ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΜΙΛΙΑ Ε’

«Επεφάνη γαρ η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις, παιδεύουσα ημάς, ίνα αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν εν τω νυν αιώνι˙ προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού˙ ος έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ίνα λυτρώσηται ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίση εαυτώ λαόν περιούσιον, ζηλωτήν καλών έργων».

Πολλήν παρά των οικετών απαιτήσας την αρετήν (και γαρ έστι πολλή το την διδασκαλίαν του Θεού και Σωτήρος ημών κοσμείν εν πάσι και μηδεμίαν διδόναι τοις δεσπόταις λαβήν μηδέ εν τω τυχόντι), επάγει και την αιτίαν δικαίαν, δι’ ην οφείλουσι τοιούτοι είναι οι οικέται. Ποίαν δε ταύτην; «Επεφάνη γαρ», φησίν, «η χάρις του Θεού η σωτήριος». Οι Θεού διδασκάλου τυγχάνοντες, πως ουκ αν είεν εικότως τοιούτοι, οίους άρτι διήλθον εγώ, μυρίων αμαρτημάτων λύσιν ευρόντες; Ίστε γαρ ότι μετά των άλλων και τούτο ουκ ως έτυχεν εντρέπει και συστέλλει ψυχήν, το μυρίων αμαρτημάτων ούσαν υπεύθυνον, μη δίκην δούναι, αλλά συγγνώμης τυχείν και μυρίων αγαθών. Ει γαρ τις, ειπέ μοι, τον μυρία προσκρούσαντα οικέτην λαβών, μη κατατείνοι ιμάσιν, άλλ’ επ’ εκείνοις μεν συγγνώμην παράσχοι, υπέρ δε των μελλόντων αυτόν απαιτοίη ευθύνας, και φυλάττεσθαι παρακελεύοιτο, ώστε μη τοις αυτοίς περιπεσείν, και δωρεαίς μεγάλαις τιμήσειε, τίνα ουκ αν οίεσθε εντρέψαι την τοσαύτην χάριν ακούοντα;

Αλλά μη νομίσης, ότι η χάρις μέχρι της των προτέρων συγχωρήσεως ίσταται, αλλά και εις το μέλλον ημάς ασφαλίζεται˙ και γαρ και τούτο χάριτος. Επεί, ει μέλλοι αιεί κακώς πράττοντας μη κολάζειν, ουκέτι το πράγμα χάρις εστίν, αλλά προτροπή τις εις λύμην και διαφθοράν. «Επεφάνη γαρ», φησίν, «η χάρις του Θεού παιδεύουσα ημάς, ίνα αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν εν τω νυν αιώνι, προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Όρα πως μετά των επάθλων τίθησι και την αρετήν. Και τούτο χάριτος, το απαλλάξαι των βιωτικών, το προς τον ουρανόν αγαγείν. Δύο δείκνυσιν ενταύθα επιφανείας˙ και γαρ εισί δύο, η μεν προτέρα χάριτος, η δε δευτέρα ανταποδόσεως και του δικαίου.

«Ίνα αρνησάμενοι», φησί, «την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας». Ιδού πάσης της αρετής η υπόθεσις. Ουκ είπεν, ¨ίνα φευξώμεθα¨, άλλ’ «ίνα αρνησάμενοι». Η άρνησις πολλήν δείκνυσι την διάστασιν, πολύ το μίσος, πολλήν την αποστροφήν˙ μεθ’ όσης διαθέσεως, μεθ’ όσης σπουδής τα είδωλα απεστράφησαν, μετά τοσαύτης και την κακίαν αυτήν και τας κοσμικάς επιθυμίας, φησί. Και γαρ και ταύτα είδωλα, κοσμική επιθυμία και πλεονεξία, και ταύτην ειδωλολατρίαν ονομάζει˙ και όσα προς τον παρόντα βίον ημίν χρησιμεύει, κοσμικαί εισίν επιθυμίαι˙ πάντα όσα εν τω παρόντι βίω συγκαταλύεται, κοσμική εστίν επιθυμία. Μηδέν τοίνυν προς ταύτας έχωμεν. Ήλθεν ο Χριστός, ίνα αρνησώμεθα την ασέβειαν. Ασέβειαν τα δόγματά φησί, και κοσμικάς επιθυμίας τον βίον τον εναγή. «Σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν, εν τω νυν αιώνι».

Οράς ότι, όπερ αεί λέγω, σωφροσύνη ου τούτο μόνον εστί, το πορνείας απέχεσθαι, αλλά και το των λοιπών παθών εκτός είναι; Άρα και ο χρημάτων ερών, ου σώφρων. Ώσπερ γαρ εκείνος σωμάτων, ούτω και ούτος χρημάτων˙ μάλλον δε ούτος ακολαστότερος, όσω ουδέ τοσαύτην έχει βίαν την ωθούσαν αυτόν. Και γαρ ηνίοχος εκείνος ακρατής μάλιστα αν λέγοιτο, ουχ ο τον τραχύν και δυσήνιον μη κατέχων – ίππον, άλλ’ ο τον ηρέμα επιεικέστερον μη δυνάμενος υποτάξαι. Τι δε, φησίν; Η των χρημάτων επιθυμία της των σωμάτων ελάττων; Παντί που δήλον, και πολλαχόθεν τούτο δείκνυται˙ και πρώτον μεν, ότι αναγκαίως γέγονεν η των σωμάτων επιθυμία˙ το δε αναγκαίως γεγονός δήλον ότι και μετά πολλού κατορθούται του πόνου, επεί και ενεσπάρη τη φύσει. Δεύτερον, ότι χρημάτων μεν ου πολύς τοις παλαιοίς λόγος, γυναικών δε πολύς σωφροσύνης ένεκεν˙ και γυναικί μεν συγγενομένω κατά νόμον ουδείς αν μέμψαιτο μέχρι γήρως, χρηματιζομένω δε πάντες.

Και των έξωθεν φιλοσόφων πολλοί χρημάτων μεν κατεφρόνησαν, γυναικών δε ουκέτι˙ ούτω τούτου εκείνου τυραννικώτερον. Άλλ’ επειδή προς την Εκκλησίαν ημίν ο λόγος, μη από τον έξωθεν φέρωμεν τα υποδείγματα, αλλά από των Γραφών. Τούτο μεν ουν και εν επιτάγματος σχεδόν μέρει τίθησιν ο μακάριος ούτος ούτω λέγων, «έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτοις αρκεσθησόμεθα»˙ περί δε των γυναικών, «μη αποστερείτε αλλήλους, ει μη τι αν εκ συμφώνου»˙ και πάλιν, «επί το αυτό συνέρχεσθε». Και πολλάκις ίδοις αν αυτόν περί συνουσίας νομοθετούντα της νομίμου. Και ταύτης γάμω, και πολλήν απολαύειν της επιθυμίας, και δευτέρω προσιέναι γάμω, και πολλήν ποιείται του πράγματος την επιμέλειαν, και ουδαμού υπέρ τούτου κολάζει˙ τον δε χρημάτων εφιέμενον, πανταχού καταδικάζει.

Και περί μεν χρημάτων ο Χριστός πολλαχού διέταξεν, ώστε φεύγειν την εντεύθεν λύμην, περί δε αποχής γυναικός ουχ ούτως. Άκουε γαρ τι φησί περί χρημάτων˙ «εάν μη τις αποτάξηται πάσιν αυτού τοις υπάρχουσιν». Ουδαμού είπεν, ΄εάν μη τις αποτάξηται γυναικί΄ οίδε γαρ οίαν ενέθηκε την τυραννίδα. Και ο μακάριος ούτός φησί Τιμοθέω˙ «τίμιος ο γάμος, και η κοίτη αμίαντος». Ουδαμού τιμίαν την των χρημάτων επιμέλειαν καλεί, αλλά το εναντίον. «Οι δε βουλόμενοι πλουτείν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς». Ουκ είπε, ΄πλεονεκτείν΄, αλλά, «πλουτείν».

Ίνα δε μάθητε και από των κοινών εννοιών, αναγκαίον και τούτον τον λόγον εις μέσον παραγαγείν. Χρημάτων μεν γαρ τις καθάπαξ αποστερηθείς ουκέτ’ αν ενοχλοίτο υπό της επιθυμίας˙ ουδέν γαρ ούτω ποιεί χρημάτων επιθυμείν, ως τα χρήματα έχειν. Επί δε της των σωμάτων επιθυμίας ουχ ούτως, αλλά και ευνουχισθέντες πολλοί την ένδον ενοχλούσαν πυράν ουκ απέβαλον˙ η γαρ επιθυμία εν ετέροις κείται οργάνοις, ένδον εν τη φύσιε εγκειμένη. Τίνος ουν ένεκεν ημίν ταύτα είρηται; Ότι οι πλεονέκται των πορνευόντων ακολαστότεροι, όσω υπό ελάττονος ενοχλούνται επιθυμίας˙ μάλλον δε ουδέ επιθυμίας το πράγμά εστίν, αλλά ραθυμίας. Ενταύθα μεν γαρ ούτως εστίν η επιθυμία φυσική, ώστε καν γυναικί τις μη πλησιάζη, η φύσις το αυτής ποιεί και εργάζεται, εκεί δε ουδέν τοιούτον γίνεται.

«Και ευσεβώς», φησί, «ζήσωμεν εν τω νυν αιώνι». Και τις η ελπίς; Τι το έπαθλον των πόνων; «Προσδεχόμενοι», φησί, «την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν». Όντως γαρ ουδέν εκείνης μακαριώτερον, ουδέν ζηλωτότερον˙ και ταύτα λόγοι παραστήσαι ου δύνανται˙ και γαρ νουν υπερβαίνει τα τότε αγαθά. «Προσδεχόμενοι», φησί, «την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών». Πού εισίν οι του Πατρός ελάττονα τον Υιόν λέγοντες; «Του μεγάλου», φησί, «Θεού και Σωτήρος». Ο τους εχθρούς σώσας, τι ουκ εργάσεται τότε ουκ ευδοκιμούντας λαβών; «Του μεγάλου», φησί, «Θεού», Το μέγας επί Θεού όταν λέγη, ου προς τι μέγας φησίν, άλλ’ απολύτως μέγας, μεθ’ ον ουκ αν είη μέγας, επεί προς τι εστίν. Ει δε προς τι, κατά σύγκρισιν, και ου φύσει μέγας˙ νυν δε ασυγκρίτως μέγας.

«Ος έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών», φησίν, «ίνα λυτρώσηται ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίση εαυτώ λαόν περιούσιον», τουτέστιν, εξειλεγμένον, ουδέν έχοντα κοινόν προς τους λοιπούς. «Ζηλωτήν καλών έργων». Οράς ότι και των παρ’ ημών δει. Ουχ απλώς έργων, αλλά ζηλωτήν, τουτέστι, μετά προθυμίας πολλής επ’ αυτήν ιόντα την αρετήν, μετά σφοδρότητος της προσηκούσης. Το μεν ουν βεβαρημένους τοις κακοίς και ανίατα νοσούντας απαλλάξαι, της εκείνου φιλανθρωπίας ην, τα δε μετά ταύτα και ημών και εκείνου. «Ταύτα λάλει και παρακάλει και έλεγχε μετά πάσης επιταγής». «Ταύτα λάλει και παρακάλει».

Οράς πως Τιμοθέω μεν προστάττει και φησίν, «έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον», ενταύθα δε, «ταύτα λάλει και πρακάλει και έλεγχε μετά πάσης επιταγής»; Επειδή το ήθος τούτων σκληρότερον ην, δια τούτο και αποτόμως και μετά πάσης επιταγής ελέγχειν επιτάττει. Έστι γαρ των αμαρτημάτων, α και επιτάγμασιν απείργειν χρη˙ οίον, το μεν χρημάτων καταφρονείν παιραινούντας δει πείθειν και το επιεικείς είναι και όσα τοιαύτα, τον δε μοιχόν, τον πόρνον, τον πλεονέκτην μετ’ επιταγής επί το βέλτιον δει επάγειν˙ τον οιωνιζόμενον, τον κληδονιζόμενον, τον άλλα τοιαύτα πράττονα, ουδέ απλώς επιταγής, αλλά μετά πάσης επιταγής. Οράς πως βούλεται και μετά αυθεντίας και μετά εξουσίας πολλής ταύτα αυτόν επιτάττειν;

«Μηδείς σου περιφρονείτω», αλλά, «υπομίμνησκε αυτούς αρχαίς και εξουσίαις υποτάσσεσθαι, πειθαρχείν, προς παν έργον αγαθόν ετοίμους είναι, μηδένα βλασφημείν, αμάχους είναι». Τι ουν; Μηδέ τους κακώς πράττοντας, μηδέ εκείνοις λοιδορείσθαι; «Αλλά προς παν έργον αγαθόν ετοίμους είναι, μηδένα βλασφημείν». Ακούσωμεν της παραινέσεως˙ «μηδένα» φησί «βλασφημείν». Καθαρόν είναι δει ημίν το στόμα από λοιδορίας. Είτε γαρ αληθείς εισίν αι λοιδορίαι, ουχ ημών ταύτα λέγειν, αλλά του κριτού εξετάζειν («συ γαρ», φησί, «τι κρίνεις τον αδελφόν σου;»)˙ είτε ουκ αληθείς, όρα όσον το πυρ˙ άκουσον του ληστού λέγοντος προς τον έτερον ληστήν˙ «και γαρ και αυτοί εν τω αυτώ κρίματί εσμέν», τον αυτόν αγώνα τρέχομεν. Εάν ονειδίζης ετέροις, ταχέως και αυτός τοις αυτοίς περιπεσή. Δια τούτο παραινεί ο μακάριος ούτος λέγων˙ «ο δοκών εστάναι, βλεπέτω μη πέση».

«Αμάχους είναι», φησίν. «Επιεικείς, πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους», και Έλληνας και Ιουδαίους, και μοχθηρούς και πονηρούς. Εκεί μεν γαρ από των μελλόντων φοβεί λέγων, «ώστε ο δοκών εστάναι, βλεπέτω μη πέση», ενταύθα δε ουκ από των μελλόντων, άλλ’ από των παρελθόντων εντρέπει, το αυτό ποιών, δι’ ων επάγει˙ «ήμεν γαρ ποτέ και ημείς ανόητοι»˙ όπερ εν τη προς Γαλάτας ποιεί γράφων, «ότε ήμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμεν δεδουλωμένοι». Ουκούν μηδενί ονειδίση, φησί˙ τοιούτος γαρ ης και συ. «Ήμεν γαρ», φησί, «ποτέ και ημείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες επιθυμίαις και ηδοναίς ποικίλαις, εν κακία και φθόνω διάγοντες, στυγητοί, μισούντες αλλήλους». Ώστε προς πάντας τοιούτους είναι δει, ημέρως έχειν.

Ο γαρ τοιούτος ων πρότερον και απαλλαγείς, ουκ ονειδίζειν οφείλει προς τοιούτους, άλλ’ εύχεσθαι και χάριτας έχειν τω και αυτώ κακείνοις δόντι την απαλλαγήν των προτέρων κακών. Μηδείς καυχάσθω˙ πάντες γαρ ήμαρτον. Όταν ουν εθέλης ονειδίσαι τινά κατορθών αυτός, και τον πρότερόν σου εννοών βίον και το του μέλλοντος άδηλον την οργήν αναχαίτιζε. Ει γαρ και εκ πρώτης ηλικίας εναρέτως έζησας, άλλ’ όμως έχοις αν αμαρτήματα πολλά˙ ει δε ουκ έχεις, ως νομίζεις, εννόησον ότι ου της σης αρετής τούτο γέγονεν, αλλά της του Θεού χάριτος˙ ει γαρ μη τους προγόνους εκάλεσε τους σους, και αυτός αν ης απειθής. Όρα πως πάσαν κακίαν διεξήλθεν. Ουχί μυρία δια προφητών, δια πάντων ο Θεός ωκονόμει; Μη ηκούσαμεν;

«Ήσμεν γαρ ποτέ», φησί, και ημείς πλανώμενοι˙ ότε η χρηστότης και η φιλανθρωπία επεφάνη του Σωτήρος ημών Θεού». Πώς; «Ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη, ών εποιήσαμεν ημείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος αγίου». Βαβαί, πως ήμεν εν τη κακία βεβαπτισμένοι, ως μη δύνασθαι καθαρθήναι, άλλ’ αναγεννήσεως δεηθήναι; Τούτο γαρ εστί παλιγγενεσία. Καθάπερ γαρ επί οικίας σαθρώς διακειμένης, ουδείς υποστήριγμα τίθησιν, ουδέ συρράπτει ταις παλαιαίς οικοδομαίς, αλλά μέχρι των θεμελίων αυτήν καταλύσας, ούτως άνωθεν ανίστησι και ανακαινίζει, ούτω και αυτός εποίησεν˙ ουκ επεσκεύασεν ημάς, άλλ’ άνωθεν κατεσκεύασε˙ τούτο γαρ εστί, «και ανακαινώσεως Πνεύματος αγίου»˙ άνωθεν εποίησε καινούς. Πώς; Δια του Πνεύματος. Και πάλιν, ετέρως τούτο δεικνύς, επάγει˙ «ου εξέχεεν εφ’ ημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών». Ούτω πολλού δει ημίν του ελέους.

«Ίνα δικαιωθέντες τη εκείνου χάριτι». Πάλιν χάριτι, ουκ οφειλή. «Κληρονόμοι γενηθώμεν κατ’ ελπίδα ζωής αιωνίου». Άμα και προτροπή εις ταπεινοφροσύνην εστί, και ελπίς υπέρ των μελλόντων. Ει γαρ ούτως απεγνωσμένους, ως άνωθεν γεννηθήναι, ως χάριτι σωθήναι, ως μηδέν έχειν αγαθόν, έσωσε, πολλώ μάλλον εν τω μέλλοντι τούτο εργάσεται.

Ουδέν γαρ της ανθρωπίνης θηριωδίας χείρον ην προ της του Χριστού παρουσίας˙ ώσπερ γαρ εχθροί και πολέμιοι πάντες διέκειντο προς αλλήλους˙ τους παίδας έσφαζον τους εαυτών πατέρες, και μητέρες παισίν επεμαίνοντο˙ ουδέν ην εστηκός, ου φυσικός, ου γραπτός νόμος, αλλά ανατέτραπτο άπαντα˙ μοιχείαι διηνεκείς, φόνοι, και ει τι φόνων χαλεπώτερον, κλοπαί (φησί δε τις των έξωθεν, ότι και αρετής το πράγμα εδόκει είναι˙ και εικότως, όπου γε και θεόν τοιούτον έσεβον), χρησμοί συνεχείς τον δείνα αναρείσθαι και τον δείνα κελεύοντες.

Είπω τι των κατ’ εκείνον τον χρόνον; Ανδρόγεώς τις του Μίνωος υιός ελθών εις Αθήνας και πάλην νικήσας, δίκην εδίδου, και ανηρέθη. Ο ουν Απόλλων κακώ το κακόν ιώμενος, εκέλευσε δις επτά παίδας απάγεσθαι υπέρ τούτου. Τι ταύτης της τυραννίδος ωμότερον; Και τούτο εγένετο, και άνθρωπος του δαίμονος την μανίαν λύσαι επελθών, έσφαζε τους παίδας εκείνους, ότι παρ’ αυτοίς η απάτη ίσχυεν˙ επειδή δε διανέστησαν και ήμυναν εαυτοίς, ουκέτι. Ει μεν ουν δικαίως το πράγμα εγίνετο, ουκ εχρήν κωλυθήναι˙ ει δε αδίκως, ώσπερ ουν και αδίκως, ουδέ παρά την αρχήν επιταγήναι.

Πύκτας προσεκύνουν και παλαιστάς. Πόλεμοι συνεχείς και επάλληλοι, κατά πόλιν, κατά κώμην, κατά οικίαν. Επαιδεράστουν˙ και παρ’ αυτοίς φιλόσοφός τις ενομοθέτει, δούλω εξείναι μήτε παιδεραστείν, μήτε ξηραλοιφείν, ως εναρέτου του πράγματος όντος και πολλήν έχοντος τιμήν. Δια τούτο και επ’ οικήματος ειστήκεισαν φανερώς τούτο ποιούντες. Και ει πάντα τις επέλθοι τα κατ’ αυτούς, ευρήσει φανερώς ότι και εις την φύσιν αυτήν ενύβριζον, και ουδείς ο κωλύων ην˙ αλλά τα δράματα αυτοίς πάντα τούτων γέμει, μοιχείας, ασελγείας, διαφθοράς. Παννυχίδες εγίνοντο μιαραί, και γυναίκες εκαλούντο επί την θέαν. Ώ της μιαρίας˙ εν νυκτί, εν θεάτρω παννυχίς ην, και παρθένος εκάθητο μεταξύ νέων μεμηνότων και μεθύοντος όχλου. Το σκότος ην η πανήγυρις, και τα μυσαρά έργα τα υπ’ αυτών τελούμενα. Δια τούτό φησίν˙ «ημέν ποτέ και ημείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες επιθυμίαις και ηδοναίς ποικίλαις». Ο δείνα της μητρυιάς ηράσθη, φησί, και η δείνα του προγόνου, και απήγξατο. Τους γαρ των παίδων έρωτας, ούσπερ αυτοίς «παιδικά» καλείν έθος εστίν, ουδέ ειπείν ένι.

Αλλά τι; Βούλει μητρογαμίας ιδείν; Έστι και τούτο παρ’ αυτοίς, και το δη δεινόν, υπό αγνοίας το πράγμα εγίνετο, και ουκ εκώλυεν ο θεός ο παρ’ αυτοίς, αλλά περιώρα την φύσιν υβριζομένην, και ταύτα των επισήμων ούσαν. Ει δε ους εικός, ει και μη δι’ έτερόν τι, δια γουν την των πολλών δόξαν αντέχεσθαι της αρετής, ούτοι δε ούτω πρηνείς κατά της κακίας εφέροντο, τι εικός τους πολλούς και λανθανόντως βιούντας διαπράττεσθαι; Τι ποικιλώτερον ταύτης της ηδονής; Ηράσθη η δείνα του δείνος˙ επανελθόντα τον άνδρα έσφαξε δια του μοιχού. Τάχα ίστε το διήγημα οι πολλοί. Τον μοιχόν ανείλεν ο παις το φονευθέντος, κακείνην επέθυσε˙ μετά ταύτα εμάνη και αυτός, και ταις εριννύσιν ηλαύνετο˙ είτα αυτός ούτως ο μανείς απελθών έσφαξεν έτερον, και την εκείνου γυναίκα λαμβάνει. Τι τούτων χείρον των συμφορών; Τούτου χάριν ταύτα λέγω από των έξωθεν, ίνα τους Έλληνας πείσω, πόσα κατείχε την οικουμένην κακά.

Άλλ’ , ει βούλεσθε, και από των ημετέρων δεικνύωμεν. «Έθυσαν», φησί, «τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών τοις δαιμονίοις». Και πάλιν οι τα Σοδομα οικούντες δι’ ουδέν έτερον απώλοντο, ή ότι παισίν επεμαίνοντο. Αλλά πάλιν εν προοιμίοις της του Χριστού παρουσίας ουχί η του βασιλέως θυγάτηρ εν μέσοις ωρχείτο τοις συμποσίοις εν ανθρώποις μεθύουσιν; Ουχί φόνον ήτει, και ορχήσεως τιμήν την κεφαλήν του προφήτου; «Τις λαλήσει τας δυναστείας του Κυρίου;» «Στυγητοί», φησί, «μισούντες αλλήλους». Ανάγκη γαρ πάντως, όταν πάσας τη ψυχή επαφώμεν τας ηδονάς, πολύ το μίσος γίνεσθαι. Δια τι; Ότι ου μετά αρετής η αγάπη, ουδείς ουδένα πλεονεκτεί. Όρα και ο Παύλος τι φησί˙ «μη πλανάσθε˙ ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται, ούτε πλεονέκται, ου λοίδοροι, ου μέθυσοι βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσι. Και ταύτά τινές ήτε». Οράς πως παν κακίας είδος επεπόλαζε, και πολλή τις ην η αχλύς, και το δίκαιον διεφθείρετο; Ει γαρ οι προφητείας απολαύοντες, και τοσαύτα ορώντες γενόμενα κακά και εν τοις πολεμίοις και εν εαυτοίς, όμως ουκ ηνείχοντο, αλλά μυρία καινά ειργάζοντο, τι αν οι άλλοι;

Αλλά τις πάλιν παρ’ αυτοίς παρθένους γυμνάς εκέλευε παλαίειν επ’ όψεσιν ανθρώπων. Πολλά υμίν γένοιτο αγαθά, ότι ουδέ το ρήμα ακούσαι φέρετε˙ αυτό δε το πράγμα οι φιλόσοφοι ουκ ησχύνοντο. Έτερος δε τις φιλόσοφος, ο κορυφαίος αυτών, και εις πολέμους αυτάς εξάγει και κοινάς είναι κελεύει, ως μαστροπός τις ων και προαγωγός. «Εν κακία και φθόνω διάγοντες», φησίν. Ει γαρ οι φιλοσοφούντες παρ’ αυτοίς τοιαύτα ενομοθέτουν, τι αν είποιμεν περί των μη φιλοσοφησάντων; Ει οι το γένειον έχοντες βαθύ και τον τρίβωνα αναβεβλημένοι τοιαύτα λέγουσι, τι αν είποιμεν περί ετέρων; Ου δια τούτο γέγονεν η γυνή, άνθρωπε, ώστε κοινή πάσι προκείσθαι.

Ώ πάντα ανατρέποντες υμείς˙ οι τοις μεν άρρεσιν ως θηλείαις μιγνύμενοι, τας δε θηλείας ως άνδρας εις πόλεμον εξάγοντες˙ τούτο γαρ έργον του διαβόλου, το πάντα συγχέειν και ανατρέπειν, και τα εξ αρχής τεθέντα όρια διασαλεύειν και μεταίρειν α Θεός έθετο τη φύσει. Τη μεν γαρ γυναικί το οικουρείν μόνον έδωκεν ο Θεός, τω δε ανδρί τα δημόσια πράττειν˙ συ δε την κεφαλήν εις τους πόδας κατάγεις, και τους πόδας εις την κεφαλήν ανάγεις. Γυναίκας οπλίζεις, και ουκ αισχύνη; Τι δε ταύτα λέγω; Εισάγουσί τινά παρ’ αυτοίς γυναίκα και παίδας ανελούσαν, και ουκ αισχύνονται ουδέ εντρέπονται τοιαύτα μυσαρά διηγήματα εις τας των ανθρώπων ακοάς εμβάλλοντες.

«Ότε δε η χρηστότης», φησί, «και η φιλανθρωπία επεφάνη του Σωτήρος ημών Θεού, ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη, ων εποιήσαμεν ημείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον, έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος αγίου, ου εξέχεεν εφ ημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες τη εκείνου χάριτι, κληρονόμοι γενηθώμεν κατ’ ελπίδα ζωής αιωνίου». Τι έστι, «κατ’ ελπίδα»; Τουτέστι, καθώς ηλπίσαμεν, ούτως απολαύσομεν˙ η ότι ήδη και κληρονόμοι εστέ. «Πιστός ο λόγος». Επειδή γαρ περί μελλόντων διελέχθη και ούπω παρόντων, επήγαγε το αξιόπιστον. Αληθή ταύτα εστί, φησί, και δήλον εκ των φθασάντων. Ο γαρ τοσαύτης ημάς ανομίας απαλλάξας και τοσούτων κακών, εύδηλον ότι και των μελλόντων ημίν μεταδώσει πάντως επιμείνασι τη χάριτι˙ από γαρ της αυτής κηδεμονίας άπαντα γίνεται.

Ευχαριστώμεν ουν τω Θεώ και μηδέν τοις άλλοις ονειδίζωμεν, μηδέν εγκαλώμεν, αλλά παρακαλώμεν μάλλον, ευχώμεθα υπέρ αυτών, συμβουλεύωμεν, παραινώμεν, καν υβρίζωσι, καν λακτίζωσι˙ τοιούτοι γαρ εισίν οι νοσούντες. Άλλ’ οι προς την υγείαν εκείνων σπεύδοντες, πάντα φέρουσι, πάντα πράττουσι, καν μηδέν ανύωσιν, ίνα μη εαυτοίς εγκαλώσιν ώσπερ ημεληκόσιν. Η ουκ ίστε ότι πολλάκις ιατρού απογνόντος του κάμνοντος, έτερός τις φησί των προσηκόντων προς αυτόν˙ θεραπείαν πάλιν πρόσαγε, και μηδέν ελλίπης, ίνα μηδέν εμαυτώ εγκαλώ, ίνα μηδέν μέμφωμαι, ίνα μη κατηγορείν έχω εμαυτού; Ουχ οράτε πόσην οι προσήκοντες περί τους επιτηδείους ποιούνται την πρόνοιαν; Πόσα υπέρ τούτου πράττουσι, και ιατρούς παρακαλούντες και προσεδρεύοντες διαπαντός; Καν τούτους μιμώμεθα˙ καίτοι γε ουχ υπέρ των ίσων η φροντίς.

Νυν δε το μεν σώμα κάμνοντος του παιδός ουκ αν παραιτήσαιτό τις και μακράν αποδημίαν στείλασθαι, ώστε λύσαι την νόσον, της δε ψυχής κακώς εχούσης, ουδείς ουδένα ποιείται λόγον, αλλά πάντες αναπεπτώκαμεν, πάντες ραθυμούμεν, πάντες ολιγωρούμεν, και παίδας και γυναίκας και ημάς αυτούς περιορώντες αλισκομένους από της νόσου ταύτης της χαλεπής. Άλλ’ ύστερον λαμβάνομεν την αίσθησιν. Εννοήσατε ως αισχρόν και σφόδρα καταγέλαστον ύστερον λέγειν, ου προσεδοκώμεν, ουκ ηλπίζομεν τούτο έσεσθαι˙ ουκ αισχρόν δε μόνον, αλλά και επικίνδυνον. Ει γαρ εν τω παρόντι βίω των ανοήτων εστί το τα μέλλοντα μη προοράν, πολλώ μάλλον εν τω μέλλοντι, ότε και ακούομεν νυν πολλών συμβουλευόντων και λεγόντων τα πρακτέα και τα μη πρακτέα. Αντεχώμεθα τοίνυν της ελπίδος εκείνης, φρονίζωμεν της σωτηρίας της ημετέρας, τον Θεόν επί πάσι παρακαλώμεν, ώστε χείρα ορέξαι. Μέχρι τίνος ράθυμοι; Μέχρι τίνος αμελείς; Μέχρι τίνος καταφρονούμεν εαυτών και των ομοδούλων ημών; Αυτός πλουσίως εξέχεεν εις ημάς την του Πνεύματος χάριν.

Εννοήσωμεν τοίνυν όσην χάριν περί ημάς ενεδείξατο, και τοσαύτην και ημείς σπουδήν επιδειξώμεθα˙ μάλλον δε τοσαύτην μεν ου δυνατόν, καν γουν ελάττονα. Αν γαρ και μετά την χάριν ταύτην ώμεν αναίσθητοι, μείζων ημίν έσται η κόλασις. «Ει μη ήλθον», γαρ, φησί, «και ελάλησα αυτοίς αμαρτίαν ουκ είχον˙ νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσιν». Αλλά μη γένοιτο ταύτα περί ημών ειπείν, αλλά γένοιτο πάντας ημάς αξιωθήναι των επηγγελμένων αγαθών τοις ηγαπηκόσιν αυτόν εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, μεθ’ ου τω Πατρί άμα τω αγίω Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμή, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΜΙΛΙΑ Ε’

«Γιατί φανερώθηκε η χάρη του Θεού, που σώζει όλους τους ανθρώπους και μας διδάσκει, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε με σωφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια τον παρόντα αιώνα, περιμένοντας τη μακάρια ελπίδα μας και την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να καθαρίσει για τον εαυτό του ένα λαό εκλεκτό, ζηλωτή καλών έργων».

Αφού ζήτησε από τους υπηρέτες πολλή αρετή (γιατί πραγματικά είναι μεγάλη αρετή το να κοσμεί κανείς σε όλα τη διδασκαλία του Θεού και Σωτήρα μας και να μη δίνει καμμιά αφορμή στους κυρίους ούτε και για το παραμικρό πράγμα), προσθέτει και τη δίκαιη αιτία για την οποία οφείλουν οι υπηρέτες να είναι ενάρετοι. Και ποια είναι αυτή; «Γιατί φανερώθηκε», λέγει, «η χάρη του Θεού που σώζει». Αυτοί που έχουν το Θεό διδάσκαλο πώς δεν θα είναι λογικά τέτοιοι, όπως πριν από λίγο είπα, αφού βρήκαν άφεση των απείρων αμαρτημάτων τους; Γιατί γνωρίζετε ότι μαζί με τα άλλα και αυτό ελέγχει και συγκρατεί όχι λίγο την ψυχή, το να μη τιμωρηθεί, ενώ είναι υπεύθυνη για άπειρα αμαρτήματα, αλλά να επιτύχει συγγνώμη και άπειρα αγαθά. Αν λοιπόν κάποιος, πες μου, αφού πάρει υπηρέτη εκείνον που έκαμε άπειρα σφάλματα, δεν τον βασανίζει με μαστίγιο, αλλά του δώσει για εκείνα συγγνώμη και του ζητήσει ευθύνες για τα μελλοντικά, παραγγέλλοντάς τον να φυλάγεται, ώστε να μην πέσει στα ίδια, και τον τιμήσει με μεγάλα δώρα, ποιόν νομίζετε ότι δε θα μεταβάλει αυτό ακούοντας την τόσο μεγάλη χάρη;

Όμως μη νομίσεις ότι η χάρη σταματάει μέχρι τη συγχώρηση των προηγουμένων αμαρτημάτων, αλλά και από τα στο μέλλον μας εξαφαλίζει˙ γιατί και αυτό είναι έργο της χάριτος. Αν δηλαδή συμβαίνει να μη τιμωρεί πάντοτε όταν ενεργούμε κακώς, το πράγμα τότε δεν είναι χάρη, αλλά κάποια προτροπή για όλεθρο και καταστροφή. «Γιατί φανερώθηκε», λέγει, «η χάρη του Θεού που μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε με σωφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια τον παρόντα αιώνα, περιμένοντας τη μακάρια ελπίδα μας και την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού». Πρόσεχε πώς μαζί με τα βραβεία αναφέρει και την αρετή. Κι αυτό είναι της χάριτος, το να μας απαλλάξει από τα βιοτικά και να μας οδηγήσει προς τον ουρανό. Εδώ δείχνει δύο εμφανίσεις. Και πραγματικά είναι δύο, η πρώτη πριν από τη χάρη και η δεύτερη της ανταπόδοσης και της δικαιοσύνης.

«Για ν’ αρνηθούμε», λέγει, «την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες». Να η προϋπόθεση όλης της αρετής. Δεν είπε, ΄για ν’ ΄αποφύγουμε΄, αλλά «για ν’ αρνηθούμε». Η άρνηση δείχνει μεγάλο το χάσμα, πολύ το μίσος, μεγάλη την αποστροφή. Με όση διάθεση, με όσο ζήλο αποστράφηκαν τα είδωλα, με τόση, λέγει, ν’ αποστραφούν και την κακία αυτή και τις κοσμικές επιθυμίες. Γιατί πραγματικά και αυτά είναι είδωλα, η κοσμική επιθυμία και η πλεονεξία, και αυτήν ονομάζει ειδωλολατρία. Και όσα μας χρησιμεύουν στην παρούσα ζωή είναι κοσμικές επιθυμίεςᵩ όλα όσα θα διαλυθούν μαζί με την παρούσα ζωή είναι κοσμική επιθυμία. Ας μην έχουμε λοιπόν κανένα κοινό μ’ αυτές. Ήρθε ο Χριστός για ν’ αρνηθούμε την ασέβεια. Ασέβεια εννοεί τα δόγματα, και κοσμικές επιθυμίες τη ζωή την ανήθικη. «Με σωφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια να ζήσουμε τον παρόντα αιώνα».

Βλέπεις ότι, όπως πάντοτε λέγω, εγκράτεια δεν είναι αυτό μόνο, το ν’ απέχει κανείς από την πορνεία, αλλά και να είναι μακριά από τα υπόλοιπα πάθη; Άρα και όποιος αγαπά τα χρήματα δεν είναι εγκρατής. Γιατί, όπως εκείνος αγαπά τα σώματα, έτσι και αυτός αγαπά τα χρήματα˙ ή καλύτερα αυτός είναι περισσότερο ακόλαστος, επειδή δεν τον ωθεί σ’ αυτό τόσο μεγάλη ανάγκη. Γιατί και αναβάτης ανίκανος κυρίως λέγεται όχι εκείνος που δεν συγκρατεί το άγριο και ατίθασο άλογο, άλλ’ εκείνος που δεν μπορεί να υποτάξει το ήσυχο και πολύ ήμερο. Τι λοιπόν, λέγει, η επιθυμία των χρημάτων είναι μικρότερη από την επιθυμία των σωμάτων; Στον καθένα βέβαια είναι φανερό, αλλά και από πολλά αποδεικνύεται αυτό. Και πρώτα, επειδή η επιθυμία των σωμάτων έγινε σε μας από ανάγκη. Αυτό όμως που έγινε από ανάγκη είναι φανερό ότι κατορθώνεται και με πολύ κόπο, αφού και σπάρθηκε μέσα στη φύση μας. Δεύτερο, γιατί στους παλαιούς δε γινόταν πολύς λόγος για χρήματα, ενώ πολύς ήταν ο λόγος για γυναίκες εξαιτίας της σωφροσύνης. Και όταν ένας συνευρεθεί με γυναίκα σύμφωνα με το νόμο κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει μέχρι τα γηρατειά, όταν όμως χρηματίζεται θα τον κατηγορήσουν όλοι.

Και από τους εθνικούς φιλοσόφους πολλοί περιφρόνησαν τα χρήματα, τις γυναίκες όμως όχι˙ τόσο πιο τυραννικότερο είναι αυτό το πάθος από εκείνο. Αλλά, επειδή ο λόγος μου απευθύνεται προς την εκκλησία, ας μη φέρω τα παραδείγματα από τους έξω, αλλά από τις Γραφές. Αυτό λοιπόν το αναφέρει σχεδόν σαν εντολή ο μακάριος Παύλος λέγοντας˙ «όταν έχουμε τροφές και ενδύματα, ας αρκεσθούμε σ’ αυτά».1 Και για τις γυναίκες λέγει˙ «μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνο έπειτα από συμφωνία, και πάλι να σμίγετε μαζί».2 Και πολλές φορές θα τον δεις να νομοθετεί για τη νόμιμη συνουσία. Και επιτρέπει ν’ απολαμβάνει κανείς αυτή την επιθυμία, και δεύτερο γάμο να συνάψει, και πολύ φροντίζει γι’ αυτό το πράγμα, και πουθενά δεν τιμωρεί γι’ αυτό, εκείνον όμως που επιθυμεί χρήματα παντού τον καταδικάζει.

Αλλά και ο Χριστός για τα χρήματα βέβαια πολλές φορές πρόσταξε, ώστε ν’ αποφεύγει κανείς την καταστροφή που προέρχεται απ’ αυτά, ενώ για την αποχή από γυναίκα δεν έκανε το ίδιο. Άκου λοιπόν τι λέγει για τα χρήματα˙ «αν κανείς δεν απαρνηθεί όλα τα υπάρχοντά του».3 Πουθενά δεν είπε, ΄αν κανείς δεν απαρνηθεί τη γυναίκα του΄, γιατί γνωρίζει ποια τυραννίδα έθεσε μέσα μας. Και αυτός ο μακάριος λέγει στον Τιμόθεο˙ «ο γάμος να είναι άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη αμόλυντη».4 Πουθενά δεν καλεί άξια τιμής τη φροντίδα για τα χρήματα, αλλά το αντίθετο. «Όσοι όμως θέλουν να πλουτίζουν πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές».5 Δεν είπε, ΄να γίνουν πλεονέκτες΄, αλλά, «να πλουτίζουν».

Για να μάθετε όμως και από τις κοινές έννοιες είναι ανάγκη ν’ αναφέρω και αυτόν τον λόγο. Αν κάποιος στερηθεί μια φορά τα χρήματα, δε θα ενοχλείται πια από την επιθυμία τους. Γιατί τίποτε δεν τον κάνει να επιθυμεί τόσο πολύ τα χρήματα, όσο το να έχει χρήματα. Σχετικά με την επιθυμία όμως των σωμάτων δε συμβαίνει το ίδιο, αλλά, παρ’ όλο που και ευνουχίσθηκαν πολλοί, δεν απέβαλαν τη φωτιά που τους ενοχλεί από μέσα, γιατί η επιθυμία βρίσκεται σε άλλα όργανα, φυτεμένη μέσα στη φύση. Για ποιο λόγο λοιπόν σας τα είπα αυτά; Επειδή οι πλεονέκτες είναι πιο ακόλαστοι από τους πόρνους, αφού ενοχλούνται από μικρότερη επιθυμία˙ ή καλύτερα το πράγμα αυτό δεν είναι επιθυμία, ώστε, και αν ακόμη δεν πλησιάζει κανείς γυναίκα, η φύση κάνει και εργάζεται το δικό της˙ εκεί όμως δε συμβαίνει τίποτε τέτοιο.

«Και με ευσέβεια», λέγει, «να ζήσουμε τον παρόντα αιώνα». Και ποια η ελπίδα; Ποιο το βραβείο των κόπων; «Περιμένοντας», λέγει, «τη μακάρια ελπίδα μας και εμφάνιση». Πραγματικά λοιπόν τίποτε δεν είναι πιο μακάριο από εκείνη, τίποτε πιο περιπόθητο. Και αυτά δεν μπορούν να τα παραστήσουν λόγια, γιατί τα τότε αγαθά ξεπερνούν το νου μας. «Περιμένοντας», λέγει, «τη μακάρια ελπίδα μας και εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας». Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι ο Υιός είναι κατώτερος από τον Πατέρα; «Του μεγάλου», λέγει, «Θεού και Σωτήρα». Αυτός που έσωσε τους εχθρούς, τι δε θα κάνει τότε όταν δεχθεί εκείνους που διακρίνονται για την αρετή τους; «Του μεγάλου Θεού», λέγει. Όταν λέγει το «μεγάλος» για το Θεό δεν εννοεί μεγάλος προς κάτι, άλλ’ απολύτως μεγάλος, μετά τον οποίο δεν μπορεί κανείς να είναι μεγάλος, επειδή είναι μεγάλος προς κάτι. Αν όμως είναι προς κάτι, είναι σε σύγκριση μεγάλος και όχι από τη φύση του˙ τώρα όμως είναι ασυγκρίτως μεγάλος.

«Ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για μας», λέγει, «για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να καθαρίσει για τον εαυτό του ένα λαό περιούσιο», δηλαδή, εκλεκτό, που δεν έχει κανένα κοινό προς τους υπόλοιπους. «Ζηλωτή καλών έργων». Βλέπεις ότι χρειάζεται και τα δικά μας έργα; Δεν είπε απλώς «έργων», αλλά «ζηλωτή», δηλαδή, να φθάνει στην ίδια την αρετή με πολλή προθυμία, με τη αρμόζουσα ορμητικότητα. Το ν’ απαλλάξει λοιπόν εκείνους που υπέφεραν από το βάρος των κακών και ήταν ανίατα άρρωστοι, ήταν έργο της δικής του φιλανθρωπίας˙ αυτά όμως που ακολουθούν ύστερα είναι και δικά μας και δικά του. «Αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις, και να ελέγχεις με κάθε εξουσία. Αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις».

Βλέπεις πως στον Τιμόθεο προστάζει και λέγει, «έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε»,6 ενώ εδώ, «αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις, και να ελέγχεις με κάθε εξουσία»; Επειδή τα ήθη τους ήταν αγριότερα, γι’ αυτό και προστάζει να ελέγχει αυστηρά και με όλη του την εξουσία. Γιατί υπάρχουν αμαρτήματα που πρέπει να τα εμποδίζουμε και με προσταγές˙ όπως το να περιφρονούν τα χρήματα πρέπει να πείθουμε συμβουλεύοντας, και το να είναι πράοι και όλα τα παρόμοια˙ όμως τον μοιχό, τον πόρνο, τον πλεονέκτη πρέπει να τον επαναφέρουμε στο καλύτερο με εξουσία˙ αυτόν που παρατηρεί τους οιωνούς, αυτόν που καταφεύγει στη μαντική, αυτόν που πράττει άλλα παρόμοια, όχι μόνο με εξουσία, αλλά με κάθε εξουσία. Βλέπεις πως θέλει να τα προστάζει ο Τίτος αυτά και με κύρος και με πολλή εξουσία;

«Μην αφήνεις κανέναν να σε περιφρονεί», αλλά, «να τους υπενθυμίζεις να υποτάσσονται στους άρχοντες και σ’ αυτούς που ασκούν εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανέναν, να είναι ειρηνικοί». Τι λοιπόν; Ούτε εκείνους που ενεργούν κακώς, ούτε εκείνους επιτρέπεται να τους κατηγορούν; Αλλά πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανέναν. Ας ακούσουμε τη συμβουλή˙ «κανέναν», λέγει, «να μην κακολογούν». Καθαρό πρέπει να είναι το στόμα μας από κακόλογα. Γιατί, είτε είναι αληθινές οι κακολογίες, δεν είναι στη δική μας δικαιοδοσία να τα λέμε αυτά, αλλά να τα εξετάζει ο κριτής (γιατί λέγει˙ «εσύ όμως γιατί κρίνεις τον αδελφό σου;»,7 είτε δεν είναι αληθινές πρόσεχε πόση είναι η φωτιά. Άκουσε το ληστή που λέγει στον άλλο ληστή˙ «γιατί και εμείς βρισκόμαστε στην ίδια καταδίκη»,8 τον ίδιο αγώνα τρέχουμε. Αν επικρίνεις άλλους, γρήγορα και συ θα πέσεις στα ίδια. Γι’ αυτό συμβουλεύει ο μακάριος αυτός λέγοντας˙ «όποιος νομίζει ότι στέκεται, ας προσέξει μήπως πέσει».9

«Να είναι ειρηνικοί», λέγει. «Να είναι επιεικείς και να δείχνουν κάθε πραότητα προς όλους τους ανθρώπους», και εθνικούς και Ιουδαίους, και μοχθηρούς και κακούς. Εκεί δηλαδή τους φοβίζει από τα μελλοντικά λέγοντας, «επομένως όποιος νομίζει ότι στέκεται, ας προσέξει μήπως πέσει», εδώ όμως όχι από τα μελλοντικά, αλλά από τα περασμένα τους ελέγχει, κάνοντας το ίδιο με όσα προσθέτει˙ «γιατί κάποτε ήμασταν και εμείς ανόητοι», πράγμα που κάνει στην επιστολή του προς τους Γαλάτες γράφοντας˙ «όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου».10 Λοιπόν να μη κακολογήσεις κανέναν, λέγει, γιατί και συ ήσουν τέτοιος. «Γιατί κάποτε», λέγει, «ήμασταν και εμείς ανόητοι, απείθαρχοι, πλανημένοι, δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ηδονές˙ ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο, ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον». Ώστε, προς όλους πρέπει να είμαστε τέτοιοι, να φερόμαστε δηλαδή με πραότητα.

Για αυτούς που πρώτα ήταν τέτοιος και ύστερα απαλλάχθηκε, οφείλει να μην επικρίνει τους ομοίους του, αλλά να προσεύχεται και να ευγνωμονεί εκείνον που έδωσε και στον ίδιο και σ’ εκείνους τη συγχώρηση των προηγουμένων κακών. Κανείς ας μην καυχιέται, «γιατί όλοι αμάρτησαν». Όταν λοιπόν θέλεις να επικρίνεις κάποιον, πράττοντας εσύ σωστά, έχοντας στο νου σου την προηγούμενη ζωή σου και το αβέβαιο του μέλλοντος, να συγκρατεί την οργή. Γιατί, και αν ακόμη από την πρώτη ηλικία έζησες ενάρετα, μπορεί όμως να έχεις πολλά αμαρτήματα˙ και αν δεν έχεις, όπως νομίζεις, σκέψου ότι αυτό δεν έγινε από τη δική σου αρετή, αλλά από τη χάρη του Θεού. Γιατί, αν δεν καλούσε τους δικούς σου προγόνους, και συ μπορεί να ήσουν απείθαρχος. Πρόσεχε πως ανέφερε κάθε κακία. Δεν οικονομούσε άπειρα ο Θεός με τους προφήτες, με όλους; Μήπως τους ακούσαμε;

«Γιατί κάποτε», λέγει, «ήμασταν και εμείς πλανώμενοι. Όταν όμως εμφανίσθηκε η χρηστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού». Πώς; «Όχι από έργα δικαιοσύνης που κάναμε, αλλά σύμφωνα με την ευσπλαχνία του μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και ανακαίνισης που χαρίζει το άγιο Πνεύμα». Πω, πω! Πόσο ήμασταν βυθισμένοι μέσα στην κακία, ώστε να μην μπορούμε να καθαρισθούμε, αλλά να χρειασθούμε αναγέννηση! Γιατί αυτό σημαίνει παλιγγενεσία. Όπως δηλαδή σ’ ένα σπίτι που είναι ετοιμόρροπο κανείς δε βάζει υποστήριγμα ούτε το ενώνει με τις παλαιές οικοδομές, αλλά αφού το γκρεμίσει μέχρι τα θεμέλια, έτσι από την αρχή το κατασκευάζει και το ανακαινίζει, το ίδιο και αυτός έκαμε. Δε μας επισκεύασε, αλλά από την αρχή μας κατασκεύασε. Γιατί αυτό σημαίνει το «με την ανακαίνιση που χαρίζει το άγιο Πνεύμα»˙ από την αρχή μας έκανε καινούριους. Πώς; Με το Πνεύμα. Και πάλι, δείχνοντας αυτό με άλλον τρόπο, προσθέτει˙ «το οποίο σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας». Τόσο πολύ μας χρειάζεται η ευσπλαχνία του Θεού.

«Για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη». Πάλι με τη χάρη του όχι από χρέος του. «Και να γίνουμε κληρονόμοι της αιώνιας ζωής, που ελπίζουμε». Συγχρόνως είναι προτροπή για ταπεινοφροσύνη και ελπίδα για τα μελλοντικά. Γιατί, αν όταν ήμασταν τόσο απελπισμένοι, ώστε να χρειασθεί να γεννηθούμε από την αρχή και να σωθούμε με τη χάρη του, μας έσωσε χωρίς να έχουμε κανένα καλό, πολύ περισσότερο θα το κάνει αυτό στο μέλλον.

Τίποτε δεν ήταν χειρότερο από την ανθρώπινη θηριωδία πριν από τον ερχομό του Χριστού. Γιατί σαν εχθροί και αντίπαλοι συμπεριφέρονταν όλοι μεταξύ τους. Οι πατέρες έσφαζαν τα παιδιά τους και οι μητέρες ερωτεύονταν τα παιδιά τους. Τίποτε δεν ήταν όρθιο, ούτε ο φυσικός ούτε ο γραπτός νόμος, αλλά όλα είχαν ανατραπεί˙ μοιχείες διαρκείς, φόνοι και οτιδήποτε άλλο υπάρχει φοβερότερο από τους φόνους, κλοπές (και λέγει κάποιος από τους εθνικούς ότι το πράγμα φαινόταν πως είναι ιέργο της αρετής˙ και φυσικά, αφού και θεό τέτοιο λάτρευαν), χρησμοί συνεχείς που πρόσταζαν να φονεύεται ο τάδε και ο τάδε.

Να πως κάτι από εκείνα που συνέβαιναν εκείνα τα χρόνια; Κάποιος Ανδρόγεως, υιός του Μίνωα, ήρθε στην Αθήνα και νίκησε στην πάλη, έπειτα όμως τιμωρήθηκε και θανατώθηκε. Ο Απόλλων λοιπόν θεραπεύοντας το κακό με κακό πρόσταξε να παίρνουν και να θανατώνουν γι’ αυτό11 δεκατέσσερις νέους. Τι υπάρχει σκληρότερο απ’ αυτή την τυραννία; Και αυτό έγινε, και ένας άνθρωπος ήρθε για να λύσει τη μανία του Θεού και έσφαξε τους νέους εκείνους, γιατί σ’ αυτούς ίσχυε η απάτη. Όταν όμως ξεσηκώθηκαν και υπερασπίσθηκαν τον εαυτό τους, δεν ίσχυε πια η απάτη. Αν βέβαια το πράγμα γινόταν δίκαια, δεν έπρεπε να εμποδιστεί˙ αν όμως άδικα, όπως ασφαλώς και γινόταν άδικα, ούτε από την αρχή έπρεπε να διαταχθεί.

Προσκυνούσαν πυγμάχους και παλαιστές. Πόλεμοι γίνονταν συνεχείς και αλλεπάλληλοι σε κάθε πόλη και κωμόπολη και σπίτι. Ήταν παιδεραστές, και κάποιος σοφός12 αυτών νομοθετούσε ότι δεν επιτρέπεται σε δούλο ούτε να είναι παιδεραστής ούτε ν’ ασχολείται με τον αθλητισμό, επειδή το πράγμα ήταν ενάρετο και περιείχε πολλή τιμή. Γι’ αυτό και σε σπίτια έμεναν και το έκαναν φανερά αυτό. Και αν εξετάσει κανείς όλα τα δικά τους, θα βρει ότι και στην ίδια τη φύση φέρονταν φανερά με υβριστικό τρόπο και κανείς δεν τους εμπόδιζε, αλλά όλα τα δράματά τους ήταν γεμάτα απ’ αυτά, δηλαδή από μοιχείες, ασέλγειες και ανηθικότητες. Παννυχίδες γίνονταν μιαρές και γυναίκες προσκαλούνταν να τις δουν. Πω πω αισχρό πράγμα! Τη νύχτα γινόταν παννυχίδα σε θέατρο και παρθένος καθόταν ανάμεσα σε παράφρονες νέους του μεθυσμένου όχλου. Το σκοτάδι ήταν η πανήγυρη και τα μυσαρά έργα που τελούνταν απ’ αυτούς. Γι’ αυτό λέγει˙ «ήμασταν και εμείς κάποτε ανόητοι, απείθαρχοι, πλανώμενοι, δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ηδονές». Ο τάδε αγάπησε τη μυτρυιά του, λέγει, και η τάδε τον πρόγονό της, και κρεμάστηκε.13 Τους παιδικούς έρωτες, τους οποίους αυτοί συνηθίζουν να τους ονομάζουν παιδικά, ούτε να τους πούμε είναι δυνατόν.

Αλλά τι; Θέλεις να δούμε και γάμους με τις μητέρες; Υπάρχει και αυτό σ’ αυτούς, και το πιο φοβερό, το πράγμα γινόταν από άγνοια και ο θεός τους δεν το εμπόδιζε, αλλά ανεχόταν να υβρίζεται η φύση˙ και αυτό γινόταν αν και ήταν από τις επίσημες.14 Και αν αυτοί, που ήταν φυσικό, αν μη για τίποτε άλλο τουλάχιστο για τη δόξα από τους πολλούς, να επιδίδονται στην αρετή, φέρονταν τόσο εύκολα προς την κακία, τι ήταν φυσικό να πράττουν οι πολλοί που ζούσαν στα κρυφά; Τι πιο περίπλοκο από την ηδονή αυτή; Αγάπησε η τάδε τον τάδε˙ όταν επέστρεψε ο άνδρας της τον έσφαξε με τη βοήθεια του μοιχού.15 Ίσως οι πολλοί γνωρίζετε την ιστορία. Το μοιχό σκότωσε ο γιος του σκοτωμένου και εκείνη την έσφαξε. Στη συνέχεια τρελλάθηκε και ο ίδιος και καταδιωκόταν από τις ερινύες. Έπειτα αυτός που κυριεύθηκε από τόση τρέλλα έφυγε και έσφαξε άλλον, και παίρνει τη γυναίκα του. Τι υπάρχει χειρότερο από τις συμφορές αυτές; Γι’ αυτό τα λέγω αυτά παρμένα από τους μη Χριστιανούς, για να πείσω τους εθνικούς πόσα κακά κατείχαν την οικουμένη.

Αλλά, αν θέλετε, ας το αποδείξω και από τα δικά μας. «Θυσίασαν», λέγει, «τους υιούς και τις θυγατέρες τους στα είδωλα».16 Και πάλι οι κάτοικοι των Σοδόμων δεν καταστράφηκαν για τίποτε άλλο, παρά μόνο επειδή ερωτεύονταν παιδιά.17 Αλλά πάλι στην αρχή της παρουσίας του Χριστού δε χόρευε η θυγατέρα του βασιλιά στη διάρκεια του συμποσίου ανάμεσα σε μεθυσμένους ανθρώπους; Δε ζητούσε φόνο και βραβείο για το χορό το κεφάλι του προφήτη;18 «Ποιος θα διηγηθεί τη δύναμη του Κυρίου;»19. «Ήμασταν μισητοί», λέγει, «και μισούσαμε ο ένας τον άλλον». Γιατί οπωσδήποτε, όταν αφήσουμε στην ψυχή όλες τις ηδονές, αυξάνεται αναγκαστικά το μίσος. Γιατί; Επειδή όπου η αγάπη είναι μαζί με την αρετή, κανείς δεν ξεπερνάει κανέναν. Πρόσεχε και ο Παύλος τι λέγει˙ «μη πλανιέστε˙ ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε θηλυπρεπείς ούτε παιδεραστές ούτε πλεονέκτες ούτε υβριστές ούτε μέθυσοι θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί».20 Βλέπεις πως επικρατούσε κάθε είδος κακίας και ήταν που άκουαν τις προφητείες και έβλεπαν να γίνονται τόσα κακά και στους εχθρούς και στον εαυτό τους δε συγκρατούνταν, αλλά έκαναν άπειρα καινούργια πράγματα, τι θα έκαναν οι άλλοι;

Ένας άλλος πάλι απ’ αυτούς πρόσταζε τις παρθένες να παλεύουν γυμνές μπροστά στους άνδρες.21 Είθε να συμβούν σε σας πολλά αγαθά, γιατί ούτε το λόγο αντέχετε ν’ ακούσετε. Αυτό όμως το πράγμα οι φιλόσοφοι δεν τον ντρέπονταν. Και κάποιος άλλος, φιλόσοφος, ο κορυφαίος απ’ αυτούς, τις βγάζει ακόμη και σε πολέμους και προστάζει να είναι κοινές, σαν να ήταν κάποιος μαστροπός και προαγωγός.22 «Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο», λέγει. Αν λοιπόν οι φιλόσοφοί μας νομοθετούσαν αυτά, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους μη φιλοσόφους; Αν αυτοί που έχουν τη βαθειά γενειάδα και φορούν τα τρίβωνα λέγουν τέτοια πράγματα, τι θα λέγαμε για τους άλλους; Δεν έγινε γι’ αυτό η γυναίκα, άνθρωπε, ώστε να εκτίθεται δημόσια σε όλους.

Ω σεις, που τα πάντα αντιστρέφετε! Που έρχεσθε σε μίξη με τους άνδρες σαν να είναι γυναίκες και οδηγείτε τις γυναίκες σαν να είναι άνδρες στον πόλεμο. Γιατί αυτό το έργο του διαβόλου, το να συγχέει και να αντιστρέφει τα πάντα και να διασαλεύει και να μετακινεί τα όρια που από την αρχή τέθηκαν και εκείνα που έθεσε ο Θεός στη φύση. Γιατί στη γυναίκα ο Θεός έδωσε μόνο να φροντίζει το σπίτι, ενώ στον άνδρα να ασχολείται με τα δημόσια πράγματα. Εσύ όμως κατεβάζεις την κεφαλή στα πόδια, και ανεβάζεις τα πόδια στην κεφαλή. Οπλίζεις τις γυναίκες, και δεν ντρέπεσαι; Και τι λέγω αυτά; Παρουσιάζουν και κάποια γυναίκα τους που σκότωσε ακόμη και τα παιδιά της, και δεν αισχύνονται ούτε ντρέπονται βάζοντας τέτοιες μυσαρές ιστορίες στις ακοές των ανθρώπων.

«Όταν όμως», λέγει, «εμφανίσθηκε η καλωσύνη και η φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που κάναμε, αλλά σύμφωνα με την ευσπλαχνία του μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και ανακαίνισης που χαρίζει το άγιο Πνεύμα, το οποίο εξέχυσε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να γίνουμε, σύμφωνα με την ελπίδα μας, κληρονόμοι της αιώνιας ζωής». Τι σημαίνει, «σύμφωνα με την ελπίδα μας»; Δηλαδή, όπως ελπίσαμε έτσι θ’ απολαύσουμε˙ ή ότι ήδη είστε και κληρονόμοι. «Είναι αξιόπιστα αυτά τα λόγια». Επειδή λοιπόν μίλησε για πράγματα μελλοντικά και όχι ακόμη παρόντα, πρόσθεσε το αξιόπιστο. Είναι αληθινά αυτά, λέγει, και αυτό φαίνεται απ’ αυτά που προηγήθηκαν. Γιατί εκείνος που μας απάλλαξε από τόση μεγάλη ανομία και από τόσο πολλά κακά, είναι ολοφάνερο πως θα δώσει οπωσδήποτε και τα μελλοντικά σε μας που παραμείναμε στη χάρη του˙ γιατί από την ίδια πρόνοια γίνονται όλα.

Ας ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό και ας μην ψέγουμε καθόλου τους άλλους, καθόλου ας μην τους κατηγορούμε, αλλά μάλλον ας τους προτρέπουμε, ας προσευχόμαστε γι’ αυτούς, ας τους συμβουλέψουμε, ας τους παραινούμε, είτε μας υβρίζουν είτε μας χλευάζουν, γιατί τέτοιοι είναι οι ασθενείς. Όσοι όμως τρέχουν για την υγεία των ασθενών υποφέρουν και κάνουν τα πάντα, ακόμη και αν δεν κατορθώνουν τίποτε, για να μην κατηγορούν τον εαυτό τους για αδιαφορία. Ή δε γνωρίζετε ότι πολλές φορές όταν ένας γιατρός παραιτείται από τον ασθενή κάποιος άλλος συγγενής του λέγει, ΄συνέχισε τη θεραπεία και μη σταματήσεις καθόλου, για να μην κατηγορώ τον εαυτό μου, για να μη τον μέμφομαι, για να μην μπορώ να πω τίποτε εναντίον μου;΄ Δε βλέπετε πόσο φροντίζουν οι συγγενείς για τους δικούς τους; Πόσα κάνουν γι’ αυτό, και γιατρούς παρακαλούν να κάθονται κοντά τους διαρκώς; Τουλάχιστον αυτούς ας μιμούμαστε, αν και βέβαια η φροντίδα δεν είναι για ίδια πράγματα.

Τώρα όμως, όταν το παιδί είναι άρρωστο στο σώμα δε α αρνηθεί κανείς να το στείλει σε μακρινό ταξίδι για να θεραπεύσει την αρρώστια του. Όταν όμως πάσχει η ψυχή, κανείς δε φροντίζει καθόλου γι’ αυτήν, αλλά όλοι χάνουμε το θάρρος, όλοι αδιαφορούμε, όλοι ολιγωρούμε, αν και βλέπουμε τα παιδιά, τις γυναίκες και μας τους ίδιους να κυριευόμαστε από τη φοβερή αυτή αρρώστια. Αλλά αργότερα αισθανόμαστε το πράγμα. Σκεφθείτε πόσο αισχρό και πόσο πολύ καταγέλαστο είναι να λέμε αργότερα, ΄δεν περιμέναμε, δεν ελπίζαμε να συμβεί αυτό΄. Και δεν είναι μόνο αισχρό αλλά και επικίνδυνο. Γιατί, αν στην παρούσα ζωή είναι γνώρισμα των ανόητων ανθρώπων το να μην προβλέπουν τα μελλοντικά, πολύ περισσότερο θα συμβεί αυτό στη μέλλουσα ζωή, τη στιγμή που ακούμε τώρα πολλούς να μας συμβουλεύουν και να λένε αυτά που πρέπει και αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Ας είμαστε λοιπόν κυριευμένοι από την ελπίδα αυτή, ας φροντίζουμε για τη σωτηρία μας, ας παρακαλούμε για όλα το Θεό, ώστε να μας βοηθήσει. Μέχρι πότε θα είμαστε ράθυμοι; Μέχρι πότε αδιάφοροι, μέχρι πότε θα περιφρονούμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας; Αυτός σκόρπισε πλούσια πάνω μας τη χάρη του αγίου Πνεύματος.

Ας κατανοήσουμε λοιπόν πόση χάρη φανέρωσε για μας και ας δείξουμε και εμείς τόσο ενδιαφέρον˙ ή καλύτερα τόσο δεν είναι δυνατό, τουλάχιστον μικρότερο. Γιατί, αν και μετά τη χάρη αυτή παραμείνουμε αναίσθητοι, θα είναι μεγαλύτερη η τιμωρία μας. «Αν δεν είχα έρθει», λέγει, «και αν δεν τους είχα μιλήσει, δε θα είχαν αμαρτία˙ τώρα όμως δεν έχουν καμία δικαιολογία».23 Είθε όμως να μη γίνει να πει αυτά για μας, άλλ’ εύχομαι ν’ αξιωθούμε εμείς τα αγαθά που έχει υποσχεθεί για εκείνους, που τον αγαπούν με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα και συγχρόνως στο άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η δύναμη και η τιμή, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Α’ Τιμ. 6,8.
2. Α’ Κορ. 7,5.
3. Λουκά 14,33.
4. Εβρ. 13,4.
5. Α’ Τιμ. 6,9.
6. Β’ Τιμ. 4, 2.
7. Ρωμ. 14, 10.
8. Λουκά 23,40.
9. Α’ Κορ. 10, 12.
10. Γαλ. 4, 3.
11. Αναφέρεται στο γνωστό μύθο του Μινώταυρου και στο φρικτό φόρο αίματος που πλήρωναν οι Αθηναίοι. Από το φόρο αυτό απάλλαξε τους Αθηναίους ο Θησέας.
12. Πρόκειται για το Σόλωμα.
13. Αναφέρεται στο Φοίνικα, τον υιό του Αμύντορα και παιδαγωγό του Αχιλλέα (Ομήρου Ιλιάδα), και στη Φαίδρα, τη σύζυγο του Θησέα.
14. Αναφέρεται στον Οιδίποδα και την Ιοκάστη.
15. Ο λόγος είναι για την Κλυταιμήστρα, τον Αγαμέμνονα, τον Αίγισθο και στον Ορέστη και για τις γνωστές συμφορές της οικογένειας των Ατρειδών.
16. Ψαλμ. 105,37.
17. Βλ. Γεν. 19, 4-30.
18. Βλ. Ματθ. 14, 1-12.
19. Ψαλμ. 105, 2.
20. Α. Κορ. 6,9.
21. Πρόκειται για το Λυκούργο, τον γνωστό νομοθέτη της Σπάρτης.
22. Πρόκειται για τον Πλάτωνα.
23. Ιω. 15,22.

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.