

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου 8 Ιουλίου 2007

«Άφέωνταί σοι αὖ ἀμαρτίαι σου»

Μιὰ ἔννοια, μιὰ λέξη, ἀδελφοί, εἶναι πολὺ γνωστὴ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους· εἶναι ἡ λέξη ἀμαρτία. Καὶ ἡ ἀμαρτία προέρχεται, ως γνωστόν, ἐκ τοῦ πονηροῦ, ποὺ ως ἄλλος κακὸς γεωπόνος μπολιάζει τὸν ἀνθρωπὸ μὲ τὰ διάφορα μπόλια τοῦ κακοῦ πού, ὅταν ἀναπτυχθοῦν καὶ ἔξελιχθοῦν σὲ πάθη, κυριαρχοῦν ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν καθιστοῦν ταλαίπωρο, δυστυχῆ «χαλεπὸν λίαν».

Τὰ ἀμαρτήματα εἶναι δυνατὸν νὰ χαρακτηρισθοῦν ως τελούμενα ἐν λόγῳ καὶ ἔργῳ, ἐκουσίως ἢ ἀκουσίως, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ ἢ ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ καὶ οἰκοδομοῦν σταθερὰ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸ καὶ τελικὰ ἀποσποῦν τὸν ἀνθρωπὸ ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τότε «ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ καὶ ἡ ψυχή».

Οἱ φεγγίτες μέσω τῶν ὁποίων διέρχεται καὶ προσβάλλει τὸν ἀνθρωπὸ ἡ ἀμαρτία εἶναι τὰ ποικίλα ψυχοσωματικὰ κέντρα τοῦ ἀνθρώπου. Συνήθως προσβάλλει τὴν διάνοιά του, ἡ ὁποία παιδιόθεν ρέπει ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρά. "Υστερα ἐκ τῆς διανοίας, τοῦ νοῦ, ἡ πονηρὴ ἐπιθυμία καὶ σκέψη κατέρχεται στὴν καρδιά, ἐκεῖ κυοφορεῖται, γίνονται διάφορες ἐπεξεργασίες, ὁπότε καὶ ὑλοποιεῖται καὶ τελικὰ ἐκτελεῖται καὶ θανατώνει τὸν ἀνθρωπὸ, ἀφοῦ τὰ «όψωνια τῆς ἀμαρτίας», τὰ κέρδη καὶ τὰ ὄφέλη εἶναι θάνατος.

Όσο περισσότερο ὁ ἀνθρωπὸς ὑπηρετεῖ τὴν ἀμαρτία τόσο καὶ πιὸ πολὺ δένεται μὲ τὰ λουριά, τοὺς ἴμαντες τοῦ κακοῦ, μέχρι σημείου ὅχι μόνο νὰ ἀσθενήσει, ἀλλὰ καὶ νὰ καταντήσει ἀκίνητος καὶ ἄχρηστος στὴν ζωὴ, ὅπως συνέβη μὲ τὸν Παραλυτικὸ τῆς Καπερναούμ, ποὺ εἶχε τυλιχθῆ μὲ τὶς φασκιὲς τῆς ἀμαρτίας καὶ ἐσύρετο πρὸς τὸν θάνατο. Εὔτυχῶς ὅμως ποὺ συναντήθηκε μὲ τὸν ἐνσαρκωμένο Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὄποιος τὸν ἐσπλαγχνίσθη καὶ τὸν ἐλευθέρωσε καὶ ἀνέστειλε τὴν πορεία του πρὸς τὸν θάνατο. «Θάρσει, τέκνον» τοῦ λέγει ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς καὶ ἐκφράζεται ἔτσι τὸ μήνυμα τοῦ Μεσσία πρὸς ὅλους τοὺς πάσχοντες ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες ἢ αἰχμάλωτους του σατανᾶ ὅτι καταλύεται τὸ κράτος καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ διαβόλου.

«Άφέωνταί σοι αὖ ἀμαρτίαι σου» ὁ ἱατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων Ἰησοῦς ἀπευθύνει στὸν σωματικῶς ἀσθενῆ παραλυτικό. Καὶ ἀναδεικνύεται ἔτσι ἡ σχέσις ἀμαρτίας καὶ

άσθενείας, ποὺ κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἀγίας Γραφῆς εῖναι ἡ ἐξῆς: ἡ εἰσοδος τῆς ἀμαρτίας στὸν κόσμο διὰ τῆς παρακοῆς τοῦ Ἀδὰμ (τῆς ἀμαρτίας ἐννοουμένης ὡς ἐπαναστάσεως τοῦ δημιουργήματος κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ) εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀσθένεια, τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Ἡ ὑπαρξὴ λοιπὸν τῆς ἀσθενείας στὸν κόσμο ἀποτελεῖ σύμπτωμα τῆς ἀμαρτωλοῦ καταστάσεως, ὅχι βέβαια μὲ τὴν ἔννοια ὅτι κάθε ἀσθένεια τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ συνέπεια συγκεκριμένου προσωπικοῦ ἀμαρτήματος, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔννοια ὅτι γενικῶς ἡ ἀσθένεια φανερώνει τὴν φθορὰ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τὴν ὑποταγή της στὴ δύναμη τοῦ κακοῦ. Ὁ Μεσσίας ὅμως «ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου» καὶ καταλύων τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου, ἐκφράζει καὶ ἐκπροσωπεῖ τὴνύκη τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν σατανικῶν δυνάμεων ποὺ κρατοῦν δέσμιους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ δηλώνει τὴν ἔναρξη τῆς νέας ἐποχῆς, ποὺ εἶναι ἐποχὴ χάριτος καὶ σωτηρίας.

Ἡ αὐθεντικὴ ὅμως φράση τοῦ Μεσσία πρὸς τὸν ἀσθενῆ περὶ ἀφέσεως τῶν ἀμαρτιῶν του νομίζεται ἀπὸ τοὺς παρισταμένους γραμματεῖς ὡς βλασφημία, γιατί αὐτοὶ μὴ δεχόμενοι τὴν μεσσιανικὴ ἰδιότητα καὶ ἔξουσία τοῦ Ἰησοῦ νομίζουν ὅτι οἰκειοποιεῖται κατὰ βλάσφημο τρόπο ἰδιώματα καὶ ἔξουσίες τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Ἰησοῦς ἀντιλαμβανόμενος κατὰ ὑπερφυσικὸ ρόπο τοὺς διαλογισμούς τους, τοὺς ἐλέγχει γιὰ τὶς πονηρὲς σκέψεις ποὺ κάνουν καὶ τοὺς ἐρωτᾶ τί θεωροῦν εὐκολότερο ἔργο, τὴν ἄφεση τῶν ἀμαρτιῶν ἡ τὴν θεραπεία τῆς σωματικῆς ἀσθενείας. Ἀσφαλῶς οἱ ἀνθρωποι θεωροῦν πιὸ δύσκολο ἔργο τὴν θεραπεία καὶ εὐκολότερο τὴν ἄφεση τῶν ἀμαρτιῶν, ἀφοῦ τὸ πρῶτο γίνεται φανερὸ καὶ ψηλαφᾶται, ἐλέγχεται, διαπιστώνεται, ἐνῶ τὸ δεύτερο εἶναι δώρημα προσωπικὸ τοῦ οὐρανοῦ, εἶναι χάρις καὶ μυστήριο. Οἱ Ἰησοῦς ὅμως, ἀδελφοί μου, βλέπει ὡς μία ἐνότητα τὸ αἴτιο καὶ τὸ ἀποτέλεσμα. Γι' αὐτὸ καὶ καταπολεμεῖ τὸ ὄρατὸ σύμπτωμα, τὴν ἀσθένεια, τὴν παραλυσία, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ ἀπὸ ὄλους, αἴρων συγχρόνως καὶ τὸ αἴτιο, δηλαδὴ τὴν ἀμαρτία, καὶ ὡς ἔχων ἔξουσία ἐπὶ τῆς γῆς «ἀφίεναι ἀμαρτίας» διατάσσει τὸν παράλυτο νὰ σηκώσῃ τὴν «κλίνην» του καὶ νὰ μεταβῇ στὸ σπίτι του, στοὺς δικούς του.

Ο «Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» δὲν εἶναι μόνον ὁ μέλλων νὰ ὑποστῇ τὸ πάθος Μεσσίας ἢ ὁ μέλλων νὰ ἐπανέλθῃ «μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς», ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ θεμελιῶν τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μόνη ἔχει ἔξουσία νὰ συγχωρεῖ ἀμαρτίες, ἔξουσία ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἰδρυτή της, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶχε τέτοια «ἔξουσίαν ἐκ Θεοῦ».

Ἀδελφοί μου, γιὰ τὴν σωτηρία μας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ μετάνοια καὶ ἡ πίστη. Ἡ μετάνοια εἶναι θυγατέρα πρωτότοκη τῆς πίστεως. Ἡ πίστη εἶναι ἀπαραίτητη καὶ γιὰ τὶς κοινωνικὲς προεκτάσεις ποὺ ἔχει, ἀφοῦ ὁ πιστὸς ἀνθρωπὸς ἀποτελεῖ ἀφορμή, πρόκληση σωτηρίας καὶ γιὰ ἄλλους. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι κατὰ τὴ διήγηση τῆς περικοπῆς μας ὁ Ἰησοῦς ἐπαινεῖ τὴν πίστη τῶν συνοδῶν τοῦ παραλυτικοῦ, πρὶν θεραπεύσῃ τὸν ἀσθενῆ. Ἡ ἀληθινὴ πίστη

εῖναι ἐφευρετική. Γι' αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος τῆς πίστεως ἀνακαλύπτει τρόπους δράσεως, γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκει ὅχι μόνο γιὰ τὴ δική του ὡφέλεια ἀλλὰ καὶ τὴν ὡφέλεια τοῦ ἀδελφοῦ.

Ἄς προσευχηθοῦμε λοιπόν· «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν Κύριε». Άμην.

Ἀρχιμ. N.K.

[dkpdf-button]