

Ποιμαντικὰ στιγμάτων

Τὸ εὐαγγέλιο τῆς κρίσεως

Τοῦ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

Ἡ ἐπικαιρότητά του

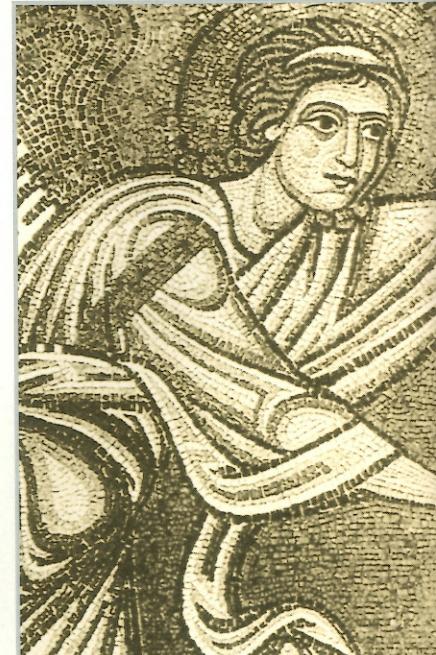
Ἐπανέρχεται μὲ τὴν ἀνατολὴ τῆς νέας χιλιετίας ὅσον ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς κρίσεως. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι κατέχουμε κάποιο μυστικό, τὸ ὅποιο καὶ κρύδουμε ἐπιμελῶς, γιὰ τὸ πότε θὰ γίνει αὐτὴ ἡ Κρίση, πράγμα ποὺ μόνο ὁ πατήρ ἄλλωστε γνωρίζει (Μάρκ. ιγ', 32). "Ἄν τοι οὐκ οἶδες τὸ «πότε ὁ καιρός», γιὰ τὸν ὅποιο κάνει λόγο ὁ ἐπόμενος στίχος 33, ὁ λόγος μας δὲν εἶναι ὀνεπίκαιρος, οὔτε μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸ καθῆκον μας νὰ γοηγοροῦμε, νὰ ἀγρυπνοῦμε, δηλαδή, γιὰ νὰ μὴ πιαστοῦμε στὸν ὕπνο. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους. Ὁχι μόνο «κατ' ἵδιαν» πρὸς τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο, τὸν Ἰωάννη καὶ τὸν Ἀνδρέα, ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπόλοιπον τῶν Ἀποστόλους καὶ πρὸς ὅλους μας: «Ἄν δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω» (στίχος 37).

Ἡ ἐπικαιρότητα πάλι δὲν ἔγκειται στὴ χρονικὴ στιγμὴ ποὺ θὰ λάβει χώρα τὸ γεγονός. Ἡ ἐτοιμότητά μας γι' αὐτὸ εἶναι τὸ ἔνα κρατούμενο. Τὸ ἄλλο κρατούμενο εἶναι ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὅποιο θὰ δώσουμε λόγο ἐκείνῃ τὴν ἡμέρα, τὴν ὥρα καὶ τὴ στιγμή γιὰ τὸ πόσο, δηλαδή, ἀνταποκριθήκαμε στὸ περιεχόμενο τῆς κρίσεως καὶ πόσο μάθαμε νὰ μιλᾶμε τὴ γλώσσα τῆς ἀγάπης. Γιατὶ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως σ' αὐτὴ τὴ γλώσσα ἀναφέρεται καὶ αὐτὴ τὴ γλώσσα πρέπει νὰ μάθουμε ἐπειγόντως καὶ σὲ ὅλες τὶς διαλέκτους της. Δὲν εἶναι τυχαῖο μάλιστα ὅτι στὰ πρόθυρα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία μας ἀναγινώσκει εἰς ἐπήκοον ὅλων ὡς εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως (Ματθ. κε', 31-46). Εἶναι σὰ νὰ μᾶς κα-

λεῖ σ' ἔνα ταχύρρυθμο σεμινάριο ἐκμαθήσεως αὐτῆς τῆς κοινῆς γλώσσας, τὴν ὥποια οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς ἀγνοοῦμε, γι' αὐτὸ καὶ κτίζουμε πύργους στὴν ἄμφιο ἀνάλογους μὲ ἐκεῖνον τῆς Βαβέλ.

Ἡ εἰδοποίὸ διαφορὰ

Πρόσφατα μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ὀμιλήσω γιὰ «τὰ ἔξι εἰδη τῆς ἀγάπης τοῦ Εὐαγγελίου τῆς κρίσεως» καὶ νὰ δώσω πρὸς δημοσίευση τὸ κείμενο τῆς εἰσηγήσεώς μου στὸν ΛΕ' τόμο τῆς «Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν» (ύπὸ ἔκδοση). Θὰ ύποστηριζα ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἔξι εἰδῶν τῆς ἀγάπης κάνει καὶ τὴν εἰδοποίὸ διαφορὰ μεταξὺ τῶν «εὐλογημένων τοῦ πατρός», τῶν δικαίων, καὶ τῶν «κατηραμένων». Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποὺ «ἀπελεύσεται» ἡ κάθε κατηγορία ἀνθρώπων μετὰ τὴν ἡμέρα τῆς μελλούσης κρίσεως –εἰς κόλασιν ἢ εἰς ζωὴν αἰώνιον– θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιηθεῖ ὅτι ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὴ ζωὴ τῆς γῆς ζωὴ ἢ κόλαση εἶναι ἡ παρουσία ἢ ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι τὸ οὐσιαστικὸ μήνυμα αὐτῆς τῆς περικοπῆς. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀπλῶς

«Ἄγγελος Κυρίου» –

Ψηφιδωτὸ ἀπὸ τὸ παρακλήσι τοῦ

συνακόλουθη συνέπεια. Ή διήγηση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κρίσεως διαφωτίζει μάλιστα στὴν πλήρη της ἔκταση τὴν ἐκκλησιαστική, ἀτομικὴ ἢ κοινωνική, διακονία, τῆς ὥποιας τὸ πνεῦμα ἀναλύει ὁ Κύριος χριστολογικὰ («έμοὶ ἐποίησατε»). Σὲ τελευταίᾳ ἀνάλυσῃ, ἡ ἐκκλησιαστικὴ διακονία, ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποδρέει ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη αὐτὴ διήγηση, οἰκοδομεῖ μὲ τρόπο φανερὸ τὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία («εἴδες γὰρ τὸν ἀδελφόν σου, εἶδες τὸν Θεόν σου»).

Στὴν ἐν λόγῳ περικοπὴ περιγράφονται τὰ ἔξι εἰδη τῆς ἀγάπης, ὅταν τὴν ἐφαρμόζουμε μὲ τρόπο ἐνεργητικὸ (Θετικῶς), ἢ ὅταν τὴν παραλείπουμε (ἀρνητικῶς). Αὐτὴ ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ ἐπιτελεσθεῖ καὶ σωματικῶς (ὑλικῶς) καὶ ψυχικῶς (πνευματικῶς), σύμφωνα μὲ τὴν ἐρμηνεία τοῦ Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, ὁ ὥποιος ἔξησε μέχρι τὶς ἀρχές τοῦ 12ου αἰώνα.

υγός τῆς Δικαιοσύνης». φτέρελλο τῆς Βενετίας (12ος αιών).

«Ταῦτα πάντα τὰ ἔξι εἰδη τῆς ἀγάπης ἐπιτέλει μὲν καὶ σωματικῶς, πλὴν ἀλλὰ καὶ ψυχικῶς διπλῶν γὰρ ὄντων ἡμῶν, ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, δύνανται ταῦτα διπλῶς κατορθωθῆναι» (PG 123, 433 D).

Αὐτὰ τὰ εἰδη τῆς ἀγάπης, καίτοι ὁ Χριστὸς φαίνεται νὰ ἐπαινεῖ ἢ νὰ ἐγκαλεῖ τοὺς ἀνθρώπους, ἐπειδὴ τὰ ἔκαναν ἢ δὲν τὰ ἔκαναν σ' Αὐτόν, ἀπευθύνονται στοὺς ἐλαχίστους ἀδελφοὺς τοῦ Κυρίου. Στὸ πρόσωπο τοῦ ἀδελφοῦ ἀντικρύζουμε τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Ὁ ἀνθρωπὸς κατέστη ἴκανὸς νὰ «εἰκονίζει» τὸν ἴδιο τὸ Θεὸν καὶ ὁ Χριστὸς ταυτίζεται μαζί του. Ο ὥσιος Νεῦλος λέγει ὅτι «μα-

κάριος ἔστι μοναχὸς –θὰ ὑποστήριξα ὅτι μακάριος εἶναι κι ὁ κάθε χριστιανὸς– ὁ πάντας ἀνθρώπους ως Θεὸν μετὰ Θεὸν λογιζόμενος» (Λόγος περὶ προσευχῆς, κεφ. ωκα').

Διαχρονικὴ ἐφαρμογὴ

Ἄνοιγεται, λοιπόν, ἐνώπιόν μας στάδιον δόξης λαμπρὸν ἐφαρμογῆς τοῦ μηνύματος τοῦ Χριστοῦ σὲ κάθε ἐποχή. Τὸ μήνυμα αὐτὸν εἶναι διαχρονικὸ καὶ μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ παντοῦ καὶ πάντοτε καὶ ὑπὸ πάντων, γιατὶ παντοῦ καὶ πάντοτε ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ βαθειές, ἔντονες ἀνθρώπινες ἀνάγκες, ποὺ μνημονεύονται στὸ εὐαγγελικὸ κείμενο. Ή τετραπλὴ μάλιστα προσέγγιση καὶ διαίρεση, σὲ θετικὴ καὶ ἀρνητικὴ, σωματικὴ –ύλικὴ καὶ ψυχικὴ– πνευματικὴ ἐφαρμογή, ἐλευθερώνει τὶς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε μὲ φαντασία νὰ ἀναπτύξει καὶ νὰ σχεδιάσει τὴν Ἀγάπη μὲ τοὺς δεῖκτες της. Στὸ σημεῖο αὐτὸν θέλω νὰ παραπέμψω σ' ἔνα ἄλλο θεμελιῶδες κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης γιὰ τὴν ἀγάπη. Έννοω τὸν ὕμνο τῆς ἀγάπης τοῦ ἀποστόλου Παύλου ποὺ δρίσκεται στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή, κεφ. ιβ', 31 - ιδ', 1.

Τὸ κείμενο, στὸ ὥποιο περιγράφονται τὰ ἔξι εἰδη τῆς ἀγάπης, θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ὄνομάσουμε Χάρτα τῆς κοινωνικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιατὶ ὅχι καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐργασίας. Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς κρίσεως θὰ μποροῦσε μάλιστα νὰ στοιχειοθετήσει ἀκόμη καὶ μία κοινωνικὴ κριτικὴ ὡς πρὸς τὸ τί κάνουν ἢ δὲν κάνουν οἱ κοινωνίες καὶ τὰ κράτη γι' αὐτὲς τὶς ἀνάγκες, ἐν ὅψει τῆς Βασιλείας ἀλλὰ καὶ τῆς καθημερινότητας –γιὰ τὴν ὥποια γίνεται τόσος λόγος τῷρα τελευταῖα– καὶ ὅχι μόνο κριτικὴ σὲ ἀτομικὸ ἢ προσωπικὸ ἐπίπεδο. Εἶναι περιττὸ νὰ σημειώσουμε ὅτι ίστορικὰ ἡ Ἐκκλησία ἀνέπτυξε τὸ ὄλο κοινωνικό της ἔργο καλλιεργώντας αὐτὰ τὰ ἔξι εἰδη τῆς ἀγάπης καὶ θὰ συνεχίσει καὶ στὸ μέλλον. Κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου ἄλλωστε «τοὺς φτωχοὺς θὰ τοὺς ἔχουμε πάντοτε μαζί μας» (Ματθ. κς', 11), ἀνθρώπους, δηλαδή, μὲ ἀνάγκες ψυχικὲς καὶ σωματικές, γιὰ τοὺς ὥποιους ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ μεριμνᾶ.