ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή

Περί το 50 μ.Χ. ο γόνος της Ταρσού Ιουδαίος Παύλος οδηγείται, όπως κάποτε ο Σωκράτης, στον Άρειο Πάγο. Δεν υπονοείται οπωσδήποτε ο γνωστός σήμερα χώρος αλλά το δικαστικό σώμα, που είχε την έδρα του όχι σε μεγάλη απόσταση από τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, όπου τρεις αιώνες αργότερα θα μελετήσουν ελληνική φιλοσοφία οι τιμώμενοι σήμερα Πατέρες. Πρόκειται για τη λιτή **Βασίλειο Στοά**, όπου διαμείφθηκε ο πλατωνικός διάλογος περί της οσιότητας/ευσέβειας ανάμεσα στον κλασικό εκπρόσωπο της θρησκείας Ευθύφρονα και τον προαναφερθέντα γιο της μαίας, ο οποίος λειτουργούσε στην πόλη και μάλιστα στην Αγορά σαν αφυπνιστική αλογόμυγα. Η αρεοπαγιτική Ομιλία περιγράφεται αποκλειστικά και **μόνον από τον μόνο Έλληνα ευαγγελιστή Λουκά** ίσως και τριάντα έτη μετά το περιστατικό, όταν ο Χριστιανισμός έχει διεισδύσει στα ανώτερα στρώματα της Αιώνιας Πόλης, της Ρώμης μέσω κράτιστων Θεόφιλων. Αντιθέτως στην πόλη της σοφίας, την Αθήνα, ο Χριστιανισμός θα καθιερωθεί αιώνες αργότερα.

Στον επίλογό της*[[1]](#endnote-1)* η γνωστή *αρεοπαγιτική ομιλία* πριν την ανάσταση του Άνδρα εκ των νεκρών, μνημονεύει τη μετάνοια που απαιτείται στο ***νυν*** ενόψει του «επιλόγου» της Ιστορίας[[2]](#footnote-1). Πρόκειται για το τελικό δικαστήριο, τη **μία και μοναδική έσχατη Ημέρα** κατά την οποία ο ίδιος ο Θεός **θα κρίνει** με την πολυπόθητη **δικαιοσύνη** όχι απλώς μεμονωμένα «στιγματισμένα» άτομα αλλά σύμπασα την οικουμένη. Αυτό βεβαίως δεν θα συμβεί ούτε μέσω του πλανητάρχη-αυτοκράτορα (Imperator), ο οποίος προβαλλόταν ως η κεφαλή του σώματος της Οικουμένης[[3]](#footnote-2), ούτε μέσω κάποιου υιού του Θεού, όπως ο **Μίνως,** ο οποίος επιπλέον φοίτησε επί σειρά 9 ετών τη δικαιοσύνη στον Όλυμπο κοντά στον πατέρα των θεών[[4]](#footnote-3). Η Κρίση θα διενεργηθεί μέσω ενός ***Ανδρός*** ο οποίος έχει γευθεί και μάλιστα στον απόλυτο/ έσχατο βαθμό την αυθαιρεσία και την αδικία της πολιτικής και θρησκευτικής αρχής/εξουσία αφού αυτή τον καταδίκασε ως επικίνδυνο επαναστάτη στον πλέον εξευτελιστικό και επώδυνο θάνατο, τον σταυρικό. Ο Ίδιος ο Θεός ανέστησε από τον ζοφερό κευθμώνα του Άδη και μάλιστα σε έναν καινούργιο τρόπο ύπαρξης. Βεβαίως ο Λουκάς επισημαίνει ότι η ανάσταση του *σαπισμένου και σκωληκόβρωτου*[[5]](#footnote-4) σώματος/πτώματος ήταν εκείνη που προκαλεί κατάπληξη και τελικά μάλλον άρνηση κυρίως από την πλευρά των *Επικούρειων*.

Στην παρούσα Ομιλία θα εστιάσουμε στο πώς οι Τρεις Ιεράρχες και Πατέρες της Εκκλησίας πραγματεύθηκαν αυτό το **τόσο ευαίσθητο θέμα της Κρίσεως**, το οποίο έχει εσχάτως επανέλθει με δριμύτητα στη ατζέντα του μεταμοντέρνου ανθρώπου και των δυτικών κοινωνιών του. Αυτή η επικαιροποίηση του Αρμαγεδώνος στις απαρχές του νέου μιλένιουμ δεν οφείλεται απλώς στην κατάρριψη του ελληνικού κοσμοειδώλου. Όντως *η πλειονότητα των κοσμολόγων αφορμώνται από το ότι* ***ο διαρκώς επεκτεινόμενος κόσμος μας κάθε άλλο παρά είναι σταθερός, αμετάβλητος και αιώνιος είναι: πρόκειται για έναν «κόσμο μεταξύ αρχής και τέλους*** (H. Fritsch)[[6]](#endnote-2).Κατεξοχήν κρίση διέρχεται **η πίστη στην πρόοδο και την εξέλιξη**, που διαδόθηκε ήδη τη δεκαετία του 1860 από τα πρώτα περί του μέλλοντος μυθιστορήματα του Ιουλίου Βερν (Jules Verne). Βεβαίως αυτή η πίστη κλονίσθηκε ήδη μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους, όταν και για πρώτη φορά συνειδητοποίησε ο άνθρωπος ότι μέσω της ατομικής ενέργειας δύναται να διαλύσει το σύμπαν. Έστω κι αν κατόπιν η παύση του Ψυχρού Πολέμου καταλάγιασε τις εσχατολογικές αγωνίες, οι εγκληματικές δολοφονικές ενέργειες φανατικών μουσουλμάνων την 11η Σεπτεμβρίου 2001[[7]](#footnote-5) και πρόσφατα κατεξοχήν στη Γαλλία (την χώρα της δημοκρατίας) και στα εδάφη όπου μεγαλούργησαν πολιτισμοί και αναπτύχθηκε ο Χριστιανισμός (Συρία, Αίγυπτος) αρχικά οδήγησαν σε μια πρωτοφανή έκρηξη της **«χριστιανικής» φιλολογίας για τους έσχατους χρόνους**[[8]](#endnote-3)[[9]](#endnote-4). Βεβαίως και για κάποιους αυτή η μετά θάνατον γη της επαγγελίας καθίσταται μέσον να συσπειρώσουν και να ισχυροποιήσουν την κοινότητά τους-τους οπαδούς τους ρίχνοντας στην πυρά τους διαφωνούντες.

Το ερώτημα βεβαίως είναι το εξής: *πρέπει κάποιος να έχει αγωνία για την τελική μεγάλη έκρηξη, στο* ***Big Crunch****, που θα γίνει ύστερα από πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, όταν το υδρογόνο στο εσωτερικό του ήλιου θα έχει καταναλωθεί;*[[10]](#endnote-5) Από την άλλη πλευρά, όμως, κάθε άνθρωπος διψά για ζωή αιώνια, δίψα που συνήθως καταπραΰνεται (αλλά δεν καταλαγιάζει) με τη διαιώνιση του ονόματος μέσω της απόκτησης τέκνων, ή της έγερσης κτισμάτων[[11]](#footnote-6). Την αιωνιότητα απαιτεί και η λογική σκέψη ότι «εάν οι άνθρωποι δεν είναι προϊόντα τύχης αλλά δημιουργήματα ενός Θεού ελευθερωτή, τότε τα εκατομμύρια των εντυπώσεων της εμπειρίας, της συνειδητότητας και των αισθήσεων δεν είναι δυνατόν να είναι προορισμένα για τον κοσμικό κάλαθο της «ανακύκλωσης». Ο βροτός και ο κόσμος/το σύμπαν δεν μπορούν να οδεύουν στο ΜΗΔΕΝ αλλά σε κατάσταση τελείωσης. Οι αδικίες που υπέστησαν πρόσωπα δεν έζησαν ζωή ευτυχή και ενίοτε έζησαν τραγικό τέλος άραγε δεν θα αποκατασταθούν; Είναι η λαχτάρα να δούμε/συναντήσουμε τους κεκοιμημένους αγαπημένους γεγονός που επιβεβαιώνουν και μεταθανάτιες εμπειρίες.

2. Η Αγία Γραφή και Η Τελική Κρίση

Προτού καταγράψουμε τις απόψεις των Πατέρων για την τελική Κρίση, καλό θα ήταν να αποσαφηνίσουμε κάποια βασικά σημεία για τις εσχατολογικές αναφορές της Α.Γ. ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις, οι οποίες προκύπτουν από αυτές και άρα το διάλογο μεταξύ Χριστιανισμού και Επιστήμης:

1. **Γλώσσα ποιητική:** Όπως η βιβλική διήγηση για το έργο της δημιουργίας από τον Θεό (Πρωτολογία) δεν μπορεί να είναι ακριβές ρεπορτάζ για όσα συνέβησαν τότε κατά τη Μεγάλη Έκρηξη, έτσι η βιβλική εσχατολογία **δεν είναι ακριβής πρόγνωση για τα μελλοντικά έσχατα** γεγονότα, όσα θα συμβούν κατά το Big Crunch. **Όπως** για την «αρχέγονη εποχή», έτσι και για την «έσχατη εποχή» (Εσχατολογία) δεν υπάρχουν ανθρώπινες μαρτυρίες **προϊόντα της άμεσης εμπειρίας.** Αφορούν*ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.* (Α’ Κορ. 2, 9).[[12]](#footnote-7). **Γι’ αυτό η Αγία Γραφή (Α.Γ.) δεν ομιλεί με φυσικοεπιστημονική γλώσσα, αλλά με τη μεταφορική και ποιητική γλώσσα των εικόνων**[[13]](#footnote-8). Ούτως ή άλλως η γλώσσα περί του Θεού (η Θεο*λογία*) μόνο ποιητική και συμβολική μπορεί να είναι. **Συνεπώς όλες αυτές οι αποκαλυπτικές βιβλικές εξαγγελίες δεν είναι δυνατό να αποτελούν σενάριο για την τελευταία πράξη της τραγωδίας της ανθρωπότητας**. […] *Όποιος, λοιπόν, διαβάζοντας πληροφορίες της Αγίας Γραφής για την έσχατη θλίψη, τον σκοτισμό της γης και της σελήνης, την πτώση των άστρων και τη διασάλευση των ουρανίων δυνάμεων, θεωρεί ότι έχει μπροστά του ακριβείς προβλέψεις για το τέλος του κόσμου ή τουλάχιστον της γης μας, εκλαμβάνοντάς τις ως ένα είδος χρονολογικής Απο-καλύψεως ή ως πληροφορίες για τα «έσχατα πράγματα» της παγκόσμιας ιστορίας,* ***παρεξηγεί βάναυσα τα κείμενα***. Πάντα ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνείδηση ότι προς το παρόν η γνώση μας είναι αποσπασματική ενώ και η αγάπη του Θεού παραμένει ιλιγγιώδης. (β) Βεβαίως κάποιες εικόνες (κόλπος Αβραάμ[[14]](#endnote-6), επουράνιος χορός αγγέλων, Γέεννα[[15]](#endnote-7)) είναι σήμερα ξένες για τον μεταμοντέρνο άνθρωπο καθώς αυτός έχει διαφορετικό κοσμοείδωλο και διαφορετικές προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Όπως οι βιβλικές διηγήσεις για το έργο της δημιουργίας παραλήφθηκαν από περιβάλλον των συγγραφέων, έτσι και αυτές (οι διηγήσεις) για το τέλος-την τελείωση παραλήφθηκαν από την σύγχρονη με αυτές ιουδαϊκή Αποκαλυπτική. Τα τρομερά οράματα **της *Αποκαλύψεως***δεν είναι χρησμοί του εγγύς ή απώτερου μέλλοντος αλλά θέαση της πραγματικής πραγματικότητας από την οπτική της αιωνιότητας. Συνιστούν μία επείγουσα πρόσκληση στην ανθρωπότητα και στον κάθε άνθρωπο προσωπικά να αντισταθούν ***εδώ και τώρα*** με κόστος την ίδια τους τη ζωή στη θεοποίηση των φθαρτών επίγειων μεσσιών και κάθε πόρνης «Αιώνιας Πόλης». Δεν πρέπει να λησμονείται ότι τόσο ο ήλιος όσο και οι αστέρες συνδέονταν με την προπαγάνδα της κυρίαρχης εξουσίας, η οποία μέσω του άρτου και θεάματος επιχειρούσε να αποκοιμίσει τις μάζες και να εξαγοράσει τις ψυχές και τα κορμιά τους. Άρα ο σκοτασμός των κυρίαρχων πλανητών και η πτώση των άστρων υποδηλώνει την αποκαθήλωση συγκεκριμένων «ειδώλων» τα οποία καταδυναστεύουν την ανθρώπινη ελευθερία και την εγκλωβίζουν σε προσωρινά «σχήματα-σύμπαντα». **(γ)** Πολλές εσχατολογικές εικόνες όμως διατηρούν μέχρι σήμερα αμείωτη τη δυναμική ακόμη και για εκείνον που είναι εγκλωβισμένος στην ιδιωτικότητα και ατομοκεντρικότητά του. Πρόκειται για τις εικόνες **του γάμου, του δείπνου** **και του θέρους** που χρησιμοποίησε κατεξοχήν ο Ι. Χριστός και εκπέμπουν διαχρονικές πανανθρώπινες εμπειρίες της αγαλλώμενης συνύπαρξης, του μοιράσματος του βιος, της καινούργιας αρχής. Άλλωστε η γλώσσα των συμβόλων και του μύθου (που επίσης χρησιμοποιείται στην αποκαλυπτική) περιέχει συμπυκνωμένα τεράστια δεδομένα εμπειρίας αιώνων. Γι’ αυτό και έχει χαρακτηριστεί ως η αληθινά διαχρονική παγκόσμια γλώσσα της ανθρωπότητας (έστω κι αυτή δεν διδάσκεται στην εκπάιδευση).
2. Ποιο είναι τότε το έσχατο υπαρξιακό νόημα των ποιητικών αυτών εικόνων περί της αρχής και του τέλους;[[16]](#footnote-9) Βεβαίως δεν πρόκειται για τόπους, μια χώρα των θαυμάτων-τον ουρανό ή πολυώροφα μπουντρούμια της κολάσεως όπου ένας άγριος και μανιακός σαδιστής έχει κατασκευάσει ευρηματικές βασανιστήριες μηχανές[[17]](#footnote-10). Όλες αυτές οι σκηνές χρωματίζουν τη σχέση ή τη σχάση - απόσταση με τον Θεό της Εξόδου. Οι χώροι «ουρανός και άδης» αποτυπώνουν είτε το αιώνια **«ευ είναι»** είτε το αιώνια **«φευ είναι»** ανάλογα με τη στάση ζωής απέναντι στον ήλιο της δικαιοσύνης (= του πλούτου ή της καλοσύνης)[[18]](#footnote-11). Η κόλαση δεν αποτελεί τον **έτερο πόλο,** αφού κατασκευάστηκε για τον διάβολο ενώ ο Θεός επιθυμεί διακαώς *πάντας ανθρώπους σωθήναι* (Μτ. 18, 14. Α’ Θεσ. 5, 9. Α’ Τιμ. 2, 3). Το σκότος και ο άδης αποτελούν μία επέκταση μέχρις εσχάτων της αβυσσαλέας ανθρώπινης ελευθερίας (όπως ανάγλυφα αποτυπώνει και ο Ντοστογιέφσκι στους αδελφούς Καραμαζώφ). Αυτή όταν απορρίψει τον Θεό, επειδή κάποιοι τον εφηύραν γιατί φοβούνται να αποδείξουν ότι είναι κύριοι της ύπαρξής τους, κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, όμως, φθάνει στην έσχατη επιλογή της αυτοκαταστραφικότητας-αυτοκτονίας. Συνεπώς ημέρα οργής, χωνευτήρι, κάθαρση[[19]](#endnote-8) (Μαλ. 3, 2-4), ξεχώρισμα-ξεσκαρτάρισμα, φωτιά, σκότος, βρυγμός των οδόντων, *αποκάλυψη* είναι αβυσσαλέες εικόνες της μοναξιάς του ανθρώπου χωρίς τον Θεό που δεν είναι κινούν ακίνητο αλλά Πρόσωπο πηγή χαράς και ζωής. Αὐτὴ τὴ μαρτυρία δίνει ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ για τον γέροντά του τον άγιο Σιλουανὸ τὸν Ἀθωνίτη: «Ἡ συνείδηση πὼς πρόσβαλε τὸν Θεό, ἕνα τέτοιο Θεό, πράο καὶ ταπεινό, ἦταν γι᾿ αὐτὸν ἡ χειρότερη κόλαση»[[20]](#footnote-12). «Και μόνο το να βρεθεί κάποιος αιώνια μαζί με τους μισούντες (εξ αιτίας της ελεύθερης επιλογής που έκανε στη ζωή αυτή) αποτελεί τον άκρον άωτον της κολάσεως[[21]](#footnote-13).
3. Αν οι εικόνες ερμηνευθούν από το ανωτέρω πρίσμα, αυτές δεν μεταδίδουν/μεταγγίζουν μια τυφλή – ουτοπική ελπίδα για κάτι αόριστο-νεφελώδες που μας αναμένει μετά θάνατον. **Το τέλος της ιστορίας και του κόσμου δεν εντοπίζεται σ’ ένα ψυχρό σημείο-μηδέν** (σε μια μαύρη τρύπα) **αλλά στη συνάντηση με τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο!** Με ποιον Θεό όμως; Είναι ο Ελευθερωτής των σκλάβων από την υπερδύναμη της Αιγύπτου, όπως αυτοπροσδιορίζεται στην πρώτη εντολή και συνεχώς αναμιμνήσκεται το Πάσχα. Είναι Εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν και ***κάθε*** άνθρωπο κατ΄ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν δική Του, όπως με μοναδικό τρόπο στην παγκόσμια φιλολογία αναφέρεται στη *Γένεση* του Σύμπαντος. Είναι αυτός που καθιέρωσε το *Σάββατο* ως ευκαιρία ανάπαυσης για τους εργάτες και τη γη. Είναι ο Προστάτης της τριάδας των ταπεινών και καταφρονεμένων, ήτοι των χηρών των δούλων και των προσήλυτων. Εάν ο κόσμος δεν είναι προϊόν τύχης αλλά ποίημα του και μάλιστα προϊόν αγάπης και ελευθερίας, είναι απόλυτα βέβαιον ότι Εκείνος που τον δημιούργησε δεν είναι δυνατόν να τον αφήσει να εκτροχιασθεί στο κενό-το μηδέν αλλά με την ανεξιχνίαστη δύναμη και το Πνεύμα Του θα τον οδηγήσει σε ένα μέλλον αιώνιο και φωτεινό. Ήδη όσοι δοκιμάζουν εμπειρικά να ακολουθήσουν τις εντολές του, βιώνουν αυτό το μέλλον ως **παρούσα εμπειρία**. Άλλωστε *ζωή αιώνια* δεν είναι αυτή μετά θάνατον αλλά η αυθεντική ζωή, εκείνη η οποία δεν γνωρίζει θάνατο.
4. Για πολλά χρόνια τον 20ο αι. ακόμη και η ίδια η χριστιανική Εκκλησία και Θεολογία απόφευγε να ομιλεί για την Κρίση. Περικοπές με θέμα την οργή του Θεού αποσιωπώνταν ή ερμηνεύονταν μεταφορικά. Βεβαίως και **ο Θεός είναι αγάπη** (σύμφωνα με τον ορισμό του Α’ Ιω. 4, 8) και όχι οργή ενώ ουδέποτε χρησιμοποιούνται στη Βίβλο οι όροι *μήνις* και *χόλος*, οι γνωστοί από την ελληνική μυθολογία για να προσδιορίσουν τον «τυφλό» θυμό της θεότητας. Ο όρος *οργή* είναι το αναπόσπαστο κομμάτι - η άλλη όψη της αγάπης όταν αυτή είναι ουσιαστική-αυθεντική, κοινωνική και μαχητική. Πόσο ειλικρινής είναι μια αγάπη ενός Προσώπου όταν παραμένει απαθής σε οτιδήποτε καταδυναστεύει ή αυτοκαταστρέφει τον ερώμενο ή τον απομακρύνει από τη σχέση - διαθήκη; Πολύ ορθά μάλιστα επισημαίνει ο Sählin: «ο θυμός του Θεού είναι η τραυματισμένη αγάπη, ενώ η οργή του ανθρώπου είναι εκείνη της εξαγριωμένης αλαζονίας»[[22]](#footnote-14). Βεβαίως υπάρχει και ο κίνδυνος να διακριθεί ο Θεός των πολέμων και των εκδικήσεων[[23]](#footnote-15) της Π.Δ./εβραϊκής Βίβλου από εκείνον της Κ.Δ.**,** όπως έπραξε πρώτος ο εκ Πόντου ορμώμενος Μαρκίων. Και οι γνωστικοί θεώρησαν ότι άλλος είναι ο δημιουργός Θεός (στον οποίο οφείλονται γάμοι-αιμομιξίες και πόλεμοι) και άλλος ο αυθεντικός Κύριος[[24]](#footnote-16). Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να λησμονείται ότι ήδη στην Π.Δ. ενώ το γυαλί-η πλάκα της σχέσης του Γιαχβέ με τον ίδιο το λαό του συνεχώς ραγίζει, ένεκα της ασυνέπειας του τελευταίου στη Διαθήκη, Εκείνος προοδευτικά αποκαλύπτεται όχι ως Θεός – «πυρ φλέγον» (όπως συμβαίνει συνήθως στη θρησκεία) αλλά ως αύρα/σιωπή[[25]](#footnote-17) που δροσίζει (Γ’ Βασ. 12, 9), ως συμπάσχων *Κύριος ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινὸς* (Έξ. 34, 6). Η δικαιοσύνη του Θεού, που πλέον αποκαλείται κατεξοχήν ***Πατέρας*** εν τέλει ταυτίζεται με την άκρα φιλανθρωπία του και προκαλεί τη φιλοτιμία των βροτών. Shafat
5. Δεν έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και άρα δεν συνιστούν ρεπορτάζ για εμπειρίες που βρίσκονται επέκεινα της ανθρώπινης εμπειρίας αλλά **θέτουν τον άνθρωπο προ των ευθυνών του**. Ενόψει της *οργής* (ως μετωνυμίας του Πολέμου του Κυρίου[[26]](#footnote-18)) ενάντια σε κάθε άνθρωπο αλλαζόνα και υπερήφανο, αλλά και του τελικού δικαστηρίου, δεν είναι αδιάφορο για το τι αποφασίζει ο άνθρωπος για το εάν τάσσεται με τους θύτες ή τα θύματα. Άρα δραστηριοποιεί την ενεργητικότητα στο παρόν χάριν των αδυνάτων, απομυθοποιεί ανθρώπινες αυθεντίες και ουτοπίες. Ταυτόχρονα απαλλάσσει από τη εκδικητικότητακαι τη δικομανία (Ρωμ. 12, 17-21)[[27]](#footnote-19)
6. Ακόμη, όμως, και ο ίδιος **ο Ιησούς Χριστός** προβαλλόταν ως ένας ειρηνιστής χωρίς να τονίζονται οι στιγμές εκδήλωσης ζήλου απέναντι σε όσους εμπορεύονται τα ιερά και τα όσια, περιορίζουν την εκλογή-χάρη σε έναν εκλεκτό λαό (κάθαρση ναού) ή δεν παράγουν καρπούς (κατάρα συκιάς)[[28]](#footnote-20). Βεβαίως στο κήρυγμα του Ι. Χριστού η αγάπη του πλησίον (που είναι π.διαθηκική εντολή [Λευ. 19, 34[[29]](#footnote-21)]) συμπλέκεται με την αγάπη του Θεού ενώ στις εικόνες περί της ερχομένης βασιλείας δεν κυριαρχούν τόσο οι αποκαλυπτικές πύρινες εικόνες του Ι. Βαπτιστή όσο ο **γάμος-το πανηγύρι, το γιορτινό τραπέζι, η τειχισμένη πόλις, το θέρος[[30]](#footnote-22).** Αυτές, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αναβιώνουν την χαρά της συνύπαρξης και έχουν το πλεονέκτημα ότι ανακαλούν αρχετυπικές εμπειρίες όλων των εποχών και των πολιτισμών. Σε κάθε περίπτωση ο ουρανός «υπερβαίνει» όλες τις ανθρώπινες προσδοκίες. Ταυτόχρονα όμως δεν δίστασε στην παραβολή του δείπνου του αυτόν που υποτίμησε την πρόσκλησή του στο γεγονός, να τον **διχοτομήσει** *καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων* (Mτ. 24, 51. πρβλ. 22, 13).
7. Την τελευταία Εβδομάδα της ζωής Του (τη Μεγ. Τρίτη), ευρισκόμενος στο όρος των Ελαιών, απέναντι από τον ωραιότερο ίσως Ναό της παγκόσμιας Ιστορίας, τον οποίο έκτισε ο στυγνότερος δικτάτορας (ο Ηρώδης ο Μέγας), και απαντώντας σε ερώτημα των μαθητών του, ο Κύριος διευκρίνισε το εσχατολογικό του Όραμα. Τα βασικά σημεία του, όπως τα εντοπίζει ο Ράτσινγκερ[[31]](#footnote-23), είναι τα εξής: (α) ο πυρήνας τής πρόρρησης του Ιησού δεν εντοπίζεται στις εξωτερικές πολεμικές ή καταστροφικές επιχειρήσεις αλλά στο τέλος του Ναού στο πλαίσιο της ιστορίας της θείας Οικονομίας. **Ο ναός γίνεται οίκος εγκαταλελειμμένος:** παύει να είναι ο χώρος της παρουσίας του Θεού και του εξιλασμού του Ισραήλ αλλά και του κόσμου. (β) στον πυρήνα της εσχατολογικής εξαγγελίας του Ιησού **εντοπίζεται μια εποχή των εθνών** κατά την οποία **πρέπει να μεταφερθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους.** Τότε μόνον μπορεί να τελειωθεί η Ιστορία. Στο εν –τω-μεταξύ ο Ισραήλ διατηρεί τη δική του ιδιαίτερη αποστολή. **Εξ αυτού του σημείου κατανοείται τώρα επιπλέον ότι αυτή η εποχή των εθνών δεν είναι η μεσσιανική εποχή που εκπληρώνει το νόημα των μεγάλων υποσχέσεων περί της σωτηρίας παρά συνιστά ακόμη εποχή αυτής της ιστορίας με τα πάθη της.** (γ) **Ένα επιπλέον ουσιαστικό στοιχείο της εσχατολογικής Ομιλίας του Ιησού είναι η προειδοποίηση αναφορικά με τους ψευδομεσσίες και την αποκαλυπτική μανία.** Με αυτή συνδέονται η απαίτηση για νίψη και εγρήγορση την οποία ο Ιησούς αναπτύσσει με μια σειρά από παραβολές ιδιαίτερα την παραβολή των φρόνιμων και των μωρών παρθένων (Μτ. 25, 1-13) όπως και στα λόγια για τον εν εγρηγόρσει ευρισκόμενο φύλακα της θύρας (Μκ. 13, 33-36). Ακριβώς αυτά τα λόγια καταδεικνύουν με σαφήνεια τι εννοείται με την εγρήγορση: **τη μη δραπέτευση από το παρόν, όχι φαντασιώσεις για το μέλλον, όχι λησμοσύνη της παρούσης εντολής –αντιθέτως: σημαίνει να πράττει κάποιος το σωστό εδώ και τώρα, όπως θα όφειλε ευρισκόμενος ενώπιον των οφθαλμών του Θεού**. (ε) Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο της εσχατολογικής Ομιλίας του Ιησού **είναι η υπόμνηση των επικείμενων διωγμών των δικών Του** (Μκ. 13, 19): το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα ίσταται πάντα στο σημείο του Σταυρού –αυτό είναι εκείνο που πρέπει οι μαθητές του Ιησού να μαθαίνουν εκ νέου σε όλες τις γενιές. Ο σταυρός είναι και παραμένει το σημείο του Υιού του Ανθρώπου: **η αλήθεια και η αγάπη δεν διαθέτουν κανένα άλλο όπλο στη μάχη ενάντια στο ψεύδος και στη βία παρά τη μαρτυρία του πάθους**. (στ) Το **βασικό *γεγονός* είναι το Πρόσωπο, το οποίο παρά την πάροδο του χρόνου παραμένει πραγματικά παρόν. Σε αυτό το Πρόσωπο το μέλλον είναι ήδη παρόν. Το μέλλον τελικά δεν εντοπίζεται σε καμιά άλλη κατάσταση αφού είναι ήδη δεδομένη στη συνάντηση με τον Ιησού.** **Τα αποκαλυπτικά λόγια του Ιησού δεν έχουν να κάνουν με χρησμούς. Θέλουν ακριβώς να μας οδηγήσουν από την εξωτερική περιέργεια σε αυτό που πρέπει να γίνει αντικείμενο θεωρίας και να μας οδηγήσουν στο ουσιαστικό: στη ζωή στο έδαφος του λόγου του Θεού τον οποίο μας προσφέρει ο Ιησούς, στη συνάντηση με Αυτόν τον ζώντα Λόγο, στην υπευθυνότητα ενώπιον του κριτή των ζώντων και των νεκρών.**
8. Επιλογικά πρέπει να τονιστούν τα εξής **(α)** ουδέποτε συσχετίζει η Α.Γ. το πάθος του Ι. Χριστού με τον κατευνασμό της προσβεβλημένης άπό τήν ά­μαρτία τού άνθρώπου δικαιοσύνης τού Θεού. Ο Υιός αποτελεί ήδη από την αρχή της δημόσιας δράσης αντικείμενο της θεϊκής ευδοκίας. Ο ίδιος εκούσια έγινε «αμαρτία»-«κατάρα», πέθανε φρικτά υπέρ των αμαρτιών ημών, αίροντας δηλ. τις τραγικές συνέπειες της αμαρτίας. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ίδιος ο Θεός δεν είναι ο αποδέκτης ενός πολύτιμου τιμήματος αλλά αυτός που ενεργεί την καταλλαγή των βροτών μαζί του (παραδόξως διότι στην παγκόσμια Ιστορία ο άνθρωπος επιχειρεί να κατευνάσει το θείο), θυσιάζοντας τον μονογενή Υιό Του. Και ο Θεός και ο Χριστός συγχωρούν την αμαρτία και θριαμβεύουν πάνω στο θάνατο μάλιστα ενόψει του ξεσπάσματος της οργής. **(β)** Το γεγονός ότι ο Κριτής είναι ο Ι. Χριστός, ο οποίος ακόμη και αναστημένος με σώμα «πνευματικό» φέρει τους τύπους των ήλων (τα στίγματα από τα καρφιά που τον διαπέρασαν), σημαίνει ότι στο τέλος της Ιστορίας ως Κριτής δεν ίσταται μια αριστοκρατική άγνωστη μορφή, όπως ο Μίνως, αλλά ένα Πρόσωπο γνωστό, ένας Θεός αληθινός αλλά και αυθεντικός Άνθρωπος, ο οποίος έχει βιώσει ακόμη και την τραγικότητα της μοναξιάς από τον ίδιο τον Θεό Πατέρα και άρα συμπάσχει με τα δεινά του ανθρώπου. **(γ)** Εάν ο Χριστός είναι το κέντρο της Αγίας Γραφής, τότε το ερμηνευτικό κλειδί για να κατανοήσει κάποιος ακόμη και σκοτεινές σελίδες της Βίβλου (όπου [ιδίως στα ιστορικά βιβλία] περιέχονται «πόλεμοι του Κυρίου», οι οποίοι «αναβιώνουν»κηρυγματικά όταν διεξάγονται εθνικές μάχες) και την ίδια τη ζωή του, δεν είναι απλώς η μη άσκηση βίας στις προκλήσεις βίας αλλά η ενεργητική διακονία και το μαρτύριο χάριν του «άλλου» (που βιολογικά είναι ο ξένος, ο εχθρός, ο «λύκος»). Ο Χριστός συνεχίζει όπως ο πάσχων Υιός του Δευτεροησαΐα (Ησ. 52-53) να οδυνάται υπέρ ημών και εμείς να νομίζουμε ότι εγκαταλελειμένος ακόμη και από τον ίδιο τον Κύριο. Η διαφορά με την εποχή του Προφήτη είναι ότι τα μέλη της Κοινότητας ήδη γεύονται (όπως οι Πρωτοχριστιανοί στα ημιυπόγεια των Κατακομβών (= των τάφων) τις ακτίνες της αναστάσεως. Για την Εκκλησία τα όρια της σωτηρίας δεν ταυτίζονται με τα όρια της πίστεως αφού αντιθέτως στην ίδια την πίστη αποκαλύπτεται η παγκόσμια αγάπη του Θεού.

Πριν τους Πατέρες (2ος αι.)

Όντως σε κείμενα του **β’ αιώνα** (χρονικά πλησίον των *Πράξεων*), **ο Χριστιανισμός** (που βιώνει το διωγμό αλλά και την εσωτερική αμφισβήτηση) **και κατεξοχήν οι απολογητές του Ιουστίνος και Ωριγένης** δέχονται για την εσχατολογία τους την επίθεση εθνικών λογίων, όπως ο Κρήσκης[[32]](#endnote-9) ή ο Κέλσος. Ο πρώτος, στωικός (παρότι πρεσβεύει την εκπύρωση), κατηγορεί τον Ιουστίνο, ο οποίος σεβόταν ιδιαιτέρως την *Αποκάλυψη του Ιωάννη*, ότι *τὰ λεγόμενα ὑφ΄ ἡμῶν ὅτι κολάζονται* ***ἐν αἰωνίῳ πυρὶ*** *οἱ ἄδικοι* είναι σκιάχτρα *καὶ ἀξιοῦμεν διὰ φόβον ἀλλ΄ οὐ διὰ τὸ καλὸν εἶναι καὶ ἀρεστὸν ἐναρέτως βιοῦν τοὺς ἀνθρώπους.* Ο δεύτερος, ο μεσοπλατωνικός Κέλσος το 170 μ.Χ.[[33]](#endnote-10), κατηγορεί το κίνημα των Χριστιανών ότι για να αγρευθούν οπαδοί, χρησιμοποιούνται τιμωρίες ***ανάξιες του Θεού*** και τελικά η πίστη εδράζεται στον τρόμο. Μάλιστα παραλληλίζει τους χριστιανούς με τα μέλη των διονυσιακών θιάσων που επίσης τρομοκρατούν με μεταθανάτιες αναφορές για να αγρεύσουν «οπαδούς»[[34]](#footnote-24). Όντως τον β’ αιώνα (Β΄ Κλημ. 17.6. 18,2-19,1. Ιουστ. *Α’ Απολ.* 12,1. 21, 6. 54,2) σε αποκαλυπτικά κείμενα (πρβλ. Αποκ. Πέτρου α’ ήμισυ του 2ου αι. μ.Χ.. Σίβυλλα 8. 17-246) χρησιμοποιούνται **σκληρές εικόνες της γέεννας του πυρός** (που θα αξιοποιήσει ο Δάντης και ο Μεσαίωνας) για να παραινέσουν σε ηθική συμμόρφωση τους εντός και να περιχαρακώσουν την κοινότητα έναντι των εκτ΄ςο. Συνήθως μάλιστα τα συγκεκριμένα απόκρυφα (κείμενα) συνδέονται με το όνομα του ***Πέτρου*** ενώ άλλα καταγράφουν «τρομοκρατικές δράσεις» και επίδειξη δυνάμεως από τον Ιησού ήδη στα παιδικά του χρόνια.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο ίδιος ο ασκητικός Ωριγένης ένεκα και των ανωτέρω επιθέσεων αλλά και την αγωνία του να επιλύσει το μεγάλο ερώτημα πώς τελικά συνδυάζεται η αγαθότητα του Θεού με την απεινή τιμωρία των αμαρτωλών αναγκάστηκε να δεχθεί την καταδικασθείσα αργότερα θεωρία περί καθαρτηρίου-αποκαταστάσεως των ψυχών (την οποία ασπάστηκε και/εν μέρει ο άγ. Γρηγόριος Νύσσης[[35]](#footnote-25)), ο χιλιασμός της Αποκ. γνώρισε ευρεία διάδοση στα χρόνια των διωγμών**.**

Βεβαίως και η ελληνική παράδοση ενώ δεν γνώριζε ένα Ωμέγα για τον κόσμο (έστω και αν οι στωικοί ανέμεναν την εκπύρωση), ήταν εξοικειωμένη με την απονομή δικαιοσύνης στις ψυχές από τον Ραδάμανθυ, τον Αίακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σημαντικότατος πλατωνικός διάλογος της *Πολιτείας*, που είναι αφιερωμένος στη δικαιοσύνη της πόλης και της ψυχής, κατακλείεται με έναν εσχατολογικό μύθο, αυτόν του Ηρός (614b-321b)[[36]](#endnote-11), ως συνέχεια των αντίστοιχων του *Γοργία* (523a-524a: η κρίση από δικαστές των ψυχών, γυμνών από το σώμα,) και του *Φαίδωνα* (112f-114c: η γεωγραφία του Κάτω Κόσμου[[37]](#footnote-26)). Ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής Ηρ, Αρμένιος στην καταγωγή του οποίου το όνομα σύμφωνα με το λεξικό της Σούδας είναι εβραϊκό (!), μετά από δώδεκα μέρες παραμονής στον Άδη (διάστημα κατά το οποίο σώμα του παρέμεινε άσηπτο), «ανίσταται», **επιστρέφει στη γη προκειμένου να αναγγείλει τη μεταθανάτια κρίση των γυμνών ψυχών.** Αυτό το γεγονός συνδέεται μάλιστα με την τάξη του Σύμπαντος **και τη δικαιοσύνη που χαρακτηρίζει τον κόσμο (την Καλλίπολη), τους δικαστές του Άδη και θα πρέπει να κοσμεί και τις ψυχές.** Και στον Φαίδρο (249α5-β1) ο Πλάτων κάνει λόγο για 1.000 έτη περιπλάνησης της ψυχής[[38]](#endnote-12). Πρόκειται για μια εμπειρία θέασης και γνώσης της κοσμικής πραγματικότητας (616b-617b) ώστε μέσω της αρμονίας του Σύμπαντος (που κινείται στα γόνατα της ανάγκης) **να οδηγηθεί η ψυχή αλλά και εμμέσως και ο ακροατής του έργου στην αρετή.** *Οι ήδη βασανισμένες, ή δικαιωμένες, σε μία "χιλιετή" περίοδο, ψυχές, θαυμάζουν την αρμονική και μαθηματική δομή της πλάσης, παρατηρούν κάθε λεπτομέρεια και κρατούν στην καθαρότητα της συνείδησης τους όλο εκείνο το εύτακτο και προνοιακό μέγεθος του μεγάκοσμου.* Η συγκεκριμένη βέβαια νεκρανάσταση του Ηρός, η οποία δεν φαίνεται να συντελείται άμεσα από τον Θεό Δημιουργό, δεν οδηγεί στην απόκτηση καινού σώματος και μιας άλλης νέας ζωής (ώστε να χρησιμοποιείται το αποκαλυπτικό *ὤφθη*, όπως με τον Αναστάντα. Λκ. 24, 34), αλλά μια επαναφορά στα *καθ’ ημάς,* προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι μεταθανάτιες αμοιβές ή ποινές ανάλογα με τα πεπραγμένα της ύπαρξης σε αυτόν τον κόσμο. Ασφαλώς είναι εντυπωσιακή η ένταξη της κοσμολογίας ήδη από τον Πλάτωνα στο χώρο της «εσχατολογίας»[[39]](#endnote-13) και η σύνδεσή της με τη θεία και ανθρώπινη δικαιοσύνη, που συνιστά την ύψιστη αρετή διαχρονικά για την ελληνική φιλοσοφία. Ίσως έτσι δικαιολογείται εν μέρει και η στρατηγική του Π. να απαντήσει στο ερώτημα - στην πρόκληση των Αθηναίων περί του Ιησού και της Ανάστασης εκκινώντας τη Δημηγορία του από την Κτισιολογία και καταλήγοντας στην αναφορά σε Κρίση και δικαιοσύνη. Στην Ομιλία του, όμως, ενώπιον του ύπατου δικαστικού Σώματος (που εξέφερε κρίσεις υποθέσεις που συνδέονταν με τη ζωή και τον θάνατο), η Κτίση, η Κρίση (που είναι οικουμενική και όχι ατομική) αλλά και η δικαιοσύνη, συνδέονται με τα Πρόσωπα του γνωστού άγνωστου Θεού και του Ανδρός και τελικά με την προοπτική της Ημέρας, η οποία θα αλλάξει εντελώς τα δεδομένα του χρόνου και του κόσμου. Δεν έχουμε δηλ. τη γνωστή ανακύκληση του Σύμπαντος και τις συνεχείς μετενσαρκώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.

Επιλογικά είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο Ωριγένης για να διασαφηνίσει ότι ουσιαστικά δεν κολάζει ο Θεός αλλά αυτοπυρπολούνται οι αμαρτωλοί που προσφέρουν ως τροφή της φλόγας τα αμαρτήματά τους. Συνδυάζει το Ησ. 50, 11 με το Α’ Κορ. 3, 12 και το Ρωμ. 2, 15-16. Στην πρώτη «Δογματική του Χριστιανισμού» χρησιμοποιεί τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα: (α) όπως στο σώμα η αφθονία της τροφής και η εναντία ποιότης και ποσότης γενούν πυρετούς διαφόρου είδους και χρόνου, έτσι και η ψυχή συναθροίσασα πλήθος κακών έργων και αφθονία αμαρτημάτων, εν χρόνω ευθέτω άπασα εκείνη των κακών η σωρεία ανάπτεται προς τιμωρίαν και εκκαίεται προς βασάνιους, ότε ο νους αυτός ή συνείδησις διά της θείας δυνάμεως τα πάντα εις μνήμην επαναφέρουσα, όσα εν αυτή σημεία και τύπους, ότε ημάρτανεν απετύπωσε […] ιστορίαν τινά των εγκλημάτων αυτής προ των οφθαλμών όψεται εξετεθειμένων. Τότε και αυτή η συνείδηση δι ιδίων κέντρων μέλλει ίνα ταράττηται και νύττηται και αυτή εαυτής η κατήγορος και μάρτυς […] (β) Ήδη η ψυχή φλέγεται από τις φλόγες του έρωτος ή όταν κατατρύχηται από το πυρ της ζηλοφθονίας. […] (γ) Όπως αισθανόμαστε όταν τα μέλη του σώματος είναι αποσυντεθειμένα και διασπασμένα προκαλώντας βάσανο μέγιστης λύπης, έτσι και η ψυχή όταν έξω της τάξεως και αρμογής ή της αρμονίας εκείνης για την οποία δημιουργήθηκε από τον Θεό για να πράττει ευ και να αισθάνεται ωφελίμως […] είναι και πολλά άλλα κρυμμένα για εμάς και γνωστά μόνο σε Εκείνον που είναι ο ιατρός των ψυχών μας. Διότι και αν προς την υγεία του σώματος και των ασθενειών που συναθροίσαμε από την τροφή και το πιοτό, ανγακαία θεωρούμε ενίοτε τη θεραπεία διά φαρμάκου αυστηροτέρου και δριμυτέρου (ακόμη και σιδήρου και της δριμύτητας της τομής) […] πόσο μάλλον και ο δικός μας ιατρός» (*Περί Αρχών* 2.10 [«Περί της Αναστάσεως και της Κρίσεως, του Πυρός του Άδου και των Ποινών»].4-6)[[40]](#footnote-27). Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα του φθόνου

Οι Πατέρες και η Κρίση της Ανθρωπότητας

Α. ΠΟΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιτύχουμε ότι επιθυμούμε, αν δεν χαρίσουμε το αγαθό οι ίδιοι στον εαυτό μας. Γι αυτό λέει κάπου ο Κύριος στους ακροατές του: *η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας* [...] Όπως οι **πιστοί καθρέφτες** δείχνουν τις εικόνες των προσώπων, γελαστά όσα χαίρονται & σκυθρωπά όσα λυπούνται, & δεν θα κατηγορούσε κανείς τη σύσταση του καθρέφτη, αν φανεί η εικόνα σκυθρωπή, έτσι & **η δίκαιη κρίση του Θεού** εξομοιώνεται με τις δικές μας διαθέσεις κι ό,τι έχουμε μέσα μας [...]*Ελάτε, οι ευλογημένοι & φύγετε οι καταραμένοι*. Μήπως υπάρχει καμιά εξωτερική ανάγκη για αυτούς όσους επιβάλλει σε όσους είναι δεξιά την γλυκιά πρόσκληση & σε όσους είναι αριστερά την αυστηρή αποπομπή; Άραγε δεν είναι αυτοί που κέρδισαν την ευσπλαχνία με όσα έπραξαν ενώ οι άλλοι με τη σκληρότητα προς τους ανθρώπους τράβηξαν πάνω τους την σκληρότητα της θεότητας; Ο πλούσιος, ο παράλυτος από τις ηδονές, αποκρούει από τον εαυτό του το έλεος & τελικά δεν εισακούεται. Όχι διότι θα έκανε ζημιά μια σταγόνα στην μεγάλη πηγή του παραδείσου, αλλά διότι η σταγόνα της ελεημοσύνης δεν έχει σχέση με την σκληρότητα. «Τί σχέση έχει το φως με το σκοτάδι; Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος αυτό & θα θερίσει». Όποιος σπείρει στο χωράφι της σάρκας θα θερίσει φθορά. Σπορά είναι η προαίρεση του ανθρώπου & θέρος η ανταμοιβή της προαίρεσης […] Γιατί η συμπάθεια που γεννιέται στην ψυχή μας προς εκείνους που δείχνουν ευσπλαχνία στη ζωή αυτή όσο ζουν, παραμένει για πάντα οε όσους έγιναν μέτοχοι της χάριτος. Τί είναι λοιπόν φυσικό κατά τον καιρό της εξέτασής του να νοιώσει ο ευεργέτης, ΚΑΘΩΣ ΘΑ αναγνωριστεί από όσους ευεργέτησε, από τις φωνές της ευχαριστίας τους, που θα τον επευφημούν μπροστά στο Θεό όλου του κόσμου; […] Ας μου πει τώρα αυτός που προτιμά τα άψυχα χρήματα από την μέλλουσα μακαριότητα. Ποιο χρυσάφι έχει τέτοια λάμψη; Ποιοί πολύτιμοι λίθοι αστράφτουν έτσι; (*Εις το εφ'όσον ενί τούτων εποιήσατε*, 2350.Ώ.).

Όταν θα γίνει η ανταπόδοση των πράξεων μας θα χωρισθεί στα δύο η φύση της φωτιάς, & το μεν φως θα είναι για να το απολαμβάνουν οι δίκαιοι, η δε οδυνηρή καύση θα δοθεί στους κολασμένους[[41]](#footnote-28). Κι όπως ανέτειλε ο ήλιος όχι για τις νυχτερίδες και τα άλλα ζώα, που βόσκουν τη νύχτα, έτσι και το φως έχει την ιδιότητα να λάμπει και να φωτίζει. Δεν απολαμβάνουν όλοι την λαμπρότητα του […] Εκείνοι που διέπραξαν τα φαύλα θα ντροπιασθούν την μέρα της κρίσης, βλέποντες το αίσχος του εαυτού τους και τα αποτυπώματα των αμαρτιών τους. Και ίσως είναι ντροπή μεγαλύτερη από το σκοτάδι και την αιώνια φωτιά […] να έχουν πάντα προ οφθαλμών τα ίχνη της αμαρτίας, που διέπραξαν με το σώμα, που παραμένουν ανεξίτηλα στην μνήμη της ψυχής αιώνια. Λίγοι θα μπορέσουν να πλησιάσουν το αληθινό φως και με την αποκάλυψη των κρυπτών τους να μην φύγουν με ντροπιασμένα πρόσωπα.(Στον 33 Ψαλμ, 215).

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΡΙΣΗΣ

Η διεστραμμένη παράδοση των ανθρώπων μας προκάλεσε μεγάλα κακά με το να καταδικάζει δήθεν ορισμένα αμαρτήματα (φόνο, μοιχεία), να εκλέγει δε άλλα ελευθέρως (οργή, ονειδισμό, μέθη, πλεονεξία, που είναι όμως άξια θανάτου, Ρωμ. 1, 32). Ο Κ. δεν θα μας πεί πηγαίνετε στη φωτιά την αιώνια διότι πορνεύσατε ή φονεύσατε ή κάνατε κάτι απαγορευμένο, έστω και το ελάχιστον **αλλά γιατί δείξατε αμέλεια για τα αγαθά έργα. [...]** Έμαθα επίσης την φοβερή καταδικαστική απόφαση εναντίον εκείνων που δεν αμάρτησαν αλλά απήλαυσαν μαζί την οργή, επειδή δεν επέδειξαν τον αγαθό ζήλο εναντίον των αμαρτησάντων. Θα απολαύσουμε τα αιώνια αγαθά, αφού αποχωρισθούμε τις συνήθειες των επιθυμιών μας και την παρατήρηση των ανθρωπίνων παραδόσεων, αφού περπατήσουμε κατά το Ευαγγέλιο του μακαρίου Θεού Ιησού Χριστού **(*Περί κρίματος Θεού* 49-55).**

Ο Θ. μετρά την προσφορά όχι με την αξία εκείνον το οποίο προσφέρεται αλλά **με τη δυνατότητα και την διάθεση εκείνου που τα προφέρει** (Λογ. 19, 407). Ο φιλάνθρωπος και δίκαιος κριτής το τί κατορθώνεις το κρίνει πάντα εν συγκρίσει προς τις συνθήκες. Πολλές φορές ένας που κατορθώνει μικρά πράγματα υπό δυσμενείς συνθήκες εκλαμβάνεται ανώτερος εκείνου που ενώ είχε πλήρη ελευθερία δεν κατόρθωσε τα πάντα. […] Είναι θαυμαστότερο να προχωρεί κανείς αργά φορώντας αλυσίδες από το να τρέχει χωρίς κανένα βάρος. […] Την Ραάβ την πόρνη, ενώ δεν ήταν καθόλου αξιέπαινη για τα άλλα, την δικαίωσε ένα πράγμα, η φιλοξενία και τον τελώνη η ταπείνωση. [...] **Αυτά να μάθεις και να μην απελπίζεσαι καθόλου για τον εαυτό σου (Λόγος 40, 317)[[42]](#footnote-29).**

Γ. Ο ΘΕΟΣ ΦΩΣ

Ο Κύριος ούτε ακρίτως ελεεί ούτε ανηλεώς κρίνει (Ψ.114:5). […] Ας μην θεωρούμε την φιλανθρωπία του Θεού αφορμή οκνηρίας. […] Αυτός που ανατέλλει τον ήλιο καταδικάζει και με τύφλα. Αυτός που δίνει βροχή, βρέχει και φωτιά. Ή να τον αγαπήσουμε εξαιτίας των πρώτων είτε να τον φοβηθούμε για τα δεύτερα **(Ρωμ.2:4-5) (Όροι κατά πλάτος, 177-181).**

Είναι η μοναδική και τελική φοβερά κρίση, που είναι περισσότερο δίκαια παρά επιφοβη και μάλλον περισσότερο φοβερά επειδή ακριβώς είναι δίκαιη. [...] Και τους πρώτους θα τους υποδεχθεί το άρρητο φως κι η θεωρία της βασιλικής Τριάδος, που το θεωρώ κατεξοχήν «βασιλεία των ουρανών», ενώ τους άλλους η τιμωρία ή καλύτερα *η τιμωρία πριν την τιμωρία*, το ότι θα έχουν απορριφθεί από το Θ. και η καταισχύνη της συνειδήσεως τους. Οι πληγές της Αιγύπτου φανέρωση της προοδευτικότητας της οργής του Θ. […] Λυπήσου Κ. τον λαό σου! **[...]**

Μπορώ να σας εγγυηθώ την φιλανθρωπία του Θ. […] Αφού αφήσει την οργή του, που είναι κάτι αφύσικο για αυτόν, θα προχωρήσει στο φυσικό του, στην συγχώρηση. Γιατί αφενός τον παρακινούμε εμείς προς αυτό, αφετέρου η φυσική του ροπή είναι προς τα εκεί. […] Ας σπείρουμε δάκρυα, για να θερίσουμε με αγαλλίαση. Ας γίνουμε Νινευίτες κι όχι Σοδομίτες. […] Ας αναγνωρίσουμε ότι να μην αμαρτήσει καθόλου κανείς είναι ανώτερο των δυνάμεων του ανθρώπου, και ίδιον μόνον του Θ.. Το να μένει όμως **κανείς αθεράπευτος** είναι ίδιο πονηράς κι αντιθέου προς τον Θ. φύσεως κι ενεργειών προερχομένων από αυτή(Λογ. 16. 353).

Η θεία εικόνα ας απομακρύνει πάλι από τη λάσπη κι ας αναγκάσει την υποταγμένη σάρκα να στραφεί προς τα άνω, υποβαστάζουσα αυτή με τις φτερούγες του λόγου. […] Κάθε ψυχή, που δεν έχει δεχθεί σωφρονιστική τιμωρία, παραμένει αθεράπευτη. **Επομένως δεν είναι κακό το να υποστεί κανείς τιμωρία αλλά να μην σωφρονισθεί από την τιμωρία: *Κ., τους μαστίγωσες αλλά δεν σωφρονίσθηκαν*** (Ιερ.5:3). [...] Σπουδαίο φάρμακο της κακίας είναι το να ομολογήσει κανείς και να αποφύγει ταυτόχρονα το παράπτωμα (Λόγ. 16, 339κ.ε.).

Όσο για το ότι στον άδη δεν υπάρχει μετάνοια, οι απειλές τον παντεπόπτη Θ. είναι τρομερές αλλά τις υπερνικά η ανυπολόγιστη φιλανθρωπία του. [...] Και τα λέμε αυτά χωρίς να καταργούμε την προφητεία. [...] Τα λόγια «η Νινευί θα καταστραφεί», η οποία δεν καταστράφηκε, στον Εζεκία «θα πεθάνεις» (Γ Βασ. 20, 21) κι όμως έζησε, στον Αχαάβ δεινά (Γ’ Βασ. 20, 21) **και πάλι η αγαθότητά του νίκησε την απόφασή του και θα νικά πάντα μέχρι την τελική ανταπόδοση, το τέλος του πανηγυριού.** [...] Τώρα καιρός για φροντίδα, για συναλλαγή, για κόπο και τρεξίματα και μόχθο, κι είναι μακάριος εκείνος που δεν λύγισε ούτε κουράστηκε να ελπίζει (*Περί των εν πίστει κεκοιμημένων*, 175)

Ακόμα κι αν η ζυγαριά λυγίσει λίγο προς τα αριστερά, νικά οπωσδήποτε η φιλανθρωπία του Θ. […] Να οι τρεις θείες κρίσεις του Δεσπότη: η πρώτη είναι δίκαιη (όταν γέρνει η δεξιά πλάστιγγα), η δεύτερη φιλάνθρωπη (όταν ισορροπεί), η τρίτη υπεράγαθη (όταν γέρνει λίγο προς τα αριστερά) και η τέταρτη, όταν οι πονηρές πράξεις είναι κατά πολύ βαρύτατες. Ας σπεύσουμε προς τη φρικτή ημέρα, την δευτέρα παρουσία μήπως κατηγορηθούμε από τους συγγενείς μας ότι παραμελήσαμε τις υποχρεώσεις απέναντι τους.. ο καθένας θα αναγνωρίσει τον πλησίον του όχι από το σχήμα του σώματος του αλλά με το διορατικό μάτι της ψ. (παραβολή φτωχού Λαζάρου), «τότε θα κατακρίνουν τα παιδιά τους γονείς τους» (Εφραίμ) [...] οι αμαρτωλοί στερούνται αυτήν την παρηγοριά γιατί δεν αναγνωρίζονται μεταξύ τους [...] μέχρι αποσταλεί ο καθείς στον τόπο, που ετοίμασε για τον εαυτό του (*Περί των εν πίστει κεκοιμημένων*, 191).

Πριν από την κρίση αγαπά την ελεημοσύνη και μετά την ελεημοσύνη έρχεται στην κρίση […] έτσι ώστε ούτε η ευσπλαχνία να προξενήσει ραθυμία, ούτε μόνη η κρίση να προακλέσει την απόγνωση. Θέλει ο κριτής να σε ελεήσει. Αν σε βρει ταπεινό με αμαρτία και συντριμμένο θα σου χορηγήσει πλούσια την ευσπλαχνία του. Αν δει καρδιά αμετανόητη, υπερήφανο φρόνημα, απιστία στην μέλλουσα ζωή, αφοβία για την κρίση τότε προτιμά για σένα την καταδίκη. Και σαν γιατρός φιλάνθρωπος προσπαθεί πριν με πλύσεις και καταπλάσματα μαλακά να ελαττώσει το πρήξιμο. Αν δει το εξόγκωμα να ανθίσταται και αν σκληρύνεται τότε απορρίπτει το λάδι και προτιμά το μαχαίρι. […]. Η γη είναι γεμάτη από το έλεος μόνον του Κ., ενώ η κρίση καθοράθηκε στον ορισμένο καιρό. Δεν υπάρχει λοιπόν έλεος χωρίς κρίση. Εκεί όμως η κρίση δεν είναι χωρίς έλεος γιατί δεν μπορεί αν βρεθεί ά. καθαρός από αμαρτία, ούτε αν είναι μια μέρα της ζωής του**. (Στον 32 Ψαλμ. 175-7).**

1. Σχετικά με το πώς «λειτουργεί» ο Επίλογος της Δημηγορίας βλ. τα σχετικά στην ενότητα Α.3. [↑](#endnote-ref-1)
2. Ήδη ο Σαύλος έχει αναδείξει **(α)**την κραταιά δύναμη του Θεού που εκδηλώθηκε με τη δημιουργία των απάντων, **(β)** το γεγονός της αποφατικότητας και ταυτόχρονα της ***καταφατικότητας*** του γνωστού Αγνώστου Θεού έναντι των βροτών που αναζητούν μέσα στο σκότος τον «χαμένο Πρωτοπατέρα τους» και **(γ)** τη φιλανθρωπία Του, η οποία εδράζεται στη συγγένεια και φανερώνεται με τη διαγραφή των χρόνων της αγνοίας. [↑](#footnote-ref-1)
3. *Μάλιστα* μέσω της Δ’ Εκλογής του Βεργιλίου αναβιώνει και πάλι η προσδοκία ότι**η Δίκη** αναμενόταν θα εγκατασταθεί στη γη και πάλι μετά από την αρχέγονη παρουσία και φυγή της σε συνδυασμό με τον γόνο μιας Παρθένου. [↑](#footnote-ref-2)
4. Πρβλ. Π. Κώνστα - Χρ. Τερέζης, *Πλάτωνος Μίνως*, Αθήνα: Έννοια 2013, 466-479. [↑](#footnote-ref-3)
5. Ο Κέλσος, έναν αιώνα μετά την αρεοπαγιτική Ομιλία προσκομίζει τα εξής επιχειρήματα εννατίον της αναστάσεως: *5. Αφού* ***δεν αναστήθηκε ποτέ κανείς νεκρός****, ο Ιησούς πώς αναστήθη­κε; (2,57) 6. Αν ο Ιησούς ήθελε ν' αποδείξει ότι έχει θεία δύναμι, έπρεπε, όταν αναστήθηκε, να εμφανιστεί σ' αυτούς που τον καταδίκασαν και σ’ όλο τον κόσμο (2,63· 2,73). 7. Αν ήταν θεός, έπρεπε να εξαφανιστεί ήδη από το σταυρό (2,68). […] 11. Έχουν την ηλιθιότητα να πιστεύουν ότι υπάρχει ανάσταση, κατά την οποία οι ψυχές θα ποθήσουν να ξαναενωθούν με τα σαπισμένα και σκωλη­κόβρωτα σώματα (5,14). 18. Είναι ανάξιο να συζητάει κανείς με τους Χριστιανούς, διότι είναι αγροίκοι κι ακάθαρτοι, χωρίς λογικό, ενώ ποθούν κι ελπίζουν ν΄ αναστηθεί το σώμα τους —μια και δεν έχουν τίποτε πολυτιμότερο απ' αυτό—. Εν τού­τοις το ρίχνουν στα βασανιστήρια σαν κάτι το ευτελές. Αντίθετα, αξίζει να συζητάει κανείς με τους φιλοσόφους,* ***οι οποίοι ελπίζουν να έχουν αιώνια το νου και την ψυχή τους****, που είναι έκγονα θείας φύσεως· αυτοί αξίζει να πι­στεύουν ότι, επειδή είναι δίκαιοι, θα ευδαιμονήσουν, ενώ οι άδικοι θα πέ­σουν σε αιώνια κακά (8, 49).* Βλ. Βλ. Κ. Σιαμάκης, *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για το Χριστό και τους Χριστιανούς*, Θεσσαλονίκη 1995, 27-28. 43-44. [↑](#footnote-ref-4)
6. Η σταθερά προοδευτική επέκταση του σύμπαντος και τα διάφορα στάδια της αναπτύξεως και εξέλιξης των άστρων, τα οποία εγκαινιάστηκαν με την πρωταρχική έκρηξη και αστρονομικά επαληθεύτηκαν με εκπληκτικό τρόπο, κάποτε θα σταματήσουν.Τότε με μια νέα έκρηξη θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί και πάλι ένας καινούργιος κόσμος. Ίσως: διότι ένα τέτοιο Σύμπαν, που δονείται και ταλαντεύεται μεταξύ συρρίκνωσης και επέκτασης με διαστολή, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια υπόθεση. Απαιτεί μάλιστα μία ισχυρή «πίστη», χωρίς να διαθέτει εμπειρικά τεκμήρια, αφού πρέπει να δεχτούμε ότι κάθε **Big Crunch** ακολουθείται από ένα νέο Big Bang, το οποίο θα δημιουργούσε έναν καινούργιο κόσμο με εντελώς διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Η δεύτερη υπόθεση, που σήμερα ασπάζεται η πλειονότητα των αστροφυσικών, είναι η εξής: **συστέλλεται η άνευ τροχοπέδης επέκταση του σύμπαντος** (στα νεότατα τελευταία χρόνια μετράται από το γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (SNRS). Το Σύμπαν, επιταχυνόμενο κατά το δυνατό με τη «σκοτεινή ενέργεια» (διακυμάνσεις κενού;), που είναι διανεμημένη μέσα σ’ ολόκληρο το χώρο του, επεκτείνεται ολοένα με μεγαλύτερη ταχύτητα. Κι εδώ τα άστρα υφίστανται την εξέλιξή τους: Όταν το απόθεμα της ενέργειάς τους έχει καταναλωθεί, στα βαριά άστρα γίνεται η υπερκαινούργια **(supernova) έκρηξη** (με ένα δισεκατομμύριο φορές μεγαλύτερη λάμψη από αυτήν του ηλίου)˙ τότε το εσωτερικό μέρος της μάζας με τη βαρύτητα συρρικνώνεται στο κέντρο και έτσι σχηματίζεται ένα άστρο από νετρόνια. Στην περίπτωση μικρότερων άστρων, όπως λ.χ. του ήλιου, τελικά σχηματίζεται ένας **«λευκός νάνος», ίσως τόσον μεγάλος όσο η γη μας.** Αυτός, με την πίεση των ηλεκτρονίων, σταθεροποιείται αποφεύγοντας την κατάρρευση με τη δύναμη της βαρύτητος. Έτσι από την ύλη, που αλλοιώνεται και εξωθείται από το εσωτερικό των άστρων, σχηματίζονται νέα άστρα και μάλιστα γενεές άστρων. Στον πυρήνα τους σχηματίζονται πάλιν διαδικασίες, με τις οποίες τελικά στο εσωτερικό των άστρων η ύλη καίγεται και γίνεται «αστρική στάχτη» (σίδερο και νικέλιο). **Σιγά σιγά θα εισχωρήσει στον κόσμο ψύχος, θάνατος, ηρεμία, απόλυτη ηρεμία. Αλλά ήδη πολύ χρόνο προηγουμένως ο ήλιος μας πρώτα θα φουσκώσει σ’ ένα «κόκκινο γίγαντα» και θα καταπιεί τη γη, η οποία επίσης θα σβήσει, διότι το υδρογόνο της θα έχει καταναλωθεί.** [↑](#endnote-ref-2)
7. J. Gnilka, Χριστιανισμός και Ισλάμ. Μια νέα Προσέγγιση, Αθήνα: Ουρανός 2009, 199-212. [↑](#footnote-ref-5)
8. Πολλοί «αναγεννημένοι Χριστιανοί», μπροστά σ’ όλες τις κοσμικές καταστροφές, τους πολέμους και τις ανάγκες της πείνας, τους σεισμούς, τα τσουνάμια και τις άλλες φυσικές καταστροφές, ανακαλούν το θλιβερό, τρομερό όραμα εκ της Καινής Διαθήκης υποδαυλίζοντας αγωνίες, το κυρίαρχο συναίσθημα στη σημερινή εποχή της μετανεωτερικότητας. Σε αυτά αναμιγνύονται **ιστορία και φαντασία**, αποκαλυπτική και εσωτερικότητα, χριστιανική και ψευδοχριστιανική αντίληψη. Σε εκατομμύρια αντιτύπων έφθασε το μυθιστόρημα «Left Behind» («Εγκαταλελειμμένος πίσω») ενός λουθηρανικού εκδοτικού οίκου, που αριθμεί ήδη 11 τόμους και δείχνει πώς «οι κακοί» κατά την επάνοδο του Χριστού αποκηρύσσονται και εγκαταλείπονται. Ακόμη πιο γνωστός είναι ο κινηματογραφηθείς τόμος «Αρμαγεδών», στον οποίο οι Χριστιανοί στον τελικό αγώνα νικούν τις δυνάμεις του κακού. **Σε αυτό αυτονόητα οι Αμερικάνοι ταυτίζονται με τους «καλούς» και έτσι στο παρόν η στρατιωτική τους πολιτική και οι προληπτικοί πόλεμοι για το πετρέλαιο και την ηγεμονία νομιμοποιούνται πολλαπλώς.** [↑](#endnote-ref-3)
9. *Μελλήσετε δέ ἀκούειν πολέμους καί ἀκοάς πολέμων˙ ὁρᾶτε μή θροεῖσθε˙ δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστί τό τέλος. Ἐγερθήσεται γάρ ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, καί ἔσονται λιμοί καί λοιμοί καί σεισμοί κατά τόπους˙ πάντα δέ ταῦτα ἀρχί ὠδίνων […] Εὐθέως δέ μετά τήν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καί ἡ σελήνη οὐ δώσει τό φέγγος αὐτῆς, καί οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπό τοῦ οὐρανοῦ, καί αἱ δυνάμεις τοῦ οὐρανοῦ σαλευθήσονται* (Ματθ. 24, 6-8, 29) [↑](#endnote-ref-4)
10. Βεβαίως, είμαστε η πρώτη ανθρώπινη γενιά, η **οποία με την αποδέσμευση της δυνάμεως της ατομικής ενεργείας είναι ικανή να επιφέρει το τέλος στην ανθρωπότητα!** […] Σήμερα, όμως, επειδή με το τέλος του ψυχρού πολέμου, ο κίνδυνος ενός μεγάλου ατομικού πολέμου μάλλον έχει μειωθεί, οι άνθρωποι φοβούνται ακόμη «μικρούς» ατομικούς πολέμους **μεταξύ εθνικιστικά φανατισμένων λαών** ή προκαλούμενους **από ομάδες τρομοκρατών**. φοβούνται επίσης την **καταστροφή του περιβάλλοντος**, που θα μπορούσε επίσης να καταστρέψει τη γη μας: αλλαγή κλίματος, υπερπληθυσμός, καταστροφή αποβλήτων, τρύπα του όζοντος, μολυσμένος αέρας, δηλητηριασμένο έδαφος, χημικώς μολυσμένα ύδατα, έλλειψη νερού […]. [↑](#endnote-ref-5)
11. Eric Metaxas, Θαύματα, Αθήνα:Ψυχογιός 2015, 24-25 [↑](#footnote-ref-6)
12. Βλ. H. Küng, *Η Αρχή των Πάντων. Φυσικές Επιστήμες και Θρησκεία,* Μτφρ. Ε. Θεοδώρου, Αθήνα: Ουρανός 2009, 353-365. Εν προκειμένω δεν βιώνουμε ακριβώς εμπειρικά −κατά κάποιον τρόπο με αλάθητη ακρίβεια- εκείνο που λεπτομερώς έρχεται σ’ εμάς και πώς αυτό συγκεκριμένα μας πλησιάζει. [↑](#footnote-ref-7)
13. − Τις εικόνες δεν πρέπει να τις ερμηνεύουμε κατά λέξη˙ τότε η πίστη γίνεται δεισιδαιμονία. − Αλλά τις εικόνες δεν πρέπει επίσης να τις απορρίπτουμε, επειδή είναι εικόνες˙ τότε η λογική ξεπέφτει σε λογοκρατία (Rationalismus). − Οι εικόνες δεν πρέπει να παραμερίζονται, να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αφηρημένες έννοιες, αλλά να κατανοούνται ορθά: Έχουν τον δικό τους λόγο, εκθέτουν την πραγματικότητα με τη δική τους λογική, θέλουν να αποκαλύψουν τη βαθειά διάσταση, τη συνάρτηση του νοήματος της πραγματικότητας. Επομένως προορίζονται να *ανα*μεταφράζουν εκείνο, που εννοούν, από το πλαίσιο της κατανοήσεως και των παραστάσεων του τότε στο αντίστοιχο πλαίσιο του σήμερα [↑](#footnote-ref-8)
14. «κόλπος τοῦ Ἀβραάμ» .Ἡ συγκεκριμένη ἔκφραση μπορεῖ νὰ σημαίνει ὅτι ὁ Λάζαρος: Α’) βρίσκεται σὲ θέση μακαριότητας ἀλλὰ καὶ μεγάλης οἰκειότητας μὲ τὸν Πατριάρχη, ὅπως ἕνα παιδὶ τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὴν ἀγκάλη τῶν γονέων του (πρβλ. Ἰω. 1,18) ἢ Β’) ἔχει λάβει μία τιμητικὴ θέση **στὸ ἐσχατολογικὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας** ἢ Γ’) βρίσκεται ἁπλῶς μαζὶ μὲ τοὺς προγόνους του. Ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς σημασίες ἔχει τὸ προβάδισμα ἡ πρώτη, ἀφοῦ τὴν εὐνοεῖ ἡ χρήση τοῦ ὅρου «κόλπος» τόσο ἐντὸς τῶν ἁγιογραφικῶν περικοπῶν (Ἀριθμ. 11,12 Ροὺθ 4,16 Γ’ Βασ. 3,20 17,19 Ἠσ. 49,22) ὅσο καὶ ἐκτὸς αὐτῶν. Ὁ Hock ἐφιστᾶ τὴν προσοχή μας σὲ ἀρχαιοελληνικὰ ἐπιτάφια ἐπιγράμματα μὲ ἀνάλογες ἀναφορές, ὅπου διὰ τοῦ ὅρου **κόλπος** δηλώνεται ὄχι τόσο ἡ τιμητικὴ θέση ὅσο ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ φροντίδα τὴν ὁποία ἀπολαμβάνει μετὰ θάνατο ὁ ἄνθρωπος. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν τιμητικὴ θέση στὸ δεῖπνο τῆς Βασιλείας, ἐκτὸς τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ ἐκδοχὴ αὐτὴ ἔχει βιβλικὰ ἐρείσματα, ἂν ἀναλογισθοῦμε τὸν ἔντονο παραλληλισμὸ πάνω στὸν ὁποῖο δομεῖται ἡ περιγραφὴ τῆς πρὸ καὶ μετὰ θάνατον καταστάσεως τῶν δύο προσώπων, τότε ἀρχίζουμε νὰ φανταζόμαστε ὅτι ὁ Λάζαρος θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπολάμβανε αὐτὰ ποὺ ἀπολάμβανε ὁ πλούσιος ἐν ζωῆ καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν τὰ δεῖπνα. Ὅμως στὴν περίπτωση αὐτή, θὰ παραμένει πάντοτε ἀνοικτὸ τὸ ἐρώτημα, γιατὶ ὁ Λουκᾶς δὲν ἀνέφερε ρητῶς τὸ ἐσχατολογικὸ δεῖπνο, ὅπως ἄλλωστε ἐπιχειρεῖ στὸ 13,26-30; Ἑπομένως, θεωροῦμε ὡς πειστικότερη τὴν πρώτη σημασιοδότηση τοῦ ὅρου. [↑](#endnote-ref-6)
15. ## Γέεννα: κοιλάδα νότια και δυτικά της Ιερουσαλήμ Γε Ενώμ (Φάραγξ ή Νάππη Εννώμ, ιδιοκτήτη πριν την κατάληψη της Ιερουσαλήμ). Εκεί προσφέρονταν την εποχή των διαδόχων του Δαυίδ θυσία στον παλαιστινό θεό Μολόχ ανάπηρα και άλλα βρέφη. Γι’ αυτό και ο τόπος λεγόταν και Διάπτωσις (= Γκρεμός) ή Πολυάνδριον σφαγής. Κατόπιν έγινε νεκροταφείο των αλλοδαπών και χώρος καύσης των απορριμάτων από όπου αναδυόταν διαρκώς βρόμα και φωτιά και καπνός. Μεταφορά της κόλασης (Μκ. 9, 43. 45. 47).

 [↑](#endnote-ref-7)
16. «Στις βιβλικές διατυπώσεις για το τέλος του κόσμου εμπεριέχεται μια μαρτυρία πίστεως περί της τελειώσεως της ενεργείας του Θεού στη δημιουργία Του. Γι’ αυτό η Θεολογία δεν προτιμά το ένα ή το άλλο επιστημονικό κοσμολογικό μοντέλο, αφού το ενδιαφέρον της εστιάζεται **στο να κάνει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον Θεό ως αρχή και τελειωτή του κόσμου και του ανθρώπου**. Εν προκειμένω κάθε άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε μια επιλογή, σε μια απόφαση πίστεως. Σύμφωνα με το μήνυμα της Αγίας Γραφής, η ιστορία του κόσμου και η ζωή του ανθρώπου κατευθύνεται προς εκείνον τον έσχατο σκοπό των σκοπών, που τον ονομάζουμε τελειωτή Θεό. Και εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να Τον αποδείξει ως τον Δημιουργό Θεό, εντούτοις μπορεί με καλή αιτία να τον καταφάσκει και παραδέχεται: **μ’ εκείνη την εμπιστοσύνη, την τόσο λογική, δοκιμασμένη, διαφωτισμένη, με την οποία ήδη αυτός έχει παραδεχθεί την ύπαρξη του Θεού.** [↑](#footnote-ref-9)
17. Κ. Σιαμάκη, Ο Θεός είναι αγάπη, http://www.philologus.gr/4/68-2010-01-01-01-22-30/235-2011-09-17-16-28-55 [↑](#footnote-ref-10)
18. *Αυτός γίνεται κόλαση όταν ο άνθρωπος πεισματικά στρέφει τα νώτα του προς εκείνον όταν αρνείται να τον συναντήσει-κοινωνήσει στον εκκλησιαστικό χωρόχρονο αλλά και στην καθημερινότητα στα πρόσωπα των πασχόντων (φυλακισμένων, πεινασμένων), καθαρτήριο πυρ όταν καθαίρει, ουρανός όταν ο άνθρωπος ανοίγεται σε αυτόν.* [↑](#footnote-ref-11)
19. **ΓΝΑΦΕΥΣ:** λευκαντής, αυτός που έχει πλυντήριο. Άτομο το οποίο στους Βιβλικούς χρόνους έπλενε χρησιμοποιημένα ρούχα, καθώς επίσης κατεργαζόταν καινούρια υφάσματα υποβάλλοντάς τα σε λεύκανση, συρρίκνωση και αφαίρεση των λιπαρών ουσιών, στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη βαφή. Στην εβραϊκή ο όρος προέρχεται προφανώς από μια ρίζα που σημαίνει «ποδοπατώ», δηλαδή πλένω κάτι πατώντας το με τα πόδια ώστε να μαλακώσει η βρωμιά. ([Μαλ 3:2](http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002691/0/0)· βλέπε [ΛΟΥΤΡΟ, ΛΟΥΣΙΜΟ](http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200000579).) Η λέξη γναφεύς του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου, που αποδίδεται «καθαριστής ρούχων», είναι συγγενική με τη λέξη **γνάφος (το φυτό δίψακος ο γναφευτικός [Dipsacus fullonum] ή αγκαθόχτενο· χτένι για το ξάσιμο του μαλλιού**) και αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος **κατεργάζεται καινούρια υφάσματα ή πλένει και τρίβει λερωμένα ενδύματα**. Οι καθαριστές ρούχων στους αρχαίους καιρούς ίσως είχαν τη δυνατότητα να ασπρίζουν τα ρούχα σε μεγάλο βαθμό με καθάρισμα και λεύκανση. Εντούτοις, περιγράφοντας την απαράμιλλη λευκότητα των ενδυμάτων του Ιησού κατά τη σκηνή της μεταμόρφωσης, ο Μάρκος λέει: «Τα εξωτερικά του ενδύματα έγιναν λαμπερά, πολύ πιο λευκά από όσο θα μπορούσε να τα λευκάνει οποιοσδήποτε καθαριστής ρούχων στη γη».—[Μαρ 9:3](http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002691/1/0). [↑](#endnote-ref-8)
20. Περγάμου Ιωάννης, Εσχατολογία και Ύπαρξη. Μια οντολογική προσέγγιση στο πρόβλημα των Εσχάτων, Σύναξη 121 (2012 [Κόλαση και Αιωνιότητα Α’) 43-71, 52. [↑](#footnote-ref-12)
21. μετὰ τὸ θάνατο θὰ εἶναι ἀνίκανος νὰ βλάψῃ ἐκείνους ποὺ φθονεῖ ἢ ἀδικεῖ ἢ μισεῖ ἢ περιφρονεῖ —ὅλα τὸ ἴδιο εἶναι—, τότε θὰ παύσῃ ἡ δρᾶσι τοῦ ἀναισθητικοῦ τῆς κακοήθους δραστηριότητός του, κι αὐτὸς θὰ νιώσῃ ὅλη τὴν εὐθύνη τοῦ φθόνου του καὶ τὴν κακοήθη βλακεία τῆς ἐπιλογῆς του καὶ τὴν ὀδύνη τῆς καταστάσεώς του. αὐτὸ εἶναι ἡ κόλασι˙ ἡ ἀθανασία, ποὺ γι̉ αὐτὸν εἶναι ἔλλειψι κάθε ἐλπίδος, ἀπελπισία, ἀδυναμία ν̉ ἀποδράσῃ ἀπὸ τὸν χωρὶς θῦμα φθόνο του, ἀπὸ τὴν αὐτοκόλασί του, ἀπὸ τὴν ἀδυναμία νὰ βλάψῃ ἐκείνους ποὺ δὲν ἀγάπησε. [↑](#footnote-ref-13)
22. W. Härle, Die Rede von der Liebe und vom Zorn Gottes. Beiheft 8: Die Heilsbedeutung des Kreuzes für Glaube und Hoffnung des Christen. Zeitschrift für Theologie und Kirche (1990), 50-69.O. Fuchs, Hoffnung über den Tod hinaus. Warum die Rede vom Jüngsten Gericht unverzichtbar ist, BiKi (Das Jüngste Gericht) 63 (2008) 200-203.- „Alles ist zu unserer Belehrung geschrieben“ (Rom 15, 4) – auch die biblischen Gewalttexte? BiKi 66 (2011) (Gewalt[taet] ige Bibel) 129-137. S. Pemsel-Maier, Himmel-Hölle-Fegfeuer, *BiKi* (Das Jüngste Gericht) 63 (2008) 204-209. K. Butting, Gott-lieb oder gerecht? Impulse aus der Hebräischen Bibel. 210-214. [↑](#footnote-ref-14)
23. Σύμφωνα με τον P. Lapide (Ist die Bibel richtig übersetzt? Gütersloh: Gerd Mohn 1989, 64-65. 71-73), το El Nekamot (ψ. 93 [94], 1) σημαίνει τον Θεό που αποκαθιστά το δίκαιο στρεφόμενος εναντίον όσων καταδυναστεύουν το ορφανό και την χήρα (Λευ. 19, 8. Δτ. 32, 35) καθώς συμπάσχει με τους αδυνάτους (Ψ. 91, 5 [Μασ.] Ησ. 63, 9) και οδυνάται για την αμαρτία (Γέν. 6, 6) [↑](#footnote-ref-15)
24. Σύμφωνα με τον P. Lapide (ό.π., 94-95), το ρήμα ***gasar*** στα αραμαϊκά σημαίνει και *διχοτομώ* και *αποφασίζω-διακρίνω*. Άρα ο Κύριος δεν διακήρυξε τη διχοτόμηση του σκλάβου, αφού κατόπιν δεν έχει νόημα το ότι εκείνος θα τοποθετηθεί στο μέρος των υποκριτών. *Αποφασίζει το μέρος του να είναι με τους υποκριτές*. [↑](#footnote-ref-16)
25. Ο’: *φωνὴ αὔρας λεπτῆς* (damamah =πνοή της ησυχίας) [↑](#footnote-ref-17)
26. Ο W. επισημαίνει ότι για τη β’ Παρουσία του Κυρίου χρησιμοποιούνται από τον Π. δύο μοντέλα: (α) *του πολέμου του Κυρίου* που μετωνυμικά ονομάζεται και *οργή* και ανήκει στο ρεπερτόριο του ιεραποστολικού κηρύγματος. Στις επιστολές δεν χρησιμοποιείται ως απειλή αλλά για να επιβεβαιώσει τη σωτηρία εκείνων που προσκολλήθηκαν στον Χριστό. (β) Το *μοντέλο της δίκης ενώπιον του Κριτή* (όπου στον Ιουδαϊσμό δεν εκδικάζεται κάτι αλλά διακηρύσσεται η σωτηρία ή η καταδίκη), έχει ανοικτό τέλος, αποκαλύπτει τα κρύφια της καρδιάς εκάστου (Α’ Κορ. 3, 6-8. 12-15. 4, 4-5. Β’ Κορ. 5, 9-10. Ρωμ. 2, 14-6. 14, 10) και αποσκοπεί μέσω του φόβου (metus) να επιλύσει προβλήματα εντός της κοινότητας σφυρηλατώντας κατεξοχήν την ενότητα (αφού σύμφωνα με το Α’ Κορ. 3, 16-17 επικρέμαται η ius talionis και η crimen laesae majestatis) ή παροτρύνοντας σε καρπούς (5, 19-21α. 6, 7-8). [↑](#footnote-ref-18)
27. *17μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες, προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· 18 εἰ δυνατὸν τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες· 19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ· «ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω», λέγει κύριος. 20 ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 21 μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.* [↑](#footnote-ref-19)
28. K. Berger, Der „brutale“ Jesus. Gewaltsames in Wirken und Verkuendigung Jesu. *BiKi* 51 (1996)119-127 [↑](#footnote-ref-20)
29. *ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.* [↑](#footnote-ref-21)
30. Βλ. Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, «Βιβλική εσχατολογία», στο: *Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή επί των αιρέσεων. Η ελπίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την αιωνιότητα και οι πλάνες των «εσχατολογικών αιρέσεων. Πρακτικά ΚΔ΄ Πανορθοδόξου συνδιασκέψεως εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας,* εκδ. Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2013, σ. 104. [↑](#footnote-ref-22)
31. **Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, *Ιησούς από Ναζαρέτ. Βιβλίο 2. Από την Είσοδο στην Ιερουσαλήμ μέχρι και την Ανάσταση*. Μτφρ. Σ.Σ. Δεσπότης. Αθήνα: Ψυχογιός 2012,** [↑](#footnote-ref-23)
32. Β’ Απολ. 9, 1 *(*150 μ.Χ.) *Ἵνα δὲ μή τις εἴπῃ τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν νομιζομένων φιλοσόφων͵ ὅτι* ***κόμποι καὶ φόβητρά*** *ἐστι͵ καὶ διὰ φόβον ἀλλ΄ οὐ διὰ τὸ καλὸν εἶναι καὶ ἀρεστὸν ἐναρέτως βιοῦν τοὺς ἀνθρώπους ἀξιοῦμεν͵ βραχυεπῶς πρὸς τοῦτο ἀποκρινοῦμαι͵ ὅτι͵ εἰ μὴ τοῦτό ἐστιν/* ***οὔτε ἔστι θεός͵ ἤ͵ εἰ ἔστιν͵ οὐ μέλει αὐτῷ τῶν ἀνθρώπων****͵ καὶ οὐδέν ἐστιν ἀρετὴ οὐδὲ κακία͵ καί͵ ὡς προέφημεν͵ ἀδίκως τιμωροῦσιν οἱ νομοθέται τοὺς παραβαίνοντας τὰ διατεταγμένα καλά.* J. Ulrich, Angstrnacherei. Beobachtungen zu einem polemischen Einwand gegen das junge Christentum und zur Auseinandersetzung mit ihm in der apologetischen Literatur. *Frühchristentum und Kultur*, (Hgg. R F. Prostmeier), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2007, 111-125. [↑](#endnote-ref-9)
33. 3.16.1: *Ποῖα δὲ παντοδαπὰ ἐπισπώμεθα ἢ τίνα συμπλάσσομεν δείματα͵ ὡς ἀναποδείκτως γράφει ὁ Κέλσος͵ παραστησάτω ὁ βουλόμενος. Εἰ μὴ ἄρα τὴν περὶ δικαστοῦ θεοῦ καὶ δικαζομένων ἀνθρώπων ἐφ΄ οἷς ἔπραξαν πᾶσι διδασκαλίαν μετὰ κατασκευῆς ποικίλης͵ πῇ* ***μὲν τῆς ἀπὸ τῶν γραφῶν πῇ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ εἰκότος λόγου****͵ δείματα βούλεται λέγειν ὁ Κέλσος συμπεπλασμένα. Καίτοι γε φίλη γὰρ ἡ ἀλήθεια φησὶ πρὸς τοῖς τελευταίοις ὁ Κέλσος ὅτι μήτε τούτοις εἴη μήτ΄ ἐμοὶ μήτε ἄλλῳ τινὶ ἀνθρώπων ἀποθέσθαι τὸ περὶ τοῦ κολασθήσεσθαι τοὺς ἀδίκους καὶ γερῶν ἀξιωθήσεσθαι τοὺς δικαίους δόγμα.* ***Ποῖα οὖν δείματα͵ ἐὰν ἀνέλῃς τὸν περὶ κολάσεως λόγον͵ συμπλάττοντες ἐπισπώμεθα τοὺς ἀνθρώπους****; Ἀλλὰ καὶ ἐπὰν λέγῃ ὅτι τὰ τοῦ παλαιοῦ λόγου παρακούσματα, συμπλάττοντες τούτοις, προκαταυλοῦμεν καὶ προκατηχοῦμεν τοὺς ἀνθρώπους* ***ὡς οἱ τοὺς κορυβαντιζομένους περιβομβοῦντες͵*** *φήσομεν πρὸς αὐτόν· «ποίου παλαιοῦ λόγου παρακούσματα; Εἴτε γὰρ τοῦ ἑλληνικοῦ͵ καὶ διδάξαντος περὶ τῶν ὑπὸ γῆν δικαστηρίων͵ εἴτε τοῦ ἰουδαϊκοῦ͵ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ περὶ τῆς ἑξῆς τῷ βίῳ τούτῳ ζωῆς προφητεύσαντος»͵ οὐκ ἂν ἔχοι παραστῆσαι ὅτι ἡμεῖς ἐν παρακούσμασι γενόμενοι τῆς ἀληθείας͵ ὅσοι γε πειρώμεθα μετὰ λόγου πιστεύειν͵ πρὸς τὰ τοιαῦτα ζῶμεν δόγματα.* [↑](#endnote-ref-10)
34. Και ο βορειοαφρικανός Τερτυλιανός (*Απολ.* 47), απαντώντας σε παρόμοιες κατηγορίες, τονίζει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του φόβου της τιμωρητικής κρίσεως, ο οποίος απαντά ήδη και στον Πλάτωνα. Επίσης ο ιατρός Γαληνός ψέγει το νέο κίνημα (που κατηγορούνταν για αθεΐα) για σκηνές των Γραφών όπως το περιστατικό Ανανία και Σαπφείρας στο Πρ. 5. Και οι δύο σωριάζονται επειδή ψεύδονται και νοσφίζονται περιουσία. Ίσως θα μπορούσε να επικαλεστεί και σκηνές από το Κατά Ματθαίον (όπου ο άπιστος δούλος τελικά διχοτομείται) όπως και την Αποκ. [↑](#footnote-ref-24)
35. Α. Μαρά, Η περί εσχάτων διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης, (ΔΔ) Θεσσαλονίκη 1999 [↑](#footnote-ref-25)
36. Η ανάστασή του ονομάζεται *αναβίωση* και περιγράφεται ως εξής: *ὅς ποτε ἐν πολέμῳ τελευτήσας͵ ἀναιρεθέντων δεκαταίων τῶν νεκρῶν ἤδη διεφθαρμένων͵ ὑγιὴς μὲν ἀνῃρέθη.* ***κομισθεὶς δ΄ οἴκαδε μέλλων θάπτεσθαι δωδεκαταῖος ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενος ἀνεβίω. Ἀναβιοὺς δ΄ ἔλεγεν ἃ ἐκεῖ ἴδοι.*** *Ἔφη δέ: ἐπειδὴ οὗ ἐκβῆναι͵ τὴν ψυχὴν πορεύεσθαι μετὰ πολλῶν͵ καὶ ἀφικνεῖσθαι σφᾶς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον͵ ἐν ᾧ τῆς τε γῆς δύ΄ εἶναι χάσματα ἐχομένω ἀλλήλοιν καὶ τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἄλλα καταντικρύ. δικαστὰς δὲ μεταξὺ τούτων καθῆσθαι͵ οὕς͵ ἐπειδὴ διαδικάσειαν͵* ***τοὺς μὲν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι τὴν εἰς δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ͵ σημεῖα περιάψαντας τῶν δεδικασμένων ἐν τῷ πρόσθεν͵ τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἀριστεράν τε καὶ κάτω͵*** *ἔχοντας καὶ τούτους ἐν τῷ ὄπισθεν σημεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν. Ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντος εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν* ***ἄγγελον*** *ἀνθρώποις γενέσθαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακελεύοιντό οἱ ἀκούειν τε καὶ θεᾶσθαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ* (614). Στη συνέχεια περιγράφεται το επουράνιο συμπαντικό ταξίδι των ψυχών πριν τη νέα ενσάρκωση και εφόσον έχουν συμπληρωθεί χίλια έτη τιμωρίας ή δικαίωσης. [↑](#endnote-ref-11)
37. ## ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝA http://www.philologus.gr/1/44----1450--600-x/97--a

 Στὸ Φαίδωνα (113 - 4) ὁ φλυαρῶν Σωκράτης ἤτοι ὁ γραφορροῶν Πλάτων φτιάχνει τὴ μεταθανάτια ζωὴ τῆς φιλοσοφίας του καὶ μιλάει γι̉ αὐτὰ ποὺ λέμε τώρα παράδεισο (*καλλίους οἰκήσεις*), κόλασι (*Τάρταρος*), καὶ τρία ἀλλεπάλληλα καθαρτήρια ὡς ἀκολούθως.

       1. Οἱ *διαφερόντως ὅσιοι* στὸ δικαστήριο τοῦ *ᾅδου* ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε κόλασι ἢ καθαρτήριο καὶ ξαναγεννιοῦνται ‒μὲ μετενσωμάτωσι, ποὺ τώρα στὶς λαϊκὲς δεισιδαιμονίες λέγεται ‘’μετεμψύχωσι’’, τὴν ὁποία ὁ Πλάτων ψώνισε ἀπὸ τὴν αἰγυπτιακὴ μυθολογία καὶ εἰσήγαγε στὴν ἑλληνικὴ διανόησι, ὅπως ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους πάλι ψώνισε καὶ εἰσήγαγε στὴν Ἑλλάδα τὸν καββαλισμό, τὸν σφαλερῶς λεγόμενο ‘’ἀλληγορία’’‒, ξαναγεννιοῦνται, λέει, στὴ γῆ˙ κι ἀπ̉ αὐτοὺς μόνον ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴ φιλοσοφία, κατὰ τὴν ἑπόμενη κρίσι τους στὸν ᾅδη πηγαίνουν κατ̉ εὐθεῖαν καὶ ὁριστικῶς στὶς *καλλίους οἰκήσεις*, ὅπου πλέον ζοῦν *ἄνευ σωμάτων*. οἱ λοιποὶ *ὅσιοι* ἀνακυκλώνονται, μέχρι νὰ καταλήξουν κάποτε στοὺς καλοὺς τόπους γινόμενοι φιλόσοφοι. ἄρα κι αὐτοὶ μέχρι τὴν τέτοια τους κατάληξι, ἂν ποτὲ ὑπάρξῃ τέτοια, περνοῦν ἀπὸ κάποιο καθαρτήριο. δηλαδὴ κατὰ τὸν Πλάτωνα ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους, σὰν αὐτὸν τὸν ἴδιο νὰ ποῦμε, ‘’δὲν σῴζεται κανείς’’.

       2. Οἱ *μέσως βιώσαντες*, ἀφοῦ κριθοῦν στὸν ᾅδη καὶ καθαριστοῦν τόσο μὲ νερὸ τῆς Ἀχερουσιάδος ἢ Ἀχερουσίας λίμνης, ποὺ εἶναι καὶ δροσερὸ καὶ καθαρὸ καὶ ἤρεμο, ὅσο καὶ μὲ τὸ συμψηφισμὸ τῶν καλῶν καὶ κακῶν ἔργων τους (*εὐεργεσιῶν* καὶ *ἀδικημάτων*), ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε κόλασι κι ἐπανέρχονται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο στὴ γῆ, γιὰ ν̉ ἀνακυκλωθοῦν. αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο καθαρτήριο ἢ πλυντήριο.

       3. Οἱ *ἁμαρτήσαντες μεγάλα ἀλλ̉ ἰάσιμα* (=θεραπεύσιμα) Ά κατηγορίας, ἤτοι διαπράξαντες μέχρι φόνους καὶ δολοφονίες, καθαρίζονται μὲ τὸ νερὸ τοῦ Στυγίου ἢ Κωκυτοῦ ποταμοῦ, ποὺ εἶναι μὲν δροσερὸ καὶ καθαρό, ἀλλὰ τρέχει πολὺ τρελλὰ καὶ ἄγρια καὶ ταλαιπωρεῖ τοὺς κολασμένους πολύ. κάθε χρόνο ὅμως ‒προφανῶς ὁ Πλάτων φαντάζεται ὅτι κι ἐκεῖ ἰσχύει τὸ ἴδιο ἡμερολόγιο μὲ τὸ ἔτος τῶν 365 ἡμερῶν‒ ὁ Κωκυτὸς τοὺς ἐκβράζει στὴν Ἀχερουσία, καὶ τότε παρακαλοῦν τὰ θύματά τους νὰ τοὺς συγχωρήσουν. κι ἂν μὲν ἐκεῖνοι τοὺς συγχωρήσουν, αὐτοὶ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ κάθε κόλασι ἢ καθαρτήριο κι ἐπανέρχονται μὲ τὸν ἴδιο πάντα τρόπο στὴ γῆ γιὰ ἀνακύκλωσι˙ ἂν ὅμως τὰ θύματα δὲν τοὺς συγχωρήσουν, ξαναρχίζει πάλι ἡ κόλασί τους γιὰ ἕνα ἔτος, καὶ ξανὰ ἐκβράζονται στὴν Ἀχερουσία γιὰ νὰ ζητήσουν συγγνώμη, καὶ οὕτω καθ̉ ἑξῆς κάθε χρόνο, μέχρι νὰ πάρουν συγγνώμη˙ κι ἂν δὲν συγχωρηθοῦν ποτέ, κάνουν τὸν ἐτήσιο γύρο τους στὰ δροσερὰ καὶ καθαρὰ ἀλλὰ τρελλὰ καὶ ἄγρια νερὰ τοῦ Κωκυτοῦ. αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερο καθαρτήριο ἢ πλυντήριο.

       4. Οἱ *ἁμαρτήσαντες μεγάλα καὶ ἰάσιμα* Β ́ κατηγορίας, ἤτοι μέχρι φόνο τῶν γονέων τους, ἔχουν τὴν ἴδια καὶ ταυτόχρονη ἀνακύκλωσι μὲ τοὺς προηγουμένους, ἀλλ̉ αὐτοὶ ταλαιπωροῦνται μέσα στὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Πυριφλεγέθοντος, τὰ ὁποῖα βράζουν, εἶναι θολὰ κι ἀκάθαρτα, καὶ πιὸ τρελλὰ καὶ ἄγρια ἀπὸ τὰ προηγούμενα˙ εἶναι, λέει, αὐτὰ ποὺ βγαίνουν κάπου κάπου καὶ στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς˙ (ἐννοεῖ τὶς θερμὲς καὶ ἰαματικὲς πηγές). αὐτὸ εἶναι τὸ τρίτο καὶ χειρότερο καθαρτήριο τοῦ Πλάτωνος, τὰ λουτρὰ τῆς Αἰδηψοῦ νὰ ποῦμε. ἕνα πλυντήριο μὲ ζεστὸ νερὸ αὐτὸ ἀλλὰ πάντα χωρὶς ἀπορρυπαντικά. πάλι καλὰ δηλαδή. διότι στὸ παπικὸ καθαρτήριο ποὺ εἶναι παρμένο ἀπὸ δῶ ἀκριβῶς καὶ διασκευασμένο στὴν Ἀφρικὴ καὶ οἱ τρεῖς καθαριζόμενες κατηγορίες κολασμένων ‘’βράζουν στὸ ἴδιο καζάνι’’ κι ἐπὶ πλέον οἱ συγγενεῖς των πληρώνουν καὶ λεφτά˙ καὶ οἱ κολασμένοι ἐξαρτῶνται ἀπὸ κείνους. κι ἂν τύχῃ νὰ ἐξαρτᾶται ἕνας κολασμένος τοῦ καθαρτηρίου ἀπὸ μιὰ ἐκδικητικὴ χήρα, πρώην ἀπατημένη ἢ παρὰ λίγο δολοφονημένη, ἢ ἀπὸ κανένα φιλάργυρο συμπέθερο ποὺ δὲν τοῦ κάνει μνημόσυνο ποτέ, γιατὶ δὲν τὸν χώνευε κιόλας, δὲν πρόκειται νὰ γλυτώσῃ οὔτε στὶς 32 τοῦ μηνός. ‘’Ἂν δὲν ἔχῃς νύχια νὰ ξυστῇς’’, ποὺ λέει κι ἡ παροιμία, ‘’καὶ περιμένῃς νὰ σὲ ξύσῃ ὁ ἄλλος, κάηκες’’. ἀπορῶ τί τὰ ἤθελε τὰ λεφτὰ ὁ πάπας τῆς Ῥώμης! δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι λίγο πλατωνικώτερος; φταίει ὅμως ἐκεῖνος ὁ Αὐγουστῖνος Ἱππῶνος˙ ἐκεῖνος μαστόρεψε τὸ παπικὸ καθαρτήριο μὲ πλατωνικὰ μπάζα.

       5. Τέλος κατὰ τὸν Πλάτωνα οἱ *ἀνιάτως ἁμαρτήσαντες* ῥίχνονται στὴν ὁριστικὴ κόλασι τοῦ *Ταρτάρου*, ἀπ̉ ὅπου δὲν βγαίνουν ποτέ.

       Αὐτὰ εἶναι οἱ παράδεισοι καὶ οἱ κολάσεις τοῦ Πλάτωνος, ποὺ δὲν ἔχουν καμμία σχέσι μὲ τὴ θρησκεία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων˙ ἂν δὲν εἶναι ὅλα παρμένα ἀπὸ τὴ μυθολογία τῶν συγχρόνων του Αἰγυπτίων, εἶναι μόνο φαντασιώσεις τῆς διαταραγμένης σκέψεως τῆς διανοητικῆς ἀναπηρίας του˙ ἔχουν ὅμως σχέσι μὲ τὴ θρησκεία τῶν παπικῶν. [↑](#footnote-ref-26)
38. Το κήρυγμα περί **παγκόσμιας** Κρίσης και μάλιστα σε **συγκεκριμένη Ημέρα** πρέπει να ακούστηκε παράδοξα στα ώτα των Ελλήνων, οι οποίοι ήδη από την περίοδο της ακμής της αττικής γραμματείας γνώριζαν το προσωπικό δικαστήριο που υφίσταται κάθε κατερχόμενος στον Άδη. Στον χώρο αυτό, σύμφωνα με τον Πίνδαρο (*Ολ.* 2.57-83), ενώ οι αμαρτάνοντες στη γη ελέγχονται αυστηρά, οι ενάρετοι απολαμβάνουν βίο άλυπο. Δεν είναι βέβαια σαφές, εάν αυτήν την μετά θάνατο δικαιοσύνη ασκεί η ίδια δύναμις, η οποία διασώζει την ηθική τάξη και στη γη (Πλάτων, *Απολ.* 41d) ή κάποια άλλη (Αισχ. *Ικ.* 231). Σχετικά με τον δικαστή, ενώ ο Πίνδαρος αναφέρει το αόριστο *τις* (2.65), ο Αισχύλος (*Ικ.* 230. *Ευμ.* 273) τον ταυτίζει με τον θεόν Ἅιδην. Η συνηθέστατη ιδέα ήταν ότι δικαστές των *κεκμηκότων* (τεθνεώτων) ήταν ο Μίνως (πρβλ. *Οδ.* 11.568-571), **ο «Δίκαιος» Ραδάμανθυς που δίκαζε τους νεκρούς από την Ασία και ο Αιακός που έκρινε αυτούς από την Ευρώπη** (Πλάτ. *Απολ.* 41a. *Γοργίας* 523c-527a). Μάλιστα στον πρώτο λόγο *Κατά Αριστογείτονος*, ο συγγραφέας (Δείναρχος 361-291 π.Χ.) υποδεικνύει πόσο προσφιλή ήταν στους ζωγράφους μοτίβα που απεικόνιζαν τις ποινές στον Άδη, ενώ και ο Πλάτων στην *Πολιτεία* (1.330d) διηγείται τον φόβο των πολιτών για τις τιμωρίες που τους αναμένουν για πεπραγμένα αδικήματα. [↑](#endnote-ref-12)
39. Ο όρος χρησιμοποιείται εντός εισαγωγικών καθώς στον Ελληνισμό ο όρος δεν έχει την έννοια που έχει στον Ιουδαιοχριστιανισμό. Εν προκειμένω σημαίνει απλώς την μετά θάνατον ζωή. [↑](#endnote-ref-13)
40. Ακολουθεί το *διχοτομήσει* όπου ως πνεύμα που διακρίνεται από τη σάρκα θεωρείται είτε το Άγ. Πνεύμα, είτε η ψυχή, είτε ο άγγελος προστάτης. Ωριγένους, *Περί Αρχών κατά αναμετάφρασιν εις την ελληνικήν υπό του αρχιμ. Ιππολύτου Μιχαηλίδου εκ της μεταφράσεως εις την λατινικήν του πρεσβυτέρου Τυραννίου Ρουφίνου*. Επιμ. Α.Ν. Μιτσίδου, Λευκωσία 2004, 183-191. [↑](#footnote-ref-27)
41. Όπως οι αφαιρούντες με τομή ή καύση, τους παρά φύσιν όγκους δεν επιφέρουν ανώδυνη την θεραπεία, & δεν ενεργούν εις βλάβη του ασθενούς, έτσι & τα περιττά υλώδη εξογκώματα της ψυχής, κατά την ώρα της κρίσεως κόβονται & ξύνονται κατά την άρρητον εκείνη σοφία & δύναμη. Λόγω της συνυπάρξεως ψυχής & σώματος η αποκοπή του σαρκώματος προκαλεί πόνο δριμύ. Εσύ δεν μπορείς να χωρίσεις την καυστική δύναμη της φωτιάς από την λαμπρότητα, όπως έκανε ο Θ. στη βάτο (Εξ.3:2). Λπό τον ήλιο & τη σελήνη μπορεί να μάθει κανείς πότε θα βρέξει ή θα κάνει ξηρασία (Ματθ.13:3) για το ναυτικό ή τον οδοιπόρο ή τους γεωργούς […] Ακόμη & της συντέλειας του κόσμου τα σημεία θα φανούν στον ήλιο & τη σελήνη & τα άστρα (Ματθ.24:29) (Εξαημ.στ, 227-9). [↑](#footnote-ref-28)
42. Χειρότεροι των άπληστων και ράθυμων είναι οι καταφρονητές (του μυστηρίου του βαπτίσματος). Είναι χειρότεροι εκείνων που χάνουν την δωρεά από άγνοια ή ανυπέρβλητη ανάγκη, γιατί η ανυπέρβλητος ανάγκη δεν είναι παρά ακούσιο σφάλμα. [...] Οι τελευταίοι ούτε θα δοξασθούν ούτε θα τιμωρηθούν από τον δίκαιο κριτή (Λόγος 40, 327-9). [↑](#footnote-ref-29)