Α. Τεκνογονία

Ὁ γάμος ὑπηρετεῖ καί τό μυστήριο τῆς ζωῆς, εἶναι «ἡ ρίζα τῆς ἡμετέρας γενέσεως». Ἡ τεκνογονία ἀποτελεῖ ὑπέρβαση τῆς ἀποκλειστικότητας τῆς ἀγάπης -ὄχι τή μόνη- στή σχέση τῶν συζύγων. Ὁ Θεός μέ τόν σωματικό ἔρωτα παραχώρησε στόν ἄνθρωπο ἕνα μέρος τῆς παντοδυναμίας του∙ ὁ ἄνθρωπος δημιουργεῖ ἄνθρωπο. Ὅμως ἡ σωματική ἕνωση τοῦ ζευγαριοῦ δέν ὑπηρετεῖ μόνο τήν ἀναπαραγωγή, ὅπως στό ζωϊκό βασίλειο. Καί τοῦτο, ἐπειδή, ὅπως διευκρινίζει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής: «εἰ ἐν τοῖς ἀλόγοις ἄγει μέν ἡ φύσις (ἄν στήν περίπτωση τῶν ἄλογων ζώων εἶναι ἡ φύση πού ὁδηγεῖ), ἄγεται δέ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξουσιαστικῶς κατά θέλησιν κινουμένῳ» (στήν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου ἡ φύση καθοδηγεῖται ἀπό τήν αὐτεξούσια θέληση).

Ἡ τεκνογονία δέν ἀπολυτοποιεῖται στήν ὀρθόδοξη παράδοση, δέν εἶναι αὐτοσκοπός, εἶναι μιά χαρισματική διακονία τοῦ γάμου. Ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς τεκνογονίας ὁδηγεῖ σέ ὑποτίμηση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί περιορισμό τοῦ νοήματός του στά πλαίσια τῶν σαρκικῶν σχέσεων τῶν συζύγων, πράγμα πού δέν συμβιβάζεται μέ τή θεολογία τοῦ γάμου. Tό μυστήριο τοῦ γάμου ὑπερβαίνει τήν οἰκογένεια. «Ἀρετῆς, οὐ πολυπαιδίας χρεία» λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ἡ μητρότητα καί ἡ πατρότητα ἀποτελοῦν μέρος τῆς πληρότητας τοῦ γάμου, πού ἐνδέχεται καί νά μήν εὐοδωθοῦν.

Σήμερα γνωρίζουμε πώς ἡ σωματική ἕνωση εἶναι καθοριστική στή συζυγική σχέση καί συμβάλλει στή μακρόχρονη συζυγική πίστη, πράγμα πού παραπέμπει στήν ἑνωτική καί συγκρατητική δύναμη τοῦ ἔρωτα αὐτοῦ καθ’ ἑαυτόν, ὅπως αὐτός κατανοεῖται στήν πατερική παράδοση. Εἶναι χαρακτηριστική ἐν προκειμένῳ ἡ ἄποψη τοῦ Βασιλείου Ἀγκύρας: «…οὐ διά τήν παιδοποιίαν μόνον, ἀλλά καί δι’ αὐτόν τόν τῆς μίξεως οἶστρον… (τήν ὁρμή γιά ἕνωση»).

Κάποιοι πνευματικοί ρίχνουν τό βάρος στήν πολυτεκνία τήν ὁποία θεωροῦν ὡς ἐχέγγυο πνευματικότητας. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό ἄν γεννᾶ κανείς πολλά ἤ λίγα παιδιά ἀλλά διά τήν «καλλιτεκνίαν», τή σωστή κατά Θεόν ἀνατροφή τους. «Οὐ γάρ τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον, ἀλλά τό παιδεῦσαι καλῶς∙ οὐδέ τό κυῆσαι μητέρα ἐργάζεται, ἀλλά τό θρέψαι καλῶς», μᾶς βεβαιώνει πάλι ὁ Χρυσόστομος.

Επί πλέον οι άνθρωποι διαφέρουν αφάνταστα και ως προς τις ικανότητες και ως τα ελαττώματά τους. Κάποιοι έχουν το χάρισμα να διακυβερνούν επιτυχημένα μια πολύτεκνη οικογένεια, ενώ άλλοι υποφέρουν και αποδιοργανώνονται με 2 παιδιά ή 1. Όπως είχαμε αναφέρει και στην Εξομολογητική, η εξατομίκευση αποτελεί βασική αρχή στην Εκκλησία πάνω σε αυτήν στηρίζεται η αρετή της διάκρισης.

Β. Άμβλωση

Με την εξατομίκευση λοιπόν ως οδηγό μπορούμε να αξιολογήσουμε την διακοπή της κυήσεως από πλευράς Χριστιανικής Ηθικής. Ξεκινάμε με την αρχή πως η τεκνογονία αποτελεί στίβο αγώνα ως προς την αγάπη, τη ταπείνωση, τη θυσία, την άσκηση.

Διαπιστώνουμε ότι τα κίνητρα της άμβλωσης παρουσιάζουν πελώρια ποικιλία. Στο ένα άκρο βρίσκονται όσοι από διάθεση καλοπέρασης και εγωκεντρικότητα δεν θέλουν να αποκτήσουν ένα ακόμη παιδί, καθώς και εκείνοι που ανεύθυνα δεν χρησιμοποιούν μέτρα αντισύλληψης. Στα άλλο άκρο τοποθετούνται εκείνα τα ζευγάρια που πανικοβλήθηκαν μπροστά στις διαβεβαιώσεις των γιατρών ότι θα γεννήσουν παιδί με σοβαρό πρόβλημα, όπως και εκείνες οι γυναίκες α) που κυοφορούν έπειτα από βιασμό, β) που υποχρεώνονται από τον σύντροφό τους να κάνουν άμβλωση, γ) που αποφασίζουν άμβλωση με πολύ πόνο επειδή βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, δ) που πάσχουν από σοβαρό ψυχικό ή σωματικό νόσημα και δεν μπορούν να βγάλουν πέρα εγκυμοσύνη και τοκετό και μεγάλωμα του παιδιού.

Οι κατηγορίες αυτές δεν σημαίνουν πως η άμβλωση είναι κάτι δεκτό από την Χριστιανική Ηθική. Και τούτο διότι έχουμε τονίσει ότι στην πραγματικότητα Ηθική της Εκκλησίας είναι το Χριστοειδές Ήθος. Και το Ήθος του Χριστού αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που κυοφορείται, αποδέχεται τον Σταυρό, ασκείται στην ταπείνωση. Αλλά το Χριστοειδές Ήθος επίσης νοιάζεται και για τους γονείς και για τις αδυναμίες τους, σκύβει με στοργή πάνω στην ανημπόρια την οποία έχουν, ή νομίζουν ότι έχουν. Στην Χριστιανική Ηθική η Αλήθεια συνδέεται πάντοτε με την Αγάπη.

Γ. Πόνος

 Στήν ἐποχή μας ἐπειδή εἶναι ἡ ἐποχή τῶν δικαιωμάτων, τῶν ἴσων δικαιωμάτων ὅλων στήν εὐτυχία κ.τ.λ. δέν μποροῦμε νά συμβιβαστοῦμε μέ τήν ἔννοια τοῦ πόνου. Ἐπί αἰῶνες ὅμως οἱ ἄνθρωποι τόν δέχονταν μέ μεγαλύτερη φυσικότητα. Δέν ὑπῆρχε ἡ σύγχρονη ἰδέα ὅτι εἶναι δικαίωμα ἡ εὐτυχία γιά ὅλους νά μήν πονᾶμε.

Ο Θεός εἶναι πηγή μόνο καλοῦ, ὅμως γιά κάποιους λόγους ὁ Θεός ἀποφάσισε νά μήν κάνει παντοῦ αἰσθητή τήν παρουσία Του ὅπου ὑπάρχει πόνος. Νά μήν παρεμβαίνει νά ἐμποδίζει τόν πόνο. Φαίνεται μερικές φορές σάν ἀπόσυρση τοῦ Θεοῦ.

Ο ψυχικός πόνος εἶναι συναίσθημα καί τό συναίσθημα μπορεῖ νά ἀνατραπεῖ ἤ νά ἀπαντηθεῖ μόνο ἀπό ἄλλο συναίσθημα. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἀγαπήσει πολύ τόν Θεό, νά ἐρωτευτεῖ τόν Θεό, γιά νά βρεῖ ἀπάντηση σ’ αὐτό. Τά ἄλλα ἐπιχειρήματα εἶναι κάπως φτωχά.

- Ναί, ἀλλά εἶναι πολύ δύσκολο νά περάσεις ἀπό αὐτή τή φάση τῆς ἀμφισβήτησης στό να αγαπήσεις τον Θεό.

Εἶναι, ἀλλά πρέπει νά Τοῦ τό ζητήσουμε. Καί δέν εἶναι ἔργο μόνο δικό μας αὐτό. Ἐάν Τοῦ τό ζητήσουμε μέ θάρρος, δηλαδή ἄς ποῦμε «δέν μπορῶ νά δεχθῶ ὅλα αὐτά πού συνδέονται μέ Σένα ἀλλά βοήθησε μέ κι ἄνοιξέ μου τά μάτια», αὐτό θά τό κάνει. Δηλαδή ἡ προσευχή ἔχει μεγάλη δύναμη· ὅλα ὅσα πετυχαίνει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἀπό πίσω εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ προσευχή. Ὅλα αὐτά εἶναι καί δωρεές τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μόνο δικός μας κόπος.

Γνωρίζουμε καλά ότι, δυστυχώς, δεν παράγουν όλες οι κρίσεις καλά πνευματικά αποτελέσματα. Δεν πλησιάζουν τον Θεό όλοι οι άνθρωποι όταν τους επισκεφθή ο πόνος, δεν καθιστούν όλοι τις μεταβάσεις της ζωής τους σκαλοπάτια για την αρετή. Και τούτο διότι θεμελιώδης πραγματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η *ελευθερία*, η δυνατότητα να διαθέσει κάποιος τον εαυτό του όπως επιθυμεί, ακόμη και να χρησιμοποιήσει την κρίση του για να εξεγερθή εναντίον του Θεού, με τους λογισμούς του ή με τις πράξεις του. Εξ άλλου η ευαλωτότητα ενδέχεται, είτε να αποπροσανατολίσει τον άνθρωπο σε δρόμους προβληματικούς, είτε να τον *εξαντλήσει* ψυχικά μη αφήνοντάς του δυνάμεις για το βήμα που απαιτείται να κάνει, είτε να τον οδηγήσει σε *αμυντική σκλήρυνση*, δηλαδή επανοργάνωση του ψυχισμού με οποιονδήποτε βεβιασμένο τρόπο αρκεί να μην υποφέρει.

Στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας η ευαλωτότητα έχει περιγραφή με γλώσσα ποιητική ως ‘πληγή’, ‘τραύμα’, ‘άλγος’, ‘οδύνη’, κ.π.ά. Ο συγγραφέας (βιβλικός ή πατερικός) επικαλείται την άπειρη δύναμη και φιλανθρωπία του Θεού για την θεραπεία του. Εκείνο, όμως, που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το θέμα μας είναι ότι το αίτημα για λύτρωση από την κρίση και για θεραπεία των συνεπειών της τελικά δεν ικανοποιείται μόνο με την επάνοδο του πάσχοντος στην προ της κρίσεως κατάσταση. Η έκβαση είναι καλύτερη και από τις προσδοκίες του, κατά την φράση της γονυκλισίας της Πεντηκοστής ότι ο Θεός παρέχει «υπερεκπερισσού ων αιτούμεθα». Την πραγματικότητα αυτή εκφράζουν ο Ιώβ που αποκαθίσταται σε μεγαλύτερη πλησμονή, η Άννα (μητέρα του Σαμουήλ) που απλώς γιό ζητούσε και δεν περίμενε να αποκτήσει προφήτη, τα ζεύγη Ζαχαρία/Ελισάβετ και Ιωακείμ/Άννας που βίωναν την θλίψη της ατεκνίας και τελικά αξιώθηκαν να συνεργήσουν με τα παιδιά τους στη Θεία Οικονομία. Την βεβαιότητα αυτή επίσης εκπέμπουν και πάμπολλοι ψαλμοί.

Τι είναι αυτό που φέρνει μαζί του ο πόνος και το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνδεθή με την πνευματική ζωή; Ανοίγονται εδώ τρία πεδία:

α) Τι θα αλλάξει; Ο πόνος *‘ρευστοποιεί’* εν μέρει την προϋπάρχουσα ψυχική δομή σε ορισμένα σημεία της, επιτρέποντας έτσι *αναδιάταξη και αναδιαμόρφωση* προς τα βελτίω. Και αυτό συμβαίνει επειδή η πνευματική πρόοδος δεν μπορεί να επέλθει με άκαμπτες ψυχικές δομές, κάτι που πρακτικά σημαίνει παγιωμένες άμυνες. Έτσι λοιπόν κάθε ρευστοποίηση (με την συνακόλουθη οδύνη που την συνοδεύει) συνεπάγεται δυνατότητα αναδιαπραγμάτευσης.

β) Προς ποιά προοπτική θα αλλάξει; Ο πόνος επιτρέπει ένα νέο κοίταγμα, δηλαδή διευρύνει τον *γνωστικό ορίζοντα*, λειτουργώντας έτσι ως σταυροδρόμι: είτε θα συμβή δυσπιστία προς τον Θεό και συνεπώς χαλάρωση της σχέσης μαζί Του, (που μπορεί να φθάσει μέχρι άρνηση και εγκατάλειψη), είτε η ψυχή θα κινηθή ωριμότερα ανανεώνοντας την θεία κλήση της. Η νέα γνώση έτσι και η νέα κατανόηση θα χρησιμοποιηθή προς πτώση ή προς σωτηρία.

γ) Με ποιά δύναμη θα αλλάξει; Ο πόνος έχει τη δύναμη να λειτουργήσει ως κίνητρο για ωρίμανση επειδή παρέχει την *συναισθηματική ενέργεια* που απαιτείται για την κίνηση. Τέτοια συναισθήματα που μπορούν να τροφοδοτήσουν την αλλαγή είναι η αγωνία, η θλίψη, ο πόνος, η ντροπή, η ενοχή, ο φόβος. Όταν ελλείπει η ικανότητα του πόνου, τότε ίσως να βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο της ψυχικής παραίτησης, οπότε δεν υπάρχουν δυνάμεις που θα οδηγήσουν στην αλλαγή.

Εδώ χρειάζεται το μετρο. Δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά μάλλον δυστυχία, το να μην βιώνει κάποιος τον ψυχικό πόνο, διότι αυτό δείχνει αδιαπέραστες άμυνες ή βαθύτατη εξάντληση. Από την άλλη, δεν θα πρέπει, όμως, να υπερβαίνουν τα συναισθήματα αυτά κάποιο σημείο αντοχής του υποκειμένου, μετά από το οποίο εμφανίζονται ρήγματα στον ψυχισμό και ψυχοπαθολογία. (Αν και ενίοτε είναι εφικτή η υγιής αναδιοργάνωση του ψυχισμού ακόμη και μετά από σοβαρή ψυχοπαθολογία).

Ακόμη και ο ιδιαίτερα χαρισματούχος χριστιανός δεν πρέπει να αισθάνεται αυτάρκης, διότι είναι πολύ πιθανό να έλθει στιγμή κατά την οποία θα βιώσει την δική του κρίση και θα έχει ανάγκη εκείνους τους αδελφούς του που τώρα πονούν μόνοι. Κατά τον Απόστολο Παύλο, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δόθηκαν *«προς τον καταρτισμό των αγίων εις έργον διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντησωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ίνα μηκέτι ώμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί ανέμω της διδασκαλίας, εν τη κυβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδείαν της πλάνης. Αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσωμεν εις αυτόν τα πάντα, ος εστιν η κεφαλή, ο Χριστός, εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατ’ ενέργειαν εν μέτρω ενός εκάστου μέρους την αύξησιν του σώματος ποιείται εις οικοδομήν εαυτού εν αγάπη»* (Εφεσ. 4: 12-16).

«Ενός εκάστου μέρους»! Κανείς δεν εξαιρείται από αυτό το γενικό προσκλητήριο του Θεού που καλεί τους χριστιανούς να μετατρέψουν την Εκκλησία σε εργαστήριο όπου οι κρίσεις μεταποιούνται σε οδούς σωτηρίας. Κάποτε έρχεται η ώρα κάποιοι να ‘σηκώσουν στις πλάτες τους’ άλλους.

Συνεπώς, δεν επιθυμούμε απλώς την απαλλαγή από τον πόνο σαν λύτρωση από μια ενοχλητική ατομική υπόθεση, αλλά την αξιοποίηση τους προς όφελος ολόκληρης της Εκκλησίας. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, *«είναι αναγκαία η ενέργεια των χαρισμάτων μέχρις ότου οι τώρα νήπιοι γίνουν τέλειοι σύμφωνα με την πνευματική τελείωση που συντελείται με την ομοίωση στον Χριστό, έτσι ώστε να μην είναι νήπιος κάποιος, δεχόμενος πολλές τροπές* (αλλοιώσεις, εκτροπές, πτώσεις- κάθε είδους κρίση, θα λέγαμε με την σύγχρονη ορολογία)*, αλλά όπως συμβαίνει με την αύξηση του σώματος, να φθάσουμε σε τέτοιο ύψος όλοι ώστε να ενωθούμε με την κεφαλή μας, τον Χριστό».*

Δ. Αυτοκτονία

Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν λόγω της κρίσης. Κάποιες από αυτές οφείλονται σε κατάθλιψη, μέτρια ή σοβαρή. Άλλες όμως έρχονται χωρίς κατάθλιψη. Και οι αυτοκτονίες που έρχονται χωρίς κατάθλιψη, άρα και χωρίς ίσως πολλά προειδοποιητικά σημάδια, γιατί πάντοτε υπάρχουν μερικά, είναι αυτές όπου ο άνθρωπος δοκιμάζει ένα, όπως λέγεται, «*γνωσιακό αδιέξοδο*». Δηλαδή δεν βρίσκει λύση. Μπορεί να μην έχει κατάθλιψη, αλλά έχει στενέψει ο γνωστικός του ορίζοντας και δεν μπορεί να διακρίνει λύση στο πρόβλημα του. Είναι μία στρέβλωση αυτή που υφίσταται κανείς και όταν μπορέσουμε να αντιληφθούμε κάποια σημάδια ή αν ο ίδιος θελήσει να πάρει βοήθεια, μπορεί αυτό να το διορθώσει, να το αλλάξει.

-Έχετε προλάβει κάποιους ανθρώπους πριν αυτοκτονήσουν; Σε κάποιο τέτοιο στάδιο ας πούμε;

 Εντάξει, αυτό όλοι οι ψυχίατροι μπορούν να πουν ότι τους έχει συμβεί. Και κληρικοί πολλοί έχουν σώσει ζωές με την κατάλληλη συζήτηση και την αγάπη που έδειξαν και που υπέδειξαν άλλους τρόπους να σκέφτεται κανείς για να μην φτάνει σε αδιέξοδο.

 -Πριν από την πράξη της αυτοκτονίας, την απόπειρα, υπάρχει ένα άλλο στάδιο; Αυτό που ίσως έχουμε ακούσει κάποιες φορές να λένε: «αυτοκτονικός ιδεασμός». Συνδέονται αυτά;

 Ο «αυτοκτονικός ιδεασμός» είναι το να υπάρχουν σκέψεις αυτοκτονίας. Είναι η επίσημη ονομασία. Και πάντα υπάρχουν τέτοιες σκέψεις πριν, για λίγο ή για περισσότερο καιρό, δεν έρχεται παρορμητικά χωρίς καμία σκέψη αυτό, απλώς μπορεί να μην μοιραστούν με άλλους τις σκέψεις οπότε να τις αγνοεί το περιβάλλον. Βέβαια υπάρχει και προγενέστερο στάδιο, η αίσθηση ότι «*δεν έχει νόημα η ζωή μου*», χωρίς να υπάρχει συνειδητά σκέψη για αυτοκτονία. Όταν εμπεδωθεί αυτό, το επόμενο βήμα μπορεί να είναι η σκέψη για αυτοκτονία.

 -Πόσος είναι ο χρόνος από τις αυτοκτονικές σκέψεις μέχρι το να γίνει το απονενοημένο διάβημα;

 Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Για άλλους είναι λίγο, για άλλους περισσότερο. Άλλοι πολύ καιρό το παλεύουν. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό. Η ουσία είναι ότι όποτε συμβαίνει μία αυτοκτονία όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται τριγύρω σε αυτόν νιώθουν τύψεις, γιατί αισθάνονται πως κάτι δεν κατάλαβαν. Ανθρώπινο είναι αυτό. Δεν έχει όμως πάντα βάση.

 -Είναι μία παραίτηση η αυτοκτονία;

 Εξαρτάται, για κάποιους που στένεψε ο ορίζοντας τους είναι η *αυταπάτη της διαφυγής*. «Πάω προς τα εκεί που είναι η λύση». Για άλλους είναι παραίτηση. Δηλαδή ότι «Δεν αντέχεται άλλο αυτή η ζωή. Να φύγω. Κουράστηκα να προσπαθώ πια», συνήθως όταν υπάρχουν σοβαρές αρρώστιες ή έντονα οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα. Άλλοι το εκλαμβάνουν ως πράξη θάρρους και γενναιότητας.

 Για άλλους, είναι ένας τρόπος εκδίκησης. Μάλιστα, συχνό φαινόμενο και σε νέους κυρίως, εφήβους, είναι οι φαντασιώσεις αρκετό καιρό πριν ότι έχουν αυτοκτονήσει και οι άλλοι κλαίνε γύρω τους και έτσι *καταλαβαίνουν τι παιδί είχαν και έχασαν.* Δεν κάνουν απόπειρα όλοι όσοι σκέφτονται έτσι. Μπορεί να υπάρχουν φαντασιώσεις εκδίκησης μέσω αυτοκτονίας για καιρό και να μην κάνουν απόπειρα ποτέ. Μας τα λένε στις ψυχοθεραπείες.

 -Η Εκκλησία, παρούσα; Απούσα; Θα μπορούσαν να είναι χειρότερα τα πράγματα αν δεν υπήρχε ο λόγος της Εκκλησίας από κάποιους συγκεκριμένους ιερείς;

 Θέλω να τονίσω κάτι που ο πολύς κόσμος ίσως δεν το έχει συνειδητοποιήσει. *Πάρα πολλοί κληρικοί μας επιτελούν ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο και μάλιστα δωρεάν και αποκεντρωμένα, σε όλη την Ελλάδα.* Διότι με τις παρεμβάσεις τους και την στήριξη τους και την αγάπη τους και την φροντίδα τους, και ζωές σώζουν και ζευγάρια συμφιλιώνουν και αρρώστιες και ατυχήματα προλαμβάνουν κ.λπ. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και συμβάλλουν στην πρόληψη, το έχω πει και σε συγκεντρώσεις ψυχιάτρων αυτό. Προφανώς δεν είναι δυνατόν ο κλήρος να έχει ακέραιη την ευθύνη να προλαμβάνει τις αυτοκτονίες, την ξεπερνάει αυτό, αλλά για τις περιπτώσεις που κάποιος είναι μέλος της Εκκλησίας και εκκλησιάζεται, εκεί είναι ένα θέμα αν το εκκλησιαστικό σώμα μπορεί να βοηθήσει εδώ. Γιατί όταν μιλάμε για Εκκλησία, μιλάμε για σώμα κλήρου και λαού. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε οι ενορίες μας να ήταν *κοινότητες* όπου νοιάζεται ο ένας για τον άλλον, ενώ στην πραγματικότητα πολλές φορές προσπερνάμε ο ένας τον άλλον χωρίς καν να τον κοιτάξουμε στα μάτια. Και δεν ξέρουμε πώς ήταν σήμερα, ήταν χαρούμενα τα μάτια του ή λυπημένα; Ούτε αυτό δεν βλέπουμε μέσα στις ενορίες μας πολλές φορές. Αντίθετα, επικρατεί μια απρόσωπη κατάσταση.

-Η Εκκλησία όμως μιλάει για τη ζωή. Το ερώτημα είναι, ποιά ζωή; Γιατί σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται σοβαρά να αυτοκτονήσει, για ποιά ζωή θα του μιλήσει ο ιερέας; Και με ποιον τρόπο;

 Αυτό που θέτετε τώρα κρίνει ολόκληρη την θρησκευτικότητα μας, τον τρόπο που είμαστε χριστιανοί. Διότι όλοι οι υπόλοιποι, που δεν σκεφτόμαστε να αυτοκτονήσουμε, *είναι για εμάς ο Χριστός ζωή;* Αν το εκκλησιαστικό σώμα στην πλειονότητα του δεν το βιώνει αυτό, τότε πως θα εμποδίσει κάποιους να φύγουν από την ζωή, αν δεν βιώνει την Ζωή;