

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Τυπὸ Αρχιμανδρίου Νικηφόρου Ἀ. Κυπριανοῦ
Ἐφημερίου Ἰ.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Γλυκῶν Νερῶν

30 Σεπτεμβρίου: Κυριακὴ Β' Λουκᾶ

(Λουκ. 6, 31-36)

«Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἀνθρωποι
καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως»

«Χρυσὸς κανόνας», ἀγαπητοί μου, ἔχει ὄνομαστῇ αὐτὴ ἡ φράση τοῦ Κυρίου μας. Εἶναι μιὰ μικρὸ^ν πρόταση τοῦ Κυρίου μας μ' ἔνα ἀπέραντο ἡθικὸ περιεχόμενο. Λίγες λέξεις ποὺ ὅμως περικλείουν ὅλους τοὺς ἀνθρώπινους νόμους. «Χρυσὸς κανόνας», ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ὅποιου μπορεῖ νὰ διαπλάσῃ χρυσοὺς ἀνθρώπους. Καταστατικὸς χάρτης κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ εὐημερίας τῶν λαῶν. Σπουδαῖος καὶ δίκαιος ουθμιστής διαπροσωπικῶν σχέσεων. Ο πιὸ ὑπέροχος νόμος στὴν πολυνομίᾳ τῶν ἀνθρώπων. Ή πιὸ γλυκεὶα φωνὴ ποὺ ἀκούστηκε μέσα σ' ἔνα κόσμο ποὺ κυβερνᾷ τὸ πάθος, ἡ ἀδικία καὶ ἀνομία. «Οπως θέλετε νὰ φέρωνται σὲ σᾶς οἱ ἄλλοι, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο νὰ συμπεριφέρεστε καὶ σεῖς σ' ἐκείνους». Νόμος δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης. Όδηγὸς εὐγένειας καὶ καλῆς συμπεριφορᾶς. Συμπεριήληψη τοῦ Εὐαγγελίου. Ή ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ κανόνα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κοινωνική της διάσταση ἔχει καὶ μεταφυσική προοπτική ἀφοῦ ὁ Κύριος μᾶς ὑπόσχεται: «Ἐσεσθε υἱοὶ τοῦ Υψίστου».

Ἄδελφοί μου ἀν ὑπάρχει κάτι ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῆς δικαιοσύνης. Όλοι διψοῦν γι' αὐτήν, ὅλοι τὴν ἀναζητοῦν, ὅλοι θεωροῦν πῶς δικαιοσύνη σημαίνει εἰρήνη καὶ ισότητα, ὅλοι τὴν προσδοκοῦν, καὶ καθ' ἔνας ἀπὸ μᾶς μὲ τὴ ζωή του καὶ τὴ συμπεριφορά του τὴν ὑπονομεύει.

Μέσα ἀπὸ κάθε σελίδα τῆς Ἀγ. Γραφῆς ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ βροντοφωνάζει μὲ τὸ στόμα τοῦ προφήτη Ἡσαΐα «Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς», γιὰ νὰ συμπληρώσῃ ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ· «Δίκαιος Κύριος καὶ δικαιοσύνας ἡγάπησεν». Η δικαιοσύνη εἶναι μητέρα τοῦ νόμου καὶ ἀδελφὴ τῆς ἀγάπης: «Ο μισεῖς, μηδενὶ ποιήσης». Δὲν εἶναι ἀρκετὸν ν' ἀποφεύγῃ κανεὶς τὸ κακὸ, ἀλλὰ νὰ φροντίζῃ νὰ κάνῃ πάντα τὸ καλό. Η διάπραξη τοῦ καλοῦ εἶναι πιὸ ὑπέροχη καὶ ἐπιβλητικὴ ἀπὸ τὴν ἀπλῆ ἀποφυγὴ τοῦ κακοῦ. Αὐτὸς ποὺ βοηθάει καὶ ἐξυπηρετεῖ καὶ διακονεῖ καὶ προσφέρει εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν παίρνει τὴν ξένη περιουσία. Όποιος ἀδικεῖ «κομιεῖται ὁ ἡδίκησε» καὶ «ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». Ό παραδεισός εἶναι κλειστὸς στοὺς ἄδικους καὶ πλεονέκτες. Ο χριστιανὸς δὲν πρέπει νᾶχη σχέση ἢ σύνδεσμο μὲ τὴν ἀδικία· γιατὶ «πᾶς ὁ ὄνομάζων τὸ ὄνομα Κυρίου ἀπέχει ἀπὸ ἀδικίας».

Ἡ ἄλλη διάσταση τοῦ «χρυσοῦ κανόνα» εἶναι, ἀγαπητοὶ ἀκροατὲς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸ «ἀγαπᾶτε τοὺς ἔχθροὺς ἡμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες», δηλαδὴ ἀγαπᾶτε τοὺς ἔχθρούς σας, εὐεργετεῖτε καὶ δανείζετε χωρὶς νὰ περιμένετε νὰ σᾶς τὰ ἐπιστρέψουν ἢ ὅτι κάποτε θὰ σᾶς ἔπληρώσουν.

Ἀγαπᾶτε τοὺς πάντας, τοὺς ἔχθρούς, τοὺς συκοφάντες σας, τοὺς ἀγνώστους, τοὺς ξένους, τοὺς ἀλλοεθνεῖς, τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ αὐτῶν.

Δικαίως κάποιος θὰ ωρτήσῃ γιατὶ; Γιατὶ «ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ Υψίστου». Ο στοχαστὴς ἄγιος, ὁ ἱερὸς Αὔγουστινος λέγει: «Ἄγαπα καὶ κάνε ὅτι θέλεις» καὶ εἶναι

αύτὸ τόσο μεγάλη ἀλήθεια, ἀφοῦ, ὅταν ἀγαπᾶς, δὲν θὰ μισήσῃς, δὲν θὰ φονεύσῃς, δὲν θὰ κλέψῃς δὲν θὰ κατακρίνῃς, δὲν θὰ συκοφαντήσῃς, δὲν θὰ βλάψῃς τὴν τιμὴν καὶ ύπόληψη τοῦ ἀδελφοῦ σου, τοῦ συνανθρώπου σου· δὲν θὰ πικράνῃς, ὅσο καὶ ἀν ἔχεις πικραθῆ.

«Μηδενὶ οὐδὲν ὄφείλομεν ἡ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους». Ο ἁγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γράφει: «Τεκνία, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»

Ἡ ἀγάπη ἐκτείνεται πρὸς πάντας, ὅχι μόνον πρὸς ὄσους μᾶς ἀγαποῦν. Γιατὶ ὅταν ἀγαπᾶμε ὄσους μᾶς ἀγαποῦν, τί διαφέρομε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἀμαρτίας καὶ μέθης τῆς κλοπῆς καὶ ἀνηθικότητος, ποὺ μεταξύ τους ἔχουν ἀλληλεγγύη καὶ φιλαλληλία καὶ κρατοῦν τὸν λόγον τους καὶ ἔχουν φιλία καὶ ἀγάπη. Ἐδῶ ἀκριβῶς ὑπάρχει ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη· ποὺ ἔχει θεία τὴν καταγωγὴν, γιατὶ εἶναι ἀνιδιοτελής, ἀνυστερόβουλος, ἀνυπόκριτος, μιὰ «ἀγάπη ποὺ οὐδέποτε ἐκπίπτει». Ἡ ἀγάπη ἔχει καταγωγὴ θεία, ἐπειδὴ εἶναι χάρις καὶ γνώρισμα οὐρανίο, εὐλογία Θεοῦ, ὁ ὅποιος μὲ ὑπερβολικὴ ἀγάπη μᾶς ἀγάπησε καὶ ὡς ἐκ τούτου «τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους». Εἶναι δὲ ὠφέλιμος καὶ «οἰκτίῷμων πρὸς τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς». Ἔναγκαλίζεται τοὺς πάντας, ἀκόμα καὶ τοὺς ἀποκρουστικοὺς ἔχθρούς, γιατὶ «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἔστιν», καὶ γιατὶ ὑπάρχει «οἰκτίῷμων πρὸς τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς».

“Οπως εἶναι δόξα στὸ Θεό, τὸ ὅτι ἐμφανίζεται εὔμενής πρὸς τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς, καὶ ὅτι παρέχει τὶς δωρεές του πρὸς τοὺς χειρότερους καὶ φαυλότερους τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι εἶναι δόξα καὶ ἔπαινος σ’ ὄσους μιμοῦνται τὸ Θεό καὶ γίνονται εὐεργετικοὶ καὶ πρὸς τοὺς ἀδικοῦντες καὶ πρὸς τοὺς προκαλοῦντες ἔχθρούς τους, γιατὶ «γίνονται τέλειοι, καθὼς ὁ Θεὸς τέλειός ἔστιν».

Ἡ ἀγάπη εἶναι καὶ λέγεται σύνδεσμος τελειότητος καὶ ἀφοῦ ἡ κυριωτέρα ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ εἶναι «ν’ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους» ὄφείλομε μιμούμενοι τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ν’ ἀγαπᾶμε ἀπεριόριστα καὶ συνεχῶς ὡς Ἐκεῖνος, γιὰ νὰ γίνουμε τέλειοι σὰν Αὐτὸν. Τὸ γνώρισμα τῶν ἀνθρώπων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ εἶναι: «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἔστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» ποὺ σημαίνει ὅτι: αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ γνωρισμά σας στὸν κόσμο· ἡ ἀγάπη μεταξύ σας.

Γιατὶ ἡ ἀγάπη εἶναι ὑπέρβαση τῆς δικαιοσύνης. Αδελφοί μου· ὅταν ἡ δικαιοσύνη ἀποδεσμεύεται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, εἶναι μιὰ ἀφηρημένη κατάσταση καὶ εἶναι πλάνη νὰ μιλοῦμε γι’ αὐτή. Ἐὰν θέλουμε νὰ μαστε δίκαιοι καὶ ἐὰν θέλουμε νὰ ἐπικρατήσῃ στὸν κόσμο μας, στὴ ζωὴ μας ἡ δικαιοσύνη, τότε πρέπει νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ: «ἀγαπᾶτε τοὺς ἔχθρούς ἡμῶν».