

Lasītājs jautā

(Turpinājums no 7. lpp.)

jautājumu: "Gavēņa laikā kristiešiem vajag gremdēties pārdomās par viņu grēcīgumu, nožēlot grēkus, jautāt pēc Dieva piedošanas un apdomāt to bezgalīgo upuri, kādu Dievs ir uzņēmies viņu vietā." Tā nu redzam, ka Dieva griba attiecībā uz gavēšanu vienprātīgi ir tikusi sludināta gan Vecās, gan Jaunās derības laikā, arī senbažnīcā.

Kristietības pirmajos gadsimtos dažādās vietas tika piekopta dažāda gavēšanas prakse. Tā citviet pirms Lieldienām gavēja divas vai trīs dienas, citviet – nedēļu vai divas. Kopš 4. gs. ir liecības par jau diezgan izplatītu tradīciju Lieldienu laikā gavēt 40 dienas. Šis skaitlis tiek saistīts gan ar 40 dienām, kurās Jēzus tika kārdināts tuksnesi, gan arī ar Mozus 40 dienu gavēni pirms bauslības saņemšanas Sinaja kalna. Kāds alegorisks skaidrojums sešas gavēņa nedēļas jeb 36 dienas (atņemot svētdienas) pielīdzina 1/10 gada. Tādējādi gavēnis simbolizētu garīgās "desmitās tiesas" došanu Dievam no katra mums atvēlētā Tā Kunga gada.

Reformācijas laikā tika ierosināts

atteikties no Lieldienu gavēņa kā no cilvēku ieviestas tradīcijas, kurai nav pamatojuma Svētajos Rakstos. M. Luters tomēr ieteica gavēni paturēt, jo tas kristiešiem atgādina par Kristus ciešanām un mudina pārdomāt mūžīgās dzīvības jautājumus, tā stiprinoties ticībā. Tādēļ luteriskā baznīca līdz šai dienai ir saglabājusi Lieldienu gavēņa tradīciju.

Un nu atpakaļ pie jautājuma – ko luterāniem vajadzētu ievērot gavēņa laikā? M. Luters sprediķī par Jēzus kārdināšanu tuksnesi izceļ vairākas lietas: pirmkārt, Jēzus pats neizvēlējās doties tuksnesī un tikt kārdināts. Otrkārt, Jēzus nekad nav sacījis, ka mums būtu jāseko Viņa paraugam šajā lietā. Treškārt, Jēzus tuksnesi tika kārdināts ar tiem pašiem kārdinājumiem, ar kuriem arī mēs ikdienas sastopamies, tas ir – ar nabazību un trūkumu, kas mūs nospiež, nomāc un nostājas starp mums un Dievu. Ja šis pārbaudījums cilvēkam ir pa spēkam, velns var kārdināt arī ar lielu varu un bagātību, kura tieši tāpat kā nabazība un grūtības vai pat vēl lielākā mērā kavē cilvēku ceļā pie Dieva. Un visbeidzot, ja šie abi nedarbojas kāda cilvēka ticības graušanai,

tad velns mudina prasīt brīnumus no Dieva. Lūgt ēdienu, kad Dievs jau ir devis darbu, lūgt dziedināšanu, kad Dievs jau ir devis ārstu, lūgt pēc zīmēm, kad Dievs pats ik brīdi sevi apliecinā.

Pie katra no mums velns atrod individuālu pieeju, kā ļoti tuvs "draugs" uzrunādams tieši mūsu sirds vēlmes. Tāpēc mums gavēņa laikā nav jācenšas sevi apliecināt, atsakoties un noniecinot tās labās dāvanas, kuras Dievs žēlīgi dod mūsu uzturam. Mūsu gavēšanai jāsaistās ar atturēšanos no tām lietām, kuras ikdienā aprīj mums atvēlēto laiku un vilinoši nostājās starp mums un Dievu. Mums jālaujas, lai Dieva Gars mūs vada pie Kristus, pie Dieva Vārda lasīšanas un pārdomāšanas, pie tiem darbiem, kurus Dievs pats ir atzinis par labiem. Lai Dievs tas Kungs palīdz mums katram ikvienam pēc Viņa prāta pavadīt gavēņa laiku, tad arī "tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava attdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga godība tevi pavadīs" (Jes 58:8). **ED**

**Finanšu pārskats
par 2006. gada janvāri****Ieņēmumi**

Ziedoņumi no kolektēm	1 240,49
Draudzes nodoklis	365,20
Mērķa ziedoņumi draudzes avīzei	88,63
Ziedoņumi diakonijai	172,98
Par ūdens apgādi no īrniekiem	11,58
Ires maksa no draudzes nama īrniekiem	10,27
Kopā	1 889,15

Izdevumi

Saimnieciskie izdevumi	82,19
Draudzes darbinieku algas	423,54
Ienākumi nod. (par draudzes darbiniekiem)	132,51
Sociālais nod. (par draudzes darbiniekiem)	197,17
Tālrunis	25,51
Par ūdens apgādi	15,50
Apsardze	35,40
Elektroenerģija	89,70
Medikamentu iegāde (diakonija)	13,81
Pabalsti (diakonija)	95,00
Kopā	1 110,33

BIKERU DRAUDZES AVIZE

Redakcija:
Bikernieku 146, Rīga, LV-1079
e-pasts: bikeru.avize@e-apollo.lv

Sestdien, 18. martā plkst. 18:00 draudzes sapulce**Darba kārtībā:**

- draudzes valdes atskalte
- Jaunas draudzes padomes vēlēšanas u.c.

Bībeles stundas jauniešiem – 18. martā un 4. aprīlī plkst 16:00

20. maijā notiks draudzes ekskursija pa maršrutu Rīga (Biķeru baznīca) – Drusku pilskalns – Alūksne (Glika muzejs, Alūksnes luteriskā baznīca) – Ates dzirnavas un muzejs – Stāmeriene (pils un Stāmerienes pareizticīgo baznīca) – Gulbene (izbraukums ar tvaika bānīti) – Rīga.

Dalības maksa draudzes locekļiem: pieaugušajiem – 4 Ls, pensionāriem – 2, 50 Ls, bērniem – 2 Ls, bērniem līdz 5.g vecumam – bez maksas.

Vietu skaits ir ierobežots (64 vietas), tādēļ lūdzam savlaicīgi pieteikties pie Ingas Rancānes (mob. tālr. 6555527).

BIKERU EVANGĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE**Dievkalpojumi**

svētdienās 10:00
otrdienās 7:00

Bībeles stundas

trešdienās 18:00
Tuvākas uzzīņas pie draudzes mācītāja Aleksandra Bites
Tālr. baznīcā: 7702517

Katehēzes pirmdienās 18:00
vai sestdienās 9:00
Tālr. mājās: 7537229

SVĒTĀ EVANGĒLISTA LŪKAS KRIEVU EV. LUT.**DRAUDZE**

Bībeles stundas
sestdienās 11:15

Zīņojumi**2006. gada marts****2006. gada marts**

Kristības, iesvētības

Jo mēs līdz ar Viņu Kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzceļts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.

(Rom.6:4)

F e b r u ā r a pēdējā svētdienā mūsu dievnamā notika kristību un iesvētību dievkalpojums. Tajā tika kristīts četrus mēnešus vecais Raivis Ērentrauts un iesvētīti trīs jauni cilvēki – Jānis Skopāns, Indra Petjukeviča un Ivonna Labanovska. Pēc dievkalpojuma jaunie draudzes locekļi ir ļoti savīlēoti, taču labprāt stāsta par savu ceļu uz mūsu draudzi.

Ivonna. Es jau labu laiku iepriekš domāju par iesvētībām. Mani kristīja jau pieaugušā vecumā – 20 gados. Ārējais pamudinājums iesvētīties tieši tagad bija tas, ka drīzumā vēlos kristīt savu bērnīnu. Pirms sāku nākt uz mācībām, es ļoti daudz ko neapzinājos. Tagad esmu ieguvusi skaidrību savai dzīvei, visi ir nostājies savā vietā. Es visu laiku nesapratu, kāpēc Jēzus Kristus ir tik svarīgs visai ticībai. Tagad es zinu, kāpēc ir kristā sīšana, augšāmcelšanās. Tikai pēc mācībām es sapratu, ka Viņš ir visu lietu centrā.

Šobrīd ikdienu Ivonna mājās audzina bērnīnu, bet viņas aktīvā darba dzīve ir saistīta ar tūrismu – viņa ir celojumu konsultants tūrisma aģentūrā.

Savukārt otrs mūsu draudzes jaunpienācējs Jānis strādā Valsts

Ivonna Labanovska, Jānis Skopāns un Indra Petjukeviča

Ieņemumu dienestā, nodokļu administrācijā. Viņš ir ieguvis maģistra Rīgas Tehniskajā universitātē uzņēmējdarbības vadīšanas specialitātē.

Uz mūsu baznīcu Jānis atnācis tādēļ, ka dzīvo tepat Mežciemā.

Jānis. Es jau bērnībā tiku kristīts kā luterāns, tāpēc man nebija šaubu, ka arī iesvētīšos luterānu baznīcā. Izvēlējos tuvāko baznīcu un mācību laikā sapratu, ka neesmu kļūdījies, jo mācītājs spēja pastāstīt un izskaidrot arī sarežģītas lietas.

Sapratu, ka man vajadzētu kļūt par pilntiesīgu baznīcēnu. Skolā es jau biju apgūjis ticības mācības pamatus, bet tagad to visu saprotu daudz dzīlē un pamatīgāk.

Bet, jautāts par to, kas viņam šobrīd dzīvē šķiet visnepieciešamākais, Jānis atbild, ka tas ir miers un nosvērtība pašam sevī. BDA

Evas Lūses teksts un foto

Nule kristītais Raivis Ērentrauts ar vecākiem un krustvecākiem

RĪGAS PRĀVESTA IECIRKNĪ

Elita Bite

Rīgas siluets ir labi atpazīstams pēc izteiksmīgajiem dievnamu torniem, un pilsētas skaistie dievnami iepriecina katru. Taču mūs, kristiešus, daudz vairāk interesē, kas un kā šajos dievnamos notiek.

Rīgas luterānu draudzes ir apvienotas Rīgas iecirknī, kas draudžu locekļu skaita ziņā ir lielākais no 14 Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvestu pārvadības iecirkniem. Kāda ir šī kopība, kurai pieder arī mūsu draudze, ar ko atšķiras draudžu dzīve lielpilsētā no draudžu dzīves laukos? Par to un vēl dažām citām lietām saruna ar mūsu Rīgas iecirkņa prāvestu Erbertu Bikši.

Lūdzu, pastāstiet par mūsu baznīcas iecirkni – cik tajā ir draudžu, kas draudzēm ir kopīgs, kas – atšķirīgs, cik mācītāju kalpo Rīgā.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas iecirknī ir divdesmit piecas draudzes, un tajās kalpo divdesmit četri mācītāji, trīs palīgmācītāji un vairāki evaņģēlisti un evaņģēlistes. Statistikas dati par 2004. gadu mums rāda, ka Rīgas draudzēs reģistrēti vienpadzītīgi tūkstoši trīs simti astoņpadzītīgi locekļi. Draudzes ir diezgan atšķirīgas viena no otras. Vispirms jau draudzes locekļu skaita ziņā. Mazākajā draudzē ir divdesmit septiņi locekļi, lielākajā – vairāk nekā trīs tūkstoši. Šī lielā atšķirība locekļu skaita ziņā liecina par to, ka ļoti atšķiras arī draudžu dzīvu intensitāte. Ne jau visas draudzes kļūs skaitliski lielas, taču visās draudzēs vajadzētu būt čaklam un dedzīgam draudzes kodolam, pirmām kārtām jau mācītājam. Ir skumīgi, ja draudzes vadība sūdzas par bēdīgo stāvokli, bet, tuvāk iepazīstot situāciju, izrādās, ka viņu pašu sirdīs nav nedz īstas ticības, nedz arī dedzības kaut ko darīt, lai draudzes dzīve varētu uzplaukt. Svetīga izaugsme ir tajās draudzēs, kurās skaidri tiek sludināts Dieva Vārds, kur draudze domā par to, kā ar evaņģēlijā vēsti aizsniegt ārpus Baznīcas esošos laudis, un kur pietiekami uzmanību velta ģimenēm, jauniešiem un bēniem. Tas, protams, nenozīmē, ka diakonālā kalpošana vai veco lauzu aprūpe nebūtu svarīga. Būsim pateicīgi Dievam, ka mums Rīgā ir draudzes, no kuru sekošanas Kristum mēs visi varam mācīties.

Tēma

iespēju, ka tur augšā varētu būt Dievs un mēģinām iedomāties, cik daudz asīnu brēc uz debesim... Latviešu tautai bija iespēja pateikt nē šim bērnu slakšņam, taču tā pateica jā. Varam jau turpināt kalt plānus par latviešu valodas nostiprināšanu, bet nedomāju, ka no šī asins lēmuma kā tauta atlabsim. Kad prezidente izsludinās par likumīgu to, ka viens cilvēks var izlemt nogalināt otru, es droši vien pievienošos to pulkam, kas iestājas par Okupācijas muzeja nojaukšanu. Būtu tūrā divkosība kopt šādu muzeju un atzīmēt tik daudzas upuru piemiņas dienas, ja ne krustneši, ne fašisti, ne komunisti mums nav darījuši neko vairāk par to, ko atzīstam par likumīgu paši pie saviem bērniem.

Nojaušu, ka arī man kādā stērbelē karājas etiķete – runā fanātiskā naidā kā tāds, kas nekad nav stāvējis izšķiršanās priekšā. Es nejūtu ne lielu, ne mazu naidu, tikai zēlumu un sēras. Un es esmu stāvējis izšķiršanās priekšā.

Kad ārstu konsilijs man divdesmit septiņu gadu vecumā pateica, ka mans gaidāmās bērns piedzīms fiziski un garīgi kropls un ka jāizdara aborts, manas būtnes nekristītā daļa ļoti, ļoti gribēja piekrist. Man likās, ka visa mana atlikusī dzīve tiek sakropļota un ka tas ir nezēlīgi un negodīgi. Vienīgais, kas deva spēku tikt tam pāri un kam mūsu meita var pateikties par dzīvību, bija manas sievas un mana farizejiskā attieksmes pret bausli "Tev nebūs nokaut!" un paļāvība, ka Dievs dos spēku izturēt visu, ko uzņemamies, Viņam paklausīdamī. Tai laikā mēs par paļaušanos un par Dieva zēlastību uzzinājām vairāk nekā visos sprediķos kopā. Nometot krustu var nomest arī pestīšanu.

Reiz lasīju kādas sievietes stāstu par viņas dramatiskajiem dzīmšanas apstākļiem. Viņas vecāku, amerikānu misionāru mājās kādā Dienvidamerikas ciemā ielauzās kaujinieki. Tie sasēja vīru un viņa acu priekšā izvaroja sievu. No šī nozieguma piedzīma meitenētē. Pēc gadiem, būdama jau pieaugusi, viņa rakstīja: "Katra nakti gulot sava vīra rokās, es izjūtu bezgalīgu pateicību pret saviem kristīgajiem vecākiem, kas ļāva man piedzīt."

Iemesli, kādēļ sievietes izšķiras par abortu, var būt ļoti smagi. Es ļoti labi varu saprast, kādēļ sekularizētā sabiedrība tik ļoti vēlas saglabāt iespēju to izdarīt bez kavēkļiem. Taču mums, kristiešiem, ir iespēja uz to paskatīties citādi. Dievs mums ir devīs ne tika bausli "Tev nebūs nokaut!", ne tikai aicinājumu aizliegt sevi, nēmēt savu krustu un sekot Viņam, bet arī apsolījumu būt mums vistuvāk dzīves traģiskajos un grūtajos brīžos. Tādēļ mums ir daudz labāks iemesls, kā pasaulei atdarīt savu muti par labu tiem, kas paši ir it kā mēmi un

savā labā runāt nespēj, un visu to lietas labā, kas ir atstāti (Salamana pamācības, 31:8). Ja mēs to nedarīsim – kurš tad lai to darītu? Daudzas sievietes iestājas par abortu legalizāciju tādēļ, ka pašas ir reiz par to izšķīrušas un tagad nespēj abortu atzīt par bērna nonāvēšanu. Taču Dieva piedāvātais veids, kā tikt galā ar savu pagātni, ir nevis tās noklusēšana un apslēpšana, bet grēksudze. Nav tāda grēka, ko Dievs nevarētu piedot Kristus dēļ. Nav tādas vainas, par kuru Dievs negribētu atjaunot sirdsmieru. Taču mieru un piedošanu dos nevis abortu legalizācija, bet absolūcija,

evaņģēlijs un sakramenti. Jēzus teica – nāciet pie Manis, es jūs gribu atvieglināt. Kas pie Manis nāk, to es patiesi neatstumšu.

Kad Dievs radīja vīrieti un sievieti, viņš vīrietim uzticēja būt ģimenes galvam. Tas nozīmē – būt galvenajam atbildīgajam Dieva priekšā par svarīgākajiem lēmumiem abu attiecībās. Lai Dievs ir vīrietim zēlīgs, ja viņa nesavalības, bezatbildības un neuzticības dēļ ir jāmirst bērniem. To asinis nāks pār viņa galvu. Vīrišķības pazīme ir nevis neapvaldīta potence, bet savalība un atbildība. Kyrie eleison! BDA

KO LUTERĀNIEM VAJADZĒTU IEVĒROT GAVĒNA LAIKĀ?

Guntars Baikovs

Lai spētu rast atbildi uz šo jautājumu, vispirms mums vajadzētu noskaidrot, ko saprotam ar vārdu "gavēnis" un vai mūsu priekšstati par gavēni saskan ar biblisko izpratni. Šķiet, visbiežāk par gavēni domājam kā par atturēšanos no kādām noteiktām barības vielām, parasti – saistībā ar kādu garīgu praksi. Vai tiešām tāda ir gavēna patiesā nozīme arī Dieva atklāsmē? Vai arī mums Lieldienu gavēni būtu jāsaprot kā atturēšanās no ēdienu un dzīrieniem, tam piešķirot kādu garīgu, reliģisku nozīmi?

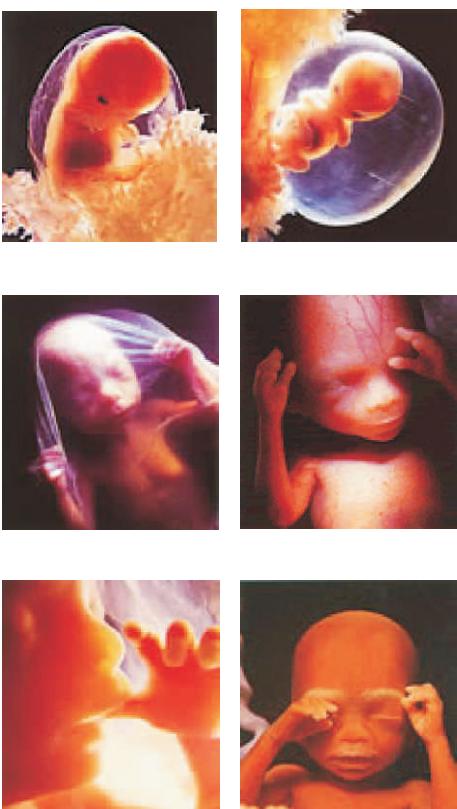
Vecajā Derībā gavēnis nav piemīnts bieži, un tajās dramatiskajiem dzīmšanas apstākļiem. Viņas vecāku, amerikānu misionāru mājās kādā Dienvidamerikas ciemā ielauzās kaujinieki. Tie sasēja vīru un viņa acu priekšā izvaroja sievu. No šī nozieguma piedzīma meitenētē. Pēc gadiem, būdama jau pieaugusi, viņa rakstīja: "Katra nakti gulot sava vīra rokās, es izjūtu bezgalīgu pateicību pret saviem kristīgajiem vecākiem, kas ļāva man piedzīt."

Tādēļ mēs vajadzētu ievērot Dievam ne pārprotamu norādi, jūdi par vieglāku atzīna ārēju rituālu piekopšanu, nevis paklausīšanu Dieva ieteikumiem. Jaunās Derības laikā kristieši gavēšanas tradīcijas pārņema no jūdiem. Un līdzi nāca tā pati vecā labo darbu problēma – gavēnis tika izprasts kā Dievam tīkams darbs. Tāpēc arī apustulis Pāvils ne vienā vien vēstulē bija spiests rakstīt par šiem jautājumiem. "Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro Tam Kungam par godu un, kas ko ēd, ēd to Tam Kungam par godu, jo viņš par to pateicas Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara Tam Kungam par godu, jo arī viņš pateicas Dievam." (Rom 14:5) Un arī: "Ēdiens mūs netuvinās Dievam; ne mēs esam sliktāki neēzdamī, nedz labāki ēzdamī." (1.Kor 8:8)

Grūti spriest, vai lielākā daļa senbažnīcas kristiešu nonāca pie Dievam tīkamas gavēņa izpratnes vai ne, jo arī apustuļa Jāņa mācekļis Polikarps savā Vēstulē filipiešiem raksta par šo pašu

(Turpinājums 8. lpp.)

Kādā no mūsu svētdienas sadraudzības galdiem izraisījās dziļa un ļoti nozīmīga saruna par vēl nedzimušu bērnu dzīvības vērtību un sabiedrības un valsts vieglprātīgo un pat noziedzīgo attieksmi pret to. Rezultātā radās doma šo daudzšķautņaino sarunu turpināt mūsu draudzes laikrakstā. Tēmas ievadam piedāvājam mūsu baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga rakstu, kas 2002. gada 9. februārī publicēts laikrakstā "Svētdienas Rīts" – kā atbildē uz LR Saeimas pieņemto likumu par abotu legalizāciju. "Biķeru Draudzes Avīzes" nākamajos numuros domājam sarunu par šo tēmu turpināt, tādēļ gaidām arī jūsu jautājumus, ieteikumus un pārdomas par to.

KATRAM SAVA DEMAGOĢIJA

Jānis Vanags

Ginekoloģe Ilze Lietuviete man pastāstīja, ka tikko dzimis zīdainis ir bērns, bet pirms pusstundas viņš bija auglis. Valoda ir varena lieta. Pasaki to pašu citādi, un skan daudz labāk. Sakām "grūtniecības pārtraukšana" – un nemaz neizklausās tik briesmīgi. Varam par to uzrakstīt esēju un nepiemīnēt, ka runājam par cilvēkēra nogalināšanu, kuram pukst sirds. Bērns var palocīt savus mazos locekļus un savilk dūrites. Viņš var kustēties un sajust sāpes. Dažu no šiem bēriem iznīcina ar vakuuma metodi. Apmēram 30 reižu spēcīgāks vakuums kā parastajā putekļu sūcējā sarausta viņu ķermenus gabaloši. Dažreiz ērtības labad viņiem iepriekš sadragā galvaskausu. Citus nonāvē ar cilpveidīgu nazi, vispirms nogriezot šiem bēriem galvu un pēc tam izņemot viņus no mātes klēpja pa gabaliem. Lietojot sāls metodi, daļu augļa ūdens aizstāj ar koncentrētu sāls šķidumu. Pēc katra norīta malka un elpas vilcienu bērns raustās konvulsijās. Viņa smadzenēs sākas asiņošana. Ādas virskārtā nolobās, pārējā paliek jēla un saplaisājusi. Pēc dažām stundām var atnākt mokpilnā nāve, taču, kad pēc dažām dienām mātei sākas sāpes, gadās, ka pasaulē nāk vēl dzīvs, bet jau mirstošs bērns. Ja grūtniecības laiks šīm vai līdzīgām metodēm ir jau par lielu, paliek iespēja izdarīt histerotomiju – kaut ko līdzīgu ķeizargriezienam, kura mērķis ir nevis glābt bērnu, bet – viņu nogalināt. Kirurgiski atverot mātes dzemdi, no tās gandrīz vienmēr izņem dzīvu bērnu. Varbūt viņš pat raud, taču viņu pamet nāvei. Dažus bērus apzināti nosmacē, citus noslīcina vai nogalina līdzīgā veidā. Latvijā tas notiek piecdesmit reizes dienā.

Man ķēl, ja ar šīm detaļām esmu kādu satracis. Taču, ja domājam, ka aborts ir risinājums, tad vajadzētu būt arī pietiekami aukstasīnīgiem un paskaņīties savai patiesībai acīs – acīs pēc mūsu pieprasījuma un ar mūsu atbalstu nogrieztajām bērnu galvām. Var, protams, to nedarīt, bet meklēt labskanīgākus vārdus. Tad aborts ir vienkārši sievietes izšķiršanās, ko darīt ar savu ķermenī un par to uztraukties ir demagoģija un vīriešu šovinisms. Ja es, pasarg' Dievs, vēl būtu pieminējis bausli "Tev nebūs nokaut!", tas būtu reliģisks fanātisms un farizejiska

Bībeles interpretācija. Valoda tiešām ir varena lieta! Piekarini tikai vajadzīgās etiķetes un pat vēlēšanās paklausīt Dievam vai zēlums par nobendētu bērnu izklausīšies pēc netikuma. Pat sievietes, kas pike tē pret abortiem, ierindosies to vīdū, kas nekad nav dzemdējuši, nedz stāvējuši izvēles priekšā, bet kam ir ērta bezdievīga vīriešu morāle. Atšķirīgs viedoklis kļūst par lielu naidu. Un tad vēl tā lielā, melnā etiķete ar vienu vārdu – vīrietis.

Acīmredzot nest sevī dzīvību ir tiešām ne ar ko nesalīdzināms pārējīvumus. Dažā sieviete tādēļ nepieļauj pat domu, ka arī vīrietim Dievs varētu būt piešķirts kādas izjūtas bērna ieņemšanas, veidošanās un dzimšanas priekšā. Ka pretošanās abortiem varētu būt izpausme nevis vīriešu kārei dominēt pār sievieti, bet viņa arhetipiskajai misijai aizsargāt bērnu dzīvību. Šādas sievietes ir pārīcīnātās, ka vīrietis nespēj aptvert dzīvības noslēpumu dzīlumus, kas viņām atklāti, bet izprast vīrieti nav vērts pat cestnes, jo tāpat tur nekā nav. Viņš derīgs labi ja alimentu maksāšanai. Vīrieši, saudzējiet un glabājiet savas sievietes! Ja sieviete kādreiz, kaut kā, kaut kad tiek ievainota savā sievietībā, var gadīties, ka viņa pāriet robežu, aiz kuras beidzas sieviete un vīrietis kā viena miesa, un sākas sievietu tauta savos ierakumos un tranšejas. Tur vīrietis ir nevis draugs vai ģimenes galva, bet apspiedējs un konkurents. Tur Dieva vārds ir ne tas, kas Bībelē, bet tas, kas gandarī sievietību. No turienes gandrīz nekad neatgriežas. *Kyrie eleison!*

Kādēļ sievietes izšķiras par abortu? Atceros sešpadsmitgadīgu meiteni, kura uz ārstes jautājumu, kādēļ viņai gada laikā jau trešais aborts, atbildēja: "Dakter, es taču eju uz dejām!" Droši vien tik trivīli iemesli negadās pārāk bieži? Taču vai aborta motīvi vienmēr ir tik smagi, ka atsver brutāli nogalināto bērnu moku pilno nāvi? Vai kaut kas to vispār var atsvērt? Par visiem argumentiem, kas tiek piesaukti legālo abortu aizstāvībai, varētu diskutēt, taču ko nu vairs. Deputāti ir balsojuši, *vaša vīzjala*, kā sakā krievi. Nu Latvijā piecdesmit bērus ik dienas nogalinās likuma ietvaros, varbūt pat ar tīru sirdsapziņu. Bet ja kaut uz mirkli pieļaujam

Intervija

Rīgā vēl ir vairāki dzīvojamie rajoni, kuros nav luterānu draudžu, piemēram, Kengarags, Zolitūde, Ziepniekkalns. Varbūt būtu jādibina jaunas draudzes, jāceļ jauni dievnami?

Pirms vairākiem gadiem Rīgas mācītāju konventā jau izskanēja šādas domas – varbūt būtu jāveido jaunas draudzes tajos dzīvojamos rajonos, kuros luterisko dievnamu nav. Ir gājis laiks, nu pie šīs domas atkal esam atgriezušies. Divi jauni un dedzīgi mācītāji – Rinalds Grants un Artis Druvetis – ir iztekuši vēlmi uzsākt misionārisku kalpošanu Imantā–Zolitūdē. Viņu redzējums ir šāds – ar pieredzējušu draudzes locekļu palīdzību novadīt "ALFA" apmācību kursu cilvēkiem, kuriem ir interese par kristīgo ticību, lai tad no tiem, kas apliecinās ticību Kristum, veidotos draudze. Vairākums Rīgas mācītāju šo misionāriskās kalpošanas ideju ir atbalstījuši. Par to liels prieks. Ticu, ka tā būs laba priedze, no kurās varēsim mācīties, izdarīt arī secinājumus. Ja sekmes būs labas, varēsim domāt arī par citiem Rīgas mikrorajoniem, kuros misionāriskā kalpošana būtu nepieciešama. Protams, būtu jauki, ja varētu celt jaunus dievnamus tur, kur to vēl nav, un tad pulcināt kopā draudzi. Tācu man šķiet, ka mums ne materiāli, ne fiziski nav tādu resursu, lai to darītu. Bet vienu varbūt arvien jāpatur vērā – ka mūsu jau esošajos dievnamos vietas vēl ir diezgan. Domāsim par to, kā varam ielūgt cilvēkus nākt mūsu vidū.

Jūs esat kalpojis arī laukos. Kā atšķiras situācija lauku draudzēs no situācijas Rīgā?

Savus pirmos sešus mācītāja kalpošanas gadus esmu pavadījis kalpojot Krustpils un Plāviņu draudzēs. Īsākus laikposmus esmu kalpojis arī Menģeles un Baldones draudzēs. Kalpošanas laiku šajās draudzēs vienmēr atceros ar prieku. Skaistākā vērtība, ko iepazinu, ir cilvēki – atvērti, sirsni, vienmēr gatavi palīdzēt. Man šķiet, ka lauku cilvēki ir pietīgāki, viņi ir pateicīgi par to, ko drīkst saņemt. Bet laukos ļaudis ir arī piesardzīgi. Viņu uzticību nevar iemantot vienā mirklī. Tāda īsta draudzība ar mācītāju izveidojas tikai ar laiku, iepazīstot viņa dzīvi. Klāt nāk arī šāda nianse – par to, ko tu esi pircis veikalā, rītdien runās viss ciemats. Visi un viss tiek apspriests. Rīgā ir citādi. Dzīves ritms, steiga uzspiež savu zīmogu. Šķiet, ka Rīgā cilvēkus vairāk interesē mācītāja intelekts, zināšanas, viņa māka sprediķot un ne tik daudz tas, ko mācītājs dara, kā rīkojas. Rīgā ir vieglāk paslēpties no cilvēku vērojošā skatienu. Taču šeit cilvēki pret mācītāju un viņa kalpošanu ir prasīgāki, kritiskāki. Dažkārt mazliet jūtama arī augstprātība, jo esam taču izglītoti ļaudis un zinām

vislabāk, kā visam ir jābūt, tādēļ varam kritizēt. Bet ir arī daudz pozitīvā – ir tik daudz cilvēku ar labu izglītību, talantiem, spējām! Ja šie ļaudis savus talantus liek lietā draudzes dzīvē, tas ir liels ieguvums un atbalsts mācītājam. Lauku draudzes mācītājam ir aktīvāk jāiesaistās vietējo laužu dzīves aktualitātēs un daudz vairāk jābūt gatavam iet pie cilvēkiem. Tikai tā izveidojas attiecības un cilvēki palēnām atrod ceļu uz baznīcu. Rīgā cilvēki draudzi visbiežāk uzmeklē paši. Ir vēl daudz atšķirību starp Rīgas un lauku draudzēm, kuras varētu minēt. Bet liekas, ka šobrīd būs gana. Vēl minēšu tikai vienu atšķirību – daudzos laukos dievnamos ziemā ir neizsakāmi auksti!

Ko Jūs sagaidāt no savā iecirkņa draudzēm? Varbūt ir kādas ieceres un darbi, kuru īstenošanai Rīgas draudzēm vajadzētu apvienot savus spēkus?

Es būtu ļoti laimīgs, ja Rīgas iecirkņa draudzēs mācītāji, palīgmācītāji un evaņģelisti arī nākotnē dedzīgi, sirsni, un ar mīlestību pret cilvēkiem sludinātu skaidru Dieva Vārda vēsti. Es ticu, ka visas vērtības izaug no uzticības Bībeles vēstij un paklausīgas sekošanas Kristum. No sirds novēlu, lai katrā draudzē starp mācītāju un laukos ļaudīm, kas ir draudzes vadībā, būtu laba saskaņa – lai draudze var būdīt maksimālu vērtību. Runājot par kopdarbu, esmu pateicīgs, ka mums ir iespēja ar draudžu mācītājiem regulāri tikties mūsu iecirkņa konventos. Ľoti vēlētos, lai iecirkņa draudzes pastāv lūgšanās par visām mūsu draudzēm, mācītājiem, par Baznīcu kopumā. Sagaidītu arī to, ka draudžu pārstāvji piedalītos semināros un tikšanās reizēs, kuras organizē Baznīcas vadība. Tā ne vien iespēja apliecināt mūsu Baznīcas vienotību, bet arī – ar savu līdzdalību un balsi ietekmēt notikumus. Es priecātos, ja no draudzēm nāktu arī kādas iniciatīvas,

priekšlikumi, kas varētu bagātināt mūsu iecirkņa dzīvi. Iespējams, ka būs ne pieciešams draudžu atbalsts misionāriskās kalpošanas atbalstīšanai, sākot jaunu draudžu veidošanu. Bet par to draudzēs tad arī uzzinās.

Un ja Jums būtu kas sakāms tieši Biķeru draudzei...?

Vispirms es vēlos izteikt savu prieku par Biķeru draudzi. Man gan vēl nav bijusi iespēja Jūsu draudzi apmeklēt, bet esmu dzirdējis daudz labu vārdu par jūsu dzīvi un kalpošanu. Pārlapojot atskaites, esmu iepazinies ar draudzes statistikas datiem. Tie tiešām ir iepriecinoši. Ir prieks apzināties, ka jūsu mācītājs kalpo jums sirsni, un mīlestībā ar skaidru Dieva Vārda vēsti un ka viņam blakus ir čakla draudzes padome, kurai rūp draudzes dzīve. Un te nu mēs to redzam – kur Kristus ir centrā caur sludināto Dieva Vārdu, tur draudze dzīvo un pieaug. Lielis prieks ir arī par svētdienas skolas darbu, kas ir tik jauki audzis un attīstījies. No sirds vēlu Biķeru draudzei daudz miera un prieka sekošanā Kristum!

DAŽI MĪTI PAR GRĒKSŪDZI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

Aleksandrs Bite

Gadu gaitā, sastopoties ar dažādiem cilvēku prieķstatiem un viedokļiem par grēksūdzi luteriskajā baznīcā, nākas secināt, ka skaidru Bībelei un luteriskajām ticības apliecībām atbilstošu mācību par grēksūdzi bieži vien nomāc dažādi aplami uzskati, kas ilgākā laika posmā ir tapuši par vispārpieņemtiem prieķstatiem gan baznīcā, gan ārpus tās. Apskatīsim dažus no tiem.

Pirmais mīts: luteriskajā baznīcā nav privātās grēksūdzes.

Reiz katehēzes nodarbībā, kas bija veltīta grēksūdzes tēmai, kāda sieviete, kas gatavojās kristībām un iesvētībām, dzirdēdama, ka es savā stāstījumā pieskaros privātajai grēksūdzi luteriskajā baznīcā, pēkšņi iesaucās: "Un es taču tikai tāpēc atrānu nevis uz katoļu baznīcu, bet uz luterisko, ka tājā nav privātās grēksūdzes!" Tāpat daudzi noteikti būs dzirdējuši par gadījumiem, kad līdzīgu prieķstatu dēļ luterisko baznīcu pametuši un uz Romas katoļu vai Austrumu pareizticīgo baznīcu pārgājuši pēc privātās grēksūdzes alkstoši cilvēki.

Sie gadījumi ir tikai ilustrācija kādam visai izplatītam aplamam prieķstatajam jeb mītam par to, ka luteriskajā baznīcā nav privātās grēksūdzes. Domājams, ka lielākā daļa vainas par to jāuzņemas luteriskajai baznīcī pašai, jo tā nereti savā katehīsma mācīšanā un sludināšanā ir aizgājusi visai tālu no mācības, kas ietverta tās ticības apliecībās.

Luteriskās ticības apliecības, iesākot ar Mazo katehīmu, ko visi draudzes locekļi taču būs lasījuši, pamatā runā tieši par privāto, nevis vispārējo grēksūdzi. Mazajā katehīmā Mārtiņš Luters vispirms jautā: "Kas ir biksts?" – un tūlīt arī atbild: "Bikst ir divas daļas: pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus un, otrkārt, mēs saņemam no biktstēva grēku atlaišanu jeb piedošanu it kā no paša Dieva, turklāt nešaubāmies, bet droši tam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti arī

Dieva prieķšā debesīs." Tālāk risinot šo tēmu, viņš jautā: "Kādi grēki ir jāizsūdz?" – un atbild: "Dieva prieķšā mums jāatzīstas par vairīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs neapzināmies, – kā to darām lūgšanā Mīsu Tēvs, bet biktstēvam mums ir jāizsūdz tikai tie grēki, kurus mēs apzināmies un jūtam savā sirdī."

No Lutera rakstītā var izsecināt, ka tolaik pastāvējuši vismaz divi grēksūdzes veidi: vispārējā un privātā. Katra kristieša ikdienas dievbijībā uzsvars tiek likts uz vispārējo grēksūdzi, bet saistībā ar ticības kopšanu draudzē un dievkalpojumu – uz privāto grēksūdzi.

Lielajā katehīmā Luters parāda vēl trešo grēksūdzes veidu, kas arī ir ļoti nozīmīgs ticības dzīvei, – kristiešu savstarpejo izlīgumu: "Kā jau esmu sacījis, ka bez šīs [privātās] grēksūdzes, par kuru mēs šeit runājam, pastāv vēl divējāda grēksūuze, kura drīzāk gan būtu saucama par kristiešu vispārējo grēksūdzi, proti, kad sūdzam grēkus un lūdzam piedošanu tikai Dievam vai arī tikai savam tuvākajam. Šī grēksūuze ietverta arī lūgšanā Mīsu Tēvs, kur sakām: "Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam savai mācībai – Lielā gavēja laikā. Pēc šī kanona vadījās vairums ticīgo.

Pirmkārt, Romas baznīcas kanoni noteica, ka Altāra sakramantu jeb Tā Kunga Mielastu ir ieteicams saņemt reizi gadā – Lielā gavēja laikā. Pēc šī kanona vadījās vairums ticīgo.

Otrkārt, no biežas Sakramenta baudīšanas ticīgos atturēja Romas baznīcas mācība par Svēto Vakarēdienu un mises upuri. Romas baznīca mācīja un vēl tagad māca, ka Svētajā Vakarēdienei ir divas daļas. Viena no tām ir Kristus iedibinātais Sakraments, kurā cilvēki var saņemt Viņa miesu un asinis, otra – cilvēku ieviestais mises upuris, ko priesteris, izpildot īpašu rituālu, pienesa Dievam, lai ar šī upurēšanas darba nopolnu iegūtu labumu tiem, kuru labā tas veikts. Šis upuris varēja ietvert par labu gan dzīvam, gan mirušam cilvēkam, kam pašam nemaz nebija nepieciešamības Kristus Sakramentu saņemt, lai grēku piedošanu un citus mises upurim piedēvētos labumus iegūtu. Šāds mises upuris saskaņā ar Romas baznīcas apgalvojumu izdzēšot visāda veida grēkus tam, kā labā tas tiek ietvert, ja cilvēks pats atrodas nāves grēkā.

Līdzīga ir grēksūuze, kurā katrs atzīstas grēkos savam tuvākajam; lūgšanā Mīsu Tēvs ietverta arī šī grēksūuze, kurā viens otram atzīstam un piedodam grēkus, pirms esam nākuši Dieva prieķšā, lai lūgtu piedošanu."

Lutera sacītais atspoguļo tālaika baznīcas vispārpieņemto praksi – vairākums ticīgo savā liturgiskajā jeb ar dievkalpojumu saistītajā ticības dzīvē pažīst un zina vienīgi privāto grēksūdzi. Tas tā bija arī tādēļ, ka Svēta Vakarēdiena saņemšana viduslaikos bija cieši saistīta ar privāto grēksūdzi. Tādējādi evangēlikās ticības tēvi vismaz sākumā saglabā baznīcā

ierasto praksi, saskaņā ar kuru tie, kas vēlējās saņemt Svēto Vakarēdienu, ikreiz sūdzēja savus grēkus biktstēvam un tikai pēc tam tika pielaisti pie Sakramenta saņemšanas.

Te vajadzētu īsi paskaidrot, ka šāda prakse bija īstenojama tādēļ, ka viduslaikos baznīcā nebija paraduma Svēto Vakarēdienu saņemt bieži, bet gan – tikai reizi gadā vai pat vēl retāk. Turklāt jāņem arī vērā, ka lielākajos dievnamos parasti kalpoja vesels pulks priesteru, tātad vienlaikus varēja tikt uzsklausītas vairāku cilvēku privātās grēksūdzes. Retā iešana pie Dievgalda bija saistīta ar dažām Romas katoļu baznīcas mācības un prakses īpatnībām.

Pirmkārt, Romas baznīcas kanoni noteica, ka Altāra sakramantu jeb Tā Kunga Mielastu ir ieteicams saņemt reizi gadā – Lielā gavēja laikā. Pēc šī kanona vadījās vairums ticīgo.

Otrkārt, no biežas Sakramenta baudīšanas ticīgos atturēja Romas baznīcas mācība par Svēto Vakarēdienu un mises upuri. Romas baznīca mācīja un vēl tagad māca, ka Svētajā Vakarēdienei ir divas daļas. Viena no tām ir Kristus iedibinātais Sakraments, kurā cilvēki var saņemt Viņa miesu un asinis, otra – cilvēku ieviestais mises upuris, ko priesteris, izpildot īpašu rituālu, pienesa Dievam, lai ar šī upurēšanas darba nopolnu iegūtu labumu tiem, kuru labā tas veikts. Šis upuris varēja ietvert par labu gan dzīvam, gan mirušam cilvēkam, kam pašam nemaz nebija nepieciešamības Kristus Sakramentu saņemt, lai grēku piedošanu un citus mises upurim piedēvētos labumus iegūtu. Šāds mises upuris saskaņā ar Romas baznīcas apgalvojumu izdzēšot visāda veida grēkus tam, kā labā tas tiek ietvert, ja cilvēks pats atrodas nāves grēkā.

Tai pašā laikā tika mācīts, ka Svēta Vakarēdiena saņemšana saskaņā ar Kunga iestādījumu un pavēli ir saistīta ar bīstamību, ka tās saņemējs var nebūt pietiekami labi sagatavojies un tādēļ var saņemt Svēto Mielastu sev par sodu. Turklāt Romas mācība noteica, ka pat cienīga un pareiza Tā Kunga miesas saņemšana (biķeris parastiem draudzes locekļiem netika sniepts) atbrīvojot saņēmēju tikai no ikdienišķajiem grēkiem!

Tādējādi pilnīgi loģiski izveidojās situācija, ka cilvēki labprātāk izvēlējās izmantot iespēju, ko sniedza cilvēku izgudrotais mises upuris, jo tā, kā apgalvoja Romas baznīca, var atbrīvoties gan no tā sauktajiem nāves grēkiem, gan no ikdienišķajiem. Ľaudis izvairījās no Tā Kunga Mielasta saņemšanas, jo baidījās to saņemt necienīgi un par sodu, un turklāt, kā mācīja baznīca, tas taču atbrīvojot tikai no ikdienišķajiem grēkiem.

Tātad Svētais Vakarēdiens tolaik parasti tika saņemts reizi gadā, un arī privātā grēksūuze lielākoties tika praktizēta reizi gadā. Taču situācija attiecībā uz Sakramenta saņemšanas biežumu evangēlikā baznīcā drīzumā radikāli mainījās, jo patiesās Evaņģēlijā mācības sludināšanas rezultātā cilvēki sāka arvien vairāk saprast, cik lielu svētību tiem dod Tā Kunga Mielasts, un tad tie vēlējās arvien biežāk to saņemt.

Mūsu ticības tēvi izpratni par Svētu Vakarēdienu un privātās bikts jeb Absolučijas ciešo saistību ir nostiprinājuši arī mūsu baznīcas galvenajā ticības apliecinājumā – Augsburgas ticības apliecībā. Šīs apliecības XXV artikulā mēs lasām: "*Grēksūuze mūsu baznīcās nav atmesta. Patiesi, Tā Kunga miesu mēs nemēdzam pasniegt tiem, kas iepriekš nav iztaujāti un saņemuši Absolučiju.*

Turklāt ļaudis tiek ļoti rūpīgi mācīti par ticības nozīmi Absolučijā, kas līdz šim tika pilnīgi noklusēta. Mūsu ļaudis tiek mācīti augstu vērtēt Absolučiju, kas ir Dieva balss un tiek pāsludināta Dieva uzdevumā. Atslēgu vara tiek parādīta visā krāšņumā, un tiek atgādināta, kādu mierinājumu tā nes izbiedētām sirdsapziņām. Tieki mācīts arī tas, ka Dievs prasa ticību šādai Absolučijai kā balsīj, kas atskan no Debesīm, un ka šāda ticība Kristum patiesi iegūst un saņem grēku piedošanu."

Arī Augsburgas ticības apliecības XI artikulā mēs lasām: "*Par grēksūuze tiek mācīts, ka privātā grēku piedošana jeb Absolučija draudzēs ir paturama, lai gan grēksūuze nav nepieciešama vienīgi privātā pārkāpumu uzskaitīšanai, jo tas nav iespējams, kā par to sacīts psalmā: "Kas gan*

apzinās savu nomaldīšanos?" (Ps. 19:13)."

Kā gan varēja notikt, ka privātā grēksūuze gandrīz vai pilnīgi izzuda vēlāko laiku luteriskajā baznīcā un radās pat maldīgs priekštats, ka tās luteriskajā baznīcā vispār nav? Vispirms minētu kādu objektīvu faktoru, kas to netieši ietekmēja.

Ar laiku, kad krasī palielinājās Svēta Vakarēdienu saņemšanas biežums, palika apgrūtinoši un pat neiespējami ikreizēju Sakramenta saņemšanu saistīt ar privāto grēksūuze.

Tātad Svētais Vakarēdiens tolaik parasti tika saņemts reizi gadā, un arī privātā grēksūuze lielākoties tika praktizēta reizi gadā. Taču situācija attiecībā uz Sakramenta saņemšanas biežumu evangēlikā baznīcā drīzumā radikāli mainījās, jo patiesās Evaņģēlijā mācības sludināšanas rezultātā cilvēki sāka arvien vairāk saprast, cik lielu svētību tiem dod Tā Kunga Mielasts, un tad tie vēlējās arvien biežāk to saņemt.

Mūsu ticības tēvi izpratni par Svētu Vakarēdienu un privātās bikts jeb Absolučijas ciešo saistību ir nostiprinājuši arī mūsu baznīcas galvenajā ticības apliecinājumā – Augsburgas ticības apliecībā. Šīs apliecības XXV artikulā mēs lasām: "*..un piedod mums mūsu parādus.*"

Arī viduslaiku baznīcas prakse pazīna līdzīgu situāciju, kad cilvēki saņēma Svēto Vakarēdienu bieži. Tie bija mūki, priesteri vai īpaši dievbijīgi draudzes locekļi.

Gadījumos, kad Sakraments tika saņemts bieži, tā saņemšanu parasti nesaistīja ar ikreizēju obligātu privāto biki, bet ļaudīm noteica kādu citu biežumu privātajai biki. Kad šādi cilvēki gribēja saņemt Svēto Vakarēdienu, tie sūdzēja savus grēkus vispārējā grēksūuze, kurā nenotika atsevišķu grēku uzskaitīšana, līdzīgi tam, kā tas notiek arī mūsu luteriskā dievkalpojuma liturģijā šodien.

Tomēr šāda prakse, kas ienākusi mūsu luteriskajā baznīcā, nekādā gadījumā nav iemesls tam, ka privātā grēksūuze luteriskajā baznīcā tiek pamesta novārtā, jo tā tomēr paredzēja vietu arī privātajai grēksūuzei. Iemesli tam, ka privātā grēksūuze luteriskajā baznīcā pakāpeniski gandrīz vai izzuda, saistīmi ar vairākiem citiem faktoriem.

Pirmais faktors ir racionālisma un apgaismības laikmetā (18.–19. gs.) iesakojusies Dieva zēlastības un Viņa zēlastības līdzekļu noliegšana, kas atstāja arī dzīlu ietekmi uz luterisko baznīcu, tās dzīvi un sludināšanu.

Otrais faktors, kas to būtiski ietekmējis, ir draudzes locekļu garīgais kūtrums, kas nāk no priekštata – ja jau privātā grēksūuze nav obligāta, tad to var neņemt vērā vispār.

Trešais faktors ir dažādu svešu ieskatu ienākšana luteriskajā baznīcā, kas saistīti ar reformātu vai dažādu brīvbažnīcu teoloģijas ietekmi, kuras bieži vien ir uzskatījušas privātās grēksūdzes praksi luteriskajā baznīcā par neevāngēlisku Romas palieku.

No mūsu katehīma un baznīcas ticības apliecību rakstiem ir skaidrs, ka privātai grēksūuzei ir ierādīta nozīmīga vieta mūsu baznīcā un uzskats par to, ka luteriskajā baznīcā nav privātās grēksūdzes, ir nepatiess. Lai gan pēdējos gados privātās grēksūdzes loma luteriskajā baznīcā Latvijā ir manāmi pieaugusi, taču vēl ir jāpieliek daudz pūlu gan mācītāju, gan draudzes locekļu izglītošanā un pamudināšanā, lai privātā grēksūuze atkal varētu ieņemt pienācīgu vietu mūsu baznīcas dievbijībā.

(Turpinājums nākamajā numurā.)

