**Το Άγιο Πνεύμα και ο ρόλος Του στη ζωή μας**

(Φιλανθρωπική Εκδήλωση Χ.Σ.Γ. Παναγίας Παλουριώτισσας, 28.5.2022)

Έχω την αίσθηση ότι η αντίληψη των πλείστων μελών του Σώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί του Αγίου Πνεύματος αγγίζει τα όρια του αγνώστου, γι’ αυτό και όταν κλήθηκα να δώσω τον τίτλο της σημερινής ομιλίας, διερωτήθηκα στη συνέχεια αν θα έπρεπε να αλλάξω κάπως τον τίτλο. «Το Άγιο Πνεύμα: Αυτός ο άγνωστος». Λίγο ή πολύ το φανταζόμαστε ως μια απρόσωπη δύναμη, μια ενέργεια που κάποτε εμφανίστηκε ως περιστέρι ή ως πύρινη γλώσσα. Είναι νομίζω χρήσιμο να καταπιαστούμε με αυτό το θέμα, ή καλύτερα με αυτό το πρόσωπο του Θεού, και λόγω των λιγοστών γνώσεών μας για αυτό, αλλά και λόγω της χρονικής εγγύτητας προς τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής.

Αν θέλουμε να απαντήσουμε εξαρχής στο ζήτημα του τίτλου της ομιλίας, για το ρόλο δηλ. του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, πολύ απλά θα τονίζαμε ότι, μέσα από την εμπειρία των Αγίων μας, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το Πανάγιο Πνεύμα αγγίζει τον ίδιο τον σκοπό της ζωής μας. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ πολύ όμορφα έλεγε ότι ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Εάν δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο πλανεθούμε ως προς την πίστη και το βίωμά μας για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, τότε χάνουμε και τον σκοπό της ζωής μας και τη σωτηρία μας. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τις μάχες των Αγίων Πατέρων μας στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο για τη θεότητα του Υιού, η επόμενη αίρεση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Εκκλησία, στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο, ήταν η αίρεση των Πνευματομάχων, με πρωτοστάτη τον Μακεδόνιο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Όποιος όμως είναι Πνευματομάχος, είναι ταυτόχρονα και Χριστομάχος, άρα και Τριαδομάχος, δηλαδή Θεομάχος.

Ποιό όμως είναι το βίωμα και κατ’επέκταση η πίστη των Πατέρων μας για το Άγιο Πνεύμα; Ας δούμε πώς οι Πατέρες μας εξέφρασαν αυτό που βίωναν στο 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που καταγράφηκε στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο. «Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν». Ένας Θεός, μία ουσία, τρία πρόσωπα/υποστάσεις. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, που συμπροσκυνούνται και συνδοξάζονται. Το ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, αυτό αποτελεί το υποστατικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, τον τρόπο ύπαρξης μέσα στη Θεότητα. Ας μην το εντάσσουμε μέσα στην έννοια του χρόνου και να μπερδευόμαστε. Ο τρόπος ύπαρξης μέσα στη Θεότητα (όχι μέσα στον χρόνο) του Πατρός είναι το αγέννητο, του Υιού είναι το γεννητό και του Αγίου Πνεύματος είναι το εκπορευτό. Εκτός χρόνου (αϊδίως δηλαδή) ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Και η εν αγάπῃ κοινωνία των τριών αυτών προσώπων/υποστάσεων είναι τόσο τέλεια και αδιαίρετη, που αποτελούν μία ουσία, ένα Θεό. Όλα αυτά γνωρίζω ότι ακούγονται θεωρητικά, αλλά είναι εντελώς το αντίθετο. Είναι ο τρόπος που οι Άγιοί μας έζησαν (όχι συλλογίστηκαν) το Άγιο Πνεύμα, γι’ αυτό και τα εξέφρασαν για να περιχαρακώσουν την ορθή πίστη. Θα δούμε και στην πορεία πώς κι εμείς μπορούμε να ζούμε στην καθημερινότητά μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Βεβαίως, (εκτός από το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως) πρωτίστως το Πανάγιο Πνεύμα το γνωρίζουμε μέσα από τις Καινοδιαθηκικές αναφορές και κυρίως μέσα από τους απόλυτους και αψευδείς λόγους του Κυρίου μας.

Στην Αγία Γραφή υποδηλώνεται σαφώς η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, η ομοουσιότητά του και το ομότιμό του με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.

**1)** Λίγο πριν την Ανάληψη: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19). Τρία τα πρόσωπα, αλλά λέει ο Χριστός στο όνομα, άρα ένα όνομα, άρα μία φύση, μία τιμή, στην ίδια θέση, όχι κατώτερο.

**2)** «καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα (Ιω. 14,16). Και εδώ η λέξη «άλλον παράκλητον» δείχνει πάλι ότι είναι πρόσωπο. «Άλλος» δεν είναι δύναμη, αλλά πρόσωπο. Όπως ο πρώτος παράκλητος, ο Χριστός, είναι πρόσωπο έτσι και ο άλλος παράκλητος είναι πρόσωπο. Αν είναι Θεός ο πρώτος παράκλητος-Χριστός άρα το ίδιο Θεός είναι και ο άλλος Παράκλητος-Πνεύμα.

**3)** «]Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ» (Ιω. 15,26)· Λέγοντας εδώ ο Χριστός ότι το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα δείχνει ότι το Πνεύμα δεν είναι κτίσμα ή ένα δημιούργημα, αλλά έχει την ύπαρξη από την ίδια την ουσία του Πατέρα. Δεν λέει κτίζεται, ούτε φτιάχνεται, ούτε δημιουργείται, αλλά εκπορεύεται.

**4)** Απ. Παύλος: «τὸ γὰρ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ…. καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ» (Α Κορ. 2,10-11). Άλλη μια απόδειξη της θεότητας του Αγίου Πνεύματος.

Όλες αυτές οι αναφορές μας στερεώνουν στην πίστη περί της θεότητος του Αγίου Πνεύματος και μας εξηγούν ποιά είναι η θέση του στην Αγία Τριάδα, στη σχέση μεταξύ των προσώπων του Τριαδικού Θεού, δηλαδή στη Θεολογία. Ας δούμε όμως και πόσο πραγματικά σημαντική και απαραίτητη είναι η θέση Του στην Οικονομία, δηλαδή στη σχέση των ανθρώπων με το Θεό.

Νομίζω ότι η φράση-κλειδί για να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και στη ζωή του κάθε ανθρώπου είναι αυτή που ο ίδιος ο Κύριός μας είπε στους μαθητές Του, στους αποχαιρετιστήριους λόγους Του λίγο πριν το Πάθος (Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο από 12 Ακολουθίας Παθών): «Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. Ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς·…..ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν». Και πράγματι, μετά την Ανάληψή Του στους ουρανούς, ήλθε ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, για να οδηγεί και τους Μαθητές, αλλά και τον κάθε πιστό εις πάσαν την αλήθειαν.

Ενώ, δηλαδή, πριν την Ανάσταση, οι Μαθητές που τόσα είχαν ζήσει κοντά στον Χριστό (διδασκαλία, θαύματα, Μεταμόρφωση) τους διακατείχε ο φόβος, και ακόμη και μετά την Ανάσταση δεν είχαν βιώσει πλήρως Ποιόν είχαν δίπλα τους, μετά την Πεντηκοστή και την πλήρωσή τους από την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, οδηγήθηκαν εις πάσαν την αλήθειαν. Αποτέλεσμα; Οι αγράμματοι ψαράδες να μπορούν να κηρύξουν τον Αναστάντα Χριστόν (ως βίωμα πλέον) στα πέρατα της Οικουμένης μέσα από απίστευτες δυσκολίες, κακουχίες και διωγμούς, αλλά και να μη διστάζουν να δώσουν όλοι τους την ίδια τη ζωή τους, με μαρτυρικό τρόπο, για την αλήθεια του Θεανθρώπου Χριστού.

Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα και αναγκαιότητα του Παναγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο κατεξοχήν φορέας και χορηγός των ακτίστων ενεργειών της Αγίας Τριάδος προς τον άνθρωπο, την κτίση γενικά και την ιστορία. Κάθε ενέργεια του Τριαδικού Θεού έρχεται στον κόσμο και στον άνθρωπο «ἐκ Πατρός, δι’ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι». Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με το οποίο κάθε στιγμή ο κάθε άνθρωπος έρχεται σε επαφή, γιατί είναι για όλους μας «ο θησαυρός των αγαθών και Αυτό που μας κρατά στη ζωή», όπως ακριβώς λέμε στην προσευχή που όλοι γνωρίζουμε. Το «Βασιλεῦ Οὐράνιε».

Το Άγιο Πνεύμα είναι η μοναδική δίοδος επικοινωνίας ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, ανάμεσα στον Χριστό και την Εκκλησία. Το έργο Του μέσα στην Εκκλησία δεν είναι η αποκάλυψη του ιδιαίτερου προσώπου Του, αλλά η διηνεκής φανέρωση του Χριστού. Το Πνεύμα, λοιπόν, τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια. Ο Παράκλητος ενεργεί αόρατα, γιατί δεν σαρκώθηκε όπως ο Χριστός, ο οποίος και βλέπεται και γίνεται αισθητός με τα μυστήρια.

Γι’αυτό και σε κάθε μυστήριο της Εκκλησίας επικαλούμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιηθεί το μυστήριο. Π.χ. στη Θεία Λειτουργία για να μεταβληθεί το ψωμί και το κρασί σε Σώμα και Αίμα Χριστού, λέει ο ιερέας: «κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιον εφ’ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και ποίησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον Σώμα του Χριστού Σου…». Ομοίως και σε κάθε άλλο μυστήριο (Βάπτισμα, Χρίσμα, Γάμο, Αγιασμό, Ευχέλαιο, Εξομολόγηση κλπ). Ακόμη και αυτά τα άγια λείψανα, μυροβλύζουν ή θαυματουργούν, γιατί ακριβώς η Χάρις του Αγίου Πνεύματος, την οποία είχε προσελκύσει ο Άγιος με τον αγώνα του, όταν ήταν εν ζωή, μένει, ενοικεί στα λείψανα και παρέχει θαυματουργίες.

Με ποιο τρόπο όμως εμφανίζεται στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και πώς γίνεται αισθητή σ’ εμάς τους ανθρώπους η ενέργειά Του;

Κατά τις Θεοφάνειες της Καινής Διαθήκης συναντούμε το Άγιο Πνεύμα να εμφανίζεται ειτε «ἐν εἴδει περιστεράς» κατά τη Βάπτιση του Χριστού, είτε να κατέρχεται «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν» στους Μαθητὲς καὶ Ἀποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Σαφώς και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ούτε περιστέρι, ούτε πύρινες γλώσσες, αλλά εμφανίστηκε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις με τις συγκεκριμένες μορφές.

Η εμπειρία των Αγίων μας, μάς επιβεβαιώνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που συνέχει και συγκρατεί την κτίση, μας ζωοποιεί και ενεργεί όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία. Κι όμως εμείς δεν το βλέπουμε. Γι’αυτό και αμφισβητείται από κάποιους, γιατί δεν το βλέπουν και θεωρούν ότι είναι έννοια αφηρημένη ή απλά ένα συναίσθημα.

Μήπως όμως βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια όσα πράγματα πιστεύουμε στην ύπαρξή τους; Βλέπουμε τον αέρα; Όχι. Κι όμως τον αναγνωρίζουμε από τις ενέργειες που παρουσιάζει. Σε ένα πολύ όμορφο διάλογο του Χριστού με τον μαθητή Του Νικόδημο, ο Χριστός λέει ότι ο Θεός είναι Πνεύμα και «το πνεύμα όπου θέλει πνει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλ’ ουκ οίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει» (Ιω.3,8). Ένας μεγάλος θεολόγος, ο μακαριστός Μητροπολίτης Σουρόζ Anthony Bloom, εξηγεί ότι η λέξη «πνεύμα» στα ελληνικά, στα λατινικά και στα εβραϊκά σημαίνει την ανάσα του ανέμου, το αγέρι που φυσά. Σαφώς, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι άνεμος. Αλλά ότι ο Θεός, όπως και ο άνεμος, δεν μπορεί να οριστεί ως μέγεθος και ουσία. Δεν μπορούμε να τον αδράξουμε, ούτε να δώσουμε σχήμα στο φύσημά του. Από την άλλη όμως, γίνεται αντιληπτός ως άμεση εμπειρία. Τον άνεμο, δηλαδή, τον γνωρίζουμε όχι επειδή τον βλέπουμε, αλλά επειδή τον αντιλαμβανόμαστε, τον αισθανόμαστε ως προσωπική εμπειρία. Έτσι ακριβώς και το Άγιο Πνεύμα το γνωρίζουμε μέσω της εμπειρίας.

Το ίδιο συμβαίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν το βλέπουμε. Ούτε νομίζω μπορούμε να το κατατάξουμε στα στερεά, στα υγρά ή στα αέρια. Κι όμως το αντιλαμβανόμαστε από τις ενέργειές του. Το ηλεκτρικό ρεύμα φωτίζει, παράγει θερμότητα, κίνηση, επομένως υπάρχει.

Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχει και ενεργεί μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή μας, και αν και δεν μπορούμε να το δούμε (την ουσία Του) με τα φυσικά μας μάτια, εντούτοις βιώνουμε την παρουσία και τις ενέργειές Του και με την καρδία μας, αλλά και με τις αισθήσεις μας!

Αυτή την Χάρη μπορεί όλοι λίγο ως πολύ να την αισθανθήκαμε μέσα από την πολύ διακριτική αλλά απόλυτα βέβαιη και σταθερή παρηγοριά που αισθανθήκαμε από τον Παράκλητο, μετά από θερμή προσευχή μέσα σε μια δύσκολη δοκιμασία. Μέσα από την ανάλαφρη αίσθηση της ύπαρξής μας μετά από μια ειλικρινή στάση στο μυστήριο της εξομολόγησης. Μέσα από την αίσθηση ανεξήγητης χαράς μετά από τη θεία Κοινωνία. Μέσα από την αίσθηση της πολύ διακριτικής και άρρητης ευωδίας που ενίοτε αναδίδουν τα άγια λείψανα, ενισχύωντας πνευματικά τον προσκυνητή. Μέσα από την κυριολεκτική αίσθηση (με τους σωματικούς οφθαλμούς) και βίωση του ακτίστου φωτός από τους Αγίους μας.

Δεν μπορώ να μην σας μεταφέρω αυτούσιο μέρος τουλάχιστον της συνομιλίας του Νικολάου Μοτοβίλωφ με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ (*Φώτης Κόντογλου, «Ὁ Πολυαγαπημένος Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ», Ἀσάλευτο Θεμέλιο, εκδ. Ἀκρίτας, Αθήνα 1996*): Λέει λοιπόν ο Ρώσος κτηματίας και μαθητής του Αγίου Σεραφείμ: «Πάτερ μου, μοῦ μιλᾶς γιὰ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ πὼς μπορῶ νὰ τὴ δῶ; Πῶς μπορῶ νὰ γνωρίσω ἂν βρίσκεται ἢ δὲν βρίσκεται μέσα μου;» Ὁ Ἅγιος μου ἀποκρίθηκε: «Ὅταν κατεβαίνη τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο καὶ εἰσχωρεῖ μέσα του, ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου γεμίζει ἀπὸ μία χαρὰ ἀνέκφραστη, γιατὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μεταμορφώνει σὲ χαρὰ ὅ,τι ἀγγίξει. Φανερώνεται σὰν ἕνα ἀνιστόρητο φῶς σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἐκδηλώνεται ἡ θεϊκὴ ἐνέργεια. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι γνωρίσανε μὲ τὶς αἰσθήσεις τοὺς τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Τότε τὸν ρώτησα: «Πῶς θὰ μπορέσω νὰ τὸ δῶ κ᾿ ἐγὼ μὲ τὰ μάτια μου;» Ἀπάνω σ᾿ αὐτά, ὁ πάτερ Σεραφεὶμ ἔβαλε τὰ χέρια του στοὺς ὤμους μου καὶ μοῦ εἶπε: «Τέκνον μου, βρισκόμαστε κ᾿ οἱ δυό μας μέσα στὸ Ἅγιον Πνεῦμα… Γιατί δὲν θέλεις νὰ μὲ κοιτάξης;» «Πάτερ μου, τοῦ εἶπα, δὲν μπορῶ νὰ σὲ κοιτάξω. Τὰ μάτια σου βγάζουνε ἀστραπές. Τὸ πρόσωπό σου ἔχει γίνει πιὸ ἀστραφτερὸ ἀπὸ τὸν ἥλιο, καὶ τὰ μάτια μου θαμπώσανε ἀπὸ τὸ φῶς». «Μὴ φοβᾶσαι, τέκνο τοῦ Θεοῦ, εἶπε ὁ γέροντας. Κ᾿ ἐσὺ εἶσαι ὁλόφωτος ὅπως εἶμ᾿ ἐγώ. Γιατὶ βρίσκεσαι μέσα στὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἀλλιῶς δὲν θὰ μποροῦσες νὰ μὲ δῆς μὲ τὴν ὄψη ποὺ μὲ βλέπεις». Ἔσκυψε ἀπάνω μου καὶ μοῦ εἶπε σιγανὰ στὸ αὐτί: «Εὐχαρίστησε τὸν Ὕψιστο γιὰ τὴν ἄπειρη καλοσύνη του. Προσευχήθηκα μυστικὰ στὸν Κύριο καὶ εἶπα μέσα μου: Κύριε, ἀξίωσε τὸν νὰ ἰδῆ καθαρὰ μὲ τὰ σωματικὰ μάτια τοῦ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματός Σου, ποὺ τὴ φανερώνεις στοὺς δούλους σου ὅποτε καταδέχεσαι νὰ παρουσιασθὴς μέσα στὸ μεγαλοπρεπὲς φῶς τῆς δόξης Σου. Κι᾿ ὅπως βλέπεις, ὁ Κύριος ἀμέσως δέχθηκε τὴν προσευχὴ τοῦ τιποτένιου Σεραφείμ.»

Βεβαίως, το πιο εκπληκτικό με το Άκτιστο αυτό Φως, αλλά και όλα τα άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι ότι όλα αυτά, όλοι εμείς τα φέρουμε στην ύπαρξή μας από τα Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος που δεχθήκαμε. Τί λέει ο ιερέας κατά την χρίση του βαπτιζομένου με το Άγιο Μύρο; «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου». Λαμβάνει δηλαδή ο βαπτιζόμενος το Πανάγιο Πνεύμα και όλα τα Χαρίσματά του. Λόγω όμως των παθών, αλλά και της ανθρώπινης αδυναμίας και ασθένειας, εμείς δεν ενεργοποιούμε αυτά τα Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα αφήνουμε ανενεργά. Αυτός είναι και ο λόγος που ο σύγχρονος Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης τόνιζε: «Όλος ο κόπος είναι να μη λυπήσουμε την Χάρι που πήραμε στο Βάπτισμα».

Όλη η ασκητική ζωή της Εκκλησίας έχει σκοπό να συνδέει διαρκώς τον άνθρωπο με τη Χάρη του Θεού, κι αυτή η Χάρις ενεργοποιεί τα Χαρίσματα αυτά του Αγίου Πνεύματος που έλαβε ο άνθρωπος κατά το Άγιο Βάπτισμα. Γι’ αυτό και ως αρχή στην πνευματική ζωή, σ’εμάς τουλάχιστον, χρειάζεται το κατά Θεόν πένθος. Να πενθήσουμε δηλαδή, γιατί ουσιαστικά η ενέργεια της αμαρτίας μέσα μας είναι πιο μεγάλη από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι τί έκαναν; Ουσιαστικά, μέσα από τα μέσα που μας παρέχει η ασκητική ζωή της Εκκλησίας, ήταν διαρκώς συνδεδεμένοι με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, κι αυτή η Χάρις ενεργοποιούσε στη ζωή τους διάφορα χαρίσματα, προς δόξαν Θεού και βοήθεια και στήριξη των ανθρώπων.

Καλά όλα αυτά, αλλα πώς κι εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε αν με τη βιοτή μας είμαστε τουλάχιστον δεκτικοί της Χάριτος του Αγιου Πνεύματος ή αν τουλάχιστον βαδίζουμε σωστά; Όπως είπαμε, το Πνεύμα το Άγιον είναι πολύ συγκεκριμένο και η σχέση μαζί Του αποφέρει στον άνθρωπο φανερούς και συγκεκριμένους καρπούς. Και οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι εμφανείς στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Η ύπαρξη αγίων σε κάθε εποχή, και σήμερα, είναι η απόδειξη και η επαλήθευση ότι το Άγιο Πνεύμα ζει και ενεργεί και σήμερα όπως και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Τους καρπούς αυτούς, όλοι θα θυμάστε ότι μας τους απαριθμεί ο Απ. Παύλος: «καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια». Μας δίνει συγκεκριμένους καρπούς του Αγίου Πνεύματος για να μας δώσει ένα κριτήριο, ένα καθρέφτη για να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Αν θέλουμε να δούμε αν έχουμε Πνεύμα Άγιο, είναι πολύ απλό: εξετάζουμε τους καρπούς. Αν αντί αγάπης έχουμε μίσος, αν αντί χαράς έχουμε λύπη και μάλιστα χωρίς ελπίδα, αν αντί χρηστότητα έχουμε σκληρότητα, τότε είμαστε απλά δένδρο -μπορεί με ωραία φύλλα- αλλά χωρίς καρπούς. Με άλλα λόγια, όπου ο Θεός είναι παρών, εκεί υπάρχει αγάπη, χαρά, πραότητα, ενότητα και επικοινωνία.

Αν αγωνιζόμαστε μόνοι μας, χωρίς την διαρκή αναζήτηση της Χάριτος του Θεού στη ζωή μας, όχι μόνο δεν θα αισθανόμαστε την ενότητα των ανθρώπων της Πεντηκοστής, που άκουγαν το κήρυγμα των Αποστόλων ο καθένας στη δική του γλώσσα, αλλά θα ζούμε τη σύγχυση της Βαβέλ. Δεν θα μπορούμε να επικοινωνούμε ούτε με τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους.

Εύχομαι το Πνεύμα το Άγιο, που επεδήμησε στους Αποστόλους και διαχρονικά σε όλους όσοι ανοίγουν πόρτα ψυχής τους σε Αυτό, να έλθει και να σκηνώσει και μέσα στον καθένα μας, για να μπορέσουμε, μέσα από τη μετάνοια, την ταπείνωση, την ασκητική της προσευχής και την αναζήτηση της αγάπης και της Χάριτος του Θεού να καρποφορήσουμε.