ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ Β’

(Κολ. 1,9-15)

«Δια τούτο και ημείς αφ’ ης ημέρας ηκούσαμεν, ου παυόμεθα υπέρ υμών προσευχόμενοι, και αιτούμενοι ίνα πληρωθήτε την επίγνωσιντου θελήματος αυτού εν πάση σοφία και συνέσει πνευματική˙ περιπατήσαι υμάς αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρέσκειαν, εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντες, και αυξανόμενοι εν τη επιγνώσει του Θεού».

Δια τούτο, ποίον; Επειδή ηκούσαμεν την πίστιν υμών και την αγάπην˙ επειδή χρηστάς έχομεν ελπίδας, ευέλπιδές εσμέν και περί των μελλόντων αιτείν. Καθάπερ γαρ εν τοις αγώσιν εκείνους μάλιστα διεγείρομεν τους εγγύς όντας της νίκης˙ ούτω δη και ο Παύλος τούτους μάλιστα παρακαλεί τους το πλέον κατωρθωκότας. «Αφ’ ης ημέρας ηκούσαμεν», φησίν, «ου παυόμεθα υπέρ υμών προσευχόμενοι». Ου μίαν ημέραν υπερευχόμεθα, ουδέ δύο, ουδέ τρεις. Ενταύθα, και την αγάπην δείκνυσι, και ηρέμα αυτούς αινίττεται ως ουδέπω προς το τέλος αφθακότας˙ το γαρ, «ίνα πληρωθήτε», τούτο δηλούντος ην. Και όρα μοι την σύνεσιν του μακαρίου τούτου˙ ουδαμού του παντός αυτούς απεστερήσθαί φησίν, αλλά λείπειν αυτούς. Πανταχού το, «ίνα πληρωθήτε», τούτο δηλοί. Και πάλιν, «εις πάσαν αρέσκειαν εν παντί έργω αγαθώ»˙ και πάλιν, «εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι»˙ και πάλιν, «εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν»˙ Το γαρ «πάσαν» αεί προστιθέναι, μαρτυρούντός εστί και τι τοις κατορθούσιν, ει και μη το παν.

Και, «ίνα πληρωθήτε», φησίν, ουχ ίνα λάβητε˙ έλαβον γαρ˙ αλλά το λείπον ίνα πληρωθήτε. Ούτω και ο έλεγχος ανεπαχθής εγίνετο, και το εγκώμιον ουκ ηφίει αυτούς καταπεσείν και γενέσθαι υπτίους, ολοσχερές γενόμενον. Τι δε εστίν, «ίνα πληρωθήτε την επίγνωσιν του θελήματος αυτού;» Δια του Υιού προσάγεσθαι ημάς αυτώ, ουκέτι δι’ αγγέλων. Ότι μεν ουν δει προσάγεσθαι, έγνωτε, λείπει δε υμίν το τούτο μαθείν, και δια τι τον Υιόν έπεμψεν. Ει γαρ δι’ αγγέλων έδει σώζεσθαι, ουκ αν αυτόν έπεμψεν, ουκ αν εξέδωκεν. «Εν πάση σοφία» φησί, «και συνέσει πνευματική». Επειδή γαρ αυτούς οι φιλόσοφοι ηπάτων, βούλομαι υμάς εν πνευματική, φησί, σοφία είναι, μη κατά την σοφίαν των ανθρώπων. Ει δε ώστε το θέλημα μαθείν πνευματικής δει σοφίας, ώστε την ουσίαν, τι έστιν, ευχών διηνεκών. Και δείκνυσιν ενταύθα τούτο, ότι εξ εκείνου ο Παύλος εύχεται, και ουδέπω ήνυσε, και ουκ απέστη˙ το γαρ, «αφ’ ης ημέρας ηκούσαμεν», τούτο δηλοί. Κατάγνωσιν δε αυτοίς φέρει, ει εξ εκείνου και ευχαίς βοηθούμενοι μη ανεκτήσαντο εαυτούς.

«Και αιτούμενοι», φησί, μετά πολλής της σπουδής˙ τούτο γαρ δείκνυσιν, ότι έγνωτε, αλλά δει τι και επιγνώναι. «Εις το περιπατήσαι υμάς», φησίν, «αξίως του Κυρίου». Ενταύθα περί βίου και των έργων φησί˙ και γαρ και τούτο πανταχού ποιεί˙ αεί τη πίστει συζεύγνυσι την πολιτείαν. «Εις πάσαν αρέσκειαν». Πώς δε, «πάσαν αρέσκειαν;» «Εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντες, και αυξανόμενοι εν τη επιγνώσει του Θεού». Ώσπερ, φησίν, αθρόως υμίν εαυτόν απεκάλυψε, και ώσπερ τηλικαύτην ελάβετε γνώσιν, ούτω και πολιτείαν αξίαν επιδείξασθε της πίστεως˙ μεγάλης γαρ αύτη δείται πολιτείας, και πολλώ μείζονος, ή η παλαιά. Ο γαρ τον Θεόν ειδώς, και του Θεού δούλος είναι καταξιωθείς, μάλλον δε και υιός, όρα όσης δείται αρετής.

«Εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι». Ενταύθα περί των πειρασμών και των διωγμών φησίν˙ ευχόμεθα ίνα πληρωθήτε δυναμούμενοι, ώστε μη ακηδιάσαι, μηδέ απογνώναι˙ «κατά το κράτος της δόξης αυτού»˙ άλλ’ ίνα τοιαύτην αναλάβητε προθυμίαν, οίαν πρέπει τη ισχύι της δόξης αυτού δούναι. «Εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν». Ο λέγει, τοιούτόν εστί˙ συντόμως ευχόμεθα, φησίν, ώστε ενάρετον υμάς βίον σχειν και της πολιτείας άξιον, και στήναι βεβαίως, δυναμωθέντας ως εικός από Θεού δυναμωθήναι. Δια τούτο τέως ουδέπω άπτεται δογμάτων, άλλ’ εν τω βίω στρέφεται, ένθα ουδέν είχεν εγκαλέσαι˙ και επαινέσας εφ’ οις εχρήν, τότε καθίησιν εις κατηγορίαν. Τούτο και πανταχού ποιεί˙ όταν μέλλην τισί γράφειν, έχων μεν τι εγκαλείν, έχων δε και τι επαινέσαι, πρότερον επαινεί, και τότε καθίησιν εις τα εγκλήματα. Οικειούται γαρ πρότερον τον ακροατήν, και την κατηγορίαν απαλλάτει πάσης υποψίας, και δείκνυσιν ότι αυτός μεν εβούλετο διόλου εγκωμιάζειν, υπό δε της ανάγκης εις τούτους εμβιβάζεται τους λόγους.

Τούτο και εν τη προτέρα προς Κορινθίους ποιεί. Επαινέσας γαρ αυτούς μυρία ως αγαπώντας αυτόν, και από του πεπορνευκότος, τότε εις κατηγορίαν καθίησιν. Εν δε τη προς Γαλάτας οικέτι, αλλά τουναντίον˙ μάλλον δε ει τις εξετάσειε, κακείνη εξ επαίνου η κατηγορία. Επειδή γαρ αυτών ουδέν είχε κατόρθωμα τότε ειπείν, και σφοδρόν το έγκλημα ην, και πάντες διεφθάρησαν, και φέρειν ηδύναντο ισχυροί όντες, από κατηγορίας άρχεται λέγων, «Θαυμάζω»˙ ώστε και τούτο εγκώμιόν εστίν. Ύστερον δε αυτούς επαινεί, ουκ επί τοις παρούσιν, άλλ’ επί τοις παρελθούσιν, λέγων, ότι «Ει δυνατόν, τους οφθαλμούς υμών εξορύξαντες αν εδώκατέ μοι».

«Καρποφορούντες», φησί˙ τούτο περί έργων˙ «δυναμούμενοι»; Περί πειρασμών. «Εις πάσαν υπομονήν προς τους έξω. Μακροθυμεί γαρ τις προς εκείνους, ους δυνατόν και αμύνασθαι, υπομένει δε ους ου δύναται αμύνασθαι. Δια τούτο επί μεν Θεού ουδέποτε υπομονή λέγεται, μακροθυμία δε πολλαχού˙ καθώς αυτός ούτος ο μακάριός φησί, γράφων αλλαχού. «Ή του πλούτου της χρηστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονείς;» «Εις πάσαν». Μη νυν μεν, μετά δε ταύτα ουκέτι. «Εν πάση», φησί, «σοφία και συνέσει πνευματική». Άλλως γαρ ουκ ένι το θέλημα αυτού επιγνώναι. Καίτοιγε ώοντο το θέλημα αυτού έχειν, άλλ’ ου πνευματική ην η σοφία. «Εις το περιπατήσαι υμάς», φησίν, «αξίως του Κυρίου». Τούτο γαρ οδός γίνεται της αρίστης πολιτείας. Ο γαρ του Θεού την φιλανθρωπίαν καταμαθών, καταμανθάνει δε, αν ίδη τον Υιόν εκδεδομένον, μείζονα έξει προθυμίαν. Και άλλως δε ου τούτο ευχόμεθα μόνον ίνα μάθητε, άλλ’ ίνα και επί των έργων επικδείκνυσθε˙ ο γαρ ειδώς χωρίς του ποιείν, και κολάζεσθαι μέλει.

«Εις το περιπατήσαι υμάς», φησί˙ τουτέστιν, αεί ουχ άπαξ, αλλά διαπαντός. Ώσπερ το περιπατείν αναγκαίον ημίν, ούτω και το ορθώς βιούν. Και αεί περίπατον το τοιούτον καλεί, εικότως, δεικνύς ότι ούτος ημίν ο βίος εστίν ο προκείμενος˙ άλλ’ ουχ ο κοσμικός τοιούτος. Και πολύ δε το εγκώμιον. «Περιπατήσαι υμάς», φησίν, «αξίως του Κυρίου», και, «εν παντί έργω αγαθώ», «καρποφορούντες και αυξανόμενοι εν τη επιγνώσει του Θεού», δυνατόν ην. «Δια του κράτους αυτού». Πολλή η παραμυθία. Ουκ είπε δύναμιν, αλλά, κράτος, όπερ μείζόν εστί. «Δια του κράτους», φησί, «της δόξης αυτού»˙ ότι πανταχού η δόξα αυτού κρατεί. Ήδη παρεμυθήσατο τον εν ονείδει όντα. Και πάλιν, «περιπατήσαι υμάς αξίως του Κυρίου». Περί του Υιού φησί, το πανταχού κρατείν αυτόν, και εν ουρανώ και εν γη, ότι η δόξα αυτού πανταχού βασιλεύει. Ουχ απλώς ενδυναμούσθε, άλλ’ ως εικός τους ούτως ισχυρώ δεσπότη δουλεύοντας. «Εν τη επιγνώσει του Θεού». Άμα και παράπτεται των της γνώσεως λόγων˙ τούτο γαρ πεπλανήσθαί εστί, το μη ειδέναι Θεόν, ως δει. Ή ώστε επιδούναι, φησίν, εν τη επιγνώσει του Θεού. Ει γαρ ο τον Υιόν ουκ ειδώς, ουδέ τον Πατέρα, εικότως δει της επιγνώσεως˙ ουδέν γαρ όφελος βίου ταύτης άνευ.

«Εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν», φησί, «μετά χαράς ευχαριστούντες τω Θεώ». Είτα μέλλων αυτούς παρακαλείν, ου μέμνηται των μελλόντων αυτοίς αποκείσθαι, αλλά τούτο μεν ηνίξατο εν τη αρχή ειπών, «Δια την ελπίδα την αποκειμένην υμίν εν τοις ουρανοίς»˙ ενταύθα δε των ήδη υπαρξάντων μέμνηται˙ ταύτα γαρ εκείνων αίτια. Και πολλλαχού τούτο ποιεί. Τα γαρ ήδη γεγονότα πιστούται, και μάλλον αιρεί τον ακροατήν. «Μετά χαράς», φησίν, «ευχαριστούντες τω Θεώ». Η ακολουθία αύτη εστίν˙ ου παυόμεθα ευχόμενοι υπέρ υμών, και ευχαριστούντες επί τοις προτέροις. Οράς πως εαυτόν εμβιβάζεις εις τον περί του Υιού λόγον; Ει γαρ ευχαριστούμεν μετά χαράς πολλής μεγάλα τα λεγόμενα. Έστι γαρ ευχαριστείν δια φόβον μόνον, έστιν ευχαριστείν και εν λύπη όντα, οίον ο Ιώβ ηυχαρίστει μεν, οδυνώμενος δε˙ και έλεγεν, «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλετο». Μη γαρ τις λεγέτω, ότι ουκ ελύπει αυτόν τα γενόμενα, ουδέ αθυμία περιέβαλλε, μηδέ το μέγα εγκώμιον αφαιρείσθω του δικαίου. Όταν δε τοιαύτα η, ου δια τον φόβον, ουδέ δια δεσποτείαν μόνον, αλλά και δι’ αυτήν την των πραγμάτων φύσιν ευχαριστούμεν.

«Τω ικανώσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των αγίων εν τω φωτί». Μέγα εφθέγξατο. Τοιαύτα εστί τα δεδομένα, φησίν, ως μη δούναι μόνον, αλλά και ισχυρούς ποιήσαι προς το λαβείν. Τω ουν ειπείν, «τω ικανώσαντι», πολύ το βάρος έδειξεν. Οίον εάν τις ευτελής και βασιλεύς γένηται, δυνατόν αυτώ επαρχότητα δούναι ως βούλεται˙ και τοσούτον δύναται μόνον, το αξίωμα δούναι, άλλ’ ουχί και επιτήδειον ποιήσαι προς την αρχήν˙ πολλάκις δε τον τοιούτον και καταγέλαστον η τιμή ποιεί˙ εάν μέντοι και το αξίωμα δω, και επιτήδειον ποιήση προς την τιμήν, και ικανόν προς την οικονομίαν, τότε τιμή το πράγμά εστί. Τούτο ουν και ενταύθα φησίν, ότι ου μόνον ημίν έδωκε την τιμήν, αλλά και ισχυρούς προς το λαβείν εποίησε. Διπλή γαρ αύτη τιμή το και δούναι, και επιτηδείους κατασκευάσαι της δωρεάς. Ουκ είπε, δόντι, απλώς, άλλ’, «ικανώσαντι εις την μερίδα του κλήρου των αγίων εν τω φωτί»˙ τουτέστι, τω κατατάξαντι ημάς μετά των αγίων.

Άλλ’ ουχ απλώς είπε, κατατάξαντι, αλλά και των αυτών απολαύσαι παρεσχηκότι. Η γαρ και εν τη αυτή είναι πόλει, και μη των αυτών απολαύειν, ουκ έστιν. Έστιν εν τω αυτώ κλήρω είναι, και μη την έχειν μερίδα˙ οίον εν τω κλήρω πάντες εσμέν, άλλ’ ου την αυτήν έχομεν πάντες μερίδα. Ενταύθα δε ου τούτό φησίν, αλλά και την μερίδα μετά του κλήρου. Δια τι κλήρον καλεί; Δεικνύς ότι ουδείς από κατορθωμάτων οικείων βασιλείας τυγχάνει˙ άλλ’ ώσπερ ο κλήρος επιτυχίας μάλλόν εστίν, ούτω δη και ενταύθα.

Ουδείς γαρ τοιαύτην επιδείκνυται πολιτείαν ώστε βασιλείας αξιωθήναι, αλλά της αυτού δωρεάς εστί το παν. Δια τούτο φησίν, «Όταν πάντα ποιήσητε, λέγετε ότι αχρείοι δούλοι εσμέν˙ α γαρ ωφείλομεν ποιήσαι, πεποιήκαμεν». «Εις την μερίδα του κλήρου των αγίων εν τω φωτί»˙ και τω μέλλοντι λέγει, και τω παρόντι˙ τουτέστι, τη γνώσει. Δοκεί δε μοι και περί των παρόντων, και περί των μελλόντων ομού λέγειν.

Είτα δείκνυσιν ων ηξιώθημεν. Ου γαρ τούτο μόνον εστίν το θαυμαστόν, ότι βασιλείας αξιούμεθα, αλλά και τίνες όντες, δει προστιθέναι˙ ου γαρ εστίν ίσον. Όπερ και εν τη προς Ρωμαίους ποιεί, λέγων˙ «Μόλις γαρ τις υπέρ του αδίκου αποθανείται˙ υπέρ δε του αγαθού τάχα τις και τολμά αποθανείν». «Ος ερρύσατο ημάς», φησίν, «από της εξουσίας του σκότους». Αυτού το παν εστί, και ταύτα δούναι κακείνα˙ ουδαμού γαρ ημών κατόρθωμα. «Από της εξουσίας του σκότους», φησί˙ τουτέστι, της πλάνης, του διαβόλου της τυραννίδος. Ουκ είπε, «σκότους», άλλ’, «εξουσίας»˙ πολλήν γαρ ημών είχε την εξουσίαν, και εκράτει ημών. Χαλεπόν μεν γαρ και το απλώς είναι υπό τω διαβόλω˙ το δε και μετ’ εξουσίας, τούτο χαλεπώτερον. «Και μετέστησε», φησίν, «εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού». Ουκ άρα εις την απαλλαγήν του σκότους μόνον έδειξεν αυτού την φιλανθρωπίαν. Μέγα μεν ουν και το του σκότους απαλλάξαι˙ το δε και εις βασιλείαν εισαγαγείν, πολλώ μείζον. Όρα ουν πως πολύπλοκον γίνεται το δώρον, ότι εν τω πυθμένι κειμένους απήλλαξεν ημάς˙ δεύτερον, ότι ουκ απήλλαξε μόνον, αλλά και μετέθηκεν εις βασιλείαν.

«Ος ερρύσατο ημάς». Ουκ είπεν, εξέβαλεν, άλλ’, «ερρύσατο», την πολλήν ταλαιπωρίαν δεικνύς ημών, και εκείνων την αιχμαλωσίαν. Είτα και το εύκολον της του Θεού δυνάμεως˙ «και μετέστησε», φησίν˙ ώσπερ αν ει τις στρατιώτην από τόπου εις τόπον μεταγάγοι. Και ουκ είπε, μετήγαγεν, ουδέ μετέθηκε˙ το μεν γαρ όλον του μεταθέντος ήν, ου του μετελθόντος˙ αλλά, «μετέστησεν», είπεν, ώστε και ημών και αυτού εστίν. «Εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού». Ουχ απλώς είπε, βασιλείαν ουρανών, αλλά σεμνότερον ειργάσατο τον λόγον, βασιλείαν Υιού ειπών˙ τούτου γαρ ουδέν μείζον εγκώμιον˙ ο και αλλαχού φησίν˙ «Ει υπομένομεν, και συμβασιλεύσομεν». Των αυτών ηξίωσεν ημάς τω Υιώ και ου τούτο μόνον, αλλά και η επίτασις, τω αγαπητώ. Τους εχθρούς, τους εσκοτισμένους, αθρόον που αυτούς μετέστησεν, ένθα ο Υιός, εις την αυτήν εκείνω τιμήν. Και ουδέ τούτω ηρκέσθη μόνω, ίνα δείξη μέγα το δώρον˙ ουκ ηρκέσθη τω ειπείν, βασιλείαν, αλλά και του Υιού προσέθηκε˙ και ουδέ τούτω, αλλά και του αγαπητού˙ και ουδέ τούτω, αλλά και το της φύσεως έντιμον. Τι γαρ φησίν; «Ος εστίν εικών του Θεού του αοράτου». Άλλ’ ουκ ευθέως επί τούτο ήλθεν, αλλά παρενέβαλε την ευεργεσίαν την εις ημάς.

Ίνα γαρ μη ακούων, ότι το παν του Πατρός ην, νομίσης τον Υιόν εκτός είναι, δίδωσι το παν τω Υιώ, και το παν τω Πατρί. Εκείνος μεν γαρ μετέθηκεν, άλλ’ ούτος την αιτίαν παρέσχε. Τί γαρ φησίν; «Ος ερρύσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους». Ταυτόν δε εστίν, «Εν ώ έχομεν την απολύτρωσιν, την άφεσιν των αμαρτημάτων». Ει γαρ μη αφείθημεν των αμαρτημάτων, ουκ αν μετέστημεν. Ιδού πάλιν ενταύθα το, «εν ώ». Και ουκ είπε λύτρωσιν, άλλ’, «απολύτρωσιν», ώστε μηδέ εκπεσείν λοιπόν, μηδέ γενέσθαι θνητούς. «Ος εστίν εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως». Εις ζήτημα εμπίπτομεν αιρετικόν˙ διο σήμερον αναβαλλομένους αύριον τούτο προθείναι δει, ακμαζούσαις ημών ταις ακοαίς προσβάλλοντας. Ει δε δει τι πλέον ειπείν, μείζον του Υιού έργον. Πώς; Εκείνο μεν γαρ αδύνατον γίνεται, τον εν τοις αμαρτήμασι μένουσι δούναι βασιλείαν, τούτο δε ευκολώτερον˙ ώστε τη δωρεά ωδοποίησε. Τι λέγεις; Των αμαρτημάτων σε αυτός αφήκεν; Ουκούν και αυτός προσήγαγεν. Ήδη προκατεβάλετο του δόγματος την ρίζαν.

Τέως δε εκείνο ειπόντας καταπαύσαι τον λόγον ανάγκη. Ποίον δη τούτο; Ότι τοσαύτης απολαύσαντες ευεργεσίας αεί ταύτης μεμνήσθαι οφείλομεν, και στρέφειν διαπαντός εν εαυτοίς την του Θεού δωρεάν, και τίνων απηλλάγημεν, τίνων ετύχομεν εννοείν˙ και ούτως εσόμεθα ευχάριστοι, ούτω την αγάπην˙ την προς αυτόν επιτενούμεν. Τί λέγεις, άνθρωπε; Εις βασιλείαν κέκλησια, εις βασιλείαν Υιού του Θεού, και χάσμης πληρούσαι, και κνάσαι, και ναρκάς; Ει γαρ εις μυρίους θανάτους πηδήσαι εκάστης της ημέρας έδει, ου πάντα εχρήν υπομείναι; Άλλ’ υπέρ μεν αρχής παν οτιούν ποιείς, της δε βασιλείας μέλλων κοινωνείν της του μονογενούς ου καθάλλη κατά μυρίων ξιφών, ουκ εμπηδάς εις πυρ; Και ούπω τούτο δεινόν, άλλ’ ότι και μέλλων απιέναι θρηνείς, και εμφιλοχωρείς τοις ενταύθα φιλοσώματος ων. Τι δη τούτο; Και τον θάνατον φρικτόν πράγμα είναι νομίζεις; Η τρυφή τούτων αιτία, η άνεσις˙ επεί ο γε κατάπικρον βίον ζων, και πτερωθήναι έλοιτο αν και απαλλαγήναι εντεύθεν. Νυν δε ταυτόν πάσχομεν, οίον ει νεοττοί μαλακισθώσι, διαπαντός επί της καλιάς μένειν εθέλοντες. Άλλ’ όσωπερ αν μένωσι, τοσούτω ασθενέστεροι γίνονται.

Καλιά γαρ ο παρών βίος εστίν, από καρφών και πηλού συγκεκολλημένος. Καν τας μεγάλας μοι δείξης οικίας, καν αυτά τα βασίλεια λάμποντα πολλώ τω χρυσώ και τοις λίθοις, ουδέν οιήσομαι διαφέρειν καλιάς χελιδόνων˙ του γαρ χειμώνος επιστάντος, αυτόματα πάντα πεσείται. Χειμώνα δε την ημέραν εκείνην λέγω, ουχί πάσι χειμώνα. Επεί και ο Θεός νύκτα τε ομού και ημέραν καλεί, το μεν προς τους αμαρτωλούς, το δε προς τους δικαίους. Ούτω και εγώ νυν χειμώνα αυτήν καλώ. Αν εν τω θέρει μη εκτραφώμεν καλώς, ώστε δύνασθαι ίστασθαι του χειμώνος επιστάντος, ου λήψονται ημάς αι μητέρες, άλλ’ εάσουσιν ημάς τω λιμώ διαφθαρήναι, ή της καλιάς πεσούσης απολέσθαι. Καθάπερ γαρ καλιάν, μάλλον δε και ευκολώτερον ταύτης, άπαντα καθαιρεί τότε ο Θεός, ανασκευάζων και μεταρρυθμίζων άπαντα. Οι δε άπτηνες και απαντήσαι αυτώ μη δυνάμενοι εις τον αέρα, άλλ’ ούτω βαναύσως τραφέντες, ως μη έχειν το πτερόν κούφον, πείσονται ταύτα, άπερ εικός τους ούτω διακειμένους παθείν. Η μεν ουν των χελιδόνων νεοττιά, όταν καταπέση, ταχέως απόλλυται˙ ημείς δε ουκ απολλύμεθα, αλλά κολαζόμεθα διηνεκώς.

Χειμών έσται ο τότε καιρός, μάλλον δε χειμώνος χαλεπώτερος. Ου γαρ χείμαρροι κατασύρονται ύδατος, αλλά ποταμοί πυρός˙ ου σκότος από νεφών γίνεται, αλλά σκότος άλυτον και αφεγγείς, ώστε μήτε τον ουρανόν ιδείν, μήτε τον αέρα, αλλά των εις γην κατωρυγμένων μάλλον στενοχωρείσθαι. Πολλάκις ταύτα λέγομεν, άλλ’ ου πείθομέν τινάς. Άλλ’ ουδέν θαυμαστόν, είγε ημείς άνθρωποι ευτελείς ταύτα πάσχομεν υπέρ τοιούτων διαλεγόμενοι, όπου γε και οι ποροφήται έπασχον ταύτα, ουχ υπέρ τοιούτων μόνον πραγμάτων διαλεγόμενοι, αλλά και υπέρ πολέμου και αιχμαλωσίας. Και ο Σεδεκίας υπό του Ιερεμίου ηλέγχετο, και ουκ ησχύνετο. Δια τούτο έλεγον οι προφήται˙ «Ουαί οι λέγοντες, εγγισάτω το τάχος α ποιήσει ο Θεός, ίνα ίδωμεν, και ελθέτω η βουλή του αγίου Ισραήλ, ίνα γνώμεν».

Μη θαυμάζωμεν τουτο. Ουδέ γαρ οι επί της κιβωτού επίστευον, άλλ’ επίστευσαν ότε της πίστεως κέρδος ην ουδέν˙ ουδέ οι εν Σοδόμοις προσεδόκησαν, άλλ’ επίστευσαν και αυτοί, ότε ουδέν πλέον αυτοίς γέγονε. Και τι λέγω τα μέλλοντα; Τις αν ταύτα προσεδόκησε τα νυν γινόμενα κατά διαφόρους τόπους, τους σεισμούς, των πόλεων τας αναιρέσεις; Καίτοι γε ταύτα εκείνων πιστότερα, της κιβωτού λέγω. Πόθεν δήλον; Ότι εκείνοι μεν ουκ είχον εις άλλο παράδειγμα ιδείν, ουδέ των Γραφών ήκουσαν˙ ενταύθα δε κυρία όσα γέγονε, και επί των ετών των ημετέρων, και επί των προτέρων. Αλλά πόθεν η απιστία των τοιούτων; Από μαλακής ψυχής˙ έπινον και ήσθιον, και δια τούτο ουκ επίστευον. Α γαρ βούλεταί τις, ταύτα και οίεται, ταύτα και προσδοκά˙ οι δεν αντιλέγοντες λήρός εισίν.

Αλλά μη πάθωμεν ταυτόν˙ ου γαρ κατακλυσμός έσται λοιπόν, ουδέ μέχρι τελευτής η κόλασις, άλλ’ αρχή τιμωριών ο θάνατος απιστούντων ότι έστι κρίσις. Και τις εκείθεν ήλθε, φησί, και ταύτα εφθέγξατο; Ει μεν παίζων ταύτα λέγεις, ουδέ ούτω καλώς˙ ου γαρ δει εν τοις τοιούτοις παίζειν˙ ου γαρ εν παικτοίς, άλλ’ επικινδύνως παίζομεν˙ ει δε όντως ούτως έχων, και ουκ οίει είναί τι μετά ταύτα, πώς είναι φης Χριστιανός; Ουδείς γαρ μοι των έξω λόγος. Δια τι λουτρόν λαμβάνεις; Δια τι της εκκλησίας επιβαίνεις; Μη γαρ αρχάς υπισχνούμεθα; Πάσα ημών ελπίς εν τοις μέλλουσι. Τί τοίνυν προσέρχη, ει ου πιστεύεις ταις Γραφαίς; Ει μη πιστεύεις τω Χριστώ, ουκ αν είποιμι τον τοιούτον Χριστιανόν είναι, μη γένοιτο, αλλά και Ελλήνων χείρω. Κατά τι; Κατά τούτο, ότι τον Χριστόν νομίζων είναι Θεόν, ου πιστεύεις ως Θεώ. Εκείνη μεν γαρ ακολουθίας έχεται η ασέβεια˙ τον γαρ μη νομίζοντα είναι Θεόν τον Χριστόν, ανάγκη μηδέ πιστεύειν˙ αύτη δε η ασέβεια ουδέ ακολουθίαν έχει, Θεόν ομολογείν, και μη νομίζειν αξιόπιστον είναι υπέρ ων έφη. Της μέθης ταύτα τα ρήματα, της τρυφής, της σπατάλης˙ «Φάγωμεν και πίωμεν˙ αύριον γαρ αποθνήσκομεν». Ουκ αύριον, άλλ’ όταν ταύτα λέγητε, ήδη τεθνήκατε.

Ουδέν ουν των χοίρων διοίσομεν, ουδέ των όνων, ειπέ μοι; Ει γαρ μήτε κρίσις έστι, μήτε αντίδοσις, μήτε δικαστήριον, τίνος ένεκεν τοιούτω τετιμήμεθα δώρω, τω λόγω, και πάντα έχομεν υποτεταγμένα; Δια τι ημείς μεν άρχομεν, εκείνα δε άρχονται; Όρα πως πάντοθεν ο διάβολος επείγεται πείσαι ημάς αγνοήσαι την δωρεάν του Θεού. Τους δούλους αναμίγνυσιν τοις δεσπόταις˙ καθάπερ τις ανδραποδιστής και οικέτης αγνώμων, τον ελεύθερον εις την αυτήν βιάζεται τω προσκεκρουκότι καταγαγείν ευτέλειαν. Και δοκεί μεν την κρίσιν αναιρείν, αναιρεί δε το είναι Θεόν. Τοιούτος γαρ αεί ο διάβολος˙ μεθοδεία πάντα, ουκ εξ ευθείας προβάλλει, ίνα φυλαττώμεθα. Ει κρίσις ουκ έστιν, ουκ έστι δίκαιος ο Θεός˙ κατά άνθρωπον λέγω˙ ει δίκαιος ουκ έστιν ο Θεός, ουδέ Θεός εστίν˙ ει Θεός ουκ έστιν˙ απλώς άπαντα φέρεται, ουδέν αρετή, ουδέν κακία. Άλλ’ ουδέν τούτων λέγει φανερώς. Είδες του σατανικού ενθυμήματος την διάνοιαν; Πώς εξ ανθρώπων άλογα βούλεται ποιήσαι, μάλλον δε θηρία, μάλλον δε δαίμονας;

Μη τοίνυν πειθώμεθα. Έστι γαρ κρίσις, άθλιε και ταλαίπωρε. Οίδα πόθεν έρχη επί τούτους τους λόγους˙ πολλά σοι ημάρτηται, προσκέκρουκας, παρρησίαν ουκ έχεις, οίει τοις σοις λόγοις ακολουθείν και την των πραγμάτων φύσιν. Τέως μη οδυνήσω, φησί, την ψυχήν τη προσδοκία της γεέννης˙ καν η γέεννα, πείσω αυτήν ότι ουκ έστι˙ τέως ενταύθα τρυφήσω. Δια τι προστιθείς αμαρτήματα αμαρτήμασιν; Ας αμαρτήσας πιστεύσης είναι γέενναν, απελεύση των αμαρτημάτων μόνον τίνων δίκην˙ αν δε και τούτο προσθής το ασέβημα, και της ασεβείας και του λογισμού τούτου δώσεις την εσχάτην κόλασιν˙ και η εν βραχεί γενομένη σοι παραμυθία ψυχρά έσται σοι διηνεκούς κολάσεως υπόθεσις. Έστω, ήμαρτες˙ τι και τους άλλους αμαρτάνειν προτρέπεις, λέγων μη είναι γέενναν; Τί ηπάτας τους αφελεστέρους; Τί τας χείρας εξέλυες του λαού; Το σον μέρος, άπαντα ανατέτραπται˙ ούτε οι σπουδαίοι σπουδαιότεροι έσονται, αλλά ράθυμοι˙ ούτε οι κακοί αποστήσονται της κακίας. Μη γαρ, αν ετέρους διαφθείρωμεν, συγγνώμην έχομεν των αμαρτημάτων; Ουχ οράς τον διάβολον πως επεχείρησε κατενεγκείν τον Αδάμ; Άρα τούτω συγγνώμη γέγονε; Μείζονος μεν ουν κολάσεως αφορμή, ίνα μη υπέρ των οικείων, αλλά και υπέρ των αλλοτρίων αμαρτημάτων κολάζηται.

Μη νομίζωμεν τοίνυν το ετέρους καταστρέφειν εις την αυτήν ημίν απώλειαν, ημερώτερον ημίν το δικαστήριον εργάζεσθαι˙ τούτο μεν ουν χαλεπώτερον αυτό ποιήσει. Τι ωθούμεν εαυτούς, και απόλλυμεν; Σατανικόν τούτο όλον εστίν. Άνθρωπε, ήμαρτες; Φιλάνθρωπου έχεις τον δεσπότην˙ παρακάλει, ικέτευε, δάκρυε, στέναζε και τους άλλους φόβει, και αξίου μη τοις αυτοίς περιπεσείν. Ει τις, ειπέ μοι, εν οικία δούλος ων των προσκεκρουκότων λέγει προς τον εαυτού παίδα, τέκνον, εγώ προσέκρουσα τω δεσπότη, συ σπούδασον αρέσαι, ίνα μη τα αυτά πάθης, ουχ έξει τινά συγγνώμην, ειπέ μοι; Ουκ επικλάσει και κατακάμψει τον δεσπότην; Αν δε ταύτα αφείς τα ρήματα, λέγη εκείνα, οίον, ότι το κατ’ αξίαν εκάστω ουκ αποδώσει, ότι απλώς πάντα ανακέχυται, και τα καλά και τα κακά, ότι ουκ έστιν ευχαριστία εν τω οίκω τούτω, τίνα νομίζεις τον δεσπότην νουν έχειν περί αυτού; Άρα ουχί των οικείων αμαρτημάτων μείζονα δώσει δίκην; Εικότως˙ εκεί μεν γαρ το πάθος απολογήσεται, ει και ασθενώς, ενταύθα δε ουδείς. Ει μηδένα τοίνυν έτερον, τον γουν πλούσιον μίμησαι τον εν τη γεέννη, τον λέγοντα, «Πάτερ Αβραάμ, πέμψον επί τους συγγενείς μου, ίνα μη έλθωσιν εις τον τόπον τούτον», επειδή αυτός απελθείν ουκ ηδύνατο, ώστε μη τοις αυτοίς εκείνους περιπεσείν. Αποστώμεν των ρημάτων τούτων των σατανικών.

Τί ουν, όταν Έλληνες ημάς ερωτώσι, φησίν; Ουκ εκείνους βούλει θεραπεύσαι; Άλλ’ εις απορίαν εμβαλών τον Χριστιανόν προσχήματι του τον Έλληνα θεραπεύειν, κυρώσαι βούλει το δόγμα το σατανικόν. Επειδή γαρ αυτός μόνη τη ψυχή διαλεγόμενος υπέρ τούτων ου πείθεις, ετέρους θέλεις παράγειν μάρτυρας. Ει δε Έλληνι χρη διαλέγεσθαι, ουκ εντεύθεν η αρχή της διαλέξεως, άλλ’ ει Θεός ο Χριστός, και Θεού παις, ει δαίμονες οι παρ’ εκείνοις θεοί. Εάν ταύτα κατασκευασθή, πάντα τα άλλα έπεται˙ πριν δε την αρχήν θέσθαι, μάταιον περί της τελευτής διαλέγεσθαι˙ πριν το τέλος έρχεσθαι. Απιστεί ο Έλλην τη κρίσει, και αυτός το αυτό σοι πάσχει˙ επεί έχει και αυτός πολλούς υπέρ τούτων φιλοσοφήσαντας, ει και το σώμα αποσχίσαντες της ψυχής τούτο είπον˙ άλλ’ όμως δικαστήριον εκάθισαν. Και τοσαύτη εστί του πράγματος η περιφάνεια, ως μηδένα σχεδόν αγνοήσαι τούτο, αλλά και ποιητάς, και πάντας συμφωνήσαι εαυτοίς και περί δικαστηρίου και περί κρίσεως. Ώστε κακείνος τοις οικείοις ουκ απιστεί πρώτοις, και Ιουδαίος ουκ αμφισβητεί περί τούτων, και πας άνθρωπος.

Τί τοίνυν απατώμεν εαυτούς; Ιδού ταύτα λέγεις προς εμέ˙ τι προς τον Θεόν ερείς τον πλάσαντα καταμόνας τας καρδίας ημών; Τον ειδότα τα εν τη διανοία πάντα; Τον ζώντα και ενεργούντα και τομώτερον υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον; Ειπέ γαρ μοι μετά αληθείας˙ συ ου καταγινώσκεις σαυτού; Και πώς αν από ταυτομάτου τοσαύτη σοφία γέγονεν, ώστε αυτόν τον αμαρτάνοντα καταγινώσκειν εαυτού; Τούτο γαρ μεγάλης σοφίας εστί. Συ σαυτού καταγινώσκεις˙ ο δε τοιαύτην σοι διδούς διάνοιαν πάντα απλώς αφήσει φέρεσθαι; Κανών ουν ούτος έσται καθολικός, και όρος˙ ουδείς των εν αρετή ζώντων διαπιστεί τω της κρίσεως λόγω, καν Έλλην η, καν αιρετικός˙ ουδείς των εν κακία αναστρεφομένων πολλή, πλην ολίγων, παραδέχεται τον της αναστάσεως λόγον. Και τούτό φησίν ο ψαλμωδός˙ «Ανταναιρείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού». Δια τί; «Ότι βεβηλούνται αι οδοί αυτού εν παντί καιρώ». «Φάγωμεν» γαρ, φησί, «και πίωμεν˙ αύριον γαρ αποθνήσκομεν».

Οράς ότι ταπεινών εστί ταύτα λέγειν; Από του τρώγειν και πίνειν ταύτα τα ρήματά εστί τα ανατρεπτικά της αναστάσεως. Ου φέρει γαρ, ου φέρει το από του συνειδότος κριτήριον η ψυχή˙ και ταυτόν γίνεται, οίον ο ανδροφόνος πρότερον υποθείς εαυτώ ότι ουχ αλώσεται, ούτω φονεύει˙ επεί, του συνειδότος αυτόν κρίνοντος, ουκ αν ταχέως ήλθεν επί το τόλμημα. Και οίδεν ουν, και αγνοείν προσποιείται, ίνα μη βασανίζηται τω συνειδότι και τω φόβω˙ η γαρ αν ασθενέστερος γέγονε προς την τόλμαν. Ούτω δη και οι αμαρτάνοντες, και καθ’ εκάστην εν τοις αυτοίς κακοίς κυλινδούμενοι, ου θέλουσιν ειδέναι, καίτοι του συνειδότος αυτών επιλαμβανομένου. Αλλά μη εκείνοις προσέχωμεν˙ έσται γαρ, έσται πάντως κρίσις και ανάστασις, και ουκ αφήσει εική τοσαύτα έργα ο Θεός. Διο, παρακαλώ της κακίας αποσχόμενοι, της αρετής εχώμεθα, ίνα τον αληθή λόγον παραδεξώμεθα εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.

Καίτοι τι ευκολώτερον, τον περί αναστάσεως δέξασθαι λόγον, ή τον περί ειμαρμένης; Εκείνος αδικίας γέμει, εκείνος αλογίας, εκείνος ωμότητος, εκείνος απανθρωπίας˙ ούτος δικαιοσύνης, του κατ’ αξίαν απονεμητικός˙ και όμως αυτόν ου παραδέχονται. Το δε αίτιον η αργία˙ επεί ουδείς νουυν έχων, εκείνον δέχεται. Και γαρ και εν Έλλησιν οι την ηδονήν οριζόμενοι τέλος είναι, φασίν, εκείνοι αυτόν εδέξαντο˙ οι δε την αρετήν αγαπήσαντες, ουκέτι, άλλ’ εξέβαλον ως άλογον. Ει δε εν Έλλησι τούτο, πολλώ μάλλον και εν τω περί της αναστάσεως λόγω ούτω. Θέα δε μοι πώς δύο εναντία κατεσκεύασεν ο διάβολος˙ ίνα γαρ αμελώμεν αρετής, και ίνα θεραπεύωμεν δαίμονας, την ανάγκην εισήγαγεν, και δι’ εκατέρων αμφότερα έπεισε. Τίνα ουν δυνήσεται λόγον δούναι ο διαπιστών πράγματι ούτω θαυμαστώ, και τοις εκείνα ληρούσι πειθόμενος;

Μη τοίνυν μηδέ αύτη σε η παραμυθία τρεφέτω, ως τεύξη συγγνώμης, αλλά συστρέψαντες εαυτούς, διεγείρωμεν προς αρετήν, και ζήσωμεν αληθώς τω Θεώ, 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

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ Β’

(Κολ. 1,9-15).

«Γι’ αυτό και εμείς από την ημέρα εκείνη, που ηκούσαμε αυτά, δεν παύομε να προσευχώμασθε για σας, και να ζητούμε να σας δώση εντελώς σαφή γνώσι του θελήματός του και κάθε πνευματική σοφία και σύνεσι˙ να συμπεριφερθήτε όπως αξίζει στον Κύριο, ώστε να αρέσετε στο καθετί, με κάθε αγαθό έργο παράγοντας καρπό και προαγόμενοι στην επίγνωσι του Θεού».

Γι’ αυτό, ποιό; Επειδή ηκούσαμε την πίστι και την αγάπη σας. Επειδή έχομε καλές ελπίδες, είμασθε αισιόδοξοι και για τα μέλλοντα να ζητούμε. Όπως ακριβώς στους αθλητικούς αγώνας πιο πολύ παρακινούμε εκείνους που πλησιάζουν στη νίκη, έτσι λοιπόν και ο Παύλος προτρέπει υπερβολικά αυτούς που έχουν κατορθώσει το περισσότερο. «Από την ημέρα που ηκούσαμε αυτά, λέγει, δεν παύομε να προσευχώμασθε για σας». Δεν προσευχόμασθε για σας μία ημέρα, ούτε δύο, ούτε τρεις. Εδώ και την αγάπη του δείχνει και με ήρεμο τρόπο δηλώνει, ότι ακόμη δεν έχουν φθάσει αυτοί στην τελειότητα, γιατί το «να γεμίσετε εντελώς», αυτή την έννοια έχει. Και πρόσεξε τη σύνεσι του μακαρίου Παύλου˙ πουθενά δεν λέγει ότι έχουν στερηθή αυτοί από το καθετί, αλλά ότι έχουν έλλειψι. Παντού το «να γεμίσετε εντελώς», αυτό δηλώνει. Και πάλι «ώστε να αρέσετε στο καθετί με κάθε έργο αγαθό»˙ και πάλι «ενισχυόμενοι με κάθε δύναμι», και «σε κάθε υπομονή και μεγαλοκαρδία».

Και «να συμπληρώσετε», λέγει, όχι να λάβετε, γιατί έλαβαν, αλλά να γεμίσετε εκείνο που λείπει. Έτσι και ο έλεγχος δεν ήταν ενοχλητικός και ο έπαινος δεν άφηνε να χάσουν το θάρρος τους και να απογοητευθούν, επειδή έγινε πλήρης. Τι λοιπόν σημαίνει, «να συμπληρώσετε την επίγνωσι του θελήματός του»; Με τον Υιό πρέπει να οδηγούμασθε σ’ αυτόν, όχι πια με τους αγγέλους. Το ότι λοιπόν πρέπει να οδηγήσθε, το εγνωρίζατε, απομένει όμως να μάθετε αυτό, για ποιο δηλαδή λόγο έστειλε τον Υιό του. Γιατί, εάν έπρεπε να σώζεσθε με αγγέλους, δεν θα έστελνε αυτόν, δεν θα τον παρέδιδε στο θάνατο. «Με κάθε σοφία», λέγει, «και πνευματική σύνεσι». Επειδή δηλαδή οι φιλόσοφοι εξαπατούσαν αυτούς, θέλω να έχετε εσείς την πνευματική σοφία, λέγει, όχι τη σοφία των ανθρώπων. Εάν όμως χρειάζεται η πνευματική σοφία για να μάθωμε το θέλημά του, τότε το τι είναι η ουσία του, χρειάζονται συνεχείς προσευχές. Και το δείχνει αυτό εδώ, το ότι από εκείνο ο Παύλος εύχεται και ποτέ δεν το κατόρθωσε και ούτε εσταμάτησε, γιατί το «από την ημέρα που ηκούσαμε», αυτό δηλώνει. Φέρει όμως κατάκρισι σ’ αυτούς, εάν δεν επανωρθώσουν τους εαυτούς τους βοηθούμενοι από εκείνο και με τις προσευχές.

«Και να το ζητούμε», λέγει, με πολύ ζήλο, γιατί αυτό αποδεικνύει, ότι έχετε γνώσι, αλλά πρέπει να προστεθή περισσότερη γνώσις. «Ώστε να συμπεριφερθήτε», λέγει, «όπως αξίζει στον Κύριο». Εδώ αναφέρεται στον τρόπο ζωής και τα έργα, πράγμα που κάμνει παντού˙ συνδέει πάντοτε την πίστι με τον τρόπο ζωής μας. «Να αρέσετε στο καθετί». Πώς όμως, «αρέσετε στο καθετί»; «Με κάθε έργο αγαθό παράγοντας καρπό και προχωρώντας στην επίγνωσι του Θεού». Όπως, λέγει, σας απεκάλυψε τον εαυτό του και όπως ελάβατε τόσο μεγάλη γνώσι, έτσι να επιδείξετε και συμπεριφορά όπως αξίζει στην πίστι, γιατί αυτή χρειάζεται τρόπο ζωής κατά πολύ πιο ανώτερο από ό,τι η παλαιά. Γιατί εκείνος που εγνώρισε τον Θεό και έχει αξιωθή να είναι δούλος του Θεού, μάλλον δε και υιός του, πρόσεχε πόση αρετή χρειάζεται να έχη.

«Ενισχυόμενοι με κάθε δύναμι». Εδώ ομιλεί για τους πειρασμούς και τους διωγμούς. Προσευχόμασθε να γεμίσετε δύναμι, ώστε να μη εξαντληθήτε, ούτε να χάσετε κάθε ελπίδα. «Σύμφωνα με τη δύναμι της δόξας του». Πρέπει όμως να δείξετε τέτοια προθυμία, τέτοια που ταιριάζει στη δύναμι της μεγαλωσύνης αυτού. «Σε κάθε υπομονή και μακροθυμία». Αυτό που λέγει σημαίνει το εξής˙ προσευχόμασθε επίμονα, λέγει, ώστε να αποκτήσετε ενάρετο βίο και όπως αξίζει στο νέο τρόπο ζωής, και να σκέκεσθε σταθερά, αφού ενισχυθήτε όσο είναι δυνατό να ενισχυθήτε από τον Θεό. Γι’ αυτό στην αρχή ποτέ δεν ομιλεί για δόγματα, αλλά περιστρέφει το λόγο στον τρόπο ζωής, όπου δεν ημπορούσε να κατηγορήση τίποτε. Και αφού επήνεσε για εκείνα που έπρεπε, τότε έρχεται στην κατηγορία. Το ίδιο κάνει και παντού. Όταν θέλη να γράψη σε κάποιους και έχη για κάτι να κατηγορήση και για κάτι να επαινέση, πρώτα επαινεί και ύστερα έρχεται στις κατηγορίες. Γιατί κερδίζει πρώτα η φιλία του ακροατού και απαλλάσσει από κάθε υποψία την κατηγορία, και αποδεικνύει ότι αυτός ήθελε να επαινή συνεχώς, από ανάγκη όμως λέγει σ’ αυτούς τα λόγια αυτά.

Αυτό κάνει και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί, αφού τους επήνεσε ότι αγαπούν πάρα πολύ αυτόν, με αφορμή τον αιμομίκτη, έρχεται ύστερα στην κατηγορία. Στην προς Γαλάτας όμως δεν κάνει το ίδιο, αλλά το αντίθετο, μάλλον δε αν κάποιος το εξετάση, και εκείνη η κατηγορία θα ιδή ότι προέρχεται από έπαινο. Γιατί, επειδή δεν ημπορούσε τότε να αναφέρη κανένα κατόρθωμα αυτών και ήταν μεγάλο το παράπτωμα, και όλοι είχαν διαφθαρή, και επειδή ήσαν ισχυροί ημπορούσαν να υποφέρουν την κατηγορία, αρχίζει από την κατηγορία λέγοντας «Θαυμάζω»1˙ συνεπώς και αυτό είναι έπαινος. Ύστερα όμως επαινεί αυτούς, όχι για τα παρόντα, αλλά για τα παρελθόντα, λέγοντας ότι, «Εάν ήταν δυνατό, αφού θα εβγάζατε τα μάτια σας, θα μου τα εδίνατε».2

«Παράγοντας καρπό», λέγει˙ αυτό λέγεται για τα έργα τους. «Ενισχυόμενοι»˙ αυτό λέγεται για τους πειρασμούς. «Σε κάθε υπομονή και μεγαλοκαρδία»˙ μεγαλοκαρδία μεταξύ τους, υπομονή προς τους έξω. Γιατί δείχνει κανείς μεγαλοκαρδία προς εκείνους, τους οποίους είναι δυνατό και να πολεμήση, υπομένει δε εκείνους, τους οποίους δεν μπορεί να πολεμήση. Γι’ αυτό στην περίπτωση του Θεού ποτέ δεν γίνεται λόγος για υπομονή, αλλά παντού γίνεται λόγος για μεγαλοκαρδία, όπως ο ίδιος ο μακάριος Παύλος λέγει, γράφοντας σε άλλους˙ «Ή περιφρονείς τη μεγάλη αγαθότητά του, την ανεκτικότητα και τη μεγαλοκαρδία του;».3 «Σε κάθε». Όχι τώρα ναι, και ύστερα όχι πια. «Με κάθε», λέγει, «σοφία και πνευματική σύνεσι». Γιατί διαφορετικά δεν είναι δυνατό να γνωρίσουν καλά το θέλημά του. Αν και βέβαια ενόμιζαν ότι εγνώριζαν το θέλημά του, η σοφία όμως δεν ήταν πνευματική. «Ώστε η συμπεριφορά σας», λέγει, «να είναι όπως αξίζει στον Κύριο». Διότι αυτό γίνεται οδηγός του αρίστου τρόπου ζωής. Γιατί εκείνος που εγνώρισε καλά τη φιλανθρωπία του Θεού, και την γνωρίζει αν ιδή τον Υιό να παραδίδεται, θα αποκτήση πιο μεγάλη προθυμία. Εξ άλλου δε όχι μόνο αυτό ευχόμασθε να γνωρίσετε, αλλά να το δείχνετε και με τα έργα σας, γιατί εκείνος που γνωρίζει χωρίς να πράττη, ενδεχομένως και να τιμωρηθή ακόμη.

«Ώστε να συμπεριφέρεσθε εσείς όρθά», λέγει˙ δηλαδή, πάντοτε˙ όχι μία φορά, αλλά παντοτινά. Όπως μας χρειάζεται να περιπατούμε ορθά, έτσι μας χρειάζεται και ο σωστός τρόπος ζωής. Και πάντοτε αυτό το ονομάζει περίπατο, και πολύ σωστά, για να δείξη ότι αυτή η ζωή ταιριάζει σε εμάς, η κοσμική ζωή δεν είναι τέτοια. Και είναι δε μεγάλος ο έπαινος. «Να συμπεριφέρεσθε εσείς», λέγει, «όπως αξίζει στον Κύριο», και «σε κάθε έργο αγαθό», ώστε πάντοτε να προοδεύετε και πουθενά να μη μένετε στάσιμοι. Και μεταφορικά λέγει, «παράγοντας καρπούς, και προοδεύοντας στην επίγνωσι του Θεού», για να ενισχυθήτε έτσι σύμφωνα με τη δύναμι του Θεού, όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. «Με την υπεροχή του». Είναι μεγάλη η προτροπή. Δεν είπε δύναμι, αλλά υπεροχή, πράγμα που είναι βέβαια σπουδαιότερο. «Με την υπεροχή», λέγει, «της δόξας του», γιατί παντού υπρισχύει η δόξα του». Ήδη επαρηγορησε αυτόν που ζει μέσα σε όνειδος. Και πάλι, «να συμπεριφερθήτε όπως αξίζει στον Κύριο». Ομιλεί για τον Υιό, διότι παντού υπερισχύει αυτός, και στον ουρανό και στη γη, γιατί η δόξα του παντού βασιλεύει. Δεν λέγει απλώς, ενισχυθήτε, αλλά όπως ταιριάζει σε εκείνους που υπηρετούν τέτοιον ισχυρό κύριο. «Στην επίγνωσι του Θεού». Ήδη λοιπόν κάμνει λόγο για τον τρόπο της γνώσεως του Θεού˙ γιατί αυτό αποτελεί πλάνη, το να μη γνωρίζη δηλαδή κανένας τον Θεό, όπως πρέπει. Ή για να προοδεύσουν, λέγει, στην επίγνωσι του Θεού. Εάν λοιπόν εκείνος που δεν γνωρίζει τον Υιό, ούτε τον Πατέρα γνωρίζη, είναι φυσικό να χρειάζεται την επίγνωσι, γιατί χωρίς αυτή δεν υπάρχει κανένα όφελος στη ζωή.

«Σε κάθε υπομονή και μακροθυμία», λέγει, «με χαρά ευχαριστώντας τον Θεό». Έπειτα θέλοντας να τους δώση συμβουλές, δεν μνημονεύει τα μέλλοντα αγαθά που έχουν φυλαχθή γι’ αυτούς, αλλά αυτό το υπαινίχθηκε στην αρχή λέγοντας, «Για την ελπίδα που έχει αποταμιευθή για σας στους ουρανούς».4 Εδώ όμως αναφέρει εκείνα που ήδη έγιναν, γιατί αυτά είναι η αιτία των μελλοντικών. Και σε πολλές περιπτώσεις κάμνει αυτό. Γιατί αυτά που έγιναν επιβεβαιώνονται και περισσότερο πείθουν τον ακροατή. «Με χαρά», λέγει, «ευχαριστώντας τον Θεό». Το νόημα των λόγων αυτών είναι το εξής˙ δεν παύομε να προσευχώμασθε για σας και να ευχαριστούμε για τα προηγούμενα. Βλέπεις πως εισάγει τον εαυτό του στο λόγο για τον Υιό; Εάν δηλαδή ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά, είναι μεγάλα τα λόγια. Γιατί είναι δυνατό να ευχαριστή κανείς εξ αιτίας του φόβου μόνο, είναι δυνατό να ευχαριστή δε και όταν ευρίσκεται σε λύπη, όπως ο Ιώβ ευχαριστούσε, αν και εθλίβετο, και έλεγε, «Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα αφήρεσε».5 Ας μη λέγη λοιπόν κανείς, ότι δεν έφεραν λύπη σ’ αυτόν εκείνα που έγιναν, ούτε τον περιέβαλαν με δυσφορία, ούτε να αφαφιρέση το μεγάλο έπαινο από τον δίκαιο άνδρα. Όταν όμως είναι τέτοια τα πράγματα, ευχαριστούμε όχι εξ αιτίας του φόβου, ούτε εξ αιτίας της εξουσίας μόνο, αλλά και εξ αιτίας της ίδιας της φύσεως των πραγμάτων.

«Ο οποίος μας κατέστησε ικανούς να λάβωμε στη βασιλεία του φωτός το μερίδιο του κλήρου των αγίων». Είπε μεγάλο λόγο. Είναι τέτοια αυτά που έχουν δοθή, λέγει, ώστε να μη δίνωμε μόνο, αλλά και να μας κάμουν ικανούς για να λάβωμε. Με το να ειπή λοιπόν, «ο οποίος μας κατέστησε ικανούς», έδειξε τη μεγάλη βαρύτητα του πράγματος. Παράδειγμα˙ Αν κάποιος ασήμαντος γίνη και βασιλεύς, είναι δυνατό να προσφέρη αυτός το αξίωμα του επάρχου σε όποιον θέλει˙ αλλά τόσο μόνο μπορεί, το να δώση δηλαδή το αξίωμα, αλλά όχι και να καταστήση αυτόν κατάλληλο για το αξίωμα˙ πολλές φορές όμως η τιμή κάνει αυτόν και καταγέλαστο˙ εάν λοιπόν και το αξίωμα δώση, και τον καταστήση κατάλληλο για την τιμή και ικανό για τη διοίκησι, τότε είναι πραγματική η τιμή. Αυτό λοιπόν και εδώ λέγει, όχι μόνο μας έδωσε την τιμή, αλλά και ικανούς μας κατέστησε για να τη λάβωμε. Είναι πραγματικά διπλή αυτή η τιμή, και το να μας τη δώση και να μας κάνη ικανούς για τη δωρεά. Δεν είπε, ο οποίος έδωσε, απλώς, αλλά «ο οποίος μας κατέστησε ικανούς να λάβωμε στη βασιλεία του φωτός το μερίδιο του κλήρου των αγίων», δηλαδή, ο οποίος μας κατέταξε ανάμεσα στους αγίους.

Αλλά δεν είπε απλώς, ο οποίος μας κατέταξε, αλλά και ο οποίος μας παραχώρησε τη δυνατότητα ν’ απολαύσωμε αυτά τα αγαθά. Γιατί η μερίδα είναι εκείνο που παίρνει ο καθένας. Είναι βέβαια δυνατό να ευρισκώμασθε στην ίδια πόλλι, και να μη απολαμβάνωμε τα ίδια, δεν είναι όμως δυνατό να έχωμε την ίδια μερίδα, και να μη απολαμβάνωμε τα ίδια. Είναι δυνατό να βρισκώμασθε στον ίδιο κλήρο, αλλά δεν έχομε όλοι την ίδια μερίδα˙ όπως όλοι είμασθε στον κλήρο, αλλά δεν έχομε όλοι την ίδια μερίδα˙ όπως όλοι είμασθε στον κλήρο, αλλά δεν έχομε όλοι την ίδια μερίδα. Εδώ όμως δεν εννοεί αυτό, αλλά και την μερίδα μαζί με τον κλήρο. Γιατί το ονομάζει κλήρο; Για να δείξη ότι κανένας δεν κερδίζει τη βασιλεία από τα κατορθώματά του, αλλά όπως ο κλήρος είναι απόδειξις επιτυχίας μάλλον, έτσι λοιπόν και εδώ. Γιατί κανένας δεν επιδεικνύει τέτοια συμπεριφορά, ώστε να κριθή άξιος της βασιλείας, αλλά το παν εξαρτάται από τη δωρεά του. Γι’ αυτό λέγει, «Όταν κάμετε όλα, λέγετε ότι είμασθε δούλοι άχρηστοι, γιατί εκείνα που είχαμε χρέος να κάνωμε, εκείνα έχομε κάνει».6 «Στη μερίδα του κλήρου των αγίων στη βασιλεία του φωτός». Και στο μέλλον λέγει, και στο παρόν, δηλαδή, στη γνώσι. Μου φαίνεται ότι εννοεί μαζί και τα παρόντα και τα μέλλοντα.

Στη συνέχεια παρουσιάζει αυτά που αξιωθήκαμε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το θαυμαστό, ότι δηλαδή θεωρούμασθε άξιοι της βασιλείας, αλλά πρέπει να προσθέσωμε, και ποιοι είμαστε, γιατί δεν είναι το ίδιο. Αυτό κάνει και στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέγοντας, «Γιατί πολύ δύσκολα θα πεθάνη κανείς για τον άδικο, για τον ενάρετο όμως ίσως και τολμήση κανείς να πεθάνη».7 «Ο οποίος μας έσωσε», λέγει, «από την εξουσία του σκότους». Τα πάντα είναι ιδικά του, και αυτά μας τα δίνει και εκείνα, γιατί πουθενά δεν είναι ιδικό μας το κατόρθωμα. «Από την εξουσία του σκότους», λέγει˙ δηλαδή, της πλάνης, της τυραννίας του διαβόλου. Δεν είπε απλώς, του σκότους, αλλά «την εξουσία του σκότους», γιατί είχε επάνω μας μεγάλη εξουσία˙ και μας εξουσίαζε. Είναι βέβαιο φοβερό το να είναι κανείς και απλώς κάτω από το διάβολο, το να είναι όμως και κάτω από την εξουσία του αυτό είναι φοβερώτερο. «Και μας μετέφερε», λέγει, «στη βασιλεία του αγαπημένου του Υιού». Συνεπώς δεν έδειξε τη φιλανθρωπία του μόνο στην απαλλαγή του σκότους. Είναι βέβαια μεγάλο δώρο και το ότι μας απήλαξε από το σκότος του διαβόλου, το ότι όμως μας ωδήγησε και στη βασιλεία του, είναι πολύ μεγαλύτερο. Πρόσεξε λοιπόν πως γίνεται πολυσύνθετο το δώρο, γιατί, ενώ ευρισκόμασθε στον πυθμένα, μας ελύτρωσε˙ δεύτερο, γιατί όχι μόνο μας ελύτρωσε, αλλά και μας μετέφερε στη βασιλεία.

«Ο οποίος μας έσωσε». Δεν είπε, έβγαλε, αλλά, «έσωσε», για να δείξη τη μεγάλη μας ταλαιπωρία και την αιχμαλωσία εκείνων. Στη συνέχεια δείχνει και την ευκολία της δυνάμεως του Θεού˙ «και μας μετετόπισε», λέγει˙ όπως ακριβώς εάν κανείς θελήση να μεταφέρη ένα στρατιώτη από τόπο σε τόπο. Και δεν είπε, μετέφερε, ούτε μετέθεσε, γιατί το κατόρθωμα ήταν εκείνου που μετέθεσε, όχι εκείνου που μετέβαινε σε άλλο τόπο, αλλά «μας μετακίνησε», είπε, ώστε αυτό να οφείλεται και σ’ εμάς και σε αυτόν. «Στη βασιλεία του αγαπημένου του Υιού». Δεν είπε απλώς, βασιλεία των ουρανών, αλλά έκαμε πιο επιβλητικό το λόγο, με το να ειπή στη βασιλεία του Υιού του». Γιατί κανένας έπαινος δεν είναι μεγαλύτερος απ’ αυτόν, πράγμα που λέγει και αλλού, «Εάν κάνωμε υπομονή, τότε θα βασιλεύσωμε μαζί μ’ αυτόν».8 Μας έκρινε αξίους για τα ίδια αγαθά με τον Υιό του, και όχι μόνο αυτό, αλλά και η έμφασις, «τον αγαπημένο». Τους εχθρούς του, εκείνους που εζούσαν μέσα στο σκότος, τους μετέφερε δια μιας εκεί, όπου είναι ο Υιός του, στην αυτή με εκείνον τιμή. Και δεν αρκέσθηκε μόνο σε αυτό, για να δείξη μεγάλο το δώρο. Δεν αρκέσθηκε στο να ειπή, βασιλεία, αλλά επρόσθεσε και του Υιού, και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και «του αγαπημένου» επρόσθεσε. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και τη δόξα της φύσεως επρόσθεσε. Τι λοιπόν λέγει; «Ο οποίος είναι εικόνα του Θεού του αοράτου». Όμως δεν είπε αμέσως αυτό, αλλά ανέφερε στο μεταξύ την ευεργεσία που έκαμε σε μας.

Για να μη νομίσης λοιπόν, όταν ακούης ότι τα πάντα είναι του Πατέρα, ότι ο Υιός δεν συμμετέχει σε αυτά, αποδίδει τα πάντα στον Υιό και τα πάντα στον Πατέρα. Γιατί εκείνος μας μετέφερε, αυτός όμως ήταν η αιτία. Τι λοιπόν λέγει; «Ο οποίος μας έσωσε από την εξουσία του σκότους». Έχει την αυτήν έννοια με το, «Με την βοήθεια του οποίου ελάβαμε την απολύτρωσι, δηλαδή, την συγχώρησι των αμαρτιών μας». Γιατί εάν δεν θα εσυγχωρούντο οι αμαρτίες μας, δεν θα μας μετέφερε. Να πάλι εδώ το «εν ω». και δεν είπε λύτρωσι, αλλά, «απολύτρωσι», ώστε ούτε να πέσωμε στο μέλλον, ούτε να γίνωμε θνητοί. «Ο οποίος είναι εικόνα του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος όλης της φύσεως». Εισερχόμασθε σε ζήτημα αιρετικό. Γι’ αυτό, αφού σήμερα το αναβάλλωμε, αύριο θα πρέπει να εξετάσωμε αυτό, οπότε θα ομιλήσωμε στα γεμάτα προσοχή αυτιά σας. Εάν όμως πρέπει κάτι περισσότερο να ειπούμε, είναι μεγαλύτερο το έργο του Υιού. Πώς; Γιατί εκείνο γίνεται αδύνατο, το να δώση τη βασιλεία σε εκείνους που παραμένουν στις αμαρτίες τους, αυτό όμως ευκολώτερο. Συνεπώς το έκαμε εύκολο με τη δωρεά του. Τι λέγεις; Εσυγχώρησε αυτός τις αμαρτίες σου; Συνεπώς και αυτός σε μετέφερε. Ήδη ετοποθετήθηκε το θεμέλιο του δόγματος.

Αφού όμως προηγουμένως ειπούμε εκείνο, είναι ανάγκη να σταματήσωμε το λόγο. Ποιο λοιπόν είναι αυτό; Ότι, επειδή έχομε απολαύσει τόσο μεγάλη ευεργεσία, πρέπει να ενθυμούμαστε πάντοτε αυτήν και να σκεπτώμασθε παντοτινά μέσα μας τη δωρεά του Θεού και να κατανοούμε από ποια έχομε απαλλαγή και ποια έχομε επιτύχει. Και έτσι θα γίνωμε ευγνώμονες, έτσι θα αυξήσωμε την αγάπη προς αυτόν. Τι λέγεις, άνθρωπε; Έχεις προσκληθή στη βασιλεία, στη βασιλεία του Υιού του Θεού, και χασμουριέσαι και ξίνεσαι και δείχνεις αδιαφορία; Εάν λοιπόν χρειαζόταν να υποστής καθημερινά αμέτρητους θανάτους, δεν θα έπρεπε να υπομείνης τα πάντα; Αλλά προκειμένου να αποκτήσης εξουσία κάνεις ό,τιδήποτε, όταν όμως πρόκειται να γίνης μέτοχος της βασιλείας του Υιού του Θεού, δεν αγωνίζεσαι εναντίον μυρίων ξιφών, δεν ρίπτεται μέσα στη φωτιά; Και αυτό βέβαια δεν είναι κακό, αλλά το ότι όταν πρόκειται να πεθάνης θρηνείς και ασχολείσαι με τα παρόντα επειδή αγαπάς το σώμα σου. Τί λοιπόν σημαίνει αυτό; Και το θάνατο τον θεωρείς φοβερό πράγμα; Αιτία αυτών είναι οι απολαύσεις και η άνεσις, γιατί οπωσδήποτε εκείνος που ζη μία θλιβερή ζωή, θα επροτιμούσε να αποκτήση πτερά και να απαλλαγή από τη ζωή αυτήν. Τώρα όμως παθαίνομε το ίδιο με τους νεοσσούς, οι οποίοι, εάν ασθενήσουν, θέλουν παντοτινά να μένουν στη φωλιά τους. Άλλ’ όσο περισσότερο χρόνο μείνουν, τόσο περισσότερο ασθενείς γίνονται.

Πραγματικά η παρούσα ζωή είναι φωλιά, που είναι κατασκευασμένη από καρφιά και λάσπη. Είτε μου δείξης τα μεγάλα σπίτια, είτε τα ίδια τα ανάκτορα που λάμπουν από το πολύ χρυσάφι και τους πολυτίμους λίθους, δεν θα νομίσω καθόλου ότι διαφέρουν από τη φωλιά των χελιδονιών˙ γιατί μόλις έλθη ο χειμώνας, αμέσως όλα θα πέσουν. Χειμώνα όμως εννοώ την ημέρα εκείνη, που δεν είναι χειμώνας για όλους. Επειδή και ο Θεός ονομάζει μαζί νύκτα και ημέρα, εννοώντας αφ’ ενός μεν τους αμαρτωλούς, αφ’ ετέρου δε τους δικαίους. Έτσι και εγώ τώρα χειμώνα αυτήν ονομάζω. Εάν κατά το θέρος δεν τραφούμε καλά ώστε να μπορέσωμε να αντιμετωπίσωμε τον χειμώνα όταν έλθη, δεν θα μας φροντίσουν οι μητέρες, αλλά θα μας αφήσουν να καταστραφούμε από την πείνα ή, αφού πέσει η φωλιά, να χαθούμε. Γιατί ωσάν ακριβώς η φωλιά, μάλλον δε πιο εύκολα από αυτήν, θα καταστρέψη τα πάντα τότε ο Θεός, ξανακτίζοντας και μετασχηματίζοντας τα πάντα. Και εκείνοι που δεν έχουν φτερά και δεν μπορούν να συναντήσουν αυτόν στον αέρα, αλλά έχουν τραφή τόσο άσχημα, ώστε να μη έχουν ελαφρά φτερά, θα πάθουν αυτά, τα οποία είναι φυσικό να πάθουν αυτοί που εφαρμόζουν τέτοιο τρόπο ζωής. Η μεν λοιπόν φωλιά με τους νεοσσούς των χελιδονιών, όταν πέση κάτω, αμέσως καταστρέφεται, εμείς όμως δεν καταστρεφόμαστε, αλλά τιμωρούμαστε συνεχώς:

Χειμώνας θα είναι η ώρα τότε, μάλλον δε πιο φοβερή από το χειμώνα. Γιατί δεν καταστρέφουν χείμαρροι με νερά, αλλά ποτάμια με φωτιά˙ δεν γίνεται σκοτάδι από τα σύννεφα, αλλά σκοτάδι αδιαπέραστο και πυκνό, ώστε ούτε τον ουρανό να ημπορή να ιδή κανείς, ούτε τον αέρα, αλλά να στενοχωρήται περισσότερο από εκείνους που έχουν ταφή στη γη. Πολλές φορές τα λέμε αυτά, αλλά δεν πείθομε μερικούς. Δεν είναι καθόλου παράξενο, αν εμείς που είμασθε ασήμαντοι παθαίνωμε αυτά συζητώντας γι’ αυτά, τη στιγμή βέβαια που και οι προφήτες επάθαιναν τα ίδια, όταν ωμιλούσαν όχι μόνο για τέτοια πράγματα, αλλά και για πόλεμο και αιχμαλωσία. Και ο Σεδεκίας9 ηλέγχετο από τον Ιερεμία και δεν εντρέπετο. Γι’ αυτό έλεγαν οι προφήτες˙ «Αλλοίμονο σε εκείνους που λέγουν, ας σπεύση, ας επιταχύνη το έργο του ο Θεός, για να ιδούμε, και ας έλθη το θέλημα του Αγίου του Ισραήλ, για να μάθωμε αυτό».10

Ας μη θαυμάζωμε αυτό. Γιατί ούτε οι ευρισκόμενοι επάνω στην κιβωτό επίστευαν, άλλ’ επίστευσαν όταν δεν υπήρχε κανένα κέρδος από την πίστι. Ούτε οι κάτοικοι των Σοδόμων επίστευσαν από την αρχή, αλλά επίστευσαν και αυτοί, όταν πλέον δεν υπήρχε κανένα κέρδος γι’ αυτούς. Και γιατί αναφέρω τα μέλλοντα; Ποιος θα επερίμενε αυτά που γίνονται τώρα στους διαφόρους τόπους, τους σεισμούς, τις καταστροφές των πόλεων; Αν και βέβαια αυτά είναι πιο πιστευτά από εκείνα, δηλαδή από την κιβωτό. Από πού είναι φανερό; Από το ότι εκείνοι δεν είχαν να ιδούν σε άλλο παράδειγμα, ούτε είχαν ακούσει τις Γραφές, ενώ τώρα έχουν συμβή πάρα πολλά και στα ιδικά μας χρόνια και στα προηγούμενα. Αλλά που οφείλεται η απιστία αυτών; Στη νωθρότητά τους˙ έπιναν και έτρωγαν, και γι’ αυτό δεν επίστευαν. Γιατί αυτά που επιθυμεί κανείς, αυτά και σκέπτεται, αυτά και περιμένει, τα όσα δε λέγουν όσοι έχουν διαφορετική γνώμη, είναι ανοησία.

Ας μη πάθωμε όμως το ίδιο˙ γιατί δεν θα συμβή ο κατακλυσμός στο εξής, ούτε η τιμωρία θα είναι μέχρι το θάνατο, αλλά ο θάνατος θα είναι η αρχή των τιμωριών για εκείνους που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κρίσις. Και ποιός ήλθε από εκεί, λέγει, και είπε αυτά; Εάν τα λέγης αυτά αστειευόμενος, ούτε έτσι δικαιολογείσαι˙ γιατί δεν πρέπει να αστειευώμασθε με αυτά˙ γιατί δεν είναι πράγματα για αστεία, άλλ’ αστειευόμασθε επικίνδυνα. Εάν όμως το πιστεύης πραγματικά αυτό και δεν νομίζης ότι υπάρχει κάτι ύστερα από το θάνατο πώς ισχυρίζεσαι ότι είσαι Χριστιανός; Γιατί νομίζω δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Γιατί βαπτίζεσαι; Γιατί έρχεσαι στην εκκλησία; Μήπως δηλαδή υποσχόμασθε αξιώματα; Όλη μας η ελπίδα στηρίζεται στα μέλλοντα. Γιατί λοιπόν προσέρχεσαι, αφού δεν πιστεύης στις Γραφές; Εάν δεν πιστεύη κανείς στον Χριστό, δεν θα μπορούσα να ειπώ ότι αυτός είναι Χριστιανός, μη γένοιτο, αλλά και χειρότερος από τους εθνικούς. Ως προς τι; Ως προς τούτο, ότι δηλαδή, ενώ θεωρείς τον Χριστό ότι είναι Θεός, δεν τον πιστεύης σαν Θεό. Εκείνη λοιπόν η ασέβεια έρχεται ως επακόλουθο, γιατί εκείνος που δεν θεωρεί ότι είναι Θεός ο Χριστός, κατ’ ανάγκη, ούτε και πιστεύει. Αυτή όμως η ασέβεια ούτε επακόλουθο έχει, να ομολογή δηλαδή κάποιος τον Θεό και να μη τον θεωρή αξιόπιστο γι’ αυτά που είπε. Τα λόγια αυτά είναι λόγια μέθης, της απολαύσεως, της σπατάλης. «Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε».11 Όχι αύριο, αλλά όταν λέγετε αυτά, ήδη έχετε πεθάνει.

Ειπέ μου, δεν θα διαφέρωμε λοιπόν ε τίποτε από τους χοίρους, ούτε από τους όνους; Εάν λοιπόν δεν υπάρχη κρίσις, ούτε ανταπόδοσις, ούτε δικαστήριο, για ποια αιτία έχομε τιμηθή˙ με τέτοιο χάρισμα, δηλαδή το λόγο, και έχομε τα πάντα κάτω από την εξουσία μας; Γιατί εμείς τα εξουσιάζομε και εκείνα εξουσιάζονται; Πρόσεχε πως με κάθε τρόπο ο διάβολος βιάζεται να μας πείση να αγνοήσωμε τη δωρεά του Θεού. Αναμειγνύει τους δούλους με τους κυρίους˙ σαν κάποιος έμπορος δούλων και υπηρέτης αχάριστος, βιάζεται να εξευτελίση τον ελεύθερο όπως εκείνον που έχει υποπέσει σε δυσαρέσκεια. Και νομίζει ότι καταργεί την ύπαρξι του Θεού. Γιατί τέτοιος είναι πάντοτε ο διάβολος˙ προβάλλει τα πάντα με δόλο, όχι κατ’ ευθείαν, ώστε να προφυλασσώμεθα. Εάν δεν υπάρχη κρίσις, δεν είναι δίκαιος ο Θεός – ομιλώ σαν άνθρωπος -, εάν δεν υπάρχη Θεός, τα πάντα είναι απλά λόγια, τίποτε δεν είναι η αρετή, τίποτε η κακία. Τίποτε όμως από αυτά δεν λέγει φανερά. Είδες την σκέψι της διαβολικής επινοήσεως; Πώς από ανθρώπους θέλει να δημιουργήση άλογα ζώα, μάλλον δε θηρία ή μάλλον δαίμονες;

Ας μη πειθώμεθα λοιπόν. Υπάρχει πραγματικά κρίσις, άθλιε και ταλαίπωρε. Γνωρίζω από ποια αιτία τα λέγεις αυτά˙ έχεις πολλές αμαρτίες, έχεις υποπέσει σε πταίσματα, δεν έχεις παρρησία, νομίζεις ότι ακολουθεί τα λόγια σου και η φύσις των πραγμάτων. Πρώτα – πρώτα ας μη στενοχωρήσω, λέγει, την ψυχή με την αναμονή της κολάσεως˙ και αν ακόμα υπάρχη κόλασις, θα πείσω αυτήν ότι δεν υπάρχει˙ μέχρι τότε εδώ θα ζήσω μα απολαύσεις. Γιατί προσθέτεις αμαρτίες στις αμαρτίες σου; Αν αμαρτήσης και πιστεύσης ότι υπάρχει κόλασις, θα απέλθης να τιμωρηθής μόνο για τις αμαρτίες σου, αν όμως προσθέσης και αυτό το ασέβημα, θα τιμωρηθής πολύ φοβερά και για την ασέβειά σου και για τη σκέψι σου αυτή, και η σύντομη για σε παρηγοριά, θα γίνη η αφορμή της παντοτινής τιμωρίας σου. Έστω, έχεις αμαρτήσει˙ γιατί προτρέπεις και τους άλλους να αμαρτάνουν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κόλασις; Γιατί εξαπατάς τους πιο αφελείς; Γιατί απελευθερώνεις τα χέρια των ανθρώπων; Σύμφωνα με τις απόψεις σου, τα πάντα έχουν ανατραπή˙ ούτε οι σπουδαίοι θα γίνουν πιο σπουδαίοι, αλλά ράθυμοι, ούτε οι κακοί θα αποφύγουν την κακία. Μήπως λοιπόν, αν καταστρέψωμε άλλους, θα έχομε συγχώρησι των αμαρτιών μας; Δεν βλέπεις τον διάβολο πως επροσπάθησε να καταστρέψη τον Αδάμ; Άραγε έχει δοθή συγχώρηση σε αυτόν; Έχει γίνει πιο μεγάλη αφορμή τιμωρίας, για να τιμωρήται όχι μόνο για τις δικές του αμαρτίες, αλλά και για τις αμαρτίες των άλλων.

Ας μη νομίζωμε λοιπόν ότι το να οδηγούμε τους άλλους στην ίδια με μας καταστροφή, καθιστά αυτό πιο ήπιο για εμάς το δικαστήριο˙ αυτό θα το κάνη πιο φοβερό. Γιατί ωθούμε τους εαυτούς μας και τους καταστρέφουμε; Αυτό είναι εξ ολοκλήρου σατανική ενέργεια. Άνθρωπε, έχεις αμαρτήσει; Έχεις τον φιλάνθρωπο Κύριο˙ να παρακαλής, να ικετεύης, να δακρύζης, να στενάζης, και να φοβερίζης τους άλλους και να αξιώνης να μη πέσουν στα ίδια αμαρτήματα. Εάν κάποιος, ειπέ μου, ο οποίος είναι σε σπίτι δούλος και από εκείνους που υπέπεσαν στη δυσαρέσκεια του Κυρίου, λέγη στο παιδί του, παιδί μου, εγώ υπέπεσα στη δυσαρέσκεια του κυρίου, συ προσπάθησε να αρέσης, για να μη πάθης τα ίδια, ειπέ μου, δεν θα έχη κάποια συγγνώμη; Δεν θα λυγίση και δεν θα κάμψη τον κύριο; Αν όμως αφήση αυτά τα λόγια και λέγη εκείνα, όπως, ότι δεν θα αποδώση στον καθένα αυτό που του αξίζει, ότι απλώς τα πάντα ανακατεύει, και τα καλά και τα κακά, ότι δεν υπάρχει ευχάριστο πράγμα στο σπίτι αυτό, ποια γνώμη νομίζεις ότι θα έχη ο κύριος γι’ αυτόν; Άραγε δεν θα τιμωρηθή περισσότερο για τα ιδικά του σφάλματα; Είναι φυσικό˙ γιατί εκεί θα απολογηθή το πάθος, αν και ασθενώς, εδώ όμως καθόλου. Δεν μιμείσαι λοιπόν κανένα άλλον, παρά τον πλούσιο, ο οποίος ευρισκόμενος στην κόλασι λέγει, «Πατέρα Αβραάμ, στείλε αυτόν στους συγγενείς μου, για να μη έλθουν και αυτοί στον τόπο αυτό»,12 επειδή ο ίδιος δεν ημπορούσε να απέλθη, ώστε να μη πέσουν και εκείνοι στα ίδια αμαρτήματα. Ας αποφύγωμε τα λόγια αυτά του σατανά.

Τί λοιπόν, όταν μας ερωτούν οι ειδωλολάτρες, λέγει; Δεν θέλεις να τους θεραπεύσης εκείνους; Αλλά βάζοντας σε απορία τον Χριστιανό με το πρόσχημα της θεραπείας του ειδωλολάτρου, θέλεις να επικυρώσης τη γνώμη του σατανά. Επειδή λοιπόν συνομιλώντας μόνος σου γι’ αυτούς δεν πείθεις, θέλεις να κάνης άλλους μάρτυρας. Αν όμως χρειασθή να συνομιλήσης με ειδωλολάτρη, δεν πρέπει να αρχίζη από εδώ η συνομιλία, αλλά από το ότι ο Χριστός είναι Θεός, είναι Υιός του Θεού, και ότι δαίμονες είναι οι θεοί που πιστεύουν εκείνοι. Εάν αποδειχθούν αυτά, όλα τα άλλα ακολουθούν˙ προτού να μάθωμε τα πρώτα στοιχεία είναι περιττό και ανώφελο να ερχώμασθε στο τέλος. Δεν πιστεύει ο ειδωλολάτρης στην κρίσι και αυτός το ίδιο με σε πάσχει, επειδή και αυτός έχει πολλούς φιλοσόφους που μίλησαν γι’ αυτά, αν και είπαν αυτά, αποχωρίσαντες το σώμα από την ψυχή˙ άλλ’ όμως καταδικάσθηκαν. Και είναι τόσο φανερό το πράγμα, ώστε κανείς σχεδόν να μη αγνοήση αυτό, αλλά και οι ποιητές και όλοι να συμφωνήσουν μεταξύ τους και περί του δικαστηρίου και περί της κρίσεως. Ώστε και εκείνος δεν απιστεί στα ιδικά του πρώτα διδάγματα, και ο Ιουδαίος δεν έχει διαφωνίες γι’ αυτά, καθώς και κάθε άνθρωπος.

Γιατί λοιπόν εξαπατούμε τον εαυτό μας; Να, τα λέγεις αυτά προς εμένα˙ τι θα ειπής προς τον Θεό, ο οποίος έπλασε χωριστά τις ψυχές μας; Ο οποίος γνωρίζει τα πάντα που έχομε στη σκέψι μας; Ο οποίος είναι ζωντανός και δραστικός και κοπτερώτερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι;13 Ειπέ μου λοιπόν αληθινά˙ εσύ δε κατηγορείς τον εαυτό σου; Και πώς θα μπορούσε να δημιουργηθή τυχαία τόση σοφία, ώστε ο ίδιος ο αμαρτωλός να κατηγορή τον εαυτό του; Γιατί αυτό είναι απόδειξις μεγάλης σοφίας. Εσύ κατηγορείς τον εαυτό σου και εκείνος που σου έδωσε τέτοια διάνοια θα αφήση τα πάντα να φέρωνται τυχαία; Είναι λοιπόν γενικός κανόνας αυτός και όρος. Κανένας από εκείνους που ζουν ενάρετα δεν δυσπιστεί προς τη διδασκαλία της κρίσεως, είτε είναι ειδωλολάτρης, είτε είναι αιρετικός˙ κανένας από εκείνους που συμπεριφέρονται με πολλή κακία, εκτός από λίγους, δεν παραδέχονται την αλήθεια της αναστάσεως. Και αυτό το λέγει ο ψαλμωδός˙ «Καταφρονεί τις εντολές σου από εμπρός του».14 Γιατί; «Γιατί όλοι οι δρόμοι του είναι πάντοτε μολυσμένοι». «Ας φάμε και ας πιούμε», λέγει, «γιατί αύριο πεθαίνομε».

Βλέπεις ότι τα λόγια αυτά τα λέγουν άνθρωποι ασήμαντοι; Από το φαγητό και το ποτό προέρχονται τα λόγια αυτά, τα οποία δεν παραδέχονται την ανάστασι. Γιατί δεν αντέχει, πραγματικά δεν αντέχει η ψυχή τον έλεγχο της συνειδήσεως, και γίνεται το ίδιο, όπως ο δολοφόνος, ο οποίος αφού κάνη μόνος του προηγουμένως τη σκέψι ότι δεν θα συλληφθή, προχωρεί μετά στο φόνο, γιατί, εάν τον ήλεγχε η συνείδησις, δεν θα ετολμούσε να κάνη αμέσως το φόνο. Και το γνωρίζει λοιπόν, και προσποιείται ότι δεν το γνωρίζει, για να μη βασανίζεται από τη συνείδησι και το φόβο, γιατί πράγματι θα εγίνετο πιο ανίσχυρος για το φόνο. Έτσι λοιπόν και εκείνοι που αμαρτάνουν, και ενώ κυλίονται καθημερινά στα ίδια κακά, δεν θέλουν να το γνωρίζουν, αν και η συνείδησίς τους αντιτίθεται. Ας μη προσέχωμε όμως εκείνους, γιατί θα υπάρξη, πράγματι θα υπάρξη κρίσις και ανάστασις και δεν θα αφήση στην τύχη τόσα έργα ο Θεός. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, αφού αποφύγωμε την κακία, ας επιδιώκωμε την αρετή, για να παραδεχθούμε την αληθινή διδασκαλία με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Αν και τι είναι ευκολώτερο, να δεχθούμε τη διδασκαλία για την ανάστασι ή για την ειμαρμένη; Εκείνη η διδασκαλία είναι γεμάτη αδικία, παραλογία, σκληρότητα, απανθρωπία, αυτή δε γεμάτη δικαιοσύνη και απονέμει ό,τι αξίζει στον καθένα, και όμως δεν την παραδέχονται αυτήν. Η αιτία είναι η φυγοπονία, αφού κανείς με νου δεν παραδέχεται εκείνη. Γιατί πράγματι και εκείνοι από τους Έλληνες, που διδάσκουν ότι η ηδονή είναι ο σκοπός της ζωής, ισχυρίζονται, ότι εδέχθηκαν αυτήν από άλλους, εκείνοι όμως που αγάπησαν την αρετή, όχι, αλλά την απεμάκρυναν σαν κάτι παράλογο. Εάν όμως συμβαίνη αυτό στους εθνικούς, πολύ περισσότερο θα συμβαίνη έτσι και στη διδασκαλία περί της αναστάσεως. Και πρόσεξε, σε παρακαλώ, πως ο διάβολος έκαμε δύο αντίθετα πράγματα˙ για να αδιαφορούμε δηλαδή για την αρετή και να υπηρετούμε τους δαίμονες, επινόησε την ανάγκη και με το καθένα χωριστά έπεισε και τα δύο. Ποια λοιπόν απολογία θα μπορέση να δώση εκείνος που δυσπιστεί πραγματικά στην τόσο θαυμαστή διδασκαλία, και που πείθεται σε αυτούς που λένε τέτοιες ανοησίες;

Ας μη σε τρέφη λοιπόν ούτε αυτή η ελπίδα ότι θα τύχης συγγνώμης, αλλά αφού συνέλθωμε, ας προτρέπωμε τους εαυτούς μας προς την αρετή και ας ζήσωμε όπως αληθινά θέλει ο Θεός, με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα και συγχρόνως στο άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η δύναμις και η τιμή, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γαλ. 1,6.
2. Γαλ. 4,15.
3. Ρωμ. 2, 4.
4. Κολ. 1, 5.
5. Ιώβ 1, 21.
6. Λουκά 17, 10.
7. Ρωμ. 5, 7.
8. Β’ Τιμ. 2, 12.
9. Σεδεκίας˙ Ο τελευταίος βασιλεύς του Ιούδα (597-586). Εβασίλευσε σε δύσκολη περίοδο και δεν εστάθηκε ποτέ στο ύψος των περιστάσεων. Ο Ιερεμίας εσυμβούλευε τον Σεδεκία χωρίς όμως να ακολουθή τις υποδείξεις του. Είχε τραγικό τέλος. Για τα γεγονότα της βασιλείας του βλ. Δ’ Βασ’. κεφ. 24 -25, Β’ Παρ. κεφ. 36, Ιερ. κεφ. 27-39.
10. Ησ’. 5, 19.
11. Α’ Κορ. 15, 32.
12. Λουκά 16, 27.28.
13. Εβρ. 4, 12.
14. Ψαλμ. 9, 26.

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.