ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ Α’

(Κολ. 1,1-8)

«Παύλος απόστολος Ιησού Χριστού δια θελήματος Θεού, και Τιμόθεος ο αδελφός, τοις εν Κολοσσαίς αγίοις και πιστοίς αδελφοίς εν Χριστώ, χάρις υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών».

Πάσαι μεν άγιαι αι επιστολαί Παύλου, έχουσι σε τι πλέον αι δεδεμένου αυτού πεμπόμεναι, οία εστίν η προς Εφεσίους, οία η προς Φιλήμονα, οία η προς Τιμόθεον, οία η προς Φιλιππησίους, οία αύτη η παρούσα˙ και γαρ και αύτη δεσμίου όντος επέμπετο, καθώς γράφων έλεγε˙ «Δι’ ο και δέδεμαι, ίνα φανερώσω αυτό, ως δει με λαλήσαι». Άλλ’ αύτη μεν δοκεί της προς Ρωμαίους υστέρα είναι. Εκείνην μεν γαρ ουδέπω ιδών Ρωμαίους έγραφε, ταύτην δε ήδη τεθεαμένος, και προς τω τέλει του κηρύγματος ων.

Και δήλον εκείθεν. Εν γαρ τη επιστολή φησί τη προς Φιλήμονα, «Τοιούτος ων, ως Παύλος πρεσβύτης», και υπέρ Ονησίμου αξιών˙ εν ταύτη δε αυτόν πέμπει τον Ονήσιμον, καθώς φησί, «Συν Ονησίμω τω πιστώ και αγαπητώ αδελφώ», πιστόν και αγαπητόν και αδελφόν αυτόν καλών. Διο και θαρρούντως λέγει εν ταύτη τη επιστολή˙ «Από της ελπίδος του ευαγγελίου, ου ηκούσατε, του κηρυχθέντος εν πάση τη κτίσει τη υπό τον ουρανόν»˙ ήδη γαρ χρόνον είχε το κήρυγμα. Ταύτης ουν υστέραν οίμαι την προς Τιμόθεον είναι, και προς αυτή τη τελευτή λοιπόν˙ εκεί γαρ φησίν, «Εγώ γαρ ήδη σπένδομαι». Της μεν ουν προς Φιλιππησίους πρεσβυτέρα˙ εκεί γαρ ην τότε αρχήν έχων των δεσμών των εν Ρώμη.

Τίνος δε ένεκεν λέγω πλέον έχειν ταύτας τας επιστολάς κατά τούτο, ότι εν δεσμοίς ων γράφει; Ως αν ει αριστεύς σφαγάς μεταξύ και τρόπαια ιστάς επέστελλεν˙ ούτω δη εποίει και αυτός. Οίδε γαρ και αυτός τούτο μέγα ον˙ τω γαρ Φιλήμονι γράφων φησίν, «Ον εγέννησα εν τοις δεσμοίς μου». Ταύτα δε είπεν, ίνα μη ασχάλλωμεν προς τα δεινά, αλλά και χαίρωμεν. Ενταύθα ην παρά τούτοις Φιλήμων˙ και γαρ εκεί γράφων φησί, «Και ΄Αρχίππω τω συστρατιώτη ημών» και ενταύθα, «Είπατε Αρχίππω». Δοκεί μοι ούτος εγκεχειρίσθαι τινά της εκκλησίας. Ουκ είδε δε ούτε τούτους, ούτε ΄Ρωμαίους, ούτε Εβραίους, ηνίκα έγραφε προς αυτούς.

Και περί μεν εκείνων πολλαχού δηλοί, περί δε τούτων άκουε αυτού λέγοντος, «Και όσοι ουχ εωράκασι το πρόσωπόν μου εν σαρκί». Και πάλιν, «Ει και τη σαρκί άπειμι, αλλά τω πνεύματι συν υμίν ειμί». Ούτως ήδει μέγα ον την παρουσίαν αυτού πανταχού, και αεί εαυτόν και απόντα εφίστησι τω δικαστηρίω. «Εγώ μεν, γαρ, φησίν, «ως απών τω σώματι, παρών δε τω πνεύματι, ήδη κέκρικα ως παρών». Και πάλιν, «Ελεύσομαι προς υμάς, και γνώσομαι ου τον λόγον των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμιν»˙ και πάλιν, «Μη μόνον εν τω παρείναί με προς υμάς, αλλά πολλώ μάλλον εν τω απείναί με».

«Παύλος απόστολος Ιησού Χριστού δια θελήματος Θεού». Άξιον δε και την υπόθεσιν ειπείν, ην εκ της επιστολής εύρομεν. Τις ουν εστίν αύτη; Δι’ αγγέλων προσήγοντο τω Θεώ, παρατηρήσεις είχον πολλάς Ιουδαϊκάς και Ελληνικάς. Ταύτ’ ουν διορθούται. Δια τούτο και αρχόμενός φησί, «δια θελήματος Θεού». Ιδού πάλιν το, δια, τέθεικε. «Και Τιμόθεος ο αδελφός», φησίν. Ουκούν και αυτός απόστολος. Εικός ην και τούτον αυτοίς γνωρίζεσθαι. «Τοις εν Κολοσσαίς αγίοις». Η πόλις της Φρυγίας ην˙ και δήλον εκ του την Λαοδίκειαν πλησίον είναι. «Και πιστοίς αδελφοίς εν Χριστώ». Πόθεν, φησίν, άγιος γέγονας, ειπέ μοι; Πόθεν πιστός καλή; Ουχ ότι δια του θανάτου ηγιάσθης; Ουχ ότι εις Χριστόν πιστεύεις; Πόθεν αδελφός γέγονας; Ου γαρ εν έργω ουδέ εν λόγω ουδέ εν κατορθώματι πιστός εφάνης. Πόθεν τοσαύτα επιστεύθης, ειπέ μοι, μυστήρια; Ου δια Χριστόν;

«Χάρις υμίν και ειρήνη από Θεού», φησί, «Πατρός ημών». Πόθεν η χάρις υμίν; Πόθεν η ειρήνη; «Από Θεού», φησί, «Πατρός ημών». Καίτοι εν ταύτη το του Χριστού ου τίθησιν όνομα. Προς τους το Πνεύμα διαβάλλοντας ερώ, πόθεν ο Θεός Πατήρ των δούλων; Ταύτα τα μεγάλα τις κατώρθωσε; Τις άγιόν σε εποίησε; Τις πιστόν; Τις Υιόν του Θεού; Ο ποιήσας σε αξιόπιστον, αυτός και του πιστευθήναί σε άπαντα αίτιος. Πιστοί γαρ ου δια το πιστεύειν καλούμεθα μόνον, αλλά και δια το πιστευθήναι παρά του Θεού μυστήρια, άπερ ουδέ άγγελοι προ ημών ήδεσαν. Άλλ’ αδιάφορον τω Παύλω ούτω ταύτα τιθέναι.

«Ευχαριστούμεν τω Θεώ τω Πατρί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Εμοί δοκεί πάντα επί τον Πατέρα ανατιθέναι, ώστε μη ευθέως αυτοίς προστήναι τον λόγον. «Πάντοτε περί υμών προσευχόμενοι». Ου δια της ευχαριστίας μόνον, αλλά και της διηνεκούς ευχής, την αγάπην δείκνυσιν, ότι και ους ουχ εώρα, τούτους είχε διαπντός εν εαυτώ. «Ακούσαντες την πίστιν υμών εν Χριστώ Ιησού». Ανωτέρω, «του Κυρίου ημών», ειπών, αυτός εστί Κύριος, φησίν, ουχ οι δούλοι. «Ιησού Χριστού». Και ταύτα σύμβολα της ευεργεσίας˙ «Αυτός» γαρ, φησί, «σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών».

«Ακούσαντες την πίστιν υμών εν Χριστώ Ιησού, και την αγάπην την εις πάντας τους αγίους». Ήδη οικειούται αυτούς. Επαφρόδιτός εστίν ο ταύτα απαγγέλλων˙ πέμπει δε την επιστολήν δια Τυχικού, εκείνον παρ’ εαυτώ κατασχών. «Και την αγάπην», φησί, «την εις πάντας τους αγίους». Ουκ εις τόνδε και τόνδε˙ ουκούν και εις ημάς. «Δια την ελπίδα την αποκειμένην υμίν εν τοις ουρανοίς». Τα μέλλοντά φησίν αγαθά. Τούτο προς τους πειρασμούς, ώστε μη ενταύθα ζητείν την άνεσιν. Ίνα γαρ μη τις είπη, και τι το κέρδος της αγάπης της εις τους αγίους, κοπτομένων αυτών; Χαίρομεν, φησίν, ότι μεγάλα εαυτοίς προξενείτε εν τοις ουρανοίς. «Δια την ελπίδα», φησί, «την αποκειμένην». Το ασφαλές έδειξεν. «Ην προσηκούσατε εν τω λόγω της αληθείας». Ενταύθα πλήττοντος αυτούς εστί το ρήμα, ότι πολύν χρόνον έχοντες μετέστησαν. «Ην προηκούσατε», φησίν, «εν τω λόγω της αληθείας του ευαγγελίου». Και αλήθειαν μαρτυρεί, εικότως˙ ότι ουδέν ψεύδος εν αυτώ. «Του ευαγγελίου». Ου λέγει, του κηρύγματος, άλλ’ ευαγγέλιον καλεί, συνεχώς αναμιμνήσκων αυτούς των ευεργεσιών του Θεού. Και πρώτον επαινέσας αυτούς, ούτω τούτων αναμιμνήσκει.

«Του παρόντος εις υμάς, καθώς και εν παντί τω κόσμω». Ήδη χαρίζεται αυτοίς. «Παρόντος» δε μεταφορικώς είπεν˙ ου παρεγένετο, φησί, και απέστη, άλλ’ έμεινε και έστιν εκεί. Είτα, επειδή μάλιστα οι πολλοί εκ του κοινωνούς έχειν πολλούς των δογμάτων στηρίζονται, δια τούτο επήγαγε, «καθώς και εν παντί τω κόσμω». Πανταχού πάρεστι, πανταχού κρατεί, πανταχού έστηκε. «Και έστι καρποφορούμενον και αυξανόμενον, καθώς και εν υμίν». Καρποφορούμενον δια τα έργα, αυξανόμενον τω πολλούς παραλαμβάνειν, τω μάλλον στηρίζεσθαι. Και γαρ εν τοις φυτοίς τότε πυκνά γίνεται, όταν στηριχθή το φυτόν. «Καθώς και εν υμίν», φησί. Προκαταλαμβάνει τον ακροατήν τοις επαίνοις, ώστε μηδέ άκοντα αποστήναι. «Αφ’ ης ημέρας ηκούσατε». Το θαυμαστόν, ότι ταχέως προσήλθετε και επιστεύσατε, και ευθέως εκ προοιμίων επεδείξασθε τους καρπούς. «Αφ’ ης ημέρας ηκούσατε και επέγνωτε την χάριν του Θεού εν αληθεία». Ουκ εν λόγω, φησίν, ουδέ εν απάτη, άλλ’ εν αυτοίς τοις έργοις. Τούτο τοίνυν λέγει, «καρποφορούμενον»˙ ήτοι τα σημεία και τα θαύματα, ότι άμα εδέξασθε, άμα έγνωτε την χάριν του Θεού. Το τοίνυν ευθέως επιδειξάμενον την οικείαν δύναμιν νυν απιστείσθαι πως ου χαλεπόν;

«Καθώς και εμάθετε παρά Επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών». Τούτον εικός εκεί κεκηρυχέναι˙ εμάθετε το εαυγγέλιον. Είτα το αξιόπιστον δεικνύς του ανδρός, φησί, «του συνδούλου ημών». «Ος εστί πιστός υπέρ υμών διάκονος του Χριστού, ο και δηλώσας ημίν την υμών αγάπην εν Πνεύματι». Μη αμφιβάλλετε, φησί, περί της μελλούσης ελπίδος˙ οράτε την οικουμένην επιστρέφουσαν. Και τι δει λέγειν τα εν τοις άλλοις; Τα εν υμίν αυτοίς και χωρίς τούτων πιστά. «Επέγνωτε γαρ την χάριν του Θεού εν αληθεία»˙ τουτέστιν, εν τοις έργοις. Ώστε δύο ταύτα τα μέλλοντα βεβαιούται, το τε πάντας πιστεύσαι, τότε και υμάς˙ και ουκ άλλα μεν εγένετο, αλλά δε είπεν Επαφράς. «Ος εστί», φησί, «πιστός»˙ τουτέστιν, αληθής. Πώς «υπέρ υμών διάκονος»; Τω προς αυτόν απελθείν. «Ο και δηλώσας ημίν», φησί, «την υμών αγάπην εν Πνεύματι». Τουτέστι, την πνευματικήν την εις ημάς. Ει ούτος του Χριστού διάκονος, πώς δι’ αγγέλων λέγετε προσάγεσθαι; «Ο και δηλώσας ημίν», φησί, «την υμών αγάπην εν Πνεύματι». Αύτη γαρ θαυμαστή και βεβαία η αγάπη˙ ως αι γε άλλαι όνομα αγάπης έχουσι μόνον. Εισί δε τινές ου τοιούτοι˙ άλλ’ ου φιλία τούτο˙ διο και ευδιάλυτος γίνεται.

Πολλαί προφάσεις εισίν αι φιλίας ποιούσαι˙ και τας μεν αισχράς παρήσομεν˙ ουδείς γαρ ημίν υπέρ εκείνων αντερεί, ως πονηρών ουσών˙ άλλ’ ει βούλεσθε, τας φυσικάς και τας βιωτικάς εις μέσον παραγάγωμεν. Βιωτικαί μεν ουν εισίν αύται˙ οίον ευ έπαθέ τις, από προγόνων εκτήσατο φίλον, εκοινώνησε τραπέζης ή αποδημίας, ή γείτων εστί˙ καλαί αύται˙ ή ομότεχνος γέγονεν˙ αύτη μεν ουν ουκ έστιν ειλικρινής˙ έχει γαρ τινά και ζήλον και βασκανίαν. Αι δε φυσικαί, οίον Πατρός προς Υιόν, Υιού προς Πατέρα, αδελφού προς αδελφόν, προς έκγονον πάππου, μητρός προς τέκνα˙ ει δε βούλεσθε, και την της γυναικός προς άνδρα˙ και γαρ πάσαι αι γαμικαί εισί βιωτικαί και γήιναι. Αύται μεν ουν εκείνων είναι δοκούσι σφοδρότεραι˙ δοκούσι δε, είπον, δια το πολλάκις υπ’ εκείνων ηττηθήναι. Και γαρ φίλοι αλλαχού γνησιώτερον εφάνησαν αδελφών διακείμενοι, και υιών προς πατέρας˙ και ο μεν γεννηθείς ουκ εβοήθησεν, ο δε μη γνους αυτόν, παρέστη και εβοήθησεν.

Η δε πνευματική αγάπη πασών εστίν ανωτέρα, καθάπερ τις βασίλισσα των ιδίων κρατούσα, και λαμπρόν έχει το σχήμα. Ουδέν γαρ γήινον αυτήν τίκτει, καθάπερ εκείνην, ου συνήθεια, ουκ ευεργεσία, ου φύσις, ου χρόνος, άλλ’ άνωθεν κάτεισιν εκ του ουρανού. Και τι θαυμάζεις, ει ευεργεσίας ου δείται προς το συνεστάναι, όπου γε ουδέ τω κακώς παθείν ανατρέπεται; Ότι δε αύτη μείζων εκείνης εστίν, άκουσον Παύλου λέγοντος˙ «Ηυχόμην γαρ ανάθεμα είναι αυτός εγώ από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου». Τις αν τούτο ηύξατο πατήρ, ώστε εν κακοίς είναι; Και πάλιν, «Το αναλύσαι και συν Χριστώ είναι, πολλώ μάλλον κρείσσον˙ το δε επιμείναι τη σαρκί αναγκαιότερον δι’ υμάς». Ποία μήτηρ ταύτα αν έλοιτο ειπείν, ώστε τα αυτής παριδείν; Και πάλιν άκουε αυτού λέγοντος˙ «Απορφανισθέντες γαρ αφ’ υμών προς καιρόν ώρας, προσώπω, ου καρδία».

Και ενταύθα μεν ο πατήρ υβρισθείς έλυσε την φιλίαν, εκεί δε ουκέτι, αλλά προς τους λιθάζοντας απήει ευεργετήσων αυτούς. Ουδέν γαρ, ουδέν ούτως ισχυρόν, ως ο του Πνεύματος δεσμός. Ο μεν γαρ δια το παθείν ευ φίλος γενόμενος, αν μη διηνεκώς τούτο γίνηται, έσται εχθρός˙ ο από συνηθείας αδιάσπαστος ων, πάλιν, αν μάχη γένηται, αφήκε τον άνδρα, και τον πόθον έλυσεν˙ ο υιός, αν επιπολύ ζώντα τον πατέρα ίδη, και βαρύνεται. Επί δε του πνεύματος τούτων ουκ έστιν ουδέν˙ ουδενί γαρ τούτων λύεται, επεί μηδέ εκ τούτων συνέστη˙ ούτε χρόνος, ούτε μήκος οδού, ούτε το κακώς παθείν, ούτε το κακώς ακούσαι, ου θυμός, ουχ ύβρις, ουκ άλλο ουδέν επεισέρχεται, ουδέ δύναται αυτήν διαλύσαι. Και ίνα μάθης, ελιθάζετο ο Μωυσής, και υπέρ αυτών ηξίου. Τις αν τούτο ειργάσατο πατήρ υπέρ του λιθάσαντος, άλλ’ ουχί και αυτόν αν κατέλευσε;

Ταύτας δη μεταδιώκωμεν τα φιλίας τας από του πνεύματος˙ ισχυραί γαρ εισί και δυσδιάλυτοι˙ μη τας από των τραπεζών˙ εκεί γαρ και κωλυόμεθα τούτους εισάγειν. Άκουε γαρ του Χριστού λέγοντος εν τω ευαγγελίω˙ «Μη καλέσης τους φίλους σου, μηδέ τους γείτονάς σου, εάν ποιήσης δοχήν, αλλά τους χωλούς, τους αναπήρους»˙ εικότως˙ πολύς γαρ ο υπέρ τούτων μισθός. Άλλ’ ου δύνασαι, ουδέ ανέχη μετά χωλών και τυφλών εστιάσαθι, αλλά βαρύ το φορτικόν ηγή τούτο, και παραιτή; Μάλιστα μεν ουκ έδει, πλην άλλ’ ουκ έστιν ανάγκη˙ καν μη συγκαθίσης αυτούς μετά σου, τα εδέσματα αυτοίς απόστειλον τα από της τραπέζης. Και ο φίλους καλών, ουδέν μέγα εποίησεν˙ απέλαβε γαρ ενταύθα τον μισθόν˙ ο δε ανάπηρον καλών και πένητα, έχει τον Θεόν οφειλέτην.

Μη τοίνυν ασχάλλωμεν, όταν μη ενταύθα απολάβωμεν, άλλλ’ όταν απολάβωμεν˙ εκεί γαρ ουκέτι αποληψόμεθα ομοίως. Αν άνθρωπος αποδώ, Θεός ουκ αποδίδωσιν˙ αν ούτος μη αποδώ, τότε αποδώσει Θεός. Μη τοίνυν εκείνους ζητώμεν ευεργετείν τους ανταποδούναι ημίν δυναμένους, μηδέ επί τοιαύταις αυτούς ελπίσιν ευεργετώμεν˙ ψυχρά αύτη η διάνοια. Τον φίλον αν καλέσης, μέχρι εσπέρας η χάρις˙ δια τούτο των καταβαλλομένων ταχύτερον η των καιρών δαπανάται φιλία˙ τον μέντοι πένητα και ανάπηρον αν καλέσης, ουδέποτε απολείται η χάρις˙ τον γαρ πάντοτε μνημονεύοντα Θεόν, και ουδέποτε επιλανθανόμενον, έχεις αυτόν οφειλέτην.

Πόσης δε και βλακείας, ειπέ μοι, το μη δύνασθαι πένησι συγκαθέζεσθαι; Τι λέγεις; Ακάθαρτός εστί, φησί, και ρυπαρός. Και λούσον αυτόν, και ανάγαγε επί τράπεζαν την σην. Άλλ’ ιμάτια έχει ερρυπωμένα; Και άμειψον, και δος καθαράν στολήν. Ουχ οράς το κέρδος όσον; Ο Χριστός δι’ αυτού παραγίνεται, και συ υπέρ τούτου μικρολογή; Τον βασιλέα καλών επί την τράπεζαν, υπέρ τούτων δέδοικας; Υποκείσθωσαν τράπεζαι δύο, και η μεν εκ τούτων πεπληρώσθω, και εχέτω τυφλούς, χωλούς, κυλλούς, την χείρα, το σκέλος πεπηρωμένους, ανυποδέτους, ένα περικειμένους χιτωνίσκον, και τούτον εκτετριμμένον˙ η δε ετέρα εχέτω δυνάστας, στρατηγούς, τοπάρχας, άρχοντας μεγάλους, ενδεδυμένους ιμάτια πολυτελή και οθόνας λεπτάς, εζωσμένους ζώνας χρυσάς. Πάλιν ενταύθα εν τη των πενήτων τραπέζη μήτε άργυρος έστω, μήτε οίνος πολύς, άλλ’ ο αρκών και ευφράναι δυνάμενος˙ τα δε εκπώματα και τα λοιπά σκεύη από υέλου κατασκευαζέσθω μόνης˙ εκεί δε εν τη των πλουσίων τραπέζη έστω μεν σκεύη τα πάντα εξ αργύρου και χρυσού, και μηδέ εις φερέτω το ημικύκλιον, αλλά δύο νεανίαι μόλις αυτό κινείτωσαν˙ και οι αμφορείς κείσθωσαν εφεξής πολλώ άμεινον του αργύρου απολάμποντες τω χρυσώ˙ έστω δε και το ημικύκλιον απαλή στρωμνή πάντοτεν εστορεσμένον. Πάλιν ενταύθα μεν έστωσαν διάκονοι πολλοί, των κατακειμένων λαμπρώς, και αναξυρίδας έχοντες, καλοί μεν ιδείν, αυτό της ηλικίας το άνθος, σφριγώντες και ευσωματούντες˙ εκεί δε δύο μόνοι έστωσαν διάκονοι, πάντα τον τύφον τούτον πεπατηκότες˙ και έστω τοις μεν τα εδέσματα πολυτελή, τοις δε τοσαύτα όσα σβέσαι τον λιμόν, και ευφροσύνης εμπλήσαι.

Άρα είπον αρκούντως; Και μετά ακριβείας κατασκευασμέναι εισίν αμφότεραι αι τράπεζαι; Μη τι ενδεί; Εγώ μεν ουκ οίμαι˙ και γαρ τους κεκλημένους επήλθον, και την πολυτέλειαν και των σκευών και των στρωμάτων και των εδεσμάτων˙ πλην αλλά και ει τι παρελίπομεν, επεξαγαγόντες τον λόγον ευρήσομεν. Φέρε ουν, επειδή καλώς ημίν το πρόσφορον απέλαβε σχήμα εκάστη τράπεζα, ίδωμεν που υμείς κατακλισθήσεσθε. Εγώ μεν γαρ επ’ εκείνην άπειμι την των τυφλών, την των χωλών˙ υμών δε τάχα οι πλείους ταύτην αιρήσονται, την των στρατηγών, την λαμπράν και φαιδρά. Ίδωμεν ουν ποία πλείονος γέμει της ηδονής˙ μήπω γαρ τα μέλλοντα εξετάσωμεν˙ εν εκείνοις μεν γαρ αύτη κρατεί η εμή. Δια τι; Ότι αύτη μεν έχει τον Χριστόν ανακείμενον, εκείνη δε ανθρώπους˙ αύτη τον δεσπότην, εκείνη τους δούλους. Αλλά μήπω ταύτα, άλλ’ ίδωμεν ποία πλείονα έχει την ηδονήν την εν τω παρόντι. Και κατά τούτο μεν ουν πλείων αύτη η ηδονή˙ το γαρ μετά βασιλέως αναπεσείν, πλείονα φέρει την ηδονήν του μετά των οικετών. Αλλά και τούτο υπεξέλωμεν, αυτό καθ’ αυτό το πράγμα εξετάσωμεν. Ουκούν εγώ, και οι συν εμοί ταύτην ελόμενοι την τράπεζαν μετά πολλής της ελευθερίας και της θυμηδίας και ερούμεν άπαντα, και ακουσόμεθα˙ υμείς δε τρέμοντες και δεδοικότες, και τους ανακειμένους αιδούμενοι, ουδέ εκτείναι χείρα τολμήσετε, καθάπερ εις παιδαγωγείον, άλλ’ ουκ εις άριστον εισελθόντες, καθάπερ δεσπότας δεινούς τρέμοντες. Άλλ’ ουκ εκείνοι ούτως.

Αλλά τα της τιμής, φησί, μεγάλα. Και μην εγώ εν πλείονί ειμί τιμή˙ υμών μεν γαρ η ευτέλεια μείζων φαίνεται, όταν και της αυτής τραπέζης κοινωνούντες, δούλων προβάλλησθε˙ ρήματα. Και γαρ ο δούλος τότε μάλιστα φαίνεται, όταν μετά του δεσπότου κατακείμενος η. Εκείνος μεν γαρ, ένθα μη προσήκεν αυτώ, γίνεται, ου τοσαύτην από της οικειώσεως έχων σεμνότητα, όσην την ταπείνωσιν˙ σφόδρα γαρ τότε ταπεινούται. Και τον δούλον ίδοι τις αν λαμπρόν όντα καθ’ εαυτόν, και τον πένητα λαμπρόν όντα καθ’ εαυτόν, ή όταν μετά πλουσίου βαδίζη˙ το γαρ ταπεινόν, όταν εγγύς η του υψηλού, τότε φαίνεται ταπεινόν, και η παράθεσις το ταπεινόν ταπεινότερον δείκνυσιν, ουχ υψηλότερον. Ούτω και υμάς ευτελεστέρους δείκνυσι το μετ’ εκείνων ανακείσθαι, άλλ’ ουχ ημάς.

Δύο μεν ουν τούτοις πλεονεκτούμεν, τη τε ελευθερία, και τη τιμή, ων ουδέν ίσον εις ηδονής λόγον εστί. Βουλήσομαι γαρ αν έγωγε άρτου μεταλαβείν μετ’ ελευθερίας, ή μυρίων εδεσμάτων μετά δουλείας. «Κρείσσον γαρ», φησί, «ξενισμός λαχάνων προς φιλίαν και χάριν, ή βους από φάτνης μετ’ έχθρας». Ο γαρ αν είπωσιν εκείνοι, ανάγκη τους παρόντας επαινείν, ή προσκρούειν, παρασίτων τάξιν αναδεδειγμένους, μάλλον δε εκείνων χείρους όντας. Τοις μεν γαρ ει και μετ’ αισχύνης και του υβρίζεσθαι, όμως μέτεστι παρρησίας˙ υμίν δε ουδέ τούτου. Άλλ’ η μεν ευτέλεια τοσαύτη˙ δεδοίκατε γαρ και κατεπτήχατε˙ η δε τιμή ουκέτι. Ουκούν πάσης μεν ηδονής απεστέρηται η τράπεζα εκείνη, πάσης δε αύτη γέμει θυμηδίας.

Αλλά και αυτών των εδεσμάτων την φύσιν εξετάσωμεν. Εκεί μεν γαρ ανάγκη και μη βουλόμενον εσθίειν και πίνειν. Ώστε εκεί μεν την εκ της των σιτίων ποιότητος ηδονήν ή τε προλαβούσα ατιμία αφαιρείται, και η εκ της πλησμονής αηδία. Ου γαρ ήττον λιμού τα σώματα ημίν η πλησμονή διαφθείρει και οδυνά, αλλά και πολλώ χαλεπώτερον˙ και ον αν θέλης μοι δούναι, ευκολώτερον αυτόν διαρρηγνύω τη πλησμονή του λιμού. Ούτω γαρ τούτο εκείνου φορητότερον, ότι λιμόν μεν αν τις και είκοσιν ημέρας ενέγκοι, πλησμονήν δε ουδέ δύο μόνας˙ και τούτω μεν προσπαλαίοντες διηνεκώς οι εν τοις αγροίς, εν υγεία εισί και ου δέονται ιατρών˙ ταύτην δε, την πλησμονήν λέγω, ουκ αν ενέγκαιεν μη συνεχώς καλούντες ιατρούς˙ μάλλον δε και την εκείνων βοήθειαν ήλεγξε πολλάκις η ταύτης τυραννίς.

Και ηδονής μεν ουν ένεκεν αύτη τα πρώτα έχει. Ει γαρ η τιμή του ατιμάζεσθαι ηδίων, και το εν εξουσία είναι του υποτάσσεσθαι, και το θαρρείν του τρέμειν και δεδοικέναι, και το των αρκούντων απολαύειν του πέρα του μέτρου εις το της τρυφής καταποντίζεσαθι κλυδώνιον, βελτίων αύτη εκείνης η τράπεζα και ηδονής ένεκεν. Και τα της δαπάνης δε ενταύθα βελτίω˙ εκείνη μεν γαρ δαπανηρά, αύτη δε ουκέτι. Αλλά τι; Άρα τοις ανακειμένοις μόνου ηδίων αύτη η τράπεζα, ή και τω καλούντι πλείονα αύτη φέρει την ηδονήν εκείνης; Τούτο γαρ έστι το μάλλον ζητούμενον ημίν.

Ουκούν ο μεν εκείνους καλών, προ πλειόνων ημερών παρασκευάζεται, και πράγματα έχειν αναγκάζεται και φροντίδας και μερίμνας, ούτε τας νύκτας καθεύδων, ούτε τας ημέρας ησυχάζων˙ αλλά αναπλάττων παρ’ εαυτώ πολλά, μαγείροις διαλεγόμενος, οψοποιοίς, τραπεζοποιοίς. Είτα αυτής της ημέρας επιστάσης ίδοι τις αν αυτόν μάλλον δεδοικότα, ή τους μέλλοντας πυκτεύειν, μη τι παρά λόγον γένηται, μη βασκανία βληθή, μη κατηγόρους εκείθεν λάβη πολλούς. Ούτος δε πάσης ταύτης απήλλακται της φροντίδος και των πραγμάτων, αυτοσχεδιάζων την τράπεζαν, και ου προ πολλών ημερών μεριμνών. Και μετά δη ταύτα ούτος μεν ευθέως την χάριν απώλεσεν, εκείνος δε έχει τον Θεόν οφειλέτην, και χρησταίς τρέφεται ταις ελπίσι, καθ’ εκάστην ημέραν ευωχούμενος απ’ εκείνης της τραπέζης. Τα μεν γαρ σιτία αναλίσκεται, η δε χάρις ουκ αναλίσκεται, αλλά καθ’ εκάστην ημέραν μάλλον χαίρει και γάννυται εκείνων των τον πολύν οίνον εμφορηθέντων. Ουδέν γαρ ούτω τρέφει την ψυχήν, ως ελπίς αγαθή και το χρηστά προσδοκάν.

Αλλά δη τα μετά ταύτα ίδωμεν. Εκεί μεν αυλοί και κιθάραι και σύριγγες, ενταύθα δε ουδέν απηχές μέλος, αλλά τι; Ύμνοι, ψαλμωδίαι. Εκεί μεν οι δαίμονες ανυμνούνται, ενταύθα δε ο πάντων δεσπότης Θεός. Οράς πόσης μεν αύτη χάριτος, πόσης δε αγνωμοσύνης εκείνη και αναισθησίας γέμει; Ειπέ γαρ μοι˙ ο Θεός σε έθρεψεν εκ των αγαθών αυτού, και δέον αυτώ ευχαριστείν μετά το τραφήναι, συ δε τους δαίμονας επεισάγεις; Τα γαρ δια των πηκτίδων ουδέν άλλο εστίν, ή των δαιμόνων άσματα. Δέον ειπείν, ευλογητός ει, Κύριε, ότι έθρεψάς με εκ των αγαθών σου, καθάπερ τις κύων άτιμος, ουδέ μέμνησαι, αλλά τους δαίμονας επεισάγεις; Μάλλον δε οι μεν κύνες λαβόντες και μη λαβόντες σαίνουσι τους οικείους, συ δε ουδέ τούτο. Ο κύων και μη λαμβάνων σαίνει τον δεσπότην, συ δε και λαβών υλακτείς κατ’ αυτού. Πάλιν ο κύων και ευεργετούμενος παρά του αλλοτρίου, ουδέ ούτω καταλύει την έχθραν την προς αυτόν, ουδέ επισπάται προς φιλίαν˙ συ δε και μυρία πάσχων κακά παρά των δαιμόνων, επ’ άριστα αυτούς εισάγεις˙ ώστε διπλή του κυνός ει χείρων.

Καλώς δε ανεμνήσθην νυν των κυνών προς τους τότε μόνο ευχαριστούντας, όταν ευ πάσχωσιν. Αιδέσθητε, παρακαλώ, τους κύνας, οι και λιμώττοντες σαίνουσι τους δεσπότας˙ συ δε αν ακούσης, ότι ο δαίμων τινά εθεράπευσεν, αφίης ευθέως τον δεσπότην, ώ κυνών αλογώτερε. Άλλ’ αι πόρναι, φησίν, ηδονήν έχουσιν ορώμεναι. Ποίαν ηδονήν; Ποίαν δε ουκ ατιμίαν; Πορνείον γέγονέ σου η οικία, μανία και οίστρος˙ και ουκ αισχύνη ταύτα ηδονήν καλών; Αν μεν ουν εξή χρήσασθαι, πάσης ηδονής μείζων η αισχύνη και η εκ ταύτης αηδία, πορνείον την οικίαν ποιείν, καθάπερ χοίρους εγκαλινδουμένους βορβόρω. Αν δε μέχρι του φανήναι μόνον, ιδού πάλιν οδύνη μείζων˙ η γαρ όψις ουχ ηδονή, όταν η χρήσις μη η, αλλά και μείζων η επιθυμία, και σφοδροτέρα η φλοξ.

Αλλά το τέλος βούλει μαθείν; Οι μεν τοις μαινομένοις και τοις παραπλήξιν εοίκασιν από της τραπέζης ανιστάμενοι, θρασείς, οργίλοι, καταγέλαστοι και τοις ανδραπόδοις˙ και οι μεν οικέται αναχωρούσι νήφοντες, ούτοι δε μεθύοντες. Ώ της αισχύνης. Εκεί δε τοιούτον ουδέν, άλλ’ ευχαριστία την τράπεζαν κατακλείσαντες, ούτως αναχωρούσιν οίκαδε, ηδόμενοι καθεύδοντες, ηδόμενοι εγειρόμενοι, πάσης αισχύνης απηλλαγμένοι και κατηγορίας. Ει βούλει και αυτούς τους κεκλημένους ιδείν, όψει τούτους μεν τοιούτους όντας ένδον, όπερ ούτοι έξω, τυφλούς, αναπήρους, χωλούς˙ και οία τούτων τα σώματα, τοιαύται εκείνων αι ψυχαί, υδέρω και φλεγμονή κατεχόμεναι. Τοιούτον γαρ η απόνοια˙ μετά γαρ την τρυφήν πήρωσις γίνεται˙ τοιουτον γαρ η πλησμονή και η μέθη, χωλούς και κυλλούς ποιούσα. Και όψει και τούτους τοιαύτας έχοντας ψυχάς, οία ούτοι τα σώματα, λαμπράς, κεκοσμημένας. Οι γαρ εν ευχαριστία ζώντες, οι της αυταρκείας μηδέν πλέον επιζητούντες, οι φιλοσοφούντες ούτως εισίν εν πάση φαιδρότητι.

Ίδωμεν δε και ενταύθα κακεί το τέλος. Εκεί μεν ηδονή ακόλαστος, γέλως κεχυμένος, μέθη, ευτραπελία, αισχρολογία˙ επειδή γαρ αυτοί αιδούνται αισχρά φθέγγεσθαι, δια των πορνών τούτο γίνεται˙ ενταύθα δε φιλανθρωπία, ημερότης. Τω μεν ουν εκείνους καλούντι παρέστηκε κενοδοξία οπλίζουσα αυτόν˙ τω δε ενταύθα φιλανθρωπία και ημερότης. Εκείνην μεν γαρ την τράπεζαν φιλανθρωπία συνίστησι, ταύτην δε κενοδοξία και ωμότης εξ αδικίας και πλεονεξίας. Κακείνη μεν καταλήγει εις άπερ είπον, εις απόνοιαν, εις έκστασιν, εις μανίαν˙ τοιαύτη γαρ η της κενοδοξίας βλάστη˙ αύτη δε εις ευχαριστίαν και δόξαν Θεού. Και ο έπαινος δε ο παρά ανθρώπων ταύτην πλείων˙ εκείνω μεν γαρ και βασκαίνουσι, τούτον δε ως κοινόν πατέρα πάντες έχουσι και οι μη παθόντες ευ. Και καθάπερ επί των ηδικημένων και οι μηδέν ηδικημένοι συναλγούσι, και κοινή γίνονται πάντες εχθροί˙ ούτω και επί των πασχόντων ευ και οι μη παθόντες ευ, καθάπερ οι παθόντες, επαινούσι και θαυμάζουσι τον πεποιηκότα. Κακεί μεν πολύς ο φθόνος, δε πολλή η κηδεμονία, πολλαί παρά πάντων ευχαί. Και ενταύθα μεν ταύτα˙ εκεί δε, όταν ο Χριστός παραγένηται, ούτος μεν στήσεται μετά πολλής της παρρησίας, και ακούσεται επί πάσης της οικουμένης, «Πεινώντά με είδες», και όσα τοιαύτα˙ εκείνος δε τα εναντία ακούσεται, «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ»˙ και πάλιν, «Ουαί οι κατασπαταλώντες επί ταις στρωμναίς αυτών, και οι καθεύδοντες επί κλινών ελεφαντίνων, οι πίνοντες τον διϋλισμένον οίνον, και τα πρώτα μύρα χριόμενοι˙ ως εστώτα ελογίσαντο, και ουχ ως φεύγοντα».

Ταύτα ημίν ουχ απλώς είρηται, άλλ’ ώστε μεταθείναι υμών την γνώμην, και μηδέν υμάς ακερδές ποιείν. Τι ουν, φησίν, ότι και ταύτα κακείνα ποιώ; Πολύς ούτος ο λόγος παρά πάσι. Και ποία ανάγκη, ειπέ μοι, εξόν πάντα χρησίμως ποιείν, διαιρείν, και τα μεν εις ουδέν δέον, αλλά και εική αναλίσκειν, τα δε χρησίμως; Ειπέ μοι, ει σπείρων τα μεν εις πέτραν έρριπτες, τα δε εις γην αρίστην, άρα αν απέχρησέ σοι τούτο, και είπες αν˙ τι γαρ βλάπτει, αν τα μεν εική, τα δε εις αρίστην ρίψωμεν γην; Δια τι γαρ μη πάντα εις αρίστην; Δια τι το κέρδος ελαττοίς; Καν μεν συνάγειν δέη χρήματα, ουκ ερείς τούτο, αλλά πάντοθεν συνάγεις, εκεί δε ουκέτι˙ καν δανείζειν δέη, ουκ ερείς, δια τι τα μεν τοις απόροις, τα δε τοις ευπόροις δώσομεν, αλλά πάντα εκείνοις˙ ενταύθα δε, ένθα τοσούτον το κέρδος, ου λογίζη τούτο, και παύση ποτέ του εική δαπανάσθαι και μάτην αναλίσκειν;

Άλλ’ έχει και τούτο κέρδος, φησί. Ποίον ειπέ μοι; Τας φιλίας αύξει. Ουδέν ανθρώπων ψυχρότερον από τούτων φίλων γινομένων, από της τραπέζης και πλησμονής˙ των παρασίτων αι φιλίαι εντεύθεν τίκτονται μόνον. Μη υβρίσης πράγμα ούτω θαυμαστόν, την αγάπην, μηδέ ταύτην αυτής είναι ρίζαν φης˙ ώσπερ αν ει τις δένδρου χρυσόν και λίθους τιμίους φέροντος την ρίζαν ουχί τοιαύτην έλεγεν είναι, άλλ’ από σηπεδόνος τίκτεσθαι. Τούτο και συ ποιείς˙ καν γαρ τεχθή φιλία εντεύθεν, ουδέν αυτής ψυχρότερον γένοιτ’ αν. άλλ’ εκείναι αι τράπεζαι φιλίαν ποιούσιν, ουχί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεόν, και επιτεταμένην, όταν επιτεταμέναι γίνωνται. Ο μεν γαρ τα μεν ενταύθα, τα δε εκεί καταναλίσκων, καν πολλά δω, ουδέν μέγα πεποίηκεν˙ ο δε πάντα ενταύθα αναλίσκων, καν ολίγα δεδωκώς η, το παν ειργάσατο. Το γαρ ζητούμενον ουχί πολλά δούναι, ή ολίγα, αλλά της οικείας δυνάμεως μη έλαττον. Εννοώμεν τον τα πέντε τάλαντα, και τον τα δύο˙ εννοώμεν την τους δύο οβολούς καταβαλούσαν˙ εννοώμεν την χήραν την επί του Ηλία. Ουκ είπεν εκείνη η τους δύο οβολούς καταβαλούσα˙ τι γαρ βλάπτει, αν τον μεν ένα οβολόν εμαυτή κατάσχω, τον δε ένα δω; Άλλ’ όλον έδωκε τον βίον˙ συ δε εν τοσαύτη αφθονία ων, εκείνης φειδωλότερος ει.

Μη τοίνυν αμελώμεν εαυτών της σωτηρίας, άλλ’ επιθώμεθα τη ελεημοσύνη. Ουδέν γαρ ταύτης βέλτιον˙ και δείξει ο μέλλων χρόνος˙ τέως δε και ο παρών έδειξεν. Εις δόξαν τοίνυν του Θεού ζήσωμεν, και τα αυτώ δοκούντα πράττωμεν, ίνα καταξιωθώμεν των επηγγελμένων αγαθών˙ ων γένοιτο πάντας ημάς επιτυχείν, χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μεθ’ ου τω της Πατρί άμα τω αγίω Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμή, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ Α’

(Κολ. 1,1-8)

«Εγώ ο Παύλος, ο οποίος είμαι απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού, και ο Τιμόθεος ο αδελφός, γράφουμε προς τους κατοικούντας στις Κολοσσές1 χριστιανούς και πιστούς αδελφούς εξ αιτίας της ενώσεώς μας με το Χριστό˙ είθε να σας δοθή χάρις και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας».

Όλες οι επιστολές του Παύλου είναι άγιες, έχουν όμως κάτι περισσότερο εκείνες που έστειλε όταν ήταν φυλακισμένος, όπως είναι η προς Εφεσίους, η προς Φιλήμονα, η προς Τιμόθεο, η προς Φιλιππησίους, όπως είναι και η προς Κολοσσαείς.2 Γιατί όταν ήταν φυλακισμένος έστειλε και την επιστολή αυτή, καθώς όταν έγραφε έλεγε: «Για το οποίο και είμαι δεμένος, για να φανερώσω αυτό, όπως πρέπει να ομιλήσω».3 Η επιστολή αυτή φαίνεται ότι εγράφηκε ύστερα από την προς Ρωμαίους. Γιατί χωβρίς να ιδή μέχρι τότε τους Ρωμαίους έγραφε την επιστολή, αυτήν όμως αφού τους είχε ιδεί πια και ευρίσκετο προς το τέλος του κηρύγματος.

Και είναι φανερό από τούτο. Γιατί στην προς Φιλήμονα επιστολή λέγει, «Σαν τέτοιος που είμαι, δηλαδή σαν Παύλος ηλικιωμένος»,4 και παρακαλεί για τον Ονήσιμο.5 Σε αυτήν όμως στέλλει τον ίδιο τον Ονήσιμο, καθώς λέγει, «Μαζί με τον Ονήσιμο, τον πιστό και αγαπητό αδελφό»,6 αποκαλώντας αυτόν πιστό και αγαπητό αδελφό. Γι’ αυτό και με θάρρος λέγει σ’ αυτήν την επιστολή˙ «Από την ελπίδα του Ευαγγελίου, το οποίο ηκούσατε και το οποίο έχει κηρυχθή σε όλη την οικουμένη που είναι κάτω από τον ουρανό».7 Το κήρυγμα λοιπόν είχε κάποιο χρόνο. Νομίζω λοιπόν ότι η προς Τιμόθεο επιστολή εγράφηκε μετά από αυτήν, και κατά συνέπεια εγγύς του τέλους του, γιατί εκεί λέγει, «Γιατί εγώ τώρα θυσιάζομαι».8 Είναι βέβαια πιο παλαιά από την προς Φιλιππησίους, γιατί όταν την έγραφε τότε ήταν στην αρχή της φυλακίσεώς του στην Ρώμη.

Για ποιό λόγο όμως λέγω ότι οι επιστολές αυτές έχουν κάτι περισσότερο σε τούτο, ότι δηλαδή ενώ είναι φυλακισμένος τις γράφει; Όπως ο αρχηγός, αφού εστάθηκε ανάμεσα στις σφαγές και τα τρόπαια, έγραφε επιστολές, έτσι λοιπόν έκανε και αυτός. Γιατί γνωρίζει και αυτός, ότι τούτο είναι μεγάλο, αφού γράφοντας στον Φιλήμονα λέγει, «Τον οποίο εγέννησα τώρα που είμαι στα δεσμά».9 Και τα είπε αυτά για να μη στενοχωρούμασθε με τα κακά, αλλά και να χαιρώμασθε. Εδώ ήταν πλησίον σε αυτούς ο Φιλήμων, γιατί εκεί γράφοντας λέγει, «Και προς τον Άρχιππο το συνεργάτη μας», ενώ εδώ, «Να ειπήτε στον Άρχιππο».10 Μου φαίνεται ότι αυτός έχει εμπιστευθή κάποιον από την εκκλησία. Δεν είδε όμως ούτε αυτούς, ούτε τους Ρωμαίους, ούτε τους Εβραίους, όταν έγραφε προς αυτούς.

Και για εκείνους σε πολλά σημεία, ομιλεί, γι’ αυτούς όμως άκουε αυτόν που λέγει, «Και όσοι δεν έχουν ιδεί το πρόσωπό μου και δεν με εγνώρισαν σωματικώς», και πάλι, «Αν και απουσιάζω σωματικώς, με το πνεύμα μου όμως είμαι μαζί σας».11 Έτσι εγνώριζε ότι ήταν σπουδαίο πράγμα η παρουσία του παντού, και πάντοτε παρουσιάζει τον εαυτόν του και όταν είναι απών. Και όταν τιμωρή τον αιμομίκτη πρόσεξε πως παρουσιάζει τον εαυτόν του στο δικαστήριο. «Γιατί εγώ βέβαια», λέγει, «επειδή απουσιάζω σωματικώς, είμαι παρών όμως με το πνεύμα, έχω πλέον κρίνει ως να ήμουν παρών»˙ και πάλι, «Θα έλθω προς σας και θα γνωρίσω όχι την ευγλωτία αυτών των φαντασμένων, αλλά τη δύναμί τους»˙ και πάλι, «Όχι μόνο όταν είμαι παρών σε σας, αλλά πολύ περισσότερο όταν είμαι απών».12

«Εγώ ο Παύλος, ο οποίος είμαι απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού». Αξίζει όμως να αναφέρωμε και την αφορμή, την οποία ευρίσκομε από την επιστολή. Ποια λοιπόν είναι αυτή; Επίστευαν ότι ωδηγούντο στον Θεό με αγγέλους, είχαν πολλές διακρίσεις ιουδαϊκές και ειδωλολατρικές. Αυτά λοιπόν προσπαθεί να διορθώση. Γι’ αυτό και όταν αρχίζη λέγει, «με το θέλημα του Θεού». Ιδού πάλι έχει θέσει το «με». «Και ο Τιμόθεος ο αδελφός», λέγει. Συνεπώς και αυτός είναι απόστολος. Ήταν φυσικό να τους γνωρίση και αυτόν. «Προς τους αγίους που κατοικούν στις Κολοσσές». Η πόλις της Φρυγίας ήταν και διαπιστώνεται από το ότι η Λαοδίκεια είναι πλησίον σ’ αυτήν. «Και στους πιστούς αδελφούς εξ αιτίας της ενώσεώς μας με τον Χριστό». Από πού, λέγει, έχεις γίνει άγιος, ειπέ μου; Από πού ονομάζεσαι πιστός; Όχι επειδή έχεις αγιασθή με το θάνατο; Όχι επειδή πιστεύεις στον Χριστό; Από πού έχεις γίνει αδελφός; Γιατί δεν φάνηκες πιστός ούτε με τα έργα, ούτε με τα λόγια, ούτε με τα κατορθώματά σου. Από πού, ειπέ μου, σου εμπιστεύθηκαν τόσο μεγάλα μυστήρια; Όχι εξ αιτίας του Χριστού;

«Είθε να σας δοθή και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας». Από πού η χάρις σε σας; Από πού η ειρήνη; «Από τον Θεό, λέγει, τον Πατέρα μας». Και πράγματι σε αυτήν δεν θέτει το όνομα του Χριστού. Προς εκείνους που διαβάλλουν το πνεύμα θα ερωτήσω, από πού ο Θεός είναι πατέρας των δούλων; Ποιός επέτυχε αυτά τα θαυμαστά; Ποιος σε έκανε άγιο; Ποιος πιστό; Ποιος υιό του Θεού; Εκείνος που σε έκανε αξιόπιστο, ο ίδιος είναι ο αίτιος του ότι σου έχει εμπιστευθή τα πάντα. Γιατί δεν ονομαζόμασθε πιστοί εξ αιτίας του ότι πιστεύομε μόνο, αλλά και εξ αιτίας του ότι μας έχει εμπιστευθή ο Θεός μυστήρια, τα οποία ούτε οι άγγελοι εγνώριζαν πριν από εμάς. Αλλά είναι αδιάφορο στον Παύλο να εκθέση αυτά έτσι.

«Ευχαριστούμε τον Θεό, τον πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Μου φαίνεται ότι τα πάντα αναθέτει στον Πατέρα, για να μη τους προσβάλη αμέσως. «Πάντοτε όταν προσευχώμασθε για σας». Αποδεικνύει την αγάπη του όχι μόνο με την ευχαριστία, αλλά και με τη διαρκή προσευχή, γιατί και εκείνους που δεν έβλεπε, αυτούς είχε παντοτινά στη σκέψι του. «Επειδή ηκούσαμε την πίστι σας, που σας ενώνει με τον Ιησού Χριστό». Αφού είπε παραπάνω, «του Κυρίου μας», αυτός είναι κύριος, λέγει, όχι οι δούλοι. «Ιησού Χριστού». Και αυτά τα λόγια είναι αποδείξεις της ευεργεσίας. «Γιατί αυτός θα σώση», λέγει, «από τις αμαρτίες το λαό του».13

«Επειδή ηκούσαμε την πίστι σας, που σας ενώνει με τον Ιησού Χριστό, και την αγάπη που έχετε προς όλους τους πιστούς». Ήδη έκανε αυτούς φίλους. Ο Επαφρόδιτος έφερε τις πληροφορίες αυτές˙ αποστέλλει όμως την επιστολή με τον Τυχικό, επειδή εκράτησε εκείνον πλησίον του. «Και την αγάπη», λέγει, «που έχετε προς όλους τους πιστούς». Όχι στον τάδε και τον τάδε˙ συνεπώς και σε μας. «Για την ελπίδα που έχει αποταμιευθή για σας στους ουρανούς». Τα μελλοντικά εννοεί αγαθά. Τούτο αντιπαραβάλλεται προς τους πειρασμούς, ώστε να μη επιζητούμε εδώ την άνεσι. Για να μη ειπή λοιπόν κανείς, και ποιο το κέρδος της αγάπης που έχετε προς τους πιστούς, αφού αυτοί οδύρονται; Χαιρόμασθε, λέγει, γιατί προετοιμάζετε για τον εαυτό σας μεγάλα αγαθά στους ουρανούς. «Για την ελπίδα», λέγει, «που έχει αποταμιευθή». Έδειξε την ασφάλεια. «Την οποία ηκούσατε κατά το παρελθόν στο λόγο της αληθείας». Εδώ πλήττουν τα λόγια αυτούς, γιατί, αν και είχαν στη διάθεσί τους πολύ χρόνο απεμακρύνθηκαν. «Την οποία ηκούσατε κατά το παρελθόν», λέγει, «στο λόγο της αληθείας του ευαγγελίου». Και αλήθεια μαρτυρεί˙ και είναι αυτό εύλογο, γιατί δεν υπάρχει κανένα ψέμα μέσα σ’ αυτό. «Του ευαγγελίου». Δεν λέγει, του κηρύγματος, αλλά αναφέρει το ευαγγέλιο, συνεχώς υπενθυμίζοντας σ’ αυτούς τις ευεργεσίες του Θεού. Και αφού πρώτα τους επήνεσε, έτσι υπενθυμίζει τις ευεργεσίες.

«Το οποίο είναι παρόν σε σας, καθώς και σ’ όλο τον κόσμο». Ήδη γίνεται ευάρεστος σ’ αυτούς. Είπε μεταφορικά «Το οποίο είναι παρόν». Δεν ήλθε, λέγει, και έφυγε, άλλ’ έμεινε και ευρίσκεται εκεί. Έπειτα, επειδή προ πάντων οι περισστόεροι στηρίζονται στην πίστι από το να συμμετέχουν πολλοί στα δόγματα, γι’ αυτό επρόσθεσε, «καθώς και σ’ όλο τον κόσμο». Παντού είναι παρόν, παντού επικρατεί, παντού υπάρχει. «Και εξακολουθεί να καρποφορή και να διαδίδεται, όπως και μεταξύ σας». Καρποφορεί εξ αιτίας των έργων, διαδίδεται με το να παραλαμβάνη πολλούς, με το να ενισχύονται περισσότερο. Γιατί και στα φυτά τότε γίνονται αυτά ισχυρά, όταν υποστηρίζονται. «Όπως και μεταξύ σας», λέγει. Προλαβαίνει τον ακροατή με τους επαίνους, ώστε ούτε χωρίς τη θέλησί του να απομακρυνθή. «Από την ημέρα που ηκούσατε». Το θαυμαστό είναι, ότι γρήγορα προσήλθατε και επιστεύσατε, και αμέσως από την αρχή επαρουσιάσατε τους καρπούς. «Από την ημέρα που ηκούσατε και εγνωρίσατε καλά τη χάρι του Θεού στα αληθινά». Όχι στα λόγια, λέγει, ούτε στο ψέμα, αλλά στα ίδια τα έργα. Τούτο λοιπόν λέγει, ότι «καρποφορεί», δηλαδή τα σημάδια και τα θαύματα, γιατί μόλις εδεχθήκατε, αμέσως εγνωρίσατε τη χάρι του Θεού.

«Όμως και εμάθατε από τον Επαφρά, τον αγαπητό μας σύντροφο». Είναι φυσικό να έχη κηρύξει εκεί ο Επαφράς. Εμάθατε το ευαγγέλιο. Έπειτα αποδεικνύοντας το αξιόπιστο του άνδρα αυτού, λέγει, «του συντρόφου μας». Ο οποίος είναι πιστός υπηρέτης του Χριστού για την ιδική σας ωφέλεια, αυτός και μας εφανέρωσε την αγάπη σας που είναι αποτέλεσμα του αγίου Πνεύματος». Μη έχετε αμφιβολίες, λέγει, για τη μελλοντική ελπίδα˙ βλέπετε την οικουμένη να επιστρέφη. Και γιατί πρέπει να αναφέρω εκείνα που συμβαίνουν στους άλλους; Αυτά που συμβαίνουν αναμεταξύ σας και χωρίς εκείνα είναι αξιόπιστα. «Γιατί εγνωρίσατε τη χάρι του Θεού στα αληθινά», δηλαδή, στα έργα. Ώστε βεβαιώνονται τα δύο αυτά που θα συμβούν στο μέλλον, δηλαδή και το ότι θα πιστεύσουν όλοι, και το ότι θα πιστεύσετε και εσείς. Δεν έγιναν βέβαια άλλα και άλλα ανέφερε ο Επαφράς. «Ο οποίος», λέγει, «είναι πιστός», δηλαδή αληθής. Με ποιο τρόπο είναι «υπηρέτης για σας»; Με το να απέλθη προς αυτόν. «Ο οποίος και μας εφανέρωσε», λέγει, «την αγάπη σας που είναι αποτέλεσμα του αγίου Πνεύματος», δηλαδή, την πνευματική αγάπη που έχετε για εμάς. Εάν αυτός είναι υπηρέτης του Χριστού, πώς λέγετε ότι οδηγείσθε από τους αγγέλους; «Ο οποίος και μας εφανέρωσε», λέγει, «την αγάπη σας την πνευματική». Γιατί αυτή είναι η θαυμαστή και η πραγματική αγάπη, γιατί βέβαια οι άλλες έχουν μόνο το όνομα της αγάπης. Υπάρχουν όμως μερικοί που δεν είναι τέτοιοι. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, γι’ αυτό και εύκολα διαλύεται.

Υπάρχουν πολλές αιτίες που προκαλούν φιλίες. Τις αισχρές θα τις παραμελήσωμε, γιατί κανείς δεν θα μας αντιμιλήση για εκείνες, επειδή είναι πονηρές. Αλλά, αν θέλετε, ας ασχοληθούμε με τις φυσικές και τις βιωτικές. Βιωτικές λοιπόν είναι αυτές˙ όπως, ευεργετήθηκε κάποιος, από τους προγόνους απέκτησε φίλο, συνδέθηκε σε τραπέζι ή στην ξενιτειά, ή είναι γείτονας. Είναι καλές και αυτές. Ή έχει το ίδιο επάγγελμα. Αυτή όμως δεν είναι ειλικρινής, γιατί περιέχει κάποια ζηλοτυπία και φθόνο. Και οι φυσικές είναι, όπως του πατέρα προς τον υιό, του υιού προς τον πατέρα, του αδελφού προς τον αδελφό, του παππού προς τον εγγονό, της μητέρας προς τα παιδιά, και εάν θέλετε, και της γυναίκας προς τον άνδρα. Πραγματικά όσες προέρχονται από το γάμο είναι βιωτικές και γήινες. Αυτές λοιπόν φαίνονται ότι είναι δυνατότερες από εκείνες, και είπα, φαίνονται, γιατί πολλές φορές ηττήθηκαν από εκείνες. Και είναι αλήθεια ότι οι φίλοι αλλού συμπεριφέρθηκαν πιο γνήσια από τους αδελφούς και από τους υιού προς τους πατέρες˙ και εκείνος μεν που εγεννήθηκε δεν εβοήθησε, εκείνος όμως που δεν εγνώρισε αυτόν, ήλθε και εβοήθησε.

Η πνευματική όμως αγάπη είναι απ’ όλες υψηλοτέρα, όπως ακριβώς κάποια βασίλισσα που εξουσιάζει τα ιδικά της και έχει λαμπρό σχήμα. Γιατί δεν την προκαλεί τίποτε το γήινο, όπως εκείνη, ούτε η συνήθεια, ούτε η ευεργεσία, ούτε η φύσις, ούτε ο χρόνος, αλλά κατέρχεται από επάνω, από τον ουρανό. Και γιατί θαυμάζεις, εάν δεν χρειάζεται την ευεργεσία για να υπάρξη, όπου βέβαια ούτε με την κακή μεταχείρισι ανατρέπεται; Ότι όμως αυτή είναι πιο μεγάλη από εκείνη, άκουσε τον Παύλο που λέγει˙ «Γιατί θα ηυχόμουν να γίνω εγώ ο ίδιος ανάθεμα από τον Χριστό για χάρι των αδελφών μου».14 Ποιος πατέρας θα ημπορούσε να ευχηθή αυτό, ώστε να είναι μέσα στα κακά; Και πάλι, «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με το Χριστό είναι κατά πολύ καλύτερο, το να παραμείνω όμως με το σώμα στη ζωή είναι πιο αναγκαίο για την ωφέλειά σας».15 Ποια μητέρα θα επροτιμούσε να ειπή αυτά, ώστε να παραβλέψη τα ιδικά της; και πάλι άκουε αυτόν που λέγει˙ «Όταν εμείναμε ορφανοί μακριά από σας προσωρινά, με το σώμα, όχι με την καρδιά».16

Και στην περίπτωσι της σαρκικής φιλίας ο πατέρας θα διαλύση τη φιλία όταν προσβαλθή, στην πνευματική όμως καθόλου, αλλά θα τρέξη προς τους προσβάλλοντας αυτόν για να τους ευεργετήση. Γιατί τίποτε, πραγματικά τίποτε δεν είναι τόσο ισχυρό, όσο ο πνευματικός δεσμός. Γιατί εκείνος που έγινε φίλος εξ αιτίας της ευεργεσίας, αν δεν επαναλαμβάνεται αυτή συνέχεια, θα γίνη εχθρός˙ εκείνος που από συνήθεια είναι σταθερός στη φιλία, όταν θα διακοπή η συνήθεια, θα σβήση τη φιλία. Η γυναίκα πάλι, αν γίνη κάποια διαμάχη, θα εγκαταλείψη τον άνδρα και θα διαλύση την επιθυμία της γι’ αυτόν. Ο υιός αν ιδή τον πατέρα να ζη πάρα πολύ, αισθάνεται δυσφορία. Στην περίπτωση της πνευματικής όμως φιλίας δεν υπάρχει τίποτε απ’ αυτά. Ούτε ο χρόνος, ούτε τα πολλά ταξίδια, ούτε η κακή μεταχείρησις, ούτε η επίκρισις, ούτε ο θυμός, ούτε η ύβρις, ούτε τίποτε άλλο επεισέρχεται, ούτε μπορεί να διαλύση αυτήν. Και για να μάθης, εχλευάζετο ο Μωυσής από τους Ισραηλίτας και γι’ αυτούς εζητούσε.17 Ποιος πατέρας θα ημπορούσε να κάμνη αυτό προς όφελος εκείνου που τον εχλεύασε, αλλά και δεν θα εφόνευε αυτόν;

Ας επιδιώκωμε λοιπόν αυτές τις φιλίες που προέρχονται από το Πνεύμα, γιατί είναι ισχυρές και δεν διαλύονται εύκολα. Ας μη επιζητούμε αυτές που προέρχονται από τραπέζια, γιατί εκεί για να οδηγήσωμε αυτούς συναντάμε και εμπόδια. Γιατί άκουε τον Χριστό που λέγει στο ευαγγέλιο˙ «Όταν κάμης τραπέζι να μη προσκαλέσης τους φίλους σου, ούτε τους γείτονάς σου, αλλά τους χωλούς, τους αναπήρους».18 Και είναι εύλογο αυτό, γιατί είναι μεγάλη η ανταμοιβή γι’ αυτούς. Αλλά δεν μπορείς, ούτε ανέχεσαι να τρώγης με τους χωλούς και τους τυφλούς, αλλά θεωρείς κάτι τέτοιο βαρύ και ενοχλητικό, και το αποφεύγεις; Μάλιστα δεν έπρεπε, πλην όμως δεν είναι ανάγκη να γίνη αυτό. Και αν δεν κάθεσαι μαζί με αυτούς, στείλε σε αυτούς τα φαγητά από το τραπέζι. Και εκείνος που προσκαλεί φίλους, δεν έκαμε κάτι μεγάλο, γιατί έβαλε εδώ την αμοιβή του. Εκείνος όμως που προσκαλεί τον ανάπηρο και τον πτωχό έχει τον Θεό οφειλέτη.

Ας μη στενοχωρούμασθε λοιπόν, όταν δεν απολαμβάνωμε στην παρούσα ζωή, αλλά όταν απολαμβάνωμε, γιατί στην άλλη ζωή δεν θα απολαύσωμε ομοίως. Αν μας ανταποδώση, τότε θα ανταποδώση ο Θεός. Ας μην επιζητούμε λοιπόν να ευεργετούμε εκείνους που μπορούν να μας ανταποδώσουν, ούτε να ευεργετούμε αυτούς με τέτοιες ελπίδες˙ είναι ψυχή αυτή η σκέψις. Αν προσκαλέσης τον φίλο, η ευεργεσία θα διατηρηθή μέχρι το βράδυ. Γι’ αυτό η περιστασιακή φιλία χάνεται πιο γρήγορα από τα αποδιδόμενα. Αν προσκαλέσης όμως τον πτωχό και τον ανάπηρο, ποτέ δεν θα χαθή η ευεργεσία, γιατί έχεις οφειλέτη τον Θεό, που πάντοτε ενθυμείται και ποτέ δεν ξεχνά.

Πόσης όμως ανοησίας απόδειξις είναι, ειπέ μου, το να μη μπορής να κάθεσαι μαζί με τους πτωχούς; Τι λέγεις; Είναι ακάθαρτος, λέγει, και ρυπαρός. Καθάρισε αυτόν και ωδήγησέ τον στο τραπέζι σου. Μήπως έχει βρώμικα ρούχα; Αντάλλαξε αυτά και δώσε καθαρή στολή. Δεν βλέπεις πόσο είναι το κέρδος; Ο Χριστός έρχεται δια μέσου αυτού, και εσύ φέρεσαι με μικροπρέπεια για όφελος αυτού; Προσκαλώντας το βασιλέα στο τραπέζι, φοβείσαι γι’ αυτά; Ας υποτεθή ότι υπάρχουν δύο τραπέζια. Και το ένα είναι γεμάτο απ’ αυτούς και έχει τυφλούς, χωλούς, στραβούς, αναπήρους στα χέρια και στα πόδια, ξυπόλητους και φορούν ένα μικρό χιτώνα και αυτόν τριμμένο. Το άλλο όμως έχει ηγεμόνας, στρατηγούς, τοπάρχας, άρχοντας μεγάλους, που φορούν πολυτελή επανωφόρια και λεπτά λινά ενδύματα και είναι ζωσμένοι με χρυσές ζώνες. Πάλι εδώ στο τραπέζι των πτωχών δεν υπάρχουν αργυρά σκεύη, ούτε πολύ κρασί, αλλά τόσο που είναι αρκετό και μπορεί να τέρψη˙ τα ποτήρια και τα υπόλοιπα σκεύη είναι κατασκευασμένα μόνο από γυαλί. Εκεί όμως στο τραπέζι των πλουσίων είναι όλα τα σκεύη από άργυρο και χρυσό, και ούτε ένας δεν ανησυχεί το αμφιθέατρο, αλλά δύο νεαροί μόλις διαταράσσουν αυτό. Και οι αμφορείς είναι στη σειρά ακτινοβολώντας με το χρυσάφι πολύ καλύτερα από τον άργυρο, και είναι το αμφιθέατρο από παντού στρωμένο με μαλακό χαλί. Πάλι εδώ υπάρχουν υπηρέται πολλοί, στολισμένοι στα ρούχα όχι χειρότερα από τους παρευρισκομένους και φορούν λαμπερά ενδύματα και έχουν στενά πανταλόνια,19 όμορφοι στο πρόσωπο, στο άνθος της ηλικίας, εύρωστοι και εύσωμοι. Εκεί όμως υπάρχουν δύο μόνο υπηρέτες, που περιφρονούν όλη αυτή την έπαρσι. Ακόμη είναι στους μεν τα φαγητά πολυτελή, στους άλλους όμως τόσα, όσα είναι αρκετά να σβήσουν την πείνα και να προξενήσουν ευχαρίστησι.

Άραγε αρκετά είπα; Και με ακρίβεια είναι ετοιμασμένα και τα δύο τραπέζια; Μήπως κάτι λείπει; Εγώ δεν νομίζω, γιατί ανέφερα και τους καλεσμένους και την πολυτέλεια των σκευών, των στρωμάτων και των φαγητών. Πλην όμως και εάν κάτι επαραλείψαμε, παρατείνοντας την ομιλία θα το ευρούμε. Εμπρός λοιπόν, αφού για μας το κάθε τραπέζι έλαβε εντελώς το κατάλληλο σχήμα, ας ιδούμε που θα καθήσετε εσείς. Εγώ λοιπόν θα πάω σε εκείνο που είναι οι τυφλοί, οι χωλοί, και οι περισσότεροι από σας θα προτιμήσουν το τραπέζι των στρατηγών, το λαμπρό και φαιδρό. Ας ιδούμε λοιπόν ποιο τραπέζι είναι γεμάτο από πιο πολλή απόλαυσι και ας μη εξετάσωμε ακόμη τα μέλλοντα, γιατί σ’ αυτά υπερισχύει το δικό μου τραπέζι. Για ποιο λόγο; Γιατί σ’ αυτό κάθεται ο Χριστός και σε εκείνο άνθρωποι, σ’ αυτό ο Κύριος, σ’ εκείνο οι δούλοι. Αλλά όχι ακόμη αυτά˙ ας ιδούμε όμως ποιο έχει πιο πολλή απόλαυσι κατά το παρόν. Και κατά τούτο λοιπόν είναι πιο πολλή η απόλαυσις αυτή γιατί το να καθήσει κανείς σε γεύμα μαζί με τον βασιλέα φέρει πιο πολλή ευχαρίστησι από το να καθήση με τους υπηρέτες. Αλλά και τούτο ας αφήσωμε κατά μέρος και ας εξετάσωμε αυτό το ίδιο το πράγμα. Λοιπόν εγώ και εκείνοι που είναι μαζί μου επροτιμήσαμε το τραπέζι αυτό με μεγάλη ελευθερία και χαρά, θα ειπούμε και θα ακούσωμε τα πάντα. Εσείς όμως με τρόμο και φόβο, και με σεβασμό προς τους συνδαιτυμόνας, δεν θα τολμήσετε ούτε το χέρι να απλώσετε, όπως ακριβώς στο σχολείο, αλλά ούτε το γεύμα θα αρχίσετε, σαν να τρέμετε φοβερούς κυρίους. Εκείνοι όμως δεν θα συμπεριφέρωνται έτσι.

Αλλά είναι μεγάλη η τιμή, θα ειπή κάποιος. Και όμως εγώ απολαμβάνω πιο πολλή τιμή, γιατί η ιδική σας ευτέλεια φαίνεται πιο μεγάλη, καθώς μετέχοντας στο ίδιο τραπέζι μεταχειρίζεσθε τα λόγια των δούλων. Γιατί και ο δούλος τότε προ παντός φαίνεται, όταν κάθεται μαζί με τον Κύριό του. Εκείνος λοιπόν γίνεται δούλος από αυτό που δεν εταίριαζε σε αυτόν, επειδή δεν έχει από τη γνωριμία τόση σεμνότητα, όση ταπείνωσι, γιατί τότε ταπεινώνεται υπερβολικά. Και το δούλο θα ημπορούσε ναν ιδή κανείς να είναι λαμπρός μόνος του, και τον πτωχό να είναι λαμπρός μόνος του, παρά όταν βασίζη μαζί με τον πλούσιο. Γιατί το ταπεινό, όταν ευρίσκεται κοντά στο υψηλό, τότε φαίνεται ταπεινό και η σύγκρισις το ταπεινό αποδεικνύεται ταπεινότερο και όχι υψηλότερο. Έτσι και το να κάθεσθε μαζί με εκείνους αποδεικνύει εσάς πιο τιποτένιους και όχι εμάς.

Πλεονεκτούμε λοιπόν από αυτούς σε δύο πράγματα, και στην ελευθερία δηλαδή και στην τιμή, των οποίων τίποτε δεν είναι ίσο σαν αιτία απολαύσεως. Γιατί εγώ βέβαια θα ήθελα να απολαμβάνω το ψωμί με ελευθερία, παρά πλούσια φαγητά με δουλεία. Και η Γραφή λέγει, «Είναι προτιμότερο να φιλοξενήσης με λάχανα για χάρι της φιλίας και αγάπης, παρά με μοσχάρι με εχθρικές διαθέσεις».20 Εκείνο που θα επικαλεσθούν εκείνοι, είναι αυτό, ότι δηλαδή είναι ανάγκη να επαινούν τους παρόντας παρά να τους κακίζουν, αναλαμβάνοντας τη θέση των παρασίτων, ή καλύτερα όμως χειρότεροι από εκείνους. Αυτοί λοιπόν αν και κάθονται με εντροπή και υβρίζονται, όμως έχουν την παρρησία του λόγου, άλλ’ εσείς ούτε αυτό έχετε. Άλλ’ η ευτέλεια είναι τόσο μεγάλη, γιατί έχετε φοβηθή και καταπτοηθή, η τιμή δεν υπάρχει. Συμπερασματικά λοιπόν το τραπέζι εκείνο έχει στερηθή από κάθε απόλαυσι, ενώ αυτό είναι γεμάτο από κάθε χαρά.

Ας εξετάσωμε όμως και τη φύσι των φαγητών. Εκεί λοιπόν είναι ανάγκη και χωρίς τη θέλησί σου να «σκάσης» από το πολύ κρασί, εδώ όμως δεν είναι δυνατό χωρίς τη θέλησί σου να τρώγης και να πίνης. Συνεπώς εκεί την απόλαυσι από την ποιότητα των φαγητών αφαιρεί και η περιφρόνησις που εκδηλώνεται προκαταβολικά και η αηδία από το χορτασμό. Γιατί ο χορτασμός καταστρέφει και ενοχλεί τα σώματά μας όχι λιγώτερο από την πείνα, αλλά και πολύ πιο επικίνδυνα˙ και αυτόν που θα θελήσης να μου δώσης πιο εύκολα θα τον σκάσω με το χορτασμό, παρά με την πείνα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι πιο υποφερτό από εκείνο, γιατί την πείνα θα ημπορούσε κανείς να την αντέξη και είκοσι ημέρες, το χορτασμό όμως ούτε δύο μόνο. Και με την πείνα αν και αγωνίζονται διαρκώς οι κάτοικοι της υπαίθρου έχουν υγεία και δεν χρειάζονται τους ιατρούς. Αυτόν όμως, δηλαδή τον χορτασμό, δεν θα τον άντεχαν αν δεν εκαλούσαν συνέχεια τους ιατρούς, μάλλον δε και τη βοήθεια αυτών εμπόδιζε πολλές φορές η τυραννίδα του χορτασμού.

Και εξ αιτίας της απολαύσεως κατέχει το τραπέζι αυτό τα πρωτεία. Γιατί εάν η τιμή είναι πιο ευχάριστο πράγμα από την περιφρόνησι, και η εξουσία από την υποταγή και το θάρρος από τον τρόμο και φόβο και η απόλαυσις των αναγκαίων αγαθών πέρα από το κανονικό πνίγεται στην τρικυμία της τρυφής, είναι καλύτερο από εκείνο το τραπέζι αυτό και εξ αιτίας της ευχαριστήσεως. Και η δαπάνη σε αυτό είναι πιο μικρή, γιατί το τραπέζι εκείνο είναι πολυέξοδο, ενώ αυτό καθόλου. Αλλά τι συμβαίνει; Μήπως το τραπέζι αυτό είναι πιο ευχάριστο στους συνδαιτυμόνας μόνο, ή μήπως δίνει και στον οικοδεσπότη πιο μεγάλη ευχαρίστησι από εκείνο; Αυτό βέβαια είναι εκείνο που επιζητούμε και εμείς περισσότερο.

Λοιπόν εκείνος που καλεί αυτούς προετοιμάζεται πριν από περισσότερες ημέρες και υποχρεώνεται να έχη φασαρίες και φροντίδες και έγνοιες, χωρίς να κοιμάται τις νύκτες, ούτε να ησυχάζη τις ημέρες, αλλά κάνοντας μόνος του πολλές σκέψεις, συζητά με τους αρτοποιούς, τους μαγείρους και τους τραπεζοκόμους. Έπειτα όταν έλθη η ημέρα του δείπνου θα ημπορούσε να ιδή κανείς αυτόν να φοβήται περισσότερο από τους πυγμάχους που πρόκειται να πυγμαχήσουν, μήπως κάτι δεν γίνη σωστά, μήπως φθονηθή, μήπως αποκτήση εξ αιτίας τούτου πολλούς κατηγόρους. Αυτός όμως είναι απαλλαγμένος από όλες τις φροντίδες και τις ενοχλήσεις αυτές, αυτοσχεδιάζοντας το τραπέζι και δεν φροντίζει γι’ αυτό πριν από πολλές ημέρες. Και ύστερα λοιπόν από αυτά ο πρώτος έχασε αμέσως την ευγνωμοσύνη, ενώ ο δεύτερος έχει τον Θεό οφειλέτη και τρέφεται με αγαθές ελπίδες, αφού καθημερινά τρέφεται πλούσια από το τραπέζι εκείνο. Γιατί τα φαγητά καταναλώνονται, η χαρά όμως δεν καταναλώνεται, αλλά κάθε ημέρα χαίρεται και λάμπει από χαρά περισσότερο από εκείνους που έπιναν πολύ κρασί. Τίποτε βέβαια δεν τρέφει τόσο την ψυχή, όσο η αγαθή ελπίδα και η προσδοκία των αγαθών.

Αλλά ας εξετάσωμε και τα επόμενα. Εκεί υπάρχουν αυλοί, κιθάρες και φλογέρες, ενώ εδώ δεν ακούγεται κανένα παράφωνο τραγούδι, αλλά τι; Ύμνοι, ψαλμωδίες. Εκεί εξυμνούνται οι δαίμονες, ενώ εδώ κυρίαρχος των πάντων Θεός. Βλέπεις πόση ευγνωμοσύνη πλημμυρίζει το τραπέζι αυτό και πόση αχαριστία και αναισθησία εκείνο; Στα αλήθεια ειπέ μου˙ ο Θεός σε έθρεψε από τα αγαθά του, και ενώ έπρεπε να τον ευγνωμονής γι’ αυτό, επεισάγεις εσύ τους δαίμονας; Γιατί τα τραγούδια που λέγονται με τη συνοδεία των οργάνων δεν είναι τίποτε άλλο, παρά δαιμονικά τραγούδια. Αντί να ειπής, είσαι δοξασμένος, Κύριε, γιατί από τα αγαθά σου με έθρεψες, σαν κάποιο αχάριστο σκυλί, ούτε ενθυμείσαι, αλλά επεισάγεις τους δαίμονας; Μάλλον δε τα σκυλιά είτε λάβουν, είτε δεν λάβουν κάτι εκδηλώνουν τη χαρά τους στους γνωστούς τους, εσύ όμως ούτε αυτό κάνεις. Το σκυλί και όταν δεν λαμβάνη εκδηλώνει χαρά στον κύριό του, εσύ όμως αν και έλαβες γαυγίζεις εναντίον του. Εξ άλλου το σκυλί και όταν ευεργετήται από εχθρό, δεν διαλύει τόσο εύκολα την έχθρα του προς αυτόν, ούτε σύρεται για φιλία. Εσύ όμως αν και πάσχεις άπειρα κακά από τους δαίμονας, οδηγείς αυτούς στα γεύματα. Επομένως είσαι δύο φορές χειρότερος από το σκυλί.

Έκανα καλά συγκρίνοντας τώρα τα σκυλιά προς εκείνους που μόνο τότε ευχαριστούν, όταν ευεργετούνται. Εντραπείτε, παρακαλώ, τα σκυλιά, τα οποία και όταν πεινούν εκδηλώνουν χαρά προς τους κυρίους, εσύ όμως, πιο ανόητε από τα σκυλιά, αν ακούσης, ότι ο δαίμονας επεριποιήθηκε κάποιον, αφήνεις αμέσως τον Κύριό σου. Αλλά οι πόρνες, λέγει, προξενούν ηδονή καθώς τις βλέπομε. Ποια ηδονή; Και ποια δεν έχουν ατιμία; Έχει γίνει το σπίτι σου πορνείο, παραφροσύνη και τρέλλα, και δεν εντρέπεσαι να αποκαλής αυτά ηδονή; Αν μεν λοιπόν σου επιτραπή να εκδηλώσης το πάθος, η εντροπή και η αηδία που από αυτήν προέρχεται είναι πιο μεγάλη από κάθε ηδονή. Μετατρέπεις το σπίτι σε πορνείο, όπως ακριβώς τα γουρούνια κυλίονται μέσα στο βόρβορο. Αν όμως φθάνης μέχρι το σημείο να ιδής μόνο, πάλι η οδύνη είναι πιο μεγάλη, γιατί η θέα δεν είναι ηδονή, όταν δεν υπάρχει συνουσία, αλλά και η επιθυμία είναι πιο μεγάλη και η φλόγα της σάρκας πιο δυνατή.

Αλλά επιθυμείς να μάθης το τέλος; Αυτοί όταν σηκωθούν από το τραπέζι είναι όμοιοι με τους τρελλούς και τους παράφρονες, θρασείς, γεμάτοι οργή, γελοίοι και στα μάτια των δούλων˙ και οι μεν υπηρέτες αναχωρούν νηφάλιοι, ενώ αυτοί μεθυσμένοι. Τι μεγάλη εντροπή! Εκεί όμως δεν συμβαίνει τίποτε τέτοιο, αλλά αφού με ευχαριστία τελειώσουν το τραπέζι, έτσι επιστρέφουν στα σπίτια τους, με ευχαρίστησι κοιμούνται, με ευχαρίστησι ξυπνούν χωρίς καμμία εντροπή και κατηγορία. Εάν θέλης να ιδής και αυτούς τους καλεσμένους, θα ιδής ότι αυτοί εσωτερικά είναι τέτοιοι, όπως εκείνοι εξωτερικά, δηλαδή, τυφλοί, ανάπηροι, χωλοί, και όπως είναι τα σώματα εκείνων, έτσι είναι οι ψυχές αυτών, κατεχόμενες από υδρωπικία και πυρετό. Τέτοια λοιπόν είναι η απόγνωσις γιατί μετά τις απολαύσεις μετατρέπεται σε αναπηρία. Τέτοιος λοιπόν είναι ο κορεσμός και η μέθη, αφού κάνη χωλούς και στραβούς. Και θα ιδής και εκείνους να έχουν τέτοιες ψυχές, όπως αυτοί τα σώματα, δηλαδή, λαμπρές και στολισμένες. Γιατί εκείνοι οι οποίοι ζουν με ευγνωμοσύνη, οι οποίοι δεν επιζητούν τίποτε περισσότερο από την αυτάρκεια, οι οποίοι φιλοσοφούν, έτσι είναι με κάθε χαρά.

Ας ιδούμε όμως και στις δύο περιπτώσεις το τέλος. Εκεί υπάρχει ηδονή ακόλαστος, γέλια πολλά, μέθη, αστεία, αισχρολογία, γιατί επειδή αυτοί εντρέπονται να ομιλούν αισχρά, τούτο γίνεται με τις πόρνες. Εδώ όμως φιλανθρωπία, ηπιότητα. Σε εκείνον που καλεί αυτούς είναι παρούσα η ματαιοδοξία και τον οπλίζει, ενώ εδώ η φιλανθρωπία και η ηπιότητα. Γιατί εκείνο το τραπέζι το συγκροτεί η φιλανθρωπία, αυτό όμως η ματαιοδοξία και η ωμότητα από την αδικία και την πλεονεξία. Και εκείνο καταλήγει σε αυτά που είπα, δηλαδή σε απόγνωση, σε έκσταση, σε τρέλλα, γιατί τέτοια γεννά η ματαιοδοξία. Αυτό όμως καταλήγει σε ευχαριστία και δόξα του Θεού. Και ο έπαινος των ανθρώπων σε αυτό είναι περισσότερος, γιατί εκείνον τον φθονούν, ενώ αυτόν όλοι τον έχουν ως κοινό Πατέρα, ακόμη και εκείνοι που δεν ευεργετήθηκαν. Και όπως ακριβώς στην περίπτωσι των αδικημένων και εκείνοι που δεν έχουν αδικηθή καθόλου συμπάσχουν και φαίνονται όλοι από κοινού εχθροί, έτσι και στην περίπτωσι των ευεργετηθέντων και εκείνοι που δεν ευεργετήθηκαν, όπως οι ευεργετηθέντες, επαινούν και θαυμάζουν αυτόν που έχει κάνει τις ευεργεσίες. Και εκεί υπάρχει πολύς φθόνος, εδώ όμως μεγάλη φροντίδα και ευχαριστίες από όλους. Και αυτά συμβαίνουν στην παρούσα ζωή. Στην άλλη όμως, όταν θα έλθη ο Χριστός, αυτός θα σταθή με πολλή παρρησία και θα ακουσθή σε όλη την οικουμένη, «Με είδες να πεινώ και μου έδωσες να φάγω, γυμνό και με έντυσες, ξένο και με επεριμάζευσες» και όλα τα παρόμοια.21 Εκείνος όμως θα ακούση τα αντίθετα, «Πονηρέ δούλε και τεμπέλη»22˙ και πάλι, «Αλλοίμονο σε σας που σπαταλάτε χρήματα για τα στρώματά σας και κοιμάσθε σε ελεφάντινα κρεββάτια, σε σας που πίνετε το διϋλισμένο εκλεκτό κρασί και αλείφεσθε με τα καλύτερα μύρα, γιατί ενομίσατε αυτά ως μόνιμα και όχι ως παροδικά».23

Σας έχω ειπή αυτά όχι χωρίς λόγο, αλλά για να αλλάξω την γνώμη σας και να μη κάνετε τίποτε ανώφελο. Τι λοιπόν, θα ειπή κάποιος, ότι και αυτά και εκείνα κάνω; Πολύς λόγος γίνεται γι’ αυτό από όλους. Και ποια ανάγκη υπάρχει, ειπέ μου, ενώ είναι δυνατό να κάνης τα πάντα με ωφέλεια, να τα διακρίνης, σε άλλα που δεν χρειάζονται καθόλου, αλλά και να καταναλώνης στα χαμένα, σ’ άλλα δε χρήσιμα; Ειπέ μου, εάν καθώς έσπερνες ένα μέρος του σπόρου έρριπτες στην πέτρα και το άλλο σε χώμα εύφορο, άρα θα σου επαρκούσε αυτό και θα έλεγες˙ τι λοιπόν βλάπτει αν ρίψωμε άλλο σπόρο στα χαμένα και άλλο σε εύφορο χώμα; Γιατί λοιπόν να μη ρίψωμε όλο το σπόρο σε εύφορο χώμα; Γιατί περιορίζεις το κέρδος; Και αν είναι ανάγκη να συγκεντρώνης χρήματα, δεν θα το ειπής αυτό, αλλά από παντού συγκεντρώνεις, εκεί όμως όχι. Και αν πρέπει να δανείζης, δεν θα ειπής, γιατί άλλα να δώσωμε στους πτωχούς και άλλα στους πλουσίους, αλλά όλα σε εκείνους. Εδώ όμως, όπου το κέρδος είναι τόσο μεγάλο, δεν σκέπτεσαι αυτό και δεν θα σταματήσης ποτέ το να εξοδεύης στα χαμένα και να σπαταλάς μάταια;

Άλλ’ έχει και αυτό κέρδος, θα ειπή κάποιος. Ποιο είναι αυτό; Ειπέ μου. Αυξάνει τις φιλίες. Τίποτε δεν είναι ψυχρότερο από τους ανθρώπους που γίνονται φίλοι από αυτά, από το τραπέζι δηλαδή και το χορτασμό. Από εδώ προέρχονται οι φιλίες μόνο των παρασίτων. Να μη υβρίσης τόσο θαυμαστό πράγμα, την αγάπη, ούτε να λέγης αυτήν την φιλία ότι είναι ρίζα της αγάπης, όπως εάν κάποιος έλεγε για ένα δένδρο που καρπίζει χρυσό και πολυτίμους λίθους, ότι δεν είναι τέτοια η ρίζα, αλλά ότι προέρχονται από τους χυμούς αυτού. Αυτό κάνεις και συ, γιατί και αν ακόμη προέλθη από εκεί φιλία, δεν θα ημπορούσε τίποτε να γίνη ψυχρότερο από αυτήν. Εκείνα όμως τα τραπέζια προκαλούν φιλία, όχι προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό και μάλιστα ισχυρή, όταν παρατείνωνται τα τραπέζια. Γιατί εκείνος που καταναλώνει άλλα εδώ και άλλα εκεί, και αν ακόμη δώση πολλά, δεν έχει πράξει τίποτε μεγάλο. Εκείνος όμως που καταναλώνει τα πάντα εδώ, και αν ακόμη έχη δώσει λίγα, έπραξε το παν. Γιατί εκείνο που επιζητούμε δεν είναι να δώσωμε πολλά ή λίγα, αλλά να μη δώσωμε λιγώτερα από τις δυνάμεις μας. Ας ενθυμούμεθα το δούλο με τα πέντε τάλαντα και εκείνον με τα δύο.24 Ας ενθυμούμεθα τη χήρα που έρριψε τα δύο λεπτά.25 Ας ενθυμούμεθα τη χήρα που έζησε στα χρόνια του προφήτη Ηλία.26 Δεν είπε εκείνη που έρριψε τα δύο λεπτά, τι λοιπόν βλάπτει, αν κρατήσω το ένα λεπτό για τον εαυτό μου και δώσω το άλλο; Αλλά επρόσφερε όλη την περιουσία της. Εσύ όμως αν και έχεις τόση μεγάλη αφθονία αγαθών, είσαι πιο φιλάργυρος από εκείνη.

Ας μη αδιαφορούμε λοιπόν για τη σωτηρία μας, αλλά ας την στηρίξωμε στην ελεημοσύνη. Γιατί τίποτε δεν είναι καλύτερο από αυτήν, και θα το αποδέιξη το μέλλον, μάλιστα δε το απέδειξε και το παρόν. Ας ζήσωμε λοιπόν για τη δόξα του Θεού και ας πράττωμε εκείνα που είναι αρεστά σε αυτόν, για να αξιωθούμε τα αγαθά που μας έχει υποσχεθή. Αυτά τα αγαθά είθε εμείς να επιτύχωμε με τη χάρι και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα και συγχρόνως στο άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η δύναμις, η τιμή, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι Κολοσσές ήσαν σημαντική πόλις της Φριγίας, πλησίον της Λαοδικείας και Ιεραπόλεως. Ο απόστολος Παύλος δεν είχε επισκεφθή ο ίδιος τις Κολοσσές. Φαίνεται, ότι το Ευαγγέλιο εκήρυξε εδώ ο Επαφράς, πολίτης και αυτός της πόλεως των Κολοσσών, ο οποίος είχε μεταστραφή στο Χριστιανισμό από το κήρυγμα του Παύλου στην Έφεσο.
2. Από τις επιστολές του Παύλου επεκράτησε τις επιστολές προς Κολασσαείς, Φιλήμονα, Εφεσίους και Φιληππησίους να ονομάζωμε Επιστολές της αιχμαλωσίας, και τις επιστολές προς Τιμόθεο και προς Τίτο να αποκαλούμε Ποιμαντικές επιστολές. Όλες σχεδόν οι παραπάνω επιστολές εγράφτηκαν σε χρόνο που ο Παύλος ήταν δέσμιος.
3. Κολ. 4, 3.4.
4. Φιλ. 9.
5. Ο Ονήσιμος ήταν δούλος του Φιλήμονος, ο οποίος ήταν χριστιανός εύπορος της εκκλησίας των Κολοσσών και κατείχε σε αυτήν σημαντική θέσι.
6. Κολ. 4, 9.
7. Κολ. 1, 23.
8. Β’ Τιμ. 4, 6.
9. Φιλ. 10.
10. Φιλ. 2 Κολ. 4, 17. Ο Άρχιππος κατά πάσα πιθανότητα ήταν μέλος της οικογενείας του Φιλήμονος.
11. Κολ. 2, 1.5.
12. Α’ Κορ. 5, 34, 19. Γαλ. 4, 18.
13. Ματθ. 1, 21.
14. Ρωμ. 9, 3.
15. Φιλιπ. 1, 23.24.
16. Α’ Θεσ’. 2, 17.
17. Εξ. Κεφ. 17.
18. Λουκά 14, 12.13.
19. Αναξυρίδες˙ στενά πανταλόνια που έφθαναν μέχρι τους αστραγάλους και εφορούσαν (και φορούν) οι ανατολικοί λαοί και ιδίως οι Πέρσαι.
20. Παροιμ. 15, 17.
21. Ματθ. 25, 35.36.
22. Ματθ. 25,26.
23. Αμώς 6, 4-6.
24. Βλ. Ματθ. 25, 14-30.
25. Λουκά 21, 1-4.
26. Βλ. Γ’ Βασ’. 17, 9-16.

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.