῦ Ἰωσήφ δὲν συμβιβάζεται πρὸς τήν ὑψηλὴν περιωπὴν τῆς «κεχαριτωμένης», «εὐλογημένης ἐν γυναιξί» καί «μητρὸς τοῦ Κυρίου», Θεομήτορος. Πῶς ἡ Παρθένος, ἀφοῦ ἐγέννησε τὸν ἴδιον τὸν Θεόν, θὰ κατεδέχετο ὕστερον σαρκικὴν συνάφειαν; Ἐὰν συνέβαινε τοῦτο, αὕτη δὲν θὰ ἦτο ἡ ἀνωτέρα μεταξὺ τῶν γυναικῶν, ἀλλὰ θὰ ἦτο κατωτέρα πολλῶν ἀγίων γυναικῶν, αἱ ὁποῖαι ἐφύλαξαν ἰσοβίως παρθενίαν. Καί μόνον ἐκ τῆς ἰδέας, τὴν ὁποίαν ἔχουν διὰ τὴν μητέρα τοῦ Κυρίου, οἱ Χιλιασταὶ ἀποδεικνύουν τὴν κατωτερότητα τῆς σκέψεως καί τῶν αἰσθημάτων των. Ἡ πνευματικότης των διαφέρει τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος τεραστίως, καί εἶνε μᾶλλον σαρκικότης παρὰ πνευματικότης.

Παναγία

Διὰ νὰ ἐκφράζον τὰ τρυφερὰ αἰσθήματα καί τὸν ἰδιαιτερον σεβασμὸν των πρὸς τὴν μητέρα τοῦ Χριστοῦ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὀνομάζον αὐτὴν Παναγίαν. Εἶνε τὸ γλυκύτερον ὄνομα εἰς τὰ χεῖλη τῶν πιστῶν μετὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Χιλιασταὶ καταφέρονται κατὰ τοῦ ὀνόματος τούτου, ὅπως καί κατ' ἄλλων ὀνομάτων, λέγοντες: «ὁ Θεὸς εἶνε ἅγιος· καί ἡ Μαρία εἶνε Παναγία;».

Παρεξηγοῦν καὶ ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ οἱ Χιλιασταὶ τοὺς εὐσεβεῖς. Διότι τὴν Παρθένον οἱ εὐσεβεῖς ὀνομάζουν Παναγίαν ὅχι ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλ' ἐν συγκρίσει πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Κατὰ παρόμοιον τρόπον ἐκφράζεται καὶ ἡ Γραφή. Οὕτω π.χ. ὁ προφήτης Δανιήλ χρησιμοποιεῖ διὰ τὸν Ναβουχοδονόσορα τὸν τίτλον «**βασιλεὺς βασιλέων**» (Δαν. β' 37), τουτέστιν ὑπέρτατος βασιλεὺς. Ἐπίσης ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς προσφωνεῖ τὸν ἄρχοντα Θεόφιλον ὡς «**κράτιστον**» (Λουκ. α' 3), ὅπερ εἶνε ὑπερθετικὸς βαθμὸς τοῦ ἐπιθέτου «ἀγαθός» (ἀγαθός, κρείττων, κράτιστος). Καὶ ὅπως οἱ Χιλιασταὶ διὰ τὸ «Παναγία», οὕτω καὶ ἡμεῖς διὰ τὸ «κράτιστος» θὰ ἠδυνάμεθα νὰ εἴπωμεν: «Ὁ Θεὸς ἀγαθός, καὶ ὁ Θεόφιλος κράτιστος;»! Ἀλλ' ἡ σύγκρισις, ὡς ἤδη εἴπομεν, δὲν εἶνε πρὸς Θεόν, ἀλλὰ πρὸς ἀνθρώπους.

Πράγματι δὲ ἡ Θεοτόκος εἶνε ἡ ἀνωτέρα τῶν ἁγίων, ἁγία ἁγίων (κατὰ τὸ «**βασιλεὺς βασιλέων**»), ὑπεραγία ἢ παναγία. Τοῦτο δεικνύουν οἱ Γραφικοὶ χαρακτηρισμοὶ «**κεχαριτωμένη**» (Λουκ. α' 28), πλήρης δηλαδὴ χαρίτων, καὶ «**εὐλογημένη ἐν γυναιξί**» (Λουκ. α' 28, 42), εὐλογημένη δηλαδὴ ὑπὲρ πάσας τὰς γυναῖκας, ἀφοῦ ἐξ ὅλων τῶν γυναικῶν αὐτὴ ἠξιώθη νὰ γεννήσῃ τὸν ἴδιον τὸν Κύριον καὶ νὰ μείνῃ παρθένος καὶ ἀειπάρθενος.

Ἄειμακάριστος

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τοὺς ἁγίους, ἐξαιρέτως δὲ τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Δέν προσφέρει εἰς αὐτὴν λατρείαν, διότι ἡ λατρεία ἀνήκει μόνον εἰς τὸν Θεόν. Προσφέρει εἰς αὐτὴν σχετικὴν τιμὴν. Τιμᾷ αὐτὴν ὡς ἁγιωτέραν τῶν ἁγίων καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἐν

τούτοις οἱ Χιλιασταὶ κατακρίνουν τὴν τιμὴν πρὸς τὴν Παρθένον Μαρίαν. Ἄλλ' ἡ τιμὴ τῆς Θεοτόκου στηρίζεται εἰς χωρία τῆς Γραφῆς, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰδικῶς εἰς τὸ πρόσωπὸν της.

«Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· **χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί**» (Λουκ. α' 28).

Διὰ τῶν λόγων τούτων αὐτὸς ὁ οὐρανὸς ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιον τῆς Θεοτόκου. Ἡ δὲ Ἐκκλησία τί ἄλλο πράττει, εἰμὴ νὰ μιμῆται τὸν ἀρχάγγελον καὶ ν' ἀναπτύσῃ τὸ ἐγκώμιον αὐτοῦ πρὸς τὴν Παρθένον;

«Καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· **εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί** καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς με; Ἴδου γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὠτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ **μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου**» (Λουκ. α' 41-45).

Διὰ τῶν λόγων τούτων ἡ γηραιὰ Ἐλισάβετ ἔξυμνεῖ μεγαλοφώνως ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τὴν νεαρὰν κόρην, ἐκφράζουσα κατὰπληξιν καὶ θαυμασμὸν δι' αὐτήν. Ἡ δὲ Ἐκκλησία τί ἄλλο πράττει, εἰ μὴ νὰ μιμῆται τὸ παραδειγμα τῆς Ἐλισάβετ;

«Ἴδου γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν **μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί**» (Λουκ. α' 48).

Δὲν ἦτο εἰς τὸν χαρακτῆρα τῆς ταπεινῆς κόρης τῆς Ναζαρέτ νὰ περιαιτολογῆ. Ἐν τούτοις ἐδῶ λέγει ἕνα πολὺν μέγαν λόγον διὰ τὸν ἑαυτὸν της, ὅτι ὅλαι αἱ γενεαὶ θὰ τὴν μακαρίζουν. Τὸν λόγον ἡ σεμνὴ Παρθένος δὲν εἶπεν ἀφ' ἑαυτῆς· τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐνέπνευσεν αὐτήν καὶ ἐκίνησε τὴν γλῶσσαν αὐτῆς διὰ νὰ

εἶπη τὸν μέγαν τοῦτον λόγον. Ὁ λόγος εἶνε προφητεία. Ἡ Παρθένος προεφήτευσεν, ὅτι ὄλαι αἱ γενεαὶ τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων, ὅλοι οἱ αἰῶνες, θὰ τιμοῦν τὸ πρόσωπόν της, διότι ὁ Θεὸς ἐποίησε μεγαλεῖα εἰς αὐτήν καὶ ἀνύψωσεν αὐτήν ἐκ τῆς ταπεινώσεως καὶ ἀφανείας της. Ἡ τιμὴ, τὴν ὁποῖαν ἀποδίδουν αἱ γενεαὶ τῶν Ὁρθοδόξων διὰ μέσου τῶν αἰώνων εἰς τὴν Θεοτόκον, ἀποτελεῖ ἐκπλήρωσιν τῆς προφητείας τῆς Παρθένου. Οἱ δὲ Χιλιασταί, καὶ μόνον διότι δὲν ἀποδίδουν ἐξαιρετικὴν τιμὴν εἰς τὴν μητέρα τοῦ Κυρίου, ἀποδεικνύονται ἐκτὸς ἀληθείας καὶ εὐσεβείας εὐρισκόμενοι.

«*Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας*» (Λουκ. ια' 27).

Ἐνῶ ὁ Χριστὸς ἐδίδασκε, μία γυναικεία φωνὴ ὑψώθη ἐκ τοῦ ὄχλου καὶ ἐμακάρισε τὴν μητέρα, ἡ ὁποία ἐβάστασεν εἰς τὴν κοιλίαν της καὶ ἐθήλασε τὸν Χριστόν. Ὁ μακαρισμὸς αὐτὸς εἶνε μία ἐκπλήρωσις τῆς ἐν Λουκ. α' 48 προφητείας τῆς Παρθένου. Ὁ δὲ ἰσχυρισμὸς τῶν Χιλιαστῶν, ὅτι ὁ Χριστὸς κατέκρινε τὸν μακαρισμὸν τῆς μητρός του, διότι ἐν συνεχείᾳ εἶπε, «*μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν*» (Λουκ. ια' 28), εἶνε ἄτοπος, ὅπως θὰ ἦτο ἄτοπον, ἂν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐν Λουκ. η' 21 λόγου τοῦ Χριστοῦ ἰσχυρίζετο κανεὶς, ὅτι ὁ Χριστὸς ἠρνήθη τὴν μητέρα του.

Ἴδὲ καὶ τὸν Ψαλμὸν μδ' (με'), ὅπου ἐκτὸς τοῦ βασιλέως - Χριστοῦ ἐγκωμιάζεται καὶ «*ἡ βασίλισσα*» καὶ «*θυγάτηρ τοῦ βασιλέως*», ἡ ὁποία εἶνε ἡ Παναγία ἢ ἡ Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ὅμως τὸ ἐκλεκτότερον μέλος εἶνε ἡ Παναγία. Ἴδὲ ὁμοίως τὸ Ἔσσμα Ἄσμάτων καὶ τὸ Ἄποκ. ιβ' 1.

ΑΓΙΟΙ

Ἀναγνώρισις ἁγίων

Οἱ Χιλιασταὶ ἐκτός τῶν ἁγίων, οἱ ὅποιοι ἀναφέρονται ἐν τῇ Γραφῇ, ἄλλους ἁγίους δὲν ἀναγνωρίζουν. Πῶς γνωρίζετε, ἐρωτοῦν, ὅτι ὁ Α ἢ ὁ Β εἶνε ἅγιος; Ἄγίους οἱ Χιλιασταὶ θεωροῦν τοὺς ἑαυτοῦς των.

Παραθέτομεν τέσσαρα μόνον χωρία ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν ἁγίων.

«Ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται» (Ματθ. ιβ' 33. Ἴδὲ καὶ Λουκ. στ' 44).

Τὸ δένδρον γνωρίζεται ἐκ τοῦ καρποῦ. Καὶ ἕκαστος ἅγιος γνωρίζεται ἐκ τῶν ἔργων του. Πολλοὶ δὲ ἅγιοι ἔχουν καὶ θαυματουργικὰ ἔργα, «σημεῖα», θαύματα, μάλιστα καὶ μετὰ θάνατον, τὰ ὅποια πιστοποιοῦν τὴν ἁγιότητά των.

«Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε' 16).

Ὅπως φαίνεται ὁ ἥλιος, οὕτω φαίνεται καὶ ὁ ἅγιος. Οἱ ἄνθρωποι ἀναγνωρίζουν τοὺς ἁγίους βλέποντες τὸ λαμπρὸν παράδειγμά των, τὰ καλὰ ἔργα των.

«Ὡσαύτως καὶ τὰ καλὰ ἔργα πρόδηλά ἐστι, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται» (Α' Τιμ. ε' 25).

Τὰ καλὰ ἔργα φαίνονται καὶ δὲν δύνανται νὰ κρυφθοῦν, ὅσον καὶ ἂν οἱ ἅγιοι ἀποφεύγουν τὴν ἐπίδειξιν καὶ προσπαθοῦν νὰ κρύπτουν τὰ καλὰ τῶν ἔργα.

«**Φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ Διαβόλου**» (Α' Ἰωάν. γ' 10).

Ἐκ τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐν γένει διαγωγῆς φαίνεται ἂν ὁ ἄνθρωπος εἶνε τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ Διαβόλου. Ὁ ὑπερήφανος, ὁ ἰσχυρογνώμων, ὁ διαστροφεὺς τῆς ἀληθείας, ὁ θέτων ἑαυτὸν ὑπεράνω τῆς ἀλαθῆτος Ἐκκλησίας (Α' Τιμ. γ' 15), οἴκοθεν νοεῖται, ὅτι πρῶτος αὐτὸς δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ εἶνε τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι εἶνε ταπεινόφρονες καὶ πιστοί.

Ἐκτὸς τῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται ἐν τῇ Γραφῇ, ἡ συνείδησις τῶν πιστῶν, τουτέστιν ἡ συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας, λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν τοὺς λόγους, τὰ ἔργα, τὰς ὑπερανθρώπους ἀσκήσεις, τοὺς κραταιοὺς ἀγῶνας, τὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεως, τὰ μαρτύρια καὶ τὰ θαύματα ἐν ζωῇ καὶ μετὰ θάνατον ὠρισμένων προσώπων, ἔκρινεν αὐτὰ τὰ πρόσωπα ὡς ἔξαιρετικά παραδείγματα ἀγιότητος καὶ προβάλλει αὐτὰ πρὸς μίμησιν.

Μεσιτεῖται ἁγίων

Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει, ὅτι οἱ ἅγιοι ἐν οὐρανῷ μεσιτεύουν εἰς τὸν Θεόν (ἢ πρεσβεύουν ἢ ἰκετεύουν κ.λπ.) διὰ τοὺς ἐπὶ γῆς. Οἱ Χιλιασταὶ ἀρνοῦνται τὰς μεσιτείας τῶν ἁγίων, ἀφ' ἐνὸς μὲν διότι πιστεύουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι μετὰ θάνατον ἐκμηδενίζονται, ἄρα καὶ οἱ ἅγιοι, καὶ ἀφ' ἑτέρου διότι παρερμηνεύουν τὸ χωρίον

Α' Τιμ. β' 5, «*εἰς μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἀνθρώπος Χριστὸς Ἰησοῦς*».

Ἔτσι ὅμως οἱ ἄνθρωποι μετὰ θάνατον δὲν ἐκμηδενίζονται, ἀλλ' ἔχοντες ψυχὴν ἀθάνατον μεταβαίνουν καὶ ζοῦν εἰς ἄλλον κόσμον, τοῦτο ἐδείχθη ἀλλαχοῦ (Ἰδὲ σελ. 149-176). Ἐνταῦθα δεικνύομεν, ὅτι οἱ Χιλιασταὶ παρερμηνεύουν τὸ χωρίον Α' Τιμ. β' 5, «*εἰς μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἀνθρώπος Χριστὸς Ἰησοῦς*».

Συμφώνως πρὸς ἄλλα χωρία ὑπάρχει ἐπίσης «*εἰς Θεός*» (Α' Κορ. η' 4, 6), «*εἰς Κύριος*» (Α' Κορ. η' 6), «*εἰς πατήρ*» (Ματθ. κγ' 9), «*εἰς ποιμήν*» (Ἰωάν. ι' 16), «*εἰς διδάσκαλος*» (Ματθ. κγ' 8), «*εἰς ἀγαθός*» (Ματθ. ιθ' 17), καὶ τὰ ὅμοια. Συμφώνως δὲ πάλιν πρὸς ἄλλα χωρία ὑπάρχουν πολλοὶ θεοὶ (Ψαλμ. πλ' [πβ'] 6 – Ἰωάν. ι' 34), πολλοὶ κύριοι (Ἐφεσ. στ' 5, 9), πολλοὶ πατέρες (Λουκ. α' 17, 55, 72), πολλοὶ ποιμένες (Ἐφεσ. δ' 11), πολλοὶ διδάσκαλοι (Ἐφεσ. δ' 11), πολλοὶ ἀγαθοὶ (Ματθ. ε' 45) καὶ τὰ ὅμοια. Πῶς συμβιβάζονται τὰ πρῶτα χωρία πρὸς τὰ δεύτερα; Ἰδοὺ εἰς τὰ πρῶτα χωρία ἡ ἔννοια εἶνε ἀπόλυτος, εἰς τὰ δεύτερα σχετικὴ. Ἐν ἀπολύτῳ ἔννοια ὑπάρχει π.χ. εἷς μόνον Κύριος καὶ διδάσκαλος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἄλλ' ἐν σχετικῇ ἔννοια ὑπάρχουν πολλοὶ κύριοι καὶ διδάσκαλοι, ὡς ὁ Ἀβραάμ (Γεν. ιη' 12 – Α' Πέτρ. γ' 6) καὶ ὁ Παῦλος (Α' Τιμ. β' 7). Οὕτω καὶ ἐν ἀπολύτῳ ἔννοια ὑπάρχει εἷς μόνον μεσίτης, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἄλλ' ἐν σχετικῇ ἔννοια ὑπάρχουν πολλοὶ μεσίται.

Πράγματι δὲ οἱ πιστοὶ καὶ ἅγιοι μεσιτεύουν, ἥτοι παρακαλοῦν τὸν Θεὸν ὑπὲρ τῶν συναθρώπων των. Καὶ πρῶτον οἱ πιστοὶ καὶ ἅγιοι μεσιτεύουν ἐφ' ὅσον εὐρίσκονται ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀναφέρομεν σχετικὰ χωρία:

«*Προφήτης ἐστὶ καὶ προσεύξεται περὶ σοῦ καὶ ζῆση*» (Γεν. κ' 7).

Κατὰ τὸν λόγον τοῦτον τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἄβρααμ θὰ προσηύχετο ὑπὲρ τοῦ βασιλέως Ἀβιμέλεχ καὶ ὁ Θεὸς θὰ εἰσήκουε τῆς προσευχῆς καὶ θὰ ἐχάριζεν εἰς τὸν Ἀβιμέλεχ ζωὴν.

«*Καὶ ἐδεήθη Μωυσῆς ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ εἶπεν· ἰνατί, Κύριε, θυμοὶ ὀργῆ εἰς τὸν λαὸν σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλης καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ;... Καὶ ἰλάσθη Κύριος περὶ τῆς κακίας, ἧς εἶπε ποιῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ*» (Ἐξόδ. λβ' 11-14).

Ὁ Μωυσῆς ἐμεσολάβησε πρὸς τὸν Θεὸν περὶ τοῦ ἀσεβήσαντος λαοῦ, καὶ οὕτως ὁ Θεὸς δὲν κατέστρεψεν, ἀλλὰ συνεχώρησε τὸν λαόν. Ἴδὲ καὶ Ψαλμ. ρε' (ρστ') 23.

«*Διὰ τοῦτο σὺ μὴ προσεύχου ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ μὴ ὑψωνε φωνὴν ἢ δέησιν ὑπὲρ αὐτῶν, μηδὲ μεσίτευε πρὸς ἐμέ, διότι δὲν θέλω σου εἰσακούσει*» (Ἱερ. ζ' 16 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Ὁ Θεὸς λέγει εἰς τὸν προφήτην νὰ μὴ μεσιτεῦῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, ὡς πεπωρωμένου καὶ ἀμετανοήτου. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι ὁ προφήτης ἐμεσίτευεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ ὅτι ὁ Θεὸς ἀκούει τὰς μεσιτείας, ἐκτὸς περιπτώσεων πωρώσεως καὶ ἀμετανοησίας.

«*Εὐχέσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε*» (Ἰακ. ε' 16).

Εἶνε καθήκον τῶν πιστῶν νὰ προσεύχωνται ὁ εἰς ὑπὲρ τοῦ ἄλλου.

«*Πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος*» (Φιλιπ. α' 4).

Ὁ Ἀπόστολος προσηύχετο πάντοτε ὑπὲρ πάντων.

«Παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν» (Ῥωμ. ιε' 30).

Ὁ Ἀπόστολος δὲν ἠρκεῖτο εἰς τὰς προσευχάς, τὰς ὁποίας ἔκανεν ὁ ἴδιος διὰ τὸν ἑαυτόν του, προσφεύγων ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν Θεόν. Ἀλλὰ παρεκάλει τοὺς πιστοὺς νὰ προσεύχωνται καὶ αὐτοὶ ὑπὲρ αὐτοῦ εἰς τὸν Θεόν. Ἔθετε τοὺς πιστοὺς μεσίτας μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ.

Ἄλλ' ἀφοῦ οἱ πιστοὶ καὶ ἅγιοι μεσιτεύουν ὑπὲρ τῶν συνανθρώπων των ἐδῶ εἰς τὴν γῆν, διατί νὰ μὴ δεχθῶμεν ὅτι μεσιτεύουν καὶ ἐν οὐρανῷ ὡς ἀθάνατα καὶ τελειωμένα πνεύματα, μέχρις ὅτου γίνῃ ἡ παγκόσμιος καὶ τελικὴ κρίσις; Ὑπὲρ τῶν ἐν οὐρανῷ μεσιτειῶν τῶν ἁγίων ἐπικαλούμεθα τὰ ἐξῆς χωρία:

«Καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ εἶπε· Κύριε παντοκράτωρ, ἕως τίνος οὐ μὴ ἐλεήσης τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ τὰς πόλεις Ἰούδα, ὡς ὑπερείδες τοῦτο ἐβδομηκοστὸν ἔτος; Καὶ ἀπεκρίθη Κύριος παντοκράτωρ τῷ ἀγγέλῳ τῷ λαλοῦντι ἐν ἐμοὶ ῥήματα καλὰ καὶ λόγους παρακλητικούς» (Ζαχ. α' 12-13).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο ὁ ἄγγελος παρεκάλει τὸν Κύριον ὑπὲρ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ τῶν ἄλλων πόλεων τοῦ Ἰούδα, ὁ δὲ Κύριος ἀπήντησεν εἰς τὸν ἄγγελον μὲ λόγους καλοὺς καὶ παρηγορητικούς. Ἄλλ' ἀφοῦ δέονται τὰ ἀγγελικὰ πνεύματα ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, διατί θὰ ἔπρεπε νὰ δεχθῶμεν, ὅτι δὲν δέονται τὰ ἀνθρώπινα πνεύματα ἐν οὐρανῷ;

«Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς,

ὅς καὶ ἔστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, ὅς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν» (Ῥωμ. η' 34).

«Πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν» (Ἐβρ. ζ' 25).

Συμφώνως πρὸς τὰ δύο αὐτὰ χωρία, ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος(*) ἐξακολουθεῖ νὰ μεσιτεύη ὑπὲρ ἡμῶν ἐν οὐρανῷ. Ἄλλ' ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος ἐξακολουθεῖ νὰ μεσιτεύη ἐν οὐρανῷ, διατί νὰ μὴ δεχθῶμεν, ὅτι καὶ οἱ ἅγιοι ἐξακολουθοῦν νὰ μεσιτεύουν;

«Διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ» (Ἀποκ. ζ' 15).

Κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὸν ἐπίγειον ναὸν γίνεται λόγος περὶ ναοῦ καὶ ἐν οὐρανῷ. Εἰς τὸν πνευματικὸν δὲ ναὸν τοῦ οὐρανοῦ οἱ ἅγιοι λατρεύουν τὸν Θεόν. Ἄλλ' ἀφοῦ γίνεται λόγος περὶ ναοῦ καὶ λατρείας ἐν οὐρανῷ, διατί νὰ μὴ δεχθῶμεν, ὅτι ἐν τῷ ἐπουρανίῳ ναῶ γίνονται καὶ προσευχαὶ διὰ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς;

«Εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἀρνίου ἣν εἶχον. Καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ γῆς;» (Ἀποκ. στ' 9-10).

Αἱ ψυχὰι τῶν μαρτύρων ἐν οὐρανῷ προσεύχονται μετὰ κραυγῆς μεγάλης καὶ ζητοῦν ἐκδίκησιν κατὰ

(*) Οἱ Χιλιασταὶ ἀρνοῦνται ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἄνθρωπος καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασίν του. Ἄλλ' ὅτι ὁ Χριστὸς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, τὴν ὁποίαν προσέλαβε διὰ τῆς ἐνσαρκώσεως, ἐξακολουθεῖ νὰ φέρῃ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν, τοῦτο ἐδείχθη ἀλλαχοῦ (ἰδὲ σελ. 112-117).

τῶν ἀμετανοήτων δημίων των ἐπὶ τῆς γῆς. Διὰ τὴν νὰ μὴ δεχθῶμεν, ὅτι οἱ ἅγιοι προσεύχονται καὶ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν των ἐπὶ τῆς γῆς;

«Τὰ τέσσαρα ζῶα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ Ἄρνιου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἱ εἰσὶν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων» (Ἀποκ. ε' 8).

«Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσῃ ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. Καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκ. η' 3-4).

Τὰ δύο αὐτὰ χωρία, ὅπου γίνεται λόγος διὰ τὰς προσευχὰς «τῶν ἁγίων» καὶ «τῶν ἁγίων πάντων», εἶνε σοβαρὸν ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς πίστεως εἰς τὰς μεσιτείας τῶν ἁγίων γενικῶς, τῶν ἐπὶ γῆς καὶ ἐν οὐρανοῖς, τῶν μαρτύρων καὶ τῶν λοιπῶν.

Ἐπὶ κλήσις ἁγίων

Οἱ Χιλιασταὶ δὲν ἐπικαλοῦνται τοὺς ἁγίους. Ἄλλ' ἀφοῦ οἱ ἅγιοι, ὅπως ἐδείχθη ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ, μεσιτεύουν ὑπὲρ τῶν συναθρώπων των καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν οὐρανῷ, ζητοῦμεν δὲ τὴν βοήθειάν των ὅταν εὐρίσκωνται ἐπὶ γῆς, διὰ τὴν δὲν θὰ ἡδυνάμεθα νὰ ζητῶμεν τὴν βοήθειάν των καὶ ὅταν εὐρίσκωνται ἐν οὐρανῷ; Ἡμεῖς παρακαλοῦμεν τοὺς ἁγίους, ὡς ἔχοντας παρρησίαν παρὰ τῷ Θεῷ, ἵνα ἐκεῖνοι παρακαλέσουν τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἐπὶ γῆς ἀτελῶν, ἀμαρτωλῶν καὶ ταλαιπώρων ἀνθρώπων. Λαμβάνουν δὲ οἱ ἅγιοι γινώσκοντες τῶν ἐπικλήσεων μας,

ὅπως οἱ ἄγγελοι λαμβάνουν γνῶσιν τῆς μετανοίας ἐνὸς ἁμαρτωλοῦ καὶ χαίρουν ἐν οὐρανοῖς (Λουκ. ιε' 7-10). Οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ γῆς δι' ἐπιστημονικῶν μέσων αὐτοστιγμει λαμβάνουν γνῶσιν τῶν συμβαινόντων εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Καὶ οἱ προφῆται, ἐπὶ γῆς ἐπίσης εὐρισκόμενοι, ὑπερφυσικῶς λαμβάνουν γνῶσιν, τὴν ὁποίαν φυσικῶς δὲν δύναται νὰ λάβῃ τις. Πόσῳ μᾶλλον οἱ ἅγιοι ἐν οὐρανῶ λαμβάνουν γνῶσιν τῶν ἐπικλήσεών μας διὰ τρόπων, τοὺς ὁποίους ὁ παντοδύναμος Θεὸς γνωρίζει.

Λείψανα ἁγίων

Οἱ Χιλιασταὶ δὲν τιμοῦν τὰ λείψανα τῶν ἁγίων καὶ δὲν πιστεύουν, ὅτι ὁ Θεὸς δίδει εἰς αὐτὰ τὴν χάριν νὰ θαυματοουργοῦν. Ἄλλ' ἡ τιμὴ καὶ ἡ θαυματοουργία τῶν ἱερῶν λειψάνων μαρτυρεῖται ἤδη ὑπὸ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

«Καὶ ὤρκισεν Ἰωσήφ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ λέγων· ἐν τῇ ἐπισκοπῇ ἧ ἐπισκέψεται ὁ Θεὸς ὑμᾶς, καὶ συνανοίσετε τὰ ὀστᾶ μου ἐντεῦθεν μεθ' ὑμῶν» (Γεν. ν' 25).

Τὰ ὀστᾶ τοῦ νεκροῦ δὲν εἶνε ἄνευ σημασίας, διότι τὸ σῶμα, σὰρξ καὶ ὀστᾶ, θὰ τύχῃ ἀναστάσεως. Ἐντεῦθεν ὁ Ἰωσήφ λαμβάνει πρόνοιαν περὶ τῶν ὀστῶν του, ὀρκίζων τοὺς Ἰσραηλίτας νὰ μὴ ἀφήσουν ταῦτα εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐξοδὸν των νὰ μετακομίσουν ταῦτα εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας.

«Καὶ ἔλαβε Μωυσῆς τὰ ὀστᾶ Ἰωσήφ μεθ' ἑαυτοῦ» (Ἐξόδ. ιγ' 19).

Ἐξερχόμενος ὁ Μωυσῆς ἐκ τῆς Αἰγύπτου μετὰ τοῦ λαοῦ, ἔλαβε μεθ' ἑαυτοῦ τὰ ὀστᾶ τοῦ Ἰωσήφ ὡς πολῦτιμον θησαυρόν.

Τὰ ὁστᾶ τῶν ἁγίων εἶνε ἰδιαιτέρως ἄξια τιμῆς.

«Καὶ ἐγένετο αὐτῶν θαπτόντων τὸν ἄνδρα, καὶ ἰδοὺ εἶδον τὸν μονόζωνον καὶ ἔρριψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ Ἐλισαιέ, καὶ ἐπορεύθη καὶ ἤψατο τῶν ὁστέων Ἐλισαιέ, καὶ ἔζησε καὶ ἀνέστη ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ» (Δ' Βασ. ιγ' 21).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο τὸ νεκρὸν σῶμα ἐνὸς ἀνθρώπου, ὅταν ἐρρίφθῃ εἰς τὸν τάφον τοῦ προφήτου Ἐλισαίου καὶ ἡγγίσει τὰ ὁστᾶ αὐτοῦ, ἀνεστήθῃ. Νεκρὸς ἀνέστησε νεκρόν! Ὅπως δὲ τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Ἐλισαίου, οὕτω καὶ πολλῶν ἄλλων ἁγίων τὰ λείψανα θαυματουργοῦν. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πλῆθος ἱερῶν λειψάνων, τὰ ὁποῖα εὐωδιάζουν καὶ ποιοῦν ἰάσεις καὶ ἄλλα σημεῖα. Καὶ μόνον ἡ εὐωδία ἱερῶν λειψάνων, εἰς ἄλλον αἰσθητὴ πολὺ, εἰς ἄλλον ὀλίγον, εἰς ἄλλον οὐδόλως, εἰς ἄλλον ἐκ τοῦ πλησίον, εἰς ἄλλον καὶ μακρόθεν, καὶ εἰς τὸ αὐτὸ πρόσωπον τώρα μὲν αἰσθητὴ πολὺ, ἄλλοτε ὀλίγον καὶ ἄλλοτε οὐδόλως, εἶνε ἀρκετὴ διὰ ν' ἀποδείξῃ τὴν σημασίαν τῶν ἁγίων καὶ ἅμα τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸ μεγαλεῖον τῆς Ἐκκλησίας μας.

Διὰ νᾶ τιμῆση τοὺς ἁγίους του ὁ Θεός, δίδει καὶ εἰς τὰ λείψανά των τὴν χάριν νᾶ θαυματουργοῦν. Καὶ ἀφοῦ αὐτὸς ὁ Θεός τιμᾷ, καὶ μάλιστα διὰ θαυματουργίας, τὰ λείψανα τῶν ἁγίων του, πῶς δυνάμεθα ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι νᾶ μὴ τιμῶμεν αὐτά;

Τιμὴ πρὸς τοὺς ἁγίους

Οἱ Χιλιασταὶ δὲν τιμοῦν τοὺς ἁγίους. Ἐναντίον δὲ τῆς τιμῆς πρὸς τοὺς ἁγίους ἀναφέρουν τὰ ἑξῆς χωρία:

«Οἱ δὲ ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὁ Παῦλος ἐπη-

ραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες· Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. Ἐκάλουν τε τὸν μὲν Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν... Ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν. Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν εἰσεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; Καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἀνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα» (Πράξ. ιδ' 11-15).

«Ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. Ὁ δὲ Πέτρος αὐτὸν ἤγειρε λέγων· Ἀνάστηθι· καγὼ αὐτὸς ἀνθρώπος εἰμι» (Πράξ. ι' 25-26).

«Καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ (τοῦ ἀγγέλου) προσκυνῆσαι αὐτῷ. Καὶ λέγει μοι· Ὅρα μή· σύνδουλός σου εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. Τῷ Θεῷ προσκύνησον» (Ἀποκ. ιθ' 10).

Κακῶς οἱ Χιλιασταὶ χρησιμοποιοῦν τὰ χωρία ταῦτα κατὰ τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ πρῶτον χωρίον, οἱ ἀπόστολοι Παῦλος καὶ Βαρνάβας ἀπέκρουσαν τὰς πρὸς τιμὴν των θυσίας τῶν ὄχλων, ἐπειδὴ οὗτοι τοὺς ἐθεώρησαν Θεοὺς καὶ ἠθελον νὰ τοὺς τιμῆσουν ὡς Θεοὺς, ὡς τὸν Δία καὶ τὸν Ἑρμῆν. Ἡ τοιαύτη δὲ τιμὴ εἶνε βεβαίως εἰδωλολατρία. Ἄλλ' ἡμεῖς δὲν τιμῶμεν τοὺς ἁγίους ὡς Θεοὺς.

Ὡς πρὸς τὸ δεῦτερον χωρίον, ὁ Πέτρος ἀπέ-

κρουσε τὴν προσκύνησιν τοῦ Κορνηλίου ἐκ ταπεινοφροσύνης, ὁ δὲ Ῥωμαῖος ἀξιωματοῦχος, γνωρίζων τὴν Ἰουδαϊκὴν πίστιν καὶ φοβούμενος τὸν ἀληθινὸν Θεόν, ἔπεσε καὶ προσεκύνησε τὸν Πέτρον ἐκ σεβασμοῦ, ὡς ἔπραττον οἱ Ἀνατολίται, ὅταν ἤθελον νὰ δείξουν εἰς ἓνα ἄνθρωπον βαθὺν σεβασμόν. Καλῶς λοιπὸν ἔπραξε καὶ ὁ Πέτρος, διὰ νὰ δείξη ταπεινοφροσύνην, καλῶς ἔπραξε καὶ ὁ Κορνήλιος, διὰ νὰ δείξη σεβασμόν.

Ὡς πρὸς τὸ τρίτον δὲ χωρίον ἔχομεν νὰ παρατηρήσωμεν τὰ ἑξῆς: Ἄν ὁ Ἰωάννης προσεκύνησε τὸν ἄγγελον νομίζων ὅτι ἦτο ὁ Θεός, καλῶς ὁ ἄγγελος ἀπέκρουσε τὴν προσκύνησιν, ὅπως καὶ οἱ ἀπόστολοι Παῦλος καὶ Βαρνάβας ἀπέκρουσαν τὰς πρὸς αὐτοὺς τιμὰς τοῦ ἐν Λύστροις λαοῦ. Τὸ δημιούργημα βεβαίως δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τιμᾶται ὡς Θεός. Ἄλλ' ἂν ὁ Ἰωάννης προσεκύνησεν ἐν γνώσει, ὅτι προσκυνεῖ ἄγγελον, τὸ χωρίον ἀποδεικνύει τὸ ἐντελῶς ἀντίθετον τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῶν Χιλιαστῶν ἀποδεικνύει δηλαδὴ, ὅτι τὸ νὰ προσκυνῆ τις ἀγίους, ἀγγέλους ἢ ἀνθρώπους, ἀπλῶς εἰς ἐνδειξιν σεβασμοῦ, τοῦτο δὲν εἶνε εἰδωλολατρία καὶ δὲν ἀπαγορεύεται. Διότι, ἂν ἦτο εἰδωλολατρία καὶ ἀπηγορευέτο, ὁ Ἀπόστολος, λάτρης τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ πολέμιος τῆς εἰδωλολατρίας, δὲν θὰ προσεκύνη ἄγγελον. Ἄλλ' ὁ Ἀπόστολος, κατὰ τὸ Ἀποκ. κβ' 8, ἔπεσε πάλιν νὰ προσκυνήσῃ ἄγγελον, τὴν φορὰν αὐτὴν ἀσφαλῶς ἐν γνώσει του, ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ἀγγέλου. Ὁ δὲ ἄγγελος ἀπέκρουσε τὴν προσκύνησιν ἐκ ταπεινοφροσύνης, ὅπως ὁ Πέτρος ἀπέκρουσε τὴν προσκύνησιν τοῦ Κορνηλίου.

Ἀναφέρομεν σαφεῖ χωρία περὶ τιμῆς πρὸς τοὺς

ἀνθρώπους γενικῶς καὶ τοὺς ἁγίους εἰδικῶς, ὡς καὶ περὶ προσκυνήσεως τῶν ἁγίων.

«*Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχὺ τι παρ' ἀγγέλους, δόξη καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν*» (Ψαλμ. η' 6 [5]).

Αὐτὸς ὁ Θεὸς μὲ τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν ἀνα-
δημιουργίαν, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἀδάμ καὶ ἐν τῷ
προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ νέου Ἀδάμ, ἐστεφάνω-
σε τὸν ἄνθρωπον μὲ βασιλικὴν δόξαν καὶ τιμὴν. Δια-
τί λοιπὸν ἡμεῖς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τιμῶμεν καὶ νὰ δο-
ξάζωμεν, ὄχι ἀπλῶς τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν ἅγιον
ἄνθρωπον;

«*Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου*»
(Ἐξῆδ. κ' 12) – «*Ἀπὸ προσώπου πολιοῦ ἐξαναστήση
καὶ τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου*» (Λευϊτ. ιθ' 32)
– «*Πάντας τιμήσατε... τὸν βασιλέα τιμᾶτε*» (Α'
Πέτρ. β' 17).

Ἄφοῦ πρέπει νὰ τιμῶμεν τοὺς γονεῖς, τοὺς ἡλι-
κιωμένους, τοὺς βασιλεῖς, καὶ ὅλους γενικῶς τοὺς ἄν-
θρώπους, διατί δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τιμῶμεν, καὶ δὴ κατ'
ἐξοχήν, τοὺς ἁγίους;

«*Τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω*» (Α' Βασ. [Α' Σαμ.
] β' 30. Ἰδὲ καὶ Ἰωάν. ιβ' 26· Ῥωμ. β' 10· η' 30).

Ὁ Θεὸς δοξάζει ὅσους τὸν δοξάζουν. Διατί ἡμεῖς
δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς δοξάζωμεν;

«*Γινώτε ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὄσιον
αὐτοῦ*» (Ψαλμ. δ' 4 κατὰ τοὺς Ο').

Ὁ Κύριος θαυμαστώνει τοὺς ἁγίους του. Διὰ νὰ
τοὺς τιμήσῃ, δίδει εἰς αὐτοὺς καὶ τὴν χάριν νὰ θαυμα-
τουργοῦν. Ἀκόμη καὶ εἰς τὰ ὀστέα, καὶ εἰς τὰ σου-
δάρια καὶ σιμικίνθια (=μανδήλια καὶ περιζώματα), καὶ
εἰς τὰς σκιάς τῶν ἁγίων δίδει τὴν χάριν τῆς θαυμα-

τουργίας, διὰ νὰ τιμήσῃ αὐτοὺς ὑπερβαλλόντως (Δ' Βασ. ιγ' 21· Πράξ. ιθ' 11-12· ε' 12, 15).

«*Ἀβραὰμ προσεκύνησε τῷ λαῷ τῆς γῆς, τοῖς υἱοῖς τοῦ Χέτ*» (Γεν. κγ' 7. Ἴδὲ καὶ στίχ. 12).

Ὁ Ἀβραὰμ προσεκύνησε τὸν λαὸν τῆς γῆς, τοὺς Χεττίτας, εἰς ἔνδειξιν σεβασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης, διότι ἔδωσαν εἰς αὐτὸν τόπον νὰ θάψῃ τὴν Σάρραν. Πόσω μᾶλλον εἶνε ἄξιοι προσκυνήσεως οἱ ἅγιοι, οἱ μεγαλύτεροι μετὰ τὸν Θεὸν εὐεργέται τοῦ κόσμου!

«*Καὶ εἰσήλθε (Νάθαν) κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως καὶ προσεκύνησε τῷ βασιλεῖ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν*» (Γ' Βασ. α' 23).

Ὁ προφήτης Νάθαν προσεκύνησε μέχρι γῆς τὸν βασιλέα Δαβίδ.

«*Καὶ κάμψαντες τὰ γόνατα προσεκύνησαν τῷ Κυρίῳ καὶ τῷ βασιλεῖ*» (Α' Παρ. [Α' Χρον.] κθ' 20).

Ὁ λαὸς ἔκαμψε τὰ γόνατα καὶ προσεκύνησε καὶ τὸν Θεὸν καὶ τὸν βασιλέα. Ἀλλὰ μὲ ἄλλην ἔννοιαν προσεκύνησε τὸν Θεὸν καὶ μὲ ἄλλην τὸν βασιλέα. Τὸν Θεὸν προσεκύνησε μὲ ἀπόλυτον ἔννοιαν, λατρευτικῶς, τὸν δὲ βασιλέα προσεκύνησε μὲ σχετικὴν ἔννοιαν, ἀπλῶς διὰ νὰ δείξῃ σεβασμὸν.

Ἐπάρχουν, λοιπόν, δύο εἶδη τιμῆς καὶ προσκυνήσεως, ἡ ἀπόλυτος καὶ ἡ σχετικὴ. Εἰς τοὺς ἁγίους αὐτὴ ἡ Γραφή ἀποδίδει σχετικὴν τιμὴν καὶ προσκύνησιν.

«*Προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν Κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιοῦτους ἐντίμους ἔχετε, ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἠγγισε*» (Φιλιπ. β' 29-30).

Εἶνε θεόπνευστος παραγγελία νὰ ἔχωμεν ἐν τιμῇ τοὺς κοπιῶντας, κινδυνεύοντας καὶ θυσιαζομένους διὰ τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀρετὴν. Ἐξ ὅλων τῶν ἀν-

θρώπων οἱ ἅγιοι εἶνε οἱ περισσότερον ἄξιοι τιμῆς καὶ σεβασμοῦ.

«Ἐμοὶ δὲ **λίαν ἐτιμήθησαν** οἱ φίλοι σου, ὁ Θεός, **λίαν ἐκραταιώθησαν** αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν» (Ψαλμ. ρλη΄ 17 κατὰ τοὺς Ο΄).

Ἐγώ, ὦ Θεέ μου, πολὺ τιμῶ τοὺς φίλους σου. Πολὺ κραταιὰ ἀπεδείχθη ἡ δύναμίς των.

Οἱ ἅγιοι εἶνε φίλοι τοῦ Θεοῦ. Καὶ οἱ εὐλαβεῖς ἄνθρωποι τιμοῦν ἰδιαίτερος τοὺς ἁγίους ὡς φίλους τοῦ Θεοῦ, τιμῶντες συγχρόνως τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε καὶ ἔχει ἁγίους φίλους.

«**Ἐμεγάλυνεν** αὐτοὺς ὁ λαός» (Πράξ. ε΄ 13. Ἰδὲ καὶ κη΄ 10).

Ὁ λαὸς ἐμεγάλυνε τοὺς Ἀποστόλους, μεγάλως δηλαδὴ ἐτίμα αὐτούς, ἐνεκωμίαζε καὶ ὕψωνεν αὐτούς.

«**Καὶ δουλευσάτωσάν σοι ἔθνη, καὶ προσκυνησάτωσάν σοι ἄρχοντες· καὶ γίνου κύριος τοῦ ἀδελφοῦ σου, καὶ προσκυνήσουσί σε οἱ υἱοὶ τοῦ πατρὸς σου**» (Γεν. κζ΄ 29).

Τὰ λόγια αὐτὰ εἶνε μέρος τῆς εὐλογίας τοῦ Ἰσαὰκ πρὸς τὸν Ἰακώβ. Ὁ Ἰακώβ εἶνε ἄξιος προσκυνήσεως. Ἀπλῶς τιμητικῆς, ὄχι λατρευτικῆς βεβαίως προσκυνήσεως.

«**Καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Ἱεριχῶ ἐξεναντίας καὶ εἶπον· Ἐπαναπέπαυται τὸ πνεῦμα Ἡλιοῦ ἐπὶ Ἐλισαίε. Καὶ ἦλθον εἰς συναντήν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν**» (Δ΄ Βασ. β΄ 15).

Τὰ μέλη τῆς προφητικῆς τάξεως, τὰ ὁποῖα ἦσαν εἰς τὴν Ἱεριχῶ, ἦλθον καὶ προσεκύνησαν τὸν προφήτην Ἐλισαῖον.

«**Ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἤξωσι καὶ προσκυ-**

νήσωσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνώσωσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε» (Ἄποκ. γ' 9).

Ὁ Χριστὸς λέγει πρὸς τὸν ἐκλεκτὸν ἄγγελον - ἐπίσκοπον τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας: Ἴδου θὰ κάνω, ὥστε νὰ ἔλθουν οἱ ἀντιδραστικοὶ Ἰουδαῖοι καὶ νὰ προσκυνήσουν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ νὰ μάθουν, ὅτι ἐγὼ σὲ ἠγάπησα.

Αὐτὸς ὁ Χριστὸς, ἐπειδὴ ἀγαπᾷ τοὺς ἁγίους του, κάνει καὶ ἐχθροὺς των νὰ τοὺς προσκυνοῦν.

«Μνήμη δικαίων μετ' ἐγκωμίων, ὄνομα δὲ ἄσεβοῦς σβέννυται» (Παροιμ. ι' 7).

Καὶ μετὰ θάνατον ὁ δίκαιος μνημονεύεται ἐγκωμιστικῶς, ἐνῶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀσεβοῦς σβήνεται.

Ἴδὲ καὶ Ψαλμ. ρια' (ριβ') 6 (*«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος»*). Πρβλ. δὲ καὶ Ψαλμ. ρλα' (ρλβ') 1 (*«Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαβὶδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ»*).

«Καὶ ἐκοιμήθη Ἐζεκίας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαιψαν αὐτὸν ἐν ἀναβάσει τάφων υἱῶν Δαβίδ, καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἔδωκαν αὐτῷ ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ πᾶς Ἰούδα καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλήμ» (Β' Παρ. [Β' Χρον.] λβ' 33).

Ὁ Ἰουδαϊκὸς λαὸς ἀποδίδει δόξαν καὶ τιμὴν εἰς τὸν εὐσεβῆ βασιλέα Ἐζεκίαν, καθ' ὃν χρόνον οὗτος δὲν εὐρίσκεται ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ. Καὶ μετὰ θάνατον οἱ εὐσεβεῖς εἶνε ἄξιοι τιμῆς καὶ δόξης.

*«Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; Κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον; Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; Ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; Ἴδου οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; Προφήτην; **Ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ***

περισσότερον προφήτου. Οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· Ἴδου ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδὸν σου ἔμπροσθέν σου. **Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγγύερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ...** Καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἴλλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι» (Ματθ. ια΄ 7-14. Ἴδὲ καὶ Λουκ. ζ΄ 24-28).

Αὐτὸς ὁ Χριστὸς, τιμῶν τὸν τίμιον πρόδρομον καὶ βαπτιστὴν Ἰωάννην, πλέκει τὸ ἐγκώμιον αὐτοῦ καὶ ὑψώνει αὐτὸν ὑπεράνω παντὸς προφήτου καὶ ἀνδρὸς μέχρι τῆς ἐποχῆς αὐτοῦ.

«Πίστει πλείονα θυσίαν **Ἄβελ** παρὰ Κάιν προσήνεγκε τῷ Θεῷ... Πίστει **Ἐνώχ** μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον. Πίστει χρηματισθεῖς **Νῶε**... κατεσκεύασε κιβωτὸν... Πίστει καλούμενος **Ἄβραὰμ** ὑπήκουσεν... Πίστει καὶ αὐτῇ **Σάρρα** δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν... Πίστει περὶ μελλόντων εὐλόγησεν **Ἰσαὰκ** τὸν Ἰακώβ καὶ τὸν Ἡσαῦ. Πίστει **Ἰακώβ** ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσήφ εὐλόγησε... Πίστει **Ἰωσήφ** τελευτῶν περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσε... Πίστει **Μωυσῆς** μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ... Πίστει **Ῥαὰβ** ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν... Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ **Γεδεών, Βαρὰκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, Δαυὶδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν**, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ

ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων... ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος ...» (Ἑβρ. ια' 4-38).

Ὁ Ἀπόστολος μνημονεύει πιστῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀναφέρει τὰ κατορθώματά των καὶ πλέκει τὰ ἐγκώμιά των. Τοῦτο πράττει καὶ ἡ Ἐκκλησία, συγγράφουσα βίους καὶ συνθέτουσα ὕμνους ἁγίων.

«**Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν**, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμείσθε τὴν πίστιν» (Ἑβρ. ιγ' 7).

Ὁ Ἀπόστολος παραγγέλλει εἰς τοὺς πιστοὺς νὰ μνημονεύουν τῶν πνευματικῶν ἀρχηγῶν καὶ διδασκάλων, οἱ ὅποιοι ἐλάλησαν εἰς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἀναλογιζόμενοι τὸ ἅγιον καὶ θεᾶρεστον τέλος τῆς ζωῆς ἐκείνων, νὰ γίνωνται μιμηταὶ τῆς πίστεώς των.

Ἡ Ἐκκλησία, ἐκπληροῦσα τὴν θεόπνευστον αὐτὴν παραγγελίαν, τιμᾷ τὰς μνήμας τῶν ἁγίων, συγκινητικὰς εὐκαιρίας διὰ νὰ γνωρίζωμεν τὴν θαυμαστὴν ζωὴν των καὶ παρακινώμεθα εἰς μίμησίν των.

ΣΤΑΥΡΟΣ

Οί Χιλιασταί δὲν χρησιμοποιοῦν καὶ δὲν τιμοῦν τὸν τίμιον σταυρόν. Ὁ σταυρός, λέγουν, ὑπῆρξεν ὄργανον ἐγκλήματος καὶ εἶνε ἐντροπή νὰ τὸν χρησιμοποιῆ τις καὶ εἰδωλολατρία νὰ τὸν τιμᾷ. Πρὸ τοῦ σταυροῦ οἱ Χιλιασταί ταρασσονται ὡς δαιμονισμένοι, ἐκφράζονται δὲ περὶ αὐτοῦ μὲ τὰ αἰσχροτέρα λόγια.

Ἄλλ' ἢ Ἐκκλησία χρησιμοποιεῖ καὶ τιμᾷ τὸν σταυρόν ἐν ὑψηλῇ καὶ ἱερᾷ ἐννοίᾳ.

Ἱερὸν σύμβολον

Ὅπως τὸ νόμισμα ἔχει δύο ὄψεις, οὕτω καὶ ὁ σταυρός. Κατὰ τὴν μίαν ὄψιν ὁ σταυρός εἶνε ὄργανον ἐγκλήματος. Ἀλλὰ κατὰ τὴν ἄλλην ὄψιν εἶνε ὄργανον θυσίας καὶ εὐεργεσίας. Ἐν τῷ σταυρῷ δὲν προσηλώθη καὶ ἐθανατώθη ἀπλῶς ὁ Χριστός· προσηλώθη καὶ τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον (Κολ. β' 14) καὶ ἐθανατώθη καὶ ἡ ἔχθρα μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ Θεοῦ (Ἐφεσ. β' 16). Ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποιεῖ καὶ τιμᾷ τὸν σταυρόν ὡς σύμβολον θυσίας, τῆς μεγάλης θυσίας τοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπορρέει ἡ χάρις, ὁ ἁγιασμός καὶ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἔπειτα δὲ καὶ πάσης θυσίας, εἰς τὴν ὁποίαν καλεῖται ὁ ὀπαδὸς τοῦ Χριστοῦ. Βλέπων ὁ πιστὸς τὸν σταυρόν, ποιῶν τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ καὶ προσκυνῶν καὶ ἀσπα-

ζόμενος τὸν σταυρὸν, σκέπτεται αὐτὸν τὸν ἐσταυρωμένον Κύριον, ὁμολογεῖ τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ προσκυνεῖ αὐτόν. Ὁ σταυρὸς δηλαδὴ δὲν τιμᾶται αὐτὸς καθ' ἑαυτόν, ἀλλ' ἐν σχέσει πρὸς τὸν Χριστόν. Ἄν ἐτιμᾶτο αὐτὸς καθ' ἑαυτόν, ἀσχέτως πρὸς τὸν Χριστόν, ἡ τιμὴ πράγματι θὰ ἦτο εἰδωλολατρία, ὅπως ἦτο ἡ τιμὴ τοῦ χαλκίνου ὄφους ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἐζεκίου. Τότε οἱ Ἰσραηλιῖται δὲν ἔβλεπον τὸν χάλκινον ὄφιν ὡς μέσον, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Θεὸς ἔσφραζε αὐτούς ἐκ τῶν δηλητηριωδῶν ὄφρων ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Μωυσέως, ἀλλ' ἔβλεπον καὶ ἐθυμίων αὐτὸν ἀσχέτως πρὸς τὸν Θεόν, ὡς μαγικὸν πρᾶγμα ἢ εἰδωλον, διὸ καὶ ὁ Ἐζεκίας κατέστρεψεν αὐτόν (Δ' Βασ. ιη' 4). Ὁ σταυρὸς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἶνε ὡς ὁ χάλκινος ὄφιν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Μωυσέως καὶ ὄχι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἐζεκίου. Ὁ σταυρὸς δὲν εἶνε εἰδωλον, ἀλλὰ σύμβολον.

Ἄν δὲ οἱ Χιλιασταὶ δὲν χρησιμοποιοῦν σταυρὸν ἐπειδὴ ὑπῆρξεν ὄργανον ἐγκλήματος, νὰ μὴ χρησιμοποιοῦν καὶ μάχαιραν, διότι καὶ ἡ μάχαιρα εἶνε ὄργανον ἐγκλήματος. Ἀναρίθμητοι οἱ διὰ μαχαίρας φονευθέντες. Ἄλλ' ἡμεῖς, θὰ εἴπουν οἱ Χιλιασταί, χρησιμοποιοῦμεν τὴν μάχαιραν ὄχι ὡς ἐγκληματικὸν ὄργανον, ἀλλὰ διὰ νὰ κόπτωμεν ἄρτον κ.λπ. Εὔ καὶ καλῶς! Καὶ ἡμεῖς οἱ πιστοὶ χρησιμοποιοῦμεν τὸν σταυρὸν ὄχι ὡς ἐγκληματικὸν ὄργανον, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐνθυμώμεθα καὶ νὰ ὁμολογῶμεν τὴν θυσίαν τοῦ Κυρίου μας.

Ἄναφέρομεν χωρὶα τῆς Καινῆς Διαθήκης, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ σταυρὸς ἔχει συμβολικὴν ἔννοιαν.

«Ὁς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος» (Ματθ. ι' 38. Ἰδὲ καὶ Λουκ. ιδ' 27).

«Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθίτω μοι» (Ματθ. 1στ' 24. Ἰδὲ καὶ Μάρκ. η' 34· Λουκ. θ' 23).

Διὰ τῶν λόγων τούτων ὁ Χριστός, προτοῦ ἀκόμη σταυρωθῆ, προβάλλει τὸν σταυρὸν ὡς σύμβολον θυσίας.

«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, καὶ γὰρ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. στ' 14).

Ὁ σταυρὸς ἐνταῦθα δὲν σημαίνει τὸ ἔγκλημα τῶν Ἰουδαίων, ἀλλὰ τὴν θυσίαν τοῦ Χριστοῦ. Διὰ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος καυχᾶται διὰ τὸν σταυρὸν, καὶ μάλιστα μόνον δι' αὐτὸν. Διὰ τοῦτο καὶ πᾶς πραγματικὸς χριστιανὸς καυχᾶται διὰ τὸν σταυρὸν. Ἀντιθέτως οἱ Χιλιασταὶ ἐκφράζονται διὰ τὸν σταυρὸν περιφρονητικῶς καὶ αἰσχυρῶς.

«Πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ Θεὸς ἢ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονούντες» (Φιλιπ. γ' 18-19).

Καὶ ἐδῶ ὁ σταυρὸς ἔχει συμβολικὴν ἔννοιαν· σημαίνει τὴν θυσίαν τοῦ Χριστοῦ. Ὁμιλεῖ δὲ ὁ Ἀπόστολος διὰ συγχρόνους πρὸς αὐτὸν «ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ». Ὁ δὲ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς ἔχει ἐφαρμογὴν καὶ εἰς τοὺς σημερινοὺς Χιλιαστάς, ὅχι μόνον διότι τὸ ἰδανικόν των εἶνε ἐπίγειον, ὑλιστικόν καὶ σαρκικόν, ἀλλὰ καὶ διότι ἐκφράζονται ὑβριστικῶς διὰ τὸ σύμβολον τῆς θυσίας. Δύναται ἐπίσης νὰ λεχθῆ, ὅτι καὶ δι' αὐτοὺς ὁ σταυρὸς εἶνε «σκάνδαλον» (Γαλ.

ε' 11) και ο λογος περι σταυρου εινε «μωρια» (Α' Κορ. α' 18).

Χρησις και θαυματα

Εν τη προηγουμένη παραγράφω παρεθέσαμεν τὰ χωρία Ματθ. ι' 38· ιστ' 24· Γαλ. στ' 14· Φιλιπ. γ' 18-19 και παρεπέμψαμεν εις τὰ παράλληλα τῶν δύο πρώτων. Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα ὁ Χριστιανισμὸς χρησιμοποιεῖ τὸ σύμβολον «σταυρὸς» ὡς λέξιν. Διατί δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ χρησιμοποιῆ τοῦτο και ὡς σχῆμα και ὡς ὕλην; Ἦδη οὕτω χρησιμοποιεῖ τοῦτο ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, ἀναφέρουσα και θαυματουργίας τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου αὐτοῦ. Ὅπως ὁ Χριστός, οὕτω και ὁ σταυρὸς του ἔχει προϊστορίαν ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ. Παραθέτομεν σχετικὰ χωρία.

«*Λαβὼν δὲ Ἰωσήφ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ, τὸν τε Εὐφραῖμ ἐν τῇ δεξιᾷ, ἐξ ἀριστερῶν δὲ Ἰσραήλ, τὸν δὲ Μανασσῆν ἐξ ἀριστερῶν, ἐκ δεξιῶν δὲ Ἰσραήλ, ἤγγισεν αὐτοὺς αὐτῷ. Ἐκτείνας δὲ Ἰσραήλ τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Εὐφραῖμ, οὗτος δὲ ἦν ὁ νεώτερος, και τὴν ἀριστερὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασσῆ, ἐναλλάξ τὰς χεῖρας. Καὶ εὐλόγησεν αὐτούς*» (Γεν. μῆ' 13-15).

Ὁ Ἰωσήφ ἔφερε τοὺς δύο υἱοὺς του ἐνώπιον τοῦ πατρὸς του Ἰσραήλ ἢ Ἰακώβ προκειμένου νὰ τοὺς εὐλογῆσῃ. Καὶ τὸν μὲν νεώτερον Εὐφραῖμ ἔθεσεν ἀπέναντι τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τοῦ γέροντος πατριάρχου, διὰ νὰ λάβῃ τὴν μικροτέραν εὐλογίαν, τὸν δὲ πρωτότοκον Μανασσῆν ἔθεσεν ἀπέναντι τῆς δεξιᾶς χειρὸς, διὰ νὰ λάβῃ τὴν μεγαλυτέραν εὐλογίαν. Παραδόξως ὁμως ὁ Ἰσραήλ ἢ Ἰακώβ δὲν ἔθεσε τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ δεξιᾷ ἰσταμένου πρω-

τοτόκου Μανασσῆ καὶ τὴν ἀριστερὰν χεῖρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀριστεροῦ ἱσταμένου νεωτέρου Εὐφραΐμ, ἀλλ' ἔθεσε τὰς χεῖρας ἐναλλάξ, ὥστε νὰ σχηματισθῆ ὁ τύπος τοῦ σταυροῦ, καὶ οὕτως ηὐλόγησε τοὺς δύο υἱοὺς τοῦ Ἰωσήφ.

Ἡ εὐλογία διὰ σταυροῦ.

«Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων· Ἄνθρωπος ἐχόμενος αὐτοῦ κατὰ τάγμα, κατὰ σημαίας, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, παρεμβάλετῶσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ· ἐναντίοι κύκλῳ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου παρεμβалоῦσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. Καὶ οἱ παρεμβάλλοντες πρῶτοι κατὰ ἀνατολάς... Οἱ δὲ Λευῖται οὐ συνεπεσκέπησαν ἐν αὐτοῖς καθ' ἃ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῆ... Οὕτω παρενέβαλον κατὰ τάγμα αὐτῶν καὶ οὕτως ἐξῆρον, ἕκαστος ἐχόμενος κατὰ δῆμους αὐτῶν, κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν» (Ἀριθ. β' 1-34).

Ὅπως βλέπομεν εἰς τὸ β' κεφάλαιον τῶν Ἀριθμῶν, κατ' ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ὅταν ἴστατο καὶ ὅταν ἐβάδιζεν, εἶχε τὴν ἐξῆς διάταξιν: Τρεῖς φυλαί, Ἰούδα, Ἰσσάχαρ, Ζαβουλών, ἦσαν πρὸς ἀνατολάς· τρεῖς φυλαί, Ῥουβὴν, Συμεών, Γάδ, ἦσαν πρὸς νότον· τρεῖς φυλαί, Εὐφραΐμ, Μανασσῆ, Βενιαμίν, ἦσαν πρὸς δυσμάς· καὶ τρεῖς φυλαί, Δάν Ἀσῆρ, Νεφθαλί, ἦσαν πρὸς βορρᾶν. Κατ' αὐτὸν δὲ τὸν τρόπον διατεταγμένοι αἱ φυλαὶ ἐσχημάτιζον σταυρόν.

Ὅπως δὲ βλέπομεν εἰς τὸ γ' κεφάλαιον τῶν Ἀριθμῶν, καὶ οἱ Λευῖται, οἱ ὅποιοι ἀπετέλουν τὴν ἱερατικὴν φυλὴν, ἦσαν διατεταγμένοι κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε καὶ αὐτοὶ ἐσχημάτιζον σταυρόν.

Αἱ δώδεκα φυλαὶ ἐσχημάτιζον μέγαλον σταυρόν καὶ οἱ Λευῖται ἐσχημάτιζον μικρότερον σταυρόν ἐντὸς

τοῦ πρώτου. Εἰς τὸ κέντρον δὲ τῶν δύο σταυρῶν ἦτο ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου.

Οἱ Ἰσραηλίται εἰς σχηματισμὸν σταυροῦ, εἰς σταυροειδῆ φάλαγγα, πρὸς ἀπόκρουσιν τῶν ἐχθρῶν καὶ διαφύλαξιν τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.

«Ἐβόησε δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ Κύριος ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ» (Ἐξόδ. ιε' 25).

Τὸ θαυματουργὸν «ξύλον», διὰ τοῦ ὁποῖου ἐγλυκάνθησαν τὰ πικρὰ ὕδατα τῆς Μερρᾶς, ἐσήμαινε τὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ.

Διὰ σταυροῦ ἡ πικρία εἰς γλυκύτητα μεταποιεῖται.

Ἴδὲ καὶ ἄλλο θαῦμα διὰ «ξύλου» ἐν Δ' Βασ. στ' 1-7.

«Καὶ ἐξελθὼν (Ἰησοῦς) παρετάξατο τῷ Ἀμαλήκ. Καὶ Μωυσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὡρ ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ. Καὶ ἐγένετο ὅταν ἐπῆρε Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἰσραήλ· ὅταν δὲ καθῆκε τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ἀμαλήκ. Αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ' αὐτὸν καὶ ἐκάθητο ἐπ' αὐτοῦ, καὶ Ἀαρὼν καὶ Ὡρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἰς καὶ ἐντεῦθεν εἰς. Καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου. Καὶ ἐτρέψατο Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλήκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν φόνῳ μαχαίρας» (Ἐξόδ. ιζ' 10-13).

Παραδοξότατον περιστατικὸν περιγράφεται ἐνταῦθα. Ὁ Μωυσῆς ἐπὶ τῆς κορυφῆς βουνοῦ ὑψώνει τὰς χεῖρας εἰς θέσιν ἐκτάσεως. Καὶ ὅσον κρατεῖ τὰς χεῖρας εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν, νικοῦν οἱ Ἰσραηλίται. Ὅταν δὲ καταβιβάζῃ τὰς χεῖρας, νικοῦν οἱ Ἀμαληκῖται. Τότε ὁ Ἀαρὼν καὶ ὁ Ὡρ λαμβάνουν θέσιν

ἐκατέρωθεν τοῦ Μωυσέως καὶ ὑποβαστάζουν τὰς χεῖρας αὐτοῦ μέχρι τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου, ὁπότε οἱ Ἄμαληκῖται κατατροπώνονται.

Ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης τὸ παραδοξότατον περιστατικὸν γίνεται ἀμέσως κατανοητόν. Ἐκ τοῦ βουνοῦ ἐκείνου, ὅπου ὕψωσεν ὁ Μωυσῆς τὰς χεῖρας μέχρι τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου, μεταφερόμεθα ἀμέσως εἰς τὸν λόφον τοῦ Γολγοθᾶ. Ὑψώνων ὁ Μωυσῆς τὰς χεῖρας εἰς θέσιν ἐκτάσεως ἐσχημάτιζε μετὰ τοῦ κορμοῦ τοῦ σώματός του τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ.

Ὁ σταυρὸς ὄπλον ἀήττητον κατὰ ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν.

«Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν· ποιήσον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θές αὐτὸν ἐπὶ σημείου (ἐπὶ ξύλου, κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν), καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφισ ἄνθρωπον, πᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται. Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς ὄφιν χαλκοῦν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ σημείου (ἐπὶ ξύλου, κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν), καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφισ ἄνθρωπον, καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν καὶ ἔζη» (Ἀριθ. κα' 8-9).

Τὸ «σημεῖον» ἢ «ξύλον», ἐπὶ τοῦ ὁποίου ὁ Μωυσῆς ὕψωσε τὸν χάλκινον ὄφιν πρὸς ἐνατένισιν καὶ σωτηρίαν ἐκ τῶν θανατηφόρων ὄφεων τῆς ἐρήμου, συμφώνως πρὸς τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ (Ἰωάν. γ' 14) ἦτο τύπος τοῦ σταυροῦ.

Διὰ σταυροῦ ἢ σωτηρία ἐκ τῶν νοητῶν ὄφεων, τῶν δαιμόνων. Διὸ καὶ οἱ δαίμονες φρίττουν ἐπὶ τῇ θεᾷ τοῦ σταυροῦ. Ταράσσονται δὲ καὶ οἱ Χιλιασταὶ ὡς δαιμονισμένοι.

«Κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν. Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυ-

σμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ' ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν» (Ψαλμ. ρβ' [ργ'] 11-12).

Διὰ τῶν φράσεων «τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς» καὶ «ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν» ὁ Ψαλμωδὸς σὺρει δύο νοητὰς γραμμάς, μίαν κάθετον καὶ μίαν ὀριζοντίαν, καὶ οὕτω σχηματίζει νοητῶς σταυρόν.

Διὰ σταυροῦ ἢ κραταίωσις τοῦ ἐλέους καὶ ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν ἀνομιῶν μας.

«Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Δίελθε μέσην τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ δὸς τὸ **σημεῖον** ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν ἀνδρῶν τῶν καταστεναζόντων καὶ τῶν κατοδυνωμένων ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις ταῖς γινομέναις ἐν μέσῳ αὐτῆς» (Ἰεζ. θ' 4).

Ἐν ᾧψει τῆς καταστροφῆς τῆς Ἱερουσαλήμ ὁ Θεὸς εἶπε, τὰ μέτωπα τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι ἐθλίβοντο διὰ τὰς ἀνομίας τῆς πόλεως, νὰ σφραγισθοῦν μὲ τὸ «σημεῖον», ὥστε νὰ διαφυλαχθοῦν ἐκ τῆς καταστροφῆς.

Ἀντὶ τῆς λέξεως «σημεῖον» τὸ Ἑβραϊκὸν κείμενον ἔχει τὴν λέξιν «ταῦ», ἡ ὁποία εἶνε τὸ ὄνομα τοῦ γράμματος τ, τελευταίου γράμματος εἰς τὸ Ἑβραϊκὸν ἀλφάβητον. Τὸ δὲ γράμμα τοῦτο εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑβραϊκὴν γαφὴν εἶχε τὸ σχῆμα σταυροῦ (†). Πρὸβλ. τὸ Ἑλληνικὸν T καὶ τὸ Λατινικὸν t.

Κατὰ ταῦτα ὁ Θεὸς εἶπε, τὰ μέτωπα τῶν εὐσεβῶν νὰ σφραγισθοῦν μὲ σταυρόν.

Ὡς φαίνεται, τὸ σταυροειδὲς γράμμα τῆς ἀρχαίας Ἑβραϊκῆς γραφῆς εἶχεν ἀποκτήσει μυστικὴν καὶ συμβολικὴν σημασίαν καὶ ἐντεῦθεν οἱ Ο' ἀπέδωσαν διὰ τῆς λέξεως «σημεῖον».

Ἦδη λοιπὸν ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ὁ Θεὸς εἶχε δώσει τὸν σταυρόν ὡς σημεῖον σωτηρίας τῶν πιστῶν.

Πρβλ. Ματθ. κδ' 30· Ἀποκ. ζ' 3-4· θ' 4.

Ὡς ἐκ περισσοῦ τέλος λέγομεν, ὅτι ὁ τύπος τοῦ σταυροῦ ἐχρησιμοποιεῖτο ὑπὸ τῆς ἀρχαϊκῆς Ἐκκλησίας, ἤδη ἀπὸ τοῦ πρώτου αἰῶνος, καὶ εὐρίσκεται εἰς τὰς κατακόμβας. Οἱ αὐτοαποκαλούμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά εἶνε ἀνώτεροι τῶν μαρτύρων τῶν κατακομβῶν, οἱ ὅποιοι ἐχρησιμοποιοῦν τὸν σταυρόν;...

Τιμὴ πρὸς τὸν σταυρόν

Τιμῶντες τὸν σταυρόν, ὡς ἤδη εἴπομεν, τιμῶμεν τὸν Ἐσταυρωμένον. Ἡ σχετικὴ δὲ αὕτη τιμὴ πρὸς τὸν σταυρόν συμφωνεῖ πρὸς χωρία τῆς Γραφῆς.

«Ὁ δὲ (Κύριος) εἶπε· *Μὴ ἐγγίσης ὠδε. Λύσον τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου. Ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἔστηκας, γῆ ἁγία ἐστὶ*» (Ἐξόδ. γ' 5. Πρβλ. Ἰησ. ε' 15).

Ὁ Θεὸς ἡγίασε τὸν τόπον ὅπου ἐνεφανίσθη. Διὰ τοῦτο ἐπέστησε τὴν προσοχὴν τοῦ Μωυσέως εἰς τὸ νὰ δείξῃ σεβασμὸν πρὸς τὸν τόπον τοῦτον, λύων τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν του καὶ περιπατῶν μὲ γυμνοὺς τοὺς πόδας. Ὁ σταυρὸς, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ὁ Κύριος ἐθυσιάσθη, δὲν εἶνε κατ' ἐξοχὴν ἡγιασμένος καὶ ἄξιος σεβασμοῦ;

«Ἵψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστιν» (Ψαλμ. 98 [99]: 5).

«Εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσωμεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ» (Ψαλμ. ρλα' [ρλβ'] 7)

Καὶ ὁ σταυρὸς πρέπει νὰ προσκυνῆται, διότι εἶνε «ὑποπόδιον τῶν ποδῶν» τοῦ Κυρίου, «τόπος, οὗ

ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ», ἢ μάλλον τόπος, ὅπου ὀλόκληρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ἐξηπλώθη καὶ ἐθυσιάσθη.

«**Πίστει** Ἰακώβ ἀποθνήσκων ἕκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσήφ εὐλόγησε, καὶ **προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ**» (Ἐβρ. ια' 21. Ἴδὲ καὶ Γεν. μζ' 31).

Μὲ πίστιν ὁ Ἰακώβ εὐλόγησε τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰωσήφ (ἀφοῦ ἔθεσε τὰς χεῖρας ἐναλλάξ, ἥτοι σταυροειδῶς) καὶ προσεκύνησεν εἰς τὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου του, ἡ ὁποία ἦτο σύμβολον βασιλικῆς δυνάμεως καὶ τύπος τοῦ σταυροῦ. Διὰ τῆς πίστεώς του ὁ πατριάρχης Ἰακώβ ὀπισθεν τῆς ῥάβδου διέκρινε τὸν σταυρὸν ὡς βασιλικὸν σκῆπτρον τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως δὴποτε ὁ πατριάρχης, χωρὶς νὰ περιπίπτῃ εἰς εἰδωλολατρίαν, προσεκύνησε μίαν ῥάβδον ὡς σύμβολον. Διατί δὲ ἡμεῖς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ προσκυνῶμεν τὸν σταυρὸν, τὸ ἱερώτερον σύμβολον τῆς Πίστεώς μας; Διατί ἡ προσκύνησις τῆς ῥάβδου δὲν ἦτο εἰδωλολατρία, καὶ ἡ προσκύνησις τοῦ σταυροῦ εἶνε εἰδωλολατρία κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς;

Δὲν προσκυνοῦμεν τὸν σταυρὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτόν, μὲ τὴν ιδέαν ὅτι ἔχει δύναμιν ἀφ' ἑαυτοῦ. Ἀλλὰ προσκυνοῦμεν τὸν σταυρὸν διὰ τὸν ἐπ' αὐτοῦ προσηλωθέντα Κύριον τῆς δόξης. Ἡ προσκύνησις τοῦ σταυροῦ ἐπὶ τὸν Ἐσταυρωμένον διαβαίνει.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Οί Χιλιασταί εἶνε εἰκονομάχοι. Δὲν χρησιμοποιοῦν καὶ δὲν τιμοῦν τὰς ἱεράς εἰκόνας. Ταράσσονται πρὸ αὐτῶν ὡς δαιμονισμένοι, χλευάζουν καὶ καταπατοῦν αὐτάς, καὶ χαρακτηρίζουν τὴν χρῆσιν καὶ τιμὴν των ὡς εἰδωλολατρίαν.

Διαφορὰ εἰκόνων καὶ εἰδώλων

Οἱ Χιλιασταί παραπέμπουν ἡμᾶς εἰς τὸ χωρίον Ἐξόδ. κ' 4-5: «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἶδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῆ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. Οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς. Ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου».

Τὸ χωρίον τοῦτο ἀπαγορεύει νὰ κατακευάζη τις ὁμοίωμα ὡς εἶδωλον καὶ νὰ λατρεύῃ αὐτό. Καταδικάζει δηλαδή τὴν εἰδωλολατρίαν. Ἄλλ' οἱ Χιλιασταί, χαρακτηρίζοντες τὴν χρῆσιν καὶ τιμὴν πρὸς τὰς εἰκόνας ὡς εἰδωλολατρίαν, διαπράττουν κολοσσιαῖον σφάλμα ἀγραμματοσύνης. Συγχέουν τὴν ἀπλήν εἰκόνα πρὸς τὸ εἶδωλον καὶ τὴν σχετικὴν τιμὴν πρὸς τὴν ἀπόλυτον. Εἰδωλολατρία, ὅπως ἡ λέξις ἀφ' ἑαυτῆς φανερώνει, εἶνε ἡ λατρεία τῶν εἰδώλων. Τὰ δὲ εἶδωλα εἶνε ὁμοιώματα ψευδῶν θεοτήτων, τὰ ὅποια ὁ ἄνθρωπος κατήντησε νὰ ταυτίζη πρὸς τὰς θεότητες! Οἱ εἰδωλολάτραι δηλαδή ἐνόμιζον, ὅτι τὸ ἄγαλ-

μα ενός θεοῦ ἔχει ζωὴν, αἰσθάνεται, ἀκούει, βλέπει, τρώγει, πίνει κ.λπ., ἔχει δύναμιν καὶ εἶνε αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ θεός! Οἱ Ἰσραηλῖται εἰς τὴν ἔρημον κατεσκεύασαν χρυσοῦν μόσχον ὡς ὁμοίωμα ψευδῶν θεῶν, διὰ νὰ προπορεύεται αὐτῶν καὶ νὰ τοὺς ὀδηγῇ (Ἐξόδ. λβ'). Καὶ οἱ Βαβυλώνιοι ἐγέμιζον τὴν κοιλιάν τοῦ τεραστίου ἀγάλματος τοῦ θεοῦ Βῆλ μὲ μεγάλας ποσότητας τροφῶν, διότι ἐνόμιζον ὅτι τὸ ἄγαλμα εἶνε θεὸς ζῶν καὶ τρώγει. Ὁ δὲ Ἡσαΐας λέγει, ὅτι ὁ εἰδωλολάτρης μέρος μὲν τοῦ ξύλου καίει διὰ νὰ θερμαίνεται καὶ ψήνη ἄρτον, καὶ μέρος αὐτοῦ χρησιμοποιεῖ διὰ νὰ κατασκευάζῃ θεόν, εἰδωλον. Καὶ προσκυνεῖ τὸ γλυπτὸν καὶ προσεύχεται εἰς αὐτὸ λέγων: «*Λύτρωσέ με, διότι σὺ εἶσαι Θεός μου!*» (Ἰδὲ Ἡσ. μδ' 9-20, ἰδίως δὲ τοὺς στίχ. 10 καὶ 15-17. Ἰδὲ καὶ Δευτ. δ' 28· Δαν. ε' 23 κ.ἄ.).

Αἱ χριστιανικαὶ εἰκόνες διαφέρουν τῶν εἰδώλων ὅσον ὁ οὐρανὸς διαφέρει τῆς γῆς. Διότι αἱ χριστιανικαὶ εἰκόνες οὔτε ὁμοιώματα ψευδῶν θεοτήτων εἶνε, οὔτε ταυτίζονται πρὸς τὴν Θεότητα. Ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ δὲν πιστεύομεν, ὅτι τὰ ξύλα καὶ τὰ χρώματα αἰσθάνονται, ἀκούουν, βλέπουν κ.λπ., ἔχουν δύναμιν ἄφ' ἑαυτῶν καὶ εἶνε ἡ ἴδια ἡ Θεότης. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Ἡμεῖς ἔχομεν τὰς εἰκόνας ὡς παραστάσεις καὶ φωτογραφίας, αἱ ὁποῖαι ὑπενθυμίζουν εἰς ἡμᾶς ζωηρῶς τὸν Θεὸν καὶ Χριστὸν, τὴν Παναγίαν, τοὺς Ἁγίους, τοὺς Ἀγγέλους καὶ γεγονότα τῆς ἱεραῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Ἐπειδὴ δὲν εἴμεθα μόνον πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ σῶμα, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην καὶ αἰσθητῶν πραγμάτων. Βλέποντες δὲ τὰς εἰκόνας, βοηθοῦμεθα ν' ἀνέλθωμεν πνευματικῶς. Ἐνθυμούμεθα, διδασκόμεθα, συγκινοῦμεθα. Διὰ τοὺς ἀγραμμάτους μάλιστα αἱ εἰκόνες εἶνε βιβλία.

Ἡ δὲ τιμὴ, τὴν ὁποῖαν δεικνύομεν πρὸς τὰς εἰκόνας, εἶνε σχετικὴ· δὲν ἀναφέρεται εἰς τὰς εἰκόνας αὐτὰς καθ' ἑαυτὰς, ἀλλ' εἰς τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα. «Ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει».

Ὅπως γενικῶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ δὴ καὶ αὐτοὶ οἱ Χιλιασταί, ἔχουν φωτογραφίας προσφιλῶν προσώπων των, καὶ τηροῦν αὐτὰς εἰς τὰς θυλάκιά των, καὶ ἀναρτοῦν εἰς περίοπτον θέσιν τῆς οἰκίας των, καὶ βλέπουν καὶ συγκινοῦνται καὶ ἀσπάζονται ἐνίοτε μετὰ δακρύων, καὶ θεωροῦν ἀσέβειαν νὰ καταπατήσῃ τις τὰς φωτογραφίας τῶν προσφιλῶν προσώπων των, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἔχομεν τὰς εἰκόνας τῶν κατὰ πολὺ προσφιλεστέρων προσώπων τῆς Πίστεώς μας. Καὶ ὅπως δὲν εἶνε εἰδωλολάτραι οἱ χρησιμοποιοῦντες φωτογραφίας, οὕτω δὲν εἴμεθα εἰδωλολάτραι καὶ ἡμεῖς, οἱ ὅποιοι χρησιμοποιοῦμεν ἱερὰς εἰκόνας. Εἶνε βεβαίως ἀληθές, ὅτι παρατηροῦνται ὑπερβολαί τινες καὶ καταχρήσεις σχετικῶς μὲ τὰς εἰκόνας. Ἀλλ' ἡ κατάχρησις δὲν καταργεῖ τὴν χρῆσιν. Ποίου ἄλλωστε πράγματος δὲν γίνεται κατάχρησις;

Ἡ χρῆσις τῶν εἰκόνων καὶ ἡ πρὸς αὐτὰς τιμὴ ἔχουν ἐρείσματα εἰς τὴν Γραφήν.

Χρῆσις εἰκόνων

«**Εἶδον τὸν Κύριον** καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, καὶ πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ. **Καὶ Σεραφίμ εἰστήκεισαν κύκλω αὐτοῦ**, ἕξ πτέρυγες τῶ ἐνὶ καὶ ἕξ πτέρυγες τῶ ἐνί, καὶ ταῖς μὲν δυσὶ κατεκάλυπτον τὸ πρόσωπον, ταῖς δὲ δυσὶ κατεκάλυπτον τοὺς πόδας καὶ ταῖς δυσὶν ἐπέταντο» (Ἠσ. στ' 1-2).

Τὸν Θεὸν ὅπως εἶνε, ὡς πνεῦμα, οὐδεὶς εἶδέ ποτε (Ἰωάν. α' 18· Α' Τιμ. στ' 16· Α' Ἰωάν. δ' 12). Καὶ ὄχι μόνον τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄγγελον ὡς πνεῦμα δὲν δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ ἴδῃ. Ἐν τούτοις καὶ τοὺς ἀγγέλους καὶ τὸν Θεὸν δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ ἴδῃ, ὅταν παρουσιάζονται μὲ αἰσθητὴν μορφήν. Οὕτως ὁ Ἡσαΐας εἶδε τὸν Κύριον ὡς βασιλέα ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου, καὶ κύκλω αὐτοῦ εἶδε Σεραφίμ μὲ ἕξ πτέρυγας ἕκαστον. Ὁ προφήτης δηλαδὴ εἶδε καὶ περιέγραψε τὸν Κύριον καὶ τοὺς ἀγγέλους ἐν εἰκονικῇ μορφῇ. Ἄλλ' ὅ,τι παρουσιάσθη καὶ περιεγράφη ἐν εἰκονικῇ μορφῇ, διατί δὲν θὰ ἠδύνατο καὶ νὰ ζωγραφισθῆ; Διατί ἐπιτρέπονται εἰκόνες εἰς ὀράματα καὶ διὰ τοῦ λόγου, καὶ δὲν θὰ ἐπετρέποντο εἰκόνες διὰ τοῦ χρωστῆρος;

Αἱ διάφοροι εἰκονικαὶ παραστάσεις τῆς Γραφῆς διδάσκουν ὑψηλὰς δογματικὰς καὶ ἠθικὰς ἀληθείας. Οὕτω καὶ αἱ ἱεραὶ εἰκόνες τῆς Ἐκκλησίας.

«Καὶ ποιήσεις δύο Χερουβὶμ χρυσοτορευτὰ καὶ ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου» (Ἐξόδ. κε' 17 [18]).

Ὁ Θεὸς διέταξε τὸν Μωυσῆν νὰ κατασκευάσῃ δύο χρυσοῦ Χερουβὶμ, καὶ νὰ τοποθετήσῃ αὐτὰ εἰς τὰ δύο ἄκρα τοῦ ἱλαστηρίου ἐπιθήματος τῆς κιβωτοῦ.

«Καὶ ἐποίησε (Σολομῶν) ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων Χερουβὶμ δύο, ἔργον ἐκ ξύλων, καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὰ χρυσίῳ» (Β' Παρ. [Β' Χρον.] γ' 10).

«Καὶ πάντα τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου κύκλω ἐνέγλυψε μὲ γλυπτὰ σχήματα Χερουβὶμ καὶ φοινίκων καὶ ἀνοικτῶν ἀνθέων, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν» (Α' Βασιλέων στ' 29 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ προβλ. Γ'

Βασιλειῶν στ' 29 κατὰ τοὺς Ο'. Ἰδὲ καὶ Γ' Βασιλ. στ' 32, 35).

«Καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῶν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων **λέοντες** καὶ **βόες** καὶ **Χερουβίμ**» (Γ' Βασ. ζ' 16 [Α' Βασιλέων ζ' 29]).

Ὅπως ὁ Μωυσῆς, οὕτω καὶ ὁ Σολομῶν κατεσκεύασε τὰ δύο Χερουβίμ διὰ τὸ ἰλαστήριον καὶ πολλὰ ἄλλα Χερουβίμ, διὰ τῶν ὁποίων ἐκόσμησε τὸν ὑπ' αὐτοῦ κτισθέντα περίφημον ναόν. Τὸν ναόν ἐκόσμησεν ἐπίσης μὲ γλυπτὰς παραστάσεις φοινίκων, ἀνθέων, λεόντων καὶ βοῶν.

Ἄρα δὲν ἀπαγορεύονται τὰ ὁμοιώματα γενικῶς, ἀλλὰ μόνον εἰδικῶς ὅταν εἶνε εἰδωλα, ὅταν δηλαδὴ νομίζονται θεοί. Οἱ γλυπτοὶ βόες τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος δὲν ἦσαν ἀξιοκατάκριτοι, ὁ χρυσοῦς μόσχος εἰς τὴν ἔρημον ἦτο ἀξιοκατάκριτος, διότι ἦτο εἰδωλον, ἐνομιζέτο δηλαδὴ θεός.

«Ὁ **Λόγος σὰρξ ἐγένετο** καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐ**θεασάμεθα** τὴν δόξαν αὐτοῦ» (Ἰωάν. α' 14).

Ἄφοῦ ὁ Θεὸς Λόγος ἔλαβε σάρκα καὶ εἶδομεν αὐτόν, δυνάμεθα κάλλιστα νὰ ἐξεικονίζωμεν αὐτόν, ὅπως πάντα ἄνθρωπον. Ὁ ἀρνούμενος τὴν ἐξεικόνισιν τοῦ Χριστοῦ εἶνε ὡς ἐὰν ἠρνεῖτο τὴν σάρκωσιν αὐτοῦ.

«Ὅς ἐστιν **εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου**» (Κολ. α' 15).

Ὁ Θεὸς ὅπως εἶνε, ὡς πνεῦμα, εἶνε ἀόρατος. Δὲν παρουσιάζει ὄρατὴν μορφήν ἢ εἰκόνα. Ἄλλ' ἐν τῷ Χριστῷ ὁ ἀόρατος Θεός, ὁλόκληρος ἢ Θεότης (Κολ. α' 19, β' 9), ἀποκτᾷ ὄρατὴν μορφήν ἢ εἰκόνα. Λόγω δηλαδὴ τῆς σαρκὸς ὁ Χριστὸς εἶνε ὄρατὴ ἐμφάνισις (=εἰκὼν) τοῦ ἀοράτου Θεοῦ (Πρβλ. Ἰωάν. ιδ' 9).

Ἄφοῦ δὲ ὁ ἀόρατος Θεὸς ἀπέκτησεν εἰκόνα, καὶ

μάλιστα ὄχι σκιώδη ὅπως κατὰ τὰς ἐμφανίσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλὰ πραγματικὴν σωματικὴν εἰκόνα, κάλλιστα δυνάμεθα νὰ εἰκονίζωμεν τὸν Θεὸν - Χριστόν, ὅπως πάντα ἄνθρωπον.

Ὁ ἀόρατος καὶ ἀνείκαστος ὠράθη καὶ εἰκονίζεται. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐφιλοτέχνησε τὴν εἰκόνα του διὰ σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ ἡμεῖς δυνάμεθα νὰ φιλοτεχνῶμεν τὴν εἰκόνα του διὰ ξύλου ἀσῆπτου, χρωμάτων, ἀργύρου, χρυσοῦ, πολυτίμων λίθων καὶ παντὸς πολυτίμου πράγματος. Ἄν ὑπῆρχον φωτογράφοι τὴν ἐποχὴν τοῦ Χριστοῦ, ἀσφαλῶς θὰ ἐφωτογράφουν τὸν Κύριον καὶ ὁ Κύριος δὲν θὰ τοὺς κατέκριεν.

Ὡς ἐκ περισσοῦ τέλος ἀναφέρομεν, ὅτι εἰκονικαὶ παραστάσεις ἐχρησιμοποιοῦντο ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων καὶ εὐρίσκονται εἰς τὰς κατακόμβας.

Θαύματα εἰκόνων

Ὁ Θεὸς θαυματουργεῖ ὄχι μόνον ἀπ' εὐθείας ἢ διὰ μέσου προσώπων, ἀλλὰ καὶ διὰ μέσου διαφόρων ἀντικειμένων. Ἴδου σχετικὰ χωρία τῆς Γραφῆς:

«*Εἶπε δὲ αὐτῷ Κύριος· Τί τοῦτό ἐστι τὸ ἐν τῇ χειρὶ σου; Ὁ δὲ εἶπε· Ῥάβδος. Καὶ εἶπε· Ῥίψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ὄφιοις. Καὶ ἔφυγε Μωυσῆς ἀπ' αὐτοῦ*» (Ἐξόδ. δ' 2-3).

Ἡ ῥάβδος τοῦ Μωυσέως ἔγινεν ὄφιοις. Ἐπειτα ὁ ὄφιοις ἔγινε πάλιν ῥάβδος (στίχ. 4). Μετὰ ταῦτα ἡ ῥάβδος ἐθαυματούργησε πολλάκις. Ἐπληξε π.χ. τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν καὶ ἐσχίσθη τὸ ὕδωρ (Ἐξόδ. ιδ' 16, 21), ἐπληξε τὸν βράχον καὶ ἔρρευσαν ὕδατα

(Ἐξόδ. ιζ' 5-6· Ἀριθ. κ' 11). Θαυματουργὸς ράβδος. Ὅχι ὅτι εἶχε τὴν δύναμιν νὰ θαυματουργῇ ἀφ' ἑαυτῆς, ἀλλ' ἔθαυματούργει μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ.

«Καὶ ἰδοὺ ἐβλάστησεν ἡ ράβδος Ἀαρῶν... καὶ ἐξήνεγκε βλαστὸν καὶ ἐξήνθησεν ἄνθη καὶ ἐβλάστησε κάρνα» (Ἀριθ. ιζ' 23 κατὰ τοὺς Ο', 8 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν).

Ὁ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὴν ράβδον τοῦ Ἀαρῶν τὴν δύναμιν νὰ βλαστήσῃ, ἀνθήσῃ καὶ καρποφορήσῃ.

«Ὡς δὲ εἰσεπορεύοντο οἱ ἱερεῖς οἱ αἵροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην καὶ οἱ πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου ἐβάφησαν εἰς μέρος τοῦ ὕδατος τοῦ Ἰορδάνου... καὶ ἔστη τὰ ὕδατα τὰ καταβαίνοντα ἄνωθεν... καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἵροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου ἐπὶ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τοῦ Ἰορδάνου· καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ διέβαινον διὰ ξηρᾶς, ἕως συνετέλεσε πᾶς ὁ λαὸς διαβαίνων τὸν Ἰορδάνην» (Ἰησ. γ' 15-17).

Μόλις οἱ ἱερεῖς ἐπάτησαν εἰς τὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου κρατοῦντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης, τὰ ἄνωθεν κατερχόμενα ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ἐστάθησαν καὶ οὕτως ὁ λαὸς διῆλθε τὸν Ἰορδάνην ἐπὶ ξηρᾶς. Ἡ δὲ κιβωτὸς παρέμεινε ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, μέχρις ὅτου διῆλθεν ὁ λαός. Ὅπως δηλαδὴ ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ Θαλάσῃ ἐγίνε θαῦμα διὰ τῆς ράβδου, οὕτως ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἐγίνε θαῦμα διὰ τῆς κιβωτοῦ.

«Καὶ ἔλαβεν Ἡλιοῦ τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ εἴλησε καὶ ἐπάταξε τὸ ὕδωρ, καὶ διηρέθη τὸ ὕδωρ ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβησαν ἀμφότεροι ἐν ἐρήμῳ» (Δ' Βασ. β' 8).

Ὁ Ἡλίας ἐκτύπησε μὲ τὴν μηλωτὴν του τὸν Ἰορ-

δάνην καὶ τὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ἐσχίσθησαν καὶ ὁ Ἥλιος καὶ ὁ Ἐλισαῖος διέβησαν οὕτω τὸν ποταμὸν ὡς διὰ ξηρᾶς. Ὅπως δηλαδὴ ἄλλοτε ἔγινε θαῦμα ἐν τῷ Ἰορδάνῃ διὰ τῆς κιβωτοῦ, οὕτω τώρα γίνεται θαῦμα διὰ τοῦ ἐνδύματος τοῦ Προφήτου.

«*Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχοῦσας ἐποίει ὁ Θεὸς διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν τὰς νόσους, τὰ τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐξέρχεσθαι ἀπ' αὐτῶν*» (Πράξ. ιθ' 11-12).

Μεγάλα θαύματα ἔκανεν ὁ Θεὸς διὰ μέσου τοῦ Παύλου, ὥστε καὶ μανδήλια καὶ περιζώματα ἀπὸ τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐφέροντο καὶ ἐτίθεντο ἐπὶ τῶν ἀσθενῶν καὶ αἱ νόσοι ἐφυγαδεύοντο καὶ τὰ πονηρὰ πνεύματα ἐξήρχοντο ἐξ αὐτῶν. Ὁ Θεὸς ἐθαυματούργει καὶ διὰ μέσου τῶν μανδηλίων καὶ τῶν περιζωμάτων τοῦ Ἀποστόλου.

«*Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά... ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὲς αὐτῶν*» (Πράξ. ε' 12, 15).

Πολλὰ καὶ μεγάλα θαύματα ἐγίνοντο διὰ τῶν Ἀποστόλων, ὥστε ἔφερον τοὺς ἀσθενεῖς εἰς τὰς πλατείας, καὶ ἔθετον αὐτοὺς ἐπὶ κλινῶν καὶ κραββάτων, ὥστε, ὅταν θὰ ἤρχετο ὁ Πέτρος, ἔστω ἡ σκιά του νὰ πέσῃ ἐπάνω εἰς κανένα ἐξ αὐτῶν καὶ νὰ θεραπευθῇ. Καὶ διὰ μέσου τῆς σκιᾶς τοῦ Ἀποστόλου ὁ Θεὸς ἐθαυματούργει! Ἔχει δὲ τοῦτο ἰδιαιτέραν σημασίαν ὡς πρὸς τὸ θέμα τῶν εἰκόνων. Διότι ἡ σκιά εἶνε εἶδος εἰκόνας.

Ὁ Θεὸς λοιπὸν θαυματοουργεῖ καὶ διὰ μέσου δια-

φόρων ἀντικειμένων, τὰ ὅποια ἔχουν σχέσιν πρὸς αὐτὸν ἢ τοὺς ἁγίους του, καὶ διὰ μέσου σκιᾶς, ἢ ὅποια εἶνε εἶδος εἰκόνας. Καὶ τοῦτο διὰ νὰ δοξάζη ἑαυτὸν καὶ τοὺς ἁγίους του.

Ἄλλ' ἀφοῦ ὁ Θεὸς θαυματουργεῖ διὰ μέσου ἄλλων ἀντικειμένων καὶ διὰ μέσου σκιῶν, αἱ ὅποια εἶνε εἶδος εἰκόνων, διατί δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ δεχθῶμεν ὅτι θαυματουργεῖ καὶ διὰ μέσου ἱερῶν εἰκόνων; Πράγματι, ὡς διαπιστώνουν ἐρευνητικοὶ καὶ ἀπλοῖκοι ἄνθρωποι, ὑπάρχουν εἰκόνες, αἱ ὅποια θαυματουργοῦν, ὄχι βεβαίως ἀφ' ἑαυτῶν, ἀλλὰ μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ δοξάζωνται τὰ ἱερὰ πρόσωπα, τὰ ὅποια εἰκονίζου, καὶ νὰ ἐνισχύεται ἡ πίστις καὶ ἡ εὐλάβεια.

Τιμὴ πρὸς τὰς εἰκόνας

Ἡ Γραφή διδάσκει τὸν σεβασμὸν πρὸς τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα. Ἀναφέρομεν σχετικὰ χωρία.

«Καὶ συντελέσουσιν Ἰσραὴλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καλύπτοντες τὰ ἅγια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν παρεμβολήν, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσονται υἱοὶ Καὰθ αἶρειν, καὶ οὐχ ἄψονται τῶν ἁγίων, ἵνα μὴ ἀποθάνωσι» (ἸΑριθ. δ' 15).

Ἀντικείμενα θρησκευτικῆς καὶ λειτουργικῆς χρήσεως καὶ σημασίας χαρακτηρίζονται «ἅγια». Τὰ ἅγια πράγματα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου ἐκαλύπτοντο μετὰ προσοχῆς. Ἐπετρέπετο δὲ νὰ καλύπτονται μόνον ὑπὸ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ. Καὶ ἀφοῦ ἐκαλύπτοντο, προκειμένου νὰ ἐκκινήσῃ τὸ στρατόπεδον, οἱ υἱοὶ Καὰθ ἐκ τῶν Λευιτῶν μετέφερον αὐτά, χωρὶς νὰ ἐγγίζου αὐτὰ καθ' ἑαυτά. Ἄν ἤγγιζον, θὰ ἐθανατώνοντο.

Πάντα ταῦτα δεικνύουν μέγαλον σεβασμὸν πρὸς τὰ ἱερά ἀντικείμενα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου, τοῦ πρώτου καὶ φορητοῦ Ναοῦ τῶν Ἰσραηλιτῶν.

«**Καὶ οὐ μὴ εἰσέλθωσιν ἰδεῖν ἐξάπινα τὰ ἅγια καὶ ἀποθανοῦνται**» (Ἀριθ. δ' 20).

Καίτοι οἱ Κααθίται μετέφερον τὰ ἅγια, ὄχι μόνον νὰ ἐγγίσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἴδουν αὐτὰ ἐπ' ὀλίγον ἀπηγορεύετο ἀυστηρότατα. Ἄν ἔβλεπον, θά ἐθανατώοντο.

Τόση εὐλάβεια πρὸς τὰ ἅγια πράγματα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου!

«**Καὶ ἐξέτεινεν Ὁζὰ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ κατασχεῖν αὐτὴν καὶ ἐκράτησεν αὐτὴν, ὅτι περισπάσεν αὐτὴν ὁ μόσχος. Καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Κύριος τῷ Ὁζὰ καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐκεῖ ὁ Θεὸς καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ παρὰ τὴν κιβωτὸν τοῦ Κυρίου**» (Β' Βασ. [Β' Σαμ.] στ' 6-7).

Κατὰ τὴν μεταφορὰν τῆς ἐπὶ ἀμάξης ἢ κιβωτὸς ἐταλαντεύθη καὶ ὁ Ὁζὰ, ἐπειδὴ ἐφοβήθη μήπως πέση, ἐξήπλωσε τὴν χεῖρά του καὶ ἐκράτησε τὴν κιβωτὸν, ἐνῶ τοῦτο ἀπηγορεύετο. Ὁ δὲ Θεὸς ἐτιμώρησεν ἐπὶ τόπου μὲ θάνατον τὴν πράξιν τοῦ Ὁζὰ ὡς ἀσέβειαν πρὸς τὴν κιβωτὸν.

«**Καὶ οὐκ ἠσμένισαν οἱ υἱοὶ Ἰεχοίου ἐν τοῖς ἀνδράσι Βαιθσαμύς, ὅτι εἶδον κιβωτὸν Κυρίου· καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἄνδρας καὶ πενήκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν**» (Α' Βασ. [Α' Σαμ.] στ' 19).

Ἐπειδὴ οἱ ἄνδρες τῆς Βαιθσαμύς ἔρριψαν τὰ βλέμματά των εἰς τὴν κιβωτὸν, ὁ Θεὸς ἐθανάτωσε δι' ἀσέβειαν ὑπὲρ τοὺς 50.000 ἄνδρας!

«**Καὶ ἐπὶ τὸν Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ὑψώθης, καὶ τὰ σκεύη τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἠνεγκαν ἐνώ-**

πίον σου, καὶ σὺ καὶ οἱ μεγιστᾶνές σου καὶ αἱ παλλακαὶ σου καὶ αἱ παράκοιτοί σου οἶνον ἐπίνετε ἐν αὐτοῖς» (Δαν. ε' 23).

Κατὰ ἓν συμπόσιον ὁ βασιλεὺς Βαλτάσαρ τὰ ἱερά σκεύη τοῦ ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ, τὰ ὅποια ὁ πατήρ του ὁ Ναβουχοδονόσορ μετέφερεν εἰς Βαβυλῶνα, ἐχρησιμοποίησεν ὡς κοινὰ σκεύη, καὶ ἔπινον ἐξ αὐτῶν αὐτὸς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ αἱ γυναῖκες καὶ αἱ παλλακίδες του. Τότε ἀπέναντι τοῦ βασιλέως εἰς τὸν τοῖχον τοῦ ἀνακτόρου μυστηριώδης χεὶρ ἔγραψε τὴν μυστηριώδη γραφὴν «μανή, θεκέλ, φάρες» (Δαν. ε' 5, 25). Ὁ Δανιήλ, ἐξηγῶν εἰς τὸν Βαλτάσαρ τὴν μυστηριώδη αὐτὴν γραφὴν, ἡ ὅποια ἐσήμαινε τὸ τέλος τῆς ἁμαρτωλῆς βασιλείας του, ὡς αἰτίαν τοῦ τέλους ἀνέφερε τὴν ὑπερηφάνειαν τοῦ βασιλέως ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐκδήλωσιν δὲ τῆς ὑπερηφάνειας αὐτῆς ἀνέφερε τὴν καταφρόνησιν καὶ βεβήλωσιν τῶν ἱερῶν σκευῶν. Ἡ ἀσέβεια πρὸς τὰ ἱερά σκεύη ἦτο ἀσέβεια πρὸς τὸν Θεόν. Κατ' αὐτὴν δὲ τὴν νύκτα τοῦ συμποσίου ὁ Βαλτάσαρ ἐφονεύθη καὶ ἡ βασιλεία του περιῆλθεν εἰς τοὺς Μήδους.

«Καὶ ἔλαβον ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν Κυρίου καὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν εἰς οἶκον Δαγῶν καὶ παρέστησαν αὐτὴν παρὰ τὸν Δαγῶν. Καὶ ὤρθρισαν οἱ Ἀζύτιοι καὶ εἰσήλθον εἰς οἶκον Δαγῶν καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ Δαγῶν πεπτωκῶς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἤγειραν τὸν Δαγῶν καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ... Καὶ ἐγένετο ὅτε ὤρθρισαν τῷ πρωί, καὶ ἰδοὺ Δαγῶν πεπτωκῶς ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ διαθήκης Κυρίου...» (Α' Βασ. [Α' Σαμ.] ε' 2-4).

Οἱ Φιλισταῖοι ἤρπασαν τὴν Κιβωτὸν καὶ ἐγκατέστησαν αὐτὴν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ Δαγῶν. Ὁ δὲ

Δαγών, τὸ ἄγαλμα - εἶδωλον, ἔπεσε κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Κιβωτοῦ. Ἦγειραν αὐτὸν καὶ ἔστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. Ἄλλα πάλιν ἔπεσε κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Κιβωτοῦ.

Ὁ Θεὸς ἔκανε, ὥστε καὶ τὸ εἶδωλον νὰ πέση καὶ νὰ προσκυνήση τὴν Κιβωτόν.

«Τί ποιήσωμεν τῇ κιβωτῶ Κυρίου;... Μὴ δὴ ἔξαποστείλητε αὐτὴν κενήν, ἀλλ' ἀποδιδόντες ἀπόδοτε αὐτῇ τῆς βασάνου... Κατ' ἀριθμὸν τῶν σατραπῶν τῶν ἄλλοφύλων πέντε ἔδρας χρυσᾶς... καὶ μῦς χρυσοῦς» (Α' Βασ. [Α' Σαμ.] στ' 2-5).

Ἐπειδὴ οἱ Φιλισταῖοι ἤρπασαν τὴν Κιβωτόν, ὁ Θεὸς ἐπληξεν αὐτοὺς μὲ αἰμορροΐδας καὶ κατέστρεφε τὴν χώραν των μὲ ποντικούς. Οἱ δὲ Φιλισταῖοι, διὰ ν' ἀπαλλαγοῦν ἐκ τῶν μαστίγων τούτων, ἐπέστρεψαν τὴν Κιβωτόν μὲ ἀφιερῶματα, πέντε χρυσᾶ ὁμοιώματα ἑδρῶν κατὰ τοὺς Ο', αἰμορροΐδων κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, καὶ πέντε χρυσᾶ ὁμοιώματα ποντικῶν. Τὰ ἀφιερῶματα ἦσαν ἔνδειξις τιμῆς πρὸς τὴν Κιβωτόν ἀντὶ τῆς προσγενομένης εἰς αὐτὴν προσβολῆς καὶ ἔγιναν δεκτά.

«Καὶ τὴν Σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῶ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισε» (Ἑβρ. θ' 21).

Ὁ Μωυσῆς ἐρράντισε μὲ τὸ αἶμα τῶν θυσιῶν τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ, σημειωθῆτω ἰδιαιτέρως, ἦσαν καὶ τὰ δύο γλυπτὰ Χερουβίμ, ἐρράντισε δὲ καὶ ὅλα τὰ λειτουργικὰ σκεύη. Τοῦτο δὲ βεβαίως ἦτο τιμὴ καὶ σεβασμὸς πρὸς τὰ ἱερά αὐτὰ πράγματα.

«Καὶ θήσεις αὐτὸ (τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος) ἀπέναντι τοῦ καταπετάσματος τοῦ ὄντος ἐπὶ τῆς Κιβωτοῦ τῶν μαρτυρίων... καὶ θυμιάσει

ἐπ' αὐτοῦ Ἄαρὼν θυμίαμα» (Ἐξόδ. λ' 6-7. Ἰδέ καί μ' 5. Ἰδέ ἐπίσης Α' Παρ. στ' 34 [Α' Χρον. στ' 49]).

Ὁ Θεὸς διέταξε νὰ καίεται θυμίαμα ἀπέναντι τῆς Κιβωτοῦ, ἐπὶ τῆς ὁποίας, σημειωθῆτω ἰδιαίτερώς, εὐρίσκοντο τὰ δύο γλυπτὰ Χερουβίμ. Τοῦτο δὲ βεβαίως συνίστα τιμὴν καὶ σεβασμὸν πρὸς τὴν Κιβωτόν.

Ἄλλ' ἀφοῦ οἱ Ἰσραηλῖται ἔκαιον θυμίαμα πρὸ τῆς Κιβωτοῦ, χωρὶς τοῦτο νὰ εἶνε εἰδωλολατρία, διατί οἱ Χιλιασταὶ θεωροῦν εἰδωλολατρίαν τὸ ὅτι ἡμεῖς καίομεν θυμίαμα ἐνώπιον τῶν ἱερῶν εἰκόνων;

«Καὶ περιελθοῦσα ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ εὐθέως ἀπῆλθεν εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ. Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἀνέστη Ἰησοῦς τὸ πρῶν, καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου, καὶ οἱ ἑπτὰ ἱερεῖς οἱ φέροντες τὰς σάλπιγγας τὰς ἑπτὰ προεπορεύοντο ἐναντίον Κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰσεπορεύοντο οἱ μάχιμοι καὶ ὁ λοιπὸς ὄχλος ὀπισθεν τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης Κυρίου· καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, καὶ ὁ λοιπὸς ὄχλος ἅπας περιεκύκλωσε τὴν πόλιν ἐξάκις ἐγγύθεν καὶ ἀπῆλθε πάλιν εἰς τὴν παρεμβολήν. Οὕτως ἐποίει ἐπὶ ἕξ ἡμέρας. Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν ὄρθρου καὶ περιήλθουσαν τὴν πόλιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἑπτάκις... Καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν οἱ ἱερεῖς· ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τῶν σαλπίγγων, ἠλάλαξε πᾶς ὁ λαὸς ἅμα ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ. Καὶ ἔπεσεν ἅπαν τὸ τεῖχος κύκλω, καὶ ἀνέβη πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὴν πόλιν» (Ἰησ. στ' 11-20).

Κατ' ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ οἱ Ἰσραηλῖται, ἱερεῖς, πολεμιστὰι καὶ λαός, ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας περιήρχοντο τὰ τεῖχη τῆς Ἰεριχοῦς, ἐξάκις τῆς ἡμέρας κατὰ τὰς πρῶ-

τας ἕξ ἡμέρας, καὶ ἑπτάκις κατὰ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν. Ἐκ δὲ τῶν ἱερέων ἄλλοι μὲν ἐβάσταζον καὶ περιέφερον πέριξ τῶν τειχῶν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης, ἄλλοι δὲ ἐκράτουσαν σάλπιγγας καὶ ἐσάλπιζον. Κατὰ δὲ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν ἐξέβαλε καὶ ὁ λαὸς ἰσχυρὸν ἀλαλαγμὸν καὶ τὰ τείχη τῆς πόλεως κατέπεσαν.

Εἶνε φανερόν, ὅτι ἐνταῦθα ἔχομεν θρησκευτικὴν πομπὴν μετὰ περιφορᾶς τῆς κιβωτοῦ πέριξ πόλεως πρὸς ἐκδήλωσιν πίστεως καὶ τέλεσιν θαύματος (Ἑβρ. ια' 30). Μὲ μίαν λέξιν, ἔχομεν λιτανεῖαν.

Οἱ Ἑβραῖοι ἐλιτάνευον τὴν κιβωτὸν (Ἴδὲ καὶ Β' Βασ. [Β' Σαμ.] στ'. Α' Παρ. [Α' Χρον.] ιγ'. ιε'-ιστ'. Β' Παρ. [Β' Χρον.] ε'), ἡμεῖς δὲ λιτανεύομεν τὰς ἱεράς εἰκόνας.

Ἴδὲ καὶ τὴν παράγραφον «Τιμὴ πρὸς τὸν σταυρόν», σελ. 249-250.

Ταῦτα ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ τιμὴ πρὸς τὰς εἰκόνας εἶνε Γραφικῶς βάσιμος. Ὡς δὲ προείπομεν, αἱ εἰκόνες ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τιμῶνται ὄχι αὐταὶ καθ' ἑαυτάς, ὡς ξύλα, χρώματα κ.λπ., ἀλλ' ἐν σχέσει πρὸς τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα. Ἡ τῆς εἰκόνας τιμὴ ἐπὶ τὸ πρῶτον διαβαίνει.

ΘΑΥΜΑΤΑ

Τὰ θαύματα, ἀναστολή καὶ ὑπέρβασις τῶν φυσικῶν νόμων, εἶνε τὸ ἀποφασιστικώτερον ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς Πίστεώς μας. Ἡ Γραφή τὰ ὀνομάζει «σημεῖα», διότι σημαίνουν τὴν μεταφυσικὴν προέλευσιν τῆς Θρησκείας μας, ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ Πίστις μας εἶνε ἀληθινή.

Διὰ νὰ πιστεύσουν οἱ Αἰγύπτιοι, ὁ Θεὸς ἔδωσεν εἰς τὸν Μωυσῆν τὴν δύναμιν νὰ τελῆ θαύματα. Θαύματα βεβαίως ἐτέλεσαν καὶ οἱ μάγοι, οἱ ὁποῖοι παρουσιάσθησαν ὡς ἀντίδικοι τοῦ Μωυσέως, ἀλλὰ μέχρις ὠρισμένου σημείου. Κατόπιν δὲν ἠδύναντο νὰ τελέσουν θαύματα, ἐνῶ ὁ Μωυσῆς ἐξηκολούθει νὰ τελῆ. Ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ὑπερισχύει τῆς δυνάμεως τοῦ Σατανᾶ.

Διὰ νὰ πιστεύσουν οἱ Ἰουδαῖοι, ὁ Χριστὸς ἐτέλει θαύματα καὶ ἐπεκαλεῖτο ταῦτα ὡς ἀπόδειξιν τῆς θείας φύσεώς του:

«Εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ Πατρός μου, μὴ πιστεύετε μοι· εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ Πατὴρ καὶ γὰρ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. 1' 37-38. Ἰδὲ καὶ ε' 36· 1' 25· ιδ' 11· ιε' 24).

Διὰ νὰ πιστεύσῃ ὁ κόσμος, οἱ Ἀπόστολοι ἐπίσης ἐτέλουν θαύματα. Τὸ κήρυγμά των ἐβεβαιώοντο ὡς ἀληθῆς μετ' ὑπερφυσικὰ σημεῖα:

«Ἐκεῖνοι ἐξεληθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργούντος καὶ τὸν λόγον βεβαιούντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων» (Μάρκ. 1στ' 20. Ἰδὲ καὶ Ἑβρ. β' 3-4).

Τὰ θαύματα εἶνε τὰ διαπιστευτήρια τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἐπὶ πλέον, διὰ χαρισμάτων καὶ θαυμάτων οἰκοδομεῖται ἡ Ἐκκλησία (Α' Κορ. ιδ' 3-6, 12, 26), εὐεργετοῦνται ἀσθενεῖς καὶ εἰς ποικίλας περιστάσεις καὶ ἀνάγκας εὐρισκόμενοι ἄνθρωποι, τιμῶνται οἱ ἅγιοι καὶ δοξάζεται ὁ Θεός.

Πολλαπλῆ ἡ σημασία τῶν θαυμάτων. Ἐν τούτοις οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ διδάσκουν, ὅτι μετὰ τοὺς Ἀποστόλους ἔπαυσαν νὰ γίνωνται θαύματα. Διὰ νὰ ὑποστηρίξουν δὲ τὸν ἰσχυρισμὸν των ἀναφέρουν τὸ ἐξῆς χωρίον:

«Ἐἴτε προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνώσις, καταργηθήσεται· ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται» (Α' Κορ. ιγ' 8-10).

Ἡ προσαγωγή τοῦ χωρίου τούτου ὑπὲρ τοῦ ἰσχυρισμοῦ, ὅτι μετὰ τοὺς Ἀποστόλους τὰ θαύματα κατηργήθησαν, εἶνε κλασσικὸν παράδειγμα ἡλιθιότητος τῶν αἰρετικῶν. Διότι τὸ χωρίον εἶνε ὅ,τι ἀκριβῶς χρειάζεται διὰ ν' ἀποδειχθῇ τὸ ἐντελῶς ἀντίθετον. Ναὶ μὲν τὸ χωρίον λέγει, ὅτι τὰ χαρίσματα θὰ καταργηθοῦν, ἀλλὰ πότε; «Ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον». Συμφώνως δὲ πρὸς τὸν στίχ. 12, τὸ τέλειον θὰ ἔλθῃ τότε, ὅταν θὰ ἴδωμεν «**πρόσωπον πρὸς πρόσωπον**», ὅταν δηλαδὴ παρέλθῃ ὁ παρῶν ἀτελής κόσμος καὶ ἔλθῃ ὁ νέος καὶ τέλειος κόσμος ἐν τῇ δευ-

τέρα καὶ ἐνδόξω παρουσίᾳ τοῦ Χριστοῦ (Ἰδὲ καὶ Α΄ Ἰωάν. γ΄ 2).

Τὰ θαύματα λοιπὸν θὰ γίνωνται μέχρι τῆς δευτέρας παρουσίας, ὁπότε θὰ καταργηθοῦν, διότι δὲν θὰ χρειάζονται πλέον.

«*Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι*» (Μάρκ. θ΄ 23).

Τὸν λόγον τοῦτον εἶπεν ὁ Χριστὸς πρὸς τὸν πατέρα τοῦ δαιμονιζομένου. Ἔχει δὲ τὴν ἔννοιαν, ὅτι ὁ πιστεύων, πᾶς ὁ πιστεύων ἀκραδάντως, ὄχι μόνον δαιμόνια δύναται νὰ ἐκβάλλῃ, ἀλλὰ καὶ παντὸς εἶδους θαύματα νὰ κἀνῃ, ἐὰν βεβαίως εἶνε πρὸς τὸ πνευματικὸν συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου (Πρβλ. Μαθθ. ιζ΄ 20-21).

«*Ἄμην ἄμην λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κάκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν Πατέρα μου πορεύομαι, καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ Πατὴρ ἐν τῷ Υἱῷ. Ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω*» (Ἰωάν. ιδ΄ 12-14).

Ὁ Χριστὸς ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς μαθητὰς, ἀλλ' ἐννοεῖ τοὺς πιστοὺς πάσης ἐποχῆς ὅπως ἀποδεικνύει ὁ στίχ. 16 («*ἵνα μένη μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα*»). Συνεπῶς ὁ Χριστὸς ὑπόσχεται καὶ βεβαιώνει, κατὰ τὸν πλέον μάλιστα κατηγορηματικὸν τρόπον, ὅτι πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν, εἴτε ἀπόστολος εἴτε μὴ, εἴτε ἀνθρωπος τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς εἴτε τῶν κατόπιν ἐποχῶν, θὰ τελῇ ὄχι μόνον τὰ θαύματα αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερα τούτων διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Πράγματι δέ, οἱ Ἀπόστολοι ἐτέλεσαν μεγαλύτερα θαύματα. Π.χ. καὶ ἡ σκιὰ τοῦ Πέτρου ἐθαυματούργει (Πράξ. ε΄ 15). Καὶ εἰς τοὺς βί-

ους τῶν Ἁγίων ἀναφέρονται ὑπερθαύμαστα σημεῖα. Ὁ Χριστὸς ζῆ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ παρέχει εἰς μεγάλης πίστεως ψυχὰς τὴν δύναμιν νὰ θαυματουργοῦν.

«Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύουσι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι· γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς· ὄφεις ἀροῦσι· κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει· ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι καὶ καλῶς ἔξουσιν» (Μάρκ. 1στ' 17).

Ὅχι μόνον οἱ Ἀπόστολοι, ἀλλὰ συμφώνως πρὸς τὸν σαφῆ τοῦτον λόγον τοῦ Κυρίου θαυματουργοῦν καὶ οἱ πιστεύοντες εἰς τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων.

«Τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε, προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε» (Α' Θεσ. ε' 19-20).

Ὁ Παῦλος παραγγέλλει εἰς τοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴ παρεμποδίζουν τὴν ἐκδήλωσιν τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ μὴ περιφρονοῦν τὰς προφητείας ἐξ αἰτίας τῶν ψευδοπροφητῶν. Οἱ Χιλιασταί, ἀφοῦ πλέον δὲν παραδέχονται θαύματα, σβήνουν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐξουθενῶνουν τὰς προφητείας, ἂν καὶ οἱ ἴδιοι, ἀντιφάσκοντες πρὸς ἑαυτοὺς, παρουσιάζονται ὡς προφηῆται.

«Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος... Εὐχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. Ἡλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν. Καὶ προσευχῇ προσήξατο τοῦ μὴ βρέξει καὶ οὐκ ἔβρεξεν...» (Ἰακ. ε' 14-18).

Ὁ ἀδελφότης Ἰάκωβος συνιστᾷ εἰς τοὺς χρι-

στιανούς τὸ ἅγιον εὐχέλαιον καὶ τὰς προσευχὰς ἀλλήλων πρὸς θαυματουργικὴν ἴασιν τῶν ἀσθενῶν. Ὑπενθυμίζει δὲ τὴν θαυματουργικὴν δύναμιν τῆς προσευχῆς τοῦ Ἡλία. Ὅπως ὁ Ἡλίας, οὕτω καὶ πᾶς πιστὸς καὶ δίκαιος εἶνε δυνατὸν διὰ τῆς προσευχῆς νὰ κάνη θαύματα (Ἴδὲ καὶ Ματθ. κα' 20-22. Ἴδὲ ἐπίσης Ματθ. ιη' 19-20).

«Καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου καὶ **προφητεύουσιν** ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐξήκοντα... Καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, **πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν** καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν... **Οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλείσαι**, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχη τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, **καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων** στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ **πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ**, ὅσάκις ἐὰν θελήσωσι» (Ἀποκ. ια' 3-6).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο «οἱ δύο μάρτυρες» κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιροὺς, τοὺς καιροὺς τοῦ Ἀντιχρίστου, θὰ προφητεύουν, θὰ κηρύττουν θεοπνεύστως, καὶ θὰ ποιοῦν τέρατα καὶ σημεῖα ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. Πῶς λοιπὸν οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἰσχυρίζονται, ὅτι τὰ θαύματα παύουν νὰ γίνονται μετὰ τὴν ἀποστολικὴν ἐποχὴν;

Ὡς ἀποδεικνύουν τὰ χωρία τῆς Γραφῆς, τὰ θαύματα εἶνε δι' ὅλας τὰς ἐποχὰς. Καὶ πραγματικῶς θαύματα γίνονται πάντοτε, ἄλλοτε περισσότερα καὶ ἄλλοτε ὀλιγώτερα, ἄλλοτε μεγαλύτερα καὶ ἄλλοτε μικρότερα, ἄλλοτε ἐμφανῆ καὶ ἄλλοτε ἀφανῆ, κυρίως ἀναλόγως τῆς πίστεως τῶν ἀνθρώπων. Εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς γίνονται θαύματα, τὰ ὁποῖα συνήθως δέν εἶνε ἐμφανῆ. Ὅσάκις ὁ Θεὸς ἐκπληροῖ ἐν αἴτημα τοῦ πιστοῦ, εἴτε ὑλικὸν εἴτε πνευματικόν, γίνεται

θαῦμα. Ἡ ζωὴ τοῦ πιστοῦ διέρχεται διὰ μέσου ἀναριθμητῶν θαυμάτων.

Πολλὰ δὲ εἶνε καὶ τὰ ἐμφανῆ καὶ καταπληκτικὰ θαύματα κατὰ πᾶσαν ἐποχὴν. Πολλοὶ ἅγιοι ἀνεδείχθησαν θαυματουργοί. Ἐθαυμάστωσε Κύριος τοὺς ὁσίους αὐτοῦ. Καὶ μόνον αἱ καταπληκτικαὶ προφητεῖαι τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἀρκοῦν διὰ νὰ καταρρίψουν τοὺς ἰσχυρισμοὺς κατὰ τοῦ θαύματος τῶν αἰρετικῶν καὶ τῶν ἀπίστων. Καὶ σήμερον ἐρευνητικοί, ἀλλὰ καὶ ἀπλοῖκοι ἄνθρωποι, διαπιστώνουν ἐκ τῶν πραγμάτων περίεργα καὶ καταπληκτικὰ σημεῖα τῆς Πίστεώς μας, τουτέστι θαύματα.

ΠΑΤΡΙΣ

Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά δὲν ἀγαποῦν τὴν Πατρίδα, μᾶλλον δὲ καὶ ἀντιπαθοῦν αὐτήν. Χλευάζουν τὴν σημαίαν, ἀρνοῦνται νὰ λάβουν ὄπλα πρὸς ὑπεράσπισιν τῆ Πατρίδος καὶ προφητεύουν τὴν ταπεινώσιν ὅλων τῶν ἄλλων Πατρίδων καὶ τὴν παγκόσμιον ἐπικράτησιν τοῦ Ἰσραήλ. Φανερὸς καὶ ἐντεῦθεν ὁ σιωνιστικὸς χαρακτήρ τῆς Ὄργανώσεως τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, πολιτικῆς μᾶλλον παρά θρησκευτικῆς Ὄργανώσεως.

Ἄλλ' ἡ Πατρίς καὶ ὡς περιέχον καὶ ὡς περιεχόμενον, καὶ ὡς γῆ δηλαδὴ καὶ ὡς λαὸς μὲ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιδέας καὶ ἱστορίαν, εἶνε ἀξία, ἡ ὁποία εὐρίσκει θέσιν εἰς τὸν αἰώνιον λόγον τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὄχι μόνον ὡς ἔννοια, ἀλλὰ καὶ ὡς λέξις ἡ Πατρίς εὐρίσκεται ἐν τῇ Γραφῇ. Ἀναφερόμεν ὠρισμένα συγκινητικὰ χωρία:

«Ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὑψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Ἀδάμ, ἔστησεν ὄρια ἔθνῶν, κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ» (Δευτ. λβ' 8. Ἴδὲ καὶ Πράξ. ιζ' 26). – «Καὶ εἶπεν· Εἰ οἶδας, ἵνατί ἦλθον πρὸς σε; Καὶ νῦν ἐπιστρέψω τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ ἄρχοντος Περσῶν· καὶ ἐγὼ ἐξεπορευόμην, καὶ ὁ ἄρχων τῶν Ἑλλήνων ἤρχετο. Ἄλλ' ἢ ἀναγγελῶ σοι τὸ ἐντεταγμένον ἐν γραφῇ ἀληθείας, καὶ οὐκ ἔστιν εἰς

ἀντεχόμενος μετ' ἐμοῦ περὶ τούτων ἀλλ' ἢ **Μιχαήλ ὁ ἄρχων ὑμῶν**» (Δαν. ι' 20-21).

Ὁ Θεὸς ἔθεσε τὰ ὅρια τῶν Πατριδῶν, καὶ ἔταξε δι' ἐκάστην Πατρίδα ἄρχοντα ἄγγελον. Καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Πατρίς ἔχει τὸν ἄρχοντα ἄγγελόν της.

«Καὶ εἶπε Κύριος τῷ Ἀβραμ· **ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἂν σοὶ δείξω**» (Γεν. ιβ' 1. Ἴδὲ καὶ Ἑβρ. ια' 8).

Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἀβραὰμ ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἐπαινεῖται ὡς σπουδαία πρᾶξις πίστεως καὶ ὑπακοῆς, διότι ἦτο μία ὀδυνηρὰ θυσία. Καὶ ἦτο ὀδυνηρὰ θυσία, διότι ὁ Ἀβραὰμ ἐγκατέλειπε προσφιλῆ Πατρίδα.

«Ἦγγισαν δὲ αἱ ἡμέραι Ἰσραὴλ τοῦ ἀποθανεῖν, καὶ ἐκάλεσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἰωσήφ καὶ εἶπεν αὐτῷ· εἰ εὔρηκα χάριν ἐναντίον σου, ὑπόθες τὴν χεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν μου καὶ ποιήσεις ἐπ' ἐμέ ἐλεημοσύνην καὶ ἀλήθειαν, **τοῦ μή με θάψαι ἐν Αἰγύπτῳ, ἀλλὰ κοιμηθῆσομαι μετὰ τῶν πατέρων μου, καὶ ἀρείς με ἐξ Αἰγύπτου καὶ θάψεις με ἐν τῷ τάφῳ αὐτῶν**. Ὁ δὲ εἶπεν· ἐγὼ ποιήσω κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Εἶπε δέ· ὁμοσόν μοι. Καὶ ὤμοσεν αὐτῷ» (Γεν. μζ' 29-31. Ἴδὲ καὶ μθ' 29-32).

Λίαν συγκινητικὴ ἡ τελευταία ἐπιθυμία τοῦ πατριάρχου Ἰσραὴλ ἢ Ἰακώβ. Ζητεῖ παρὰ τοῦ υἱοῦ του Ἰωσήφ νὰ ὑποσχεθῇ μὲ ὄρκον, ὅτι θὰ κάνῃ εἰς αὐτὸν τὴν χάριν, νὰ μὴ τὸν θάψῃ εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀλλ' εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, εἰς τὸν τάφον τῶν πατέρων του. Καὶ τοῦ θανάτου ὁ ὕπνος εἶνε γλυκύτερος εἰς τὴν Πατρίδα!

Καὶ ὁ Ἰωσήφ ὤρκισε τοὺς ἀδελφούς του, κατὰ

τὴν ἔξοδον ἐκ τῆς Αἰγύπτου νὰ μετακομίσουν τὰ ὄστα του εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας (Γεν. ν' 25).

«Μὴ κλαίετε τὸν τεθνηκότα μηδὲ θρηνεῖτε αὐτόν· κλαύσατε κλαυθμῶ τὸν ἐκπορευόμενον, ὅτι οὐκ ἐπιστρέψει ἔτι καὶ οὐ μὴ ἴδῃ τὴν γῆν πατρίδος αὐτοῦ» (Ἱερ. κβ' 10. Ἴδὲ καὶ τοὺς ἐν συνεχείᾳ στίχ. 11-12).

Εἶνε βαρὺ καὶ θρήνων ἄξιον τὸ ν' ἀποθάνῃ τις ἐξόριστος εἰς ξένην χώραν καὶ νὰ μὴ ἐπανίδῃ τὴν προσφιλεῖ Πατρίδα του.

«Καὶ εἶπεν Ἐσθήρ· Εἰ δοκεῖ σοι καὶ εὖρον χάριν, πεμφθήτω ἀποστραφῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑπὸ Ἀμάν, τὰ γραφέντα ἀπολέσθαι τοὺς Ἰουδαίους, οἳ εἰσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. Πῶς γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου καὶ πῶς δυνήσομαι σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πατρίδος μου;» (Ἐσθ. η' 5-6).

Τὴν ψυχὴν τῆς Ἐσθήρ ἐσπάρασσεν ὁ πόνος διὰ τὴν ἀπόφασιν τῆς θανατώσεως τῶν συμπατριωτῶν της. Καὶ παρεκάλεσε τὸν βασιλέα ν' ἀνακαλέσῃ τὴν ἀπόφασιν, διότι δὲν ἠδύνατο νὰ ὑποφέρῃ τὴν συμφορὰν τῶν συμπατριωτῶν της. Τὴν συμφορὰν τῶν συμπατριωτῶν της ἐθεώρει ὡς ἰδικὴν της συμφορὰν.

«Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσασμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών. Ἐπὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ὑμῶν· ὅτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχμαλωτεύσαντες ἡμᾶς λόγους ὑδάτων καὶ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς ὕμνον. Ἄσατε ἡμῖν ἐκ τῶν ὑδάτων Σιών. Πῶς ἄσωμεν τὴν ψῆδὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἄλλοτρίας; Ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιὰ μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ

λάρυγγί μου, ἂν μὴ σου μνησθῶ, ἂν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλήμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου» (Ψαλμ. ρλστ' [ρλζ'] 1-6).

Περιπαθῆς ὕμνος τῆς Πατρίδος. Οἱ ἐξόριστοι εἰς τὴν Βαβυλῶνα Ἰουδαῖοι θρηνοῦν ἐνθυμούμενοι τὴν Σιών, καὶ δὲν ἔχουν τὴν διάθεσιν νὰ ψάλουν ᾠσματα εἰς ξένην χώραν. Ὁ φιλόπατρις Ἰουδαῖος ὀρκίζεται νὰ πάθῃ κακόν, ἂν δὲν ἐνθυμηθῇ τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ δὲν τὴν προτάξῃ πάσης εὐφροσύνης του. Ἡ Πατρίς εἶνε τὸ γλυκύτερον ἐκ τῶν ἐπιγειῶν ἀγαθῶν.

«Ἐν ᾧ δ' ἂν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ καγῶ. **Ἐβραῖοί εἰσι; Καγῶ. Ἰσραηλίται εἰσι; Καγῶ. Σπέρμα Ἀβραάμ εἰσι; Καγῶ**» (Β' Κορ. ια' 21-22. Πρβλ. Φιλιπ. γ' 4-5).

Ὁ Παῦλος τολμᾷ νὰ καυχηθῇ καὶ αὐτός, ὅτι κατὰγεται ἐξ ἐνδόξου προγόνου καὶ ἀνήκει εἰς ἔνδοξον Ἕθνος.

«*Λύπη μοί ἐστι μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου. Ἡὐχόμεν γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα, οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλίται, ὧν ἡ υἰοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ αἱ διαθήκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα...*» (Ῥωμ. θ' 2-5).

Ὁ Ἀπόστολος ἀγαπᾷ ἰδιαιτέρως τοὺς συμπατριώτας του, τῶν ὁποίων ἀναφέρει ἐξαιρετικούς τίτλους τιμῆς, αἰσθάνεται μεγάλην λύπην καὶ ἀδιάλειπτον ὀδύνην, διότι δὲν ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστόν, καὶ θὰ ἠῤῥητο νὰ χωρισθῇ αὐτὸς ἀπὸ τὸν Χριστόν, νὰ κολασθῇ δηλαδὴ, ἂν οὕτω θὰ ἦτο δυνατόν νὰ σωθοῦν οἱ συμπατριῶταί του!

«*Προσέχετε, λαός μου, τῷ νόμῳ μου, κλίνατε*

τὸ οὐδὲ ὑμῶν εἰς τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, φθέγγομαι προβλήματα ἀπ' ἀρχῆς. **Ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν αὐτὰ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν διηγήσαντο ἡμῖν**» (Ψαλμ. οζ' [ση'] 1-3).

Ἐδῶ ὁμιλεῖ ὁ Μεσσίας. Καὶ ἐν ἀρχῇ μὲν ὁμιλεῖ ὡς Θεός, ἔπειτα δὲ ὁμιλεῖ ὡς ἄνθρωπος Ἰσραηλίτης, ὁ ὁποῖος συντάσσει τὸν ἑαυτόν του μὲ τοὺς ἄλλους Ἰσραηλίτας ὡς συμπατριώτας του καὶ λέγει εἰς πληθυντικὸν ἀριθμὸν **«ἠκούσαμεν», «ἔγνωμεν», «οἱ πατέρες ἡμῶν», «διηγήσαντο ἡμῖν»**. Ἀναφέρει δὲ ἐν συνεχείᾳ καταπληκτικὰ γεγονότα τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους του ὡς ἐξαιρετικὰς ἐκδηλώσεις τῆς θείας προνοίας πρὸς αὐτό.

«Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἶδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἶδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν» (Ἰωάν. δ' 22).

Σεῖς οἱ Σαμαρεῖται, λέγει ὁ Χριστός, προσκυνεῖτε αὐτό, διὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἔχετε σαφῆ γνῶσιν. Ἡμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι προσκυνοῦμεν αὐτό, τὸ ὁποῖον γνωρίζομεν περισσότερον παντός ἄλλου· διὰ τοῦτο ἡ σωτηρία προέρχεται ἐκ τῶν Ἰουδαίων.

Ὁ Χριστός ἐδῶ, ὁμιλῶν κατὰ πληθυντικὸν καὶ λέγων, **«ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἶδαμεν»**, ὁμιλεῖ ὡς Ἰουδαῖος καὶ συντάσσει τὸν ἑαυτόν του μὲ τοὺς ἄλλους Ἰουδαίους. Τονίζει δὲ τὴν θρησκευτικὴν ὑπεροχὴν τοῦ Ἔθνους του ἔναντι τοῦ Ἔθνους τῶν Σαμαρειτῶν.

Ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος εἶχε πατριωτικὸν συναίσθημα, ἀφοῦ ἄλλωστε ἦτο ὁμοιος πρὸς ἡμᾶς καθ' ὅλα, ἐκτὸς βεβαίως ἁμαρτίας.

«Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἐκλαυσεν ἐπ' αὐτῇ» (Λουκ. ιθ' 41) – **«Ἱερουσαλήμ Ἱερουσα-**

λήμ, ἡ ἀποκτένουσα τοὺς προφῆτας καὶ λιθολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὡν τρόπον ἐπισυναγαγεῖ ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. Ἴδου ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (Ματθ. κγ' 37-38).

Ὁ Χριστὸς κλαίει διὰ τὴν Ἱερουσαλήμ, τὴν πρωτεύουσαν τῆς ἐπιγείου Πατρίδος του, καὶ ὁμιλεῖ δι' αὐτὴν μὲ τὰ περιπαθέστερα λόγια.

Τὸ πατριωτικὸν συναίσθημα εἶχε θέσιν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Χριστοῦ. Καὶ πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ μὴ ἔχη θέσιν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ χριστιανοῦ; Ὁ ἀληθὴς χριστιανὸς ἀγαπᾷ καὶ τὴν Πατρίδα του. Ἀγαπᾷ δὲ αὐτὴν ἀγνότερον καὶ περιπαθέστερον παντὸς ἄλλου πατριώτου.

«...Οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι **πατρίδα** ἐπιζητοῦσι. Καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνεον, ἀφ' ἧς ἐξῆλθον, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι· νῦν δὲ **κρείττωνος** ὀρέγονται, τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου» (Ἐβρ. ια' 14-16).

Τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, τὸν παράδεισον, ὁ θεὸς ὀπνευστος συγγραφεὺς ὀνομάζει «**πατρίδα**». Διὰ τί; Διότι ἡ πατρίς εἶνε σπουδαία ἔννοια καὶ ἀξία, ἡ δὲ οὐράνιος βασιλεία, ὁ παράδεισος, ἔχει ὁμοιότητας καὶ ἀναλογίας πρὸς τὴν πατρίδα. «**Κρείττων**» βεβαίως, ἀνωτέρα δηλαδὴ, ἡ ἐπουράνιος πατρίς. Ἄλλ' αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ σύγκρισις καὶ αὐτὸς ὁ χαρακτηρισμὸς δεικνύουν, ὅτι καὶ ἡ ἐπίγειος πατρίς εἶνε καλή. Καλὴ ἡ ἐπίγειος, καλλιτέρα ἡ ἐπουράνιος. Γλυκεῖα αὕτη, γλυκυτέρα ἐκείνη.

Καὶ κατὰ τὴν Γραφήν, λοιπόν, ἡ Πατρίς εἶνε σπουδαία ἀξία. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἀγῶνες διὰ τὴν Πα-

τρίδα εἶνε ἱεροί. Πολλοὺς δὲ ἀγῶνας διὰ τὴν Πατρίδα ἀναφέρει ἡ Γραφή.

Ἴδὲ καὶ τὸ ἐπόμενον κεφάλαιον περὶ «Ἐξουσιῶν καὶ πολέμου».

Οἱ Χιλιασταὶ εἶνε ἀπάτριδες, διότι κατ' οὐσίαν εἶνε ἀντίθεοι. Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὴν Πατρίδα, τὴν ὅποιαν ὁ Θεὸς ἔδωκεν. Ὁ δὲ μὴ ἀγαπῶν τὴν Πατρίδα, οὐδὲ τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ οὐδὲ εἰς τὴν Γραφὴν πιστεύει ἀληθῶς. Εἰδικώτερον δὲ ὡς πρὸς τοὺς Ἕλληνας Χιλιαστάς, οὗτοι εἶνε ἀνθέλληνοι, διότι πρῶτον εἶνε ἀντίχριστοι. Ποῖον ἄλλο Ἔθνος προσέφερον εἰς τὴν Θρησκείαν τοῦ Χριστοῦ ὅσα τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος;

ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ

Οἱ Χιλιασταὶ διδάσκουν, ὅτι αἱ ἐξουσίαι προέρχονται ἐκ τοῦ Σατανᾶ, ἐκτός τῆς ἰδικῆς των θεοκρατικῆς δῆθεν κυβερνήσεως. Ἐπίσης διδάσκουν, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λαμβάνη τις ὄπλα καὶ νὰ μετέχη εἰς πόλεμον. Διὰ νὰ στηρίξουν δὲ τοὺς ἰσχυρισμούς των ἀναφέρουν δύο κυρίως λόγους τῆς Γραφῆς:

«*Κριτῆς ἡμῶν Κύριος, ἄρχων ἡμῶν Κύριος, βασιλεὺς ἡμῶν Κύριος, οὗτος ἡμᾶς σώσει*» (Ἦσ. λγ' 22).

«*Οὐ φονεύσεις*» (Ἐξόδ. κ' 15 [13]: Δευτ. ε' 17).

Κακῶς οἱ Χιλιασταὶ χρησιμοποιοῦν καὶ τοὺς Γραφικούς τούτους λόγους.

Ὁ Κύριος βεβαίως εἶνε ὑπέρτατος κριτῆς, ἄρχων καὶ βασιλεὺς, ἀλλ' ἀοράτως καὶ ἐν πνευματικῇ ἐννοίᾳ. Κυβερνᾷ μὲ νόμον ἐλευθερίας τοὺς πιστοὺς καὶ ἐκλεκτοὺς, οἱ ὅποιοι ἀναγνωρίζουν τὴν ἐξουσίαν του. Ἄλλὰ λόγῳ τῆς ἀπιστίας καὶ ἁμαρτίας κατέστη ἀναγκαῖον νὰ ὑπάρχουν καὶ ὄραταί ἐξουσίαι, διὰ νὰ συκρατοῦν τὴν τάξιν καὶ νὰ ὑπάρχη σχετικὴ ἀσφάλεια, διότι ἄλλως ἢ ἀνθρωπότης θὰ κατεσπαράσσετο καὶ θὰ ἠφανίζετο καὶ οὐδεὶς σκοπὸς τῆς ἀνθρωπότητος θὰ ἐπραγματοποιεῖτο. Ὡς ἀναγκαῖαι δὲ αἱ ἐξουσίαι καὶ συντελεστικαὶ πρὸς τὸ καλὸν εἶνε ἐκ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἄλλοτε μὲν ὁ Θεὸς δίδει τὰς ἐξουσίας κατ' εὐδοκίαν εἰς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους, ἄλλοτε δὲ κατὰ

παραχώρησιν εἰς κακοὺς ἀνθρώπους διὰ διαφόρους λόγους, καὶ κυρίως διὰ νὰ εἶνε παιδαγωγικαὶ μάστιγες τῶν λαῶν ἐκείνων, οἱ ὅποιοι εἶνε ἀνάξιοι σπουδαίων ἀρχόντων καὶ ἄξιοι διεφθαρμένων, ἀνικάνων καὶ τυράννων. Ὅπως δὴποτε ὁμως καὶ οἱ κακοὶ ἄρχοντες συγκρατοῦν τὴν κοινωνίαν, καὶ ἡ τυραννία εἶνε προτιμότερα τῆς ἀναρχίας.

Εἰς τὴν Γραφήν φαίνεται σαφῶς, ὅτι αἱ ἐξουσίαι προέρχονται ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἀναφέρομεν σχετικὰ χωρία:

«*Δι' ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσι καὶ οἱ δυνάσται γράφουσι δικαιοσύνην. Δι' ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται, καὶ τύραννοι δι' ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς*» (Παροιμ. ἡ' 15-16).

Ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ἡ ἐνυπόστατος Σοφία τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς δηλαδὴ, ὁμιλεῖ διὰ δικαίους ἐξουσιαστάς. Ἐὰν δὲ αἱ ἐξουσίαι ἦσαν ἐκ τοῦ Σατανᾶ, ὅπως διδάσκουν οἱ Χιλιασταί, πῶς ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ θὰ ἔλεγεν, ὅτι αὐτὴ ἀναδεικνύει καὶ δοξάζει αὐτούς;

«*Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός, τῷ χριστῷ μου Κύρῳ, οὗ ἐκράτησα τῆς δεξιᾶς ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔθνη, καὶ ἰσχὺν βασιλέων διαρρήξω, ἀνοίξω ἔμπροσθεν αὐτοῦ θύρας, καὶ πόλεις οὐ συγκλεισθήσονται. Ἐγὼ ἔμπροσθέν σου πορεύσομαι καὶ ὄρη ὄμαλιῶ κ.λπ.*» (Ἠσ. με' 1-3).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο ὁ Κύρος, ὁ σπουδαῖος ἐκεῖνος βασιλεὺς τῶν Περσῶν, ἦτο «χριστός» τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς δηλαδὴ ἔχρισε τὸν Κύρον βασιλέα. Αὐτὸς ἐπίσης ἐκράτησε τὸν Κύρον ἐκ τῆς δεξιᾶς, ὠδήγησεν αὐτόν, ὑπέταξεν εἰς αὐτόν ἔθνη καὶ ἐδόξασεν αὐτόν. Ἐὰν δὲ αἱ ἐξουσίαι ἦσαν ἐκ τοῦ Σατανᾶ, πῶς ὁ Θεὸς θὰ ἔχριε τὸν Κύρον διὰ σατανικὴν ἐξουσίαν, καὶ θὰ ἐβοήθει αὐτόν ἐν τῇ ἐνασκήσει σα-

τανικῆς ἐξουσίας, καὶ θὰ ἐκραταίωνε καὶ θὰ ἐδόξαζεν αὐτόν;

«Σὺ, βασιλεῦ (ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Ναβουχοδονόσορα), βασιλεὺς βασιλέων, ᾧ ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ βασιλείαν ἰσχυρὰν καὶ κραταιὰν καὶ ἔντιμον ἔδωκεν... καὶ κατέστησέ σε κύριον πάντων» (Δαν. β' 37-38. Ἴδὲ καὶ β' 21 δ' 14 [17], 22 [25], 29 [32], ε' 21).

Καὶ εἰς τὸν Ναβουχοδονόσορα, συμφώνως πρὸς τὸν λόγον τοῦ Δανιήλ, τὴν ἐξουσίαν ἔδωκεν ὁ Θεός. Ὁ δὲ Θεὸς δὲν δίδει σατανικὰ πράγματα.

«Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. κβ' 21· Μάρκ. ιβ' 17· Λουκ. κ' 25).

Κατὰ τὸν λόγον τοῦτον τοῦ Κυρίου, ἔχει καὶ ὁ Καῖσαρ δικαιώματα, εἰς τὰ ὅποια ὀφείλει τις ν' ἀνταποκρίνεται. Ἐχει καὶ τὸ κράτος ὠρισμένας δικαίας ἀπαιτήσεις, πρὸς τὰς ὁποίας οἱ ὑπήκοοι πρέπει νὰ συμμορφώνωνται. Ἄλλ' ἂν ἡ ἐξουσία τοῦ Κράτους ἦτο ἐκ τοῦ Σατανᾶ, ὁ Κύριος δὲν θ' ἀνεγνώριζε δικαιώματα εἰς αὐτήν καὶ δὲν θὰ συνίστα συμμόρφωσιν πρὸς αὐτήν. Ἡ ἐξουσία λοιπὸν εἶνε ἐκ τοῦ Θεοῦ. Σατανικαὶ δὲ εἶνε αἱ καταχρήσεις τῆς ἐξουσίας. Διὰ τοῦτο μόνον τότε δὲν πρέπει νὰ πειθαρχῶμεν εἰς τοὺς ἄρχοντας, ὅταν οὗτοι ἀπαιτοῦν πράγματα ἀντίθετα πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ (Πράξ. ε' 29).

«Ὑπομίμησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐτοιμους εἶναι» (Τίτ. γ' 1).

«Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι' αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν

κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν, ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ» (Α' Πέτρ. β' 13-15).

Οἱ Ἀπόστολοι συνιστοῦν ὑποταγὴν καὶ πειθαρχίαν εἰς πάσας τὰς ἐγκοσμίους καὶ ἀνθρωπίνας ἐξουσίας, διότι αὐτὸ εἶνε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶνε δὲ αὐτὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, διότι αἱ ἐξουσίαι ἔχουν τὴν ἀρχὴν των εἰς τὸν Θεὸν καὶ ὄχι εἰς τὸν Σατανᾶν. Ἐὰν εἶχον τὴν ἀρχὴν των εἰς τὸν Σατανᾶν, οἱ Ἀπόστολοι δὲν θὰ συνίστων ὑποταγὴν καὶ πειθαρχίαν, ἀλλὰ θὰ συνίστων ἀντίστασιν εἰς ὅλας τὰς διαταγὰς καὶ ἐνεργείας τῶν ἐξουσιῶν κατὰ τὸ «ἀντίστητε τῷ Διαβόλῳ» (Ἰακ. δ' 7), ἐνῶ τώρα συνιστοῦν ἀπειθαρχίαν μόνον εἰς ὅσα ἔρχονται εἰς σύγκρουσιν πρὸς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ.

«Τὸν βασιλέα τιμᾶτε» (Α' Πέτρ. β' 17).

Ὁ Ἀπόστολος παραγγέλλει εἰς τοὺς χριστιανούς νὰ τιμοῦν τὸν βασιλέα. Βασιλεὺς δὲ τότε ἦτο ὁ διεφθαρμένος, θηριώδης καὶ διώκτης τῶν χριστιανῶν Νέρων. Καὶ τοὺς πλεόν ἀναξίους, ἐφ' ὅσον εἶνε φορεῖς τῆς ἐξουσίας, ὀφείλομεν νὰ τιμῶμεν λόγῳ ἀκριβῶς τῆς ἐξουσίας των. Αὐτοὶ εἶνε κακοί, ἀλλ' ἡ ἐξουσία των εἶνε ἐκ τοῦ Θεοῦ. Καὶ εἰς χεῖρας τοῦ Νέρωνος ἡ ἐξουσία συνεκράτει τὴν τάξιν, ἐνῶ ἡ ἔλλειψις ἐξουσίας, τουτέστιν ἡ ἀναρχία, θὰ ἔφερεν ἀλληλοσπαραγμὸν καὶ ἀφανισμόν τῆς κοινωνίας.

«Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. Οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ Θεοῦ. Αἱ δὲ οὐσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. Ὡστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν· οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήφονται. Οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσι φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλὰ τῶν κακῶν. Θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; Τὸ ἀγαθὸν ποιεῖ, καὶ ἕξεις

ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· **Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν.** Ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῆς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ· **Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὄργην** ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. Διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον διὰ τὴν ὄργην, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· **λειτουργοὶ γὰρ Θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες.** Ἀπόδοτε οὖν πᾶσι τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμὴν» (Ῥωμ. ιγ' 1-7).

Ῥητῶς ὁ Ἀπόστολος λέγει, ὅτι αἱ ἐξουσίαι εἶνε ἐκ τοῦ Θεοῦ. Καὶ παραγγέλλει ὑποταγὴν παντὸς ἀνθρώπου εἰς τὰς ἐξουσίας, παρατηρῶν, ὅτι ὁ ἀντιτασσόμενος εἰς τὴν ἐξουσίαν ἀνθίσταται εἰς τὴν διαταγὴν τοῦ Θεοῦ καὶ θά τιμωρηθῆ. Διότι ἡ ἐξουσία εἶνε διὰ τὸ καλόν. Εἶνε ὑπέρτης τοῦ Θεοῦ. Φορεῖ τὴν μάχαιραν διὰ νὰ τιμωρῆ τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα. Τὰ ὄργανα τῆς ἐξουσίας ἀγρυπνοῦν διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν ἀνθρώπων. Διὰ τοῦτο πληρῶνονται καὶ φόροι, διὰ νὰ ὑπάρχουν καὶ ν' ἀμειβωνται οἱ ἔχοντες ὡς ἔργον τὴν κοινὴν ἀσφάλειαν.

Παρὰ τὴν πλήρη σαφήνειαν τοῦ ἀποστολικοῦ χωρίου, οἱ διαστροφεῖς τῶν Γραφῶν Χιλιασταὶ ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑποστηρίζουν γραπτῶς εἰς ἔντυπά των, ὅτι αἱ ἐξουσίαι, περὶ τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ ὁ Ἀπόστολος, εἶνε ὁ Ἰεχωβά Θεός καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός!

Ἐδειχθη, ὅτι αἱ ἐξουσίαι εἶνε ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι ὀφείλεται εἰς αὐτὰς ὑποταγῆ. Κατόπιν δὲ τούτου γίνεται φανερόν, ὅτι ὁ φόνος καὶ ὁ πόλεμος κατὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς ἐξουσίας ἐπιτρέπονται. Ὁ πόλεμος καὶ ὁ φόνος καθ' ἑαυτὰ βεβαίως εἶνε κακά, ἀλλ' ἀναγ-

καῖα κακά, ὅπως μία χειρουργική ἐπέμβασις, καθ' ἣν ἀποκόπτεται καὶ ἀποβάλλεται ἐν μέρος τοῦ ὀργανισμοῦ, διὰ νὰ μὴ καταστραφῇ ὁλόκληρος ὁ ὀργανισμός. Ἄνευ φόνου καὶ πολέμου τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα καὶ οἱ ἔχθροί θὰ κατέστρεφον κοινωνίας καὶ ἔθνη. Ὑπάρχουν συνεπῶς πόλεμοι ἄδικοι, τοὺς ὁποίους ὑποκινεῖ ὁ Σατανᾶς, καὶ πόλεμοι ἀναγκαῖοι καὶ δίκαιοι, τοὺς ὁποίους δὲν δυνάμεθα νὰ χαρακτηρίζωμεν ὡς σατανικούς.

Βεβαίως ἡ ἐντολὴ λέγει «οὐ φονεύσεις». Ἄλλ' ἡ ἔννοια τῆς ἐντολῆς εἶνε, ὅτι δὲν πρέπει νὰ φονεύσης ὡς ἰδιώτης. Ὡς ὄργανον ἐξουσίας ἐπιτρέπεται νὰ φονεύσης. Παραθέτομεν σχετικὰ χωρία:

«Ἐὰν πατάξῃ τις τινα καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω... Ἐὰν δέ τις ἐπιθῆται τῷ πλησίον ἀποκτείνει αὐτὸν δόλῳ καὶ καταφύγῃ, ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου λήψῃ αὐτὸν θανατώσαι. Ὅς τύπτει πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ, θανάτῳ θανατούσθω. Ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέρα αὐτοῦ τελευτήσῃ θανάτῳ. Ὅς ἐὰν κλέψῃ τις τινα τῶν υἰῶν Ἰσραὴλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδώται, καὶ εὐρεθῇ ἐν αὐτῷ, θανάτῳ τελευτάτω» (Ἐξόδ. κα' 12-17).

Ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ἔδωκεν εἰς τὸν Μωυσῆν τὴν ἐντολὴν «οὐ φονεύσεις», ὁ αὐτὸς εἰς τὴν συνέχειαν τῆς ὁμιλίας του ἐν τῷ Σινᾷ δίδει διαταγὰς νὰ φονεύωνται ἀνοικτιρμόνως διάφοροι παραβάται τοῦ νόμου του (Ἰδέ καὶ Ἑβρ. ι' 28). Γέμει ἡ Πεντάτευχος τοῦ Μωυσέως διαταγῶν τοῦ Θεοῦ περὶ θανατικῶν ἐκτελέσεων ἀμαρτωλῶν καὶ ἀσεβῶν. Καὶ ναὶ μὲν αἱ διαταγαὶ ἐκεῖναι κατηργήθησαν ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ, ἐδείκνυον ὁμως, ὅτι τὸ «οὐ φονεύσεις» δὲν ἦτο ἀπόλυτον.

«**Καὶ εἰσήκουσε Κύριος** τῆς φωνῆς Ἰσραὴλ καὶ παρέδωκε τὸν Χανανεὶν ὑποχείριον αὐτοῦ, καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὸν (=κατέστρεψεν αὐτὸν) καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ» (Ἀριθ. κá 3).

«**Καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν** (τὸν βασιλέα Σηῶν) Ἰσραὴλ **φόνῳ μαχαίρας** καὶ κατεκυρίευσαν τῆς γῆς αὐτοῦ» (Ἀριθ. κá 24).

«Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν· **Μὴ φοβηθῆς αὐτὸν** (τὸν βασιλέα Ὡγ), **ὅτι εἰς τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ** καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ καθὼς ἐποίησας τῷ Σηῶν βασιλεῖ τῶν Ἀμορραίων... **Καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἕως τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ ζωγρεΐαν**» (Ἀριθ. κá 34-35).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα ὁ Μωυσῆς ἐπόλεψε καὶ ἐθανάτωσε βασιλεῖς, στρατεύματα καὶ λαοὺς, καὶ μάλιστα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τὴν παράδοσιν τῆς ἐντολῆς «οὐ φονεύσεις».

Μετὰ δὲ τὸν Μωυσῆν, ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ διεξήγαγε πολλοὺς καὶ κραταιοὺς πολέμους κατ' ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν βοήθειαν αὐτοῦ πρὸς κατάκτησιν τῆς γῆς Χαναάν καὶ ἐξωλόθρευσε ἐπτὰ ἔθνη (Δευτ. ζ' 1-2· Πράξ. ιγ' 19).

Καὶ ἄλλοι ἐπίσης πιστοὶ ἄνδρες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, περισσότερο δὲ ὁ Δαβίδ, διεξήγαγον πολέμους μὲ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐξωλόθρευσαν ἀντιπάλους.

«**Μὴ πτήξετε, μηδὲ φοβηθῆτε ἀπ' αὐτῶν· Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου ὑμῶν αὐτὸς συνεκπολεμήσει αὐτοὺς μεθ' ὑμῶν**» (Δευτ. á 29-30. Ἰδὲ καὶ Ἐξόδ. ιδ' 14· Δευτ. γ' 22· κ' 4· Ἰησ. κγ' 10· Νεεμ. δ' 14 [20]).

Ῥητῶς λέγεται ἐνταῦθα, ὅτι ὁ Θεὸς συμπολεμεῖ μὲ τοὺς μὲν ἐναντίον τῶν δέ, ὅταν βεβαίως οἱ πρῶτοι διεξάγουν δικαίους καὶ συμφώνους πρὸς τὸ θέλημα του πολέμου.

«Γίνου μοι εἰς υἷὸν δυνάμεως καὶ πολέμει τοὺς πολέμους Κυρίου» (Α' Βασ. [Α' Σαμ.] ιη' 17).

Οἱ δίκαιοι καὶ σύμφωνοι πρὸς τὸ θεῖον θέλημα πόλεμοι χαρακτηρίζονται ὡς «πόλεμοι Κυρίου». Ὑπάρχει ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁ πόλεμος τοῦ Θεοῦ.

«Τίς ἐστὶν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος κραταῖος καὶ δυνατός, **Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ**» (Ψαλμ. κγ' [κδ'] 8).

Ὁ Κύριος χαρακτηρίζεται ὡς «δυνατὸς ἐν πολέμῳ». Εἶνε ἄρχων εἰρήνης, ἀλλὰ καὶ ἄρχων πολέμου.

«**Διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον** καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχιόνάς μου» (Ψαλμ. ιζ' 35 [ιη' 34]. Ἴδε καὶ Ψαλμ. ρμγ' [ρμδ'] 1).

Ὁ Θεὸς ἐδίδαξε καὶ ἰκάνωσε τὸν Δαβὶδ νὰ εἶνε ἐπιδέξιος καὶ γενναῖος πολεμιστής.

«Καὶ εἶπα... Μνήσθητε τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τοῦ μεγάλου καὶ φοβεροῦ καὶ παρατάξασθε περὶ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, υἱῶν ὑμῶν, θυγατέρων ὑμῶν, γυναικῶν ὑμῶν καὶ οἰκῶν ὑμῶν... Καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἡμισυ τῶν ἐκτετιναγμένων ἐποίουν τὸ ἔργον καὶ ἡμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, καὶ λόγχαι καὶ θυρεοὶ καὶ τόξα καὶ θώρακες... καὶ οἱ αἶροντες ἐν τοῖς ἀρτήρῃσιν ἐν ὅπλοις· ἐν μιᾷ χειρὶ ἐποίει αὐτοῦ τὸ ἔργον καὶ ἐν μιᾷ ἐκράτει τὴν βολίδα. Καὶ οἱ οἰκοδόμοι ἀνῆρ ρομφαίαν αὐτοῦ ἐζωσμένος ἐπὶ τὴν ὄσφυν αὐτοῦ καὶ ᾠκοδομοῦσαν, καὶ ὁ σαλπίζων ἐν τῇ κερατίνῃ ἐχόμενα αὐτοῦ... Καὶ

είπα... Ἐν τόπῳ, οὐ ἐὰν ἀκοῦσητε τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης, ἐκεῖ συναχθήσεσθε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν πολεμήσει περὶ ἡμῶν» (Νεεμ. δ' 8-14 [14-20]).

Συγκινητικοὶ λόγοι. Οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἐπιστρέψαντες Ἰουδαῖοι ἔκτιζον τὰ τείχη καὶ συγχρόνως ἦσαν ἐν ἐπιφυλακῇ. Μὲ τὴν μίαν χεῖρα ἔκτιζον καὶ μὲ τὴν ἄλλην ἐκράτουν τὸ ὄπλον! Ὁ δὲ Νεεμίας προέτρεπε νὰ πολεμήσουν ὑπὲρ ἀδελφῶν, υἰῶν, θυγατέρων, γυναικῶν καὶ οἴκων, καὶ ἐβεβαίωσεν, ὅτι ὁ μέγας καὶ φοβερὸς Θεὸς θὰ συνεπολέμει ὑπὲρ αὐτῶν.

«Κηρύξατε ταῦτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἀγιάσατε πόλεμον, ἐξεγείρατε τοὺς μαχητὰς, προσαγάγετε καὶ ἀναβαίνετε, πάντες ἄνδρες πολεμισταί. Συγκόψατε τὰ ἄροτρα ὑμῶν εἰς ῥομφαίας καὶ τὰ δρέπανα ὑμῶν εἰς σειρομάστας· ὁ ἀδύνατος λεγέτω ὅτι ἰσχύω ἐγώ» (Ἰωήλ δ' [γ'] 9-10).

Τὸ χωρίον ὁμιλεῖ διὰ κήρυξιν ἱεροῦ πολέμου καὶ μεταβολὴν γεωργικῶν ἐργαλείων εἰς ὄπλα. Ὅταν ὁ πόλεμος εἶνε δίκαιος καὶ ἀναγκαῖος, ἀποβαίνει ἱερός καὶ διὰ τὴν διεξαγωγὴν του πρέπει νὰ γίνεταί τὸ πᾶν.

«Καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιθὴλ καὶ ἠρώτησαν ἐν τῷ Θεῷ καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ· Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν ἐν ἀρχῇ εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμῖν; Καὶ εἶπε Κύριος· Ἰούδας ἐν ἀρχῇ ἀναβήσεται ἀφηγούμενος... Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον Κυρίου ἕως ἑσπέρας καὶ ἠρώτησαν ἐν Κυρίῳ λέγοντες· Εἰ προσθῶμεν ἐγγίσει εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμῖν ἀδελφοὺς ἡμῶν; Καὶ εἶπε Κύριος· Ἀνάβητε πρὸς αὐτούς... Καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν Κυρίῳ λέγοντες· Εἰ προσθῶμεν ἔτι ἐξελθεῖν εἰς παράταξιν

πρὸς υἱὸς Βενιαμὴν ἀδελφοὺς ἡμῶν ἢ ἐπίσχωμεν;
**Καὶ εἶπε Κύριος· Ἀνάβητε, ὅτι αὔριον δώσω
αὐτοὺς εἰς χεῖρας ὑμῶν»** (Κριτ. κ' 18-28).

Εἰς τὴν φυλὴν Βενιαμὴν συνέβη πρωτοφανὲς διὰ τὸν περιούσιον λαὸν καὶ φρικτὸν κροῦσμα ἀνηθι-
κότητος (Κριτ. ιθ'). Οἱ δὲ Βενιαμίται γενικῶς ἔδειξαν
ἀναισθησίαν ἀπέναντι τοῦ ἀνοσιουργήματος, ἠρνή-
θησαν τιμωρίαν τῶν ἐνόχων καὶ ἀνέλαβον τὴν ὑπε-
ράσπισιν αὐτῶν (Κριτ. κ' 12-16).

Διὰ τοῦτο ὄλαι αἱ φυλαὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἀπεφάσι-
σαν πόλεμον κατὰ τῆς φυλῆς Βενιαμὴν. Καὶ συμφώνως
πρὸς τοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους παρεθέσαμεν, τρεῖς
φορὰς ἠρώτησαν σχετικῶς τὸν Θεόν, ὁ δὲ Θεὸς ἀπήν-
τησεν ὑπὲρ τοῦ πολέμου. Τὴν τρίτην μάλιστα φορὰν
εἶπεν, ὅτι θὰ παρέδιδε τοὺς Βενιαμίτας εἰς χεῖράς των.
Πράγματι δέ, οἱ Ἰσραηλίται ἐνίκησαν καὶ κατέστρε-
ψαν τὴν φυλὴν Βενιαμὴν, ἐκτὸς ἐξακοσίων ἀνδρῶν
(Κριτ. κ' 47).

Πόλεμος μεταξύ ἀδελφῶν, ὁμοεθνῶν καὶ ὁμοθρή-
σκων, ὁ δὲ Θεὸς ὑπὲρ τοῦ πολέμου καὶ ὑπὲρ τῆς μιᾶς
παρατάξεως. Τοιούτους δὲ πολέμους ἀναφέρει καὶ
ἄλλους ἡ Παλαιὰ Διαθήκη.

Ἦχι λοιπὸν πρὸς ἄλλοεθνεῖς καὶ ἄλλοθρήσκους,
ἀλλὰ καὶ πρὸς ὁμοεθνεῖς καὶ ὁμοθρήσκους πόλεμοι
εἶνε δυνατὸν νὰ εἶνε δίκαιοι καὶ νὰ ἔχουν τὴν βοήθει-
αν τοῦ Θεοῦ.

**«Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέ-
γοντες· Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν; Καὶ εἶπε πρὸς
αὐτούς· Μηδένα συκοφαντήσητε μηδὲ διασεῖσητε,
καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν»** (Λουκ. γ' 14).

Στρατιωτικοὶ ἠρώτων τὸν βαπτιστὴν Ἰωάννην τί
ἔπρεπε νὰ κάνουν. Ὁ δὲ Ἰωάννης δὲν εἶπεν εἰς αὐτοὺς
νὰ καταθέσουν τὰ ὄπλα, ἀλλ' εἶπε μόνον νὰ μὴ κα-

ταπίεσουν κανένα πρὸς ἀπόσπασιν χρημάτων καὶ ν' ἀρκοῦνται εἰς τὸν μισθὸν των. Ἄν ἡ στρατεύσις ἦτο ἁμαρτία, ὁ Ἰωάννης θὰ ἔλεγεν εἰς τοὺς στρατιωτικούς: Τὸ πρῶτον, τὸ ὁποῖον ὀφείλετε νὰ κάνετε, εἶνε ν' ἀρνηθῆτε τὴν στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν.

«Καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη· κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; Οἱ δὲ εἶπον· πιστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου» (Πράξ. ιστ' 30-31).

Ὁ δεσμοφύλαξ τῶν Φιλιππων ἠρώτησε τοὺς Ἀποστόλους, τί ἔπρεπε νὰ κάνῃ διὰ νὰ σωθῇ. Οἱ δὲ Ἀπόστολοι δὲν εἶπον εἰς αὐτὸν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ἔνοπλον ὑπηρεσίαν του, ἀλλὰ νὰ πιστεῦσῃ εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.

«Ὡς δὲ ἀπήλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν τῷ Κορνηλίῳ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ... ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς Ἰόππην» (Πράξ. ι' 7-8).

Ἄν ἡ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία ἦτο ἀντίθετος πρὸς τὸ θεῖον θέλημα, ὁ θεόπνευστος συγγραφεὺς τῶν Πράξεων δὲν θὰ ἐχαρακτήριζε τὸν στρατιώτην «εὐσεβῆ».

«Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς, εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ» (Πράξ. ι' 1-2. Ἴδὲ καὶ στίχ. 22).

Ἄν ἡ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία ἦτο ἐκ τοῦ Σατανᾶ, ὁ ἑκατόνταρχος δὲν θὰ ἐχαρακτηρίζετο «εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν».

«Θεοῦ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. Ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῆς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκὴ τὴν μάχαιραν φορεῖ» (Ῥωμ. ιγ' 4).

Ἡ κρατικὴ ἐξουσία εἶνε ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ὑπηρέτης

τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸ ἀγαθόν. Φέρει δὲ τὴν μάχαιραν ὄχι ἀσκόπως, ἀλλὰ διὰ νὰ τιμωρῇ τοὺς ἐχθροὺς τῆς τάξεως, τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς εἰρήνης, καὶ οὕτω νὰ ἐκπληρῶνῃ τὸν ἀγαθὸν σκοπὸν τῆς. Ἡ μάχαιρα σημαίνει φόνους καὶ πολέμους.

Ἄφοῦ δὲ ἡ ἐξουσία εἶνε ὑπηρέτης εἰς τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀπαιτεῖται ὑποταγὴ εἰς αὐτήν, εἶνε αὐτονόητον, ὅτι ἡ ὑποταγὴ περιλαμβάνει καὶ τὴν στράτευσιν, μάλιστα ὡς τὸ βασικώτερον καθῆκον τοῦ ὑπηκόου τοῦ Κράτους. Ὁ ἀρνούμενος τὴν στράτευσιν διαπράττει τὴν πρώτην καὶ πλέον σοβαρὰν ἀπείθειαν εἰς τὴν ἐξουσίαν. Εἶνε δὲ καὶ ἀσυνεπὴς πρὸς ἑαυτὸν, διότι, ἐνῶ ἀρνεῖται τὴν στράτευσιν, ἐνισχύει τὸν στρατὸν διὰ τῆς καταβολῆς φόρων (Ῥωμ. ιγ' 6-7· Λουκ. κ' 22-25). Ἐπειδὴ δὲ ὁ πόλεμος δὲν ἔχει μόνον τὴν πλευρὰν τῆς σκληρότητος, ἀλλὰ καὶ τὴν πλευρὰν τῆς θυσίας, ὁ ἀρνούμενος τὴν στράτευσιν ἀρνεῖται τὴν θυσίαν.

ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά θεωροῦν τὴν μετάγγισιν αἵματος ὡς ἁμαρτίαν καὶ ἀπαγορεύουν αὐτήν, μὲ συνέπειαν πολλοὶ ἀσθενεῖς νὰ ἀποθνήσκουν. Ἄσσημειωθῆ δέ, ὅτι παλαιότερον δὲν ἔθετον τοιοῦτον θέμα.

Τὴν μετάγγισιν αἵματος κατὰ τοὺς Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβά ἀπαγορεύουν τὰ ἑξῆς χωρία:

«Πλὴν κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε» (Γεν. θ' 4).

«Καὶ ἄνθρωπος τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἢ τῶν προσηλύτων τῶν προσκειμένων ἐν ὑμῖν, ὃς ἂν φάγη πᾶν αἷμα, καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἔσθουσαν τὸ αἷμα καὶ ἀπολώ αὐτὴν ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς· ἢ γὰρ ψυχῆ πάσης σαρκὸς αἷμα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ἐγὼ δέδωκα αὐτὸ ὑμῖν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἐξιλάσκεσθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν· τὸ γὰρ αἷμα αὐτοῦ ἀντὶ τῆς ψυχῆς ἐξιλάσεται. Διὰ τοῦτο εἶρηκα τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ· πᾶσα ψυχὴ ἐξ ὑμῶν οὐ φάγεται αἷμα, καὶ ὁ προσήλυτος ὁ προσκειμένος ἐν ὑμῖν οὐ φάγεται αἷμα. Καὶ ἄνθρωπος ἄνθρωπος τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἢ τῶν προσηλύτων τῶν προσκειμένων ἐν ὑμῖν, ὃς ἂν θηρεύσῃ θήρευμα θηρίον ἢ πετεινόν, ὃ ἔσθεται, καὶ ἐκχεεῖ τὸ αἷμα καὶ καλύψει αὐτὸ τῆ γῆ· ἢ γὰρ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷμα

αὐτοῦ ἐστι. Καὶ εἶπα τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· Αἷμα πάσης σαρκὸς οὐ φάγεσθε, ὅτι ἡ ψυχὴ πάσης σαρκὸς αἷμα αὐτοῦ ἐστι· πᾶς ὁ ἔσθων αὐτὸ ἐξωλοθρευθήσεται» (Λευϊτ. ιζ' 10-14. Ἰδὲ καὶ γ' 17· ζ' 26-27).

«Ἐδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τῶν ἐπάναγκες τούτων, ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτοῦ καὶ πορνείας» (Πράξ. ιε' 28-29. Ἰδὲ καὶ κα' 25).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ Θεὸς ἀπηγόρευσε εἰς τοὺς Ἰσραηλίτας καὶ τοὺς προσηλύτους νὰ τρώγουν αἷμα. Πρῶτον ἔπρεπε ν' ἀφήνουν νὰ χύνεται τὸ αἷμα, καὶ ἔπειτα νὰ τρώγουν τὸ κρέας ἄνευ αἵματος. Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ ἔτρωγεν αἷμα, θὰ ἐξωλοθρευέτο.

Ἄλλᾳ καὶ συμφώνως πρὸς τὰ χωρία τῶν Πράξεων ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος ἀπηγόρευσε τὴν βρῶσιν αἵματος εἰς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι προήρχοντο ἐξ ἐθνικῶν.

Διατί ἄραγε ὁ Θεὸς ἀπηγόρευσε τὴν βρῶσιν αἵματος; Μήπως τὸ αἷμα εἶνε ὑποκατάστατον τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καί, ὅπως ἄλλοτε ἀπηγορεύθη ἡ βρῶσις ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, οὕτως ὕστερον ἀπηγορεύθη ἡ βρῶσις αἵματος ὡς δοκιμασία τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἀνθρώπου; Μήπως ἡ βρῶσις αἵματος ἀπηγορεύθη πρὸς μείωσιν τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῶν ζώων ἐξ αἰτίας τῆς ἀμαρτωλότητός του; Μήπως ἀπηγορεύθη ὡς βάνασος πρᾶξις; Μήπως ἀπηγορεύθη διὰ νὰ μὴ ἐξαγριωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τρώγῃ τὰ ζῶα ζωντανά; Μήπως ἀπηγορεύθη πρὸς καταπολέμησιν τῆς συνηθείας εἰδωλολατρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔπινον αἷμα, νομίζοντες ὅτι οὕτως ἀπέκτων καταπληκτικὴν δύναμιν καὶ καταπληκτικὰς ιδιότητας;

Τὰ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναφέρουν δύο λόγους διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς βρώσεως τοῦ αἵματος: Πρῶτον, τὸ αἷμα εἶνε ἡ ἕδρα τῆς ζωῆς. Δεύτερον, τὸ αἷμα προσφέρεται κατὰ τὰς θυσίας πρὸς ἐξιλασμόν.

Ἄν ἡ ἔννοια τοῦ πρώτου λόγου εἶνε ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν ζωὴν (καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὡς τὸν μόνον κύριον τῆς ζωῆς), τότε ἡ μετάγγισις τοῦ αἵματος μᾶλλον ἐπιβάλλεται πρὸς διάσωσιν καὶ μὴ καταστροφὴν τῆς ζωῆς. Ὁ Κύριος ἠρώτησε τοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους, οἱ ὅποιοι ἐθεώρουν ἁμαρτίαν τὴν θεραπείαν ἐν σαββάτῳ: «*Τί ἔξεστι τοῖς σάββασιν, ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτείνειν;*» (Λουκ. στ' 9). Ἐνεργοῦντες μετάγγισιν αἵματος σῶζομεν ζωὴν, ἀπαγορεύοντες τὴν μετάγγισιν αἵματος φονεύομεν ζωὴν.

Κατὰ τὸν δεύτερον λόγον ἡ ἀπαγόρευσις εἶχε συμβολικὴν σημασίαν· ἀπέβλεπεν εἰς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου γίνεται ἀληθινὸς ἐξιλασμός. Ἄλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Μήπως καὶ εἰς τὸν πρῶτον λόγον ὑποκρύπτεται συμβολικὴ σημασία, δεδομένου ὅτι τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἡ βᾶσις τῆς πνευματικῆς ζωῆς;

Ἄν καὶ οἱ δύο λόγοι τῆς ἀπαγορεύσεως ἔχουν συμβολικὴν σημασίαν, ἀποβλέποντες εἰς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ἦλθεν ἡ πραγματικότητα, ἀφοῦ δηλαδὴ ὁ Χριστὸς ἐθυσιάσθη, τὸ σύμβολον παραμερίζεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις δὲν ἰσχύει πλέον, ἡ δὲ ἀπόφασις τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου ὡς πρὸς τὸ αἷμα δὲν ἔχει ἀπόλυτον, ἀλλὰ σχετικὴν ἰσχύν, ὅπως καὶ ὡς πρὸς τὰ εἰδωλόθυτα. Σαφῶς ὁ Παῦλος διδάσκει, ὅτι κατ' ἀρχὴν τὸ νὰ τρώγῃ τις εἰδωλόθυτα δὲν εἶνε κακόν (Α' Κορ. η' 4· ι' 25-27). Ἄλλ' ἐπειδὴ πολλοί, ἀσθενεῖς τὴν

συνειδησιν, ἐσκανδαλίζοντο βλέποντες ἀδελφούς νὰ τρώγουν εἰδωλόθυτα, διὰ τοῦτο ἀκριβῶς καί ἡ Ἀποστολική Σύνοδος καί ὁ Παῦλος συνιστοῦν ἀποχὴν ἀπὸ τῶν εἰδωλοθύτων. Ὁμοίως συνιστᾶται ἀποχὴ ἀπὸ τοῦ αἵματος, διὰ νὰ μὴ σκανδαλίζονται οἱ ἀσθενεῖς τὴν συνειδησιν ἐξ Ἰουδαίων χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἦσαν συνηθισμένοι ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης νὰ μὴ τρώγουν αἷμα.

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἄλλωστε ἐκτὸς τῆς βρώσεως αἵματος ἀπηγόρευε καὶ τὴν βρώσιν στέατος, λίπους δηλαδή (Λευϊτ. γ' 16-17· ζ' 23-25). Ἀλλὰ τοῦτο σήμερον δὲν ἰσχύει. Ὅλοι σήμερον τρώγομεν λίπη.

Τὸ γάλα, ἐπίσης, τὸ μητρικὸν καὶ τὸ ζωικόν, ἐκ τοῦ ὁποῖου τρεφόμεθα, κατ' οὐσίαν εἶνε αἷμα. Πίνοντες γάλα, κατ' οὐσίαν πίνομεν αἷμα.

Τὸ δὲ σπουδαιότερον, ἐνῶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀπηγόρευεν αὐστηρῶς τὴν βρώσιν αἵματος ζῶων, πολὺ περισσότερον ἀνθρώπων, ἡ Καινὴ Διαθήκη πρὸς ἄφεςιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον ἀπαιτεῖ τὴν συχνὴν κοινωνίαν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ: «*Ἄμην ἀμην λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίνητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον... Ἡ γὰρ σὰρξ μου ἀληθῶς ἐστὶ βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστὶ πόσις. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ*» (Ἰωάν. στ' 53-56. Ἴδὲ καὶ Ματθ. κστ' 27-28· Α' Κορ. ι' 16).

Ἐν πάσῃ δὲ περιπτώσει τὰ χωρία τῆς Γραφῆς, τὰ ὁποῖα ἐπικαλοῦνται οἱ Χιλιασταί, ἀπαγορεύουν τὴν βρώσιν αἵματος καὶ ὄχι τὴν μετάγγισιν, ἢ ὁποῖα τότε ἦτο ἄγνωστος.

Καί ἐπί πᾶσι τούτοις, πρὶν ἢ ἐπινοηθῆ ἢ ἐπιστημονικὴ μετάγγισις, ὑπῆρχε φυσικὴ μετάγγισις αἵματος δι' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἐκτὸς τῶν πρωτοπλάστων. Εἰς ὅλους ἡμᾶς τοὺς γεννητοὺς γυναικῶν ἐγένετο μετάγγισις αἵματος ἤδη ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς μητρός. Ὁ σωματικὸς ὀργανισμὸς μας ἐσχηματίσθη ἐκ τῶν αἱμάτων τῆς μητρός μας.

Οἱ Χιλιασταί, ἀρνούμενοι τὴν μετάγγισιν αἵματος εἰς τοὺς ἀρρώστους, ἀποδεικνύονται ἀνίκανοι νὰ καταλάβουν τὸ πνεῦμα τῆς Γραφῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ γράμμα αὐτῆς, τὸ ὁποῖον δὲν ὁμιλεῖ περὶ μεταγγίσεως αἵματος, καὶ γίνονται οὕτως ἀνθρωποκτόνοι, ὅπως ὁ πατήρ των Διάβολος (Ἰωάν. η' 44).

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ

Οί Χιλιασταί όμιλοῦν καί γράφουν κατὰ κόρον δι' ένα πόλεμον, τόν τρομερώτερον καί καταστρεπτικώτερον όλων τῶν πολέμων, ό όποίος θά θέση τέρμα εις τό κακόν καί όνομάζεται Ἄρμαγεδών. Κατὰ τόν πόλεμον αὐτόν, λέγουν καί γράφουν οί Χιλιασταί, ό Ἰεχωβά Θεός καί παρὰ τό πλευρόν του ό Ἰησοῦς Χριστός καί όλαι αἱ στρατιαί τῶν ἀγαθῶν ἀγγέλων θά πολεμήσουν εις μάχην έκ τοῦ συστάδην πρὸς τόν Σατανᾶν, τὰς όρδὰς τῶν δαιμόνων καί τοὺς άσεβεῖς ἀνθρώπους, όλόκληρον σχεδόν τήν ἀνθρωπότητα. Ἀποτέλεσμα δὲ τῆς μάχης τοῦ Ἄρμαγεδῶνος κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς θά εἶνε, ότι θά καταστραφοῦν όλοι οί ἀνθρωποι έκτός αὐτῶν, τῶν Χιλιαστῶν, καί ότι θά συλληφθῆ, θά δεθῆ καί θά ριφθῆ εις τὴν ἄβυσσον ό Σατανᾶς μετὰ τῶν δαιμόνων διὰ χίλια ἔτη. Τοῦτο δὲ κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς σημαίνει, ότι ό Σατανᾶς καί οί δαίμονες ἐπὶ χίλια ἔτη θά περιέλθουν εις κατάστασιν θανάτου(!) καί εις τὴν γῆν θά ἐπικρατήσῃ ἡ περιβόητος χιλιετῆς βασιλεία, ἐν τῇ όποίᾳ οί Χιλιασταί θ' ἀπολαμβάνουν ἀπερίγραπτον ὑλικὴν εὐδαιμονίαν.

Εἰς τό ἐρώτημα δὲ «Πότε θά γίνῃ ό πόλεμος τοῦ

Ἄρμαγεδῶνος;» ἄλλοτε οἱ Χιλιασταὶ ἀπῆντων, ὅτι θὰ γίνῃ μετὰ τὸ τέλος τῆς χιλιετοῦς βασιλείας, τώρα δὲ ἀπαντοῦν, ὅτι θὰ γίνῃ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς χιλιετοῦς βασιλείας. Ἐσχάτως μάλιστα διέδιδον, καὶ μάλιστα ἀπειλητικῶς, ὅτι τὸ φθινόπωρον τοῦ 1975 συνεπληρώνοντο 6.000 ἔτη ἀπὸ τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁπωσδήποτε θὰ ἐγένετο ὁ πόλεμος τοῦ Ἄρμαγεδῶνος, θὰ ἐξωλοθρευόμεθα ὅλοι ἡμεῖς οἱ ἄλλοι ὡς ἀσεβεῖς, καὶ θὰ ἀπέμενον αὐτοὶ μόνον, διὰ ν' ἀρχίσουν τὴν χιλιετῆ βασιλείαν των!

Τὰ περὶ Ἄρμαγεδῶνος οἱ Χιλιασταὶ στηρίζουν κυρίως εἰς τὸ ἐξῆς ἐδάφιον:

«Εἰσὶ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. Ἴδοῦ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. Καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἐβραῖστὶ Ἄρμαγεδῶν» (Ἀποκ. 1στ' 14-16).

Ἡ λέξις Ἄρμαγεδῶν ἀπαντᾷ μόνον εἰς τὸ παρὸν ἐδάφιον καὶ κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν γνώμην εἶνε σύνθετος καὶ σημαίνει «ὄρος τῆς Μαγεδῶν». Ἦτο δὲ ἡ Μαγεδῶν ἢ συνηθέστερον Μαγεδῶ πόλις εἰς ἕν ἄκρον τῆς περιφήμου πεδιάδος Ἐσδραλῶν, «κλασσικοῦ πεδίου αἰματηρῶν μαχῶν ἐν τῇ Βίβλῳ». Ὡς ὄρος δὲ τῆς Μαγεδῶ(ν) δυνάμεθα νὰ ἐνοήσωμεν τὸν Κάρμηλον, ὅπου ὁ προφήτης Ἡλιοῦ εἶχε κατασφάζει «τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης».

Εἰς τὸν Ἄρμαγεδῶνα λοιπόν, ἦτοι τὴν ὀρεινὴν περιοχὴν τῆς Μαγεδῶ(ν), ὅπου συχναὶ καὶ ἀποφασιστικαὶ μάχαι εἶχον διεξαχθῆ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα,

ὡς παριστᾶ τὸ πρᾶγμα ἢ Ἐποκάλυψις, θὰ γίνῃ ἡ μεγάλη σύρραξις μεταξύ τῶν δυνάμεων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν δυνάμεων τοῦ Σατανᾶ. Κατ' αὐτὴν δὲ αἱ ἀντίθεοι δυνάμεις θὰ συντριβοῦν τελείως καὶ ὀριστικῶς καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ θριαμβεύσῃ πλήρως.

Ὁ τελικὸς οὗτος πόλεμος ἀναφέρεται καὶ ἐν Ἐποκ. ιδ' 19-20· ιζ' 14-16· ιθ' 11-21· κ' 7-10. Ἐπίσης ἀναφέρεται ἐν κεφ. λη'-λθ' τοῦ Ἰεζεκιήλ. Σημειώτεον δὲ, ὅτι ἐν ἐκάστη τῶν περικοπῶν τούτων παρίσταται κατὰ διάφορον τρόπον, ὡς ἔαν ἐπρόκειτο περὶ διαφορετικῶν γεγονότων.

Τὸ βασικὸν σφάλμα τῶν Χιλιαστῶν ὡς πρὸς τὸν Ἐρμαγεδῶνα εἶνε, ὅτι ἐκλαμβάνουν αὐτὸν ὡς πόλεμον ἐν κυριολεξίᾳ, ὡς μάχην ἐκ τοῦ συστάδην, ὅπως ἦτο π.χ. ἡ μάχη εἰς τὸν Μαραθῶνα ἢ τὸ Βατερλώ, ἐνῶ δὲν πρόκειται περὶ τοιοῦτου πολέμου. Ἐπὶ τῆς Γραφῆς χρησιμοποιοῖ πολεμικὴν φρασιολογίαν ἐν μεταφορικῇ καὶ πνευματικῇ ἐννοίᾳ, ὅπως πράττει πολλὰκις, διὰ τὴν δηλώσῃ πνευματικὴν δύναμιν, μάχην καὶ νίκην τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ κατὰ τῶν ἀντιθέων δυνάμεων (Ἐξῆδ. ιδ' 14, 25· Ψαλμ. κγ' [κδ'] 8· Ἦσ. νθ' 16-20· Λουκ. κβ' 36· Κολ. β' 15· Ἐποκ. α' 16 κ.ἄ.). Ὁ Θεὸς καὶ Χριστὸς δὲν διεξάγει πολέμους κατὰ γράμμα, ὅπως οἱ ἄνθρωποι. Ὁ χαρακτήρ τῆς βασιλείας του εἶνε πνευματικὸς (Ματθ. κοτ' 52· Ἰωάν. ιη' 36· Β' Κορ. ι' 3-6· Ἐφεσ. στ' 11-18 κ.ἄ.).

Ὅτι ὁ Ἐρμαγεδῶν δὲν εἶνε πόλεμος κατὰ γράμμα δεικνύουν οἱ ἐξῆς τρεῖς λόγοι:

Πρῶτον, ὁ **τόπος τοῦ πολέμου**. Κατὰ τὸ Ἐποκ. ιστ' 16 «*συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἐβραϊστὶ Ἐρμαγεδῶν*». Κατὰ τὸ Ἐποκ. ιδ' 19-20 «*ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ*

ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μεγάλην. Καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξω τῆς πόλεως (ἦτοι τῆς Ἱερουσαλήμ)». Κατὰ τὸ Ἀποκ. κ' 9 «ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἡγαπημένην (τουτέστι πάλιν τὴν Ἱερουσαλήμ)». Κατὰ τὸ ἰη' κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως (στίχ. 2, 9-10, 15-19, 21), ὡς καὶ κατ' ἄλλα κεφάλαια αὐτῆς (ιδ', ιστ', ιζ'), ἡ τελικὴ κρίσις τοῦ Θεοῦ γίνεται ἐν Βαβυλῶνι. Κατὰ δὲ τὸ Ἀποκ. ιθ' 11-15 ὁ πόλεμος φαίνεται ὅτι γίνεται ἐν οὐρανῷ. Οὕτω κατὰ τὸ αὐτὸ βιβλίον, ἦτοι τὴν Ἀποκάλυψιν, ἡ τελικὴ κρίσις τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀντιθέων δυνάμεων παρίσταται συμβαίνουσα ὄχι εἰς ἓνα τόπον, τὸν Ἀρμαγεδῶνα, ἀλλ' εἰς πολλοὺς τόπους. Διὰ τὰ ἔλθωμεν δὲ καὶ εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην, κατὰ τὰ κεφάλαια λη' καὶ λθ' τοῦ Ἰεζεκιήλ ἡ τελικὴ σύρραξις λαμβάνει χώραν εἰς τὴν γῆν Ἰσραὴλ (λη' 8) καὶ δὴ εἰς τὰ ὄρη Ἰσραὴλ (λθ' 2), κατὰ δὲ τὸ ιδ' κεφάλαιον τοῦ Ζαχαρίου εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ (Ἰδέ ὀλόκληρον τὸ κεφάλαιον). Πρβλ. καὶ τὸ δ' (γ') κεφάλαιον τοῦ Ἰωήλ, ἐν τῷ ὁποίῳ γίνεται λόγος περὶ μεγάλης κρίσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἐθνῶν ἐν τῇ κοιλάδι Ἰωσαφάτ.

Δεύτερον, ὁ τρόπος τοῦ πολέμου. Ὁ τελικὸς πόλεμος τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀντιθέων δυνάμεων ἐμφανίζεται τόσον ὡς μάχη ἐκ παρατάξεως ὅσον καὶ ὡς ἐκδήλωσις τῆς καταστρεπτικῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τοῦ κόσμου τῶν ἀσεβῶν ἄνευ διεξαγωγῆς μάχης, ἦτοι ὡς μονομερῆς πόλεμος ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης ἐμφανίζεται γινόμενος τόσον δι' ὀπλων ἐν τῇ συνήθει τῆς λέξεως ἐννοία, ὡς μαχαιρῶν, τόξων κ.λπ., ὅσον καὶ διὰ θεομηγιῶν, ὡς σεισμοῦ, βροχῆς, χαλαζολίθων κ.λπ. Ἐπίσης ἐμφανίζεται ὑπὸ τὴν εἰκό-

να τοῦ τρυγητοῦ καὶ πατήματος σταφυλῶν. Ἴδὲ περιγραφὰς εἰς τὰ σχετικὰ κεφάλαια τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὰ ὅποια ἐμνημονεύσαμεν προηγουμένως.

Τρίτον, ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς μάχης τοῦ Ἄρμαγεδῶνος ὡς «*τοῦ πολέμου τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος*» ἐν Ἀποκ. ιστ' 14, μάλιστα ἐν συνδυασμῶ πρὸς τὴν εὐθύς κατόπιν ἐν στίχ. 15 βεβαίωσιν τοῦ Κυρίου «*Ἴδου ἔρχομαι ὡς κλέπτῃς*». Ἡ βεβαίωσις αὕτη ἀναμφιβόλως ἀναφέρεται εἰς τὴν Δευτέραν Παρουσίαν. Ὡς φαίνεται δέ, καὶ «*ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἡ μεγάλη τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος*», περὶ τῆς ὁποίας γίνεται λόγος ἐν τῷ προηγουμένῳ στίχ. 14, εἶνε αὕτη ἡ ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Συνεπῶς ὁ πόλεμος τοῦ Ἄρμαγεδῶνος εἶνε ἢ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας πάταξις ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ ὀριστικὴ συντριβὴ τῶν ἀσεβῶν. Ἴδὲ καὶ Β' Θεσ. α' 6-10.

Κατὰ ταῦτα ὁ πόλεμος τοῦ Ἄρμαγεδῶνος δὲν εἶνε πραγματικὸς πόλεμος, ὅπως νομίζουν οἱ Χιλιασταί, ἀλλ' εἶνε μία εἰκὼν, ἢ μᾶλλον πολλαί, ὡς εἶδομεν, διαφορετικαὶ εἰκόνες, πρὸς παράστασιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος, τῆς τελικῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου συντριβῆς τοῦ κακοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ τοῦ θριάμβου τοῦ ἀγαθοῦ.

Ἄλλὰ καὶ ἂν ἐδεχόμεθα, ὅτι ὁ Ἄρμαγεδῶν εἶνε πραγματικὸς πόλεμος μεταξύ δύο ἀντιπάλων στρατευμάτων, θὰ ἦτο γελοῖον νὰ δεχθῶμεν ἐπίσης, ὅτι τὸ ἐν στρατεῦμα θὰ ἀποτελεῖται ἐξ ἀνθρώπων καὶ δαιμόνων, τὸ δὲ ἄλλο ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγγέλων. Διεξαγωγὴ πραγματικοῦ πολέμου μεταξύ ἀνθρώπων ἐκ τῆς μιᾶς πλευρᾶς καὶ ἀύλων πνευμάτων ἐκ τῆς ἄλλης πλευρᾶς δὲν εἶνε νοητὴ. Πῶς οἱ ἀσεβεῖς ἂν

θρωποι θα καταλάβουν, ότι ήλθεν ή ώρα του Άρμαγεδώνος, άφοϋ οί αντίπαλοι των -Θεός και άγγελoi- θα είνε άόρατοι και ουδεμία ενεργεια και κίνησις των θα είνε φανερά; Πώς θα βαδίσουν προς πόλεμον, εν άτελευτήτω παρελάσει, ως περιγράφεται εις τὰ βιβλία τῶν Χιλιαστῶν, και ποϋ ακριβώς θα κατευθυνθοϋν και θα σταθοϋν, άφοϋ οί αντίπαλοι των θα είνε άόρατοι και εις ουδένα τόπον θα βλέπουν αυτούς; Τί θα σκοπεϋουν δια τῶν ὄπλων και τί θα φονεύουν; Άόρατα και άυλα πνεύματα;

Γεννάται επίσης τὸ ἐρώτημα: Διατί παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ Ἰεχωβᾶ θα μάχωνται και ὁ Ἰησοῦς Χριστός και οί άγγελοι; Δέν είνε ὁ Ἰεχωβᾶ ικανός να κατατροπώση μόνος τοὺς ἐχθρούς του; Τί λέγομεν; Δέν δύναται εἰς μόνον άγγελος να ἐξολοθρεύση τοὺς ἐχθρούς; Και προς τί καν να συναφθῆ μάχη μεταξύ άσεβῶν και Ἰεχωβᾶ, άφοϋ ὁ Κύριος οἶονει δια τῆς λάμψεως τῆς δυνάμεώς του και δι' ἐνός φυσήματος τοῦ στόματός του δύναται να καταστρέψη τοὺς ἐχθρούς του; (Β' Θεσ. α' 9, β' 8).

Τέλος ἐξοφθάλμως ἐσφαλμένη είνε ή σημερινή γνώμη τῶν Χιλιαστῶν, ὅτι ὁ πόλεμος τοῦ Ἄρμαγεδώνος θα γίνη πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς χιλιετοῦς βασιλείας. Κατὰ τὸ Ἄποκ. κ' 7-8, «ὅταν τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη», μετὰ δηλαδή τὸ τέλος τῆς χιλιετοῦς βασιλείας, τότε «*λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, και ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γῶγ και τὸν Μαγῶγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον*», τουτέστι τὸν πόλεμον τοῦ Ἄρμαγεδώνος, τὸν τελικὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καλοῦ και τοῦ κακοῦ.

Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Κεντρικὴν θέσιν εἰς τὴν ἔσχατολογίαν τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά κατέχει ἡ διδασκαλία αὐτῶν περὶ χιλιετοῦς βασιλείας, ἐκ τῆς ὁποίας καὶ Χιλιασταὶ ὠνομάσθησαν.

Τὸ 20ὸν κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως παρερμηνεύοντες, ὡς καὶ παλαιότεροι καὶ νεώτεροι παρηρημήνευσαν καὶ παρερμηνεύουν, καὶ ἀντιλήψεις ὁμοίας πρὸς τὰς παχυλὰς μεσσιακὰς ἀντιλήψεις τῶν Ἑβραίων ἐκφράζοντες οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, κηρύττουν μίαν ἐπίγειον ὑλιστικὴν βασιλείαν κατὰ τὸν τύπον τῶν κοσμικῶν βασιλειῶν, ἀλλ' ἀσυκρίτως μεγαλυτέρας καὶ ἀφαντάστου εὐδαιμονίας. Πιστεύουν δι' ἄλλων λόγων, ὅτι εἰς τὴν διαδρομὴν τῶν αἰῶνων ἐδῶ κάτω εἰς τὴν γῆν παρεμβάλλεται μία ἰδανικὴ μεσοβασιλεία διαρκείας χιλίων ἐτῶν.

Ἡ μεσοβασιλεία αὕτη κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς θὰ ἔχη τὸν βασιλέα της, τὴν κυβέρνησίν της, τὰ λοιπὰ διοικητικὰ ὄργανά της καὶ τοὺς πολίτας της. Ἐπίσης θὰ ἔχη τὴν πρωτεύουσάν της. Βασιλεὺς θὰ εἶνε ὁ Χριστὸς, ὅστις θὰ βασιλεύῃ ἀοράτως. Ἡ κυβέρνησις θὰ εἶνε διττοῦ μᾶλλον χαρακτῆρος, οὐράνιος καὶ ἐπίγειος, ἀόρατος καὶ ὀρατή. Τὸ οὐράνιον καὶ ἀόρατον μέρος τῆς κυβερνήσεως θ' ἀποτελοῦν οἱ

144.000 ἐκλεκτοὶ τῶν ἐκλεκτῶν τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, τὸ δὲ ἐπίγειον καὶ ὄρατὸν μέρος τῆς κυβερνήσεως θ' ἀποτελοῦν οἱ δίκαιοι τῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς, ὡς ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ Ἰακώβ, ὁ Μωυσῆς καὶ ἄλλοι, ἰδίᾳ δὲ οἱ ἐν τῷ 1^ῳ κεφαλαίῳ τῆς πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς ὀνομαστικῶς ἀναφερόμενοι. Τούτους οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἐκλαμβάνουν ὡς ὁμόφρονάς των καὶ διδάσκουν, ὅτι οὗτοι ἀνίστανται ἐκ νεκρῶν πρὸ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως, ἵνα σχηματίσουν τὴν κυβέρνησιν. Ἔχομεν, δηλαδή, ἀνάστασιν νεκρῶν κατὰ δόσεις. Πρωθυπουργὸς τῆς ἐπιγείου κυβερνήσεως θὰ εἶνε βεβαίως ὁ Ἀβραάμ, ὅστις ἐκ τοῦ κέντρου του διὰ τῶν συγχρόνων καταπληκτικῶν τεχνικῶν μέσων θὰ διευθύνῃ τὰς ὑποθέσεις ὀλοκλήρου τῆς γῆς. Δίκαιοι ἐπίσης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης θὰ διορισθοῦν ὡς διοικηταὶ ἀνὰ τὰ διάφορα μέρη τῆς γῆς καὶ θὰ διοικοῦν ἐξ ὀνόματος τῆς κεντρικῆς κυβερνήσεως. Εἶνε δὲ περίεργον καὶ ἐνδεικτικὸν τῶν τάσεων καὶ ἀντιλήψεων τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅτι ἐκ τῶν ἀγίων τῆς Καινῆς Διαθήκης οὐδεὶς θὰ μετέσχη τῆς ἐπιγείου κυβερνήσεως. Ἡ κυβέρνησις θὰ φέρῃ Ἑβραϊκὸν χαρακτῆρα. Πολίται τῆς βασιλείας θὰ εἶνε Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ ἀνίστανται ἐκ νεκρῶν, καὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, οἱ ὁποῖοι θὰ ζοῦν κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐνάρξεως τῆς χιλιετοῦς βασιλείας καὶ οὐδέποτε θὰ ἀποθάνουν. Κέντρον δὲ τῆς ἐπιγείου κυβερνήσεως θὰ εἶνε ἡ Ἱερουσαλήμ, ἐνδεικτικὸν καὶ τοῦτο τῶν βαθυτέρων καὶ ἀπωτέρων σκοπῶν τῆς κινήσεως τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, κινήσεως μᾶλλον πολιτικῆς ἢ θρησκευτικῆς, ταυτιζομένης ἐν πολλοῖς πρὸς τὸν διεθνή Σιωνισμόν.

Ὡς πρὸς τὴν ἔναρξιν τῆς χιλιετοῦς βασιλείας οἱ

Χιλιασταί ἢ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἔχουν μέχρι τώρα ὀρίσει πολλές χρονολογίας. Παταγωδῶς διαψευδόμενοι καὶ γελοιοποιοῦμενοι, ὀρίζουν συνεχῶς νέας χρονολογίας. Οὕτως ὤρισαν τὸ 1874, τὸ 1878, τὸ 1914, τὸ 1925, τὸ 1931, τὸ 1975. Οὐδεμία δυσκολία καὶ οὐδεμία ἐντροπή εἰς τὸ προσδιορίζειν συνεχῶς «*χρόνους καὶ καιρούς, οὓς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ*» (Πράξ. α' 7). Τώρα δὲ λέγουν, ὅτι τὸ 1914 ἰδρῦθη ὀριστικῶς ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἐν οὐρανῷ, θὰ γίνῃ ὁ Ἄρμαγεδῶν, κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ καταστραφοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐκτὸς αὐτῶν, καὶ μετὰ τὸν Ἄρμαγεδῶνα θὰ ἰδρῦθῃ ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τὴν γῆν, ἥτοι θὰ ἀρχίσῃ ἡ περίφημος χιλιετής βασιλεία.

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς χιλιετοῦς βασιλείας ὁ Σατανᾶς θὰ δεθῆ καὶ θὰ ριφθῆ εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ θὰ παραμείνῃ ἐκεῖ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς χιλιετίας εἰς κατάστασιν θανάτου(!), διὰ νὰ μὴ δύναται κατὰ τὸ χρονικὸν αὐτὸ διάστημα νὰ πλανᾷ τοὺς ἄνθρώπους. Μετὰ δὲ τὴν λῆξιν τῆς χιλιετίας θὰ λυθῆ, ἥτοι θ' ἀναστηθῆ(!) ὁ Διάβολος δι' ὀλίγον χρόνον καὶ θὰ πλανήσῃ πολλοὺς Χιλιαστὰς καὶ τότε θὰ γίνῃ ἄλλη καταστροφή. Μετ' ἐκείνην δὲ τὴν καταστροφὴν οἱ πιστοὶ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ζοῦν αἰωνίως ἐπὶ γῆς ἐν εὐδαιμονίᾳ, οἱ δὲ 144.000 θὰ ζοῦν αἰωνίως ἐν οὐρανῷ εὐδαιμονέστερον.

Κατὰ τὸ διάστημα τῆς χιλιετοῦς βασιλείας θὰ φυτευθῆ ἐπίγειος παραδεισος, θὰ παράγονται ὑπεράφθονα ἀγαθά, θὰ κτισθοῦν πολυτελέσταται κατοικίαι, θὰ καταργηθῆ ὁ θάνατος, τὰ γραφεῖα κηδεῶν θὰ κλείσουν, οἱ ἐργολάβοι κηδεῶν θ' ἀναζητήσουν ἄλλας, εὐχαρίστους, ἀπασχολήσεις, ὅλοι θὰ γίνουν νέοι, θὰ τρώγουν, θὰ πίνουν, θὰ ἔρχονται εἰς γάμον,

θ' ἀπολαμβάνουν τὰς συζυγικὰς τέρψεις, θὰ αὐξάνονται καὶ θὰ πληθύνονται μέχρι νὰ πληρωθῇ ἡ γῆ, κατόπιν θὰ παύσουν τὴν τεκνογονίαν, ἀλλὰ θὰ ἐξακολουθήσουν τὰς συζυγικὰς σχέσεις, θ' ἀπολαμβάνουν πᾶν ὑλικὸν καὶ σαρκικὸν ἀγαθόν, καὶ δὲν θὰ ἐνοχλῶνται ἀπὸ κανέν κακόν. Ὡλη ἡ γῆ θὰ γίνῃ Ἑδέμ, ἀνωτέρα τῆς Ἑδέμ, διότι ὁ Διάβολος θὰ εἶνε δεμένος ἦτοι νεκρὸς (!) καὶ δὲν θὰ ἐνοχλῇ τοὺς εὐδαίμονας κατοίκους τῆς γῆς.

Αἱ περὶ χιλιοτοῦς βασιλείας διδασκαλίαι τῶν Χιλιαστῶν εἶνε πολλαὶ καὶ λίαν διασκεδαστικαὶ εἰς τὰς λεπτομερείας των, ἀρκετὰ δὲ κρίνομεν πρὸς κατατόπισιν τοῦ ἀναγνώστου τὰ ἐν γενικαῖς γραμμαῖς ἐνταῦθα ἐκτεθέντα.

Πότε δεσμεύεται ὁ Σατανᾶς

Κατὰ τοὺς Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβά, ὡς εἶπομεν, τὸ 20ὸν κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως διδάσκει ἀνάστασιν μέρους τῆς ἀνθρωπότητος πρὸ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως καὶ ἐπίγειον ὑλικὴν μεσοβασιλείαν χιλίων ἐτῶν. Παραθέτομεν τὸ ἐν λόγῳ κεφάλαιον ὁλόκληρον, ἵνα ὁ ἀναγνώστης ἔχη τοῦτο πρὸ ὀφθαλμῶν κατὰ τὴν ἀνασκευτὴν τῶν χιλιαστικῶν ἀντιλήψεων.

«Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἄλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. Καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὃς ἐστὶ Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἐκλείσε καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανᾷ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον. Καὶ

είδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ' αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη· καὶ οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἕως τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη. Αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ' ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσι μετ' αὐτοῦ χίλια ἔτη. Καὶ ὅταν τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γῶγ καὶ τὸν Μαγῶγ, συναγαγεῖν αὐτούς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἡγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς· καὶ ὁ Διάβολος ὁ πλανῶν αὐτούς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ' αὐτῷ, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὐρέθη αὐτοῖς. Καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἐστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοιχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοιχθη, ὃ ἐστὶ τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς

βιβλίους κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. Καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. Καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός· οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν. Καὶ εἴ τις οὐχ εὐρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός» (Ἀποκ. κ').

Πρῶτον πρέπει νὰ τονισθῇ καὶ νὰ γίνῃ συνειδησις ὄλων τῶν ἀσχολουμένων περὶ τὴν Γραφήν, ὅτι ἡ Γραφή, συμφώνως πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῆς μαρτυρίαν (Β' Πέτρ. γ' 16), περιέχει καὶ δυσνόητα μέρη, τὰ ὁποῖα οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι διαστρεβλώνουν πρὸς καταστροφὴν αὐτῶν καὶ τῶν πλανωμένων ὑπ' αὐτῶν. Ἐξ ὄλων δὲ τῶν βιβλίων τῆς Γραφῆς τὸ πλέον δυσνόητον εἶνε ἡ Ἀποκάλυψις καὶ μάλιστα τὸ 20ὸν κεφάλαιον. Διὰ τοῦτο πολλοὶ σπουδαῖοι ἐρμηνευταὶ τῆς ἀρχαιότητος, ἐν οἷς καὶ ὁ διαπρεπέστερος πάντων, ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἀπέφυγον νὰ ἐρμηνεύσουν τὴν Ἀποκάλυψιν. Μεταξὺ δὲ τῶν ἐρμηνευσάντων ὑπάρχουν σοβαραὶ διαφοραὶ γνώμων, ἰδίως πρὸς τὸ θέμα τῆς χιλιετοῦς βασιλείας. Λόγω τοῦ προφητικοῦ καὶ δὴ καὶ ἐσχατολογικοῦ χαρακτήρος τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τοῦ μεγάλου πλήθους τῶν συμβολισμῶν καὶ ἀλληγοριῶν αὐτῆς, ἡ ἐρμηνεία τοῦ βιβλίου τούτου δὲν εἶνε τόσον ζήτημα εὐφυΐας, γνώσεων, προσοχῆς, ἐμπειρίας καὶ πίστεως, ὅσον καὶ κυρίως ζήτημα καιροῦ. Ὅταν τὰ προφητευόμενα γίνωνται, τότε καὶ μικρὸν παιδίον ἀντιλαμβάνεται καὶ ἐρμηνεύει αὐτὰ ἐκ τῶν πραγμάτων.

Κατὰ ταῦτα ἡ ἀκριβὴς καὶ πλήρης ἐρμηνεία τοῦ 20οῦ κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως δὲν δύναται νὰ προεξοφληθῇ. Ὡς ὁ καθηγητὴς Π. Μπρατσιώτης πα-

ρατρηεῖ, «τὸ τεμάχιον τοῦτο εἶνε ἐν τῶν δυσχερε-
στάτων τοῦ βιβλίου ἀπὸ βιβλικοθεολογικῆς ἐπόψε-
ως, τῆς δυσχερείας ἐγκειμένης πρὸ παντὸς εἰς τὴν
διακρίβωσιν τῆς σημασίας τῆς χιλιετοῦς βασιλείας
τοῦ Χριστοῦ, ἥτις πολλῶν παρερμηνειῶν καὶ πλανῶν
ἐγένετο ὑπόθεσις, χωρὶς τὸ ζήτημα νὰ παύσῃ πα-
ραμένον αἰνιγμα σκοτεινὸν καὶ ἄλυτον, οἷον θὰ ἐξα-
κολουθήσῃ νὰ εἶνε, ἐφ' ὅσον θὰ ἐξακολουθῆ ἡ φθαρ-
τὴ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου οἰκονομία» (Ἡ Ἀπο-
κάλυψις τοῦ Ἰωάννου, Ἀθῆναι 1950, σελ. 282). Παρὰ
ταῦτα βεβαίως πόρρω ἀπέχομεν τοῦ νὰ θεωρῶμεν
ἔστω καὶ κατ' ἐλάχιστον πιθανὰς τὰς χονδροειδεῖς
χιλιαστικὰς ἀντιλήψεις τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Ἐν ἀρχῇ τοῦ 20οῦ κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψε-
ως γίνεται λόγος περὶ δέσεως τοῦ Σατανᾶ δι' ἀλύσε-
ως μεγάλης ὑπὸ ἀγγέλου ἐξ οὐρανοῦ καὶ ῥίψεως καὶ
ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν ἄβυσσον, «ἵνα μὴ πλανᾶ
ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη», μεθ' ὃ θὰ
λυθῆ ἐπὶ «μικρὸν χρόνον».

Ἡ πρόσκαιρος αὕτη δέσμευσις τοῦ Σατανᾶ, ὅρος
τῆς χιλιετοῦς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, δὲν πρέπει νὰ
νοηθῆ ἐν ἀπολύτῳ βαθμῷ, ἥτοι ὡς ὑπὸ πᾶσαν ἔπο-
ψιν ἀπαλλαγὴ τοῦ κόσμου ἐκ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σα-
τανᾶ, ὡς παντελής αὐτοῦ ἀδράνεια, καὶ δὴ καὶ ὡς
κατάστασις θανάτου, ὡς νομίζουσιν οἱ Χιλιασταί, οἱ
ὁποῖοι ὁμιλοῦν περὶ σώματος, θανάτου καὶ ἀναστά-
σεως τοῦ Σατανᾶ! Ἡ μετὰ τὴν λύσιν –ὄχι ἀνάστα-
σιν– τοῦ Σατανᾶ ὕπαρξις τοιοῦτων καὶ τοσοῦτων
ἔθνῶν, περὶ ὧν ὁ λόγος ἐν στίχ. 8-9, δεικνύει τὸ σχε-
τικὸν τῆς δεσμεύσεως τοῦ Σατανᾶ. Ὁ Σατανᾶς
δηλαδὴ κατὰ τὴν χιλιετῆ περίοδον δεσμεύεται ὑπό
τινα μόνον ἔποψιν καὶ ἐν τινι μόνον βαθμῷ, ὄχι ἀπο-
λύτως. Τὰ ζιζάνια, «οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ», ἐξακο-

λουθοῦν νὰ συνυπάρχουν πάντοτε μετὰ τοῦ σίτου, τῶν «*υἰῶν τῆς βασιλείας*», μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὅτε θὰ συμβῆ ἡ τελικὴ κρίσις (Ματθ. ιγ' 24-30· 36-43). Ἄς μὴ ὄνειρεύονται λοιπὸν οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἰδανικὴν βασιλείαν ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἡ δέσμευσις τοῦ Σατανᾶ διὰ χίλια ἔτη, –σχετική, ἐπαναλαμβανόμεν, καὶ ὄχι ἀπόλυτος–, ὡς καὶ ἡ συναφῆς πρὸς ταύτην ἔναρξις τῆς χιλιετοῦς βασιλείας, δὲν πρόκειται νὰ γίνη, ὡς νομίζουν οἱ Χιλιασταὶ καὶ ἄλλοι ὄνειροπόλοι, ἀλλ' ἤδη ἔγινε. Πότε; Κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐπὶ γῆς ἐπιδημίας τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο ἐκ πολλῶν χωρίων φαίνεται.

Ἢ Ὅτε ὁ Χριστὸς ἐθεράπευσεν ἓνα δαιμονιζόμενον καὶ κατηγορήθη ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, ὅτι ἐν Βεελζεβούλ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, εἶπε· «*Πῶς δύναται τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἀρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δῆσῃ τὸν ἰσχυρόν;*» (Ματθ. ιβ' 29). Συμφώνως πρὸς τὸν παραβολικὸν τοῦτον λόγον ὁ Χριστὸς πρῶτον ἔδεσε τὸν Σατανᾶν, καὶ οὕτω κατόπιν διήρπαξε καὶ διέλυε τὸ κράτος του. Ἀμέσως δὲ προηγουμένως ὁ Χριστὸς εἶχεν εἶπει· «*Εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ' ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ*» (στίχ. 28). Συμφώνως πρὸς τὸν λόγον τοῦτον ἡ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἐν Πνεύματι Ἀγίῳ ἐκβολὴ τῶν δαιμονίων ἐσημάνει, ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἤλθεν εἰς τὴν γῆν (Ἰδὲ καὶ Λουκ. ια' 20-22). Ὁ Χριστὸς δηλονότι τὴν δέσμευσιν τοῦ Σατανᾶ συνέδεσε πρὸς τὴν ἔναρξιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπως καὶ ὁ Ἰωάννης ἐν τῷ ὑπ' ὄψιν κεφαλαίῳ τῆς Ἀποκαλύψεως.

Ἢ Ὅτε οἱ ἑβδομήκοντα ἐπέστρεψαν ἐκ περιοδείας καὶ ἀνήγγειλαν εἰς τὸν Χριστόν, ὅτι καὶ τὰ δαιμόνια

ὑπετάσσοντο εἰς αὐτούς ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, ὁ Χριστὸς εἶπεν· «Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα» (Λουκ. ι' 18). Καθ' ὃν χρόνον δηλαδή οἱ ἐβδομήκοντα ἐξέβαλλον δαιμόνια, ὁ Χριστὸς ἔβλεπε τὸν Σατανᾶν νὰ καταπίπτῃ εἰς τὴν ἄβυσσον.

Ὅλιγον πρὸ τῆς σταυρώσεώς του ὁ Ἰησοῦς εἶπε· «Νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω» (Ἰωάν. ιβ' 31). Τώρα, δηλαδή, ὅποτε παραδίδομαι εἰς τὸν θάνατον, ὁ κοσμοκράτωρ Διάβολος θὰ ἐκβληθῇ ἐκ τοῦ κράτους του, θὰ χάσῃ τὴν ἐξουσίαν του. Ὁμοίως ὁ Χριστὸς εἶπεν· «Ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται» (Ἰωάν. ιστ' 11). Ἦδη δηλαδή διὰ τοῦ θανάτου μου, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὡς τετελεσμένον γεγονός, ὁ Σατανᾶς ἔχει ὀριστικῶς καταδικασθῆ, ἔχει χάσει τὴν ἐξουσίαν του.

Οἱ Ἀπόστολοι ἐπίσης, εἰς τοὺς ὁποίους ὁ Χριστὸς ἔδωκεν ἐξουσίαν κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων καὶ κατὰ πάσης τῆς δυνάμεως τοῦ ἐχθροῦ (Ματθ. ι' 1· Μάρκ. γ' 15· στ' 7· Λουκ. θ' 1· ι' 19), ὁμιλοῦν περὶ τελέσεως θριάμβου κατὰ τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ εἰς βάρος τοῦ Διαβόλου καὶ περὶ καταργήσεως τοῦ Διαβόλου. Οὕτω κατὰ τὸ Κολ. β' 15 ὁ Χριστὸς «ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, **θριαμβεύσας** αὐτοὺς ἐν αὐτῷ (τουτέστιν ἐν τῷ σταυρῷ)». Ἀφοῦ δηλαδή ὁ Χριστὸς ἐξεγύμνωσε τοὺς δαίμονας, ἐξηυτέλισεν αὐτοὺς δημοσίᾳ, τελέσας θρίαμβον, κατὰ τὸν ὁποῖον ἔσυρεν αὐτοὺς δεμένους ὀπισθεν τοῦ ἅρματος του, ὅπερ εἶνε ὁ σταυρός. Κατὰ δὲ τὸ Ἑβρ. β' 14 ὁ Υἱὸς ἔγινεν ἄνθρωπος, «ἵνα διὰ τοῦ θανάτου **καταργήσῃ** τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέστι τὸν Διάβο-

λον». Διὰ τοῦ θανάτου του ὁ Χριστὸς ἤδη κατήργησε τὴν Διάβολον.

Ἐδεσμεύθη δὲ ὁ Σατανᾶς ἢ κατηργήθη κατὰ τὴν πρώτην παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἰδίᾳ κατὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐν τῇ ἐννοίᾳ, ὅτι ἔπαυσε πλέον νὰ ἄγῃ καὶ νὰ φέρῃ ἀυθαιρέτως πρὸς τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀπώλειαν τὸν ἄνθρωπον. Διὰ τῆς κατὰ Χριστὸν οἰκονομίας ὁ Θεὸς «ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ» (Κολ. α' 13). Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Ἐν δὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἣτις εἶνε ἡ ταμειοῦχος τῆς θείας Χάριτος καὶ τὸ ἐργαστήριον τῆς ἀγιότητος καὶ σωτηρίας, πᾶς ἄνθρωπος ἔχει πλέον τὴν δυνατότητα τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, τῆς σχετικῆς ἀναμαρτησίας καὶ τῆς σωτηρίας του. Ὁ Σατανᾶς δὲν δύναται πλέον νὰ κατακυριεύῃ τοῦ ἀνθρώπου, ἐκτὸς ἐὰν ὁ ἄνθρωπος παραδοθῇ ἄφ' ἑαυτοῦ εἰς τὸν Σατανᾶν.

Πότε ἄρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ

Ὅπως δὲ τὴν δέσμευσιν τοῦ Σατανᾶ ἤδη ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς πρώτης παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μαρτυρεῖ πληθὺς χωρίων, οὕτω καὶ τὴν σύγχρονον καὶ συναφῆ πρὸς ταύτην ἔναρξιν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ Χριστοῦ ἢ τῶν οὐρανῶν.

Καὶ πρῶτον μὲν δεόν νὰ παρατηρηθῇ, ὅτι ἐν τῇ Γραφῇ γίνεται διάκρισις μεταξύ βασιλείας ἢ ὁποῖα εἶνε ἐπουράνιος καὶ τελεία καὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἠτοιμασμένη διὰ τοὺς τελικῶς σωζομένους, καὶ βασιλείας ἢ ὁποῖα, ἂν καὶ οὐρανίου προελεύσεως, εἶνε ἐπίγειος καὶ ἀτελής λόγῳ τῆς ἀνθρωπίνης καὶ τῆς γήινης αὐτῆς πλευρᾶς ἢ ἄλλως λόγῳ τῆς ἁμαρτίας

καὶ τῆς σχετικῆς μόνου ἀξίας τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν, πρὸς δὲ τούτοις καὶ λόγῳ τῶν πολλῶν θλίψεων. Ὡς εἶπομεν δέ, ἡ χιλιετής βασιλεία δὲν εἶνε ἰδανικὴ. Δεύτερον πρέπει νὰ παρατηρηθῆ, ὅτι ἐν τῇ Γραφῇ γίνεται διάκρισις μεταξὺ αἰωνίου βασιλείας τοῦ Υἱοῦ ὡς Θεοῦ καὶ περιωρισμένου χρόνου βασιλείας αὐτοῦ ὡς Μεσσίου καὶ Μεσίτου. Ἡ χιλιετής βασιλεία εἶνε περιωρισμένου χρόνου, ὡς καὶ ἐκ τῆς ὀνομασίας φαίνεται. Τρίτον δέ, ὡς Μεσσίας ὁ Υἱὸς εἶνε ἐξ ἀρχῆς τῆς ἐνανθρωπήσεώς του βασιλεὺς (Ψαλμ. β' 6· Ματθ. β' 2). Συνεπῶς, ἀφ' ἧς στιγμῆς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ὁ Χριστός, ἦλθε καὶ ἡ βασιλεία του. "Ὁπου ὁ βασιλεὺς, ἐκεῖ καὶ ἡ βασιλεία. Καὶ μόνον δὲ τὸ τελευταῖον τοῦτο εἶνε ἱκανὸν νὰ ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ δὲν θὰ ἀρχίσῃ εἰς τὸ μέλλον, ὡς ἀναμένουν οἱ Χιλιασταὶ, ἀλλ' ἤρχισεν ἀπὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ βασιλέως Χριστοῦ, διὰ δὲ τῆς διδασκαλίας, τῶν θαυμάτων, τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἐπελεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προέβη κρατυνομένη.

Ἐκ τῶν πολλῶν χωρίων, τὰ ὅποια σαφῶς δεικνύουν, πότε ἦλθε καὶ ἠνδρώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκτὸς τῶν μνημονευθέντων ἤδη Ματθ. ιβ' 28 (ἢ Λουκ. ια' 20) καὶ Κολ. α' 13, παραπέμπομεν καὶ εἰς τὰ ἑξῆς· Ματθ. γ' 2· δ' 17· ι' 7· ια' 12· κη' 18· Μάρκ. θ' 1· Λουκ. ιζ' 20-21· Ἀποκ. α' 5-6. Ἴδιὰ ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν ἐπὶ τοῦ Λουκ. ιζ' 20-21: «Ἐπερωτηθεῖς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν· ἰδοὺ ὠδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν». Τὸ χωρίον τοῦτο εἶνε καταπέλτης κατὰ τῶν Χιλιαστῶν.

Ἡ πρώτη ἀνάστασις

Ἐδείχθη, ὅτι ἡ δέσμευσις τοῦ Σατανᾶ διὰ «χίλια ἔτη» ἐγένετο ἤδη κατὰ τὴν πρώτην παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅτι τότε ἐγένετο καὶ ἡ ἔναρξις τῆς λεγομένης χιλιετοῦς βασιλείας. Εἰς τὴν συνέχειαν θὰ ἐξετασθῇ τὸ θέμα τῆς πρώτης ἀναστάσεως, περὶ τῆς ὁποίας γίνεται λόγος εἰς τὸ Ἄποκ. κ' 4-6.

Κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς ἡ πρώτη αὕτη ἀνάστασις εἶνε σωματικὴ, ὅπως ἡ ἀνάστασις κατὰ τὴν ἐσχάτην ἡμέραν. Οἱ Χιλιασταὶ δηλαδὴ διδάσκουν δύο σωματικὰς ἀναστάσεις, κατὰ τὴν πρώτην τῶν ὁποίων ἀνίσταται ἓν ἐκλεκτὸν μέρος τῶν νεκρῶν, ἵνα μετάσχη τῆς χιλιετοῦς βασιλείας, μεθ' ἣν βασιλείαν θ' ἀναστηθῇ τὸ ὑπόλοιπον μεγαλύτερον μέρος τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἄλλ' ἡ Γραφή γνωρίζει μίαν μόνον σωματικὴν ἀνάστασιν, ἣτις περιλαμβάνει δικαίους καὶ ἀδίκους. Ἐναφέρομεν ὠρισμένα σχετικὰ ἐδάφια:

«Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσεται Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας, ὁ ἑστηκώς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· καὶ ἔσται καιρὸς θλίψεως, θλίψις οἷα οὐ γέγονεν ἀφ' οὗ γεγένηται ἔθνος ἐν τῇ γῆ ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σωθήσεται ὁ λαὸς σου, πᾶς ὁ γεγραμμένος ἐν τῇ βίβλῳ· καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν γῆς χώματι **ἐξεγερθήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ οὗτοι εἰς ὄνειδισμὸν καὶ εἰς αἰσχύνην αἰώνιον ...** Καὶ σὺ δεῦρο καὶ ἀναπαύου· ἔτι γὰρ ἡμέραι καὶ ὥραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας, καὶ **ἀναστήσῃ εἰς τὸν κλῆρόν σου εἰς συντέλειαν ἡμερῶν**» (Δαν. ιβ' 1-2 καὶ 13).

Συμφώνως πρὸς τοὺς λόγους τούτους θὰ ἔλθῃ ἡ μεγάλη θλίψις, ἡ ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου, καθ' ἣν ὁ

Μιχαήλ θα υπερασπισθῆ τοὺς εὐσεβεῖς, καὶ τότε, μετὰ τὴν μεγάλην θλίψιν, «εἰς συντέλειαν ἡμερῶν», εἰς τὸ τέλος δηλαδὴ τῶν ἡμερῶν τοῦ κόσμου, θ' ἀναστηθοῦν καὶ οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοί, τότε θ' ἀναστηθῆ καὶ ὁ Δανιήλ, ἵνα λάβῃ τὸν μισθόν του.

«Ἐρχεται ὥρα ἐν ἧ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ (τοῦ Υἱοῦ), καὶ ἐκπορεύονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» (Ἰωάν. ε' 28-29).

Κατὰ τὸν λόγον τοῦτον τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται «ὥρα», μία «ὥρα», κατὰ τὴν ὁποῖαν «πάντες» οἱ νεκροί, δίκαιοι καὶ φαῦλοι, θ' ἀκούσουν τὴν αὐτὴν φωνήν, καὶ θ' ἀναστηθοῦν.

«Τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Τοῦτο δὲ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν Υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ... Οὐδεὶς δύναται ἔλθειν πρὸς με, εἰ μὴ ὁ Πατὴρ ὁ πέμψας με ἐλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτόν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ... Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτόν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ἰωάν. στ' 39-40, 44, 54).

Διὰ «πάντα» πιστὸν ῥητῶς ἐνταῦθα καὶ τετράκις ὁ Χριστὸς λέγει, ὅτι θὰ ἀναστήσῃ αὐτόν «(ἐν) τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ», ὅτε βεβαίως θὰ ἀναστηθοῦν καὶ οἱ ἀσεβεῖς. Δὲν λέγει, ὅτι πάντες ἢ ὠρισμῆνοι δίκαιοι θὰ ἀναστηθοῦν ἐν μιᾷ κατὰ χίλια ἔτη προηγουμένη τῆς συντελείας τῶν αἰώνων ἡμέρᾳ, ὡς λέγουν οἱ διάφοροι Χιλιασταί, ἀλλ' ὁμιλεῖ καθαρῶτατα περὶ «ἐ-

σχάτης ἡμέρας». Καὶ ἀποροῦμεν πῶς καὶ μόνον αὐτὸς ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀρκεῖ εἰς τοὺς διαφόρους Χιλιαστάς, διὰ νὰ καταλάβουν τὴν πλάνη των περὶ δύο σωματικῶν ἀναστάσεων. Σχετικῶς ἀναφέρομεν καὶ τὸ Ἰωάν. ιβ' 48: «Ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ». Ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῇ ἐσχάτῃ, θὰ γίνουσι ἀμφότερα, ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ κρίσις.

Ἐπίσης προσεκτικὴ ἐξέτασις τοῦ κδ' κεφαλαίου τοῦ Ματθαίου, ἐν τῷ ὁποίῳ κυρίως γίνεται λόγος περὶ τῶν ἐσχάτων, ἰδίᾳ δὲ ἐξέτασις τῶν στίχ. 3, 14, 27-31, 37-41, 43-44, 50-51, πείθει περὶ τούτου: Ἐν μιᾷ εἰσέτι παρουσίᾳ τοῦ Χριστοῦ γενικῶς οἱ ἐκλεκτοὶ θὰ παραληφθοῦν διὰ νὰ εἰσέλθουν ἀμέσως εἰς τὴν χαρὰν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ συγχρόνως οἱ ἀσεβεῖς θὰ ἀφεθοῦν διὰ νὰ παραδοθοῦν ἀμέσως εἰς τὸν βασανισμὸν τῆς κολάσεως. Πρβλ. καὶ τὴν ἐν Ματθ. κέ' 31-46 εἰκόνα τῆς ταυτοχρόνου κρίσεως τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀμαρτωλῶν καὶ δικαιώσεως τῶν πρώτων καὶ καταδίκης τῶν δευτέρων.

«Ὡσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθῶσονται. Ἐκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ... Ἴδου μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥίπῃ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι· σαλπίζει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα» (Α' Κορ. ιε' 22-23, 51-52).

Συμφώνως πρὸς τοὺς λόγους τούτους οἱ δίκαιοι θ' ἀναστηθοῦν «ἐν τῇ παρουσίᾳ» τοῦ Χριστοῦ, «ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι». Ὅπως ὁ Χριστὸς ὠμίλησε περὶ ἀναστάσεως «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ», οὕτως ὁ

Ἄπόστολος ὁμιλεῖ περὶ ἀναστάσεως «ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι». Ἄρα οἱ δίκαιοι δὲν ἀνίστανται χίλια ἔτη πρὸ τοῦ τέλους τοῦ κόσμου, ἀλλὰ κατ' αὐτὸ τὸ τέλος, ὅτε ἀνίστανται καὶ οἱ πονηροί.

«Εἰ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἀρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα» (Α' Θεσ. δ' 14-17).

Τὸ «οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον» λέγεται ἐν τῇ ἐννοίᾳ, ὅτι ἡ ἀνάστασις θὰ προηγηθῇ τῆς ἀφθαρτοποιήσεως τῶν ζώντων κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου (Πρβλ. τὸ «οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας»). Ἡ «παρουσία» καὶ ἡ «σάλπιγξ», τὰ ὁποῖα ἀναφέρει ἐνταῦθα ὁ Ἄπόστολος, εἶνε ἢ δευτέρα παρουσία καὶ ἡ ἐσχάτη σάλπιγξ τοῦ Α' Κορ. ιε' 23, 52. Τρίτη παρουσία καὶ ἄλλη σάλπιγξ μετὰ τὴν ἐσχάτην δὲν ὑπάρχει. Ἄρα ἡ ἀνάστασις τῶν δικαίων, διὰ τὴν ὁποῖαν ἐνδιαφέρεται καὶ γράφει ὁ Ἄπόστολος, δὲν γίνεται χίλια ἔτη πρὸ τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ἀλλὰ κατ' αὐτὴν τὴν συντέλειαν, ὅτε γίνεται καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν φαύλων.

Κατὰ τοὺς λόγους λοιπὸν τῶν Προφητῶν, τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων ὑπάρχει μία σωματικὴ ἀνάστασις, ἢ κοινὴ ἀνάστασις κατὰ τὴν ἐσχάτην ἡμέραν.

Ἦδη ἐρχόμεθα νὰ ἐξετάσωμεν αὐτὸ τὸ χωρίον Ἀποκ. κ' 4-6, τὸ μοναδικὸν χωρίον, ὅπερ ὀμιλεῖ περὶ πρώτης ἀναστάσεως. Προσεκτικῆ ἐξέτασις δεικνύει, ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ χωρίον δὲν συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς θεωρίας τῶν δύο σωματικῶν ἀναστάσεων, ἀλλὰ μᾶλλον ἀντιλέγει κατὰ τῆς θεωρίας ταύτης.

Κατὰ τὸ χωρίον ὁ Ἰωάννης εἶδε θρόνους καὶ ἐπὶ αὐτῶν διαφόρων κατηγοριῶν ἀγίους, περὶ τῶν ὁποίων λέγει: «Καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη». Ἐν συνεχείᾳ δὲ λέγει: «Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἕως τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη». Ἐκ τοῦ τελευταίου τούτου λόγου δημιουργεῖται βεβαίως ἡ ἐντύπωσις, ὅτι πρόκειται περὶ ἀγίων, οἱ ὅποιοι ἦσαν νεκροὶ σωματικῶς καὶ ἀνέστησαν. Ἐν τούτοις δὲν πρόκειται περὶ αὐτοῦ διὰ τοὺς ἐξῆς λόγους.

Πρῶτον· Μεταξὺ τῶν καθημένων ἐπὶ τῶν θρόνων ὁ Ἰωάννης εἶδε «καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ» (Πρβλ. Ἀποκ. στ' 9). Δὲν λέγει ὅτι εἶδε «τοὺς πεπελεκισμένους», ἀλλὰ «τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων». Τοῦτο εἶνε λαμπρὰ ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεως ψυχῆς ὡς ἑτέρου παρὰ τὸ σῶμα συστατικοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ λαμπρὸν ἐπιχείρημα κατὰ τῆς ἐκδοχῆς τῆς πρώτης ἀναστάσεως ὡς σωματικῆς, διότι περὶ «ψυχῶν» δὲν δύναται νὰ λέγεται ὅτι «ἔζησαν» ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὅτι ἀνέστησαν σωματικῶς. Σωματικῶς ἀνίστανται τὰ σώματα, ὄχι αἱ ψυχαί.

Δεύτερον· Μετὰ «τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων», τουτέστι τοὺς μάρτυρας, ὡς καθημένοι ἐπὶ τῶν θρόνων μνημονεύονται «καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν καὶ ἐπὶ

τὴν χεῖρα αὐτῶν», τουτέστιν οἱ ὁμολογηταί. Οἱ ὁμολογηταί, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς μάρτυρας, νοοῦνται ὡς ἅγιοι ἐπιζῶντες τῶν διωγμῶν τοῦ θηρίου - Ἐπιχρίστου καὶ ἐν σώματι καθήμενοι ἐπὶ τῶν θρόνων. Ὅπως δὲ ποτε κατὰ τὸ τέλος τῆς χιλιετοῦς βασιλείας θὰ ὑπάρχουν ἅγιοι ἐπιζῶντες τῶν διωγμῶν τοῦ Ἐπιχρίστου, τοῦ ὁποίου ἡ δρᾶσις θὰ ἀρχίσῃ πρὸ τοῦ τέλους τῆς χιλιετοῦς βασιλείας, ἴνα, ὡς φαίνεται, συνεχισθῇ καὶ ὀλίγον μετ' αὐτὴν χρόνον, ὅτε λύεται ὁ Σατανᾶς (Ἀποκ. στ' 3). Συνεπῶς δέ, ὅπως περὶ τῶν ψυχῶν δὲν εἶνε δυνατόν νὰ λέγεται, ὅτι ἀνέστησαν σωματικῶς, οὕτω καὶ περὶ τῶν ὁμολογητῶν τούτων δὲν εἶνε δυνατόν νὰ λέγεται, ὅτι ἀνέστησαν σωματικῶς.

Ἐπὶ τῶν θρόνων ὁ Ἰωάννης βλέπει τὰς ψυχὰς (ὑπὸ τινα μορφήν), ἧτοι ἀπελθόντας ἁγίους, καὶ σώματα, ἧτοι ἐπιζῶντας ἁγίους. Δι' ἄλλων λόγων βλέπει τὴν πνευματικὴν συμβασιλείαν τῆς ἐν οὐρανῷ θριαμβευούσης μετὰ τῆς ἐπὶ γῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας.

Τρίτον Ἐφοῦ, ὡς εἶπομεν, τὸ θηρίον - Ἐπιχρίστος ἀρχίζει τὴν δρᾶσίν του πρὸ τοῦ τέλους τῆς χιλιετοῦς βασιλείας, νικᾷ δὲ καὶ φονεύει τοὺς ἁγίους (Ἀποκ. κεφ. ιγ', ἰδίᾳ στίχ. 7 καὶ 15), πῶς εἶνε δυνατόν νὰ ὁμιλῶμεν περὶ σωματικῆς ἀναστάσεως καὶ σωματικῆς βασιλείας τῶν ἁγίων ἐπὶ γῆς κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν; Καὶ πῶς πάλιν ἅγιοι, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἐπιχρίστου ἀναδειχθέντες, ἧτοι πρὸς τὸ τέλος τῆς χιλιετοῦς βασιλείας, θεωροῦνται ὡς ἀναστάντες κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς χιλιετοῦς βασιλείας;

Σωματικῶς καὶ γενικώτερον ὑλικῶς οἱ ἅγιοι νικῶνται ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, νικοῦν δὲ ψυχικῶς καὶ βασιλεύουν πνευματικῶς. Δέον δὲ ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ

νά σημειωθῆ ὡς πολὺ ἀξιοπρόσεκτον, ὅτι ἐκ τῶν πολλῶν ὑποσχέσεων τοῦ Χριστοῦ διὰ τοὺς νικῶντας ἐν κεφ. β' καὶ γ' τῆς Ἀποκαλύψεως οὐδεμία ἀναφέρεται εἰς σωματικὴν ἀνάστασιν καὶ εἰς ὑλικά ἀγαθὰ (Ἄποκ. β' 7, 11, 17, 26-28· γ' 5, 12, 21).

Τέταρτον· Ἄν ἡ πρώτη ἀνάστασις ἦτο σωματικῆ, δεδομένου ὅτι ὁ δεύτερος θάνατος εἶνε πνευματικός, ὁ ὀριστικός καὶ αἰώνιος χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ (Ἄποκ. κ' 14), μετὰ τὸ «*Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ*», ἀντὶ τοῦ «*ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν*» (στίχ. 6), φυσικώτερον θὰ ἦτο νὰ γραφῆ, «οὔτοι οὐκ ἀποθνήσκουσι πάλιν (σωματικῶς)» ἢ, «οὔτοι οὐ χρεῖαν ἔχουσι τῆς δευτέρας ἀναστάσεως».

Πέμπτον· Περί σωματικῆς ἀναστάσεως ἀνθρώπων γεγραμμένων καὶ μὴ γεγραμμένων ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς, δικαίων τε καὶ ἀδίκων, γίνεται λόγος εἰς ἄλλο μέρος τοῦ 20οῦ κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως, εἰς τοὺς στίχ. 11-15.

Ἑκτον· Κατὰ τὰ χωρία Ἄποκ. α' 6· ε' 10· Α' Πέτρ. β' 9, τοὺς πιστοὺς γενικῶς ἤδη ἀπ' ἀρχῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ ὁ Θεὸς κατέστησε βασιλεῖς, ὅπως καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύουν καὶ θὰ βασιλεύουν μετὰ τοῦ Χριστοῦ, προφανῶς ἐν πνευματικῇ ἐννοίᾳ καὶ ἐν ἀτελεῖ βαθμῷ, τῆς τελείας συμβασιλείας ἐπιφυλασσομένης διὰ τὴν ζωὴν μετὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν (Β' Τιμ. β' 12).

Ἑβδομον· «*Ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη*» ὑποδηλοῖ καὶ δευτέραν ἀνάστασιν. Ὁμοίως «*ὁ δεύτερος θάνατος*» ὑποδηλοῖ καὶ πρῶτον θάνατον. Ἐκ τῶν δύο θανάτων ἡ Ἀποκάλυψις ἐξηγεῖ τὸν δεύτερον (κ' 14), διότι τὸν πρῶτον θεωρεῖ αὐτονόητον· εἶνε ὁ σωματικός θάνατος (Πρβλ. β' 10-11). Ὁμοίως ἐκ τῶν δύο

ἀναστάσεων ἐξηγεῖ τὴν πρώτην (κ' 4-5), διότι τὴν δευτέραν θεωρεῖ αὐτονόητον· εἶνε ἡ σωματικὴ ἀνάστασις κατὰ τὴν ἐσχάτην ἡμέραν. Ἄλλ' ὅπως ἐκ τῶν δύο θανάτων ὁ εἷς εἶνε σωματικὸς καὶ αὐτονόητος, ὁ δὲ ἄλλος πνευματικὸς, οὕτω καὶ ἐκ τῶν δύο ἀναστάσεων ἡ μία εἶνε σωματικὴ καὶ αὐτονόητος, ἡ δὲ ἄλλη πνευματικὴ. Καὶ ἐπειδὴ σωματικὴ καὶ αὐτονόητος εἶνε ἡ δευτέρα ἀνάστασις, πνευματικὴ εἶνε ἡ πρώτη.

Πολλοὶ λοιπὸν λόγοι ἐπιβάλλουν νὰ δεχθῶμεν, ὅτι «ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη» εἶνε ἡ πνευματικὴ ἀνάστασις. Συνεπῶς καὶ «οἱ νεκροί», ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλοι «ἔζησαν» καὶ ἄλλοι ὄχι, εἶνε ὅλοι γενικῶς οἱ ἄνθρωποι ὡς πνευματικῶς νεκροί.

Ἡ δὲ ἔννοια τῆς πνευματικῆς ἀναστάσεως περιέχεται εἰς πολλὰ χωρία τῆς Γραφῆς, μάλιστα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Πνευματικὴ ἀνάστασις εἶνε ἡ ἀνάστασις ἐκ τῆς καταστάσεως τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, τὸν ὁποῖον προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία.

Κατὰ τὴν Γραφὴν ὑπάρχει ζωὴ ἐν πνευματικῇ ἔννοια. Ὁ Θεὸς ἢ Χριστὸς εἶνε ἡ ζωὴ καὶ ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς. Ὁ ἔχων τὸν Θεὸν ἢ Χριστὸν ἔχει ζωὴν. Ὁ δὲ μὴ ἔχων τὸν Θεὸν ἢ Χριστὸν ζωὴν δὲν ἔχει. Ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ ὁ Θεὸς καὶ ἐν τῇ Καινῇ ὁ Χριστὸς ὀνομάζεται «ὁ Ζῶν» (Γεν. 1στ' 14 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν· Ἄποκ. α' 17 ἢ 18). Ἐν Ψαλμ. λε' 10 (λστ' 9)· Ἱερ. ιζ' 13 κατὰ τοὺς Ο' (Πρβλ. Ἑβραϊκόν) ὁ Θεὸς παρουσιάζεται ὡς «πηγὴ ζωῆς». Περὶ τῶν ἐθνικῶν ἐν Ἐφεσ. δ' 18 ὁ Ἀπόστολος γράφει, ὅτι εἶνε «ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ». Πολλάκις περὶ ζωῆς ἐν πνευματικῇ ἔννοια γίνεται λόγος ἐν τῷ τετάρτῳ Εὐαγγελίῳ (Ἰωάν. γ' 15, 16· δ' 14 κ.λπ.). Κατὰ τὸ

Α' Ἰωάν. ε' 11-12 «ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. Ὁ ἔχων τὸν Υἱὸν ἔχει τὴν ζωὴν· ὁ μὴ ἔχων τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει».

Ἡ στέρησις τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶνε πνευματικός θάνατος. Ὁ Θεός ἐν τῇ Ἐδέμ εἶχεν ἀπειλήσει τοὺς πρωτοπλάστους, ὅτι, ἂν ἔτρωγον ἐκ τοῦ ἀπηγορευμένου δένδρου, ἐξάπαντος θά ἀπέθνησκον αὐθημερόν: «Ἡ δ' ἂν ἡμέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, **θανάτω ἀποθανεῖσθε**». Ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὐὰ παρέβησαν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ καὶ σωματικῶς ἀπέθανον μετὰ πολλοὺς αἰῶνας. Αὐθημερόν ἀπέθανον πνευματικῶς. Διότι ὁ Θεός, πραγματοποιῶν τὴν ἀπειλήν αὐτοῦ, αὐτὴν τὴν ἡμέραν τῆς παραβάσεως ἐξεδίωξεν αὐτοὺς ἐκ τῆς Ἐδέμ, ἡ δὲ ἐκδίωξις ἦτο ἀπομάκρυνσις καὶ ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅπως δὲ ὁ χωρισμός τοῦ σώματος ἀπὸ τῆς ψυχῆς εἶνε σωματικός θάνατος, οὕτως ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἶνε πνευματικός θάνατος. Συμφώνως πρὸς τὸ Ἦσ. θ' 2, τὸ ὁποῖον παρατίθεται ἐν Ματθ. δ' 16, οἱ ἄνθρωποι μέχρι τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεσσίας ἐκάθηντο «ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ **θανάτου**» (Πρβλ. Λουκ. α' 79).

Ὁ εἰς κατάστασιν πνευματικοῦ θανάτου εὐρισκόμενος καλεῖται νεκρός ἐν πνευματικῇ ἐννοίᾳ. Κατὰ τὸ Λουκ. ιε' 24 καὶ 32 ὁ ἄσωτος υἱὸς «**νεκρός ἦν καὶ ἀνέζησεν**». Ἐν Ματθ. η' 22 ὁ Χριστὸς ὁμιλεῖ περὶ ταφῆς σωματικῶς νεκρῶν ὑπὸ πνευματικῶς νεκρῶν: «**Ἀφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς**». Ἐν Ἀποκ. γ' 1 ὁ Χριστὸς ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν ἐπίσκοπον τῆς ἐν Σάρδεσιν Ἐκκλησίας λέγει εἰς αὐτόν: «**Ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καὶ νεκρός εἶ**». Ἐν Ἐφεσ. ε' 14 περιέχεται ἡ προτροπή: «**Ἐγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφάσει**

σοι ὁ Χριστός». Ἡ ἐν κεφ. ια' τῆς πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς προφητευομένη ἐπιστροφή τοῦ Ἰσραὴλ εἰς τὸν Χριστιανισμὸν ἐν στίχ. 15 χαρακτηρίζεται ὡς «ζωὴ ἐκ νεκρῶν».

Εἰς ἄλλα δὲ χωρία τῆς Κ. Διαθήκης γίνεται λόγος περὶ ζωοποιήσεως τῶν νεκρῶν καὶ μεταβάσεως ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν, ἐν πνευματικῇ πάλιν ἐννοίᾳ. Ἐν κεφ. ε', στίχ. 21-29, τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου ὁ Ἰησοῦς ὁμιλεῖ περὶ δύο εἰδῶν ζωοποιήσεως καὶ ἐγέρσεως ἢ ἀναστάσεως νεκρῶν, ἧτοι μιᾶς πνευματικῆς καὶ μιᾶς σωματικῆς. Ἐν στίχ. 24-25 εἶνε σαφές, ὅτι ὁμιλεῖ περὶ πνευματικῆς ἀναστάσεως: «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται». Λόγῳ τῆς ἀμαρτίας ὅλοι ἡμεθα πνευματικῶς νεκροί. Ἀλλ' ἀφ' οὗτου ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐκήρυξε μετάνοιαν καὶ σωτηρίαν, πᾶς ὅστις ἤκουσε καὶ ἐπίστευσεν, ἔλαβεν ἐντὸς τοῦ αἰώνιον ζωὴν, ἀνέζησε καὶ μετέβη ἐκ τῆς καταστάσεως τοῦ πνευματικοῦ θανάτου εἰς τὴν κατάστασιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς (Ἰδὲ καὶ Α' Ἰωάν. γ' 14-15).

Ἐπίσης ἐν Ἐφεσ. β' 5-6 ὁ Ἀπόστολος τονίζει, ὅτι ὁ Θεὸς «καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ... καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ἰδὲ καὶ Κολ. β' 12-13. Πρβλ. καὶ Ῥωμ. στ' 4).

Τέλος τὸ ἐν Ἀποκ. κ' 6, «Μακάριος καὶ ἅγιος (=ἔνδοξος) ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν»,

φαίνεται ὅμοιον πρὸς τὸ Ἰωάν. η' 51. «*Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἴαν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα*».

Ἐκ πάντων τούτων καὶ ἄλλων ὀλιγώτερον σαφῶν χωρίων φανερὸν καθίσταται, ὅτι ἡ Γραφή διδάσκει πνευματικὴν ἀνάστασιν τῶν πιστῶν ἀνθρώπων ἐκ τῆς πτώσεως καὶ τῆς νεκρώσεως ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας. Καὶ ἂν ἡ πνευματικὴ αὐτῆ ἀνάστασις δὲν εἶνε ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη», περὶ τῆς ὁποίας ὀμιλεῖ τὸ 20ὸν κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως, τότε τί εἶνε; Δευτέρα ἀνάστασις; Ἀλλὰ δευτέρα ἀνάστασις εἶνε ἡ σωματικὴ ἀνάστασις κατὰ τὴν ἐσχάτην ἡμέραν.

Τὰ χίλια ἔτη

Τὰ «*χίλια ἔτη*» τῆς βασιλείας τῶν δικαίων, οἱ ὅποιοι ἀξιοῦνται τῆς πρώτης ἀναστάσεως, δὲν πρέπει νὰ ἐκλαμβάνωνται κατὰ γράμμα. Ἐν προκειμένῳ ὁ ἀριθμὸς 1.000 εἶνε συμβολικός, ὅπως συμβολικὰ εἶνε πολλὰ πράγματα, καὶ δὴ καὶ ἄλλοι ἀριθμοὶ τῆς Ἀποκαλύψεως, τοῦ πλέον συμβολικοῦ βιβλίου τῆς Γραφῆς. Ὁ ἀριθμὸς 1.000 περιέχεται καὶ εἰς τὸν ἐν Ἀποκ. ζ' 4· ιδ' 1, 3 σχηματικὸν ἀριθμὸν 144.000, καθόσον ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶνε τὸ τετράγωνον τοῦ 12 ἐπὶ 1.000 (12X12X1.000 =144.000).

Ὅπως δ' ἐν τῇ φράσει τοῦ Ἀποκ. β' 10 «*καὶ ἔξετε θλίψιν ἡμέρας δέκα*» ὁ ἀριθμὸς 10 σημαίνει μικρὸν χρονικὸν διάστημα, οὕτως ἐν τῇ φράσει τοῦ 20οῦ κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως «*χίλια ἔτη*» ὁ ἀριθμὸς 1.000 σημαίνει σημαντικὸν χρονικὸν διάστημα, τὸ ὁποῖον δὲν δυνάμεθα ἀκριβῶς νὰ καθορίσωμεν. Χίλια ἔτη οὔτε ὀλίγα εἶνε, οὔτε πάρα πολλά, ἀλλ' ἀπλῶς πολλά, ἀρκετά! Πρβλ. Ψαλμ. πθ' (90) 4· Ἐκκλ. στ'

6 (κατὰ τοὺς Ο'). Πρβλ. ἐπίσης Γεν. κδ' 60· Ἐξόδ. κ' 6· Δευτ. α' 11· λβ' 30· Ψαλμ. ξζ' 18 (ξη' 17)· πγ' 11 (πδ' 10)· ρδ' (ρε') 8· Ἦσ. ξ' 22· Δαν. ζ' 10. Πρβλ. τέλος καὶ τὰ δημῶδη «χίλια χρόνια νὰ ζήσης», «χίλια καλὰ νὰ ἀπολαύσης».

Τὰ «χίλια ἔτη» τῆς Ἀποκαλύψως εἶνε, ἴνα οὕτως ἐκφρασθῶμεν, τὰ «χιλιόχρονα» τῆς Ἐκκλησίας, τὸ εὐτυχές διὰ τοὺς πιστοὺς καὶ ἀρκετὸν διάστημα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μέχρις ὀλίγον πρὸ τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, ὅσοι ἐκ τῶν πνευματικῶς νεκρῶν ἀνθρώπων ἀνέστησαν εἰς νέαν ζωὴν, βασιλεύουν πνευματικῶς, καὶ κατὰ τινα τρόπον διὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγιότητός των κρίνουν τὸν κόσμον εἴτε ἐν οὐρανῷ εὕρισκόμενοι εἴτε ἐπὶ γῆς. Εὐνόητον δέ, ὅτι ἡ βασιλεία αὕτη καὶ ἡ κρίσις τῶν δικαίων εἶνε σχετικοῦ βαθμοῦ, διότι τὸ τέλειον ἐπιφυλάσσεται διὰ τὴν ζωὴν μετὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν.

Κατὰ ταῦτα ὅσοι εἴμεθα πιστοὶ ζῶμεν «τὴν χιλιετῆ βασιλείαν», ζῶμεν τὰ «χιλιόχρονα» τῆς Ἐκκλησίας.

Ἰδιαιτέραν δυσκολίαν παρέχει εἰς τοὺς ἑρμηνευτὰς τὸ Ἀποκ. κ' 3, καθ' ὃ μετὰ «τὰ χίλια ἔτη» θὰ λυθῆ ὁ Σατανᾶς «μικρὸν χρόνον». Ἰδὲ καὶ τὸ κ' 7-8. Ποία ἡ ἔννοια τοῦ λόγου περὶ λύσεως τοῦ Σατανᾶ;

Καθ' ἡμᾶς τὸ πρόβλημα δὲν εἶνε τόσο δύσκολον, ὅσον νομίζεται. Ἡ λύσις τοῦ Σατανᾶ μετὰ «τὰ χίλια ἔτη» πρὸς δρᾶσιν αὐτοῦ ἐπὶ «μικρὸν χρόνον» δὲν σημαίνει προηγουμένην ἀδράνειαν αὐτοῦ κατὰ «τὰ χίλια ἔτη». Διότι πράγματι ὁ Σατανᾶς δρᾷ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν «χιλιετῆ βασιλείαν», καὶ δὴ καὶ διὰ

τοῦ φοβερωτέρου αὐτοῦ ὄργάνου πρὸς τὸ τέλος τῆς «χιλιετοῦς βασιλείας», τοῦ θηρίου - Ἄντιχρίστου, ἀφοῦ, ὡς ἦδη εἴπομεν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ἄποκ. κ' 4, τῆς «χιλιετοῦς βασιλείας» μετέχουν καὶ ἅγιοι ἀναδειχθέντες ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ τοῦ θηρίου - Ἄντιχρίστου, συνεχίζοντας, ὡς φαίνεται, τὴν πολεμικὴν αὐτοῦ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὀλίγον μετὰ «τὰ χίλια» ἔτη, ὅτε λύεται ὁ Σατανᾶς. Διὰ τῆς λύσεως λοιπὸν τοῦ Σατανᾶ σημαίνεται, ὅτι ὁ καὶ προηγουμένως δρῶν ἀντίδικος ἡμῶν Διάβολος μετὰ «τὰ χίλια ἔτη» θὰ λάβῃ ἐκτάκτους ἐξουσίας κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ πρὸς παραπλάνησιν καὶ τιμωρίαν τοῦ ἄσεβοῦς κόσμου καὶ θὰ ἐντείνῃ τὴν δραστηριότητά του εἰς τὸ ἔπακρον, ἐξαπολύων τὴν πλέον λυσσώδη ἐπίθεσιν κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐπίθεσιν ἀπεριγράπτως καὶ ἀφαντάστως φοβερᾶν. Αὕτῃ ἡ ἐπίθεσις θὰ συμπέσῃ πρὸς τὴν τελευταίαν περίοδον τῆς δράσεως τοῦ Ἄντιχρίστου, χάριν δὲ τῶν ἐλεκτῶν θὰ διαρκέσῃ ἐπὶ «μικρὸν χρόνον». Ἴσως μάλιστα τὸ «καιρὸς καὶ καιροὶ καὶ ἡμισυ καιροῦ» (Ἄποκ. ιβ' 14· Δαν. ζ' 25· ιβ' 7) σημαίνει τρεῖς ἀνίσους περιόδους τῆς δράσεως τοῦ Ἄντιχρίστου, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ τελευταία καὶ χειροτέρα εἶνε ἡ βραχυτέρα.

Τέλος, ὅπως ἡ λύσις τοῦ Σατανᾶ δὲν σημαίνει ὅτι προηγουμένως οὗτος ἀδρανεῖ, οὕτω καὶ ἡ λῆξις «τῶν χιλίων ἐτῶν» δὲν σημαίνει ὅτι μετὰ ταῦτα οἱ πιστοὶ χάνουν τὴν δυνατότητα τῆς σωτηρίας καὶ τῆς βασιλείας. Ἡ διαφορὰ εἶνε, ὅτι κατὰ «τὰ χίλια ἔτη», ἤτοι τὴν μακρὰν περίοδον ἀπὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μέχρις ὀλίγον πρὸ τῆς Δευτέρας Παρουσίας, τὰ πράγματα εἶνε εὐκολώτερα, ἐνῶ κατὰ τὸν «μικρὸν χρόνον» τῆς λύσεως τοῦ Σατανᾶ εἶνε δυσκολώτερα, πολὺ δυσκολώτερα!

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Οί Χιλιασταί διδάσκουν καὶ τοῦτο τὸ τελείως ἐξωφρενικὸν καὶ γελοῖον, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἤδη ἔγινεν ἀοράτως τὸ 1874 κατὰ παλαιότεραν διδασκαλίαν των, τὸ 1914 κατὰ νεωτέραν!

Ἄγνωστος ὁ χρόνος

Ἡ Γραφή διδάσκει, ὅτι ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας εἶνε ἄγνωστος. Ἐν τούτοις οἱ Χιλιασταί, χρησιμοποιοῦντες ἄσχετα πρὸς τὸ θέμα καὶ γενικῆς ἐννοίας χωρία, ὅπως τὸ Πράξ. α' 7-8 καὶ τὸ Α' Κορ. β' 10, ἰσχυρίζονται, ὅτι μετὰ τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἔγινε γνωστός. Ἀναφερόμεν σαφῆ χωρία, ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται, ὅτι καὶ πρὸ καὶ μετὰ τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας εἶνε ἄγνωστος.

«Καὶ ἦξει (=θα ἔλθῃ) Κύριος ὁ Θεός μου καὶ πάντες οἱ ἅγιοι (ἄγγελοι) μετ' αὐτοῦ... καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ Κυρίῳ» (Ζαχ. ιδ' 5-7).

Ἡ ἡμέρα, καθ' ἣν θα ἔλθῃ ὁ Κύριος, ἔβρ. Γιαχβέ, ὁ Θεός, συνοδευόμενος ὑπὸ πάντων τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ἡ ἡμέρα δηλαδὴ τῆς Δευτέρας Παρουσίας, εἶνε

γνωστή εἰς τὸν Κύριον, ἔβρ. Γιαχβέ. Αὐτός, ὁ ὁποῖος θὰ ἔλθῃ, αὐτὸς γνωρίζει τὴν ἡμέραν ἐκείνην, διότι εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Γιαχβέ.

«Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ Πατήρ μου μόνος» (Ματθ. κδ' 36. Ἴδὲ καὶ Μάρκ. ιγ' 32).

Ὁ Χριστὸς βεβαιώνει, ὅτι οὐδεὶς γνωρίζει τὸν χρόνον τῆς Δευτέρας Παρουσίας, οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε ἄγγελος, ἀλλὰ μόνος ὁ Πατὴρ ὡς Θεός. Κατὰ τὸ παράλληλον δὲ χωρίον Μάρκ. ιγ' 32 οὔτε ὁ Υἱὸς γνωρίζει τὸν χρόνον τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ὡς ἄνθρωπος βεβαίως, διότι ὡς Θεὸς γνωρίζει, ὡς ἀποδεικνύουν τὸ προηγουμένως παρατεθὲν χωρίον Ζαχ. ιδ' 5-7 καὶ ἄλλα χωρία (Ἴδὲ σελ. 66-67).

«Ὡσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες... καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμός καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (Ματθ. κδ' 38-39. Ἴδὲ καὶ Λουκ. κ' 34-36).

Ὅπως ἡ ἡμέρα τοῦ κατακλυσμοῦ, οὕτω καὶ ἡ ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας θὰ ἔλθῃ αἰφνιδίως. Ὅπως ἡ ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἦτο ἄγνωστος ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, οὕτω θὰ εἶνε ἄγνωστος καὶ κατὰ τὰς ἐσχάτας ἡμέρας.

«Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποία ὥρα ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται... Γίνεσθε ἔτοιμοι, ὅτι ἡ ὥρα οὐ δοκεῖτε ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται» (Ματθ. κδ' 42-44. Πρβλ. στίχ. 50).

«Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ἧ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται» (Ματθ. κε' 13).

«Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρὸς ἔστιν... Γρηγορεῖτε οὖν»

οὐκ οἶδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὁψὲ ἢ μεσονυκτίου ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωί· μή, ἔλθων ἐξαίφνης, εὖρη ὑμᾶς καθεύδοντας. Ἄ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε» (Μάρκ. ιγ' 33-37).

Κατὰ τὰ χωρία ταῦτα ὁ Χριστὸς προτρέπει ἐντόνως τοὺς Μαθητὰς εἰς ἐπαγρύπνησιν, διότι ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας εἶνε ἄγνωστος. Ἄλλ' ἐπειδὴ βεβαίως ἡ Δευτέρα Παρουσία δὲν ἐπρόκειτο νὰ γίνῃ πρὸ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύουν, ὅτι καὶ μετὰ τὴν ἐπιφοίτησιν οἱ Μαθηταὶ δὲν ἐπρόκειτο νὰ μάθουν τὸν χρόνον τῆ Δευτέρας Παρουσίας, διὸ καὶ προετρέποντο νὰ ἀγρυπνοῦν. Ἐκ τῶν δύο ἐπίσης προτάσεων τοῦ Χριστοῦ, «Ἄ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω», ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας εἶνε ἄγνωστος εἰς ὅλους γενικῶς τοὺς χριστιανούς. Ὁ Χριστὸς δηλαδὴ τονίζει: Ὅσα λέγω τώρα εἰς σᾶς τοὺς Μαθητὰς, ἰσχύουν δι' ὅλους τοὺς μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας πιστούς. Ὅλοι θ' ἀγνοοῦν τὸν χρόνον τῆς ἐλεύσεώς μου, καὶ ὅλοι θὰ πρέπη πάντοτε νὰ ἐπαγρυπνοῦν.

«Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρειαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι· αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἶδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται» (Α' Θεσ. ε' 1-2).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει πρὸς τοὺς χριστιανούς, ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ γράψῃ περὶ τοῦ χρόνου τῆς Δευτέρας Παρουσίας, διότι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἐγνώριζον ἀκριβῶς, ἐκ προφορικῆς διδασκαλίας, ὅτι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἔρχεται αἰφνιδίως. Διὸ καὶ ἐν στίχ. 6 ὁ Ἄπόστολος συνιστᾷ ὅ,τι καὶ ὁ Κύριος συνίστα ἐν σχέσει πρὸς τὸ θέμα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, δηλαδὴ ἐπαγρύπνησιν («Ἄρα οὖν μὴ καθεύ-

δωμεν ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν»).

«Παραγγέλλω σοι... τηρήσαι σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν καιροῖς ἰδίους δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης» (Α' Τιμ. στ' 13-15).

Ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης Θεὸς θὰ δείξη τὴν ἔνδοξον ἐπιφάνειαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «καιροῖς ἰδίους», εἰς χρόνον δηλαδή, τὸν ὁποῖον ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ὠρίσει καὶ γνωρίζει.

«Ἦξει ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτί» (Β' Πέτρ. γ' 10).

Ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος, οὕτω καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος τονίζει τὸ αἰφνίδιον τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

Ἐπειδὴ δὲ ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας δὲν ἀπεκαλύφθη εἰς τοὺς Ἀποστόλους, διὰ τοῦτο οἱ Ἀπόστολοι ἄλλοτε μὲν ἠσθάνοντο τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου ἐγγίζουσιν, καθόσον τὸ αἶσθημα τῆς θερμῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντόνου προσδοκίας φέρει ψυχολογικῶς τὸ ποθοῦμενον ἐγγύτερον, ἄλλοτε δὲ ἀνέβαλλον τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου εἰς ἀπώτερον μέλλον. Ὡς πρὸς τὸ πρῶτον βλέπε τὰ χωρία Α' Πέτρ. δ' 7, Ἰακ. ε' 8, Α' Ἰωάν. β' 18, Α' Θεσ. δ' 15, Α' Κορ. ιε' 51-52, Ῥωμ. ιγ' 11-12 καὶ Ἑβρ. ι' 25. Ὡς πρὸς τὸ δεύτερον βλέπε τὰ χωρία Β' Θεσ. β' 1έξ., Β' Τιμ. δ' 6 καὶ Β' Πέτρ. γ' 8-9.

Ὁ Θεὸς ἐκράτησε σκοπίμως μυστικὸν τὸν χρόνον τῆς Δευτέρας Παρουσίας, διότι ἡ γνῶσις αὐτοῦ θὰ ἱκανοποιεῖ ἀπλῶς τὴν ἀνθρωπίνην περιέργειαν (Πράξ. α' 7), ἐνῶ ἡ ἄγνοια αὐτοῦ συντελεῖ εἰς διαρκῆ ἐπαγρύπνησιν.

Ὁρατή

Ἡ Γραφή διδάσκει, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία θὰ εἶνε ὀρατή. Ἐν τούτοις οἱ Χιλιασταί, φρονοῦντες ὅτι ὁ Χριστός μετὰ τὴν ἀνάστασιν εἶνε μόνον πνεῦμα, καὶ παρερμηνεύοντες διάφορα χωρία, ἰδίᾳ τὸ Ἰωάν. ιδ' 19, ἄσχετον πρὸς τὴν Δευτέραν Παρουσίαν, διδάσκουν ὅτι ὁ Χριστός ἐπανῆλθεν ἀοράτως. Ἄλλ' ὅτι ὁ Χριστός καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν δὲν εἶνε μόνον ἀόρατον πνεῦμα, ἀλλὰ καὶ ὀρατὴ σὰρξ, τοῦτο ἐδείχθη ἀλλαχοῦ (Ἰδὲ σελ. 112-117). Ἐνταῦθα ἀναφέρομεν ἄλλα χωρία, τὰ ὅποια καταρρίπτουν τὸν ἰσχυρισμὸν τῶν Χιλιαστῶν, ὅτι δῆθεν ἡ Δευτέρα Παρουσία εἶνε ἀόρατος.

«Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη' 20).

Τὸν λόγον τοῦτον εἶπεν ὁ Χριστός ὀλίγον πρὸ τῆς ἀναλήψεώς του. Οἱ Χιλιασταί λέγουν, ὅτι ὁ Χριστός ἐπανῆλθεν ἀοράτως. Ἄλλ' ἀοράτως ὁ Χριστός, συμφώνως πρὸς τὸν λόγον τοῦτον, εἶνε πάντοτε παρών, προσωπικῶς παρών ὡς Θεός («ἐγώ», ὄχι ἀπλῶς ἡ δύναμίς μου). Ἄλλ' ἀφοῦ ἀοράτως ὁ Χριστός εἶνε πάντοτε παρών, κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν θὰ εἶνε παρών ὀρατῶς. Ὁ Χριστός κατὰ τὴν ἀνάληψίν του ἐχωρίσθη ἀφ' ἡμῶν σωματικῶς μόνον, ὡς ἄνθρωπος, καὶ θὰ ἐπανεῖλθῃ σωματικῶς, ὡς ἄνθρωπος. Οἱ Χιλιασταί, ὡς *«μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί»*, ἐπειδὴ δὲν παραδέχονται δηλαδὴ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔρχεται πάλιν μετὰ σάρκα, ὡς ἄνθρωπος, εἶνε *«πλάνοι καὶ ἀντίχριστοι»* (Β' Ἰωάν. 7).

«Ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε»

Ὡσπερ γὰρ ἡ ἀστραπή ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (Ματθ. κδ' 26-27. Ἴδὲ καὶ Λουκ. ιζ' 24. Ἴδὲ καὶ Λουκ. ιζ' 24).

Ὅταν ἔλθῃ ὁ Χριστός, οὔτε εἰς τὴν ἔρημον θὰ παρουσιασθῆ, οὔτε εἰς ἰδιαίτερα δωμάτια θὰ κρύπτεται. Ἄλλ' ὅπως ἡ ἀστραπή ἐξέρχεται ἐκ τοῦ ἀνατολικοῦ σημείου τοῦ ὀρίζοντος καὶ λόγῳ τῆς λαμπρότητός της ἀμέσως φαίνεται μέχρι τοῦ δυτικοῦ σημείου τοῦ ὀρίζοντος, οὕτω καὶ ἡ Δευτέρα Παρουσία λόγῳ τῆς ὑπερβαλλούσης λαμπρότητος θὰ γίνῃ ἀμέσως φανερά καὶ αἰσθητὴ εἰς ἀνατολήν καὶ δύσιν, εἰς ὅλους δηλαδὴ τοὺς τόπους καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ γῆ θὰ ἔχῃ προηγουμένως ἀλλαγὴν καὶ οὕτως ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ θὰ εἶνε ἐκ παντός σημείου ὁρατὴ.

«Κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ἡ ἡμέρα ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται» (Λουκ. ιζ' 30).

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας ὁ Χριστὸς «ἀποκαλύπτεται», δηλαδὴ φανερώνεται. Τώρα εἶνε κεκρυμμένος (Πρβλ. Κολ. γ' 3), τότε θὰ φανερωθῆ, θὰ γίνῃ ὁρατὸς καὶ αἰσθητός.

Ἴδὲ καὶ τὰ χωρία Α' Κορ. α' 7· Β' Θεσ. α' 7· Α' Πέτρ. α' 7, τὰ ὁποῖα ἐπίσης ὁμιλοῦν περὶ «ἀποκαλύψεως» ἥτοι φανερώσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς μελλούσης παρουσίας του.

«Καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα, ὅταν φανερωθῆ, ἔχωμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυρθῶμεν ἀπ' αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ» (Α' Ἰωάν. β' 28).

Κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν ὁ Χριστὸς θὰ «φανερωθῆ», θὰ παρουσιασθῆ δηλαδὴ ἐμφανῶς, ὀφθαλμοφανῶς, ὅπως κατὰ τὴν πρώτην παρουσίαν

(Α' Ἰωάν. α' 2· γ' 5· Α' Τιμ. γ' 16· Ἑβρ. θ' 26· Α' Πέτρ. α' 20).

Ἰδὲ καὶ τὰ χωρία Κολ. γ' 4· Α' Πέτρ. ε' 4, τὰ ὁποῖα ἐπίσης ὁμιλοῦν περὶ φανερώσεως τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν.

«Καὶ ταῦτα εἰπὼν **βλεπόντων** αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ὡς **ἀτενίζοντες ἦσαν** εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, οἳ καὶ εἶπον· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἐστήκατε **ἐμβλέποντες** εἰς τὸν οὐρανόν; Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ' ὑμῶν, οὕτως **ἐλεύσεται**, ὃν τρόπον **ἐθεάσασθε** αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν» (Πράξ. α' 9-11).

Τὸ χωρίον τοῦτο εἶνε θαυμασία διήγησις τῆς ἐνδόξου ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Καθὼς οἱ μαθηταὶ ἔβλεπον πρὸς αὐτόν, αἴφνης ἤρχισε νὰ ὑψώνεται ἀπὸ τοῦ ἐδάφους πρὸς τὸν οὐρανόν, μία δὲ νεφέλη παρέλαβεν αὐτὸν ὑποκάτωθεν καὶ τὸν ἀπέκρυψεν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν των. Καθὼς δὲ ἐκεῖνοι ἠτένιζον εἰς τὸν οὐρανόν, ἀναβαίνοντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῇ νεφέλῃ, δύο ἄγγελοι ἐνεφανίσθησαν καὶ εἶπον εἰς αὐτούς, ὅτι ἔπρεπε νὰ παύσουν πλέον νὰ ἐμβλέπουν εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ὅτι ὁ Ἰησοῦς θὰ ἐπανέλθῃ ὃν τρόπον ἐθεάσαντο αὐτὸν νὰ πορεύεται εἰς τὸν οὐρανόν.

Ὅπως ἀνελήφθη ὁ Χριστός, οὕτω θὰ ἐπανέλθῃ. Σωματικῶς ἀνελήφθη, σωματικῶς θὰ ἐπανέλθῃ. Ὅρατῶς ἀνελήφθη, ὁρατῶς θὰ ἐπανέλθῃ. Ἐνδόξως ἀνελήφθη, ἐνδόξως θὰ ἐπανέλθῃ. Ὅπως ἀπήλαυσαν οἱ μαθηταὶ τὸ θέαμα τῆς πορείας του εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτω θὰ ἀπολαύσουν ὅλοι οἱ ἐκλεκτοὶ τὸ θέαμα τῆς ἐπανόδου του εἰς τὴν γῆν.

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, εὐ-

φρανθήτωσαν νῆσοι πολλαί. Νεφέλη καὶ γνόφος κύκλω αὐτοῦ, δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ. Πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύεται καὶ φλογεῖ κύκλω τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Ἐφάναν αἱ ἀστραπαὶ αὐτοῦ τῇ οἰκουμένῃ, εἶδε καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ. Τὰ ὄρη ὡσεὶ κηρὸς ἐτάκησαν ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ἀπὸ προσώπου Κυρίου πάσης τῆς γῆς... **Εἶδον** πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ... Προσκυνήσατε αὐτῷ, πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ (Ψαλμ. 96[97]: 1-7).

Τὸ Ψαλμικὸν τοῦτο χωρίον, ὅπως φαίνεται ἐκ τοῦ περιεχομένου καὶ ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς παραθέσεως ἐν Ἑβρ. α' 6, περιγράφει τὴν ἔνδοξον Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ βασιλέως καὶ κριτοῦ Γιαχβέ. Ῥητῶς δὲ λέγει, ὅτι ἡ γῆ «εἶδε» καὶ ὅλοι οἱ λαοὶ «εἶδον» τὴν παρουσίαν. Οἱ ἀόριστοι εἶνε προφητικοὶ καὶ σημαίνουν «θὰ ἴδῃ», «θὰ ἴδουν». Ὅλοι θὰ ἴδουν τὸν Γιαχβέ - Χριστόν, ὅταν θὰ ἐπανεέλθῃ ἐν δόξῃ εἰς τὴν γῆν ὡς βασιλεὺς καὶ ὡς κριτής.

«**Καὶ ὄψονται** τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς» (Ματθ. κδ' 30. Ἴδὲ καὶ Μάρκ. ιγ' 26· Λουκ. κα' 27).

Ῥητῶς ὁ Χριστὸς λέγει, ὅτι οἱ ἄνθρωποι «ὄψονται» αὐτόν, θὰ ἴδουν δηλαδὴ αὐτόν κατὰ τὴν ἔλευσίν του.

«Ἐκ δευτέρου... **ὀφθήσεται** τοῖς αὐτόν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν» (Ἑβρ. θ' 28).

Ῥητῶς ὁ Ἀπόστολος λέγει, ὅτι ὁ Χριστὸς διὰ δευτέραν φοράν «ὀφθήσεται», θὰ φανῆ δηλαδὴ ὁρατῶς. Ἐφανερῶθη μίαν φοράν διὰ νὰ θυσιασθῆ πρὸς ἐξάλειψιν τῆς ἁμαρτίας (Ἑβρ. θ' 26), θὰ φανε-

ρωθῆ δευτέραν φοράν διὰ νὰ φέρῃ τὴν σωτηρίαν εἰς ὅσους τὸν περιμένουν μετὰ πόθου.

«Ἴδου ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξέκέντησαν» (Ἀποκ. α' 7).

Ῥητῶς καὶ ἐνταῦθα λέγεται, ὅτι πᾶς ὀφθαλμὸς θὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν κατὰ τὴν ἔλευσίν του. Καὶ οἱ σταυρωταί του θὰ ἀναστηθοῦν καὶ θὰ τὸν ἴδουν ὀφθαλμοφανῶς (Πρβλ. τὸ Δαν. ζ' 13).

Σαφέστατα λοιπὸν ἡ Γραφὴ κηρύττει, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία εἶνε ὀρατὴ, ὄχι ἀόρατος, ὅπως ἰσχυρίζονται Χιλιασταί.

Τὰ πρὸ τῆς Δευτέρας Παρουσίας

Τῆς Δευτέρας Παρουσίας προηγούνται σημεῖα, τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν συνέβησαν. Τὰ σπουδαιότερα δὲ ἐκ τούτων εἶνε ἡ κήρυξις τοῦ Εὐαγγελίου εἰς ὅλα τὰ ἔθνη, ἡ ἀποστασία, ἡ ἔλευσις τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ ἔλευσις τῶν δύο μαρτύρων τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ ἐπιστροφή τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἡ ἐρήμωσις τῆς γῆς. Ἀναφέρομεν σχετικὰ χωρία.

«Καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος» (Ματθ. κδ' 14. Ἴδὲ καὶ Μάρκ. ιγ' 10).

Θὰ κηρυχθῆ τὸ Εὐαγγέλιον εἰς ὅλα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης, διὰ νὰ πιστεύσουν ὅσα πρόκειται νὰ εἰσέλθουν εἰς τὸν Χριστιανισμόν, καὶ διὰ νὰ εἶνε ἀναπολόγητα ὅσα δὲν θὰ πιστεύσουν, καὶ τότε θὰ γίνῃ ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου. Μέχρι σήμερον τὸ Εὐαγγέλιον δὲν ἔχει κηρυχθῆ παντοῦ. Ὑπάρχουν μεγάλα καὶ ἰσχυρὰ ἔθνη, εἰς τὰ ὁποῖα τὸ κήρυγμα τοῦ θεοῦ λό-

γου ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς. Καὶ ὑπάρχουν βάρβαροι καὶ ἄγριοι λαοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἤκουσαν ἀκόμη τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

«Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν, εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ. Μὴ τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον...» (Β' Θεσ. β' 1-3).

Πλανηθέντες οἱ Θεσσαλονικεῖς ἐνόμισαν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἔφθασε καὶ ἀπὸ στιγμῆς εἰς στιγμήν θὰ ἐνεφανίζετο ὁ Κύριος. Ὁ δὲ Ἀπόστολος τονίζει πρὸς αὐτούς, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία δὲν θὰ ἔλθῃ, ἐὰν δὲν ἔλθῃ πρῶτον ἡ ἀποστασία. Ἡ ἀποστασία εἶνε ἀπομάκρυνσις ἐκ τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ἠθικῆς καὶ κατὰπτωσις εἰς τὴν ἀσέβειαν καὶ τὴν διαφθορὰν κατ' ἕκτασιν καὶ κατὰ βάθος ἄνευ προηγουμένου καὶ ἄνευ ἐπομένου. Οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ἡ ἀποστασία ἤλθεν, ἀλλὰ τοῦτο δὲν εἶνε ἀκριβές. Δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι ἡ ἀποστασία ἤρχισεν (Α' Τιμ. δ' 1), ἀλλ' ὄχι ὅτι ἔφθασεν εἰς τὸ ἔπακρον. Ὅταν θὰ φθάσῃ εἰς τὸ ἔπακρον, ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη καὶ αἱ ἄλλαι ἀρεταὶ θὰ ἐκλείψουν σχεδὸν τελείως καὶ ἡ ἀνθρωπότης θὰ καταντήσῃ ἐν ἀπέραντον θηριοτροφεῖον, ἀληθινὴ ζούγκλα ἀγρίων καὶ ἀχαλινώτων παθῶν (Λουκ. ιη' 8· Ματθ. κδ' 9-12· Β' Τιμ. γ' 1-5). Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀποστασίας θὰ ἐμφανισθῇ ὁ Ἀντίχριστος καὶ αὐτὸς θὰ εἶνε τὸ ἀποκορύφωμα αὐτῆς.

«Μὴ τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον·

ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσει, ἀποδεικνύοντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός... Καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος... οὗ ἐστὶν ἡ παρουσία κατ' ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους...» (Β' Θεσ. β' 3-9. Ἴδὲ καὶ τὸ 1γ' κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως).

Ὁ Ἀντίχριστος (διὰ τὸ ὄνομα ἰδὲ Α' Ἰωάν. β' 18) εἶνε τὸ φοβερώτερον καὶ ἀπαισιώτερον σημεῖον πρὸ τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Ὅπως ὁ Χριστός, οὕτω καὶ ὁ Ἀντίχριστος εἶνε ἐν συγκεκριμένον πρόσωπον, ὄχι ἐν ἀντίχριστον σύστημα. Ὅπως ἀποδεικνύουν αἱ φράσεις τοῦ Ἀποστόλου «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀμαρτίας», «ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας» (Πρβλ. τὴν φράσιν «ἀριθμὸς ἀνθρώπου ἐστὶ», Ἀποκ. 1γ' 18), ὁ Ἀντίχριστος εἶνε ἄνθρωπος. Ὁ ἀμαρτωλότερος, ἀνομώτερος, ἀσεβέστερος, θηριωδέστερος, κακουργότερος καὶ σατανικώτερος πάντων τῶν ἀνθρώπων πάντων τῶν αἰώνων. Οἱ μεγαλύτεροι δικτάτορες καὶ τύραννοι τῆς ἀνθρωπότητος ὠχριοῦν πρὸ αὐτοῦ. Θὰ ἀνακηρύξῃ τὸν ἑαυτὸν τοῦ Θεόν, θὰ καταργήσῃ πάντα ἄλλον Θεόν, καὶ θὰ καθήσῃ εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεός. Πιθανῶς θὰ ἀνεγερθῇ ὁ Ἰουδαϊκὸς ναὸς καὶ εἰς αὐτὸν ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐνθρονισθῇ ὡς Θεὸς (Πρβλ. Ἰωάν. ε' 43). Θὰ δεχθῇ ἐντός του ὄλην τὴν ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ, καὶ θὰ ἐνεργῇ τέρατα καὶ σημεία πολλά, διὰ νὰ πλανᾷ τὸν κόσμον. Ὅπως ὁ Χριστὸς συνεκλόνησε τὴν Παλαιστίνην μὲ τὰ θεῖα θαύματα καὶ ἔργα του, οὕτως ὁ Ἀντίχριστος θὰ συνταράξῃ τὸν κόσμον μὲ τὰ σατανικὰ θαύματα καὶ ἔργα

του. "Όσον αγαθός εἶνε ὁ Χριστός, τόσον ἀπαίσιος θὰ εἶνε ὁ Ἄντιχριστος. Ἄφοῦ δὲ ὁ Ἄντιχριστος δὲν ἦλθεν ἀκόμη, πῶς οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἦλθεν;

«Καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους... Καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν... Οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχη τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὅσάκις ἐάν θελήσωσι. Καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ' αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς... Καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ' αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφητῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἡμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς... Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν» (Ἀποκ. ια' 3-12).

Κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιροὺς τῆς φοβερᾶς ἀποστασίας καὶ τοῦ Ἄντιχρίστου θὰ παρουσιασθοῦν οἱ δύο μάρτυρες. Θὰ κηρύξουν ἐπὶ «ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐξήκοντα», αἱ ὁποῖαι ἀντιστοιχοῦν πρὸς τοὺς «τεσσαράκοντα δύο μῆνας» τοῦ πολέμου τοῦ θηρίου - Ἄντιχρίστου καὶ τῆς καταπατήσεως τῆς ἀγίας πόλεως ὑπὸ τῶν ἐθνῶν, ἢ, ἄλλως, πρὸς τὸν «καιρὸν

καὶ καιροὺς καὶ ἡμισυ καιροῦ», ἦτοι 3 1/2 ἔτη, τῆς δράσεως τοῦ ὄφεως-Σατανᾶ διὰ μέσου τοῦ Ἀντιχρίστου (Ἄποκ. ιγ' 5· ια' 2· ιβ' 14). Οἱ δύο μάρτυρες ἐπίσης θὰ τελοῦν καταπληκτικὰ καὶ δὴ καὶ τιμωρητικὰ καὶ τρομακτικὰ θαύματα πρὸς συγκλονισμόν τοῦ κόσμου. Τὸ θηρίον - Ἀντίχριστος κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ θὰ νικήσῃ καὶ θὰ φονεύσῃ αὐτούς. Τὰ πτώματ' αὐτῶν ἐπὶ 3 1/2 ἡμέρας θὰ παραμείνουν ἄταφα καὶ ἐκτεθειμένα εἰς κοινὴν θέαν πρὸς χαρὰν τῶν ἐχθρῶν των. Ἄλλ' αἴφνης θὰ ἀναστηθοῦν καὶ θὰ ἀναληφθοῦν ἐν δόξῃ εἰς τὸν οὐρανόν, φόβος δὲ καὶ τρόμος θὰ καταλάβῃ τοὺς ἐχθρούς των.

Οἱ δύο μάρτυρες κατὰ πᾶσαν πιθανότητα εἶνε ὁ Ἡλίας καὶ ὁ Ἐνώχ, οἱ ὁποῖοι, ὡς γνωστόν, δὲν ἐδοκίμασαν θάνατον. Τοῦ Ἡλίου μάλιστα ῥητῶς ἐξαγγέλλεται ἡ ἐπάνοδος εἰς τὸν κόσμον ἐν Μαλ. δ' 4-5 (5-6): «Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἡλίαν τὸν Θεοσβίτην πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἐλθὼν πατάξω τὴν γῆν ἄρδην». Πρὸ «τῆς μεγάλης καὶ ἐπιφανοῦς ἡμέρας» τῆς Δευτέρας Παρουσίας θὰ ἔλθῃ ὁ Ἡλίας ὁ Θεοσβίτης, διὰ ν' ἀποκαταστήσῃ ἐν μέρει τὸν κόσμον, ὥστε ἐρχόμενος κατόπιν ὁ Κύριος νὰ εὕρῃ ἐν ἐκλεκτὸν μέρος τῆς ἀνθρωπότητος καὶ νὰ μὴ πατάξῃ ἐξ ὀλοκλήρου τὴν γῆν.

Ἄλλ' ἀφοῦ οἱ δύο μάρτυρες δὲν ἤλθον ἀκόμη, πῶς οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἤλθεν;

«Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ᾗτε παρ' ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πύρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ

πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθη, καὶ οὕτω πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται» (Ῥωμ. ια' 25-26).

Ἡ πᾶρωση τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ θὰ διαρκέσῃ μέχρις ὅτου εἰσέλθῃ εἰς τὸν Χριστιανισμόν ὁ πλήρης ἀριθμὸς τῶν ἐθνικῶν τῶν προωρισμένων νὰ σωθοῦν. Καὶ οὕτω, ὅταν ἐκπληρωθῇ αὐτὸς ὁ ὅρος, θὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν Χριστιανισμόν, τελευταῖος πάντων, καὶ ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαός, ὡς σύνολον δηλαδὴ καὶ ὄχι ὡς ἄτομα τινα. Θὰ εἰσέλθῃ πρῶτον «τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν» καὶ ἔπειτα θὰ εἰσέλθῃ «τὸ πλήρωμα» τῶν Ἰσραηλιτῶν (Ῥωμ. ια' 12).

Ἄλλ' ἀφοῦ ἡ ἐπιστροφή τοῦ Ἰσραὴλ δὲν ἔγινεν ἀκόμη, πῶς οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἔγινεν;

«Ἰδοὺ Κύριος καταφθεῖρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτήν... Φθορᾶ φθαρήσεται ἡ γῆ καὶ προνομῆ προνομευθήσεται ἡ γῆ... Ἐπένησαν ἡ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη, ἐπένησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ γῆ ἠνόμησε διὰ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν... διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν· διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ, καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι... Ἡρημώθη πᾶσα πόλις... Καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι... Ταῦτα ἔσται ἐν τῇ γῇ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν, ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσῃται ἐλαίαν, οὕτως καλαμήσονται αὐτούς, καὶ ἐὰν παύσῃται ὁ τρυγητός... Θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠνεώχθησαν, καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς. Ταραχῆ παραχθήσεται ἡ γῆ, καὶ ἀπορία ἀπορηθήσεται ἡ γῆ, ἔκλινεν ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλῶν, καὶ σεισθήσεται ὡς ὄπωροφυλάκιον ἡ γῆ, καὶ πεσεῖται καὶ οὐ μὴ

δύνηται ἀναστῆναι, κατίσχυσε γὰρ ἐπ' αὐτῆς ἡ ἀνομία» (Ήσ. κδ' 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 18, 19, 20. Ἰδὲ καὶ ὀλόκληρον τὸ κεφ. κδ', καθὼς καὶ τὰ κεφ. κέ', κστ', κζ').

Πρὸ τῆς Δευτέρας Παρουσίας, κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιροὺς, λόγω τῆς κατισχύσεως τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἀσεβείας θὰ συμβῆ μία παγκόσμιος καταστροφή, ἡ ὁποία θὰ ὑπενθυμίζη τὸν κατακλυσμόν. Θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ θὰ ἀνοιχθοῦν καὶ θὰ πέση ἐπὶ τῆς γῆς βροχὴ πυρός. Αἱ πόλεις θὰ καταστραφοῦν, ἡ γῆ θὰ ἐρημωθῆ, ὀλίγοι μόνον ἄνθρωποι θὰ ἐπιζήσουν τῆς καταστροφῆς. Ἡ ἀνθρωπότης παραβάλλεται πρὸς ἐλαίαν, ἡ ὁποία ῥαβδίζεται διὰ καλάμου. Τί ἀπομένει ἐπὶ τῆς ἐλαίας μετὰ τὸν ῥαβδισμόν; Ὀλίγοι μόνον κόκκοι. Ἡ ἀνθρωπότης παραβάλλεται ἐπίσης πρὸς ἄμπελον, ἡ ὁποία τρυγᾶται. Καὶ τί ἀπομένει εἰς τὴν ἄμπελον μετὰ τὸν τρυγητόν; Ὀλίγα μόνον βοτρυδία. Οὕτω θὰ συμβῆ καὶ εἰς τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ γῆ θὰ πέση καὶ δὲν θ' ἀνορθωθῆ πλέον.

Τὰ κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν

Κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν θὰ συμβοῦν τὰ πλέον καταπληκτικὰ πράγματα. Τοιαῦτα εἶνε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ σύμπαντος, ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, ἡ ἀλλαγὴ τῶν ζώντων, ἡ ἐμφάνισις τοῦ σημείου τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἔλευσις τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ νεφελῶν μετὰ πάντων τῶν ἁγίων ἀγγέλων, ἡ ἄρπαγὴ τῶν πιστῶν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἡ παραπομπὴ τῶν ἀσεβῶν εἰς τὴν κόλασιν. Ἀναφέρομεν σχετικὰ χωρία.

«Κατ' ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας,

καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἐλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγῆσονται» (Ψαλμ. ρά' 26-27 [ρβ' 25-26]. Ἐβρ. α' 10-12).

Τὸ ὑλικὸν σύμπαν φθείρεται καὶ παλαιοῦται, καὶ ὀλίγον πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Κυρίου θὰ ὑποστῇ ἀλλαγὴν.

«**Καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, αἶμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἶμα πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ**» (Ἰωήλ γ' 3-4 [β' 30-31]. Πράξ. β' 19-20).

Τρομεραὶ ἀναστατώσεις ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς θὰ συνοδεύσουν τὴν μεταβολὴν τοῦ σύμπαντος ὀλίγον πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ ἥλιος θὰ γίνῃ σκοτεινὸς καὶ ἡ σελήνη αἱματώδης!

«**Ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ**» (Ματθ. κδ' 29-30. Ἰδὲ καὶ Λουκ. κα' 25-27).

Ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη θὰ ἀμαυρωθοῦν, καὶ τὰ ἄστρα θὰ πέσουν, καὶ τὰ συστήματα τῶν ἄστρον θὰ καταρρεύσουν, καὶ τότε θὰ γίνῃ ἡ Δευτέρα Παρουσία.

«**Ἡ ἀποκαταδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἰῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται. Τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑκούσα, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ' ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς**

εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Οἶδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ῥωμ. η' 19-22).

Ἡ κτίσις, ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου, ὑπετάγη καὶ αὐτὴ εἰς τὴν φθοράν, καὶ κατὰ ἓνα τρόπον συστενάζει καὶ συμπάσχει μεθ' ἡμῶν. Ὄταν δὲ ἔλθῃ ὁ καιρὸς τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς δόξης τοῦ ἀνθρώπου, ἦτοι ἡ Δευτέρα Παρουσία, τότε καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις θὰ ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας εἰς τὴν φθοράν, διὰ τὴν συμμετάσχη εἰς τὴν ἔνδοξον κατάστασιν τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

«Οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι' ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ, δι' ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτοῦ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶ πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων... Ἦξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτί, ἐν ᾗ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. Τούτων δὲ πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἀγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι' ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται! Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β' Πέτρ. γ' 5-13).

Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας τὸ σύμπαν θὰ ἀναφλεγῇ. Τὰ στοιχεῖα καιόμενα θὰ λειώσουν καὶ θὰ διαλυθοῦν. Ἡ γῆ καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων θὰ κατακαοῦν. Οἱ οὐρανοὶ μὲ τὰ δυσεξαρίθμητα ἄστρα θὰ διαλυθοῦν καὶ θὰ παρέλθουν μετὰ

πατάγου. Τὸ σύμπαν ὡς ἐφθαρμένον καὶ πεπαλαιωμένον θὰ εἰσέλθῃ, οὕτως εἰπεῖν, εἰς τὴν κάμινον τοῦ Θεοῦ, θ' ἀναχωνευθῆ, καὶ θὰ ἐξέλθῃ ἐν νέον σύμπαν, τελείως ἀγνωρίστον λόγῳ τῆς τελειότητός του. Νέοι οὐρανοὶ καὶ νέα γῆ θὰ ἔλθουν, νέα καταστάσεις πραγμάτων, ἀνάλογος πρὸς τὴν νέαν ἔνδοξον κατάστασιν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἴδὲ καὶ τὰ χωρία Ματθ. κδ' 35 (καὶ τὸ παράλληλον Λουκ. κ' 33)· Α' Κορ. ζ' 31 (Πρβλ. Α' Ἰωάν. β' 17)· Ἀποκ. στ' 12-14.

Ἄλλ' ἀφοῦ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ σύμπαντος δὲν ἔγινεν ἀκόμη, πῶς οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἔγινεν;

«Ἐρχεται ὥρα, ἐν ἣ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ (τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ), καὶ ἐκπορεύονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως» (Ἰωάν. ε' 28-29).

Θὰ ἔλθῃ ὥρα, κατὰ τὴν ὁποῖαν ὅλοι οἱ νεκροὶ θὰ ἀκούσουν τὸ παντοδύναμον πρόσταγμα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἀναστηθοῦν οἱ μὲν ἀγαθοὶ διὰ ζωῆν αἰώνιον, οἱ δὲ φαῦλοι διὰ καταδίκην αἰώνιον. Ἡ ὥρα τῆς γενικῆς ἀναστάσεως εἶνε προφανῶς κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν. Ῥητῶς ἄλλωστε ὁ Χριστὸς ἐν Ἰωάν. στ' 39, 40, 44, 54 λέγει, ὅτι ἡ ἀνάστασις θὰ γίνῃ κατὰ τὴν ἐσχάτην ἡμέραν. Καὶ ὁ Παῦλος λέγει, ὅτι ἡ ἀνάστασις θὰ γίνῃ κατὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ (Α' Κορ. ιε' 23).

«Ἴδου μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥίπῃ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι· σαλπίζει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἀφθαρτοὶ, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα» (Α' Κορ. ιε' 51-52).

Κατὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ αὐτοστιγμεί, ἀκαριαίως, θ' ἀναστηθοῦν οἱ νεκροὶ ἄφθαρτοι, καὶ οἱ ζῶντες θ' ἀλλαγούν, διὰ νὰ γίνουν καὶ αὐτοὶ ἄφθαρτοι.

«Ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἀρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἄερα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα» (Α' Θεσ. δ' 15-17).

Κατὰ τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου θ' ἀκουσθῇ φωνὴ ἀρχαγγέλου καὶ σάλπιγξ Θεοῦ καὶ θὰ γίνῃ πρῶτον ἀνάστασις νεκρῶν καὶ εὐθύς κατόπιν ἀρπαγὴ αὐτῶν καὶ τῶν ζώντων εἰς ἄερα πρὸς ὑπάντησιν τοῦ Κυρίου καὶ εἴσοδον εἰς τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ εἴμεθα πάντοτε μετὰ τοῦ Κυρίου.

Ἄλλ' ἀφοῦ ταῦτα δὲν συνέβησαν ἀκόμη, πῶς οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἔγινεν;

«Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. Καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ...» (Ματθ. κδ' 30-31).

Κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν, ὀλίγον πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, θὰ φανῇ ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τὸ κατ' ἐξοχὴν καὶ πλέον χαρακτηριστικὸν σημεῖον τῆς πα-

ρουσίας τοῦ Χριστοῦ (Ματθ. κδ' 3). Αὐτὸ δὲ τὸ σημεῖον θὰ προκαλέσῃ τὸν θρῆνον ὄλων τῶν φυλῶν τῆς γῆς, ὄλων τῶν ἀμετανοήτων ἀμαρτωλῶν. Πρόκειται πιθανώτατα περὶ τοῦ σταυροῦ, ὁ ὁποῖος εἶνε ὁ μεγαλύτερος ἔλεγχος τῶν ἀμετανοήτων σταυρωτῶν καὶ ἀνασταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ (Πρβλ. Ἀποκ. α' 7). Μετὰ δὲ τὸ σημεῖον τοῦ Χριστοῦ θὰ φανῆ αὐτὸς ὁ Χριστὸς ἐρχόμενος ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὄχι πλέον ἐν ταπεινώσει, ἀλλ' ἐν δυνάμει καὶ δόξῃ πολλῇ, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν ἀγγέλων. Κατὰ τὸ Ματθ. κε' 31 (Ἰδὲ καὶ Ζαχ. ιδ' 5· Ἰοῦδ. 14), τὸν Χριστὸν θὰ συνοδεύουν ὅλοι οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ.

Ἄλλ' ἀφοῦ οὔτε τὸ σημεῖον τοῦ Χριστοῦ, οὔτε τὰς λαμπρὰς νεφέλας, οὔτε τοὺς ἀγγέλους εἶδομεν, οὔτε ὁ θρῆνος τῶν φυλῶν τῆς γῆς ἠκούσθη ἀκόμη, ἀλλὰ τοῦναντίον οἱ ἄνθρωποι διασκεδάζουν καὶ ὀργιάζουν, πῶς οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἐγένετο;

«Ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ἰωάν. ιβ' 48).

«Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ» (Β' Τιμ. δ' 1).

Κατὰ τὴν ἐσχάτην ἡμέραν, τὴν ἡμέραν τῆς ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ, τουτέστι τῆς Δευτέρας Παρουσίας, θὰ γίνῃ ἡ τελικὴ κρίσις τῶν ἀνθρώπων, ζῶντων καὶ νεκρῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ θὰ εἶνε συγχρόνως ἡμέρα ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν καὶ κρίσεως τοῦ κόσμου. Κατὰ τὴν ὥραν τῆς κρίσεως συμφώνως πρὸς τὸν παραβολικὸν λόγον τοῦ Κυρίου ἐν Ματθ. ιγ' 30 τὰ ζιζάνια θὰ χωρισθοῦν ἀπὸ τοῦ σίτου, κατὰ δὲ τὸν παραβολικὸν περὶ σαγήνης

λόγον ἐν Ματθ. ιγ' 47-48 τὰ σαπρὰ θὰ χωρισθοῦν ἀπὸ τῶν καλῶν. Κατὰ δὲ τὴν ἐν Ματθ. κε' 31-33 μεγαλειώδη εἰκόνα τῆς παγκοσμίου κρίσεως, ὅταν θὰ ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ συνοδευόμενος ὑπὸ πάντων τῶν ἁγίων ἀγγέλων αὐτοῦ, τότε θὰ καθίσῃ ἐπὶ ἐνδόξου θρόνου αὐτοῦ καὶ θὰ συναχθοῦν ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ θὰ διαχωρίσῃ τοὺς ἀνθρώπους ὅπως ὁ ποιμὴν διαχωρίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐριφίων, καὶ θὰ στήσῃ τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ ἀριστερῶν. Κατ' ἄλλην δὲ ἔκφρασιν τοῦ Κυρίου, ἐν Ματθ. κδ' 40, κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν «εἰς παραλαμβάνεται» διὰ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ (Πρβλ. Α' Θεοσ. δ' 17) καὶ «εἰς ἀφίεται» διὰ τὴν κόλασιν.

«Τότε ἐρεῖ ὁ Βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρὸς μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε' 34).

«Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ ἐωνύμων· Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ» (Ματθ. κε' 41).

«Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον» (Ματθ. κε' 46).

Τότε, κατὰ τὴν ἡμέραν δηλαδὴ τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ τῆς Κρίσεως, ὁ Βασιλεὺς Χριστὸς θὰ εἰσαγάγῃ τοὺς μὲν δικαίους εἰς τὴν βασιλείαν του, ἢ ὅποια ἔχει ἑτοιμασθῆ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, τοὺς δὲ ἀμετανοήτους ἀμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς θὰ παραπέμψῃ εἰς τὴν αἰώνιαν κόλασιν, ἢ ὅποια ἔχει ἑτοιμασθῆ διὰ τὸν Διάβολον καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, ὥστε ἐκεῖ νὰ βασανίζωνται αἰωνίως μετὰ τῶν δαι-

μόνων (Ἰδὲ καὶ Ματθ. ιγ' 49-50· Ἀποκ. ιδ' 10-11· ιθ' 20· κ' 10).

Ἄλλ' ἀφοῦ ἀκόμη δὲν ἔγινεν ἡ κρίσις ζώντων καὶ νεκρῶν, δὲν ἐχωρίσθησαν τὰ ζιζάνια ἀπὸ τοῦ σίτου, τὰ σαπρὰ ἀπὸ τῶν καλῶν, τὰ ἐρίφια ἀπὸ τῶν προβάτων, καὶ δὲν παρεπέμφθησαν οἱ ἀσεβεῖς εἰς τὴν αἰώνιαν κόλασιν καὶ δὲν ἠρπάγησαν οἱ εὐσεβεῖς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, πῶς οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι ἡ Δευτέρα Παρουσία ἔγινεν;

Ὡρισμένως οἱ Χιλιασταὶ δὲν γνωρίζουν τί λέγουν. Διὰ μέσου αὐτῶν ὁμιλεῖ ὁ Σατανᾶς.

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Ὁ Παράδεισος, τὸν ὁποῖον κληρονομοῦν οἱ σωζόμενοι, εἶνε εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπου ἀνέβη ὁ Παῦλος (Β' Κορ. ιβ' 4), τὸν πνευματικὸν βεβαίως οὐρανὸν καὶ ὄχι τὸν φυσικόν, ὁ ὁποῖος εἶνε ἀπλῶς σύμβολον τοῦ πνευματικοῦ οὐρανοῦ. Ἄλλ' οἱ Χιλιασταὶ ἢ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά διδάσκουν, ὅτι τὸν οὐρανὸν κληρονομοῦν μόνον οἱ 144.000 ἐκλεκτοὶ τῆς Ἀποκαλύψεως (ζ' 4· ιδ' 1), διότι δῆθεν μόνον αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησίαν, ὅλοι δὲ οἱ ἄλλοι, ὅσοι σῶζονται, δὲν περιλαμβάνονται δῆθεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ κληρονομοῦν τὴν γῆν (Ἰδὲ σελ. 18-22). Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς χιλιετοῦς βασιλείας, λέγουν οἱ Χιλιασταί, ὑλικὴν θεωροῦντες τὴν χιλιετῆ βασιλείαν, θὰ φυτεύεται εἰς τὴν γῆν Παράδεισος ὁμοιος πρὸς τὸν ἀπολεσθέντα καὶ ἔπειτα καταστραφέντα ἐπίγειον καὶ ὑλικὸν Παράδεισον τῆς Ἑδέμ. Εἰς αὐτὸν δὲ τὸν ἐπίγειον καὶ ὑλικὸν Παράδεισον θὰ ἐξακολουθήσουν μετὰ τὴν χιλιετῆ βασιλείαν νὰ ζοῦν οἱ σωζόμενοι εἰς αἰῶνας αἰῶνων, τρώγοντες καὶ πίνοντες καὶ ἀπολαμβάνοντες ὅλα τὰ ὑλικά καὶ σαρκικά ἀγαθὰ πλουσίως καὶ ἀφθόνως. Κατ' οὐσίαν δηλαδὴ οἱ Χιλιασταὶ διδάσκουν ὅ,τι καὶ οἱ κοσμικοὶ, οἱ ὁποῖοι λέγουν, ὅτι ὁ Παράδεισος εἶνε ἐδῶ.

Ἦχι ἐπίγειος

Διὰ νὰ στηριξοῦν οἱ Χιλιασταὶ τὸν ἰσχυρισμὸν των, ὅτι ὁ Παράδεισος θὰ εἶνε εἰς τὴν γῆν, ἐπικαλοῦνται διάφορα χωρία, τὰ ὁποῖα παρερμηνεύουν. Ἐναφέρομεν τὰ κυριώτερα ἐξ αὐτῶν καὶ δίδομεν τὴν ὀρθὴν ἐρμηνείαν των.

«Ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ Κυρίῳ, τὴν δὲ γῆν ἔδωκε τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων» (Ψαλμ. ριγ' 24 [ριέ' 16]).

Ἴδου, λέγουν οἱ Χιλιασταί, τὸν ὑψηλότατον οὐρανὸν ὁ Κύριος ἐκράτησε διὰ τὸν ἑαυτὸν του, εἰς δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἔδωσε τὴν γῆν. Ἀλλὰ μὲ τὸν λόγον αὐτὸν ὁ Ψαλμωδὸς θέλει νὰ δείξῃ τὴν ὑψίστην μεγαλειότητα τοῦ Θεοῦ ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ταπεινότητα τοῦ ἀνθρώπου· δὲν ἐννοεῖ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποκλείεται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὅπως νομίζουν οἱ Χιλιασταί. Αὐτοὶ ἄλλωστε οἱ Χιλιασταὶ διδάσκουν, ὅτι 144.000 ἄνθρωποι κληρονομοῦν τὸν οὐρανόν. Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν γῆν εἰς τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν. Τὸ χωρίον δὲν ἀναφέρεται εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν.

«Οὗτος ὁ Θεὸς ὁ καταδείξας τὴν γῆν καὶ ποιήσας αὐτήν, αὐτὸς διώρισεν αὐτήν, οὐκ εἰς κενὸν ἐποίησεν αὐτήν, ἀλλὰ κατοικεῖσθαι ἐπλασεν αὐτήν» (Ἦσ. μέ' 18).

Συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο, ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε τὴν γῆν ὄχι ματαίως, ἀλλὰ διὰ νὰ κατοικῆται. Τοῦτο ὁμως δὲν σημαίνει, ὅτι θὰ κατοικῆται ἐπ' ἄπειρον, ὅπως νομίζουν οἱ Χιλιασταί. Καὶ ὁ κτίζων οἰκίαν κτίζει αὐτήν διὰ νὰ κατοικῆται, ὄχι ὁμως ἐπ' ἄπειρον.

«Γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ ἔρχεται, καὶ ἡ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἔστηκε (=διαμένει)» (Ἐκκλ. α' 4).

Ἡ φράσις «εἰς τὸν αἰῶνα» δὲν σημαίνει ἀναγκαιῶς «ἐπ' ἄπειρον». Διότι πολλὰς φορὰς αἱ λέξεις «αἰῶν» καὶ «αἰῶνιος» λέγονται κατὰ σχῆμα ὑπερβολῆς καὶ σημαίνουν ἀπλῶς ἐπὶ μακρόν, διαπαντός, πάντοτε εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν. Οὕτω π.χ. ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τὸ «οἱ γίγαντες οἱ ἀπ' αἰῶνος» ἐν Γεν. στ' 4 σημαίνει, «οἱ γίγαντες οἱ ἔκπαλαι, οἱ πρὸ μακροῦ χρόνου ὑπάρξαντες· τὸ «δουλεύσει αὐτῷ εἰς τὸν αἰῶνα» ἐν Ἐξόδ. κ' 6 σημαίνει, «θὰ εἶνε δοῦλος αὐτοῦ διαπαντός, μέχρις οὗτου ἀποθάνῃ»· τὸ «ἵνα... σοὶ πιστεύσωσιν εἰς τὸν αἰῶνα» ἐν Ἐξόδ. ιθ' 9 σημαίνει, «διὰ νὰ ἔχουν ἐμπιστοσύνην εἰς σέ, τὸν Μωυσῆν, πάντοτε ἐν τῇ παρουσίᾳ ζωῆς»· τὸ «νόμιμον αἰῶνιον» ἐν Λευϊτ. στ' 11 (18) σημαίνει, «διάταξις ἰσχύουσα πάντοτε μέχρι τῆς καταργήσεως τῶν θυσιῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης». Ἰδὲ καὶ ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης τὰς φράσεις «τῶν ἀπ' αἰῶνος προφητῶν», Λουκ. α' 70· «ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη», Ἰωάν. θ' 32· «ἐνεστῶς αἰῶν πονηρός», Γαλ. α' 4· «ὁ αἰὼν οὗτος» ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν μέλλοντα, Ἐφεσ. α' 21· «συντέλεια τοῦ αἰῶνος», Ματθ. ιγ' 39, 40, 49, κδ' 3, κη' 20· «συντέλεια τῶν αἰῶνων», Ἐβρ. θ' 26. Εἰς τὸν παρόντα αἰῶνα ἢ τοὺς παρόντας αἰῶνας ὑπάρχει συντέλεια, τέλος, ὄχι ἄπειρος διάρκεια.

Εἰς τὸ παρατεθὲν χωρίον τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ ἡ ἔννοια εἶνε, ὅτι αἱ μὲν γενεαὶ τῶν ἀνθρώπων ἔρχονται καὶ παρέρχονται συντόμως, ἡ δὲ γῆ διαμένει ἐπὶ μακρόν. Κυρίως δὲ ὁ Ἐκκλησιαστής ἐννοεῖ τὸ παρελθὸν τῆς γῆς, τὸ ὁποῖον εἶνε μὲν μακρόν, ἀλλ' ἀσφαλῶς δὲν εἶνε ἀπείρου διαρκείας, ἀφοῦ ἡ γῆ ἔλαβεν ἀρχήν.

«Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς,

οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» (Ψαλμ. ργ' [ρδ'] 5).

Καὶ ἡ φράσις «εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» δὲν σημαίνει ἀναγκαίως ἐπ' ἄπειρον, ἀλλὰ δύναται νὰ σημαίῃ καὶ ἀπλῶς ἐπὶ μακρόν, πάντοτε ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ, ὡς λαμπρῶς δεικνύει τὸ Ψαλμ. ριη' (ριθ') 44: «Καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διαπαντός, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος». Τοῦ ὑπ' ὄψιν δὲ Ψαλμικοῦ στίχου, τὸν ὁποῖον ἐπικαλοῦνται οἱ Χιλιασταί, ἡ ἔννοια εἶνε, ὅτι ὁ Θεὸς τόσον ἀσφαλῆ ἔκανε τὴν γῆν, ὥστε, ἐφ' ὅσον θὰ διαρκῆ ὁ προορισμός της, οὐδέποτε θὰ σαλευθῆ καὶ θὰ πέσῃ. Καὶ ἡμεῖς δι' ἐν στερεὸν κτίριον λέγομεν ὅτι εἶνε «αἰώνιον», χωρὶς βεβαίως νὰ ἐννοῶμεν ὅτι θὰ διατηρηθῆ ἐπ' ἄπειρον.

«Καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ αὐτοὶ ἐνοικήσουσι, καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελώνας καὶ αὐτοὶ φάγονται τὰ γενήματα αὐτῶν· καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσουσι καὶ ἄλλοι ἐνοικήσουσι, καὶ οὐ μὴ φυτεύσουσι καὶ ἄλλοι φάγονται· κατὰ γὰρ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου· τὰ γὰρ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσουσι. Οἱ δὲ ἐκλεκτοὶ μου οὐ κοπιήσουσιν εἰς κενὸν οὐδὲ τεκνοποιήσουσιν εἰς κατάραν, ὅτι σπέρμα εὐλογημένον ὑπὸ Θεοῦ ἐστὶ, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν μετ' αὐτῶν ἔσονται» (Ἦσ. ξε' 21-23).

Τὸ χωρίον τοῦτο, κατὰ τὸ ὁποῖον οἱ ἐκλεκτοὶ θὰ οἰκοδομοῦν καὶ θὰ φυτεύουν καὶ θὰ κατοικοῦν καὶ θὰ τρώγουν ἐν ἀσφαλείᾳ καὶ θὰ τεκνοποιοῦν καὶ θὰ μακροημερεύουν αὐτοὶ καὶ τὰ τέκνα των, δὲν σημαίνει, ὅπως νομίζουν οἱ Χιλιασταί, ὅτι ἡ γῆ θὰ γίνῃ ὑλικὸς Παράδεισος. Τὸ χωρίον ἔχει ἀλληγορικὴν σημασίαν, ὅπως ἔχουν ἀναρίθμητα χωρία τῆς Γραφῆς. Τὰ ὑλικά

ἀγαθὰ λαμβάνονται ὡς εἰκόνες τῶν πνευματικῶν ἀγαθῶν τῆς μεσσιακῆς ἐποχῆς καὶ μάλιστα τῆς αἰωνιότητος. Ὅτι δὲ τὸ χωρίον δὲν πρέπει νὰ ἐξηγηθῆ κατὰ γράμμα, ἀλλ' ἀλληγορικῶς, ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς συναφείας του. Κατὰ τὸν στίχ. 20 τὸ παιδίον θὰ ἀποθνήσκη εἰς ἡλικίαν ἑκατὸν ἐτῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἰσχύει κατὰ γράμμα. Ἄν ἴσχυε κατὰ γράμμα, τότε οἱ Χιλιασταὶ θὰ ἔπρεπε νὰ παραδεχθοῦν, ὅτι εἰς τὸν ἐπίγειον καὶ ὑλικὸν Παράδεισόν των θὰ συμβαίνουν θάνατοι, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀποκλείουν. Κατὰ τὸν στίχ. 9 ἡ κληρονομία καὶ κατοικία τῶν ἐκλεκτῶν θὰ εἶνε «τὰ ὄρη» κατὰ τὸ Ἑβραϊκὸν κείμενον, «τὸ ὄρος τὸ ἅγιον» κατὰ τοὺς Ο' ἐν στίχ. 16 γίνεται λόγος περὶ «τῆς γῆς» ἐν στίχ. 17 περὶ «οὐρανοῦ καινοῦ καὶ γῆς καινῆς» ἐν στίχ. 18 περὶ «Ἱερουσαλήμ» καὶ ἐν στίχ. 25 πάλιν περὶ «τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου». Ὁ προφήτης δηλαδὴ δὲν ἀναφέρει ἕνα, ἀλλὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους τόπους διὰ νὰ δηλώσῃ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα. Ἄρα οἱ πολλοὶ καὶ διάφοροι τόποι εἶνε ἀπλῶς σύμβολα τοῦ ἐνὸς πράγματος, τοῦ χώρου τῆς πνευματικῆς εὐδαιμονίας. Πολλὰς ἄλλωστε φοράς ἐν τῇ Γραφῇ τὸ ὄρος Σιών καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ λαμβάνονται ὡς σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ οὐρανοῦ Παραδείσου, ἡ δὲ «καινὴ γῆ» καὶ ὁ «καινὸς οὐρανὸς» νοοῦνται ὡς χῶρος τῶν νέας τάξεως πραγμάτων καὶ τῶν ὑψίστων πνευματικῶν ἀγαθῶν (Ἴδὲ π.χ. Ἰωήλ γ' 5 [β' 32]· Ἑβρ. ιβ' 22-23· Ἦσ. ξστ' 22· Β' Πέτρ. γ' 13).

«Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. στ' 10).

Τὰ αἰτήματα ταῦτα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς δὲν ἀναφέρονται εἰς ὑλικὴν βασιλείαν, ὅπως φαντάζονται οἱ Χιλιασταί. Ἡ ἔννοια τῶν αἰτημάτων εἶνε

ἀπλῆ. Παρακαλοῦντες τὸν οὐράνιον Πατέρα νὰ ἔλθῃ ἡ βασιλεία του, ἐννοοῦμεν νὰ γίνεται τὸ θέλημά του ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὅπως γίνεται ἐν οὐρανῷ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων, ἥτοι νὰ βασιλεύῃ πνευματικῶς ὁ Θεὸς ἐν πλήρει μέτρῳ καὶ εἰς ὀλοκλήρον τὴν ἀνθρωπότητα, ἐνῶ τώρα βασιλεύει ἐν μέρει μόνον. Ἐκφράζομεν εὐχὴν διὰ τελείαν πνευματικὴν βασιλείαν ἐπὶ τῆς γῆς, ἔστω καὶ ἂν οἱ πολλοὶ οὐδέποτε θὰ συντελέσουν διὰ τὴν ἐπικράτησιν πνευματικῆς βασιλείας.

«Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν» (Ματθ. ε' 5).

Ὁ μακαρισμὸς οὗτος τοῦ Κυρίου, ἐν τῷ ὁποίῳ τὸ «πραεῖς» κατὰ τοὺς ἐρμηνευτὰς σημαίνει τοὺς πραεῖς ἢ πρᾶους, δὲν πρέπει νὰ ληφθῆ κατὰ γράμμα. Δὲν πρέπει δηλαδὴ νὰ νομισθῆ, ὅτι ἡ γῆ θὰ εἶνε ἡ κληρονομία τῶν πραέων. Ἄν οἱ πραεῖς κληρονομοῦν τὴν γῆν, ὅπως διδάσκουν οἱ Χιλιασταί, τότε οἱ 144.000 ἐκλεκτοί, οἱ μόνοι κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς κληρονόμοι τοῦ οὐρανοῦ, πρέπει καὶ αὐτοὶ νὰ κληρονομοῦν τὴν γῆν, διότι καὶ αὐτοὶ εἶνε πραεῖς. Ἐκτὸς καὶ ἂν οἱ 144.000 ἐκλεκτοὶ θεωροῦνται ὀργίλοι, καὶ κατὰ τὴν Χιλιαστικὴν ἠθικὴν οἱ μὲν ὀργίλοι πρέπει νὰ κληρονομοῦν τὸν οὐρανόν, οἱ δὲ πραεῖς τὴν γῆν!

Κατὰ προηγούμενον μακαρισμὸν τοῦ Κυρίου (στίχ. 3), οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι κληρονομοῦν «τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν», ὄχι βασιλείαν τῆς γῆς. Ἐπίσης κατὰ ἐπόμενον μακαρισμὸν (στίχ. 10), οἱ διωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης κληρονομοῦν «τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν», ὄχι βασιλείαν τῆς γῆς. Καὶ κατὰ τὸν τελευταῖον μακαρισμὸν (στίχ. 11-12), οἱ ὄνειδιζόμενοι καὶ διωκόμενοι καὶ συκοφαντούμενοι ἕνεκεν τοῦ Χριστοῦ ἔχουν μισθὸν «ἐν τοῖς οὐρανοῖς»,

ὄχι ἐπὶ τῆς γῆς. Κατόπιν δὲ τούτων γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Πῶς εἶνε δυνατόν οἱ ἄλλοι εὐσεβεῖς νὰ κληρονομοῦν τὸν οὐρανὸν καὶ οἱ πρᾶεῖς νὰ κληρονομοῦν τὴν γῆν; Ἀσφαλῶς καὶ οἱ πρᾶεῖς κληρονομοῦν τὸν οὐρανόν, ὃ δὲ λόγος τοῦ Κυρίου, ὅτι οἱ πρᾶεῖς θὰ κληρονομήσουν τὴν γῆν, ἔχει ἀναγωγικὴν ἔννοιαν.

Καθ' ἡμᾶς τὸ «πρᾶεῖς» εἰς τὸν ὑπ' ὄψιν μακαρισμὸν δὲν σημαίνει τοὺς πρᾶεῖς ἢ πράους, ἀλλὰ τοὺς ταπεινοὺς κοινωνικῶς, τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀσήμους. Διὰ τὴν σχετικὴν ἐπιχειρηματολογίαν βλέπε ἡμέτερον βιβλίον «Ἑρμηνεῖα δυσκόλων χωρίων τῆς Γραφῆς», τόμ. α', Ἀθήναι 1985, σελ. 18-21. Κατόπιν δὲ τῆς εἰρημένης ἐκδοχῆς τοῦ «πρᾶεῖς» γεννᾶται ἄλλο ἐρώτημα: Ἄν «οἱ πρᾶεῖς», τουτέστιν οἱ πτωχοὶ καὶ ἀσημοὶ, κληρονομοῦν τὴν γῆν, τότε τὸν οὐρανὸν κληρονομοῦν οἱ πλούσιοι καὶ ἐπίσημοι;...

Ἐπειδὴ ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας, «ἐξ ἧς ῥέει μέλι καὶ γάλα», ἦτο μεγάλο ἰδανικὸν διὰ τοὺς Ἑβραίους (ὅπως δι' ἡμᾶς τοὺς Ἑλληνας εἶνε ἡ Κωνσταντινούπολις), ὃ δὲ Ψαλμῶδὸς λέγει, «οἱ πρᾶεῖς κληρονομήσουσι τὴν γῆν» (Ψαλμ. λστ' [λζ'] 11), διὰ τοῦτο ὁ Κύριος, ἐντεῦθεν ὀρμώμενος, ὁμιλεῖ περὶ γῆς, χρησιμοποιοῦν τὴν γῆν ὡς σύμβολον καὶ ἀνάγων ἡμᾶς ἐκ τῆς γῆς τῆς ἐπαγγελίας εἰς τὴν νέαν γῆν, τὴν ἄνω Ἰερουσαλήμ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὅπως πολλάκις ἡ Γραφή ἀναφέρει τὴν Σιών καὶ Ἰερουσαλήμ με συμβολικὴν ἔννοιαν (Ἰδέ π.χ. Ἑβρ. ιβ' 22· Ἀποκ. ιδ' 1· κα' 2), οὕτω καὶ ἐνταῦθα ὁ Χριστὸς ἀναφέρει τὴν γῆν με συμβολικὴν ἔννοιαν. Πρβλ. καὶ τὰς ἐκφράσεις, «Μακάριος ὃς φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. ιδ' 15) καί, «Οὐ μὴ πῖω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ.

ιδ' 25). Ἀσφαλῶς ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν δὲν ὑπάρχει ἄρτος καὶ οἶνος, ἀλλ' αἱ σχετικαὶ ἐκφράσεις εἶνε συμβολικαί· συμβολίζουν τὴν πνευματικὴν τρυφήν καὶ εὐφροσύνην τοῦ οὐρανοῦ.

Καὶ οἱ πατριάρχαι ἄλλωστε, εἰς τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς ὑπεσχέθη τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, κατώκησαν εἰς αὐτὴν ὡς ξένοι καὶ πάροικοι καὶ παρεπίδημοι, διότι διὰ πίστεως ἀπέβλεπον εἰς τὴν στερεὰν καὶ ἀσάλευτον πόλιν, τὴν ἀνωτέραν Πατρίδα, τὴν ἐπουράνιον Ἱερουσαλήμ (Ἐβρ. ια' 9-10· 13-16. Πρβλ. ιγ' 14).

Εἰς τὴν συνέχειαν ἀναφέρομεν χωρία, τὰ ὁποῖα σαφῶς ἀποδεικνύουν, ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν αἰώνιον προορισμὸν ἐν τῇ γῆ, καὶ ὅτι ἡ γῆ θὰ παρέλθῃ, καὶ συνεπῶς ὁ Παράδεισος δὲν θὰ εἶνε εἰς τὴν γῆν.

«...Καὶ γε μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐν παντὶ τῷ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον» (Ἐκκλ. θ' 6).

Οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μετὰ τὴν ἀνάστασιν των θὰ βασιλεύσουν ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐπίσης καὶ ὅσοι δίκαιοι τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν περιλαμβάνονται εἰς τοὺς 144.000 ἐκλεκτούς. Ἀλλ' ὁ Ἐκκλησιαστὴς λέγει, ὅτι οἱ νεκροὶ δὲν ἔχουν πλέον εἰς τὸν αἰῶνα συμμετοχὴν εἰς ὅ,τι συμβαίνει «ὑπὸ τὸν ἥλιον», ἤτοι ἐπὶ τῆς γῆς.

«Κατ' ἀρχὰς σὺ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις, καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἐλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγῆσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν» (Ψαλμ. ρα' 26-28 [ρβ' 25-27]). Ἴδε καὶ Ἐβρ. α' 10-12).

Ὁ Κύριος, ὁ Υἱὸς ἐν προκειμένῳ (Ἐβρ. α' 8, 10),

ἔδημιούργησε τὴν γῆν καὶ τοὺς οὐρανοὺς. Καὶ ὁ μὲν δημιουργὸς παραμένει ἀναλλοίωτος καὶ αἰώνιος, τὰ δὲ δημιουργήματά του, τὸ φυσικὸν σύμπαν, θὰ καταστραφῶν, θὰ παλαιωθοῦν ὅπως ἔν ροῦχον, θὰ τυλιχθοῦν ὅπως ἔν ἔνδυμα, καὶ θὰ ἀλλαχθοῦν. Καὶ ἡ ἐπιστήμη σήμερον διδάσκει, ὅτι τὸ σύμπαν γηράσκει καὶ βαίνει πρὸς τὸν θερμικὸν θάνατον. Ἰδὲ καὶ Ἦσ. νά' 6.

«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ **παρελεύσονται**» (Ματθ. κδ' 35. Ἰδὲ καὶ Μάρκ. ιγ' 31· Λουκ. κ' 33. Ἰδὲ ἐπίσης Ματθ. ε' 18).

Ῥητῶς λέγει ὁ Κύριος, ὅτι τὸ φυσικὸν σύμπαν θὰ παρέλθῃ. Ἰδὲ καὶ Ἀποκ. κ' 11.

«**Παράγει** τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τοῦτου» (Α' Κορ. ζ' 31).

Παρέρχεται τὸ σχῆμα αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ὁ κόσμος ὑπὸ τὴν παροῦσαν μορφήν του ἔχει τέλος.

«Οἱ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτοῦ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶ **πυρὶ τηρούμενοι** εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων... Ἦξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτί, ἐν ἣ **οὐρανοὶ ροιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται... οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται!** Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν» (Β' Πέτρ. γ' 7, 10, 12, 13).

Οἱ σημερινοὶ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ φυλάσσονται διὰ τὸ πῦρ. Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ τῆς τελικῆς κρίσεως οἱ οὐρανοὶ θὰ παρέλθουν μετὰ συριγμοῦ, τὰ στοιχεῖα πυρακτούμενα θὰ διαλυθοῦν, καὶ ἡ γῆ καὶ τὰ ἐπ' αὐτῆς ἔργα θὰ κατακαοῦν. Κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου ἀναμένομεν

νέους οὐρανοὺς καὶ νέαν γῆν, νέαν δηλαδή κατάστασιν πραγμάτων. Ἴδὲ καὶ Ἦσ. ξέ' 17· ξστ' 22· Ἄποκ. κá 1.

«*Εἴμεθα ξένοι ἐνώπιόν σου, καὶ πάροικοι, καθὼς πάντες οἱ πατέρες ἡμῶν· αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς εἶνε ὡς σκιά, καὶ μονιμότης δὲν ὑπάρχει*» (Α' Παρ. [Α' Χρον.] κθ' 15 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Οἱ Χιλιασταὶ διδάσκουν, ὅτι ὅλοι οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κληρονομοῦν ἐπίγειον Παράδεισον καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ὑπάγει εἰς τὸν οὐρανόν. Ἄλλ' ὁ Δαβὶδ βεβαιώνει, ὅτι ὅλοι ἦσαν πάροικοι ἐπὶ τῆς γῆς, προσωρινοὶ δηλαδή, καὶ δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν γῆν μονιμότης. Ἴδὲ καὶ Γεν. κγ' 4· μζ' 9· Ψαλμ. λη' 13 (λθ' 12)· ριη' (ριθ') 19· Α' Πέτρ. á 1, 17· β' 11.

«*Πίστει (Ἀβραάμ) παρώκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἄλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας... Ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός*» (Ἑβρ. ιá 9-10).

Οἱ Χιλιασταὶ διδάσκουν, ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ κτίσουν πολυτελεῖς οἰκίας εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς αὐτάς θὰ κατοικοῦν ὅσοι θὰ κληρονομήσουν ἐπίγειον βασιλείαν. Ἄλλ' ὁ Ἀπόστολος λέγει, ὅτι ὁ Ἀβραάμ ἔμεινεν ὡς ξένος καὶ προσωρινὸς καὶ ἐντὸς σκηνῶν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, διότι ἀνέμενε τὴν ἀσάλευτον πόλιν, τῆς ὁποίας τεχνίτης καὶ κτίστης εἶνε ὁ Θεός, ὄχι ἄνθρωπος.

«*Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν*» (Ἑβρ. ιγ' 14).

Ἐδῶ, εἰς τὴν γῆν, δὲν ἔχομεν μόνιμον πόλιν. Ἡ μόνιμος πόλις εἶνε ἄλλοῦ, καὶ θὰ δοθῇ εἰς τὸ μέλλον. Αὐτὴν δὲ τὴν πόλιν ἐπιζητοῦμεν. Καὶ εἰς αὐτὴν θὰ

εἰσέλθη πᾶς εὐσεβής, καὶ ἐξ αὐτῆς θ' ἀποκλεισθῆ πᾶς ἀσεβής (Ἀποκ. κβ' 14-15, 19).

«*Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρὸς μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου*» (Ματθ. κε' 34).

Οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι θὰ ἐτοιμασθῆ εἰς τὴν γῆν βασιλεία ἢ παράδεισος. Ἄλλ' ὁ Κύριος εἶπεν, ὅτι ἡ βασιλεία, τὴν ὁποίαν θὰ κληρονομήσουν οἱ δίκαιοι, ὅλοι οἱ δίκαιοι ἀδιακρίτως, εἶνε ἤδη ἡτοιμασμένη ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἐξ ἀρχῆς τῆς δημιουργίας. Ποῦ εἶνε δὲ ἡτοιμασμένη; Ἀσφαλῶς ὄχι εἰς τὴν γῆν. Πρβλ. Ματθ. κ' 23· Μάρκ. ι' 40· Α' Κορ. β' 9· Ἑβρ. ια' 16.

Ἔστιν ὑλικὸς καὶ σαρκικὸς

«*Τὰ βρώματα τῆ κοιλίας καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει*» (Α' Κορ. στ' 13).

Οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι θὰ ζοῦν αἰώνιως ἐπὶ τῆς γῆς καὶ θὰ τρώγουν καὶ θὰ πίνουν. Ἄλλ' ὁ Ἀποστόλος λέγει, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ καταργήσῃ καὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὰ φαγητά, διότι αὐτὰ δὲν ἔχουν ἀνώτερον προορισμόν. Διὰ τοὺς Χιλιαστὰς ὁμοῦς θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπαναληφθῆ ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, «Ὡς ἄλογα ζῶα φυσικά, γεγεν(ν)ημένα εἰς ἄλωσιν καὶ φθοράν (=διὰ νὰ τρώγουν καὶ κοπρίζουν)», καὶ ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου, «Ἐν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνη αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φροῦντες!» (Β' Πέτρ. β' 12· Φιλιπ. γ' 19).

«... *Μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια*» (Β' Κορ. δ' 18).

Σκοπός, εἰς τὸν ὁποῖον πρέπει ν' ἀποβλέπωμεν, δὲν εἶνε τὰ ὄρατά, ἀλλὰ τὰ ἀόρατα. Διότι τὰ ὄρατά εἶνε πρόσκαιρα· μίαν ἡμέραν θὰ καταργηθοῦν· ἐνῶ τὰ ἀόρατα εἶνε αἰώνια. Τὰ ὄρατά δὲ καὶ πρόσκαιρα εἶνε βεβαίως τὰ ὑλικά, τὰ ἀόρατα καὶ αἰώνια εἶνε τὰ πνευματικά.

«Οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ... σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν... Τοῦτο δὲ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσαι οὐ δύνανται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ... Ἴδου μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα... οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. Δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (Α' Κορ. ιε' 42, 44, 50-53).

Τὸ σῶμα κατὰ τὴν ἀνάστασιν ἐγείρεται ἄφθαρτον. Τώρα τὸ σῶμα εἶνε «ψυχικόν», ζωικόν. Εἰς αὐτὸ δηλαδὴ κυριαρχοῦν αἱ κατώτεραι δυνάμεις τῆς ψυχῆς, τὰ ζωικά ἔνστικτα καὶ αἱ ζωικαὶ ἀνάγκαι. Κατὰ τὴν ἀνάστασιν τὰ σῶμα θὰ εἶνε «πνευματικόν». Εἰς αὐτὸ δηλαδὴ θὰ κυριαρχοῦν αἱ ἀνώτεροι δυνάμεις τοῦ πνεύματος. Ὅλοι δὲν θὰ ἀποθάνωμεν. Ὅλοι ὅμως θὰ ὑποστῶμεν ἀλλαγὴν. Οἱ νεκροὶ θ' ἀναστηθοῦν ἄφθαρτοι, καὶ οἱ ζῶντες θὰ ἐνδυθοῦν ἀφθαρσίαν καὶ ἀθανασίαν. Διότι «σὰρξ καὶ αἷμα», ἄνθρωπος δηλαδὴ μὲ σαρκικότητα, μὲ βιολογικὰς καὶ σεξουαλικὰς ἀνάγκας, δὲν δύναται νὰ κληρονομήσῃ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἡ φθορὰ κληρονομεῖ τὴν ἀφθαρσίαν. Τὸ σῶμα θὰ γίνη ἄφθαρτον, καὶ τότε θὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Ἄρα τὸ σῶμα τῆς ἀναστάσεως δὲν θὰ ἔχη ἀνάγκ-

κην ὑλικῶν πραγμάτων, ὡς εἶνε τὰ φαγητά, τὰ ποτά κ.λπ. Αὐτὰ εἶνε στοιχεῖα τῆς φθορᾶς, ἐνῶ ὅλοι κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν θὰ γίνωμεν ἄφθαρτοι.

Ἴδὲ καὶ Α' Κορ. θ' 25· Α' Πέτρ. α' 4· ε' 4.

Οὐράνιος

Ἀναφέρομεν χωρία, ἐκ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύεται, ὅτι διὰ τοὺς σφζομένους ὑπάρχει εἷς μόνον Παράδεισος, ὁ ὁποῖος εἶνε εἷς τὸν οὐρανόν, τὸν πνευματικὸν βεβαίως οὐρανόν.

«Ἐν σῶμα καὶ ἐν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν **μιά ἐλπίδι** τῆς κλήσεως ὑμῶν» (Ἐφεσ. δ' 4).

Ἀπευθυνόμενος ὁ Παῦλος πρὸς τοὺς χριστιανούς τῆς Ἐφέσου, λέγει ὅτι ἀποτελοῦν ἐν σῶμα, ἠθικὸν καὶ μυστικὸν σῶμα, τὴν Ἐκκλησίαν. Τὴν Ἐκκλησίαν δὲν ἀποτελοῦν μόνον οἱ 144.000, ὅπως διδάσκουν οἱ Χιλιασταί, ἀλλ' ἀποτελοῦν ὅλοι ἀδιακρίτως οἱ πιστοί. Ὅπως δὲ ἀποτελοῦν ἐν σῶμα, καὶ ὑπάρχει ἐν Πνεῦμα (καὶ εἷς Κύριος, μία πίστις, ἐν βάπτισμα, εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, στίχ. 5, 6), οὕτως ὑπάρχει καὶ μία ἐλπίς τῆς κλήσεως αὐτῶν. Δὲν ὑπάρχουν δύο ἐλπίδες, μία οὐράνιος διὰ τοὺς 144.000 καὶ μία ἐπίγειος διὰ τοὺς ὑπολοίπους πιστούς. Ἄλλ' ὅλοι ἐκλήθησαν νὰ κερδίσουν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν βασιλείαν. Τὸν οὐρανὸν κληρονομοῦν καὶ οἱ 144.000 καὶ οἱ ὑπόλοιποι πιστοί. Ἀχώριστοι εἶνε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν, ἐν σῶμα ἀποτελοῦντες, ἀχώριστοι θὰ εἶνε καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν ζωὴν.

Ἴδὲ καὶ Κολ. α' 5 («διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν **τοῖς οὐρανοῖς**»). Ἴδὲ ἐπίσης Ἑβρ. γ' 1 («κλήσεως **ἐπουρανίου** μέτοχοι»).

«Εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμετοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου» (Ἐφ. γ' 6).

«Τὰ ἔθνη», οἱ ἐθνικοὶ δηλαδή, μετὰ τῶν Ἰουδαίων ἀποτελοῦν ἐν ἠθικὸν σῶμα («σύσσωμα»), μετέχουν μᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἐπαγγελίας ὁμοῦ («συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας») καὶ κληρονομοῦν ὁμοῦ («συγκληρονόμα»). Πρβλ. Ἐφ. α' 10· β' 18-19.

«Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν» (Ἐβρ. ια' 39-40).

Οἱ εὐσεβεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δὲν ἔλαβον ἀκόμη τὸν ὑπεσχημένον πλήρη μισθὸν των, διότι ὁ Θεὸς προέβλεψε κατὰ καλλίτερον δι' ἡμᾶς, νὰ μὴ λάβουν δηλαδὴ ἐκεῖνοι πλήρη τὸν μισθὸν των χωρὶς ἡμᾶς. Οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ οἱ δίκαιοι τῆς Καινῆς Διαθήκης θὰ λάβουν τὸν πλήρη μισθὸν των ὅλοι ὁμοῦ. Ὅλοι ὁμοῦ θὰ παρακαθῆσουν εἰς τὴν τράπεζαν τοῦ οὐρανοῦ, διὰ ν' ἀπολαύουν εἰς τέλειον βαθμὸν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.

«Καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν» (Ματθ. κδ' 31. Ἰδὲ καὶ Μάρκ. ιγ' 27).

Τὸ ὅτι οἱ ἄγγελοι κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν θὰ ἐπισυνάξουν τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν τεσσάρων σημείων τοῦ ὀρίζοντος, τοῦτο σημαίνει, ὅτι ἐν συνεχείᾳ ὁ Κύριος θὰ παραλάβῃ τοὺς ἐκλεκτοὺς εἰς ἄλλον τόπον. Πράγματι δὲ θὰ συμβῆῖ αὐτό, συμφώνως πρὸς τὸ χωρίον, τὸ ὁποῖον παραθέτομεν εὐθύς ἀμέσως.

«Τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἰς παρα-

λαμβάνεται και ὁ εἰς ἀφίεται» (Ματθ. κδ' 40. Ἴδὲ και στίχ. 41. Ἴδὲ ἐπίσης Λουκ. ιζ' 34, 36).

Τότε, κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν, ὁ εἷς, ὁ εὐσεβής, παραλαμβάνεται ἐκ τῆς γῆς διὰ τὸν οὐρανόν, και ὁ ἄλλος, ὁ ἀσεβής, ἐγκαταλείπεται.

«Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρὸς μου μοναὶ πολλαὶ εἰσιν... Πορεύομαι ἐτοιμάσαι τόπον ὑμῖν. Καὶ ἐὰν πορευθῶ και ἐτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι και παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα, ὅπου εἰμὶ ἐγώ, και ὑμεῖς ἦτε» (Ἰωάν. ιδ' 2-3).

Ἡ οἰκία τοῦ Πατρὸς εἶνε ὁ οὐρανός. Ἐκεῖ ὑπάρχουν πολλαὶ μοναὶ, πολλὺς χῶρος, ὥστε νὰ χωροῦν, ὄχι μόνον οἱ 144.000, ἀλλ' ὄλοι οἱ ἐκλεκτοί. Ὁ Χριστός ἐξησφάλισε τόπον διὰ τοὺς ἐκλεκτούς του εἰς τὸ οὐράνιον ἀνάκτορον, και ἔρχεται πάλιν, διὰ νὰ παραλάβῃ αὐτούς πρὸς τὸν ἑαυτόν του, διὰ νὰ εἶνε και αὐτοὶ ὅπου εἶνε αὐτός.

Ἴδὲ και Ἰωάν. ιβ' 26· ιζ' 24 ἐν συνδυασμῶ πρὸς 20, ὅπου φαίνεται ὅτι πρόκειται περὶ ὄλων ἐν γένει τῶν πιστῶν.

«Ἦν (ἐλπίδα) ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε και βεβαίαν και εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς» (Ἐβρ. στ' 19-20. Πρβλ. θ' 24).

Ἡ ἐλπίς τῶν πιστῶν εἰσέρχεται ὡς ἄγκυρα «εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος», τουτέστιν εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπου ὁ Ἰησοῦς εἰσῆλθεν ὡς «πρόδρομος» ἡμῶν. Μετὰ τὸν πρόδρομον ἡμῶν, ὁ ὅποιος ἦνοιξε τὸν δρόμον, εἰσερχόμεθα και ἡμεῖς εἰς τὸν οὐρανόν.

Ἴδὲ και Ἐβρ. θ' 8, 12· ι' 19-20.

«*Ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει*» (Φιλιπ. γ' 20).

Ἐπάρχουν «οἱ τὰ ἐπίγεια φρονούντες», «ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία» (στίχ. 19). Τοιοῦτοι εἶνε καὶ οἱ ὑλόφρονες Χιλιασταί. Ἐν ἀντιθέσει δὲ πρὸς αὐτούς, ἡμῶν τῶν πιστῶν, ὅλων τῶν πιστῶν ἀδιακρίτως, «τὸ πολίτευμα», ἡ πολιτεία, ἡ ζωὴ, εἶνε εἰς τοὺς οὐρανοὺς. Αὐτοὶ πιστεύουν εἰς ἰδανικὴν ζωὴν ἐπὶ τῆς γῆς, ἡμεῖς πιστεύομεν εἰς ἰδανικὴν ζωὴν ἐν τῷ οὐρανῷ (Πρβλ. Κολ. γ' 3-4). Αὐτοὶ θέλουν νὰ εἶνε γεωπολιταί, ἡμεῖς οὐρανοπολιταί.

«*Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. Οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι. Καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον, ἀφ' ἧς ἐξῆλθον, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι· νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου. Διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ Θεὸς Θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν· ἠτοίμασε γὰρ αὐτοῖς πόλιν*» (Ἐβρ. ια' 13-16).

Κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μετὰ τὴν ἀνάστασίν των θὰ ζοῦν αἰωνίως ἐπὶ τῆς γῆς. Ἄλλ' ὁ Ἀπόστολος βεβαιώνει, ὅτι οἱ πατριάρχαι ἐθεώρουν τοὺς ἑαυτοὺς των ξένους καὶ προσωρινούς εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐπεθύμουν ὄχι ἐπίγειον, ἀλλ' ἀνωτέραν πατρίδα, τουτέστιν ἐπουράνιον. Καὶ ἐπειδὴ εἶχον οὐρανίους πόθους, διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς δὲν ἐντρέπεται νὰ ὀνομάζεται Θεὸς των. Ἡτοίμασε δὲ πράγματι δι' αὐτοὺς πόλιν, τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ.

«*Ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἣτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν*» (Γαλ. δ' 26).

Ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἡ ἐπουράνιος πατρίς, εἶνε μήτηρ, ὄχι μόνον τῶν 144.000, ἀλλὰ «πάντων ἡμῶν», ὄλων τῶν πιστῶν ἀδιακρίτως.

«Προσεληλύθατε Σιών ὅρει καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλήμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων... καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων» (Ἑβρ. ιβ' 22-23).

Διὰ τοὺς πιστοὺς ἐν γένει ἔχει ἐξασφαλισθῆ εἶσόδος εἰς τὴν ἐπουράνιον Ἱερουσαλήμ, ὅπου εἶνε αἱ μυριάδες τῶν ἀγγέλων καὶ τὰ πνεύματα τῶν δικαίων, οἱ ὅποιοι ἐδικαιώθησαν, ἥδη ἔλαβον μέρος τοῦ μισθοῦ των

Ἴδὲ καὶ Ἀποκ. γ' 12· κα' 2-4, 10, 22-27, ὅπου ἡ νέα Ἱερουσαλήμ παρίσταται καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, διὰ ν' ἀντικαταστήσῃ τρόπον τινὰ τὴν παλαιάν Ἱερουσαλήμ, καὶ περιγράφεται ὁ ὑπερκόσμιος χαρακτήρ αὐτῆς. Ἡ νέα Ἱερουσαλήμ διαφέρει τῆς παλαιᾶς Ἱερουσαλήμ ὅσον ὁ οὐρανὸς διαφέρει τῆς γῆς.

«Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε' 12. Ἴδὲ καὶ Λουκ. στ' 23. Πρβλ. καὶ Ματθ. στ' 1).

Ὁ μισθὸς τῶν διωκομένων διὰ τὸν Κύριον εἶνε εἰς τοὺς οὐρανοὺς, ὄχι εἰς τὴν γῆν.

«Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ» (Ματθ. στ' 20. Ἴδὲ καὶ Λουκ. ιβ' 33).

Πρὸς ὄλους ἐν γένει τοὺς ἀνθρώπους ἀπευθυνόμενος ὁ Κύριος προτρέπει αὐτοὺς νὰ θησαυρίζουν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὄχι ἐπὶ τῆς γῆς.

Ἴδὲ καὶ Ματθ. ιθ' 21· Λουκ. ιη' 22.

«Τὴν ἀρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν· μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς

κρείττονα ὑπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ μένουσαν»
(Ἑβρ. ι' 34).

Οἱ ἐξ Ἑβραίων χριστιανοί, πρὸς τοὺς ὁποίους ἔγραφεν ὁ Ἀπόστολος, ἐδέχθησαν μετὰ χαρᾶς τὴν διαρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων των, διότι ἐγνώριζον, ὅτι εἶχον ἀνωτέραν περιουσίαν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ μόνιμον. Οἱ Χιλιασταὶ δὲν γνωρίζουν τοιοῦτον πρᾶγμα, διότι ὁ σατανᾶς τοῦ ὑλικοῦ εὐδαιμονισμοῦ ἔχει τυφλώσει τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς των.

«Εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς» (Α' Πέτρ. α' 4).

Τὸ ἐπίθετον «ἀμίαντος» ἐνταῦθα χρησιμοποιεῖται συνωνύμως πρὸς τὰ ἄλλα δύο ἐπίθετα «ἄφθαρτος» καὶ «ἀμάραντος» πρὸς ἔμφασιν. Ἐν Δ' Βασ. κγ' 8, 10, 13, 16 καὶ Ἦσ. λ' 22 ἐν τῇ γραφῇ «μιανεῖς» (ἐτέρα γραφή «ἐξαιρεῖς») τὸ ῥῆμα «μιαίνω» σημαίνει «καταστρέφω». Ὅπως δὲ τὸ ῥῆμα «μιαίνω» σημαίνει «καταστρέφω», οὕτω τὸ ἐπίθετον «ἀμίαντος» σημαίνει «ἀκατάστρεπτος, μὴ καταστρεφόμενος». Ἡ ἐν Σοφ. Σολ. δ' 2 ἔκφρασις «τὰ ἀμίαντα ἄθλα» καθ' ἡμᾶς σημαίνει «τὰ μὴ καταστρεφόμενα ἢ ἀφθαρτα βραβεῖα» (Πρβλ. «ἄφθαρτος στέφανος», Α' Κορ. θ' 25, «ἀμαράντινος στέφανος», Α' Πέτρ. ε' 4).

Ἡ κληρονομία τῶν πιστῶν εἶνε ἐν οὐρανοῖς, ὄχι ἐπὶ γῆς, καὶ εἶνε ἀφθαρτος, ἀκατάστρεπτος, ἀμάραντος, ὄχι φθαρτὴ, καταστρεφόμενη, μαραιομένη.

«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ»
(Ἐφεσ. α' 3).

Διὰ τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεὸς ἐξησφάλισε

δι' ἡμᾶς πᾶσαν εὐλογίαν πνευματικὴν εἰς τὰ ἔπουράνια, ὄχι πᾶσαν εὐλογίαν ὑλικὴν εἰς τὰ ἐπίγεια.

«Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δός πτωχοῖς, καὶ ἔξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ... Ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 19' 21-23. Ἴδὲ καὶ Λουκ. 17' 22-24).

Ὁ Χριστὸς ὁμιλεῖ διὰ βασιλείαν οὐρανῶν καὶ εἶνε σαφέστατον ἐδῶ, ὅτι ἐννοεῖ βασιλείαν ἐν τῷ οὐρανῷ, ὄχι ἐπὶ τῆς γῆς.

«Λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἤξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον» (Ματθ. 13' 11-12).

Καὶ οἱ δίκαιοι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὡς ὁ Ἀβραὰμ, ὁ Ἰσαὰκ καὶ ὁ Ἰακώβ, κληρονομοῦν βασιλείαν οὐρανῶν, καὶ ὄχι ἄλλοι βασιλείαν οὐρανῶν καὶ ἄλλοι βασιλείαν γῆς, ὡς διδάσκουν οἱ Χιλιασταί. Πρβλ. Λουκ. 13' 22-23· κ' 37-38.

Ἴδὲ καὶ Ματθ. ε' 3, 10, 19, 20· ζ' 21· 1στ' 19· 1η' 1-4· 1θ' 12, 14, ὅπου γίνεται λόγος διὰ «τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

«Εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν» (Ματθ. 19' 24).

Ἡ «βασιλεία τοῦ Θεοῦ» ἐνταῦθα νοεῖται ὡς βασιλεία ἐν τῷ οὐρανῷ. Τοῦτο ἀποδεικνύουν αἱ φράσεις «ἔξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ» καὶ «δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» τῶν προηγουμένων στίχ. 21 καὶ 23. Ἴδὲ καὶ Ματθ. κ' 31· Μάρκ. 1' 14-15· 1δ' 25· Λουκ. 13'

20· ιδ' 15· ιη' 29-30· κβ' 16· Πράξ. ιδ' 22, ὅπου γίνεται λόγος διὰ «τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Ἴδὲ ἐπίσης Ματθ. ιγ' 43· κστ' 29.

«Οὕτω γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ» - «Καὶ ῥύσεται με ὁ Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον» (Β' Πέτρ. α' 11· Β' Τιμ. δ' 18).

Οἱ πιστοί, ὅλοι οἱ πιστοὶ ἀδιακρίτως, προορίζονται διὰ τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ Κυρίου. Αὕτῃ δὲ ἡ βασιλεία εἶνε «ἐπουράνιος», ὄχι ἐπίγειος (Πρβλ. Ἰωάν. ιη' 36).

«Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ» (Ἀποκ. α' 9).

Οἱ πιστοί, ὅλοι οἱ πιστοὶ ἀδιακρίτως, οἱ ὅποιοι διέρχονται θλίψιν καὶ ἔχουν ὑπομονήν, θὰ κληρονομήσουν «βασιλείαν». Αὕτῃς τῆς βασιλείας τῶν πιστῶν «συγκοινωνός», συμμετοχὸς δηλαδὴ, εἶνε καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης. Κοινὰ αἱ θλίψεις τῶν πιστῶν, κοινὴ καὶ ἡ βασιλεία (Πρβλ. Β' Κορ. α' 7· Ἰουδ. 3).

«Καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ... καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ἐφεσ. β' 5-6).

Μὲ τὸ νὰ ὑψώσῃ ὁ Θεὸς καὶ νὰ καθίσῃ εἰς τὰ ἐπουράνια τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, συνύψωσε καὶ συνεκάθισεν εἰς τὰ ἐπουράνια καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Ὅπου εἶνε ὁ ἀντιπρόσωπός μας, ἐκεῖ εἴμεθα καὶ ἡμεῖς, τώρα μὲν δυνάμει, αὔριον δὲ ἐνεργείᾳ.

«Εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μὲν

Θεοῦ, **συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ**, εἴπερ συμπάσχομεν **ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν**» (Ῥωμ. η' 17).

Ἐὰν εἴμεθα τέκνα τοῦ Θεοῦ, θὰ συγκληρονομήσωμεν μετὰ τοῦ ἀντιπροσώπου μας Χριστοῦ τὸν οὐρανὸν καὶ θὰ συνδοξασθῶμεν μετ' αὐτοῦ.

«Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ **καθίσαι μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου**, ὡς καὶ γὰρ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ Πατρὸς μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ» (Ἄποκ. γ' 21).

Πᾶς, ὁ ὁποῖος νικᾷ τὸ κακόν, θὰ καθίση μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. Ὁ Χριστὸς ὡς Θεός, μᾶλλον δὲ ὡς Θεάνθρωπος, ἐκάθισεν εἰς τὸν θρόνον τοῦ Πατρὸς του, καὶ ἡμεῖς ὡς ἄνθρωποι θὰ καθίσωμεν εἰς τὸν θρόνον τοῦ Χριστοῦ, θὰ γίνωμεν σύνηθρονοι τοῦ Χριστοῦ, προφανῶς ἐν τῷ οὐρανῷ.

«Πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ **συζήσομεν**· εἰ ὑπομένομεν, καὶ **συμβασιλεύσομεν**» (Β' Τιμ. β' 11-12).

Ὅσοι πιστοί, θὰ συζήσωμεν καὶ θὰ συμβασιλεύσωμεν μετὰ τοῦ Χριστοῦ, προφανῶς ἐν τῷ οὐρανῷ, διότι ἐκεῖ βασιλεύει ὁ Χριστὸς. Ἴδὲ καὶ Ῥωμ. στ' 8.

«Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ **φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὃ ἐστὶν ἐν τῷ Παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ μου**» (Ἄποκ. β' 7).

Ἐπάρχει τώρα Παράδεισος, καὶ ἐν τῷ Παραδείσῳ ὑπάρχει τὸ δένδρον τῆς ζωῆς. Καὶ πᾶς, ὁ ὁποῖος νικᾷ τὸ κακόν, θὰ φάγη ἐκ τοῦ καρποῦ τοῦ δένδρου τῆς ζωῆς. Ὅχι μόνον οἱ 144.000, ἀλλὰ πᾶς νικητής. Ὁ Παράδεισος αὐτός, ἃν καὶ περιγράφεται μὲ χρώματα τοῦ ἀπολεσθέντος καὶ καταστραφέντος ἐπιγείου Παραδείσου, εἶνε βεβαίως πνευματικὸς καὶ ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ. Αὐτοῦ τοῦ Παραδείσου ἠξιώθη αὐθημερὸν ὁ μετανοήσας ληστής (Λουκ. κγ' 42-43) καὶ εἰς

αὐτὸν εἰσηλθεν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅταν ἠρπάγη ἕως τρίτου οὐρανοῦ (Β' Κορ. ιβ' 2-4).

«Ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει **σὺν αὐτῷ**... Οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς **ἄρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἄερα**, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν **Κυρίῳ ἐσόμεθα**» (Α' Θεσ. δ' 14-17).

Κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν καὶ τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν οἱ πιστοὶ ἐν γένει, ὅλοι οἱ πιστοί, θὰ ἀρπαγοῦν εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ πάντοτε θὰ εἶνε μαζί μὲ τὸν Κύριον.

«Ἐν τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐγαμίζονται, ἀλλ' ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι» (Ματθ. κβ' 30. Ἰδὲ καὶ Μάρκ. ιβ' 25· Λουκ. κ' 35-36).

Ὅταν γίνῃ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, οἱ ἄνθρωποι οὔτε θὰ νυμφεύωνται οὔτε θὰ νυμφεύουν, οὔτε ἐπίσης θὰ τρώγουν καὶ θὰ πίνουν, ὅπως φαντάζονται οἱ Χιλιασταί, ἀλλὰ θὰ εἶνε ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ.

«Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων· **ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες** ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἰῶν Ἰσραήλ... Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολὺς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἐστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἄρνιου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν... Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἄρνιου. Διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ λατρεύ-

ουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ»
(Ἀποκ. ζ' 4, 9, 14-15).

Οἱ Χιλιασταὶ λέγουν, ὅτι μόνον οἱ 144.000 εἶνε μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ μόνον αὐτοὶ ὑπάγουν εἰς τὸν οὐρανόν. Ἄλλ' οἱ 144.000 εἶνε μόνον «ἐκ πάσης φυλῆς υἰῶν Ἰσραὴλ», ἐνῶ ὑπάρχει καὶ τὸ πολὺ καὶ ἀναρίθμητον πλῆθος τῶν σφωζομένων «ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν». Δεδομένου δέ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν περιλαμβάνει μόνον Ἰσραηλίτας, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους ἐκ παντὸς ἔθνους, οἱ 144.000 Ἰσραηλῖται δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ εἶνε ὁλόκληρον τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ μέρος μόνον, καὶ μάλιστα τὸ μικρότερον μέρος. Τὸ δὲ πολὺ καὶ ἀναρίθμητον πλῆθος τῶν ἐκ παντὸς ἔθνους σφωζομένων εἶνε τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς Ἐκκλησίας. Διὰ τοῦτο δὲ καὶ αὐτοί, οἱ πολλοὶ καὶ ἀναρίθμητοι, ἐκ τῆς θλίψεως τῆς γῆς ἔρχονται εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἴστανται ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἄρνιου καὶ λατρεῦνουν συνεχῶς τὸν Θεὸν ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, τουτέστιν ἐν τῷ οὐρανῷ. Εἰς τὸν οὐρανόν, ὅπου ὁ Ἰωάννης βλέπει τοὺς 144.000, ἐκεῖ βλέπει καὶ τὸ πολὺ καὶ ἀναρίθμητον πλῆθος τῶν σφωζομένων. Καὶ εἶνε ἀπορίας ἄξιον, πῶς οἱ Χιλιασταὶ τοὺς μὲν 144.000 βλέπουν ἐν τῷ οὐρανῷ, τὸ δὲ πολὺ καὶ ἀναρίθμητον πλῆθος τῶν σφωζομένων βλέπουν ἐν τῇ γῆ. Ἡ ὄρασις των πάσχει...

Ὁ Χριστὸς, ὁ εἷς καὶ καλὸς ποιμὴν, ἔκανε «μίαν ποίμνην» εἰς τὴν γῆν, ἀποτελουμένην ἐκ προβάτων τῆς Ἰουδαϊκῆς αὐλῆς καὶ τῶν ἐθνικῶν αὐλῶν (Ἰωάν. ι' 16), ἔκανε δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ αὐτὴν τὴν ποίμνην - Ἐκκλησίαν μεταφέρει εἰς τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ εἶνε καὶ ἐκεῖ μία ποίμνη, ἐξ Ἰσραηλιτῶν καὶ ἐθνικῶν, καὶ εἷς ποιμὴν, τὸ Ἄρνιον (Ἀποκ. ζ' 17· ιδ' 1, 4).

«**Τὰ ἄνω ζητεῖτε**, οὗ (=ὅπου) ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος, **τὰ ἄνω φρονεῖτε**, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς» (Κολ. γ' 1-2).

Πρὸς ὅλους ἀδιακρίτως τοὺς πιστοὺς ἀπευθυνόμενος ὁ Ἀπόστολος, προτρέπει αὐτοὺς νὰ ζητοῦν τὰ ἄνω, νὰ ἐνδιαφέρονται διὰ τὰ ἄνω, τὰ οὐράνια, ὅπου ὁ Χριστὸς κάθηται ἐν δόξῃ, καὶ ὄχι τὰ ἐπίγεια. Ἐν τούτοις οἱ Χιλιασταὶ ἢ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἐπιδιώκουν τὰ ἐπίγεια καὶ διὰ τὴν παροῦσαν ζωὴν, καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν καὶ αἰώνιον ζωὴν. Οἱ Χιλιασταὶ εἶνε ὕλισταί.

Η ΚΟΛΑΣΙΣ

Κατὰ τοὺς Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ δὲν ὑπάρχει κόλασις ὡς βασανισμός. Κατ' αὐτοὺς ἡ κόλασις εἶνε ἐκμηδένισις τῶν ἀμετανοήτων ἀμαρτωλῶν.

Ἔοι βεβαίως εἴμεθα ἀμαρτωλοὶ καὶ κινδυνεύομεν νὰ κολασθῶμεν. Διὰ τοῦτο ὅλοι θὰ ηὔχόμεθα νὰ μὴ ὑπάρχη μετὰ θάνατον βασανισμός. Ἄλλ' ἡ Γραφή εἰς οὐδὲν χωρίον ὁμιλεῖ περὶ ἐκμηδένισεως τῶν ἀμετανοήτων. Ἀντιθέτως διὰ πλήθους χωρίων σαφῶς διδάσκει, ὅτι διὰ τοὺς ἀμετανοήτους ὑπάρχει βασανισμός, καὶ μάλιστα ἀνάλογος πρὸς τὴν ἀμαρτωλότητα καὶ αἰώνιος.

Τὸ δόγμα τῆς αἰωνίου κολάσεως εἶνε βεβαίως τὸ πλεον δυσπαράδεκτον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν, τοσοῦτον μᾶλλον, καθόσον ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη. Ἄλλ' ὁ Θεὸς δὲν εἶνε μόνον ἀγάπη· εἶνε καὶ δικαιοσύνη. Ἐκαστος δὲ κολάζεται ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀφοῦ θεληματικῶς ἀπομακρύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἦδη δὲ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ζωὴν, παρὰ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, λόγῳ τῆς ἀμαρτίας ὑπάρχουν μικραὶ κολάσεις, ὡς εἶνε ὅλα τὰ δυσάρεστα, ὀδυνηρὰ καὶ φρικτὰ πράγματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

ἜΟχι ἐκμηδένισις

Ἐκ πρώτης ὄψεως ὠρισμένα χωρία φαίνεται ὅτι

σημαίνουν ἐκμηδένισιν τῶν ἀσεβῶν. Ἄλλα τοῦτο εἶνε παρανόησις τῶν χωρίων. Ἀναφέρομεν τοιαῦτα χωρία:

«Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἠτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ» (Ματθ. κε' 41).

Διὰ νὰ παρουσιάσῃ ἡ Γραφή τὸν τρομερὸν χαρακτήρα τῆς κολάσεως καὶ δώσῃ εἰς ἡμᾶς ἰδέαν τινὰ τῆς τρομερᾶς αὐτῆς πραγματικότητος, χρησιμοποιεῖ διαφόρους εἰκόνας, ὅπως τοῦ πυρός, τοῦ σκότους, τῆς φυλακῆς κ.λπ. Εἰς τὸ παρατεθὲν χωρίον χρησιμοποιεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ πυρός. Τὸ δὲ πῦρ κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς εἶνε σύμβολον ἐκμηδενίσεως. Ἄλλα τοῦτο δὲν εἶνε ἀληθές. Τὸ πῦρ π.χ. καίει τὰ ξύλα, ἀλλὰ δὲν τὰ ἐκμηδενίζει, διότι ἡ ὕλη δὲν χάνεται· μόνον ἀλλάσσει μορφάς. Ἐνταῦθα τὸ πῦρ εἶνε σύμβολον βασανισμοῦ. Ὁ καιόμενος ὑποφέρει, ὀδυνᾶται, βασανίζεται. Οὕτω καὶ ὁ κολαζόμενος. Ὅτι δὲ πράγματι τὸ «πῦρ» τῆς κολάσεως δὲν ἐκμηδενίζει, ἀλλὰ διαρκῶς βασανίζει τὸν κολαζόμενον, φαίνεται ἐκ τοῦ ὅτι εἶνε «αἰώνιον». Πρὸς τί θὰ ἦτο αἰώνιον, ἐὰν ἐν μιᾷ στιγμῇ ἐξεμηδένιζε τὸν ἁμαρτωλόν; Ἄλλα τώρα εἶνε αἰώνιον, διὰ νὰ βασανίζῃ αἰωνίως τὸν ἁμαρτωλόν.

«Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον» (Ματθ. κε' 46).

Ἐπειδὴ εἰς τὸ χωρίον τοῦτο ἡ «κόλασις» τῶν ἁμαρτωλῶν ἀντιτίθεται πρὸς τὴν «ζωήν» τῶν δικαίων, οἱ Χιλιασταὶ συμπεραίνουν, ὅτι ἡ κόλασις εἶνε τὸ ἀντίθετον τῆς ζωῆς, ἐκμηδένισις, ἀνυπαρξία. Ἄλλα τὸ συμπέρασμα τοῦτο εἶνε ἐσφαλμένον. Εἰς τὴν πραγματικότητα καὶ οἱ κολαζόμενοι θὰ ζοῦν, ἀλλὰ θὰ ζοῦν ζωὴν μετὰ βασάνων, διότι «κόλασις» ση-

μαίνει «τιμωρία» καὶ «κόλασις αἰώνιος» σημαίνει «τιμωρία αἰώνιος». Ζωὴ δὲ μετὰ βασάνων, καὶ μάλιστα αἰώνιων, δὲν ἀξίζει νὰ ὀνομάζεται ζωὴ. Ζωὴ μακρὰν τοῦ Θεοῦ καὶ πλήρης δυστυχίας πολλάκις ἐν τῇ Γραφῇ ὀνομάζεται θάνατος, ὁ δὲ ζῶν τοιαύτην ζωὴν ὀνομάζεται νεκρὸς (Ἰδὲ σελ. 320-321).

Καὶ ἡμεῖς σήμερον διὰ μίαν ζωὴν πλήρη δυστυχίας λέγομεν: «Ζωὴ εἶνε αὐτὴ ἢ θάνατος;». Οἱ δίκαιοι, λοιπόν, θὰ ἀπέλθουν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἀληθινὴν ζωὴν, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ θὰ ἀπέλθουν εἰς τιμωρίαν αἰώνιον, ἡ ὁποία δὲν ἀξίζει νὰ ὀνομάζεται ζωὴ.

Ἰδὲ καὶ Δαν. ιβ' 2, ὅπου πρὸς τὴν αἰώνιον ζωὴν ἀντιτίθενται ὁ αἰώνιος ὄνειδισμὸς καὶ ἡ αἰώνιος αἰσχύνη, χωρὶς βεβαίως ὁ ὄνειδισμὸς καὶ ἡ αἰσχύνη νὰ σημαίνουν ἐκμηδένισιν.

«Ἦλθεν ἡ ὀργὴ σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθῆναι... καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν» (Ἀποκ. ια' 18).

Τὸ «διαφθεῖραι» δὲν σημαίνει ἐκμηδένισιν, ὅπως νομίζουν οἱ Χιλιασταί. Οἱ ἄσεβεῖς δὲν ἐξεμηδένισαν τὴν γῆν, ἀλλὰ «διέφθειραν» αὐτὴν ἐν τῇ ἐννοίᾳ, ὅτι ἔφεραν αὐτὴν εἰς κακὴν κατάστασιν. Οὕτω καὶ ὁ Θεὸς θὰ «διαφθεῖρη» τοὺς ἄσεβεῖς ἐν τῇ ἐννοίᾳ, ὅτι θὰ καταστήσῃ αὐτοὺς δυστυχεῖς, ἀφήνων αὐτοὺς νὰ βυθισθοῦν εἰς τὴν αἰώνιαν θλίψιν.

«Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γέεννῃ» (Ματθ. ι' 28).

Τὸ χωρίον τοῦτο ὁμιλεῖ περὶ ἀπώλειας («ἀπολέσαι»). Ἄλλ' ἡ ἀπώλεια δὲν εἶνε ἐκμηδένισις, ὅπως νομίζουν οἱ Χιλιασταί. Διότι, συμφώνως πρὸς αὐτὸ τοῦτο τὸ χωρίον, ἡ ψυχὴ δύναται μὲν ν' ἀπολεσθῇ,

ἀλλὰ δὲν δύναται ν' ἀποκτανθῆ, τουτέστι νὰ φονευθῆ καὶ νὰ περιέλθῃ εἰς ἀνυπαρξίαν. Ὁ ἀσεβὴς «ἀπόλλυται» ἐν τῇ ἐννοίᾳ, ὅτι χάνεται διὰ τὸν Θεὸν καὶ βυθίζεται εἰς δυστυχίαν, ὅχι ὅτι ἐκμηδενίζεται. Εἰς τὸν στίχ. 6 τοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου, ὅπου περιέχεται τὸ ἐν λόγῳ χωρίον, γίνεται λόγος διὰ πρόβατα «ἀπολωλότα», τὸ ὅποιον προφανῶς δὲν σημαίνει, ὅτι τὰ πρόβατα ἐξεμηδενίσθησαν, ἀλλὰ σημαίνει, ὅτι ἀπεμακρύνθησαν ἐκ τοῦ ποιμένος καὶ περιεπλανήθησαν εἰς ἐρήμους καὶ ἀβάτους τόπους. Ἴδὲ καὶ Λουκ. ιε' 4, 9, 24, ὅπου γίνεται λόγος περὶ ἀπολωλότος προβάτου, ἀπολεσθείσης δραχμῆς καὶ ἀπολωλότος υἱοῦ, τοῦ ἀσώτου.

Ἀπώλεια ἀνθρώπου εἶνε ἡ καταστροφή ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῆς δυστυχίας αὐτοῦ.

«*Δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ*» (Β' Θεσ. α' 9).

Οἱ ἀσεβεῖς θὰ τιμωρηθοῦν μὲ ὄλεθρον αἰώνιον. Ὁ ὄλεθρος δὲν σημαίνει ἐκμηδένισιν, ὅπως πάλιν νομίζουν οἱ Χιλιασταί, ἀλλὰ μεγάλην συμφορὰν, τιμωρίαν καὶ δυστυχίαν, ὅπως ἐν Α' Κορ. ε' 5, ὅπου γίνεται λόγος δι' «ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῆ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ». Λέγεται δὲ ὁ ὄλεθρος τῶν ἀσεβῶν αἰώνιος, ἐπειδὴ ἡ δυστυχία των θὰ διαρκῆ αἰωνίως. Καὶ ἡμεῖς λέγομεν, ὅτι ὑφίσταται τις πανωλεθρίαν, καὶ ἐννοοῦμεν, ὅτι ὑφίσταται μεγάλην συμφορὰν καὶ ὅχι ἐκμηδένισιν.

«*Ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. Δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις οὗ ἂν θῆ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Ἐσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος* (Α' Κορ. ιε' 24-26).

Ἐδῶ γίνεται λόγος περὶ καταργήσεως πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως. Τοῦτο δὲ κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς σημαίνει ἐκμηδένισιν τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δαιμόνων. Ἀλλὰ προσεκτικῆ ἐξέτασις τοῦ χωρίου δεικνύει, ὅτι κατάργησιν ὁ Ἀπόστολος ἐννοεῖ τὴν συντριβὴν καὶ ὑποταγὴν τῶν ἐχθρῶν. Ἄλλωστε τὸ χωρίον ὁμιλεῖ καὶ περὶ καταργήσεως τοῦ θανάτου, τὸ ὁποῖον σημαίνει, ὅτι μετὰ τὴν καθολικὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν δὲν θὰ ἀποθνήσκουν πλέον οἱ ἄνθρωποι. Ὁμοίως ἐν Β΄ Θεσ. β΄ 8, ὅπου γίνεται λόγος περὶ καταργήσεως τοῦ Ἀνόμου, τοῦ Ἀντιχρίστου δηλαδή, ὁ Ἀπόστολος δὲν ἐννοεῖ, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐκμηδενισθῆ, ἀλλ' ἐννοεῖ, ὅτι θὰ καταρρεύσῃ ἡ δυνάμις του καὶ θὰ συντριβῆ. Ἐν Λουκ. ιγ' 7 γίνεται λόγος περὶ καταργήσεως τῆς γῆς, ὅπου εἶνε προφανές, ὅτι δὲν ἐννοεῖται ἐκμηδένισις τῆς γῆς, ἀλλ' ἀχρήστευσις. Ἴδὲ καὶ Ῥωμ. στ' 6· Α' Κορ. α' 28· Β' Κορ. γ' 11· Ἐφεσ. β' 15· Ἐβρ. β' 14, ὅπου ἐπίσης γίνεται λόγος περὶ καταργήσεως χωρὶς νὰ σημαίνεται ἐκμηδένισις. Καὶ σήμερον ὁ ἀνώτερος πρὸς τὸν κατώτερον, π.χ. ὁ Πρωθυπουργὸς πρὸς τὸν Ὑπουργόν, λέγει «σὲ καταργῶ», καὶ δὲν ἐννοεῖ βεβαίως ὅτι τὸν ἐκμηδενίζει, ἀλλ' ἐννοεῖ, ὅτι τὸν ἀπογυμνώνει ἐκ τῆς ἐξουσίας, τὸν ταπεινώνει καὶ τὸν καθιστᾷ ἀνυπολόγιστον.

Κατάστασις δυστυχίας

Ἀναφέρομεν χωρία, τὰ ὁποῖα φανερώνουν, ὅτι οἱ ἀσεβεῖς δὲν περιέρχονται εἰς κατάστασιν ἀνυπαρξίας, ἀλλὰ δυστυχίας.

«Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἔχόντων περισσότερόν

τι ποιῆσαι. Ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε· φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν· ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε» (Λουκ. ιβ' 4-5).

Κατὰ τοὺς Χιλιαστὰς ὁ θάνατος εἶνε ἐκμηδένισις τοῦ ἀνθρώπου. Ἄλλὰ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον τοῦ Κυρίου ὑπάρχει τι «περισσότερον» τοῦ θανάτου, χειρότερον δηλαδή τοῦ θανάτου. Καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ νὰ ριφθῆ τις μετὰ τὸν θάνατον εἰς τὴν γέενναν, τουτέστιν εἰς τὴν κόλασιν τοῦ πυρός. Ἄρα οὔτε ἡ κόλασις οὔτε ὁ θάνατος εἶνε ἐκμηδένισις, ἀλλ' ἡ κόλασις εἶνε χειρότερα τοῦ θανάτου. Δυσάρεστον ὁ θάνατος, μάλιστα ὁ φονικὸς θάνατος. Ἄλλὰ μετὰ τὸν θάνατον ὁ ἀσεβῆς ρίπτεται εἰς τὴν κόλασιν, πρᾶγμα περισσότερον δυσάρεστον καὶ τρομερόν. Μετὰ δὲ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν θὰ ριφθῆ ὀριστικῶς εἰς τὴν κόλασιν καὶ θὰ λάβῃ πλήρη τὴν τιμωρίαν.

«Ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει· πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθῆσεται τιμωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιασθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας» (Ἑβρ. ι' 28-29).

«Εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον τὸν ἐπὶ τῆς γῆς παραιτησάμενοι χρηματίζοντα, πολλῶ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ' οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι» (Ἑβρ. ιβ' 25).

Οἱ ἀσεβεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐτιμωροῦντο διὰ θανάτου. Οἱ ἀσεβεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης θὰ τιμωρηθοῦν πολὺ χειρότερον. Ἄλλ' ἂν ὁ θάνατος ἦτο ἐκμηδένισις, ὅπως λέγουν οἱ Χιλιασταί, καὶ ἡ κόλασις ἦτο ἐπίσης ἐκμηδένισις, ὅπως πάλιν λέγουν αὐτοί, πῶς ἡ κόλασις θὰ ἦτο χειρότερα τοῦ θανάτου;

Ἄρα ὁ ἀσεβὴς δὲν ἐκμηδενίζεται, ἀλλὰ ζῆ καὶ ὑφίσταται τιμωρίαν χειροτέραν τοῦ θανάτου.

«Οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδεται· καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος» (Ματθ. κστ' 24· Μάρκ. ιδ' 21).

Συνέφερον εἰς τὸν Ἰούδαν νὰ μὴ ἐγεννᾶτο. Ἄλλ' ἂν οἱ ἀσεβεῖς ἐξεμηδενίζοντο καὶ δὲν ἐπρόκειτο νὰ ὑποστοῦν βάσανον κολάσεως, διατι δὲν θὰ συνέφερε καὶ εἰς τὸν Ἰούδαν καὶ εἰς ὄλους τοὺς ἀσεβεῖς νὰ γεννῶνται εἰς τὸν κόσμον τοῦτον καὶ ν' ἀπολαύουν ἐπί τινα χρόνον τῶν ἀγαθῶν τῆς γῆς, ἔτι δὲ καὶ νὰ ὀργιάζον εἰς τὸ ἔπακρον; Ἀσφαλῶς θὰ συνέφερον! Ἀλλὰ τώρα δὲν συμφέρει νὰ γεννῶνται οἱ ἀσεβεῖς, διότι τὰς ἀπολαύσεις καὶ τὰ ὄργια τῆς παρουσίας ζωῆς πληρῶνουν μὲ τὰς ἀπεριγράπτους βασάνους τῆς αἰώνιου κολάσεως. Ἴδὲ καὶ Ματθ. ιη' 6· Λουκ. ιζ' 2.

«...ἐξ ἧς (διακονίας καὶ ἀποστολῆς) παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον» (Πράξ. α' 25).

Ἀπαγχονισθεὶς ὁ Ἰούδας δὲν ἐξεμηδενίσθη, ἀλλ' ἐπορεύθη εἰς τὸν ἀρμόζοντα εἰς αὐτὸν τόπον, τὴν κόλασιν.

«Τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἰς παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἰς ἀφίεται» (Ματθ. κδ' 40).

Δὲν λέγει «ὁ εἰς ἐκμηδενίζεται», ἀλλ' «ὁ εἰς ἀφίεται», τουτέστιν ἐγκαταλείπεται. Ἡ κόλασις θὰ περιλαμβάνῃ τὸ ἔντονον συναισθημα τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τελείας ἐγκαταλείψεως τοῦ ἀσεβοῦς.

«Ἀποχωρεῖτε ἀπ' ἐμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν» (Ματθ. ζ' 23).

Δὲν λέγει «ἐκμηδενίσθητε», ἀλλ' «ἀποχωρεῖτε ἀπ'

έμου». Ἡ κόλασις θὰ εἶνε τελεία ἀπὸ τοῦ Κυρίου ἀποκοπή τῶν ἀσεβῶν.

«**Ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ, πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας. Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ καὶ πάντας τοὺς προφῆτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω**» (Λουκ. 1γ' 27-28).

Ἡ κόλασις δὲν εἶνε ἐκμηδένισις, ἀλλ' ἀποκλεισμός ἐκ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τελεία ἀπομάκρυνσις ἐκ τοῦ Κυρίου, καὶ κλαυθμὸς καὶ τριγμὸς τῶν ὀδόντων. Ἴδὲ καὶ Ματθ. η' 12· κβ' 13· κε' 30· Ἀποκ. κβ' 15.

«**Καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων**» (Ματθ. 1γ' 42).

Οἱ ἀσεβεῖς δὲν θὰ ἐκμηδενισθοῦν, ἀλλὰ θὰ ριφθοῦν εἰς τόπον, ὅπου θὰ κλαίουν καὶ θὰ τρίζουν τοὺς ὀδόντας ἐκ τοῦ πόνου. Ἴδὲ καὶ Ματθ. κδ' 51.

«**Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ' αὐτοῦ, μήποτε σε παραδῶ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῶ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὐ ἀποδῶς τὸν ἔσχατον κοδράντην**» (Ματθ. ε' 25-26. Ἴδὲ καὶ Λουκ. ιβ' 58-59).

Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ προλαμβάνῃ νὰ συμφιλώνεται μὲ τὸν ἐχθρόν του, διὰ νὰ μὴ τὸν παραδώσῃ ὁ ἐχθρὸς εἰς τὸν δικαστὴν καὶ ὁ δικαστὴς εἰς τὸν ἐκτελεστὴν τῶν ποινῶν καὶ ριφθῇ εἰς φυλακὴν, ἐκ τῆς ὁποίας εἶνε ἀδύνατον νὰ ἐξέλθῃ, ἐὰν δὲν ἐξοφλήσῃ καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον.

Ὁ λόγος αὐτὸς εἶνε σαφῆς προειδοποίησις κατὰ τοῦ κινδύνου νὰ καταδικασθῶμεν ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ριφθῶμεν εἰς τὴν κόλασιν, ἣ ὁποία ἐδῶ παρο-

μοιάζεται μὲ φυλακὴν, ἐκ τῆς ὁποίας δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἐξέλθῃ τις, διότι μετὰ θάνατον δὲν ὑπάρχει δυνα-
τότης νὰ ἐξοφλήσῃ τὸ χρέος του. Ἄλλ' εἶνε φανερόν,
ὅτι ὁ ριπτόμενος εἰς τὴν φυλακὴν δὲν ἐκμηδενίζεται,
ἀλλὰ ζῆ ἐν στενοχωρίᾳ. Πρβλ. Α' Πέτρ. γ' 19. Πρβλ.
ἐπίσης Ἰούδ. 6.

**«Θλίψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀν-
θρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν»** (Ῥωμ. β' 9).

Ὅπως δεικνύουν τὰ συμφραζόμενα τοῦ χωρίου
(ιδεὲ στίχ. 5-6, 12), «**θλίψις καὶ στενοχωρία**» εἶνε ἡ
κατάστασις, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ περιέλθουν οἱ κακοὶ
κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Δευτέρας Παρουσίας καὶ τῆς
Κρίσεως.

**«Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε.
Οὐαὶ ὑμῖν, οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ
κλαύσετε»** (Λουκ. στ' 25).

Οἱ σκληροὶ πλούσιοι τώρα εἶνε πλήρεις ἀγαθῶν,
τότε θὰ πεινοῦν· τώρα γελοῦν, τότε θὰ πενθοῦν καὶ
θὰ κλαίουν. Ἄλλ' εἶνε φανερόν, ὅτι, ἂν ἐξεμηδενίζον-
το, οὔτε πείναν θὰ ἤσθάνοντο, οὔτε θὰ ἐπένθουν καὶ
θὰ ἔκλαιον. Ἰδεὲ καὶ Ἰακ. ε' 1.

**«Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν
τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῶ πᾶν τὸ ὀφειλόμε-
νον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος
ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφήτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα
αὐτῶν»** (Ματθ. ιη' 34-35).

**«Καὶ ἐν τῷ ἄδη ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ,
ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὄρᾳ τὸν Ἀβραάμ ἀπὸ μα-
κρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ
αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με
καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δα-
κτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν**

μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ... Ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου» (Λουκ. 1στ' 23-28).

«Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; Ἦλθες ὠδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;» (Ματθ. η' 29).

Συμφώνως πρὸς τὰ χωρία ταῦτα ἡ κόλασις εἶνε τόπος βασάνων καὶ ὀδύνης διὰ τοὺς σκληροὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς δαίμονας.

Εἶνε λοιπὸν σαφές, ὅτι οἱ κολαζόμενοι δὲν ἐκμηδενίζονται, ἀλλὰ βυθίζονται εἰς τρομερὰν δυστυχίαν.

Βαθμίδες δυστυχίας

Ἄχι μόνον κόλασις ὑπάρχει ὡς βασανισμός, ἀλλὰ καὶ βαθμοὶ κολάσεως ὑπάρχουν. Ἀναφερόμεν σχετικὰ χωρία.

«Κατὰ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον καρδίαν **θησαυρίζεις σεαυτῷ ὄργην ἐν ἡμέρᾳ ὄργῆς** καὶ ἀποκαλύψεως καὶ δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, ὃς ἀποδώσει ἐκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Ῥωμ. β' 5-6. Ἰδὲ καὶ β' Τιμ. δ' 14· Ἀποκ. κ' 12-13 κ.ἄ.).

Ὁ δικαιοκρίτης Θεὸς κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ὄργῆς του θὰ ἀποδώσῃ εἰς ἕκαστον ἀναλόγως τῶν ἔργων του. Ὁ ὀλιγώτερον σκληρὸς ἄνθρωπος θὰ λάβῃ ὀλιγώτερον σκληρὰν τιμωρίαν, καὶ ὁ περισσότερον σκληρὸς περισσότερον σκληρὰν.

«Οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, **μάλιστα** δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μι-

σμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονούντας» (Β' Πέτρ. β' 9-10).

Ὁ Κύριος κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως θὰ δώσῃ ὅλην τὴν ἀρμόζουσαν εἰς τοὺς ἀδίκους τιμωρίαν, μάλιστα δὲ εἰς τοὺς ἀσελεγεῖς καὶ καταφρονητὰς τῆς θείας μεγαλειότητός του. Τῶν ἀσελεγῶν καὶ καταφρονητῶν ἡ κόλασις θὰ εἶνε μεγαλυτέρα.

«Ἐν ᾧ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ζ' 2. Ἰδὲ καὶ Μάρκ. δ' 24· Λουκ. στ' 38).

Κρίνει τις αὐστηρῶς; Αὐστηρῶς καὶ θὰ κριθῇ. Μὲ τὸ μέτρον, μὲ τὸ ὅποιον μετρεῖ τοὺς ἄλλους, θὰ μετρηθῇ καὶ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ.

«Κρεῖττον ἢν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἀγίας ἐντολῆς» (Β' Πέτρ. β' 21).

Καλύτερον θὰ ἦτο διὰ τοὺς ἀποστάτας νὰ μὴ εἶχον γνωρίσει τὸν Χριστιανισμόν. Διατί; Διότι θὰ τιμωρηθοῦν σκληρότερον.

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι. Διὰ τοῦτο λήψεσθε περυσσότερον κρίμα» (Ματθ. κγ' 13. Ἰδὲ καὶ Μάρκ. ιβ' 40· Λουκ. κ' 47).

Οἱ ὑποκριταὶ καὶ κάπηλοι τῆς εὐσεβείας θὰ λάβουν μεγαλυτέραν καταδίκην ἐν συγκρίσει πρὸς ἄλλους ἀσεβεῖς.

«Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα ληψόμεθα» (Ἰακ. γ' 1).

Ὁ διδάσκων καὶ μὴ τηρῶν θὰ λάβῃ μεγαλυτέραν καταδίκην ἐν συγκρίσει πρὸς ἐκεῖνον, ὁ ὅποιος δὲν

τῆρεϊ μὲν, ἀλλὰ καὶ δὲν παριστάνει τὸν διδάσκαλον τῶν ἄλλων.

«Ἐκεῖνος ὁ δούλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ μὴ ἐτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, **δαρήσεται πολλάς**. Ὁ δὲ μὴ γνοὺς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, **δαρήσεται ὀλίγας**» (Λουκ. ιβ' 47-48).

Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἐγνώρισε καὶ δὲν ἐτήρησε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, θὰ τιμωρηθῆ πολὺ. Καὶ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος δὲν ἐγνώρισεν ἐξ ἀμελείας καὶ ὀπωσδήποτε ἔπραξεν ἄξια πληγῶν, θὰ τιμωρηθῆ ὀλίγον.

«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἓνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν **υἷὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν**» (Ματθ. κγ' 15).

Ὁ κακὸς προσήλυτος γίνεται υἱὸς γεέννης διπλότερος τῶν γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων. Καταδικάζεται δηλαδὴ εἰς τὴν κόλασιν μὲ τιμωρίαν μεγαλύτεραν τῆς τιμωρίας ἐκείνων. Πρβλ. Ἀποκ. ιη' 6.

«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, **ἀνεκτότερον** ἔσται γῆ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ» (Ματθ. ι' 15. Ἴδὲ καὶ ια' 22, 24· Λουκ. ι' 12, 14).

Οἱ κάτοικοι τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας μὲ τὰ ἀκατονόμαστα ἁμαρτήματα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς κρίσεως θὰ εἶνε ἀνεκτότεροι ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐδέχθησαν τὸ Εὐαγγέλιον. Οἱ καταφρονηταὶ τοῦ Εὐαγγελίου θὰ τιμωρηθοῦν σκληρότερον καὶ τῶν σοδομιτῶν.

Εἶνε σαφὲς λοιπόν, ὅτι ὑπάρχουν βαθμιῖδες κολάσεως.

Αιώνιος δυστυχία

«Οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν Σιών θέλουσι τρομάξει· τρόμος θέλει καταλάβει τοὺς ὑποκριτάς· τίς μεταξύ ἡμῶν θέλει κατοικήσει μετὰ τοῦ κατατρώγοντος πυρός; Τίς μεταξύ ἡμῶν θέλει κατοικήσει μετὰ τῶν αἰωνίων καύσεων;» (Ἦσ. λγ' 14 κατὰ τὸ Ἑβραϊκόν, πρὸς ὃ πρβλ. Ο').

Τὸ πῦρ τῆς κολάσεως θὰ καίη αἰωνίως τοὺς ἀμετανοήτους ἁμαρτωλοὺς.

«Καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παραβεβηκότων ἐν ἐμοί· ὁ γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει, καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔσονται εἰς ὄρασιν πάσῃ σαρκί» (Ἦσ. ξστ' 24).

Τοὺς ἀμετανοήτους παραβάτας θὰ τρώγῃ σκώληξ, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ τελευτήσῃ, καὶ θὰ καίη πῦρ, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ σβεσθῇ ποτε. Τὸ ἀτελεύτητον τοῦ σκώληκος καὶ τὸ ἄσβεστον τοῦ πυρὸς σημαίνουν προφανῶς τὸ αἰώνιον τῆς κολάσεως.

«Καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν γῆς χώματι ἐξεγερθήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ οὗτοι εἰς ὄνειδισμὸν καὶ εἰς αἰσχύνῃν αἰώνιον» (Δαν. ιβ' 2).

Ἄλλοι ἐκ τῶν νεκρῶν θ' ἀναστηθοῦν διὰ νὰ ζοῦν αἰωνίως τὴν ἀληθινὴν ζωὴν, καὶ ἄλλοι διὰ νὰ αἰσθάνονται αἰωνίως ὄνειδισμὸν καὶ αἰσχύνῃν. Ὅπως ἡ εὐχάριστος κατάστασις τῶν δικαίων θὰ εἶνε αἰώνιος, οὕτω καὶ ἡ δυσάρεστος κατάστασις τῶν ἀσεβῶν θὰ εἶνε αἰώνιος.

«Ὅς δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ' ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως» (Μάρκ. γ' 29).

Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μένει ἀσυγκίνητος καὶ ἐνώπιον φανερῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (θαυμάτων) καὶ διαστρέφει τὸν χαρακτήρα τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν καὶ οὕτω βλασφημεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, εἶνε ἔνοχος αἰωνίου καταδίκης. Ἴδὲ καὶ Ἑβρ. στ' 2, ὅπου γίνεται λόγος περὶ «κρίματος αἰωνίου», ἦτοι αἰωνίου καταδίκης, ὡς στοιχειώδους διδασκαλίας τοῦ Χριστιανισμοῦ.

«Καλὸν σοὶ ἐστὶ κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται» (Μάρκ. θ' 43-44. Ἴδὲ καὶ 45-46 καὶ 48. Ἴδὲ ἐπίσης Ματθ. γ' 12· Λουκ. γ' 17).

Διατί τὸ πῦρ τῆς κολάσεως παραμένει ἄσβεστον καὶ ὁ σκώληξ δὲν τελευτᾷ; Διὰ τὴν βασανίζουσαν τοὺς ἀσεβεῖς αἰωνίως.

«Καλὸν σοὶ ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλὸν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον» (Ματθ. ιη' 8).

Τὸ πῦρ τῆς κολάσεως, τὸ ὁποῖον ἀρνητικῶς εἰς ἄλλα χωρία χαρακτηρίζεται ὡς ἄσβεστον, ἐδῶ θετικῶς χαρακτηρίζεται ὡς αἰώνιον. Ἴδὲ καὶ Ματθ. κε' 41· Ἰούδ. 7.

«Καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἄρνιου. Καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον κ.λπ.» (Ἄποκ. ιδ' 10-11).

«Καὶ ὁ Διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς

τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ **βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων**» (Ἄποκ. κ' 10).

Ἡ τιμωρία τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δαιμόνων εἶνε βασανισμὸς αἰώνιος.

Ὅπως οἱ ἀγαθοὶ θὰ ἔχουν εὐφροσύνην αἰώνιον, οὕτω καὶ οἱ πονηροὶ θὰ ἔχουν βασανισμὸν αἰώνιον. Αἰώνιον τὸ ἓν, αἰώνιον καὶ τὸ ἄλλο (Ματθ. κε' 46).

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΧΩΡΙΩΝ Ἁγ. Γραφῆς

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Γένεσις				
			ιθ' 16	38
α' 26	33,140		ιθ' 17	37
α' 26-27	30		ιθ' 18	37
α' 27	140		ιθ' 18-20	37
β' 7	132,140		ιθ' 21-22	37
β' 16-17	203		ιθ' 24	38
β' 17	133		κ' 7	227
γ' 22	30		κβ' 11-12	46
ε' 5	133		κγ' 4	150,356
στ' 3	113		κγ' 7	236
στ' 4	349		κγ' 12	236
θ' 4	290		κδ' 60	323
ια' 6-9	31		κε' 8-9	151
ιβ' 1	272		κε' 17	151
ιγ' 15	149		κζ' 29	237
ιε' 2	150		κη' 4	150
ιε' 15	150		λε' 18	142
(ιστ' 4)*	319		λε' 29	151
ιστ' 10	45		λζ' 35	137,138,151
ιστ' 10-13	45		λη' 8	155
ιστ' 11	45		μζ' 9	150,356
ιστ' 13	46		μζ' 29-31	272
ιζ' 8	149,150		μζ' 31	250
ιζ' 12	188		μη' 13-15	244
ιη' 1-5	36		μθ' 29	29
ιη' 5	36		μθ' 29-32	272
(ιη' 9)	36		μθ' 33	151
ιη' 10	36		ν' 25	231,273
ιη' 12	226			
ιη' 13	36			
ιη' 15	36		Ἔξοδος	
ιη' 17	36	α' 17		112,168
ιη' 20	36	α' 18		112,168
ιη' 20-21	36	α' 22		112,168
ιη' 33	37	γ' 2		46
ιθ' 1	37	γ' 3		167
ιθ' 2	37	γ' 4		46
		γ' 5		249

(*) Αἱ ἐντὸς παρενθέσεως παραπομπαὶ εἶνε κατὰ τὸ Μασοριτικὸν κείμενον.

γ' 6-21	46	ιζ' 10-14	291
γ' 13-15	11	ιθ' 32	235
δ' 2-3	256	κγ' 2-3	208
δ' 4	256	κγ' 26-32	209
δ' 22	85,214	κγ' 27	204
ιβ' 14	208	κγ' 29	204
ιγ' 2	85,214	κγ' 33-36	209
ιγ' 12-13	214	κγ' 39	209
ιγ' 19	231	κδ' 16	11
ιδ' 14	284,297		
ιδ' 16	256		
ιδ' 21	256		
ιδ' 25	297		
ιε' 25	246		
ιζ' 5-6	257		
ιζ' 10-13	246		
ιθ' 9	349		
κ' 4-5	251		
κ' 6	323		
κ' 8-11	208		
κ' 12	235		
κ' 15 (13)	278		
κα' 6	349		
κα' 12-17	283		
κγ' 16	209,209		
κε' 17 (18)	254		
λ' 6-7	263		
λα' 13	39		
λα' 17	39		
λβ'	252		
λβ' 11-14	227		
λδ' 19	214		
λδ' 22	209		
λδ' 28	203		
λδ' 34	129		
μ' 5	263		
	Λευϊτικόν		
γ' 16-17	293		
γ' 17	291		
στ' 11 (18)	349		
ζ' 11-17	194		
ζ' 23-25	293		
ζ' 26-27	291		
ιστ' 29	204		
		Ἀριθμοί	
		β' 1-34	245
		δ' 15	259
		δ' 20	260
		ιστ' 22	141
		ιζ' 23	257
		κ' 11	257
		κ' 29	150
		κα' 3	284
		κα' 4-6	106
		κα' 8-9	247
		κα' 24	284
		κα' 34-35	284
		κζ' 16	141
		κθ' 7	204,209
		Δευτερονόμιον	
		α' 11	323
		α' 29	284
		γ' 22	284
		δ' 28	252
		ε' 17	90,278
		στ' 3	91
		στ' 13	71
		ζ' 1-2	284
		ζ' 21	98
		θ' 9	203
		θ' 18	203
		ι' 17	98
		ιστ' 10	209
		ιστ' 13-15	209
		ιστ' 16	209
		ιη' 11	158
		κ' 4	284
		λα' 16	153

Παραλειπομένων Β' (Χρονικῶν Β')	
γ' 10	254
ε'	264
ι' 16	154
λβ' 33	238
λδ' 28	151

Νεεμίας	
δ' 8-14 (14-20)	286
δ' 14 (20)	284
η' 6	98
θ' 20	122

Ἑσθήρ	
η' 5-6	273
θ' 17-31 (17-32)	209

Ψαλμοί	
β' 6	63,311
β' 8	149
δ' 4	235
στ' 6 (5)	139
η' 2 (1)	89
η' 6 (5)	67,235
ιε' (ιστ') 9-10	113
ιε' (ιστ') 10	141
ιζ' 35 (ιη' 34)	285
κα' 26-27 (κβ' 25-26)	194
κα' 27 (κβ' 26)	181
κα' 30 (κβ' 29)	194
κγ' (κδ') 8	285,297
κθ' 10 (λ') 9	139
λ' 6 (λα' 5)	142
λβ' (λγ') 20	121
λγ' 9 (λδ' 8)	65,110
λδ' (λε') 23	99
λδ' (λε') 34	204
λε' 10 (λστ' 9)	319
λστ' (λζ') 11	353
λη' 13 (λθ' 12)	139,150,356
λη' 14 (λθ' 13)	138,151
μδ' 7 (με' 6)	23,64,96
μη' 15 (μθ' 14)	138
μη' 20 (μθ' 19)	151

νβ' 2 (νγ' 1)	135
ξβ' 10 (ξγ' 9)	137
ξβ' 10-11 (ξγ' 9-10)	152
ξζ' 18 (ξη' 17)	323
ξζ' 19 (ξη' 18)	106
ο' (οα') 20	137
οστ' 14 (ιζ' 13)	98
οζ' (οη') 1-3	275
οζ' (οη') 41	127
οζ' (οη') 56	127
πα' (πβ') 6	226
πγ' 11 (πδ' 10)	323
πέ' (πστ') 13	137
πζ' 7 (πη' 6)	138
πζ' (πη') 11	139
πη' 28 (πθ' 27)	85,214
πθ' (90): 4	322
ζγ' (ζδ'): 17	142
ζδ' 8-11 (ζε' 7-11)	39,126
ζστ' (ζζ')	109
ζστ' (ζζ'): 1-7	332
ζστ' (ζζ'): 7	71
ζζ' (ζη'): 1	81
ζη' (ζθ'): 5	249
ρα' 26-27 (ρβ' 25-26)	340
ρα' 26-28 (ρβ' 25-27)	83,109,354
ρβ' (ργ') 11-12	248
ργ' (ρδ') 5	350
ρδ' (ρε') 8	323
ρε' (ρστ') 23	227
ρστ' (ρζ') 10	155
ρστ' (ρζ') 14	155
ρθ' (ρι') 1-5	47,128
ρθ' (ρι') 4	23,178
ρια' (ριβ') 6	238
ριγ' 24 (ριε' 16)	348
ριγ' 25 (ριε' 17)	139
ριζ' 6	121
ριζ' (ριη') 22	110
ριη' (ριθ') 19	150,356
ριη' (ριθ') 44	350
ριη' (ριθ') 54	150
ρλα' (ρλβ') 1	155,238
ρλα' (ρλβ') 7	249

ρλα' (ρλβ')	10	155	θ' 2-3	135
ρλα' (ρλβ')	17	155	θ' 5	137
ρλε' (ρλστ')	3	90	θ' 6	354
ρλστ' (ρλζ')	1-6	274	θ' 10	137
ρλη'	17	237	(ιβ' 1)	33
ρμβ' (ρμγ')	3	155	ιβ' 3	153
ρμγ' (ρμδ')	1	285	ιβ' 5	153
			ιβ' 7	136,153

Ίωβ

α' 6	175
α' 21	151
γ' 13-14	156
γ' 17-19	156
(ζ' 11)	142,143
ι' 11-12	141
(ι' 21-22)	155
ι' 22	156
(ιβ' 10)	141
ιδ' 10-15	139
ιδ' 12	153
ιδ' 15	176
ιδ' 21	137,156
(ιδ' 22)	141
ιστ' 22	151
ιζ' 13	153
(κστ' 5-6)	156
(λε' 10)	33
λστ' 6	168

Παροιμίες

(δ' 3)	219
η' 12	119
η' 15-16	279
η' 23	74
ι' 7	238
κδ' 27 (λ' 4)	78

Ἐκκλησιαστής

α' 4	349
γ' 18	135
γ' 19-21	135
γ' 21	136
ε' 14-15 (15-16)	138
στ' 3-5	138
στ' 6	323

γ' 1	42
δ' 11	42,110

Μιχαίας

δ' 7	23
(δ' 13)	43
ε' 1 (2)	74

Ίωήλ

α' 14	204
β' 15	204
γ' 1-5 (β' 28-32)	105
γ' 3-4 (β' 30-31)	340
γ' 5 (β' 32)	105,351
δ' (γ')	298
δ' (γ') 8	43
δ' (γ') 9-10	286
δ' (γ') 21	43

Ὅβδιου

(α' 1)	32,43
--------	-------

Ναούμ

α' 13-14	44
----------	----

Ἄγγαϊος

β' 4-6	50
--------	----

Ζαχαρίας

α' 12-13	228
β' 9-15 (5-11)	51,129
β' 12-15 (8-11)	44
γ' 2	44
ζ' 5	205
η' 19	205
ιβ' 1	142

(ιβ' 10)	104	κδ' 4	339
ιβ' 12-14 (8-10)	82	κδ' 5	339
ιγ' 7	68	κδ' 6	339
ιδ'	298	κδ' 10	339
ιδ' 5	66,344	κδ' 12	339
ιδ' 5-7	325,326	κδ' 13	339
ιδ' 7	66	κδ' 18	339
ιδ' 9	91	κδ' 19	339
		κδ' 20	339
		κε'	339
Μαλαχίας			
α' 11	180	κστ'	339
γ' 1	102	κζ'	339
δ' 4-5 (5-6)	337	λ' 22	364
		(λγ' 14)	383
		λγ' 22	278
		λε' 4-6	97
		λη' 18	139
		μ' 3	97
		(μα' 21-23)	31
		(μα' 26)	31
		(μγ' 9)	31
		μγ' 10	13,14
		μδ' 6	75
		μδ' 9-20	252
		μδ' 10	252
		μδ' 15-17	252
		με' 1-2	40
		με' 1-3	279
		με' 18	348
		με' 23	106
		μη' 12	75
		μη' 12-16	47
		νστ' 7	179
		νζ' 16	142
		νη' 3-7	202
		νθ' 15-20	105
		νθ' 16-20	297
		νθ' 20	105
		ξ' 7	179
		ξ' 22	323
		ξα' 1-8	102
		ξγ' 5	81
		(ξγ' 10)	123
		ξγ' 10	123
		(ξγ' 16)	156
Ἡσαίας			
α' 10-17	203,208		
β' 10	107		
β' 19	107		
β' 21	107		
στ' 1-2	253		
στ' 1-3	103		
στ' 3	81		
στ' 6	179		
(στ' 8)	31		
στ' 9-10	103		
στ' 10	40		
στ' 11-12	40		
στ' 12	104		
ζ' 11	124		
ζ' 14	213		
η' 11-14	101		
η' 19	158		
θ' 2	320		
θ' 6	72,95,213		
θ' 7	23		
ι' 18	142		
(ιδ' 9-10)	157		
(ιδ' 15)	152		
(ιδ' 19)	152		
(ιδ' 20)	151		
ιθ' 19	178		
κδ'	339		
κδ' 1	339		
κδ' 2	180		
κδ' 3	339		

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ματθαίος		ζ' 13-14	19
		ζ' 20	15
α' 16	217	ζ' 21	365
α' 19	217	ζ' 23	377
α' 20	216,217	η' 2	72
α' 23	213	η' 11-12	365
α' 24	216,217	η' 12	378
α' 25	214	η' 22	320
β' 2	72,311	η' 29	380
β' 11	72,217	θ' 15	160,206
β' 13	217	θ' 18	72
β' 14	217	ι' 1	182,309
β' 19-21	217	ι' 7	311
β' 20	217	ι' 15	382
β' 21	217	ι' 20	121
β' 23	28	ι' 28	143,163,373
γ' 2	311	ι' 38	242,244
γ' 3	93,97	ια' 5	97
γ' 6	193	ια' 7-14	239
γ' 12	384	ια' 10	103
γ' 16-17	53	ια' 12	311
δ' 2	205	ια' 22	382
δ' 10	71	ια' 24	382
δ' 16	320	ια' 27	88
δ' 17	311	ιβ' 28	308,311
ε' 3	352,365	ιβ' 29	308
ε' 5	352	ιβ' 32	123
ε' 10	352,365	ιβ' 33	224
ε' 11-12	352	ιβ' 46	218
ε' 12	363	ιγ' 17	165
ε' 13	13	ιγ' 24-30	308
ε' 16	224	ιγ' 30	344
ε' 18	355	ιγ' 36-43	308
ε' 19	365	ιγ' 39	349
ε' 20	365	ιγ' 40	349
ε' 25-26	378	ιγ' 42	378
ε' 45	226	ιγ' 43	366
στ' 1	363	ιγ' 47-48	345
στ' 10	351	ιγ' 49	349
στ' 16-18	205	ιγ' 49-50	346
στ' 20	363	ιγ' 55	218
ζ' 2	381	ιγ' 55-56	214

ιγ' 55-57	218	κδ'	66
ιδ' 33	72	κδ' 3	314,344,349
ιε' 25	72	κδ' 9-12	334
ιστ' 13-14	120	κδ' 14	314,333
ιστ' 16-17	86,99	κδ' 26-27	330
ιστ' 17	113	κδ' 27-31	314
ιστ' 18	22	κδ' 29-30	340
ιστ' 19	181,192,365	κδ' 30	249,332
ιστ' 24	243,244	κδ' 30-31	343
ιζ' 3-4	167	κδ' 31	360
ιζ' 20-21	267	κδ' 35	342,355
ιζ' 21	206	κδ' 36	326
ιη' 1	67	κδ' 37-41	314
ιη' 1-4	365	κδ' 38-39	326
ιη' 4	67	κδ' 40	345,361,377
ιη' 6	377	κδ' 41	361
ιη' 8	384	κδ' 42-44	326
ιη' 18	181,192	κδ' 43-44	314
ιη' 19-20	269	κδ' 50	326
ιη' 20	77	κδ' 50-51	314
ιη' 34-35	379	κδ' 51	378
ιθ' 12	365	κε' 13	326
ιθ' 14	365	κε' 30	378
ιθ' 16-17	64	κε' 31	344
ιθ' 17	226	κε' 31-33	345
ιθ' 21	363,365	κε' 31-46	314
ιθ' 21-23	365	κε' 34	345,357
ιθ' 23	365	κε' 41	345,372,384
ιθ' 24	365	κε' 46	345,372,385
κ' 20	72	κστ' 24	377
κ' 23	357	κστ' 26-28	197
κα' 3	92	κστ' 27-28	293
κα' 20-22	269	κστ' 29	366
κα' 31	365	κστ' 41	144
κβ' 13	378	κστ' 52	297
κβ' 21	280	κστ' 64	119
κβ' 30	368	κη' 5-6	115
κβ' 31-32	163	κη' 6	92
κγ' 3	16	κη' 9	72
κγ' 8	226	κη' 10	117
κγ' 9	226	κη' 17	72
κγ' 13	381	κη' 18	94,311
κγ' 15	382	κη' 19	52,89,120,124,184
κγ' 34	131	κη' 19-20	189
κγ' 37-38	276	κη' 20	22,77,329,349

	Μάρκος	ιστ' 15-16	187
		ιστ' 16	184
α' 3	97	ιστ' 17	268
α' 5	193	ιστ' 20	266
β' 19-20	206		
β' 20	160	Λουκάς	
γ' 14-15	182		
γ' 15	309	α' 15	187
γ' 29	383	α' 16	92
δ' 24	381	α' 16-17	100
ε' 6-7	72	α' 17	92,226
στ' 3	214,218	α' 27	216
στ' 7	309	α' 28	221,222
στ' 13	201	α' 33	23,64
η' 34	243	α' 34	216
θ' 1	311	α' 41-45	222
θ' 4-5	167	α' 42	221
θ' 23	267	α' 43	212
θ' 29	206	α' 46-47	143
θ' 43-44	384	α' 48	222,223
θ' 45-46	384	α' 55	226
θ' 48	384	α' 70	349
ι' 13-16	188	α' 72	153,167,226
ι' 14-15	365	α' 76	92
ι' 17-18	64	α' 79	320
ι' 40	357	α' 80	148
ιβ' 6	85,87	β' 5	216,217
ιβ' 17	280	β' 11	92,102,213
ιβ' 25	368	β' 26	102,122,125,165
ιβ' 26-27	163	β' 27	218
ιβ' 40	381	β' 29	150,160
ιγ'	66	β' 33	217
ιγ' 10	333	β' 34	217
ιγ' 26	332	β' 41	218
ιγ' 27	360	β' 48	217,218
ιγ' 31	355	β' 51	217
ιγ' 32	66,326	β' 52	66
ιγ' 33-37	327	γ' 4	97
ιδ' 21	377	γ' 8	166
ιδ' 22-24	197	γ' 14	287
ιδ' 25	354,365	γ' 17	384
ιδ' 38	144	γ' 22	53,121
ιστ' 6	115	δ' 1-2	205
ιστ' 7	65	δ' 17-21	102
ιστ' 12	116	ε' 34-35	206

ε' 35	160	ιε' 8-9	134
στ' 9	292	ιε' 9	374
στ' 13	182	ιε' 24	320,374
στ' 20	366	ιε' 32	320
στ' 23	363	ιστ' 9	170
στ' 25	379	ιστ' 22-23	365
στ' 38	381	ιστ' 22-30	166
στ' 44	224	ιστ' 23-28	380
ζ' 22	97	ιστ' 28	166
ζ' 24-28	239	ιζ' 2	377
η' 19	214	ιζ' 20-21	311
η' 21	223	ιζ' 24	330
η' 31	137	ιζ' 30	330
η' 52-53	160	ιζ' 34	361
η' 55	148,160	ιζ' 36	361
θ' 1	182,309	ιη' 8	334
θ' 23	243	ιη' 15-17	188
θ' 30-33	167	ιη' 18-19	64
θ' 31	160	ιη' 22	363
θ' 51	160	ιη' 22-24	365
ι' 1	182	ιη' 29-30	366
ι' 12	382	ιθ' 41	275
ι' 14	382	κ' 17	117
ι' 18	309	κ' 22-25	289
ι' 19	309	κ' 25	280
ια' 20	311	κ' 35-36	368
ια' 20-22	308	κ' 37-38	163,365
ια' 27	223	κ' 38	164
ια' 28	223	κ' 47	381
ια' 40	148	κα'	66
ιβ' 4-5	162,376	κα' 19	148
ιβ' 10	123	κα' 25-27	340
ιβ' 12	122	κα' 27	332
ιβ' 32	18,20	κα' 33	342,355
ιβ' 33	363	κα' 34-36	326
ιβ' 47-48	382	κβ' 16	366
ιβ' 58-59	378	κβ' 19	198
ιγ' 7	375	κβ' 19-20	197
ιγ' 23-24	19	κβ' 36	297
ιγ' 27-28	378	κγ' 42-43	169,367
ιδ' 15	353,366	κγ' 46	148
ιδ' 27	242	κδ' 16	116
ιε' 4	134,374	κδ' 39	115,117
ιε' 6	134	κδ' 43	116
ιε' 7-10	231	κδ' 52	72

	Ἰωάννης		
α' 1	74,95,119	στ' 40	342
α' 2	75	στ' 42	196
α' 3	50,62	στ' 44	313,342
α' 8	121	στ' 50	196
α' 10	77	στ' 51	196
α' 13	113	στ' 51-57	195
α' 14	85,86,214,255	στ' 53	196
α' 18	85,86,254	στ' 53-56	293
α' 23	97	στ' 54	196,199,313,342
α' 43	12	στ' 56	199
α' 52	77	στ' 57	196,199
β' 1-11	200	στ' 58	196,199
β' 6	142	στ' 62-63	196
β' 12	218	ζ' 3	65,218
β' 17	162	ζ' 5	218
β' 19	80	ζ' 10	218
β' 19-22	114	η' 26	43
β' 21	80	η' 36	88
β' 24-25	66,79	η' 44	121,294
γ' 5	185,189,204	η' 51	162,164,322
γ' 5-8	32	η' 52-53	164
γ' 7	204	η' 56	150,164
γ' 10-11	32	η' 58	61
γ' 13	78	θ' 32	349
γ' 14	247	θ' 35	72
γ' 15	319	θ' 38	72
γ' 16	85,87,214,319	ι' 11	132
γ' 18	85,87,214	ι' 16	18,19,226,369
γ' 32	43	ι' 17-18	115
γ' 34	32	ι' 18	81
γ' 35-36	88	ι' 25	265
δ' 14	319	ι' 30	32,84
δ' 22	275	ι' 34	226
ε' 18	87	ι' 37-38	265
ε' 19	81	ια' 26	162,235
ε' 21-29	321	ιβ' 26	361
ε' 23	73	ιβ' 31	309
ε' 24-25	321	ιβ' 37	103,104
ε' 28-29	176,313,342	ιβ' 39-42	103
ε' 36	265	ιβ' 40	40,104
ε' 43	335	ιβ' 41-42	40,82,104
ε' 45	167	ιβ' 48	314,344
στ' 39	342	ιγ' 13	92
στ' 39-40	313	ιγ' 16	67
		ιδ' 2-3	361

ιδ' 6	119	α' 16	122
ιδ' 9	61,255	α' 25	377
ιδ' 11	265	β' 1	209
ιδ' 12-14	267	β' 19-20	340
ιδ' 16	23,121,124	β' 20	93
ιδ' 17	78	β' 21	94
ιδ' 19	329	β' 26-27	114
ιδ' 23	32,78	β' 27	141
ιδ' 26	54,121,122	β' 31	114,141,143,169
ιδ' 28	67	β' 33	107
ιε' 15	43	β' 36	94
ιε' 24	265	β' 38	185
ιε' 26	54,118,121,122	β' 41	132
ιστ' 7	121	β' 42	199
ιστ' 8	122	β' 46-47	199
ιστ' 11	309	ε' 3	123
ιστ' 13	23,43,121,122,123	ε' 3-4	125
ιστ' 14	50,122	ε' 9	123
ιστ' 15	83,122	ε' 12	236,258
ιστ' 30	66,80	ε' 13	237
ιζ' 3	65	ε' 14	93
ιζ' 5	75	ε' 15	236,258,267
ιζ' 10	84	ε' 29	280
ιζ' 11	32	ε' 32	122
ιζ' 12	134	ζ' 2	124
ιζ' 12-22	33	ζ' 5	149
ιζ' 15	160	ζ' 14	132
ιζ' 20	361	ζ' 51	123
ιζ' 24	75,361	ζ' 59	146
ιη' 36	297,366	η' 14-17	190
ιθ' 26-27	218	η' 16	94,124
ιθ' 36	198	η' 29	122
κ' 21-23	181	η' 35-37	187
κ' 22-23	192	θ' 10	92
κ' 27	116	θ' 11	92
κ' 28	99	θ' 15	92
κα' 17	66,80	θ' 28	94
		θ' 31	121
		θ' 35	93
		θ' 39	12
		θ' 42	93
		ι' 1-2	288
		ι' 7-8	288
		ι' 19-20	123
		ι' 22	288
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων			
α' 7	303,328		
α' 7-8	325		
α' 8	13		
α' 9-11	331		
α' 14	218		

ι' 25-26	233	κβ' 6-11	142
ι' 36	90	κβ' 10	92
ι' 38	119	κβ' 16	185
ι' 41	116	κβ' 17-21	142
ια' 17	93	κγ' 8-9	142
ια' 21	93,94	κγ' 11	92
ια' 26	14	κστ' 5	15
ιγ' 2	107,123	κστ' 28	28
ιγ' 2-3	206	κζ' 37	132
ιγ' 4	123	κη' 10	237
ιγ' 19	284		
ιγ' 35-37	114	Ῥωμαίους	
ιγ' 36	159	α' 4	85
ιδ' 11-15	233	β' 5-6	379,380
ιδ' 21	189	β' 9	379
ιδ' 22	366	β' 10	235
ιδ' 23	182,206	β' 12	379
ιε' 26	94	δ' 11-13	166
ιε' 28	122	δ' 13	149
ιε' 28-29	291	δ' 16-18	166
ιστ' 6	123	ε' 5	55
ιστ' 7	123	ε' 12	124
ιστ' 15	190	ε' 14	134
ιστ' 30-31	288	ε' 15	134
ιστ' 31	93	ε' 17	134
ιστ' 33	190	ε' 21	134
ιη' 8	93	στ' 3-4	184
ιη' 9	92	στ' 4	81,321
ιθ' 5	94	στ' 6	375
ιθ' 5-6	191	στ' 8	367
ιθ' 10	94	στ' 23	133
ιθ' 11-12	236,258	ζ' 22	148
ιθ' 13	94	η' 6	122
ιθ' 17	94	η' 11	81,113
ιθ' 18	193	η' 16	122,148
κ' 7	199,210	η' 17	367
κ' 11	199	η' 19-22	341
κ' 17-18	183	η' 26	122
κ' 19	93	η' 29	19
κ' 23	122	η' 30	235
κ' 28	99,107,123,183	η' 32	87
κ' 35	27	η' 34	229
κα' 11	122,128	η' 38	119
κα' 13	94	θ' 2-5	274
κα' 25	291	θ' 4-5	97

θ' 5	90	β' 14	144
θ' 33	101	β' 15	144
ι' 7	137,169	γ' 16	78
ι' 9	89,105	γ' 16-17	125
ι' 12	90,105	γ' 22	162
ι' 13	94	δ' 1	177
ι' 13-14	105	δ' 5	80,93
ια' 5	19	δ' 17	94
ια' 12	338	ε' 3	144
ια' 15	321	ε' 4	94
ια' 25-26	338	ε' 5	93,145,374
ια' 26	105	ε' 7-8	209
ιβ' 5	22	στ' 11	55,94,185
ιβ' 11	93	στ' 13	357
ιβ' 22	171	στ' 17	93
ιγ' 1	132	στ' 20	145
ιγ' 1-7	282	ζ' 14	187,200
ιγ' 4	288	ζ' 31	342,355
ιγ' 6-7	289	ζ' 34	145
ιγ' 11-12	328	ζ' 39	201
ιδ' 7-9	162	η' 4	226,292
ιδ' 9	94	η' 5-6	90
ιδ' 10-11	73,106	η' 6	226
ιδ' 14	94	θ' 2	94
ιε' 16	54	θ' 5	218
ιε' 19	55	θ' 25	359,364
ιε' 30	55,57,122,228	ι' 9	106,127
ιστ' 18	93	ι' 16	199,293
		ι' 17	22
		ι' 21	180
		ι' 25-27	292
		ια' 2	27
		ια' 3	63
		ια' 23-30	198
		ιβ' 4-6	55,57
		ιβ' 11	122,123
		ιβ' 13	22
		ιβ' 27	22
		ιβ' 28	107
		ιγ' 8-10	266
		ιδ' 3-6	266
		ιδ' 12	266
		ιδ' 16	183
		ιδ' 26	266
		ιε' 16-18	160
Α' Κορινθίους			
α' 2	94		
α' 7	330		
α' 8	93		
α' 9	89		
α' 10	94		
α' 13-15	53		
α' 15	190		
α' 18	244		
α' 24	119		
α' 28	375		
β' 4	119		
β' 8	124		
β' 9	357		
β' 10	122,325		
β' 11	122,148		

στ' 7	93
στ' 9	226
στ' 11-18	297

Φιλιππησίους

α' 1	183
α' 4	227
α' 21-24	170
α' 27	143
β' 5-7	95
β' 6-7	68
β' 9-11	94
β' 10	172
β' 10-11	73,106
β' 19	94
β' 29-30	236
γ' 3	57
γ' 4-5	274
γ' 18-19	243,244
γ' 19	357
γ' 20	362
γ' 21	64,81
δ' 4	94

Κολασσαείς

α' 5	359
α' 13	310,311
α' 15	60,61,214,255
α' 16	60,62
α' 17	61,62
α' 18	62
α' 19	61,65,84,99,114,213,255
β' 5	144
β' 6	92
β' 9	61,65,84,99,114,213,255
β' 11-12	185,188
β' 12	184
β' 12-13	321
β' 14	241
β' 15	297,309
β' 16-17	210
γ' 1-2	370
γ' 3	330
γ' 3-4	362
γ' 4	331

γ' 15	22
γ' 17	94
γ' 18	200
γ' 24	93,124
δ' 17	201

Α' Θεσσαλονικείς

α' 1	94
α' 5	119
β' 8	148
γ' 11	33,89
γ' 12	34
δ' 14-17	315,368
δ' 15	94,328
δ' 15-17	343
δ' 16	93
δ' 17	345
ε' 1-2	327
ε' 6	327
ε' 10	162
ε' 12	94
ε' 19-20	268
ε' 23	144
ε' 27	93

Β' Θεσσαλονικείς

α'	300
α' 6-10	299
α' 7	330
α' 9	374
α' 9-10	107
α' 12	94,99,108
β' 1	328
β' 1-3	334
β' 3-9	335
β' 8	300,375
β' 15	27
β' 16-17	34
γ' 5	57,129
γ' 6	94

Α' Τιμόθεον

α' 17	131
β' 5	226
β' 7	226

Υ' 7	355
Υ' 8-9	328
Υ' 10	328,355
Υ' 12	355
Υ' 13	351,355
Υ' 16	25,306

Α' Ἰωάννου

α' 1	75
α' 2	331
α' 3	57
β' 1	124
β' 13	75
β' 14	75
β' 17	342
β' 18	328
β' 20	192
β' 27	192
β' 28	330
Υ' 2	267
Υ' 3	121
Υ' 5	121,331
Υ' 7	121
Υ' 10	225
Υ' 14-15	321
δ' 9	85,87,214
δ' 12	55,254
ε' 6	119
ε' 11-12	320
ε' 19	121
ε' 20	62,66,98
ε' 20-21	74

Β' Ἰωάννου

στ. 2	23
στ. 3	87
στ. 7	117,329
στ. 12	27

Ἰούδα

στ. 1	218
στ. 3	366
στ. 4	91
στ. 6	379
στ. 7	384
στ. 14	344
στ. 20-21	58
στ. 21	94

Ἀποκάλυψις

α' 4	57
α' 4-5	57
α' 5-6	73,311
α' 6	318
α' 7	333,344
α' 7-8	110
α' 9	366
α' 9-10	210
α' 16	297
α' 17-18	75
α' 18	138,319
β' 1	79
β' 7	117,318,367
β' 8	76
β' 10	322
β' 10-11	318
β' 11	318
β' 17	318
β' 23	66
β' 26-28	318
Υ' 1	133,320
Υ' 2	117
Υ' 5	318
Υ' 7	62,65
Υ' 9	238
Υ' 11	66
Υ' 12	117,318,363
Υ' 14	62,65
Υ' 21	318,367
Υ' 23	80
δ' 4	172
δ' 10	172
ε' 3	171
ε' 5-10	172
ε' 8	230
ε' 8-9	172
ε' 9	172
ε' 10	318
ε' 12-13	73
ε' 13	171
ε' 13-14	172
στ' 3	317
στ' 8	138
στ' 9	316

στ' 9-10	229	ιη' 9-10	298
στ' 9-11	173	ιη' 15-19	298
στ' 10	174	ιη' 20	174
στ' 12-14	342	ιη' 21	298
ζ' 3-4	249	ιθ' 10	233
ζ' 4	20,322,347,369	ιθ' 11-15	298
ζ' 9	19,20,21,369	ιθ' 11-21	297
ζ' 14-15	21,174,369	ιθ' 16	90
ζ' 15	229	ιθ' 20	346
ζ' 17	369	κ'	306,322
η' 3-4	230	κ' 3	323
θ' 4	249	κ' 4	175,324
ια' 2	337	κ' 4-5	319
ια' 3-6	269	κ' 4-6	312,316
ια' 3-12	336	κ' 6	34,321
ια' 15	34,90	κ' 7-8	300,323
ια' 16-18	172	κ' 7-10	297
ια' 18	373	κ' 9	298
ιβ' 1	223	κ' 10	346,385
ιβ' 10-12	175	κ' 11	355
ιβ' 14	324,337	κ' 11-15	318
ιγ'	317,335	κ' 12-13	380
ιγ' 5	337	κ' 13	138
ιγ' 7	317	κ' 14	138,318
ιγ' 15	317	κα' 1	356
ιγ' 18	335	κα' 2	353
ιδ'	298	κα' 2-4	363
ιδ' 1	322,347,353,369	κα' 6	62,76
ιδ' 1-3	18	κα' 10	363
ιδ' 3	322	κα' 14	20
ιδ' 4	20,369	κα' 22-27	363
ιδ' 5	20	κβ' 3	74
ιδ' 10-11	346,384	κβ' 3-4	35,52
ιδ' 13	122,171	κβ' 6	100
ιδ' 19-20	297	κβ' 7	66
ιστ'	298	κβ' 8	234
ιστ' 14	299	κβ' 12	66
ιστ' 14-16	296	κβ' 12-13	76
ιστ' 15	299	κβ' 14-15	357
ιστ' 16	297	κβ' 15	378
ιζ'	298	κβ' 16	100
ιζ' 14	90	κβ' 19	357
ιζ' 14-16	297	κβ' 20	66
ιη' 2	298		
ιη' 6	382		

Πίναξ ὀνομάτων καὶ πραγμάτων

Α

Ἄβραάμ· -ἀθάνατον πνεῦμα 149-151, ἡ φιλοξενία του 35έξ. «ἄγγελος Κυρίου», «ἄγγελος Θεοῦ» 45-46.

ἅγιοι· 224-240, ἀναγνώρισις αὐτῶν 224-225, -μεσιτεῦουν 225-230.

ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ· 218.

ἄδης· -χώρος 137, ἐπορεύθη ὁ Χριστὸς εἰς αὐτὸν 168-169.

Ἄειπάρθενος· 214έξ.

ἀθανασία· -ψυχῆς 149-176.

αἷμα· -μεταγγίζεται 290-294.

Αἷμα Χριστοῦ· -ἐν τῇ θείᾳ κοινωνίᾳ 195έξ.

αἱρέσεις· 7.

ἀναλλοίωτος· -ὁ Χριστὸς 83.

ἀνάστασις (ἀνθρώπων)· -σωμάτων 112-113, -προηγείται τῆς ἀφάρτοποιήσεως τῶν ζώντων 315, -πνευματικῆ 316-319, -«πρώτη» 312.

ἀνάστασις Χριστοῦ· 112-117, -ὕπὸ ποίου ἐγένετο; 80-81.

ἄνθρωπος· -ἔχει ψυχὴν 130έξ., -ἔχει σῶμα καὶ ψυχὴν 140έξ., 163, -καὶ ζῶον 134-136.

Ἀντίχριστος· 322-324, 334-337.

Ἀποκάλυψις· -περὶ τῆς ψυχῆς 172-174.

ἀπώλεια· -δὲν σημαίνει ἐκμηδένισιν 134, 373-374.

Ἄρμαγεδών· 295-300, -ἐν μεταφορικῇ ἔννοια 297έξ.

ἀρχιερεὺς· 183-184.

ἀφιέρωμα· 262.

Β

βάπτισμα· -Χριστοῦ 53, -χριστιανῶν 184-186.

βασίλεια χιλιετής· 301-324.

βασίλεια· -Χριστοῦ 316έξ.

Γ

γάμος· 200-201.

Γιαχβέ· -τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 11-13, 52, -ὁ Χριστὸς 101-111, -τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον 126-129.

Γραφή Ἅγία· -καὶ Ἐκκλησία 24, -διαστρεβλοῦται ὑπὸ τῶν Χίλιαστων 24έξ.

Δ

δέσμευσις· -τοῦ Σατανᾶ 303-310.

Δευτέρα Παρουσία· 325-346, -γνωστὴ εἰς τὸν Υἱὸν 66έξ., -ὄρατὴ 329-333, σημεῖα πρὸ αὐτῆς 333-339, -πότε θὰ γίνῃ 325-328, -πῶς θὰ γίνῃ 339-346.

διακρίσεις· -θειῶν προσώπων 38έξ.

Ε

ἐγχειρίδιον· -τί σημαίνει 10.

εἰδωλα· -καὶ εἰκόνες 251-252.

εἰκόνες· 251-264, -καὶ εἰδωλα 251-252, χρήσις αὐτῶν 253έξ., θαύματα αὐτῶν 256έξ., λιτανεῖα αὐτῶν 263-264.

ἐκδημία· -ἀνθρώπου 147.

Ἐκκλησία· 18-23, -μία ποιμνὴ 19-20, -ἐν σῶμα 21-22, -στρατευομένη καὶ θριαμβεύουσα 21-αἰώνιος καὶ ἀλάθητος 22-23.

ἐκπόρευσις· -Ἁγίου Πνεύματος 53-54, 118.

ἐνδημία· -ἀνθρώπου 147.

ἐνικοί μυστηριώδεις· -δείγμα τῆς ἐνότητος τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος 33-35.

ἐξομολόγησις· 192-193.

ἐξουσία· 278-282, -ἐκ τοῦ Θεοῦ 279-280, ὑποταγὴ εἰς αὐτὰς 280-282, τιμὴ πρὸς αὐτὰς 281.

ἐορταί· 207-211, -μισηταί 207-208, -ἅγιοι 208.

εύχελαιον· 201.

«έως οὐ...» 215.

Ζ

ζωή· -πνευματική 319-321.

Θ

θάνατος· -κοίμησις 153, 159-161, -έξοδος 159, -άπόλυσις 160, -ανάλυσις 160, -ανάληψις 160.

θαύματα· 265-270, -εικόνων 256-259.

ΘΕΟΣ· -εις τὰ ἑβραϊκά 11-13, -Τριαδικός 29έξ. -ὁ Χριστός 94-111, -τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 125-126, -ζώντων 163-164.

Θεότης· -τοῦ Χριστοῦ 59έξ.

Θεοτόκος· 212-213.

θρησκεία· 15-17, -καὶ ἀνθρωποί 16-17.

θυσία· 177-178.

Ι

ἱερεῖς· -ἀντιπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ 178.

ἱερωσύνη· 177-184.

Ἰεχωβά· -ὄνομα τοῦ Θεοῦ 11-13.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ· -Θεός 59έξ.,

-ὄχι κτίσμα 60-62, -γέννημα τοῦ Πατρὸς 60, -«πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς» 19,

-«πρωτότοκος πάσης κτίσεως» 60, -ὁ ὼν 61, -ὁ Ἄμην 62, -ἀναρχος 62, -ὄχι μικρότερος τοῦ Πατρὸς 62έξ., 67-68,

-ὁ ἀγαθὸς Θεὸς 64-65-ὁ ἀληθινὸς Θεὸς 65-66, 98-99, -ἴσος τῷ Πατρὶ 68, 95-96, -ὄχι ἄγγελος 70-71, 85, -λατρευτός 71-74, -προαιώνιος 74-76,

-«ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος» 76, -παντογνώστης 79-80, -πανταχοῦ παρὼν 77-79, -

«Κύριος Σαβαώθ» 81-82, -Κύριος παντοκράτωρ 82-83, -ἀναλλοίωτος 83, -Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 84έξ., -ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ

86, -Ὁ μονογενὴς Υἱὸς 86-87,

-ὁ ἴδιος Υἱὸς 87, -ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρὸς 87-88, -ὁ Υἱὸς 88-89,

-Κύριος 89, -ὁ Κύριος ἡμῶν 89-90, -Κύριος κυρίων 90, -ὁ Κύριος πάντων 90, -ὁ εἷς Κύριος 90έξ., -ὁ μόνος Δεσπότης καὶ Κύριος 91, -ὁ Κύριος 92έξ., -Λόγος 95, -ὁ Θεὸς 96-98, -ὁ μέγας Θεὸς 98,

-ὁ Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν 99, -ὁ Κύριος καὶ Θεὸς 99, -Κύριος ὁ Θεὸς 100, -Γιαχβέ 101-111, -ὡς ἄνθρωπος 63-64, 66-68, -μεσίτης 229, -ἀνέστη σωματικῶς 112-117, -κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν 329-333, -ἱερεὺς 178.

Ἰσραήλ· -θα πιστεύσῃ 337-338.

Ἰωσήφ, ὁ μνηστὼρ τῆς Παρθένου· 216έξ.

Κ

κοίμησις· -ὁ θάνατος 153, 159-161.

Κοινωνία θεία· 193-199, -«θυσία σωτηρίου» 194, -τελεῖται συχνὰ 199.

κόλασις· 371έξ. -τιμωρία 373, -ὄχι ἐκμηδένισις 371έξ., -κατάστασις δυστυχίας 375, -βαθμίδες δυστυχίας 380, -αἰώνιος δυστυχία 383.

κρίσις μέλλουσα· 344-346.

Κυριακὴ ἡμέρα· 210-211.

Κύριος· -τὸ προσωπικὸν ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἦτοι τὸ «Γιαχβέ» εἰς τὴν Ἑλληνικὴν 12, -ὄνομα δύο θείων προσώπων 40-45, -ὄνομα τριῶν θείων προσώπων 46-47, 49-51.

Λ

λατρεία· -τοῦ Χριστοῦ 71-74.

λεῖμμα· 18-20.

λείψανα ἁγίων· 231-232.

λιτανεία· 263-264.

Λόγος· -ὁ Χριστὸς 95.

Μ

Μαρία. -μήτηρ τοῦ Κυρίου· 212-223, -Θεοτόκος 212, -Ἄει-πάρθενος 214, -πύλη κεκλει-σμένη 219-220, -Παναγία 220-221, -ἀειμακάριστος 221-223, τιμῆ πρὸς αὐτὴν 221-223.

μάρτυρες· -τί σημαίνει 13.

Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά· -ὄνομα τῶν Χιλιαστῶν 12-14.

Μελχισεδέκ· -τύπος Χριστοῦ 76. μεσιτεία· -Χριστοῦ 229, -ἀγίωv 225.

μεσοβασιλεία· -τῶν Χιλιαστῶν 301-302.

μετάγγισις αἵματος· 290-294.

Μεταμόρφωσις· -ἀπόδειξις ἀθανασίας ψυχῆς 166-167.

μονογενῆς Υἱός· -ὁ Χριστὸς 86-87.

«μορφὴ Θεοῦ»· 95-96.

μυστήρια· 177ξ.

Ν

ναός· -τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ 80, 114, -κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ 125-126.

νεκροί· -ζοῦν 163-165, -πνευματικῶς 320, -μακάριοι 171.

νηπιοβαπτισμός· 187-190.

νηστεία· 202-206, -ἀπαρά-δεκτος 202-203, -ἀγία 203.

Ο

ὄνομα· -τοῦ Θεοῦ 11-13, -τοῦ Χριστοῦ 84ξ.

ὄφις χαλκοῦς· -τύπος τοῦ Σταυροῦ 247.

Π

Παναγία· 220-221.

πανταχοῦ παρῶν· -ὁ Χριστὸς 77-79.

παντογνώστης· -ὁ Χριστὸς 79-80.

παντοδύναμος· -ὁ Χριστὸς 80-83.

παράδεισος· 347-370, -ὄχι ἐπί-γειος 303-304, 348-357, -ὄχι ὑλικὸς καὶ σαρκικὸς 357-359, -οὐράνιος 359ξ., ὁ ληστής ἐν αὐτῷ 169.

παράδοσις· -ἱερὰ 26-28, -ἀνθρώπων 28.

Παράκλητος· -τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον 54.

παρθένος· -Μαρία 214ξ., -κατὰ τὴν Ἀποκάλυψιν 20.

πάροικος· 159.

Πάσχα· 209.

Πατὴρ· -πρῶτον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος 29.

πατρίς· 271-277, -σπουδαία ἀξία 276, ὄρια αὐτῆς 271ξ., ὕμνος αὐτῆς 274.

περιτομή· -τύπος τοῦ βαπτί-σματος 188.

πληθυντικοὶ μυστηριώδεις· -δείγμα τῆς τριαδικότητος τοῦ Θεοῦ 30-33.

Πνεῦμα Ἅγιον· 118-129, -τρί-τον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος 29, -ὅμοιον πρὸς τὸν Υἱὸν 123ξ., -ὅμοιον πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ τὸν Πατέρα 124, -ὄχι δύναμις 119, -πρόσωπον 52-53, 55-56, 120-123, -ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς 54, 118, -Θεὸς 125, -Γιαχβὲ 126-129, -Παράκλητος 54, 121, -πηγὴ χαρισμάτων 56, -ἐνεργεῖ ποι-κίλως 121-123.

πνεῦμα (ἀνθρώπου)· 130-176, -δὲν ἐκμηδενίζεται 131ξ., -ἀθά-νατον 149-176, -συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου 140, -καὶ ψυχὴ 143.

«ποιμνιον μικρόν»· 18-20.

πόλεμος· 282-289, -Ἄρμα-γεδῶνος 295-300.

πρεσβύτεροι τῆς Ἀποκαλύψεως· 21.

προαιώνιος· -ὁ Χριστὸς 74-76.

προσευχή· -ὑπὲρ ἀλλήλων 227ξ.
προσκύνησις· -τοῦ Χριστοῦ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων 71.
πρόσωπα τῆς Θεότητος· 52, διακρίσεις αὐτῶν 38ξ.
Προτεστάνται· -καὶ Χιλιασταὶ 9-10.
«πρωτόκοκος»· -ὁ Χριστὸς 214.

Ρ

Ῥώσσελ, ἰδρυτῆς τοῦ Χιλιασμοῦ· 7, 17.

Σ

Σαδδουκαῖοι· -ἤρνούντο τὴν ἀνάστασιν 142.
Σαμουήλ ὁ προφήτης· -ἀνέβη ἐκ τοῦ ἄδου 157-159.
Σὰρξ Χριστοῦ· -ἐν τῇ Θεῖα Κοινωνίᾳ 195ξ.
Σατανᾶς· -πότε δεσμεύεται 303-310.
σημεῖα τῶν καιρῶν· 333-339.
σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 343-344.
Σπουδασταὶ τῆς Γραφῆς· -αὐτοαποκαλοῦνται οἱ Χιλιασταὶ 24.
Σταυρός· 241-250, -ἱερὸν σύμβολον 241-244, -σημεῖον πρὸ τῆς Δευτέρας Παρουσίας 344, τύποι αὐτοῦ εἰς τὴν Π. Διαθήκην 244ξ., τιμὴ πρὸς αὐτὸν 249ξ., χρῆσις καὶ θαύματα αὐτοῦ 244-249.
στράτευσις· 289.
συμβολικαὶ παραστάσεις· 256.
σφύζομενοι· -πόσοι 20-21.
σῶμα (ἀνθρώπου)· -καὶ ψυχὴ 140ξ., -θ' ἀναστηθῆ 113-114, 358-359.
Σῶμα Χριστοῦ· -ἀνέστη 112-117, -ἀφθαρτοποιημένον μετὰ τὴν ἀνάστασιν 116-117.

Τ

τιμὴ· -πρὸς τὴν Θεοτόκον 221-

223, πρὸς τοὺς Ἁγίους 232ξ., πρὸς τὸν Σταυρὸν 249, πρὸς τὰς Εἰκόνας 253, 259-264, πρὸς τὰς ἔξουσιαι 281.
Τριαδικὸς Θεός· 29ξ. -μία οὐσία 29, 32ξ., παράδειγμα τοῦ ἡλίου 29, τριαδικὰ χωρία τῆς Κ. Δ. 52ξ.

Υ

Υἱός· -τὸ δεύτερον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος 29, 52, -μονογενῆς 85.
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου· -ὁ Χριστὸς 72.
Υἱός τοῦ Θεοῦ· -ὁ Χριστὸς 84-85.

Φ

Φαρισαῖοι· -ὠμολογοῦν τὴν ὑπαρξιν πνεύματος καὶ τὴν ἀνάστασιν 142-143.
φιλοξενία· -τοῦ Ἀβραάμ· 35ξ.

Χ

χίλια ἔτη· 322ξ.
Χιλιασταί· -ἡ χειροτέρα αἵρεσις 7, -ἀπάτεῶνες 117, -ἑβραϊκῆς προελεύσεως 14, -διατὶ ἕξαπλοῦνται 7-9.
χιλιετῆς βασιλεία· 301-324.
χρῖσμα· 190-192.
χριστιανός· -ὄνομα τῶν πιστῶν 14.
ΧΡΙΣΤΟΣ, ἰδὲ ἸΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
χροнологία· -τῶν Χιλιαστῶν 303.

Ψ

ψυχὴ· 130-176, -καὶ πνεῦμα 143, -συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου 140ξ., -δὲν ἐκμηδενίζεται 131ξ., -ἀθάνατος 149-176.

Ω

ᾠν· -ὄνομα τοῦ Θεοῦ 11, 52, -ὄνομα τοῦ Χριστοῦ 61.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ἀφιέρωσις	σελ. 5
Πρόλογος	7
ΟΝΟΜΑΤΑ	11
Τὸ ὄνομα «Ἰεχωβά»	11
Τὸ ὄνομα «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά»	13
ΘΡΗΣΚΕΙΑ	15
ΕΚΚΛΗΣΙΑ	18
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ	24
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ	26
Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ	29
Μυστηριώδεις πληθυντικοί	30
Μυστηριώδεις ἐνικοί	33
Τὰ μυστηριώδη κεφ. Γεν. ιη'-ιθ'	35
Μυστηριώδεις διακρίσεις ἐν τῇ Π. Διαθήκῃ	38
α') Διακρίσεις δύο προσώπων τῆς Θεότητος	39
β') Ὁ περίφημος «ἄγγελος Κυρίου»	45
γ') Διακρίσεις τριῶν προσώπων τῆς Θεότητος	46
Τριαδικὰ χωρία τῆς Κ. Διαθήκης	52
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	59
Ἦχι κτίσμα	60
Ἦχι μικρότερος τοῦ Πατρὸς	62
Ἦχι ἄγγελος	70
Ἀντικείμενον λατρείας	71
Προαιώνιος	74
Πανταχοῦ παρῶν	77

Παντογνώστης.....	79
Παντοδύναμος.....	80
Ἀναλλοίωτος.....	83
᾽Όλα κοινὰ τὰ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ	83
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.....	84
᾽Ο Υἱὸς τοῦ Θεοῦ	86
᾽Ο μονογενὴς Υἱὸς	86
᾽Ο ἴδιος Υἱὸς.....	87
᾽Ο Υἱὸς τοῦ Πατρὸς	87
᾽Ο Υἱὸς (ἀπολύτως).....	88
Κύριος (ἀνάρθρως).....	89
᾽Ο Κύριος ἡμῶν.....	89
Κύριος κυρίων.....	90
᾽Ο Κύριος πάντων	90
᾽Ο εἷς Κύριος.....	90
᾽Ο μόνος Δεσπότης καὶ Κύριος.....	91
᾽Ο Κύριος (ἐνάρθρως).....	92
Θεὸς (ἀνάρθρως)	94
᾽Ο Θεὸς (ἐνάρθρως).....	96
᾽Ο μέγας Θεὸς.....	98
᾽Ο ἀληθινὸς Θεὸς.....	98
᾽Ο Κύριος καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν.....	99
᾽Ο Κύριος καὶ Θεὸς.....	99
Κύριος ὁ Θεὸς.....	100
Γιαχβὲ.....	101
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.....	112
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ.....	118
᾽Όχι δύναμις	119
Πρόσωπον.....	120
᾽Όμοιον πρὸς τὸν Υἱὸν.....	123
᾽Όμοιον πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ τὸν Πατέρα.....	124
Θεὸς.....	125
Γιαχβὲ.....	126
ΨΥΧΗ ᾽Η ΠΝΕΥΜΑ	130
᾽Όχι ἐκμηδένισις.....	131
Ψυχὴ ἢ πνεῦμα ὡς συστατικὸν τοῦ ἀνθρώπου	140
᾽Αθανασία ψυχῆς ἢ πνεύματος.....	149

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	177
Ἱερωσύνη.....	177
Βάπτισμα	184
Νηπιοβαπτισμὸς	187
Χρῖσμα	190
Ἱερά Ἐξομολόγησις	192
Θεία Κοινωνία	193
Γάμος	200
Εὐχέλαιον	201
ΝΗΣΤΕΙΑ	202
Ἀπαράδεκτος νηστεία.....	202
Ἁγία νηστεία.....	203
ΕΟΡΤΑΙ	207
Μισηταὶ ἑορταὶ	207
Ἁγίαι ἑορταὶ.....	208
Κυριακὴ.....	210
ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ	212
Θεοτόκος.....	212
Ἁειπάρθενος.....	214
Παναγία.....	220
Ἁιμακάριστος.....	221
ΑΓΙΟΙ	224
Ἀναγνώρισις ἁγίων.....	224
Μεσιτεῖαι ἁγίων.....	225
Ἐπίκλησις ἁγίων.....	230
Λείψανα ἁγίων.....	231
Τιμὴ πρὸς τοὺς ἁγίους.....	232
ΣΤΑΥΡΟΣ	241
Ἱερὸν σύμβολον.....	241
Χρῆσις καὶ θαύματα.....	244
Τιμὴ πρὸς τὸν σταυρὸν	249
ΕΙΚΟΝΕΣ	251
Διαφορὰ εἰκόνων καὶ εἰδώλων.....	251
Χρῆσις εἰκόνων	253
Θαύματα εἰκόνων.....	256
Τιμὴ πρὸς τὰς εἰκόνας.....	259

ΘΑΥΜΑΤΑ	265
ΠΑΤΡΙΣ.....	271
ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ	278
ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	290
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ	295
Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ.....	301
Πότε δεσμεύεται ὁ Σατανᾶς.....	304
Πότε ἄρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ.....	310
Ἡ πρώτη ἀνάστασις.....	312
Τὰ χίλια ἔτη.....	322
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ	325
Ἄγνωστος ὁ χρόνος.....	325
Ὅρατή.....	329
Τὰ πρὸ τῆς Δευτέρας Παρουσίας.....	333
Τὰ κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν	339
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.....	347
Ἦχι ἐπίγειος.....	348
Ἦχι ὑλικὸς καὶ σαρκικὸς.....	357
Οὐράνιος	359
Η ΚΟΛΑΣΙΣ	371
Ἦχι ἐκμηδένισις.....	371
Κατάστασις δυστυχίας	375
Βαθμίδες δυστυχίας.....	380
Αἰώνιος δυστυχία	383
Εὐρετήριον χωρίων Ἁγ. Γραφῆς	386
Παλαιὰ Διαθήκη	386
Καὶνὴ Διαθήκη	393
Πίναξ ὀνομάτων καὶ πραγμάτων.....	407
Πίναξ περιεχομένων	411

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

1. ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ, σελ. 197 - 'Αθήναι 1973.
2. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΓΙΑΧΒΕ (έκδ. Β'), σελ. 345 - 'Αθήναι 1988.
3. ΑΝΤΙΧΙΛΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ (έκδ. Ε'), σελ. 414 - 'Αθήναι 1994.
4. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (έκδ. Β'), σελ. 410 - 'Αθήναι 1994.
5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, τόμ. Α', σελ. 398 - 'Αθήναι 1985.
6. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, τόμ. Β', σελ. 330 - 'Αθήναι 1990.
7. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, τόμ. Γ', σελ. 632 - 'Αθήναι 1994.
8. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, σελ. 554 - 'Αθήναι 1986.
9. ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, σελ. 224 - 'Αθήναι 1990.
10. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, σελ. 181 - 'Αθήναι

ΜΙΚΡΑ ΤΕΥΧΗ

1. ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΩΘΗΣ;, σελ. 48 - 'Αθήναι 1994.
2. ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ ΔΕΙΛΟΙΣ, σελ. 32 - 'Αθήναι 1994.