Γεωργίου Δ. Μαρτζέλου

Ομότ. Καθηγητή Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ*

Εισαγωγή

 Είναι γεγονός ότι ενώ το κείμενο της Επιτροπής Πίστη και Τάξη «Η Εκκλησία. Προς ένα κοινό όραμα» (Νο. 214) αναφέρεται στην Εκκλησία ως την «Εκκλησία του Τριαδικού Θεού» (Β΄ Κεφάλαιο), επισημαίνοντας την τριαδολογική θεμελίωση και συγκρότηση της Εκκλησίας ως κοινωνίας, δεν αναπτύσσει επαρκώς την ιδιάζουσα συμβολή του Αγ. Πνεύματος στην επιτέλεση του σωτηριώδους έργου της Εκκλησίας στον κόσμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται μέσα στο εν λόγω κείμενο ξεκάθαρα και εμφαντικά η σχέση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ Εκκλησιολογίας και Πνευματολογίας. Γι’ αυτό ακριβώς σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει την ορθόδοξη άποψη για τη σχέση μεταξύ Εκκλησιολογίας και Πνευματολογίας, πιστεύοντας ότι η παρουσίαση αυτή, όπως ασφαλώς και η παρουσίαση άλλων ομολογιακών θέσεων σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, μπορεί να εμπλουτίσει το θεολογικό προβληματισμό και να βοηθήσει να υπάρξει κατά το δυνατόν η επιθυμητή σύγκλιση στα πλαίσια του οικουμενικού διαλόγου.

 Εξάλλου η διευκρίνιση της έννοιας της πνευματικότητας από θεολογική και ιδιαίτερα από ορθόδοξη άποψη είναι απολύτως αναγκαία, γιατί μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει στην άρση κάποιων παρεξηγήσεων που οφείλονται σε μια διάχυτη ανθρωποκεντρική κατανόηση της πνευματικότητας, αλλά και να αναδείξει τη σχέση της τόσο με την Πνευματολογία όσο και με την Εκκλησιολογία.

____

* Εισήγηση που έγινε στα αγγλικά στα πλαίσια της Επιτροπής Πίστη και Τάξη του ΠΣΕ, η οποία συνήλθε στην Πρετόρια της Ν. Αφρικής μεταξύ 15-22 Ιουνίου 2017.

1. **Εκκλησιολογία και Πνευματολογία**

Η Εκκλησιολογία στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Πνευματολογία. Κι’ αυτό όχι μόνο γιατί το Άγ. Πνεύμα πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά και γιατί ολόκληρη η Εκκλησία ως «σώμα Χριστού» συγκροτείται διαχρονικά και συνέχεται από την ενεργό παρουσία και ενέργεια του Αγ. Πνεύματος, το οποίο κατοικώντας μέσα στα μέλη αυτού του σώματος τα καθιστά ταυτόχρονα και «ναόν Θεού»[[1]](#footnote-1). Όπως παρατηρεί εν προκειμένω ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «ει μη Πνεύμα παρήν, ουκ αν συνέστη η Εκκλησία, ει δε συνίσταται η Εκκλησία, εύδηλον ότι το Πνεύμα πάρεστιν»[[2]](#footnote-2). Με άλλα λόγια το Άγ. Πνεύμα είναι αυτό που, όπως ψάλλεται σε ένα τροπάριο του Εσπερινού της Πεντηκοστής, «όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας»[[3]](#footnote-3). Αυτό είναι που ενεργεί ποικιλοτρόπως μέσα στην Εκκλησία διανέμοντας τα διάφορα χαρίσματα και τα λειτουργήματα «ιδία εκάστω καθώς βούλεται»[[4]](#footnote-4), έτσι ώστε να συγκροτείται ολόκληρος ο «θεσμός της Εκκλησίας». Αυτό είναι που με την ποικιλία των χαρισμάτων του συμβάλλει δημιουργικά στη θεσμική οργάνωση της Εκκλησίας και στην οικοδόμηση και διασφάλιση της ενότητάς της ως «σώματος του Χριστού».

Την αλήθεια αυτή ιδιαίτερα εξαίρει ο απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή του, θεωρώντας την Εκκλη­σία ως χαρισματικό σώμα, ως «σώμα Χριστού»[[5]](#footnote-5), αποτε­λούμενο από μέλη που κοσμούνται από τα ποικίλα χαρί­σματα του Αγ. Πνεύματος, μεταξύ των οποίων συγκατα­λέγει μάλιστα και τα διάφορα εκκλησιαστικά λειτουργή­ματα. Γι’ αυτό και η ενότητα που έχει η Εκκλησία ως χαρισματικό σώμα είναι κατά τον απόστολο Παύλο χαρι­σματική και λειτουργική. Η ποικιλία των χαρισμάτων, με τα οποία κοσμούνται τα μέλη αυτού του σώματος, όχι μόνο δεν αποτελεί αιτία διάσπασης, αλλά συνιστά βασι­κή και αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη λειτουρ­γικής κοινωνίας και σχέσης των μελών μεταξύ τους, με στόχο την οικοδόμηση και διασφάλιση της χαρισματικής ενότητας αυτού του σώματος. Κανένα από τα μέλη του χαρισματικού αυτού σώματος δεν λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα άλλα ούτε - πολύ περισσότερο - θεωρείται περιττό ή άχρηστο, αλλά όλα ανεξαιρέτως και με τη δική του το καθένα προσωπική ιδιαιτερότητα, ως φορείς των χαρισμάτων του Αγ. Πνεύματος, επιτελούν ένα ιδιαίτερο λειτουργικό ρόλο για την οικοδόμηση και διασφάλιση της εκκλησιαστικής ενότητας[[6]](#footnote-6). Έτσι συ­γκροτείται ως χαρισματικό σώμα ο «θεσμός της Εκκλησίας».

Υπό την έννοια αυτή, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν έχει καμιά θέση η διαλεκτική μεταξύ θεσμού και χαρίσματος μέσα στα πλαίσια της ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Όχι μόνο η Εκκλησία ως θεσμός, αλλά και όλοι οι επιμέρους θεσμοί και τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, που απορρέουν από τον γενικότερο θεσμό της Εκκλησίας, είναι καρπός της ενεργού παρουσίας και ενέργειας του Αγ. Πνεύματος[[7]](#footnote-7).

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία θα πρέπει να νοείται αποκλειστικά ως έργο του Αγ. Πνεύματος, ως κοινωνία του Αγ. Πνεύματος, όπως την χαρακτήρισαν ορισμένοι σλαβόφιλοι του 19ου αιώνα υπό τον A. Khomiakov, καθώς και ο N. Afanasiev τον 20ο αιώνα, οι οποίοι οδηγήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο σ’ έναν ιδιότυπο πνευματομονισμό από αντίδραση προς το διαφαινόμενο χριστομονισμό της δυτικής Εκκλησιολογίας. Γι’ αυτό δικαίως ο G. Florovsky αντιτάχθηκε στη θέση του Khomiakov, τονίζοντας τη χριστολογική βάση της Εκκλησιολογίας και επισημαίνοντας ότι με το να χαρακτηρίζει ο Khomiakov την Εκκλησία απλώς ως «κοινωνία του Αγ. Πνεύματος» δίνει κοινωνιολογική διάσταση στην Εκκλησία, υποτιμώντας την ιστορία. Άλλοι βέβαια ορθόδοξοι θεολόγοι, όπως ο Vl. Lossky, ο Ν. Νησιώτης, o B. Bobrinskoy κ.α., από αντίδραση στον Florovsky τόνισαν περισσότερο την πνευματολογική διάσταση της ορθόδοξης Εκκλησιολογίας[[8]](#footnote-8).

Ωστόσο δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η Εκκλησία είναι και νοείται ως το «σώμα του Χριστού», ο οποίος «ηγάπησε την εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ίνα αυτήν αγιάση, καθαρίσας τω λουτρώ του ύδατος εν ρήματι, ίνα παραστήση αυτήν εαυτώ ένδοξον την εκκλησίαν, μη έχουσαν σπίλον ή ριτίδα ή τι των τοιούτων, αλλ’ ίνα ή αγία και άμωμος»[[9]](#footnote-9). Ο Χριστός είναι αυτός, ο οποίος σύμφωνα με την υπόσχεσή του έστειλε τον Παράκλητο στους αποστόλους του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και ίδρυσε ως σώμα Του την Εκκλησία, γενόμενος η «κεφαλή» της. Κι όπως ο Χριστός αποτελεί την «κεφαλή» της Εκκλησίας, έτσι και το Άγ. Πνεύμα κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και ορισμένους νεότερους ορθοδόξους θεολόγους, αποτελεί την ψυχή της Εκκλησίας που τη ζωοποιεί ως «σώμα Χριστού» και συνδέει τα μέλη της με την κεφαλή και μεταξύ τους[[10]](#footnote-10). Επομένως η Πνευματολογία δεν θα πρέπει να νοείται αποκομμένη από την Χριστολογία στα πλαίσια της Εκκλησιολογίας.

Άλλωστε το Άγ. Πνεύμα όχι μόνο στην Εκκλησία αλλά σ’ ολόκληρη την οικονομία ποτέ δεν ενεργεί κατά την ορθόδοξη πατερική παράδοση αποκομμένο και ανεξάρτητο από τον Υιό. Και τα τρία θεία πρόσωπα ενεργούν από κοινού στην οικονομία, γιατί μία είναι η εκφαινόμενη στην κτίση και την ιστορία ενέργεια της Αγ. Τριάδος. Ωστόσο κάθε πρόσωπο έχει να επιτελέσει έναν ιδιαίτερο ρόλο κατά την εκδήλωση της κοινής τους ενέργειας: ο Πατήρ ως πηγή και αιτία κάθε θείας ενέργειας που εκφαίνεται στην οικονομία επιτελεί το προκαταρκτικό έργο, εκφράζοντας εν προκειμένω τη βούλησή του για την ίδρυση της Εκκλησίας εν τω Υιώ προς σωτηρία του κόσμου**.** ο Υιός, ως η δημιουργική αιτία των πάντων, «δι’ ου τα πάντα εγένετο», πραγματοποιεί δημιουργικά το θέλημα του Πατρός, αναλαμβάνοντας το σωτηριώδες αυτό έργο με την ενανθρώπιση, τη σταύρωση, την ανάστασή του, καθώς και την ίδρυση της Εκκλησίας δια του Αγ. Πνεύματος**.** το Άγ. Πνεύμα με τη σειρά του ως τελειωτική αιτία των πάντων ολοκληρώνει το έργο του Υιού, συμβάλλοντας στην ηθική και πνευματική τελείωση, τον αγιασμό και τη θέωση των πιστών με την επιφοίτησή του και την ενεργό παρουσία του μέσα στην Εκκλησία[[11]](#footnote-11).

Όπως παρατηρεί εν προκειμένω ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας, αναπτύσσοντας ουσιαστικά την παραπάνω πατερική θέση, η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα που πηγάζει από την Αγία Τριάδα, από τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. Είναι αποτέλεσμα της βουλήσεως του Πατρός - μιας βουλήσεως, η οποία είναι κοινή με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος - και πραγματώνεται μέσα από την οικονομία του Θεού, στην οποία συμμετέχουν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ωστόσο υπάρχει μια ιδιάζουσα συμβολή του κάθε προσώπου της Αγ. Τριάδος στην πραγμάτωση της Εκκλησίας. Όπως όλα στην οικονομία ξεκινούν από τον Πατέρα και επανέρχονται στον Πατέρα, έτσι και η Εκκλησία έχει την αιτία της στο πρωταρχικό θέλημα του Πατρός. Ο Πατήρ «ηυδόκησε», θέλησε να ιδρύσει την Εκκλησία. Θέλησε με άλλα λόγια να ενώσει τον κόσμο που δημιούργησε με τον εαυτό Του, για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει ερχόμενος σε κοινωνία μαζί Του. Και αυτή η ένωση του κόσμου μαζί Του επιτυγχάνεται στο πρόσωπο του Μονογενούς Υιού Του. Ο Υιός συνευδοκεί, συγκατατίθεται τρόπον τινά εν ελευθερία στο θέλημα του Πατρός, αποτελώντας το πρόσωπο, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η ένωση κτιστού και ακτίστου. Το Άγιο Πνεύμα έχει και αυτό τη δική του ιδιάζουσα συμβολή στην ίδρυση της Εκκλησίας: να καταστήσει δηλ. δυνατή την ενσωμάτωση της κτίσεως στον Υιό, προσφέροντας με την παρουσία Του τη δυνατότητα στην κτίση να βγει έξω από τα όριά της, ώστε να γίνει δυνατή η ενσωμάτωσή της στον Υιό και να πετύχει έτσι τη θέωσή της. Κι’ αυτό γιατί η κτίση, όχι μόνο λόγω της πτώσεώς της, αλλά κυρίως λόγω των πεπερασμένων οντολογικών ορίων της, δεν μπορεί από μόνη της να ενσωματωθεί στον Υιό και να κοινωνήσει με το Θεό. Πρέπει να ξεπεράσει τα όριά της, για να μπορέσει ως πεπερασμένη να χωρέσει μέσα στο άπειρο και να κοινωνήσει μαζί του. Και αυτό ακριβώς συντελείται με την ιδιάζουσα συμβολή του Αγ. Πνεύματος. Με λίγα λόγια η Εκκλησία εντάσσεται μέσα σ’ αυτόν τον Τριαδικό σχεδιασμό, κατά τον οποίο ο Πατήρ «ευδοκεί» για την ίδρυσή της, ο Υιός προσφέρει τον εαυτό του για την ενσωμάτωση της κτίσης και της κοινωνίας της με το Θεό και το Άγ. Πνεύμα ελευθερώνει την κτίση από τα όρια και τους περιορισμούς της φύσεώς της, ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή της στον Υιό και η κοινωνία της με το Θεό, πράγμα που είναι απαραίτητο για τη θέωσή της[[12]](#footnote-12). Γι’ αυτό, πιστεύουμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη γίνεται επίκληση του Αγ. Πνεύματος από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο, προκειμένου Αυτό να κατέλθει και να μεταβάλει τον προσφερόμενο άρτο και οίνο σε σώμα και αίμα Χριστού, στο οποίο συμμετέχοντας οι πιστοί ενσωματώνονται στο Χριστό και γίνονται ζωντανά μέλη του σώματός του, δηλ. Εκκλησία.

Στο σημείο αυτό πρέπει μάλιστα να τονίσουμε ότι η επίκληση αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην κάθοδο και επενέργεια του Αγ. Πνεύματος στα προσφερόμενα δώρα του άρτου και του οίνου, ώστε η μεταβολή τους σε σώμα και αίμα Χριστού να συντελείται ούτως ειπείν κατά μαγικό τρόπο, ανεξάρτητα δηλ. από την εν Αγ. Πνεύματι συμμετοχή των πιστών, αλλά αντιθέτως**.** σ’ αυτήν γίνεται λόγος και για την κάθοδο και επενέργεια του Αγ. Πνεύματος σ’ όλα τα μέλη της τοπικής ευχαριστιακής σύναξης[[13]](#footnote-13). Κι’ αυτό είναι απολύτως εύλογο, γιατί το Άγ. Πνεύμα είναι αυτό είναι που δίνει τη δυνατότητα στους πιστούς τόσο διά του καθαγιασμού και της μεταβολής του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού όσο και διά της επελεύσεώς του σ’ αυτούς να ενσωματωθούν ευχαριστιακά στο Χριστό και να γίνουν με τον τρόπο αυτό Εκκλησία. Γι’ αυτό άλλωστε στην ορθόδοξη θεολογία τονίζεται εμφαντικά, όσον αφορά τη σύσταση της Εκκλησίας, τόσο η καθοριστική συμβολή του Αγ. Πνεύματος, όσο και η καθοριστική σημασία της Θείας Ευχαριστίας, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης «ευχαριστιακής Εκκλησιολογίας»[[14]](#footnote-14).

Κατά συνέπεια η Εκκλησία δεν είναι έργο ενός μόνο θείου προσώπου, αλλά και των τριών προσώπων της Αγ. Τριάδος. Γι’ αυτό από άποψη ορθόδοξη δεν μπορεί να γίνει λόγος για Εκκλησιολογία χωρίς αναφορά στην Τριαδολογία, και ιδιαίτερα στην κοινωνία των προσώπων της Αγ. Τριάδος κατά την επιτέλεση του έργου της θείας οικονομίας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο στη βιβλική όσο και στην πατερική παράδοση όχι μόνο η εικόνα της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, αλλά και η κοινωνία των προσώπων της Αγ. Τριάδος γενικότερα αποτελεί το μοντέλο και το πρότυπο της Εκκλησίας ως κοινωνίας των πιστών[[15]](#footnote-15). Όπως παρατηρεί εν προκειμένω ο πατ. Γ. Δράγας, «Η Αγ. Τριάδα είναι η μοναδική βάση και πηγή ύπαρξης της Εκκλησίας, και ως τέτοια η Εκκλησία είναι κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αυτή η ύπαρξή της κατ’ εικόνα της Αγ. Τριάδος συνιστά τον τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας, ο οποίος αποκαλύπτει στην πραγματικότητα τη φύση της. Ευρισκόμενη εν τω Θεώ η Εκκλησία αντανακλά στη γη την ενότητα του Θεού στην Τριαδικότητά Του. Ό,τι είναι φυσικό στο Θεό δίνεται στην Εκκλησία κατά χάριν»[[16]](#footnote-16).

1. **Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και Πνευματικότητα**

Πριν αναφερθούμε στη σχέση μεταξύ Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας και Πνευματικότητας, πρέπει να διευκρινίσουμε την έννοια του όρου «πνευματικότητα» από ορθόδοξη άποψη, δεδομένου ότι ο όρος αυτός είναι πολυσήμαντος και χρησιμοποιείται από τη φιλοσοφία, τη θεολογία, την ψυχολογία, καθώς και τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες του πολιτισμού με τελείως διαφορετική έννοια, εις τρόπον ώστε να δημιουργείται τεράστια σύγχυση κατά τη χρήση του. Συχνά επίσης, ακόμη και μεταξύ θεολόγων, ο όρος «πνευματικότητα» νοείται με μια ιδεολογικο-φιλοσοφική σημασία που αναφέρεται σε ένα τρόπο ζωής διαφορετικό ή και αντίθετο με τον υλιστικό τρόπο ζωής, σαν να σχετίζεται αποκλειστικά με το ανθρώπινο πνεύμα και όχι με το Πνεύμα του Θεού.

Μια τέτοια αντίληψη, όπως αντιλαμβανόμαστε, αποξενώνει την πνευματικότητα από την πηγή και αιτία της πνευματικής ζωής που είναι κατά τη βιβλική και πατερική παράδοση το Άγ. Πνεύμα. Έτσι από καθαρά ορθόδοξη άποψη ο όρος «πνευματικότητα» σημαίνει την αγιοπνευματική εμπειρία και ζωή των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Πρόκειται για μια εμπειρία και ζωή που χαρακτηρίζεται από τους καρπούς του Αγ. Πνεύματος, «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια», όπως τους περιγράφει συνοπτικά ο απόστολος Παύλος στην *προς Γαλάτας* επιστολή του[[17]](#footnote-17). Είναι οι καρποί που εκφράζουν τη ζωή και την εμπειρία της θεώσεως μέσα στην Εκκλησία, κατά την οποία σύμφωνα με τον άγ. Μάξιμο Ομολογητή και τον άγ. Γρηγόριο Παλαμά οι πιστοί ως μέλη του σώματος του Χριστού γίνονται πραγματικοί θεοί, έχοντας κατά χάριν ό,τι έχει ο Θεός κατά φύσιν «χωρίς της κατ’ ουσίαν ταυτότητος»[[18]](#footnote-18). Υπό την έννοια αυτή η ορθόδοξη πνευματικότητα ως στενά συνδεδεμένη με την παρουσία του Αγ. Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία και την εν Αγ. Πνεύματι ζωή και εμπειρία της Εκκλησίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθόδοξη Εκκλησιολογία.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση ορθόδοξης Εκκλησιολογίας και πνευματικότητας πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γενικότερη σχέση που παρατηρείται μέσα στην ορθόδοξη παράδοση μεταξύ Πνευματικότητας και Θεολογίας, της οποίας μία πτυχή είναι η Εκκλησιολογία. Τόσο στενά είναι συνδεδεμένη η Θεολογία με την Πνευματικότητα στην ορθόδοξη παράδοση, ώστε να μην μπορούμε να νοήσουμε τη μία ανεξάρτητα από την άλλη. Πρόκειται για δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας που εγκαινίασε η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου μέσα στην ιστορία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ορθόδοξη Θεολογία αποτελεί τη θεωρητική έκφραση της ορθόδοξης Πνευματικότητας, όπως ακριβώς και η ορθόδοξη Πνευματικότητα αποτελεί την πρακτική βίωση του περιεχομένου της ορθόδοξης Θεολογίας. Έτσι θεωρία και πράξη, θεολογία και πνευματική εμπειρία και ζωή ή αλλιώς δόγμα και ήθος συνδέονται άρρηκτα μέσα στην ορθόδοξη παράδοση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο κάθε προσπάθεια αλλοιώσεως του περιεχομένου της ορθόδοξης Θεολογίας από τους κατά καιρούς εμφανισθέντες αιρετικούς μέσα στην ιστορία θεωρήθηκε από τους Πατέρες της Εκκλησίας σαν προσπάθεια αλλοιώσεως της πνευματικής εμπειρίας και ζωής της Εκκλησίας. Αλλά και κάθε προσπάθεια διατυπώσεως του ορθοδόξου δόγματος από τους Πατέρες της Εκκλησίας, έτσι ώστε να αποκλείεται η οποιαδήποτε αιρετική παραχάραξη, στοχεύει σε τελευταία ανάλυση στη διασφάλιση της πνευματικής εμπειρίας και ζωής της Εκκλησίας. Αυτό γίνεται σαφέστερο αν λάβουμε υπόψη ότι οι Πατέρες αντιμετώπισαν τόσο τις τριαδολογικές όσο και τις χριστολογικές αιρέσεις επισημαίνοντας κατά πρώτο και κύριο λόγο τις αρνητικές συνέπειες που είχαν για την πραγμάτωση της σωτηρίας και θεώσεως του ανθρώπου. Με άλλα λόγια το κύριο ενδιαφέρον των Πατέρων της Εκκλησίας τόσο κατά την αντιμετώπιση των αιρέσεων όσο και κατά την ανάπτυξη και διατύπωση της δογματικής διδασκαλίας τους ήταν να διασφαλίσουν την πραγματικότητα της θεώσεως του ανθρώπου. Αν η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου αποτελεί την αρχή και τη βάση της νέας εν Χριστώ πραγματικότητας, η θέωση του ανθρώπου αποτελεί το τέλος και το σκοπό της. Ακριβώς αυτή τη βασική αλήθεια υπογραμμίζει με ανεπανάληπτο και μοναδικό τρόπο ο Μ. Αθανάσιος, όταν λέει: «Αυτός (δηλ. ο Λόγος του Θεού)… ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν»[[19]](#footnote-19). Όπως λοιπόν το κέντρο της ορθόδοξης Θεολογίας είναι η ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, έτσι και το κέντρο της ορθόδοξης Πνευματικότητας είναι η θέωση του ανθρώπου. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου και θεώσεως του ανθρώπου δεν υπογραμμίζει μόνο τη στενή σχέση μεταξύ Χριστολογίας και Σωτηριολογίας μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, αλλά αναδεικνύει και τη στενή και λειτουργική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ορθόδοξη Θεολογία και την ορθόδοξη Πνευματικότητα. Σ’ ολόκληρη την πατερική παράδοση η σχέση αυτή παραμένει άρρηκτη.

Με βάση τα δεδομένα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι η ορθόδοξη Πνευματικότητα έχοντας ως κέντρο της την πνευματική εμπειρία της θεώσεως του ανθρώπου συνδέεται άρρηκτα και λειτουργικά με την ορθόδοξη Εκκλησιολογία, αφού, όπως τονίσαμε παραπάνω, η θέωση του ανθρώπου πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία δια του Χριστού εν Αγ. Πνεύματι. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο άγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς χαρακτηρίζει την Εκκλησία ως «κοινωνία της θεώσεως»[[20]](#footnote-20). Έτσι σε τελευταία ανάλυση η ορθόδοξη Πνευματικότητα δεν είναι παρά μια βιωμένη Εκκλησιολογία με όλες τις αναφερθείσες πτυχές και παραμέτρους της ορθόδοξης Θεολογίας.

Συμπέρασμα

 Ύστερα από όσα είπαμε γίνεται σαφές ότι η Εκκλησιολογία στην ορθόδοξη παράδοση, όπως δεν νοείται ανεξάρτητα από τη Χριστολογία, έτσι δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα και από την Πνευματολογία. Κι’ αυτό γιατί η βάση της ορθόδοξης Εκκλησιολογίας είναι σε τελευταία ανάλυση τριαδολογική, εφόσον και τα τρία πρόσωπα της Αγ. Τριάδος συμμετέχουν από κοινού και με την ιδιαίτερη το καθένα συμβολή του στην ίδρυση και το σωτηριώδες έργο της Εκκλησίας.

 Εξάλλου η ορθόδοξη πνευματικότητα, έχοντας ως κέντρο της τη θέωση του ανθρώπου δεν έχει ιδεολογικο-φιλοσοφικό περιεχόμενο, αλλά βρίσκεται σε άμεση και λειτουργική σχέση με την παρουσία και ενέργεια του Αγ. Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, πράγμα που επισημαίνει τον άρρηκτο δεσμό της τόσο με την ορθόδοξη Πνευματολογία όσο και με την ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Με την έννοια αυτή Πνευματικότητα, Πνευματολογία και Εκκλησιολογία παρά τη σημασιολογική ιδιαιτερότητά τους αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο, που εκφράζει γενικότερα την άρρηκτη και λειτουργική σχέση μεταξύ Θεολογίας και Πνευματικότητας μέσα στην ορθόδοξη παράδοση.

SUMMARY

“Ecclesiology, Pneumatology and Spirituality in the Orthodox Tradition”

By George Martzelos

Emeritus Professor of AUTH

Director of the Postgraduate Program of Theological Studies

in the Neapolis University Paphos

This article constitutes an Orthodox contribution to the relationship between Pneumatology and Ecclesiology, as presented in the document of the Faith and Order Commission "The Church. Towards a Common Vision" (No. 214). Considering this relationship from an orthodox point of view, we could say that as Ecclesiology in the Orthodox Tradition is not conceived independently of Christology, it also cannot be understood independently of Pneumatology. This is because the basis of Orthodox Ecclesiology is ultimately Trinitarian, since all three persons of the Holy Trinity participate together and each one with his personal contribution to the foundation and the salvific work of the Church.

Furthermore, the Orthodox Spirituality, having as its center the deification of man, has not an ideological-philosophical content but is in direct and functional relation to the active presence and energy of the Holy Spirit within the Church, and this fact points to its inextricable link both with Orthodox Pneumatology and Orthodox Ecclesiology. In this sense, Spirituality, Pneumatology and Ecclesiology in spite of the difference in their meaning, they constitute an inseparable whole, expressing in general the inextricable and functional relationship between Theology and Spirituality in Orthodox tradition.

1. Βλ. *1 Κορ*. 3, 16**.** 6, 19. [↑](#footnote-ref-1)
2. Βλ. *Ομιλία εις την Πεντηκοστήν*, PG 50, 459. [↑](#footnote-ref-2)
3. Βλ. *Πεντηκοστάριον*, έκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκ­κλησίας της Ελλάδος, Εν Αθήναις 1959, σ. 200. [↑](#footnote-ref-3)
4. Βλ. *1 Κορ*. 12, 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Βλ. *1 Κορ*. 12, 27**.** *Εφεσ*. 1, 23**.** 4, 12**.** 5, 30**.** *Κολ*. 1, 24. [↑](#footnote-ref-5)
6. Βλ. και Ν. Α. Ματσούκα, *Δογματική και Συμβολική Θεο­λογία Β' (Έκθεση της ορθόδοξης πίστης)*, έκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 414 κ.ε. Γ. Ι. Μαντζαρίδη, *Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού*, Θεσσαλονίκη 21981, σ. 48. [↑](#footnote-ref-6)
7. Βλ. Γ. Δ. Μαρτζέλου, «Η ενότητα θεσμού και χαρίσματος και η σημασία της για την ενότητα της Εκκλησίας», στο *Θεσμός και χάρισμα στην ανατολική και δυτική παράδοση* *(Στ΄ Διαχριστιανικό Συμπόσιο [Βέροια, 4-9 Σεπτεμβρίου 1999])*, εκδ. “Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. - Athenaeum Antonianum di Roma - Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας”, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 63-77. [↑](#footnote-ref-7)
8. Περισσότερα για το θέμα αυτό βλ. Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζηζιούλα, «Η Ευχαριστιακή Εκκλησιολογία στην Ορθόδοξη Παράδοση», στο *Θεολογία* 80,4 (2009), σ. 6 εξ.**.** του ίδιου, «Εκκλησιολογία, Χριστολογία, Πνευματολογία», στο http://www.oodegr.com/oode/dogmat1/P5.htm**.**, J. D. Zizioulas, *Being as Communion. Studies in Personhood and the Church*, St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York 1985, σ. 124 κ.ε.**.** Στ. Γιαγκάζογλου, «Η σύνθεση Χριστολογίας και Πνευματολογίας και οι εκκλησιολογικές συνέπειές της στο έργο του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Δ. Ζηζιούλα», στο *Πρόσωπο, Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού σε ορθόδοξη και οικουμενική προοπτική. Σύναξις Ευχαριστίας προς τιμήν του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Δ. Ζηζιούλα*, Εκδοτική Δημητριάδος (Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου), Βόλος 2016, σ. 156 κ.ε.. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Εφεσ*. 5, 25-27. [↑](#footnote-ref-9)
10. Βλ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, *Εις Εφεσίους. Ομιλία 9*, 3, PG 62, 72**.** *Εις Κολοσσαείς, Ομιλία 1*, 3, PG 62, 303. Πρβλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 32, 11, PG 36, 185. Βλ. και Ι. Καρμίρη, *Η εκκλησιολογία των τριών Ιεραρχών*, Αθήναι 1962, σ. 64 εξ. V. Lossky, *Η Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας*, Θεσ/νίκη 1964, σ. 206 εξ. [↑](#footnote-ref-10)
11. Βλ. Μ. Βασιλείου, *Περί Αγίου Πνεύματος* 38, PG 32, 136 BC**.** Γρηγορίου Θεολόγου, *Λόγος 34, Εις**τούς Αιγύπτου επιδημήσαντας,* 8, PG 36, 249 Α**.** Γρηγορίου Νύσσης, *Περί του μη είναι τρεις Θεούς, Πρός Αβλάβιον,* PG 45, 125 C – 128 C**.** Γρηγορίου Παλαμά, «Ομολογία Πίστεως», στο *Τόμος Συνοδικός* 3, PG 151, 765 Α – 766 Α. Βλ. και Γ. Δ. Μαρτζέλου, όπ. παρ., σ. 110 κ.ε. Ν. Α. Ματσούκα, *Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β' (Έκθεση της ορθόδοξης πίστης),* Θεσσαλονίκη 1985, σ. 95. [↑](#footnote-ref-11)
12. Βλ. Ιω. Ζηζιούλα, «Η Τριαδολογική βάση της Εκκλησιολογίας», στο http://www.oodegr.com/oode/dogmat1/ST2c.htm. [↑](#footnote-ref-12)
13. ### Βλ. «Η Θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου»,στο http://www.chiesaortodossa-firenze.org/materials/LitourgiaStJohnGR.pdf, σ. 10 εξ.:«παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα. Καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν. Τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν. Μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. Ἀμήν**.** Ἀμήν**.** Ἀμήν. Ὥστε γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν… εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος…».

 [↑](#footnote-ref-13)
14. Για το θέμα αυτό βλ. Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζηζιούλα, «Η Ευχαριστιακή Εκκλησιολογία στην Ορθόδοξη Παράδοση», όπ. παρ., σ. 5-25**.** Philip Kariatlis, «Affirming Koinonia Ecclesiology: An Orthodox Perspective», στο *Phronema* 27,1 (2012), σ. 51-66. [↑](#footnote-ref-14)
15. Βλ. *Ιω*. 17, 20-21. Βλ. και Ιγνατίου Αντιοχείας, *Μαγνησιεύσιν* 7, PG 5, 668 B; 13, PG 5, 673 A**.** *Σμυρναίοις* 8, PG 5, 713 Β**.** Μ. Αθανασίου, *Κατά Αρειανών* *3*, 21, PG 26, 365 C – 368 A; 22, PG 26, 368 C – 369 B; 23, PG 26, 372 ABC. [↑](#footnote-ref-15)
16. Βλ. G. Dragas, “Orthodox Ecclesiology in Outline”, στο *The Greek Orthodox Theological Review* 26,3 (1981), σ. 185. [↑](#footnote-ref-16)
17. Βλ. *Γαλ.* 5, 22. [↑](#footnote-ref-17)
18. Βλ. Μαξίμου Ομολογητού, *Προς Θαλάσσιον, Περί των διαφόρων απόρων της θείας Γραφής*, 22, PG 90, 320 A**.** Γρηγορίου Παλαμά, *Θεοφάνης ή Περί θεότητος και του κατ’ αυτήν αμεθέκτου και μεθεκτού*, PG 150, 936 C. [↑](#footnote-ref-18)
19. Μ. Αθανασίου, *Περί της ενανθρωπήσεως του Λόγου* 54, PG 25, 192 B. [↑](#footnote-ref-19)
20. Βλ. Γρηγορίου Παλαμά, *Λόγος αποδεικτικός 2*, 78, έκδ. Π. Χρήστου, *Γρηγορίου του Παλαμά, Συγγράμματα*, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 149. Σχετικά με το θέμα αυτό βλ. Στ. Γιαγκάζογλου, *Κοινωνία Θεώσεως*. *Η σύνθεση Χριστολογίας και Πνευματολογίας στο έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά*, εκδ. Δόμος, Αθήνα 2001. [↑](#footnote-ref-20)