

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΜΕΝΙΣΜΑΤΩΝ

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΣΚΡΕΤΤΑΣ

‘Η «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ¹ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀποτέλεσε διαχρονικὰ τὸν πηγὴν καὶ συγχρόνως τὸν κατάληξην τῆς ἀληθοῦς θεολογίας. Κατὰ τὸν Εὐάγριο Ποντικό, θεολόγος εἶναι ὁ ἀληθῶς προσευχόμενος, οὐ κωντανή ἀπόδειξη τῆς ἀμφίδρομης σχέσης προσευχῆς καὶ θεολογίας².

Πεδίο ἀγιασμοῦ τοῦ λειτουργημένου ἀνθρώπου εἶναι οὐ λειτουργικὴν ζωὴν εἶναι οὐ θεία λατρεία, ὡς συγκεκροτημένη προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας, οὐ ίδια ὅμως οὐ προσευχὴ ἀποτελεῖ τὸ θεμελιακὸ δομικὸ στοιχεῖο τῆς λατρείας, εἶναι οὐ τρόπος τῆς πνευματικῆς ἀναπνοῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἐνῶ οὐ ναὸς καὶ τὰ προσκτίσματα τοῦ³ εἶναι τὸ κέντρο τῆς προσευχῆς καὶ τῆς λατρείας, οὐ τόπος τῆς σύνολης ζωῆς τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῶν πιστῶν καὶ τῶν συνάξεών τους.

‘Ο ἄνθρωπος, ὡς ἔμψυχος ναὸς τοῦ ἀγίου Πνεύματος, εἶχε, ἀπὸ τοὺς πρωτοχριστιανικοὺς χρόνους μέχρι σήμερα, τὸν ἀνάγκην τόπου λατρείας, ἀφιερωμένου καὶ ἀγιασμένου χώρου προσευχῆς καὶ ἐπιτελέσεως τῶν δημοτελῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῶν ἰερῶν μυστηρίων⁴. Ο τόπος αὐτὸς ξενοδοχεῖ τὴν σύναξην τῶν πιστῶν, οἱ ὄποιοι ιστάμενοι μέσα σ' αὐτὸν «ἐν οὐρανῷ ἑστάναι νομίζουσι»⁵. Εἶναι οὐ οἶκος τοῦ Κυρίου, οὐ «πολύφωτος οὐρανός»⁶, ποὺ φωταγωγεῖ τοὺς ἀληθεῖς λατρευτές τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνοίγει σ' αὐτοὺς μυστικὰ «τὸν θύραν τοῦ ἐλέους»⁷ του.

Γύρω λοιπὸν ἀπὸ τὸν ἰερὸν ναὸν καὶ τὰ βοηθητικὰ προσκτίσματά του, οἱ χριστιανοὶ οἰκοδόμησαν τὸν καθημερινόπτητά τους, θεμελίωσαν τὸν πνευματικὸν ἀλλὰ καὶ τὸν κοινωνικὸν ζωὴν καὶ συγκρότησαν τὸν κοινὴν τους λατρείαν.

‘Ἐπειδὴ εἰδικὴ εἰσῆγνοςτη κάλυψε τὰ τῆς χρήσεως καὶ τῆς ἱερότητος τοῦ ναοῦ συνολικά, ἐγὼ ἐδῶ θὰ ἀσκοληθῶ μὲ τὰ λειτουργικὰ προτεμενίσματα καὶ τὰ λατρευτικά τους χρήστη, ἀποφεύγοντας ἐνίστετε ἐπιμελῶς τὰς ἀρχαιολογικές – ἀρχιτεκτονικές ἀναφορές, ὡς πεδίο γνώσης καὶ ἐρεύνης τῶν εἰδικῶν συναδέλφων τῆς Χριστιανικῆς καὶ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας. Ἐδῶ παρατίθεται συστηματικὰ καὶ ἀθροιστικὰ πλούσιο ἀρχαιολογικολειτουργικὸ ὑλικό, τὸ ὄποιο εἶναι ὅμως ἀδύνατο, λόγῳ ἐλλείψεως χώρου καὶ χρόνου, νὰ ἀναλυθεῖ σὲ βάθος, καθὼς τὰ ἀποταμιευόμενα καὶ θιγόμενα ζητήματα, οἱ εἰδικὲς πληροφορίες καὶ μαρτυρίες καὶ οἱ τελικὴ σύνθεση τους χρίζουν ἴδιαιτέρας τὸ καθένα ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης, γιὰ νὰ ἀναδυθεῖ οὐρανούς τους στὴν ζῶσα λειτουργικὴ διαχρονία.

1. Ἰωάν. δ' 24.

2. Κεφάλαια περὶ προσευχῆς, Ξ'. PG 79, σ. 1180B: «Εἰ θεολόγος εἴ, προσεύξῃ ἀληθῶς· καὶ εἰ ἀληθῶς προσεύξῃ, θεολόγος εἴ». Πρβλ. Φιλοκαλία, ἐν Ἀθήναις 1957', τ. Α', σ. 182 {ξα}.

3. ‘Ο δρός «προτεμενίσματα», ποὺ χρησιμοποιήσαμε, ἀντὶ τοῦ γνωστότερου «προσκτίσματα», στὸν τίτλο τοῦ ἀρθρου-εἰσηγήσε-ώς μας, ἀπαντᾶται συχνὰ στὶς πηγές. «Τέμενος» ἔκει ὄνομάζεται κάθε ἱερὸς τόπος λατρείας καὶ ιδιαίτερα οὐ ἱερὸς ναός. Βλ. ‘Ισιδωρος Πλάουσιώτης, ‘Επιστολὸν Βιβλίον Γ'. ‘Επιστολὴ ΟΕ'. Θεοδοσίω Επισκόπῳ. PG 78, σ. 784A. [Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως], ‘Ιστορία ἐκκλησιαστικὴ καὶ μυστικὴ θεωρία. PG 98, σ. 384B. Μᾶρκος Εὐγενικός, ‘Εξήγησις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας. PG 160, σ. 1165B.

4. Βλ. Ν. Σκρέττας, «Ἡ λειτουργικὴ ζωὴ στὸν Ἀθωνιάδα Σχολήν. Μνήμη ἀγαθῆς ἀποτυπώσεις», ‘Ἐπετηρὶς Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας II. Διακοσιοτεσσαρακονταετηρὶς διορισμοῦ Σχολάρχου Ἀθωνιάδος Εὐγενίου Βουλγάρεως (1753-1993). Τεσσαρακονταετηρὶς Ἐπαναλεπτουργίας (1953-1993)’, Ἀθωνιάδες 1997, σ. 275. ‘Ο ἴδιος, «Οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου καὶ οἱ ποιμαντικὶ τους ἀξιοποίηση», στὸ: Οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου (Χρονικόν, εἰσηγήσεις, πορίσματα Ἰεραπικοῦ Συνεδρίου Ἰερᾶς Μητροπόλεως Δράμας. Ἔτους 1994), Δράμα 1994, σ. 91-93.

5. Τροπάριον κῦμα ἀναγινωσκόμενο, μετὰ τὸ Τρισάγιον τὸ μετὰ τὰ ἀπόστικα τοῦ ὅρθρου στὸν ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς: «Ἐν τῷ ναῷ ἑστῶτες τῆς δόξης σου...».

6. Κοντάκιον τῶν Ἐγκανίων. Βλ. στὸν ἀκολουθία τῆς ιγ' Σεπτεμβρίου, μνήμη τῶν Ἐγκανίων τῆς ἀγίας τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως.

7. Βλ. ὅπου στὸν ὑποσημ. 5.

1. Ἡ αὐλὴ (αἴθριο, περίστωο, περίστυλο, μεσαύλιο, μεσίαυλο, τετράστωο, τετράστυλο).

Ο αὐλόγυρος τοῦ ναοῦ, περίκλειστος ἀπὸ τὰ περίστυλα οἰκοδομήματα, περιεῖχε τὰ κελλία, τὸ ἐπιτροπικό, τὴν σχολήν, τὴν βιβλιοθήκην, τὴν φιάλη, τοὺς κίπους, διάφορους ἄλλους βοηθητικοὺς χώρους⁸, καθὼς καὶ τὰ μνήματα, ὡς σημαντέρια τῆς μνήμης τοῦ θανάτου, τῆς ἀληθοῦς φιλοσοφίας περὶ τῶν ὄριών τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, στὸ πλαίσιο τοῦ χαρμολυνπικοῦ καὶ σταυροαναστάσιμου βιωματικοῦ δρόμου τῆς Ὁρθοδόξου Λατρείας.

Τὸ ἐντὸς τῆς αὐλῆς κοιμητήριο ὑποδηλῶνει τὴν ἄκρα τιμὴν τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τοὺς κεκοιμημένους χριστιανοὺς καὶ τὸν λειτουργικὸ σεβασμὸ πρὸς τὰ Ἱερὰ σκηνώματά τους⁹. Στὸ πλαίσιο τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου, τὰ πάντα παροντοποιοῦνται ἀγαπητικά, τὰ παρελθόντα διὰ τῆς πίστεως καὶ τὰ μέλλοντα διὰ τῆς ἐλπίδος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔσυρε ποτὲ ὄριοθετικὴ γραμμὴ ἀνάμεσα στοὺς ζῶντες – στρατευομένους καὶ τοὺς κεκοιμημένους ἐν Κυρίῳ – θριαμβεύοντες πιστούς¹⁰. Ἔκεῖ, στὴν εἶσοδο τοῦ ναοῦ, ἀπὸ ὅπου ξεκινοῦσε ἡ ἀρχαία πραγματικὴ (ἢ σήμερα «μικρὰ» ὀνομαζομένην καὶ ἐντὸς τοῦ κυρίως ναοῦ γινομένην) εἶσοδος ἐπισκόπου, κλήρου καὶ λαοῦ, «συμπαρελάμβανε» ἡ εὐχαριστιακὴ σύναξη τῶν πιστῶν τοὺς ἐπὶ τῶν τάφων κειμένους, γιὰ νὰ τοὺς ἐναποθέσει πνευματικὰ καὶ συμβολικὰ ἐπὶ τοῦ ἀγίου δισκαρίου τῆς προθέσεως, μνημονεύοντας τὰ ὄνόματα καὶ ἔξαγοντας μερίδες ὑπὲρ αὐτῶν.

Στὸν κυρίως ναό, βέβαια, ἐνῶ μέχρι τὸν z' αἰώνα γινόταν σπάνιες ταφὲς ἔξεχόντων προσώπων (βασιλέων, ἐπισκόπων κ.λπ.), στὸ ἔξης ἀπηγορεύθη αὐτοτρῶς, ἰδιαίτερα σὲ ἐγκαυνιασμένους καὶ καθαγιασμένους Ἱεροὺς ναούς, ἡ ταφικὴ ἀπόθεση σκηνωμάτων χριστιανῶν. Ἐξαίρεστη γινόταν σὲ ἰδιωτικὰ εὐκτήρια κτίσματα.

Στὸ κοιμητήριο τοῦ αὐλογύρου ἐτελοῦντο ἀκολουθίες ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων, ἔξοδια, ἀναμνήσεις καὶ μνημόσυνα¹¹, παννυχίδες κεκοιμημένων κ.λπ., ἅρα τὸ πρόσκτισμα βοηθοῦσε σὲ συγκεκριμένες λειτουργικὲς χρήσεις καὶ ἰδιαίτερα ἦταν ἐνίοτε τόπος ἀναπαύσεως, τιμῆς καὶ μνήμης τῶν ἀποικομένων χριστιανῶν.

2. Τὸ βαπτιστήριο (φωτιστήριο, πηγὴ Ἱερῶν ναμάτων, κολυμβήθρα τοῦ Πνεύματος).

Πρόσκτισμα ἄκρως λειτουργικό, ἀφοῦ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴ θεία λατρεία καὶ εἶναι ὁ τόπος ποὺ ἐλάμβαναν οἱ φωτιζόμενοι τὸ πρῶτο μέγα μυστήριο τῆς χριστιανικῆς μυήσεως, τὸ βάπτισμα, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν τὸ χρίσμα καὶ ἡ εὐχαριστιακὴ μετοχή, ὅταν οἱ νεοφότιστοι in albis (φοροῦντες τοὺς λευκοὺς χιτῶνες τῆς βαπτισματικῆς τους ἀναγεννήσεως καὶ κρατοῦντες τὴν ἀναμμένη λαμπάδα τοῦ φωτίσματός τους) εἰσόδευαν λιτανευτικὰ ἀπὸ τὴν πρὸς τὸν κυρίως ναὸ ἐσωτερικὴν θύρα τοῦ βαπτιστηρίου, γιὰ νὰ σταθοῦν στὸν σολέα καὶ νὰ λάβουν πρῶτοι τὴν πρώτη τους κοινωνία.

Πολλὰ σχετικὰ παρουσιάσαμε στὴν περιουσινή μας συνάντηση, τὰ ὄποια καὶ καταγράφονται στὰ πρακτικὰ ποὺ ἐκδόθηκαν¹². Δὲν θὰ ἐπαναλάβουμε τὰ ἴδια. Μποροῦμε δῆμως νὰ σημειώσουμε ἐπιγραμμα-

8. Γιὰ τὸν περίβολο, βλ. Ἰωάννης Χρυσόστομος, *Πρὸς τοὺς καταλείψαντας τὴν ἐκκλησίαν*, 4. PG 56, σ. 268. Βλ. καὶ Πρωτοπρ. Κ. Καλλίνικος, Ὁ Χριστιανικὸς Ναός καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ, Ἀθῆναι 1969³, σ. 65 (στο εξῆς: Καλλίνικος, Ναός). Ch. Delvoye, *Buzantinō tēxnon*, Ἀθήνα 2003, σ. 43 α-β (στο εξῆς: Delvoye, Τέχνη). Γιὰ τὸ περίστωο, βλ. εἰδικὴ μελέπτη τῆς Ευαγγελίας Κ. Χατζηπτύφωνος, *Τὸ περίστωο στὴν ὑπεροβυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ*. Σχεδιασμὸς-Λειτουργία, Θεσσαλονίκη 2004.

9. Βλ. N. Σκρέττας, Ἡ θεία εὐχαριστία καὶ τὰ προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων, Θεσσαλονίκη 2006², σ. 494-498, ὅπου καὶ πληθυσμὸς μαρτυριῶν (στο εξῆς: Σκρέττας, Θεία Ευχαριστία).

10. Καλλίνικος, Ναός, σ. 66.

11. Σκρέττας, Θεία Ευχαριστία, σ. 492-516. Βλ. καὶ Ἀγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, *Μελέπτη περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς καὶ περὶ τῶν Ἱερῶν μνημοσύνων*, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 149-150. Συμεὼν Θεσσαλονίκης, Διάλογος, κεφ. K'. PG 155, σ. 101B-C. Ἰ. Μ. Φουντούλης, *«Μνημόσυνον»*. ΘΗΕ, τ. 8, στ. 1226. Ν. Π. Βασιλειάδης, *Τὸ μυστήριον τοῦ θανάτου*, Ἀθῆναι 1988, σ. 213-225. Καλλίνικος, Ναός, σ. 563-571.

12. Βλ. Σκρέττας, «Λειτουργικὲς διατάξεις στὸ ἔργο τοῦ Κυρίλλου Ἱεροσολύμων», *Πρακτικὰ 1ου Σεμιναρίου: Βυζαντινὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ λατρευτικὴ πράξη* (*Μνημονία, 13 Ιουνίου 2005*) [Κύριος Σεμιναρίον: Μεσαιωνικὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ λειτουργία, τῆς Ἐταιρείας Μελέτης τῆς Μεσαιωνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς προστασίας τῆς «ΑΙΜΟΣ»], επιμ. Ε. Χατζηπτύφωνος, Φ. Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 14-19.

τικά τὰ λειτουργικά δρώμενα τοῦ βαπτιστηρίου: 1) Στὸν προαύλιο ἢ ἐξώτερο οἶκο ἐγίνοντο οἱ προβαπτισματικὲς τελετές, οἱ ἔξορκισμοί, ἢ ἀπόταξη τοῦ σατανᾶ, ἢ σύνταξη μὲ τὸν Χριστό, ἢ ὁμολογία τῆς πίστεως. 2) Στὸν ἐσώτερο οἶκο, τὸν λεγόμενο καὶ «ἄγια ἄγιων»¹³, γινόταν ἢ ἀπόδυση (ἢ τελεία συμβολικὴ δηλαδὴ γύμνωση τῶν βαπτιζομένων), ἢ ἐπάλεψη μὲ ἐπορκιστὸ ἔλαιο ὅλου τοῦ σώματος τῶν ἀνδρῶν ὑπὸ τῶν διακόνων καὶ τῶν γυναικῶν ὑπὸ τῶν διακονισσῶν, ἢ τριτὶν κατάδυση καὶ ἀνάδυση, ἢ προσέλευση ἐνώπιον τοῦ ἐνθρόνου ἐπισκόπου στὸ χριστιανό γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὸ δεύτερο μυστήριο τοῦ τρισσοῦ τῆς μυήσεως, τὸ χρίσμα δηλαδή, ἢ ἔνδυση μὲ τὸν πάλευκο κιτώνα, ἢ λίψη ἐπὶ τοὺς τραχήλους τοῦ σταυροῦ καὶ ἐπὶ τῆς κειρὸς τῆς ἐμφωτίου ἀνημμένης λαμπάδος, ἢ λιτανευτικὴ πορεία τῶν νεοφύτων μπροστὰ στὴν ὥραία πύλη καὶ ἢ πρώτη εὐχαριστιακὴ μετοχὴ κατὰ τὴν ἐπακολουθοῦσα θεία λειτουργία τῆς Δεσποτικῆς Παννυχίδος καὶ Πανηγύρεως (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα, Πεντηκοστή).

Τελικὰ τὸ βαπτιστήριο, ὡς ἔξεχον πρόσκτισμα τοῦ ναοῦ, κατηργήθη κατὰ τοὺς μέσους αἰῶνες ἔξαιτίας τῆς σταδιακῆς ἐπικρατήσεως τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, ἀλλὰ ἵδιαίτερα γιὰ τὴ Δύση καὶ ἔξαιτίας τῆς καταργήσεως τοῦ διὰ καταδύσεως βαπτίσματος¹⁴. Τὰ παλαιὰ ἀπέκτησαν καὶ θυσιαστήριο. Τὰ νεώτερα προσέλαβαν τύπο παρεκκλησίου παρὰ τὸν νάρθηκα τῶν ἐκκλησιῶν. Ἡ κολυμβήθρα ἐμφανίζεται πλέον χωρὶς βαθμίδες ἢ ἀντικαθίσταται ἀπὸ λίθινες ἢ μεταλλικὲς κατασκευές ὑπερυψωμένες ἀπὸ τὸ ἔδαφος καὶ στεγανούμενες διὰ σκεπάστρου.

Ἐπισημαίνουμε ἀκροτελευτίως τὸ γεγονὸς ὅτι μιὰ σημαντικὴ ἀλλαγὴ στὴ βαπτισματικὴ τελετουργία ἐπηρέασε καὶ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ τὴν μορφὴν τοῦ λειτουργικοῦ αὐτοῦ προσκτίσματος, μέχρι τὴν τελικὴν του κατάργησην. Πάντως πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι, κατὰ τὸν ὄρισμὸ τοῦ ΝΘ' κανόνα τῆς Πενθέκης Συνόδου (692), τὰ βαπτίσματα γίνονται στὶς καθολικὲς ἐκκλησίες, ἐνῶ, ὅπως προβλέπει ὁ ΛΑ' τῆς ἴδιας Συνόδου, στοὺς εὐκτηρίους οἴκους είναι ἀνεκτὸ μόνον «ὑπὸ γνώμην τοῦτο πράττειν τοῦ κατὰ τόπον ἐπισκόπου»¹⁵.

3. Τὰ παραβήματα (Παστοφόρια, Διακονικό, Πρόθεση, Σκευοφυλάκιο).

Ὦς παραβήματα μποροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν τὸ Διακονικὸ καὶ ἢ Πρόθεση, οἱ χῶροι δηλαδὴ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ θυσιαστηρίου, ποὺ ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὰ ἀρχαῖα παστοφόρια. Τὰ παραβήματα ἀλλοτε μὲν ἔχουν χωροταξικὴ συνέχεια πρὸς τὴν ἄγια Τράπεζα, ἀλλοτε δύμως χωρίζονται μὲ ἐλαφρά διατειχίσματα ἢ παραπετάσματα ἀπὸ αὐτῶν¹⁶.

Κατὰ τὴν μαρτυρία τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, τὰ παστοφόρια ἐκρησιμοποιοῦντο γιὰ τὴ φύλαξη τῶν περισσευμάτων τῶν τιμίων δώρων, μετὰ τὴν κοινωνία τῶν πιστῶν¹⁷, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀπόθεση καὶ ἀλλων ἰερῶν ἀντικειμένων, ἢ τῶν ποικίλων προσφορῶν τῶν πιστῶν. Ἔτσι, σταδιακά, τὸ μὲν ἀριστερὸ παστοφόριο διαμορφώθηκε ὡς πρόθεση, τὸ δεξιὸ δὲ ὡς διακονικὸ ἢ σκευοφυλάκιο, ἀν καὶ οἱ ὄροι διακονικὸ-πρόθεση-σκευοφυλάκιο ἐπὶ ἀιῶνες συνεχέοντο στὶς πηγές¹⁸.

Ἡ πρόθεση ἢ προσκομιδὴ ἢ παρατραπέζιον είναι μικρὴ ἔργην ἢ μαρμάρινη τράπεζα ἐντὸς κόγχης ἢ ἐκτός, μὴ ὑπαρχούσης, ὅπου γίνεται ἢ προετοιμασία τῶν τιμίων δώρων, τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, γιὰ τὴ θεία εὐχαριστία. Βέβαια είναι ἀνάγκη νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἢ διαμόρφωση τῆς προθέσεως είναι μεταγενέστερη καὶ ἀκολούθησε τὴν πρακτικὴ ἀνάγκη καλύψεως τῆς ἐπίσης ἀργότερα διαμορφωθείσης ἀκολου-

13. Βλ. Δ. Ν. Μωραΐτης, «Βαπτιστήριον», *ΘΗΕ*, τ. 3, στ. 604. Κύριλλος Ἱεροσολύμων, *Κατίκησις Μυσταγωγικὴ A'*, 11. PG 33, σ. 1076A. Ἀμφρόσιος Μεδιολάνων, *De mysteriis II*, 5-7: «sancta sanctorum». PL 16, σ. 390-391.

14. Μωραΐτης, Βαπτιστήριον, στ. 606.

15. Νικόδημος Ἀγιορείτης, *Πληδάλιον*, Ἀθῆναι 1970⁷, σ. 246, 271.

16. Καλλίνικος, *Ναός*, σ. 133.

17. *Bιβλίον B'*, 57 καὶ *Bιβλίον H'*, 13. PG 1, σ. 724C καὶ 1109B. Βλ. καὶ Delvoye, *Τέχνη*, σ. 43-44.

18. Βλ. Συμεὼν Θεσσαλονίκης, *Διάλογος, κεφ. ΡΛΖ'-ΡΛΗ'*. PG 155, σ. 348A-B. [Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως], *Ιστορία ἐκκλησιαστικὴ καὶ μυστικὴ θεωρία*. PG 98, σ. 400. *Πασχάλιον Χρονικόν*, τ. Α', σ. 705-706. J. Goar, *Εὐχολόγιον. Sive Rituale Graecorum*, Venetiis, M. DCC. XXX (1730) [φωτοαναστατικὴ Graz 1960], σ. 184 (στο εξής: Goar, *Εὐχολόγιον*).

θίας τῆς προσκομιδῆς καὶ τῆς τάξεως τῆς μεγάλης εἰσόδου, ἢ οποίᾳ ἀπ’ ἀρχῆς συνίστατο στὴ λιτὴ μεταφορὰ τῶν δώρων ἀπὸ τοὺς διακόνους στὸ θυσιαστήριο, ἀφοῦ προηγουμένως τὰ εἶχαν παραλάβει ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὰ χέρια τῶν πιστῶν ἢ ἀπὸ τὸν χῶρο ἀποθέσεως τῶν προσφορῶν στὰ παστοφόρια. Κατὰ τοὺς μυσταγωγούς συγγραφεῖς τῶν λειτουργικῶν ὑπομνημάτων ἢ πρόθεση συμβολίζει ἢ τὸν Κρανίου τόπον τῆς ἄκρας ταπεινώσεως ἢ τὸν Βηθλεὲμ καὶ τὸ σπίλαιον τῆς ἄκρας κενώσεως καὶ πτωχείας¹⁹.

Στὰ δεξιὰ τῆς ἀγίας Τραπέζης διαμορφώθηκε σταδιακὰ τὸ διακονικό, ποὺ ὀνομάσθηκε καὶ σκευοφυλάκιο. Ἐδῶ, μὲ τὴ φροντίδα τῶν διακόνων τῆς Ἔκκλησίας, φυλάγονταν ἐπιμελῶς ἵερὰ ἄμφια, σκεύη καὶ κειμήλια τοῦ ναοῦ. Ὅλα τὰ ἀντικείμενα δηλαδὴ ποὺ εἶχαν πνευματικὴν καὶ ιστορικὴν ἀξία, ἢ καὶ πρακτικὴν λειτουργικὴν χροσιμότητα: ἵερὰ σκεύη, ἄμφια κληρικῶν, ἄμφια ἀγίας Τραπέζης, ἀρχιερατικὰ ἐνδύματα, μίτρες, ράβδοι, σάκκοι, ἐγκόλπια, λειψανοθῆκες, εἰκόνες, ἐκκλησιαστικὰ βιβλία, λειτουργικὲς δέλτοι, κηροί, θυμιάματα κ.λπ.²⁰.

Τὰ διακονικὰ ἐπίσης χροσιμοποιήθηκαν καὶ ὡς τόπος «μινσατωρίου», ἐκ τοῦ λατινικοῦ *mensa*, δηλαδὴ μικρῆς τραπεζαρίας, ὅπου οἱ καταπονημένοι ψάλτες ἀπογεύονταν λίγο ἄρτο καὶ οἶνο (ἔνα εἶδος διακλυσμοῦ) κατὰ τὶς παρατεταμένες ἀγρυπνίες ἢ ἔπιναν οἱ βασιλεῖς κράμα οἴνου καὶ ὕδατος, γιὰ τὸν ἀποκάθαρστο τῶν μαργαριτῶν ἐκ τοῦ στόματος μετὰ τὴ θεία μετάληψη²¹. Τὸ σκευοφυλάκιο ἢ κειμηλιαρχεῖο ὀνομάσθηκε καὶ μοντατώριο, ἀποδυτήριο δηλαδὴ ἢ ἀλλαξιμάριο, ὅπου οἱ ἵερεῖς φοροῦσαν τὶς ἱερατικὲς στολές τους προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν ἱερουργία. Ἄλλοι παραφθαρμένοι ὅροι εἶναι οἱ λέξεις *μιτατώριο, μετατώριο, μεσατώριο καὶ μπτατωρίκιο*.

Όνομασία ἐπίσης ἐνδεικτικὴ λειτουργικῆς πράξεως γινομένης στὸ διακονικὸ εἶναι τὸ λατινικὸ *salutatorium*, οἶκος δηλαδὴ ἀσπασμοῦ, ὅπου ἐδίδετο ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Πάσχα ἢ στὸν Ἀγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, ἐγίνετο ὁ ἀσπασμὸς τῆς κειρὸς τοῦ πατριάρχου καθημένου, ἐλαμβάνετο δηλαδὴ «καιρός», ἢ οἱ κληρικοὶ ἔδιναν καὶ ἐλάμβαναν ἀσπασμὸ πρὸ τῆς συμμετοχῆς τους στὴ θεία λειτουργία.

Τέλος, σημειώνουμε ὅτι τὸ διακονικὸ-σκευοφυλάκιο ἢ κειμηλιαρχεῖο²² χροσιμοποιήθηκε καὶ ὡς χῶρος παιδαγωγικοῦ ἐγκλεισμοῦ ἐπιτιμούμενων, γιὰ παρεκτροπές, κληρικῶν, ὅπου διῆγον τὸν χρόνον τῆς μετανοίας τους με νηστεία, ἀγρυπνία καὶ προσευχή, ὅπως καὶ ἀργότερα οἱ λαμβάνοντες τὸ μέγα ἀγγελικὸ σχῆμα μέχρι τὴν ὄγδοην ἀπὸ τῆς κουρᾶς ὥμερα τοῦ ἀποκουκουλισμοῦ τους. Κατὰ τὴν μαρτυρία δὲ Συμεὼν τοῦ Μαγίστρου στὸν χρονογραφία του, ὁ ἐπιτιμημένος ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Νικόλαο τὸν Μυστικό, γιὰ τὴν τετραγαμία του, αὐτοκράτορας Λέων ὁ Σοφὸς παρακολουθοῦσε τὴ θεία λειτουργία ἀπὸ τὸ μπτατωρίκιο²³.

-
19. Τὰ κύρια ὑπομνήματα τῶν μυσταγωγῶν τῆς λατρείας, στὰ ὄποια μπορεῖ νὰ ἀνικνεύσει ὁ μελετητὸς τοὺς πλούσιους λειτουργικοὺς συμβολισμοὺς ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν τοῦ ναοῦ, σκεῦην, ἄμφιων καὶ τῶν ἐν τῷ ναῷ τελουμένων εἶναι τῶν: [Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου], *Περὶ ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας*. PG 3, σ. 369-584. [Σωφρονίου Ἰεροσολύμων], *Λόγος περιέκων τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἄπασαν ἴστοριαν καὶ λεπτομερῆ ἀφίγνησιν πάντων τῶν ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ τελουμένων*. PG 87 (Γ'), σ. 3981-4012. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, *Μυσταγωγία περὶ τοῦ τίνων σύμβολα τὰ κατὰ τὴν ἀγίαν ἐκκλησίαν ἐπὶ τῆς συνάξεως τελούμενα καθέστοπε*. PG 91, σ. 657-718. [Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως], *Ἴστορια ἐκκλησιαστικὴ καὶ μυστικὴ θεωρία*. PG 98, σ. 383-454. Θεοδόρου Ἀνδίδων, *Προθεωρία κεφαλαιῶδης περὶ τῶν ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ γινομένων συμβόλων καὶ μυστηρίων*. PG 140, σ. 417-468. Νικολάου Καβάσιλα, *Ἐρμηνεία εἰς τὴν θείαν λειτουργίαν*. PG 150, σ. 367-492. Μάρκου Εὐγενικοῦ, *Ἐξηγησίς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας*. PG 160, σ. 1163-1194. Συμεὼν Θεοσαλονίκης, *Διάλογος*. PG 155, σ. 33-696. *Ἐρμηνεία*. PG 155, σ. 697-749. *Ἀποκρίσεις πρὸς τὸν Πενταπόλεως Γαβρούλη*. PG 155, σ. 829-952.
20. Βλ. μαρτυρίες στῶν Φιλοστοργίου, *Ἐκκλησιαστικὴ ἴστορια, Ζ'*; 3. PG 65, σ. 540. Ιωάννου Ζωναρᾶ, *Ἐρμηνεία τοῦ 21ου κανόνος τῆς ἐν Λαοδικείᾳ συνόδου*. PG 137, σ. 1369, καθὼς καὶ στὸν ἐρμηνεία τοῦ Ματθαίου Βλαστάρεως, PG 145, σ. 173.
21. Καλλίνικος, *Ναός*, σ. 136. Βλ. καὶ Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, *Ἐκθεσίς βασιλείου τάξεως*. PG 112, σ. 172 (στο εξής: Πορφυρογέννητος, *Ἐκθεσίς*). Πρβλ. καὶ Χριστόφορος Προδρομίτης, *Κανονικόν*, επιμ. Θ. Ε. Γιάγκου, Θεσσαλονίκη 2005² (Α' ἔκδ. Κωνσταντινούπολις 1800), σ. 235, σημ. 2, ὅπου ἐρμηνεία τοῦ ΚΑ' κανόνα τῆς Λαοδικείας καὶ ἀναφορὰ στὸν ὄρο «μενσατώριον».
22. Εἰδικὸς ὄφφικιάλιος κληρικὸς (πρεσβύτερος ἢ διάκονος), ὁνομαζόμενος σκευοφύλαξ ἢ κειμηλιάρχης, «στέκεται, ὅταν λειτουργῇ ὁ ἀρχιερεὺς, ἔμπροσθεν τοῦ σκευοφυλακίου καὶ εἴ τι ἀν χρειασθοῦν ἐκ τοῦ σκευοφυλακίου, αὐτὸς ἀποδίδει: πτοι σκεῦος, βιβλίον ἱερόν, κηροῦς καὶ ἀλλαγάς» (βλ. Goar, *Εὐχολόγιον*, σ. 276).
23. Βλ. PG 109, 769D. Εἰδικὴ ἀναφορὰ στὰ *Παραβήματα (Πρόθεση, Διακονικό)* βλ. Γ. Βαραλῆς, «Ἡ Πρόθεση καὶ τὸ Διακονικὸ κατὰ τὸν Πλαισιοχριστιανικὴν περίοδο. Τὰ δεδομένα τῶν πηγῶν», ὅπου στὸν προηγηθεῖσα ὑποτομ. 12, σ. 36-44. Τὸ ἄρθρο περιέχει πλούσια κατοχύρωση στὶς πηγὲς καὶ τὴ σχετικὴ ἐλληνικὴ καὶ ξένη βιβλιογραφία.

4. Ἡ σχολὴ καὶ ἡ βιβλιοθήκη.

‘Ως παροικοδόμημα τοῦ ναοῦ ἐμφανίζεται καὶ ἡ σχολὴ, ἄλλοτε δημοτικὴ καὶ λαϊκή, ώς τὸ παρὰ τὸν βασιλικὴν ὑπάρχον παιδευτήριο, καὶ ἄλλοτε καθαρὰ θρησκευτική, γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν Γραφῶν καὶ τῶν ἱερῶν μαθημάτων. Παράδειγμα χαρακτηριστικὸν εἶναι τὸ διδασκαλεῖο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅπου καὶ ἡ ἀναγραφὴ τῶν Πασχαλίων, ἢ ἐκεῖνο τῆς Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατίων²⁴.

Ἡ Ἐκκλησία συνέδεσε τὸν τόπο τῆς προσευχῆς μὲ τὸν τόπο τῆς διδαχῆς. Οἱ ἱερεῖς ὀνομάστηκαν νωρὶς καὶ «διδάσκαλοι» (ὅπως καὶ μέχρι σήμερα ἀποκαλοῦνται σὲ κάποια μέρη τῆς πατρίδας μας), διότι κατὰ τὸ πνευματικῶς κληρονομούμενο τρισσὸν ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ βασιλικό, τὸ προφητικὸ καὶ τὸ ἀρχιερατικό, διοικοῦν, διδάσκουν καὶ ἀγιάζουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν χριστιανῶν τῆς ἐκκλησίας-ἐνορίας τους.

Εἶναι γνωστὲς οἱ πανάρχαιες Καπηκτικὲς Σχολὲς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες εὐρισκόμενες δίπλα στὸν ναὸ εἴχαν ὡς κύριο προορισμὸ τὸν ὑποβοήθησην τοῦ ἀγιαστικοῦ ἔργου της, προετοιμάζοντας μὲ τὸ καπηκτικό τους πρόγραμμα γιὰ τὸ βάπτισμα τοὺς καπηκουμένους, ἀλλὰ καὶ μυσταγωγώντας στὸν πίστην καὶ τὴ λατρεία τοὺς πιστούς. Κατὰ τὸν τύπο τῆς καπηκτικῆς διδασκαλίας τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὴ σχολὴ τοῦ Τυράννου, ποὺ ἀναφέρεται στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἐδίδαξαν στὶς Καπηκτικὲς Σχολὲς τῶν Ἱεροσολύμων ὁ Κύριλλος, τοῦ Λουγδούνου ὁ Εἰρηναῖος, τῆς Καρχηδόνος ὁ Τερτυλλιανός, τῆς Ἀλεξανδρείας ὁ Πάνταινος, ὁ Κλήμης, ὁ Ἡρακλᾶς, ὁ Διονύσιος, ὁ Μακάριος, ὁ Δίδυμος ὁ Τυφλὸς καὶ ὁ καλκέντερος Ὁριγένης. Στὴν περίφημη σχολὴ τῆς Ἀλεξανδρείας ἰδιαίτερα γίνονταν δωρεὰν δεκτοὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, καπηκούμενοι καὶ πιστοί, ἀπὸ τὸ πρῶτο μέχρι τὸ βράδυ κάθε ἥμέρα²⁵.

Παράλληλα λοιπὸν πρὸς τὸν ὑποχρεωτικὴν ἀπὸ τοὺς κανόνες κηρυκτικὴ διδαχὴ κατὰ τὶς εὐχαριστιακὲς ἢ ἄλλες λατρευτικὲς συνάξεις τῶν πιστῶν στὸν ναό, ἡ διδασκαλία ἐξειτίνετο καὶ σὲ ἄλλα εἰδικότερα μαθήματα τῆς Καπηκτικῆς Σχολῆς, γιὰ ἓνα συνολικότερο καταρτισμὸ τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. ‘Οπως εἶναι φανερό, κατάλοιπο ἐκείνων τῶν ἀρχαίων εἶναι τὰ νεώτερα καπηκτικὰ σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας στὶς περὶ τὸν ἐνοριακὸ ναὸ βοηθητικὲς αἴθουσες, ὅπως καὶ οἱ Κυριακὲς Σχολὲς τῶν Προτεσταντῶν, ποὺ δὲν λείπουν ἀπὸ κανένα κυριολεκτικὰ ναό τους.

Ἐργαλεῖα τῶν Καπηκτικῶν Σχολῶν ἵπαν τὰ βιβλία καὶ ἡ βιβλιοθήκη ποὺ αὐτὰ συγκροτοῦσαν. Ἐκκλησιαστικὲς βιβλιοθῆκες ιδρύθηκαν ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 3ου αἰώνα, ἀληθινὰ κοσμήματα τῶν καθολικῶν-ἐπισκοπικῶν ναῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν. Χαρακτηριστικὸν εἶναι πάλι τὸ παράδειγμα τῆς βιβλιοθῆκης τῆς Ἀγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ὁποίας τὸν πλοῦτο διεσκόρπισαν, κατὰ τὸν περιγραφὴν τοῦ Δούκα, οἱ Τοῦρκοι μετὰ τὸν ἄλωσην σὲ Ἀνατολὴν καὶ Δύστη, πουλώντας ἢ καίγοντας ἀτίμητα κειμήλια λόγου καὶ τέχνης. Κατάλοιπα τῶν ἀρχαίων ἐκείνων πλουσιοτάτων βιβλιοθηκῶν εἶναι πλέον οἱ μοναστηριακές, ἐντρυφήματα ἀληθινὰ μοναχῶν καὶ ἐπιστημόνων. Ἀλλὰ ἀξιόλογες εἶναι καὶ οἱ προσπάθειες τῶν συγχρόνων ἐφημερίων νὰ συγκροτίσουν βιβλιοθῆκες ἐνοριακές καὶ ἀναγνωστήρια πρὸς καταψυγὴ τῶν νέων καὶ ἐπιστηριγμὸ τοῦ καπηκτικοῦ ἔργου, ἅρα τελικὰ πρὸς βοήθεια τῆς ἀπαραχαράκτου βιώσεως τῆς λογικῆς λατρείας²⁶ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

5. Ἡ φιάλη, ἡ κρήνη καὶ ὁ νιπτήρος ἢ κωνευτήριο.

Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ αἰθρίου καὶ κατέναντι τῆς εἰσόδου του ἀνυψωνόταν καλλιτεχνικὸ ἀρχιτεκτόνημα, ἡ φιάλη, ὀνομαζόμενη στὰ κείμενα καὶ φρέαρ καὶ κρήνη καὶ πυθμὴν καὶ κολυμβεῖο καὶ καθαρτήριο καὶ λεοντάριο καὶ ἐμβάτης καὶ κάνθαρος καὶ κέρνιψ. ‘Ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὅμως οἱ φιάλες βρίσκονταν στὸ κέντρο τοῦ αἰθρίου ἢ τῆς ἐσωτερικῆς αὐλῆς τῶν μονῶν. Ἐφεραν σχῆμα στρόγγυλης λεκάνης, ποὺ τὸν

24. Βλ. Πορφυρογέννητος, Ἐκθεσις, σ. 357.

25. Βλ. Καλλίνικος, Ναός, σ. 76.

26. Πρβλ. Ρωμ. ιβ' 1.

στήριζε ύποστάτης, καὶ περιβάλλονταν ἀπὸ λεπτοὺς κίονες, ἐπὶ τῆς ὅνω ἀπολήξεως τῶν ὁποίων ἐφέρετο στέγασμα στὸν τύπο τοῦ κιβωρίου τῆς ἁγίας Τραπέζης²⁷.

Στὴν οὐσίᾳ ἡ φιάλη εἶναι κρήνη, βρύση δηλαδή, ἀπὸ τοὺς κρουυνοὺς τῆς ὁποίας ἔτρεχε νερὸς καθαρὸς γιὰ τὴν νίψη τῶν κειρῶν καὶ ἀλλοῦ, ὅπως σὲ Συρία καὶ Ἀβυσσινία, καὶ τῶν ποδιῶν. Ἡ συνήθεια αὐτὴ τῶν καθαρμῶν δι’ ὕδατος, γνωστὴ στοὺς ἑθνικοὺς Ἐλληνες καὶ Ρωμαίους²⁸, στοὺς Ἐβραίους καὶ τοὺς Μουσουλμάνους, ἐθεωρεῖτο, κατὰ τὶς μαρτυρίες τοῦ Εὐσεβίου καὶ τοῦ Χρυσοστόμου, προϋπόθεση εἰσόδου στὸν κύριο χῶρο τῆς λατρείας²⁹. Ὡς συμβολικὴ δὲ πράξη, σκοπὸς εἴχε νὰ ύπομνήσει τὴν ἡθικὴν ἀτέλεια καὶ νὰ φανερώσει τὴν συναίσθηση τοῦ ψυχικοῦ ρύπου καὶ τὸν αἰτούμενο ἔξαγνισμὸν τοῦ θείου ἐλέους.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα φιάλης εἶναι πάλι τῆς ἁγίας Σοφίας, στὴν ὁποίᾳ στόμιο καλκό ἐκτίνασσε πρὸς τὰ ἐπάνω τὸ νερὸς καὶ λίθινοι λέοντες τὸ ἄφροναν νὰ ρέει, σὰν ἀπὸ κρουυνούς, ἀπὸ τὸ ἀνοικτὸ στόμα τους. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸς ὀνομάστηκε καὶ λεοντάριον ἡ κρήνη αὐτῆς, ὅπου καὶ ἐτελεῖτο ὁ μέγας ἀγιασμός. Εἶχε δὲ καραγμένη ἐπάνω τῆς τὴν ἀποδιδόμενην στὸν Θεολόγο Γρηγόριο γνωστὴ καρκινική, τὴν παλινδρομικὰ δηλαδὴ καὶ ἀνάστροφα ἀναγινωσκόμενη, ἐπιγραφὴ «ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ».

Ἡ λειτουργικὴ αὐτὴ συνήθεια ἔξελιπε στὶς ἡμέρες μας καὶ ἀποχεῖται μόνο στὴν κατὰ πρωτομηνὶα τελούμενη ἀκολουθίᾳ τοῦ μικροῦ ἀγιασμοῦ τοῦ ὕδατος³⁰, τὸ ὁποῖο φέρεται σὲ σκεῦος ὄμοιόσχημο τῶν φιαλῶν ἢ τῶν κοιλυμβοθρῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν ἐπιτέλεση τοῦ μεγάλου ἀγιασμοῦ, παραμονὴ καὶ ἀνήμερα τῶν Θεοφανείων, στὴ φιάλη τῶν μονῶν καὶ ἐνίων πλέον καλὰ ὄργανωμένων ἐνοριῶν, ποὺ διαθέτουν κατάλληλη αὐλὴ καὶ ἐφημερίους ἔχοντες αἴσθησην καὶ γνώσην καλὴ τῶν λειτουργικῶν πραγμάτων.

Ἄλλο κατάλοιπο ἐπίσης μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἡ μέχρι καὶ στήμερα ἐπικρατοῦσα συνήθεια τῶν Ρώσων καροκιῶν νὰ μὴ εἰσέρχονται στὸν ναό, πρὶν πάρουν καὶ τρίψουν στὰ χέρια τους κιόνι καθαρὸ ἀπὸ τὴν κιονοσκέπαστη γῆ τους³¹.

Τελικὰ τὸ πανάρχαιο ἔθος τῶν δι’ ὕδατος καθαρμῶν³² λειτουργικὰ ἐπιβιώνει πλέον μόνο σὲ πλαίσιο ἱερατικὸ καὶ συνίσταται στὴν ἀπόνιψη τοῦ μέλλοντος νὰ προσκομίσει καὶ νὰ λειτουργήσει ἵερέως, στὸν νιπτήρα τοῦ ἱεροῦ βήματος ποὺ καταλήγει στὸ κωνευτήριο, λέγοντος τοὺς ψαλμικοὺς στίχους: «Νίψομαι ἐν ἀθώοις τὰς κειράς μου καὶ κυκλώσω τὸ θυσιαστήριόν σου, Ὕψιτε»³³. Ἀπόνιψη κειρῶν δέκεται καὶ ὁ ἱερουργῶν ἀρχιερεύς, πρὸ τῆς μεγάλης εἰσόδου, κατὰ τὴν ὁποίᾳ γινόταν ἡ ἀρχαία λιτὴ καὶ σύντομη προσκομιδὴ τῶν τιμῶν δώρων, στὸ χερνιβόξεστο, τὸ μικρὸ λεκανοειδὲς σκεῦος ποὺ βαστάζει ἐνώπιόν του ὁ ὑποδιάκονος. Ὁπως ἐπίσης καὶ πρὸ τῶν κειροτονιῶν.

Ἐπειδὴ ἔγινε λόγος γιὰ τὸ κωνευτήριο, θεωρῶ καλὸ νὰ σημειώσω ὅτι αὐτὸς στοὺς ἀρχαίους ναοὺς

27. Βλ. Κ. Δ. Καλοκύρης, «Κρήνη». *ΘΗΕ*, τ. 7, στ. 959-960. Delvoye, *Τέχνη*, σ. 43β.

28. Βλ. Π. Παχῆς, *Τὸ νερὸ καὶ τὸ ἀίμα στὶς μυστηριακὲς λατρείες τῆς Ἑλληνορωμαϊκῆς ἐποχῆς* (διδακτορικὴ διατριβή), Θεσσαλονίκη 1988, ἰδιαίτερα σ. 31-60, ὅπου καὶ ἐξιδιασμένες ἀναφορὲς καὶ πλούσια βιβλιογραφία. Βλ. ἐπίσης Π. Σκαλτοῦ, «Συμβολισμοὶ στὴν ἀκολουθίᾳ τοῦ βάπτισματος», *Λειτουργικές Μελέτες I*, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 63-67. Βλ. καὶ Συνέστιος Πτολεμαΐδος, *Ἐπιστολὴ ΡΚΑ*. *Ἀναστασίῳ ὑδροκωμάτῃ*. PG 66, σ. 1500.

29. Πληθωρικὲς σχετικὲς μαρτυρίες ὑπάρχουν στὴν περιγραφὴ ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο τῶν σεβασμῶν ἀγιασμάτων τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως (βλ. PG 20, 1100Α) καὶ τοῦ Παναγίου Τάφου. Γιὰ παρόμοια τοῦ ἐν Τύρῳ ναοῦ, βλ. *Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία*, I', 4. PG 20, σ. 865Α. Βλ. καὶ Ἱωάννης Χρυσόστομος, *Εἰς τὸ ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸν Πνεῦμα τῆς πίστεως*. PG 51, 300: «Καθάπερ γάρ κρίνας εἶναι ἐν ταῖς αὐλαῖς τῶν εὐκτηρίων οἴκων νενόμισται, ἵνα οἱ μέλλοντες εὔχεοθαι τῷ Θεῷ πρότερον ἀπονίψασθαι τὰς κειράς, οὕτως καὶ τοὺς πένντες ἀντὶ πηγῶν καὶ κρηνῶν ἔστησαν οἱ πατέρες πρὸ τῶν θυρῶν, ἵν', ὃσπερ ὕδατι τὰς κειράς ἀπονίπτομεν, οὕτω φιλανθρωπίᾳ τὸν ψυχὴν ἀποσμήκοντες πρότερον, οὕτως εὐχόμεθα». Ὁ Ἰδιος, *Εἰς τὸ μὴ πλησιάζειν θεάτροις*, 1. PG 56, σ. 543. Πρβλ. *Ἐξ λ' 17-21. Γ' Βασ. z' 10-13. Ματθ. iε' 2-3. Μάρκ. i' 2-5. Λουκ. io' 38. Ἰωάν. β' 6.*

30. Βλ. Ι. Μ. Φουντούλης, *Ἀκολουθίᾳ τοῦ Μικροῦ Ἀγιασμοῦ* [Κείμενα Λειτουργικῆς 11], Θεσσαλονίκη 1978, σ. 5-20.

31. Καλλίνικος, *Ναός*, σ. 80.

32. Πρβλ. Ἱωάννης Χρυσόστομος, *Εἰς τὸν Ματθαῖον. Ὁμιλία NA*, 4. PG 58, σ. 515. Τερτυλιανός, *De baptismo*. PL 1, 1217. Ἱερώνυμος, *De situ et nominibus...* PL 23, σ. 931, ὅπου σχετικὲς μαρτυρίες. Πρβλ. ἐπίσης Νεῖλος ὁ Ἀσκητής, *Λόγος ἀσκητικὸς πάνω ἀναγκαῖος καὶ ὀφελιμότατος. Φιλοκαλία*, τ. A', σ. 206-207.

33. Βλ. *Ψαλμ. κε' 6. ορ' 13.*

βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὴν ἁγία Τράπεζα, ὁνομαζόμενο χωνεῖον ἢ χωνὶ ἢ χωνευτήριο ἢ θάλασσα ἢ θαλασσίδιον³⁴. Εἶχε εἰδικὸ ἀποχετευτικὸ κανάλι ποὺ δεχόταν τὸ ὄνδρο τῆς ἀπόνιψης τῶν κειρῶν τῶν ἱερέων, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὰ κατάλοιπα ἁγιάσματα τῶν ἁγίων βαπτισμάτων, γιὰ νὰ τὰ ὀδηγήσει σὲ τόπο κλειστό, καθαρὸ καὶ ἀπροσπέλαστο ἀπὸ ὅποιοδήποτε μολυσμὸ καὶ βεβήλωση. Βέβαια χωνευτήρια ὑπῆρχαν καὶ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ ναοῦ, ὅπως καὶ σήμερα στοὺς ἀνοικοδομούμενους νέους ἱεροὺς ναούς, ὅπου γίνεται ἐπιμελὴς πρόβλεψη γιὰ τὴν κατασκευὴν ὅχι μόνο χωνευτηρίου γιὰ τοὺς ἱερεῖς στὸ ἱερὸ βῆμα καὶ συνήθως κοντὰ στὸν πρόθεση, ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερου σὲ ἄλλο μέρος τοῦ ναοῦ γιὰ τὰ νερὰ τῆς κολυμβήθρας μετὰ τὶς βαπτίσεις τῶν νηπίων.

Ἡ ἐπιμέλεια αὐτὴ τῆς Ἑκκλησίας νομίζουμε ὅτι εἶναι ἄκρως ἐκφραστικὴ τοῦ σεβασμοῦ τῆς πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, ἵνα μή τι ἀπώληται καὶ ἵνα μή τι ἔξι αὐτῶν βεβηλωθεῖ. Οἱ καθαρμοὶ δὲ τῆς φιάλης, τοῦ χερνιβόξεστου ἢ τοῦ νιπτῆρος δὲν εἶναι μιὰ τυπικὴ καὶ νεκρούμενη ἀπὸ τὴν ἐπανάληψη συμβολικὴ μόνο πρᾶξη, ἀλλὰ ὑπόμνηση στιβαρὴν πρὸς τοὺς χριστιανοὺς νὰ λατρεύουν τὸν Θεὸν ὅχι μόνο μὲ λελουμένα χέρια, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο μὲ καθαρὰ πνεύματα καὶ ἀκπλίδωτες ψυχές³⁵.

6. Νάρθηξ (πρόναος, καπηκούμενα, λιπί).

Ἡ ἑτυμολογία τῆς λέξεως εἶναι φιλολογικὰ δυσεξιχνίαστη καὶ ὀβέβαιη. Μᾶλλον ὀνομάσθηκε ἔτσι ἀπὸ τὸ ἐπίμηκες δρομικό του σχῆμα ποὺ ὁμοιάζει καὶ μὲ κιβωτίδιο. Ὄμως δὲν ἀποκλείεται νὰ προέρχεται ἀπὸ τοὺς ἀντίστοιχους τῶν καπηκουμένων μουσιμένους ναρθηκοφόρους τῆς ὀρφικῆς καὶ βακχικῆς λατρείας, ποὺ κρατοῦσαν νάρθηκες, ἐπιμήκεις δηλαδὴ καλάμους ως σκίπτρα-σύμβολα ἐξωτερικὰ τῆς εἰδωλικῆς μυστηριακῆς λατρείας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ἔξαλλου τὸ πλατωνικὸ χωρίο: «Ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι»³⁶.

Ο νάρθηκας τῶν ἀρχαίων ναῶν, κείμενος στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ ναοῦ, ἦταν εὑρυχωρότερος τῶν σπηρινῶν καὶ ἐνίστε χωριζόταν σὲ ἔξωνάρθηκα καὶ ἐσωνάρθηκα³⁷. Ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Καλλίνικος εὐφύεστατα καρακτηρίζει τὸν νάρθηκα τῆς χριστιανικῆς Ἑκκλησίας «κλινική», θεραπευτήριο καὶ ιατρεῖο της δηλαδή³⁸. Εκεῖ στέκονταν οἱ ἄπιστοι ἀκόμη ἀλλὰ σεβόμενοι τὸν Θεὸν εἰδωλολάτρες, οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ αἵρετικοι ἔως νὰ δεχθοῦν νὰ ἐνταχθοῦν στὸν Ἑκκλησία. Ἐπίσης, ὁ νάρθηξ ἦταν λειτουργικὰ τόπος στάσεως τῶν ἐν μετανοίᾳ ἐπιτιμημένων (προσκλαίστων, προσπιπόντων καὶ ἀκροωμένων), μέχρι τὴν ἀλήση τοῦ ἐπιτιμίου τους³⁹, μετὰ τὴν ὁποία συνίσταντο μετὰ τῶν πιστῶν στὸν κυρίων ναὸ γιὰ μικρὸ διάστημα καὶ στὴ συνέχεια ἀποκαθίσταντο πλήρως συγκοινωνοῦντες μὲ αὐτούς. Καμία στὰ ἐπιτίμια τῆς μετανοίας ἔξαίρεστη δὲν γινόταν ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἐπισκόπους τῆς Ἑκκλησίας, ἀκόμη καὶ

34. Βλ. στὸν εἰδικὸ μελέτη του Δ. Πάλλα, Ἡ θάλασσα τῶν ἐκκλησιῶν: συμβολὴ εἰς τὸν ἴστοριαν τοῦ χριστιανικοῦ βωμοῦ καὶ τὸν μορφολογίαν τῆς λειτουργίας, Ἀθήνα 1968.

35. Βλ. ὅπου στὸν προηγηθεῖσα ὑποσημ. 32.

36. Βλ. Πλάτωνος, Φαιδρῶν 69C. Φράση, ἡ ὁποία κατέστη παροιμῶδης καὶ ὡς παροιμία μνημονεύεται ἔκποτε ἀπό πολλούς μετέπειτα συγγραφεῖς. Ἐτοι μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸν Πλούταρχο, Ἡθικά 1107 καὶ Ὁρφέως Αποστάσματα 5 (ἔκδ. Κεμ). Ἀν ὁ Πλάτων εἶχε ὑπόψη τοῦ τὰ Ὀρφικά κείμενα, ἀπ' ὅπου καὶ τὴν παρέλαβε (αὐτολεξεῖ πᾶς δικῆς του ἀπόδοση) εἶναι θέμα ποὺ χρήζει περαιτέρω μελέτης. Τὸ γεγονός ὅμως ὅτι εἶχε παροιμιακὸ καρακτήρα καὶ ἡ ἀπόδοση –ἐρμηνεία τοῦ νοήματός του ἰσχυσε ἐπὶ αἰδονές, προκύπτει ἀπὸ τὸν ΑΠ (Anthologia Graeca) 10, 106, ὅπου παρατίθεται ὁ στίχος καὶ ὑπὸ τύπου σχολίου διευκρινίζεται: «ἐπὶ τῶν ψευδῆ δόξαν ἐχόντων». Ἐχει ἐπίσης, συμπεριληπτεῖ μὲ τὸ ἔδιο πνεῦμα καὶ νόμα στὸν γνωστότατο συλλογέα παροιμῶν καὶ παροιμιακῶν φράσεων Ζηνόβιο 5, 57. Πρβλ. καὶ ΘΗΕ, τ. 9, στ. 116–117. Βλ. καὶ παρετυμολογία (ναὸς+ἀρχή). Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, κεφ. ΡΝΔ'. PG 155, 357D.

37. Βλ. «Ὁ νάρθηξ τῶν ἐκκλησιῶν», Νέος Ἐλληνομνήμων, τ. Η' (Ἀθήνησιν 1911). Ν. Σιδημόκος, «Παραπρήσεις στὴ λειτουργικὴ χρήση τοῦ Νάρθηκα καὶ τῶν Καπηκουμενείων», στὰ Πρακτικά, ὁ.π. (βλ. προηγηθεῖσα ὑποσημ. 12), σ. 63–68, ὅπου καὶ γενικότερη βιβλιογραφία. Βλ. καὶ Delvoye, Τέχνη, σ. 45α–β.

38. Ὁ.π., σ. 86.

39. Βλ. μαρτυρίες [Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης], Περὶ Ἑκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας, Γ', 6. PG 3, 432–433. Ὅτι οἱ προσκλαίστες ἔξω τῆς πύλης τοῦ νάρθηκος ἥσαν, βλ. Χριστόφορος Προδρομίπης, Κανονικόν, στὶς σπηλιώσεις τοῦ ΙΔ' κανόνα τῆς Α' καὶ τοῦ Ε' τῆς Νεοκαισαρείας. Σκρέττας, Θεία Εὐχαριστία, σ. 355, ὑποσημ. 829, ὅπου καὶ ἄλλες μαρτυρίες ἐκ τῶν κανόνων.

ὅταν ἐπρόκειτο γιὰ ὑψηλὰ ἴσταμένους ἄρχοντες, τοὺς ὅποίους ἐκάλυναν τῆς κοινωνίας. Παραδείγματα, ὁ Φίλιππος ὁ Ἀραφ ἀπὸ τὸν Βαβύλα Ἀντιοχείας⁴⁰, ὁ Μέγας Θεοδόσιος ἀπὸ τὸν Ἀμβρόσιο Μεδιολάνων, ὁ Βασίλειος Μακεδῶν ἀπὸ τὸν Μέγα Φώτιο.

Στὸν νάρθικα ἀκόμη στέκονταν καὶ οἱ ἐνεργούμενοι, οἱ καταληφθέντες δηλαδὴ καὶ ὅχι ἀπλῶς πειραζόμενοι, ἀλλὰ καὶ ἐπηρεαζόμενοι ὑπὸ ἀκαθάρτων πνευμάτων, προσμένοντες τὴν θεραπεία τους καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Φτωχοὶ ἐπίσης καὶ ἄποροι ἐκεῖ ἀνέμεναν τὸν ὄβολὸ τῶν εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων ἀπὸ τὸν ναὸν πιστῶν⁴¹. Ἡ θεία λατρεία μάλιστα καταγράφει εἰδικὰ προσευχητικὰ αἰτήματα «ὑπὲρ τῶν μεμνημένων τῶν πενήτων» χριστιανῶν. Στὸν ἵδιο αὐτὸν τόπον τῶν ἀναπήρων, τῶν τυφλῶν, τῶν ἀσθενούντων καὶ τῶν χωλῶν, ὁ αὐτοκράτορας, ἀν καὶ ὑπέρτατος ἔξουσιαστής, ἔβγαζε τὸ διάδημα καὶ τὸ ξίφος, ἐντὸς τοῦ βασιλικοῦ βήλου, γιὰ νὰ εἰσέλθῃ στὸν ναὸν ὡς ἐλάχιστος ταπεινοφρονῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑπίκοος⁴².

Ο τόπος τοῦ νάρθικα, πνευματικὰ καὶ λειτουργικά, ὑπῆρξε κατεξοχὴν ἥ πνευματικὴ μήτρα τῆς Ἑκκλησίας, μέσα στὸν ὃποια διαμορφώνονταν καταρχὰς οἱ καπηκούμενοι, γιὰ νὰ ἀνοίξουν κατόπιν τὰ μάτια στὸ φῶς τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τοὺς κάριζε ἥ μετὰ πόθου προσδοκώμενη βαπτισματική τους ἀναγέννησην. Ἀργότερα μάλιστα ἐκεῖ πακτώθηκαν οἱ σταθερὲς κολυμβῆθρες τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ.

Σὲ μεταγενέστερους χρόνους, ἰδιαίτερα στὸν ὑστέρα βυζαντινὴν περίοδο, κατὰ τὴν μαρτυρία καὶ τοῦ Συμεὼν Θεοσαλονίκης, ὅλα τὰ προηγούμενα σχεδὸν δὲν ἴσχουν, ἀφοῦ καὶ καπηκούμενοι δὲν ὑπάρχουν καὶ ἡ ἄκρα αὐστηρότητα στὰ ἐπιτίμια τῶν μετανοούντων ἔχει σταδιακὰ ἐκλείψει⁴³. Ο νάρθικας χρησιμοποιεῖται πλέον, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, εἴτε ὡς τόπος σχολείου, ὅπου μάθαιναν, ἐλλείψει κανονικοῦ ἐκπαιδευτηρίου, τὰ πρῶτα γράμματα τὰ μικρὰ παιδιά τοῦ Γένους ἀπὸ τὸν ὄλιγογράμματον ἰερέα τους (τοῦτο συχνὰ ἐμφαίνεται ἀπὸ παρασέλιδες ἥ στὰ ἐμπροσθόφυλλα καὶ ὀπισθόφυλλα σημειώσεις στὰ λειτουργικὰ βιβλία τοῦ φαλτηρίου καὶ τῆς ὀκτωήκου, ποὺ χρησιμοποιοῦθηκαν ὡς ἀναγνωστικά), εἴτε ὡς γυναικωνίτης χωρισμένος ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο ναὸν μὲ δρύφακτα (παράδειγμα τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας, τοῦ Λιτοχώρου, ὅπου διατροφοῦνταν ἀκόμη μέχρι πρὸ τρεῖς δεκαετίες), εἴτε πρόκειρο ὁστεοφυλάκειο τῶν λαϊκῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν (καθὼς συχνὰ ὡς ἐνοριακὸς ναὸς ἦταν καὶ κοιμητηριακός, κατὰ τὸ παράδειγμα πάλι τοῦ Ἀγίου Νικολάου Λιτοχώρου), εἴτε ὡς «γαζοφυλάκιο», τόπος δηλαδὴν τῶν χρηματικῶν προσφορῶν, τῆς κοινόποιος καὶ ἰδιαίτερα τῶν εὐπορούντων χριστιανῶν (εἶναι γνωστὸς ὁ ἔρανος τῆς ἀρχαίας Ἑκκλησίας ὑπὲρ τῶν ὄρφανῶν, κηρῶν καὶ πτωχῶν, τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν παρεπιδημούντων ξένων, ποὺ γινόταν μὲ ἄκρα ἀξιοπρέπεια καὶ ὅχι ὅπως σήμερα μὲ τοὺς περιφερόμενους δίσκους καὶ τὸν ἕχο τῶν κερμάτων κατὰ τὶς ἱερότερες στιγμὲς τῆς θείας λειτουργίας).

Τέλος, σήμερα, ὁ νάρθης ἥ πρόναος χρησιμοποιεῖται λειτουργικὰ στὶς ἐνορίες γιὰ τὶς προβαπτιστικὲς τελετὲς τῶν νηπίων καὶ ἰδιαίτερα τοὺς ἀφορκισμούς, τὴν καπίκησην, τὴν ἀπόταξην τοῦ σατανᾶ, τὴν σύνταξην τῷ Χριστῷ, τὴν ὄμοιολογία πίστεως καὶ τὴν πρόκειρο ἐθιμικὴν ὀνοματοδοσία.

Οἱ μοναχοί, ὡς ἀποπληροῦντες διὰ τοῦ μαρτυρίου τῆς συνειδήσεως τὴν ἀρχαία τάξη τῶν μετανοούντων, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἡ μονακικὴ κουρὰ καὶ τὸ μέγια ἀγγελικὸ σχῆμα καρακτηρίζονται ἀπὸ τὴν λειτουργικὴν παράδοσην ὡς μυστήριο τῆς μετανοίας⁴⁴, δὲν ἐγκατέλειψαν τὴν λατρευτικὴν χρήσην τοῦ νάρθικα, ὡς

40. Πρβλ. Εὐσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία, ζ', 34. PG 20, σ. 596.

41. Βλ. Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Περὶ φιλοπτωχίας, 13. PG 35, σ. 873. Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τὸ «ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸν Πνεῦμα τῆς πίστεως». PG 51, σ. 300: «Διὰ ταῦτα πρὸ τῶν θυρῶν ἡμῶν ἐσπίκασι παντὸς λόγου δυνατώτεροι» (σ.ο. οἱ πτωχοί), «διὰ τῆς ὄψεως ἐπισπώμενοι πρὸς φιλανθρωπίαν τοὺς εἰσιόντας ἐκκαλούμενοι». Ο ἵδιος, Εἰς τὴν Α' πρὸς Θεοσαλονικεῖς Όμηλίᾳ IA' PG 62, σ. 466.

42. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Ἐκθεσις, σ. 365. Θεοφάνης, Χρονογραφία. PG 108, σ. 508. Βλ. καὶ Καλλίνικος, Ναός, σ. 87-88.

43. Διάλογος, κεφ. PMB', PNL'. PG 155, σ. 352, 357.

44. Βλ. M. Wawryk, *Initiatio Monastica in Liturgia Byzantina. Officiorum schematis monastici magni et parvi necnon rasophoratus exordia et evolution* [Orientalia Christiana Analecta 180], Ρώμη 1968. N. Ph. Savvopoulos, *Die Mönchsweihe in der Ostkirche Geschichte und liturgisch-theologische Deutung* (Diplomarbeit), Μόναχο 2006. π. Φίλιππος Ζυμάρης, «Κουρὰ καὶ Cursus

τόπου μετανοίας, προσκλαύσεων, κατανύξεως και μνήμης θανάτου. Ἐτσι ἀφ' ἐνὸς στὸν νάρθηκα τῶν μονῶν ζωγραφοῦνται ὁ παμφάγος ἄδης, τὸ θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ὁ ἐσταυρωμένος καὶ βέλεσι πεπυρωμένοις τῶν παθῶν βαλλόμενος μοναχὸς κ.ἄ., ἀφ' ἑτέρου σ' αὐτὸν τελοῦνται οἱ κατανυκτικότερες καὶ ἵκετευτικότερες ἀκολουθίες τοῦ λειτουργικοῦ νυχθημέρου: ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία εἰς κοιμιθέντας ἐκτάκτως, τὸ μεσονυκτικό, ἡ ἐνάπτι ὥρα, τὸ ἀπόδειπνο καθημερινά, ἔξαιρέτως δὲ ἡ ἐνσωματωμένη στὸν ἐσπερινὸν ἀκολουθία ἢ τελετὴ τῆς λιτῆς, ποὺ προσλαμβάνει ἴδιαίτερη λαμπρότητα, ὡς ἐπιτεταμένη προσευκή, λιτανεία καὶ μεγάλη δέσητη καὶ ἵκεσία κατὰ τὶς ἀγρυπνίες τῶν Δεσποτικῶν ἢ Θεομπτορικῶν ἔορτῶν καὶ τῶν μεγάλων ἑορταζομένων ἀγίων. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ὁ νάρθηκας τῶν μονῶν ὀνομάζεται καὶ λιτή, ἀπὸ τὴν τελουμένην σ' αὐτὸν ἵκετευτικὴν ἀκολουθίαν, ἡ ὁποία κατὰ τὸν Θεσσαλονίκης Συμεὼν συμβολίζει τὴν ἔξαιτίας τῆς παραβάσεως ἔκπτωσην τοῦ Ἀδάμ, τὴν ξενιτεία τοῦ ἀρνητισμένου τὸν Θεό Πατέρα ἀσώτου υἱοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν λυτρωτικὴν κένωσην τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἡ αἰσθητοποίηση τῶν συμβολισμῶν ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν λιτανευτικὴν κίνησην ἀπὸ τὸν κυρίως ναὸ (παράδεισο) πρὸς τὸν νάρθηκα (πεπτωκότα ἀμαρτωλὸ κόσμο)⁴⁵.

7. Τὸ ὑπερῷο ἢ γυναικωνίτης.

Πολὺ ἐνωρὶς διαχωρίσθηκε ὁ τόπος τῆς στάσεως ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν κατὰ τὴν ὥρα τῶν κοινῶν συνάξεων τῶν πιστῶν. Ὁ διαχωρισμὸς τῶν γυναικῶν δὲν ἔγινε ἔξαιτίας ὑποβιβασμοῦ τους, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ ἐπιτραπεῖ ποτέ, κατὰ τὸν Κύριλλο Ἱεροσολύμων, νὰ γίνει «ἢ ὑπόθεσις τῆς σωτηρίας πρόφασις ἀπωλείας»⁴⁶. Ὁ Ἀναστάσιος Σιναϊτης μάλιστα ἐπιφρίπτει βαρύτατες εὐθύνες στοὺς ἀνδρες γιὰ τὴν πονηρή τους διαγωγὴν ἔναντι τῶν γυναικῶν κατὰ τὴν κοινὴν λατρεία⁴⁷. Ἡδη ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος ὄμιλεται γιὰ ἔνδιλον διατείχισμα, τὸ ὁποῖο, ἐνῶ δὲν ὑπῆρχε παλαιά, ἀνυψώθηκε γιὰ νὰ προφυλάξει τὶς γυναῖκες ἀπὸ τὴν ἀνδρικὴν πονηρία⁴⁸.

Σταδιακὰ οἱ γυναῖκες ἀνέβηκαν στὸν γυναικωνίτη ἢ γυναικίτη, τὸ εἰδικῶς γι' αὐτὲς κατασκευαζόμενο καὶ προορισμένο ὑπερῷο, ὅπου στὸ ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὸν νάρθηκα τιμῆμα στέκονταν οἱ καπηκούμενες γυναῖκες. Εἶναι γνωστὴ ἡ περιγραφὴ τοῦ γυναικωνίτου τῆς Ἀγίας Ἀναστασίας ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Θεολόγο⁴⁹, ἀλλὰ καὶ ἡ διαζωγράφηση ἐκείνου τῆς Ἀγίας Σοφίας ἀπὸ τὸν ὑμνηπό της Παῦλο Σιλεντιά-

honorum μέχρι τὴν ἐποχὴν τοῦ Φωτίου: Ἰστορικοδιγματικὴ μελέτη τοῦ φαινομένου, *Κληρονομία* 34, τεύχη Α'-Β' ('Ιούνιος-Δεκέμβριος 2002), σ. 125-145.

45. Διάλογος, κεφ. ΤΛΘ'. PG 155, σ. 613B: «τὸ ἔξωθεν ἡμᾶς τοῦ ναοῦ γίνεσθαι τὴν ἔκπτωσιν τοῦ παραδείσου δηλοῦται καὶ τὸ κλεισθῆναι αὐτὸν ἡμῖν». Βλ. καὶ Γ. Γ. Μπεκατώρος, «Λιτή». *ΘΗΕ*, τ. 8, σ. 314. Ὁ ἵερος Χρυσόστομος συχνὰ κάμει λόγῳ γιὰ τὸν πρόναο-νάρθηκα, τὰ «ἱερὰ πρόθυρα», ἀπειλῶντας ἔνιοτε τοὺς ἀπακούνεταις νὰ τοὺς ἔξωσεις ἀπὸ τὴν κοινὴ σύναξη τῶν πιστῶν παιδαγωγικά. *Eis* τὸ μὴ πλησιάζειν θεάτροις, 1. PG 56, σ. 541: «Πολλοὺς οἴμαι τὸν πρών καταλιπόντων ἡμᾶς καὶ πρὸς θέατρα τῆς παρανομίας αὐτομολοποάντων παρεῖναι πτύμερον. Καὶ ἐβούλομένης εἰδένειν τούτους σαφῶς, ὕστε αὐτοὺς τῶν ἱερῶν ἐκβαλεῖν προθύρων, οὐχ ἵνα μένωσιν ἔξω διπνεκῶν, ἀλλ' ἵνα διορθωθέντες ἐπανέλθωσι πάλιν». *Eis* τὴν πρὸς Κολοσσαῖς. Ὁμιλία Ζ', 5. PG 62, σ. 350. *Περὶ Δαυΐδ καὶ Σαούλ*. Ὁμιλία Γ', 1. PG 54, σ. 695.

46. Ενίοτε οἱ νάρθηκες ἔγιναν πρόχειρο καταφύγιο πτωχῶν ἀστέγων ἢ ἐνκαριακὴ διαμονὴ παρεπιδημούντων ἐκ τῆς ἐρήμου στὶς μεγάλες πόλεις μοναχῶν πρὸς διάθεσην τῶν ἐργοχείρων τους. Βλ. μαρτυρία γιὰ μαθητὴν τοῦ ἀββᾶ Παμβώ, ὁ ὁποῖος δόντας στὸν Ἀλεξανδρεῖα «ἔκάθευδεν ἐν τῷ νάρθηκι τῆς ἐκκλησίας ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀγίου Μάρκου». Τὰ σχετικὰ κείμενα, στὸ π. Νικόδημος Σκρέτιας, *Ἡ νοερὰ προσευχή. Ἐκφραστὴ ἀληθοῦς λατρείας Θεοῦ* [Σειρά: Κανονικὰ καὶ Λειτουργικὰ 2], Θεσσαλονίκη 2006, σ. 132, ὑποτηρ. 37.

47. Επειδὴ, ὡς φάνεται, ἡ συνήθεια αὐτὴν ὑπέρεβη τὰ ὅρια, γιὰ νὰ μὴ νομισθεῖ ὅτι ὁ νάρθηκς εἶναι «κοινὸς οἰκος», ἀπαγορεύθηκε νὰ διαμένει κάποιος ἐκεῖ. Πρβλ. τοὺς κανόνες ζ' τῆς Πενθέκτης καὶ Γ' Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ Νικόδημος Ἀγιορείτης, *Πληδάλιον*, σ. 308, 726.

48. Προκατίκησης, 14. PG 33, σ. 356A: «Ἐι καὶ κέκλεισται ἡ ἐκκλησία καὶ πάντες ἡμεῖς ἔνδον, ἀλλὰ διεστάλθω τὰ πράγματα ἄνδρες μετὰ ἀνδρῶν καὶ γυναῖκες μετὰ γυναικῶν μὴ γένηται ἡ ὑπόθεσις τῆς σωτηρίας πρόφασις ἀπωλείας».

49. Λόγος περὶ τῆς ἀγίας συνάξεως. PG 89, σ. 832A.

50. Eis τὸν Ματθαῖον. Ὁμιλία ΟΓ'. PG 58, σ. 677: «Ἐχρῆν μὲν οὖν ἔνδον ἔχειν τὸ τεῖχος τὸ διεῖργον ὑμᾶς τῶν γυναικῶν ἐπειδὴ δὲ οὐ βούλεσθε, ἀναγκαῖον ἔνδομισαν εἶναι οἱ Πατέρες, καὶ ταῖς σανίσιν ὑμᾶς ταύταις διατειχίσαι· ὡς ἔγωγε ἀκούω τὸν πρεσβυτέρων, ὅτι τὸ παλαιὸν οὐδὲ ταῦτα ἔν τὰ τειχία. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἄφεν, οὐδὲ θῆλυ. Καὶ ἐπὶ τῶν ἀποστόλων δὲ ὁμοῦ καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἕσταν. Καὶ γὰρ οἱ ἄνδρες ἕσταν, καὶ αἱ γυναῖκες γυναῖκες νῦν δὲ πᾶν τούναντίον, αἱ μὲν γυναῖκες εἰς τὰ τῶν ἑταῖρῶν ἔστατας ἔξωθησαν πῆθι· οἱ δὲ ἄνδρες ἕποντας μανιομένων οὐδὲν ἄμεινον διάκεινται».

51. Ἐνύπνιον περὶ τῆς Ἀναστασίας ἐκκλησίας. PG 37, σ. 1255A.

ριο στὴν Ἐκφρασή του⁵⁰, μὲ τὶς πολυάριθμες ἔξωτερικές, γιὰ τὸν προσέλευση, καὶ ἔσωτερικές, γιὰ τὴν θυμίασην ἀπὸ τὸν κληρικούς, ἀνόδους πρὸς αὐτὸν, ὅπου καὶ τὰ καθίσματα τῶν αὐγουστῶν καὶ τῶν αὐτοκρατοριστῶν μὲ τὶς συνοδεῖς τους.

Ἐπειδὴ ὁ ὄροφος τοῦ γυναικωνίτη ἔφθανε σχεδὸν πάνω ἀπὸ τὸ ἱερὸ βῆμα, γι’ αὐτὸν πάνω ἀπὸ τὸν ἄκρο θριγκὸ ἔξαρτοῦσαν παραπετάσματα ἢ βῆλα κατὰ τὶς ἵερωτερες στιγμὲς τῆς μυσταγωγίας, τὰ ὅποια καὶ ἔξελίχθηκαν στὰ γνωστὰ σταθερὰ ἔνδιλινα δικτυωτά, τὰ λαϊκότερα ὄνομαζόμενα «καφάσια». Μαρτυρίες ἐπὶ πλέον ἐκ τῶν πατέρων, μᾶς πληροφοροῦν ὅτι αἱ παρθένοι, ἀρχαία τάξη ἀφερωμένων καὶ ἀγνευστῶν γυναικῶν, εἶχαν εἴτε στὸν κυρίως ναὸ εἴτε κατόπιν στὸν γυναικωνίτη ἰδιαίτερο τόπο στάσεως⁵¹, σὲ σχέση μὲ ἐκεῖνο τῶν ἐγγάμων, καθὼς καὶ χρονικὴ πρόταξη στὴν τάξη τῆς κοινωνίας.

8. Τὰ ξύλα, τὰ σημαντήρια, τὸ κωδωνοστάσιο.

Οἱ ἀρχαῖοι χριστιανοί, καὶ ἴδιαίτερα κατὰ τὸν περίοδο τῶν διωγμῶν, ἥταν ἀδύνατο νὰ χρησιμοποιοῦν σήμαντρα καὶ καμπάνες. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν τὸ ἔργο τῆς εἰδοποίησης τῶν πιστῶν, γιὰ τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο τῶν συνάξεων, εἶχαν ἀναλάβει οἱ ὑπεύθυνοι κράκται, λαοσυνάκται καὶ θεοδρόμοι τῆς Ἐκκλησίας ἢ τὸ ἐπιμελοῦντο οἱ προειδοποιώντας τὸ πλήρωμα κατὰ τὸν ἀπόλυτο⁵².

Τὰ ἀσκητικὰ στὴν συνέχεια κείμενα, καθὼς καὶ τὰ μεταγενεστέρως συγκροτηθέντα τυπικὰ τῶν μονῶν βρίθουν μαρτυριῶν γιὰ τὸν τρόπο προσκλήσεως στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Ἐτσι ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀναφέρεται σὲ σάλπιγγες ἀθροιστικὲς τῶν ἀδελφῶν⁵³, ὁ Παλλάδιος σὲ ἔξυπνιστικὰ σφυρία⁵⁴, ὁ Ἱερώνυμος σὲ ἀφυπνιστικὰ «ἀλληλούϊά» ψαλλόμενα στὶς θύρες τῶν κελλιῶν συνθηματικά⁵⁵.

Ἀργότερα, εἴτε στὸν αὐλόγυρο τῶν ἐκκλησιῶν εἴτε πολὺ περισσότερο παρά το καθολικὸ τῶν μονῶν, προστέθηκαν τὸ σημαντήριο ἢ σήμαντρο ἢ ἀγιοσίδερο (λόγῳ τῆς ἐκ σιδήρου κατασκευῆς), ἀλλὰ καὶ τὰ ξύλα ἢ ἱερὰ ξύλα ἢ ξύλα ἀθροίσμα, καθὼς καὶ ὁ κόπανος, γιὰ πιὸ ἐπίσημες ἡμέρες ἢ γιὰ τὶς παγγενιὲς τῶν μονῶν. Ἀλλες μορφὲς προσλαμβάνουν τὰ ξύλα μὲ τὸν ὄρο βαρεῖαι ἢ βαρέαι (ἐννοεῖται ἀπὸ τὸν ποιότητα τῶν κρούσεων) ἢ τὰ τάλαντα, τὰ ὅποια κρούει ὁ ἐκκλησιαστικὸς διακονητὴς σὲ τρεῖς στάσεις, τρὶς περιφερόμενος γύρω ἀπὸ τὸ καθολικὸ σὲ διαστήματα 10-15 λεπτῶν, ὕστε μὲ τὸν πρώτην κρούστην νὰ γίνει ἢ ἔγερση καὶ προετοιμασία, μὲ τὴ δεύτερην ἢ προσέλευση στὸν ναὸ καὶ μὲ τὸν τρίτην ἢ ἔναρξη τῆς ἀκολουθίας⁵⁶.

Οἱ καμπάνες ἐμφανίσθηκαν ἀπὸ τὸν 6ο μὲν αἰώνα στὴ Δύση, ἀπὸ τὸν 9ο δὲ καὶ στὴν Ἀνατολή. Ὁ ονομάστηκαν δὲ ἔτσι ἀπὸ τὸν περιοχὴν τῆς Καμπανίας, ὅπου καὶ εὑρίσκεται τὸ κατάλληλο γιὰ τὸν κατασκευὴν τους μέταλλο. Οἱ Δυτικοὶ μάλιστα τὶς καθαγίαζαν καὶ ἐνίοτε τὶς ὀνοματοδοτοῦσαν⁵⁷.

Οἱ κώδωνες κοσμοῦνται μὲ ἐπιγραφές, ποὺ ὑποδηλώνουν καὶ τὸν λειτουργικὸ προορισμό τους. Ἐιδοὺ δυτικὸ παράδειγμα στὴν λατινικὴ γλώσσα:

Funera Plango

Fulgura Frango

Sabbata Pango

50. Ἐκφραστής Αγίας Σοφίας. PG 86B, σ. 2251-2264.

51. Βλ. τὴν μαρτυρία τοῦ ἀγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, *De lapsu virginis consecratae*. PL 16, σ. 367-384.

52. Βλ. Ὁδοιπορικὸν Συλβίας, 29, 30, 35, στὸ περιοδικὸ τοῦ πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Νέα Σιών, τ. Z' (1980), σ. 231-232, 535.

53. Κλῆμας. Λόγος ΙΘ', 3. PG 88, σ. 937B.

54. Λαυσαΐκὴ Ἰστορία, κεφ. ΡΔ'. PG 34, σ. 1210C.

55. Ἐπιστολὴ 108. Πρὸς Εὔστοχιον, 19. PL 22, σ. 896.

56. Πρβλ. τὴν μαρτυρία τοῦ Θεοδάρου Στουδίου προστάσσοντος τὸν κανονάρχην: «Σάλπιζε καιρῷ τὸ ξύλον καθὼς δέοι». PG 99, σ. 1784B. Βλ. καὶ τὸν εἰδικὴν ἀναφορὰ τοῦ Θεοδάρου Βαλσαμῶνος γιὰ τὰ σημαντήρια. PG 138, σ. 1073B-1076C. Βλ. καὶ Σμυρνάκης, Ἀγιον Ὄρος, Ἀθῆναι 1903, σ. 445. A. Riley, Athos, London 1887, σ. 295, ὅπου καὶ συμβολισμοί.

57. Καλλίνικος, Ναός, σ. 72.

Excito Lentos

Dissipo Ventos

Paco Cruentos (ἢ Or nentos), δηλαδή, κατά ἐλευθέρα μετάφραστο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλλινίκου:

Τοὺς νεκροὺς θρηνολογῶ

Τὰς βροντὰς διασκορπῶ

Ἐορτῶν καιροὺς ὄριζω

Τοὺς ρᾳθύμους ἔξυπνῶ

Τοὺς ἀνέμους διασπῶ

Νοῦν γαλήνιον χαρίζω⁵⁸.

Οἱ πηγὲς ὀνομάζουν τὶς καμπάνες «συνακτηρίους κώδωνας τῆς ἐκκλησίας»⁵⁹ καὶ σταδιακά, ἀπὸ τὸν 9ο αἰώνα καὶ ἔχῆς, γενικεύθηκε ἡ χρήση τους καὶ στὴν Ὁρθόδοξην Ἀνατολή, σὲ κοσμικὲς ἐκκλησίες καὶ σὲ ιερὲς μονές. Κτίστηκαν μάλιστα παρὰ τὸν νάρθηκα, μὲ ἐσωτερικὴν πρόσβασην διὰ κλιμακοστασίου, ἢ λίγο μακρύτερα, ὡς αὐτόνομα πυργοειδῆ κτίσματα, τὰ κωδωνοστάσια. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὸ χρονολογούμενο ἀπὸ τὸ 1427 κωδωνοστάσιο τῆς μονῆς Βατοπαδίου, μὲ τὴν ἰαμβικὴν ἐπιγραφήν:

Κώδωνας ἄνω λαμπρὸν ἥχοῦντας φέρει
πιστοὺς καλοῦντας πρὸς Θεοῦ ὑμνωδίαν.

Τὸ κάλεσμα τῶν πιστῶν στὴν σύναξη τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν κωδώνων. Γι’ αὐτὸν ἡ σιγὴ τῆς καμπάνας ὑπῆρξε ἔνα ἀκόμη μέσον καταδυνάστευσης τοῦ Τούρκου κατακτητῆς πρὸς τοὺς ὑποδιόλους Ρωμιούς. Κατ’ ἔξαρτον στὶς νήσους τοῦ Αἰγαίου, στὰ Γιάννενα μὲ διαταγὴν τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς ειδικὸ προνόμιο, ἔξακολούθησαν νὰ ἥχοῦν οἱ καμπάνες, κατὰ τὴν μακρόχρονη δουλεία τοῦ Γένους. Ἀντίθετα, στὴν ὁρθόδοξην Ρωσία καμπάνες καὶ καμπαναριὰ πολυάριθμα κατασκευάστηκαν κατὰ καιροὺς σὲ μέτρα γιγαντώδην καὶ μνημειακά⁶⁰.

Οἱ ἐπὶ τοῦ προσκτίσματος αὐτοῦ τοῦ ναοῦ, τοῦ κωδωνοστασίου δηλαδή, ἀναρτημένες καμπάνες ἥχοῦν ἄλλοτε πένθιμα καὶ ἄλλοτε χαρμόσυνα καὶ παρακολουθοῦν, πάντοτε μὲ τὸν «εὔσημο» χτύπο τους καὶ ποτὲ γενικὰ μὲ κάποια «ἄδηλη» κρούστη⁶¹, ὅχι μόνο τὸν θρησκευτικό καὶ λειτουργικό, ἀλλὰ καὶ τὸν κοινωνικὸ βίο τῶν χριστιανῶν:

Πένθιμα χτυποῦν, ἀργὰ καὶ διακεκομμένα, μετὰ τὸν ἑσπερινὸ τῆς ἀποκαθηλώσεως καὶ μέχρι τὴν περιφορὰ τοῦ ἐπιταφείου κατὰ τὴν Μεγάλην Παρασκευή, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀναγγελία τῆς κοίμησης κάποιου χριστιανοῦ τῆς ἐνορίας, καθὼς καὶ κατὰ τὴν ἐκφορὰ τοῦ τιμίου σκηνώματός του γιὰ τὸν ἐνταφιασμό. Ἐπίσης ἔκτακτα σὲ λυπηρὰ γεγονότα καὶ ἐπετείους ποὺ συνέβησαν ἢ συμβαίνουν κατὰ τόπους ἢ στὴν πατρίδα γενικά.

Ἀκανόνιστα καὶ γοργὰ χτυποῦν σὲ περιπτώσεις προειδοποίησης γιὰ κήρυξη πολέμων ἢ ἀπειλὴ φυσικῶν καταστροφῶν, ὅπως πυρκαϊὲς καὶ πλημμύρες, ἢ παλαιότερα στρατιωτικῶν καὶ λοιστρικῶν ἐπιδρομῶν.

Εὕτακτα καὶ χαρμόσυνα ἥχοῦν οἱ καμπάνες σὲ ἀναγγελίες ἀπελευθέρωσης, στὴν Κυριακάτικη ἀναστάσιμη ἀκολουθία καὶ στὶς μεγάλες ἑορτὲς καὶ πανηγύρεις, ἐπίσης στὶς ἀγρυπνίες μὲ σημαντικότερην ἐκείνη τῆς ἀναστάσεως, ἀλλὰ στὶς μονές καὶ καθ’ ὅλη τὴν Διακαινήσιμο ἑβδομάδα κατὰ τὴν ὁποία καὶ πειραματίζονται οἱ νέοι καμπανάροιδες (κωδωνοκροῦστες). Τέλος πανηγυρικὰ ἥχοῦν καὶ κατὰ τὴν ἄφιξη

58. Ὁ.π., σ. 72, 578a.

59. Βλ. Παχυμέρος, Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος, Α', 5. PG 144, σ. 24B. Γιὰ τὶς καμπάνες τῆς Ἀγίας Σοφίας, βλ. Goar, Εὐχολόγιον, σ. 560.

60. Καλλινίκος, Ναός, σ. 74.

61. Πρβλ. A' Κορ. 1δ' 8-9.

τοῦ μέλλοντος νὰ ἵερουργήσει ἀρχιερέως, ὅπως καὶ κατὰ τὴν ἀναχώρησί του ἀπὸ τὸν μητροπολιτικό, καθεδρικό, ἐπισκοπικὸ ἢ ἐνοριακὸ ναό.

Τὶς καμπάνες κρούει στὶς μονὲς ὁ ταγμένος ως καμπανάρης διακονητὸς μοναχός, ἐνῷ στὶς ἐνορίες ὁ νεωκόρος. Θὰ ἔταν τέλος περιπτὸν νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ αἰσθηση ποὺ προσλαμβάνει ἡ ἀκοὴ τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ τὸν κτύπο τῆς κειροκίνητης παραδοσιακῆς καμπάνας, καμία ἀπολύτως σχέση δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει μὲ τὰ σφηροκοπήματα τῶν αὐτόματων πλέον ἡλεκτρονικῶν συστημάτων ποὺ κατέκλυσαν κυριολεκτικὰ τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς τῆς πατρίδας μας.

9. Τὰ παρεκκλήσια.

Παρεκκλήσια εἶναι οἱ μικροὶ ἐκεῖνοι ναῖσκοι ποὺ προσκολλῶνται στὸ κτίσμα τοῦ κυρίως ναοῦ, ἢ παρὰ τὸν νάρθηκα ἢ στὶς δυτικὲς ἢ ἀνατολικὲς ἀπολήξεις ἀκραίων κλιτῶν του⁶². Στὶς μονὲς πολλὲς φορὲς αὐτὰ εὑρίσκονται ως ἔξεχωριστὰ οἰκοδομήματα στὴν αὖλὴ ἢ ἐντάσσονται σὲ καίρια σημεῖα τοῦ οἰκοδομικοῦ ὄγκου τῆς μονῆς. Λειτουργικὰ, τὰ παρεκκλήσια χρησιμοποιοῦνται, ὅταν δὲν τελεῖται λειτουργία στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς, περισσότερο δηλαδὴ τὶς καθημερινές, ὅπως ἔξαλλους καὶ στοὺς διαθέτοντες τέτοιους χώρους ἐνοριακοὺς ναούς. Σὲ πολλὲς μονὲς ποὺ διαθέτουν πολλά, λειτουργοῦνται καθημερινὰ τόσα ὅσοι καὶ οἱ Ἱερομόναχοι, μὲ μικρὲς ὁμάδες μοναχῶν ὁ καθείς, γιὰ νὰ μὴ μένουν τὰ θυσιαστήρια ἀλειτούργητα.

Κλείνοντας τὴν παροῦσα εἰσήγησή μας, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι καὶ ὁ Ἱερὸς ναὸς καὶ τὰ λειτουργικά του προσκτίσματα φιλάνθρωπα προσεγγίζουν καὶ ὑπηρετοῦν τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὶς λατρευτικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν, αἰσθητοποιώντας τὴν δυνατότητα χαρισματικῆς καὶ πνευματικῆς πρόσφαστης τῆς ἀναφοῦς μεγαλωσύνης τῆς Ἀγίας Τριάδος ἀπὸ τοὺς εὐλαβεῖς ἐραστὲς καὶ ἀπὸ τοὺς «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ»⁶³ λατρευτές Της.

Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Να πάμε λοιπόν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις.

38

ΜΑΡΚΗ: Να κάνω μία ερώτηση που αφορά τη «θάλασσα». Είπε ο πατέρ οὗτος είναι κάτω από την Αγία Τράπεζα. Ο Πάλλας στο βιβλίο του «θάλασσα των εκκλησιών», δέχεται ότι η «θάλασσα» είναι ένα πρόσκτισμα και τα αρχαιολογικά ευρήματα, ιδιαίτερα στο Οκτάγωνο των Φιλίππων και σε άλλες περιοχές που έχουμε σκάψει, δείχνουν ότι δεν είναι ακριβώς από κάτω.

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Μήπως γίνεται κάποια διάκριση καναλιού της «θάλασσας»; Εγώ το έβαλα και σαν πρόσκτισμα.

ΜΑΡΚΗ: Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Τώρα εγώ θέλω να κάνω διευκρινίσεις. Ποια η σχέ-

62. Βλ. Ι. Βιταλιώτης, «Ἡ λατρευτικὴ χρήση τῶν δυτικῶν «παρεκκλησίων» τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Ὅσιου Λουκᾶ καὶ τὸ πρόβλημα τῆς χρήσης τῶν παρεκκλησίων τοῦ νάρθηκα στοὺς βυζαντινοὺς ναούς», στὰ *Πρακτικὰ* (βλ. ὅπου στὴν προηγθεῖσα σημείωση 12), σ. 44-56.

63. Ἰωάν. δ' 24.

στην παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική. Υπάρχει στην Εγέρια μια πληροφορία ότι η κατάκτη γινόταν στα υπερώα του ιερού ναού του Παναγίου Τάφου, και θέλω να πω ότι υπήρχαν πολλοί χώροι για το σκοπό αυτό. Αρχικά τα υπερώα λέγονταν και κατηχουμενεία, γιατί όπως λέγεται στα υπερώα γινόταν η κατάκτη.

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Όταν υπήρχαν.

ΜΑΡΚΗ: Όταν υπήρχαν και μετά χρησιμοποιήθηκε ο νάρθικας. Απλώς το διευκρινίζω, τίποτε άλλο.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ: Εγώ να ρωτήσω κάτι αλλό που σχετίζεται με την ορολογία. Αυτό που είπατε για τους ναρθικοφόρους. Τι ακριβώς ήταν οι ναρθικοφόροι;

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Οι ναρθικοφόροι ήταν θα λέγαμε οι προετοιμαζόμενοι να μυηθούν στα μυστήρια τα αρχαία. Κρατούσαν κάποια τυπικά σκίπτρα –σύμβολα της λατρείας στην οποία ήθελαν να προσέλθουν. 'Όχι χριστιανοί. Γ' αυτό λέγονται ναρθικοφόροι, από τους επιμήκεις καλάμους.

ΜΑΡΚΗ: Αυτά ήταν χαρακτηριστικά ποιας θρησκείας;

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Βακχικά μυστήρια και ορφικά. Αρχαϊκά μυστήρια. Το πλατωνικό χωρίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είχαμε γράψει και έκθεση στα μαθητικά μας χρόνια.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ: Ευχαριστούμε. Υποθέτω ότι σ' αυτό οφείλεται και ο όρος «νάρθικας» για το συγκεκριμένο χώρο. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να ρωτήσω: Αναφέρατε για το σκευοφυλάκιο, για το χώρο που είναι δίπλα από το ιερό, αν κατάλαβα καλά. Όταν αναφερθήκατε στα παραβήματα το είπατε αυτό. Και είπατε ότι εκεί, σε αυτό το μικρό χώρο μπορεί να κλεινόταν κάποιος, για λόγους συμμόρφωσης, κάποιος από τους κληρικούς. Δηλαδή, πώς ακριβώς;

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Μη ξεχνάμε ότι υπήρχαν και επιτίμια κληρικών, όταν περιέπιπταν σε παραπτώματα, τα οποία επιδέχονταν επιτίμια, πρόσκαιρη παιδαγωγία ή πρόσκαιρη απαγόρευση να μπορούν να λειτουργούν μαζί με όλους τους άλλους κληρικούς.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ: Πόσο καιρό διαρκούσε; Μπορεί και χρόνια να ήταν κλεισμένοι;

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Σαν φυλακή. Δεν ξέρω, ο κύριος Γιάγκου τα ξέρει καλύτερα.

ΓΙΑΓΚΟΥ: Υπάρχει ένα κείμενο που μιλάει για εγκλεισμό. Αν κάποιος μοναχός για οποιαδήποτε λόγο

υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα, εγκλείεται άκων στο μοναστήρι. Προφανώς κατ' επέκταση αυτό ισχύει και για τους κληρικούς. Αν κάποιος κληρικός π.χ. έδειρε τον επίσκοπο, προφανώς ο επίσκοπος μπορεί να του βάλει το επιτίμιο της φυλάκισης.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ: Για να καταλάβουμε ακριβώς το χώρο, πού ακριβώς γινόταν ο εγκλεισμός;

ΒΑΡΑΛΗΣ: Αν δεν απατώμαι, ο Άγιος Συμεών, ο πατέρας του Αγίου Σάββα του Χελανδαρηνού, είχε κελί δίπλα στην εκκλησία, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν δίπλα στο διακονικό.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ: Αυτό ακριβώς ήθελα να καταλάβω. Ο χώρος αυτός λοιπόν, είναι αυτός που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ιερό; Έχει σημασία γιατί ο χώρος αυτός έγινε αφορμή για ιδιαίτερη συζήτηση από τον κ. Ćurčić.

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Δεξιά. Στα δεξιά του ιερού. Διακονικό. Στον τόπο του διακονικού.

(†) **ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ:** Ο πατέρ Νικόδημος ήταν αναλυτικότατος και κατατοπιστικός αλλά είναι μια υπόθεση, βέβαια τεράστια και διαφόρων επιπέδων και χρονολογικών και τοπικών κ.τ.λ., τα οποία τώρα για να τα ξεδιαλέξεις πρέπει να τα πιάσεις και να κάνεις αξονική τομογραφία. Άλλιώς χανόμαστε σε ένα πλήθος πληροφοριών εντυπωσιακών μεν, αλλά που αφορούν από τον 3ο αιώνα ίσως και παλαιότερα μέχρι τον 19ο. Από τις καμπάνες, από τους λαοσυνάκτες μέχρι τις πλεκτρικές καμπάνες. Είναι ένα τεράστιο υλικό.

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να δούμε διαχρονικά τα πράγματα. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικές εισηγήσεις.

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε. Ήταν μια θαυμάσια κατατόπισις, αλλά καθένα από αυτά θέλει ένα είδος αξονικού τομογράφου.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ: Γι' αυτό θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πιάνοντας σε βάθος τον καθένα από αυτούς τους χώρους. Ακριβώς γιατί περιλαμβάνονται τόσα πολλά. Λοιπόν, θα ήθελα επειδή έχει η ώρα μας προχωρήσει, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να κάνω μία ακόμα ερώτηση. Δεν απάντησε ο πατέρ Νικόδημος στο ερώτημα. Πώς από μια τόση πολυμορφία και ένα τόσο σύνθετο φαινόμενο καταντήσαμε στο να έχουμε έναν ενοριακό ναό και να μνη έχουμε ένα τραπέζι να καθίσουμε. Γιατί φτάσαμε έτσι;

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Αφού τα ξέρετε. Έχετε διατυπώσει προβληματισμούς αμέτρητους.