

Πατερικές διδαχές περί της ειρήνης του Θεού

Categories : [ΘΕΟΛΟΓΙΑ](#)

Date : Ιουλίου 6, 2014

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος

Βελιμίροβιτς ἐρμηνεύοντας τό [Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς](#)

[τοῦ Θωμᾶ](#), λέγει: «Ὅταν οἱ ἄνθρωποι χάνουν τὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη τους κι οἱ ἐπίγειες

μέριμνες τοὺς γονατίζουν, λένε εἰρήνη ὑμῖν, ἀλλὰ προσφέρουν κάτι, πού οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν. Ὁ χαιρετισμός αὐτός οὔτε τὴν δική τους εἰρήνη μπορεῖ νά αὐξήσει οὔτε τὴν εἰρήνη ἐκείνων στοὺς ὁποίους ἀπευθύνονται. Ὁ χαιρετισμός τοῦ Χριστοῦ ὅμως εἶναι

διαφορετικός. Ἐκεῖνος δίνει αὐτό, πού πραγματικά ἔχει. Ἡ δική Του εἰρήνη εἶναι τοῦ Νικητῆ, πού ἡ νίκη Του εἶναι πλήρης, ὀλοκληρωτικὴ. Ἡ εἰρήνη Του ἐπομένως εἶναι

χαρά, θάρρος, υἰγεία, εἰρήνη καὶ δύναμη. Δέ δίνει τὴν εἰρήνη Του ὅπως κάνει ὁ κόσμος. Δέν τὴ δίνει ἀπλά μέ τὰ χεῖλη Του, ἀλλὰ μέ τὴν ἴδια τὴν ψυχὴ Του, μέ ὅλη Του τὴν καρδιά καὶ τό νοῦ, ὅπως ἡ ἀγάπη δίνεται στήν ἀγάπη. Χαρίζοντάς τους τὴν εἰρήνη Του, τοὺς μεταγγίζει μέ ἓνα μυστηριώδη τρόπο τὴν ὑπαρξή Του. Τέτοια εἰρήνη σηματοδοτεῖ τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου»¹.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στήν

ὁμιλία του, [Στὴν κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ Κυρίου](#), σημειώνει: «Ἄς εἰρηνεύουμε πρὸς

τόν Θεό, ἐκτελώνοντας τὰ ἀρεστά σ' αὐτόν, σωφρονώντας, λέγοντας τὴν ἀλήθεια, πράττοντας τὰ δίκαια, “ἐπιδιδόμενοι μέ ἐπιμονή σέ προσευχὴς καὶ δεήσεις”, καὶ “ὕμνωντας καὶ ψάλλοντας μέ τίς καρδιές μας” καὶ ὄχι μόνο μέ τὰ χεῖλη. Ἄς εἰρηνεύουμε

μέ τοὺς ἑαυτοὺς μας ὑποτάσσοντας τὴ σάρκα στό πνεῦμα καὶ προτιμώντας τόν συνειδητό τρόπο ζωῆς καὶ ἔχοντας τόν μέσα μας κόσμο τῶν λογισμῶν νά κινεῖται μέ τρόπο κόσμιο καὶ σεμνό, γιατί ἔτσι θά διαλύσομε τὴν μέσα μας πραγματικὴ ἐμφύλια στάση. Ἄς εἰρηνεύσομε μεταξύ μας “ἀνεχόμενοι ὁ ἓνας τόν ἄλλο καὶ συγχωρώντας ὅποιαδήποτε

μομφὴ τυχόν ἔχει κανεὶς, ὅπως καὶ ὁ Χριστός μᾶς συγχώρεσε” καὶ δείχνοντας τό

ἔλεος

ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλο μέ τὴν ἀγάπη μεταξύ μας»2.

Ὁ ἅγιος Νεκτᾶριος σχετικά

μέ τὴν **εἰρήνη** τοῦ Θεοῦ, λέγει: «Ἡ κορυφή τῶν εὐχαρίστων πραγμάτων εἶναι ἡ εἰρήνη,

ἢ ὅποια ὅταν λείπει δέν ἀφήνει νά ὑπάρξει τίποτε ἀπὸ ὅσα φέρνουν τὴν εὐθυμία.

Γιατί ὁ πόλεμος σβήνει τὴν εἰρήνη. Εἶναι κοντά στό Θεό καί τό θεῖον ὅσοι δέχονται καί ἐπιδιώκουν τό ἀγαθό τῆς εἰρήνης, καί ἀντιθέτως, φαίνονται νά μισοῦν τὴν βία. Τίποτε δέν εἶναι ἴσο πρὸς τὴν εἰρήνη καί τὴν συμφωνία. Ἀληθινή εἰρήνη εἶναι ἡ εἰρήνη πρὸς τὸν Θεό. Γιατί κανένα ὄφελος δέν ὑπάρχει σέ μᾶς, ἂν πρὸς ὅλους μὲν εἴμαστε εἰρηνικοί, μέ δέ τὸν Θεό πολεμοῦμε, ὅπως καί καθόλου δέν μᾶς βλάπτει, ἂν ἀπὸ ὅλους πολεμοῦμεθα, ὅμως εἴμαστε εἰρηνικοί μέ τὸν Θεό. Ἄν κάποιος εἶναι δυνατὸν νά ἀπολαμβάνει τὴν εἰρήνη, πού δίνει ὁ Θεός, τότε δέν ἔχει ἀνάγκη κανενός ἀγαθοῦ ἄλλου. Ἡ ἀπὸ τὸν Χριστό προερχομένη εἰρήνη εἶναι βέβαια, ἀκίνητη,

σταθερή, μόνιμη, ἀθάνατη, αἰώνια. Γι' αὐτό καί δέν ὑπάρχει ὄριο τῆς εἰρήνης

του, ἐπειδὴ εἶναι ὑπερκόσμιο δῶρο. Γιατί, ἂν ἦταν ἀπὸ τὸν κόσμος, στή σύσταση τοῦ κόσμου θά εἶχε συναριθμηθεῖ. Τώρα ὅμως ὅποιος δεχθεῖ τὴν εἰρήνη αὐτὴ καί τὴν φυλάξει, αἰωνίως θά συμβιώσει μέ τὰ καλά αὐτῆς τῆς εἰρήνης»3.

Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος

Πόποβιτς ἐρμηνεύοντας τό «καί ὑποδησάμενοι

τούς πόδας ἐν ἐτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης», γράφει: «Τρίτο ὄπλο στόν

πνευματικό ἀγώνα, εἶναι τό εὐαγγέλιο τῆς εἰρήνης. Στόν πόλεμό μας μέ τὰ

πνεύματα τοῦ κακοῦ, εἶναι ἀπαραίτητο τό εὐαγγέλιο τῆς εἰρήνης. Γιατί μέ τό Ἅγιο

Εὐαγγέλιό Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μᾶς συμφιλίωσε “μετά τοῦ Θεοῦ”,

συγχωρώντας τίς ἁμαρτίες μας, καί μᾶς δίδαξε τὴν σωστή εἰρήνη. Ἡ δίκαιη εἰρήνη

εἶναι ἡ ζωὴ στήν δικαιοσύνη καί στήν ἀγιότητα τῆς ἀλήθειας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὀρθὴ εἰρήνη

καί μέ τὸν Θεό καί μέ τούς ἀνθρώπους. Καί ἡ ἅγια καί δίκαιη ζωὴ βρίσκεται στόν ἀδιάκοπο

ἀγώνα, πού διεξάγεται μέ τίς ἁμαρτίες... Ὁ Ἀπόστολος χρησιμοποίησε τὴν λέξη εἰρήνη,

γιατί μνημόνευσε καί τὴν λέξη πόλεμος. Τά εἶπε, γιὰ νά τονίσει ὅτι πρέπει νά ἔχετε

εἰρήνη μεταξύ σας καί μέ τὸν Κύριό σας καί νά διεξάγετε πόλεμο μέ τὸν διάβολο

καί μέ τίς δυνάμεις του»4.

Σημειώσεις:

1. Άγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς Όμιλίες
Γ΄ Έπιμέλεια Πέτρου Μπότση σελ. 37.

2.
Γρηγορίου Παλαμά Ε.Π.Ε. τόμ. 11 σελ. 475.

3.
Νεκταρίου Κεφαλαῖ Ἄπαντα τόμ. Ε΄ σελ. 378.

4.
Ἄρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς Πρὸς Ἐφεσίους Ἐκδ. Ρηγοπούλου σελ. 361.

(Πηγή: "Ορθόδοξος Τύπος", 28/02/2014)