ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Περί το 50 μ.Χ. ο Ιουδαίος Παύλος (Π.) γόνος της Ταρσού, οδηγείται, όπως κάποτε ο Σωκράτης, στον Άρειο Πάγο. Δεν υπονοείται οπωσδήποτε ο γνωστός σήμερα λόφος αλλά το δικαστικό σώμα, που είχε την έδρα του τη Βασίλειο Στοά όχι σε μεγάλη απόσταση από τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, όπου τρεις αιώνες αργότερα θα μελετήσουν ελληνική φιλοσοφία οι τιμώμενοι σήμερα Πατέρες μαζί με τον Ιουλιανό. Στον επίλογό της η γνωστή *αρεοπαγιτική ομιλία* πριν την αναφορά στην ανάσταση εκ των νεκρών, μνημονεύει τη μετάνοια που απαιτείται στο ***νυν*** ενόψει του «επιλόγου» της Ιστορίας[[1]](#endnote-1). Πρόκειται για τη **μία και μοναδική έσχατη («*Κυριακή»*) Ημέρα** κατά την οποία ο ίδιος ο Θεός **θα κρίνει** με την πολυπόθητη **δικαιοσύνη** όχι απλώς μεμονωμένα «στιγματισμένα» άτομα αλλά σύμπασα την οικουμένη, όχι για να εξαφανίσει τη Δημιουργία του αλλά προφανώς για να την τελειώσει-τελειοποιήσει. Βεβαίως αυτή η Κρίση δεν θα συμβεί ούτε μέσω του πλανητάρχη-αυτοκράτορα (Imperator), «της κεφαλής του σώματος της Οικουμένης»[[2]](#endnote-2), ούτε μέσω κάποιου αριστοκράτη «υιού του Θεού», όπως ο **Μίνως**[[3]](#endnote-3). Η Κρίση δεν θα διενεργηθεί καν από τον Γιαχβέ (όπως φαίνεται να εξαγγέλλει η Π.Δ.) αλλά μέσω ενός μωλωπισμένου ***Ανδρός*** (όπως για πρώτη κατονομάζεται ο Ιησούς από τον Π.). Βεβαίως ο Λουκάς επισημαίνει ότι η ανάσταση του *σαπισμένου και σκωληκόβρωτου*[[4]](#endnote-4) σώματος/πτώματος ήταν εκείνη που προκάλεσε κατάπληξη και τελικά άρνηση κυρίως από την πλευρά των *Επικούρειων*. Ήδη, όμως, ένα πρώτο σοκ πρέπει να υπέστησαν οι ακροατές από την εξαγγελία της παγκόσμιας Κρίσεως καθώς σε άλλη περίπτωση στις *Πράξεις των Αποστόλων* αυτή και μόνο προκαλεί «απέχθεια» και διακοπή (24, 25).

Στην παρούσα Ομιλία θα εστιάσουμε στο πώς οι Τρεις Ιεράρχες ως κατεξοχήν Πατέρες της Εκκλησίας πραγματεύθηκαν αυτό το **τόσο ευαίσθητο ερώτημα περί της τελικής Κρίσεως** το οποίο αναδύεται όταν άλλου είδους κρίσεις χειμάζουν την ανθρωπότητα. Πρόκειται για ερώτημα το οποίο εσχάτως με αγωνία διατυπώνουν (σε συνδυασμό με το ***ἕως πότε Κύριε***;) όχι μόνον κοινότητες **της Ανατολής** που κυριολεκτικά συνθλίβονται από τη δράση εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ομάδων (τύπου ISIS) στις κοιλάδες του Νείλου και του Τίγρη. Το ερώτημα πλέον θέτουν επιτακτικά και πολίτες των «προηγμένων» κοινωνιών **της Δύσης.** Είναι εκείνοι της μεσαίας τάξης που δεν βιώνουν απλώς να ανοίγει η ψαλίδα μεταξύ του «ευτυχισμένου» Βορρά και του «δυστυχισμένου» Νότου. Διαπιστώνουν ότι εντός της ίδιας της πατρίδας τους, χάνεται «το έδαφος» κάτω από τα πόδια τους αφού το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών διευρύνεται απειλητικά. Άλλωστε μετά το «κραχ» του 2008, παρήλθε η εποχή κατά την οποία η συγκεκριμένη τάξη «κρεμόταν από τους δέκτες της» για να συντονίσει τις προσδοκίες της με την **Προφητεία-Πρόγνωση** (πριν το Δελτίο Καιρού) **για τις «Αξίες»** - τους Δείκτες **του Χρηματιστηρίου** της Wall Street[[5]](#endnote-5). Οι μεταστροφές Ευρωπαίων στο Ισλάμ **κατεξοχήν σε προηγμένα κράτη Βορρά** (όπως η Γερμανία), αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος στην λεγόμενη εποχή μετανεωτερικότητας κατά την οποία σχετικοποιήθηκε η «αλήθεια» και τσαλακώθηκε η ηθική, διψά λόγο ύπαρξης, την ανα-κάλυψη **του αυθεντικού νοήματος της ζωής και της ιστορίας, και της προσωπικής και της κοσμικής**. Όπως επεσήμανε ο Ράνερ, κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να διερωτηθεί για το έσχατο νόημα της Ιστορίας για να δώσει νόημα σε ό,τι δημιουργεί[[6]](#footnote-1). Και κάτι πιο σημαντικό: την Ιστορία μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει από κάποιο σημείο όχι εντός αυτής.

Άραγε μπορεί, όμως, κάποιος να ανακαλύψει νόημα και ταυτότητα από το ***άδηλο*** μέλλον; Δεν είναι το DNA, το βιογραφικό, γενικά το παρελθόν μας. αυτά που παντού και πάντα μας συνοδεύουν και μας προσδιορίζουν; Υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντι στο «ολοταχώς όπισθεν», το οποίο ακούγεται σήμερα όλο και πιο ηχηρά από κρατούντες πολιτικούς και θρησκευτικούς κύκλους που ανοικοδομούν «τείχη» για να ανασυγκροτήσουν τις αυτοκρατορίες τους; Βεβαίως για κάποιους (όχι μόνον εκτός Χριστιανισμού) η μετά θάνατον «γη της επαγγελίας» καθίσταται μέσον να πολλαπλασιάσουν τους οπαδούς τους ή και να τους στρατεύσουν προκειμένου να ρίξουν στην πυρά τους διαφωνούντες. Για να διαπιστώσουμε το πώς μετέτρεψαν οι αυθεντικοί Πατέρες το θέμα της θεϊκής Κρίσεως από πηγή φόβου και τρόμου σε γεννήτρια έμπνευσης και δημιουργίας, θα εστιάσουμε το φακό μας σε τρία σημεία: **(α)** Στο πώς η Αγία Γραφή σε ένα περιβάλλον που πίστευε ότι το Σύμπαν δεν έχει Α και Ω ομιλεί για το τέλος της Δημιουργίας ως **τελείωση ενός Κόσμου**, **(β)** το πώς ο διωκόμενος Χριστιανισμός πριν από τους Πατέρες εστίασε στην Κρίση για να αντέξουν τα μέλη του την ψυχολογική και σωματική βία που εκτοξευόταν πάνω τους και ταυτόχρονα να την μεταμορφώσουν σε ευεργεσία προς τους «άλλους». **(γ)** Τέλος πώς οι Πατέρες σε ένα ακμάζον πλέον Βυζάντιο ως νέοι Προφήτες συνδυάζουν **την πλατωνική μνήμη του θανάτου** με τη βιβλική – προφητική εξαγγελία περί του τέλους και της Κρίσης για να υπενθυμίσουν με ενσυναίσθηση ότι η χειρότερη απειλή του ανθρώπου είναι η ναρκισσιστική αυτάρκεια και η μεταβολή **σε θρησκεία** της πίστης-εμπιστοσύνης στον Θεό της διαρκούς Εξόδου.

2. Η Αγία Γραφή και Η Τελική Κρίση[[7]](#endnote-6)

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

1. **Γλώσσα ποιητική:** Όπως η διήγηση της Α.Γ. για τη δημιουργία του Σύμπαντος από τον Θεό (Πρωτολογία) δεν μπορεί να είναι ακριβές ρεπορτάζ για όσα συνέβησαν κατά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang), έτσι ο βιβλικός λόγος περί των Εσχάτων **δεν είναι ακριβής πρόγνωση για τα μελλοντικά έσχατα** γεγονότα, όσα θα συμβούν κατά το Big Crunch. Την Α.Γ. δεν την ενδιαφέρει το ΠΩΣ, αλλά το κρίσιμο για κάθε ύπαρξη ερώτημα ΠΟΙΟΣ και ΓΙΑΤΙ δημιουργεί τον κόσμο. Άλλωστε και η πρώτη βιβλική αφήγηση της Δημιουργίας, συνεγράφη έτσι ώστε όσοι αιχμάλωτοι βίωναν **κρίση** ταυτότητας **ένεκα της** απώλειας του κέντρου τους, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι **έρμαιο των αστέρων και της Τύχης** αλλά ότι υπάρχει σχέδιο και τέλος, καθώς ΚΑΘΕ άνθρωπος είναι μοναδικός. Βεβαίως και η Α.Γ. διακηρύσσει ότι ο Κόσμος έχει αρχή και τέλος (κάτι όχι αυτονόητο για το ελληνικό κοσμοείδωλο). Όπως, όμως,για την «αρχέγονη εποχή», έτσι και για την «έσχατη» (Εσχατολογία) απουσιάζουν οι ανθρώπινες μαρτυρίες **- προϊόντα της άμεσης εμπειρίας**[[8]](#endnote-7). **Γι’ αυτό η Α.Γ. δεν ομιλεί περί των οριακών στιγμών της αρχής και του τέλους με γλώσσα φυσικοεπιστημονική, αλλά επιστρατεύει τη αληθινά μεταφορική - την όντως ποιητική και ειακστική γλώσσα των εικόνων**[[9]](#endnote-8).**Κοντολογίς «***όποιος, 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 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. 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.
2. Επιπλέον **και οι προφήτες στη βιβλική παράδοση** δεν λειτουργούν ούτε ως «μέντιουμ» ούτε ως Πυθίες. Λόγω της κλήσης και της εγγύτητας προς τον Θεό της αγάπης και της εξόδου δεν παρασύρονται από «το κυρίαρχο ρεύμα της επικαιρότητας» (mainstream) αλλά ως αληθινοί **ορώντες** (όπως εύστοχα ονομάζονται στην Α.Γ.) δύνανται να διακρίνουν πού οδηγούν συγκεκριμένες επιλογές των συγχρόνων τους και άρα ποιες απειλές και ευκαιρίες επικρέμανται. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν περιγράφουν **τι ακριβώς θα συμβεί και πότε**. Όχι σπάνια ο προφήτης προφητεύει για να μη γίνει όσα προφητεύουν. η βασική αποστολή του προφήτη ως «καθολικώς διαμαρτυρομένου ορθόδοξου» είναι ***(α)*** να αφυπνίζει όσους υποκλίνονται στα είδωλα της εξουσίας, της φιληδονίας και της φιλαυτίας, ***(β)*** να ραπίζει όσους οι άλλοι κολακεύουν, ήτοι τους «ανωτέρους», δηλ. την πολιτική και θρησκευτική εξουσία, η οποία ζει ενίοτε από το Ναό παραθεωρώντας την έγνοια των καταφρονεμένων και ταυτόχρονα ***(γ)*** να παρακαλέσει-παρηγορήσει όσους υφίστανται θλίψεις και διωγμούς για την πιστότητά τους στον Κύριο. Τα τρομερά (για κάποιους) οράματα **της *Αποκαλύψεως***δεν είναι χρησμοί του εγγύς ή απώτερου μέλλοντος αλλά κατ’ ουσίαν **ανα-θέαση** της πραγματικής πραγματικότητας – του ***νυν*** από την οπτική του ***αεί*** (= της αιωνιότητας). Συνιστούν μία επείγουσα πρό(σ)κληση στην ανθρωπότητα και στον κάθε άνθρωπο προσωπικά να αντισταθεί έως θανάτου ***εδώ και τώρα*** στη θεοποίηση των φθαρτών επίγειων μεσσιών και κάθε **«Αιώνιας Πόλης»** που διαχρονικά λειτουργεί **πόρνη**. 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 επιχειρεί είτε να κατατρομοκρατήσει είτε να αποκοιμίσει τις μάζες και να εξαγοράσει τις ψυχές και τα κορμιά τους. Άρα ο σκοτασμός των κυρίαρχων πλανητών και η βροχή των άστρων υποδηλώνει την αποκαθήλωση συγκεκριμένων «ειδώλων» τα οποία καταδυναστεύουν την ανθρώπινη ελευθερία και την εγκλωβίζουν σε προσωρινά «σχήματα-ιδεολογίες» με Ουτοπίες που έχουν ως σημεία τους την Ειρήνη και την Ασφάλεια. Αν οι βιβλικές εικόνες ερμηνευθούν από το ανωτέρω πρίσμα, προφανώς δεν μεταδίδουν/μεταγγίζουν μια τυφλή – ουτοπική ελπίδα για κάτι αόριστο-νεφελώδες που μας αναμένει μετά θάνατον, όπως έκανε το Τελεστήριο της Ελευσίνας. Σημειωτέον ότι ο Τάρταρος στην Α.Γ. δεν συγκροτεί τον **έτερο πόλο στο εκκρεμές της ιστορίας,** αφού κατασκευάστηκε για τον διάβολο ενώ ο Θεός επιθυμεί διακαώς ***πάντας ἀνθρώπους*** *σωθῆναι* (Μτ. 18, 14. Α’ Θεσ. 5, 9. Α’ Τιμ. 2, 3). Ουδέποτε η Βίβλος, παρότι έχει άφθονο υλικό από τους όμορους πολιτισμούς, δεν ζωγραφίζει εκλεκτούς να απολαμβάνουν «εκδίκηση» βλέποντας τους δυνάστες τους σε πολυώροφα μπουντρούμια της κολάσεως με ευρηματικές βασανιστήριες μηχανές κατασκευασμένα από ένα άγριο και μανιακό σαδιστή[[10]](#endnote-9). Ο Άδης και το σκότος συνιστούν ουσιαστικά δημιουργία της αβυσσαλέας ανθρώπινης ελευθερίας (όπως ανάγλυφα αποτυπώνει και ο Ντοστογιέφσκι στους αδελφούς Καραμαζώφ): «Αυτή όταν απορρίψει τον Θεό, επειδή κάποιοι τον εφηύραν και φοβούνται να αποδείξουν ότι είναι κύριοι της ύπαρξής τους, κάνει ό,τι θέλει». Έτσι, όμως, φθάνει στην έσχατη επιλογή της αυτοκαταστραφικότητας-αυτοκτονίας, όχι πάντοτε τη σωματική αλλά την ψυχολογική. Αντιθέτως ολόκληρη η Βίβλος διαγράφει μια πορεία εκ του θανάτου του πρώτου ανθρώπου προς τη ζωή, ενώ παραδόξως όσο πλησιάζουμε στις τελευταίες σελίδες της Π.Δ. (= της Πρώτης Διαθήκης) τόσο η δικαιοσύνη του Γιαχβέ δεν ανακαλύπτεται ως μία τυφλή θέμις αλλά ως καλοσύνη, ως φωνή αύρας λεπτή (= δροσερό αεράκι) και όχι ως τυφώνας.
3. *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)[[11]](#endnote-10), 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[[12]](#endnote-11)). 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[[13]](#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»[[14]](#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.*
4. **Ποιο είναι τότε το έσχατο υπαρξιακό νόημα αυτών των προφητικών ποιητικών εικόνων περί του τέλους και της πολυπόθητης «γης της επαγγελίας»;[[15]](#endnote-14)** Οι εικόνες μεταδίδουν δύο αλήθειες βασικές για να ζήσει ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ο άνθρωπος τις οποίες (αλήθειες) δεν δύναται να ανακαλύψει όντας φυλακισμένος στις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου: ***α)*** η ιστορία δεν είναι ένα άθροισμα **τυχαίων** συμβάντων, τα οποία ίσως ακολουθούν τον κύκλο της επανάληψης. Είναι ένα αυθεντικό δράμα[[16]](#footnote-2) με Α και Ω και «σκηνοθέτη» τον Γιαχβέ, ο οποίος τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι εθνικός Θεός ενώ και η ημέρα του στρέφεται κατεξοχήν ενάντια σε εκείνους που θεωρούν εαυτούς και αλλήλους «εκλεκτούς». β) Η ιστορία επίσης ακολουθεί σχέδιο-πλάνο, το οποίο διαβάζεται ενίοτε όπως τα Εβραϊκά από το «τέλος προς την αρχή». Δεν ακολουθεί μία ευθεία γραμμή ανέλιξης και προόδου αλλά έναν διαρκώς διευρυνόμενο ορίζοντας ελπίδων. **Το τέλος της ιστορίας και του κόσμου** δεν εντοπίζεται σ’ ένα ψυχρό σημείο-μηδέν(**σε «μια μαύρη τρύπα»**[[17]](#endnote-15)**),** όπως ισχυρίζονται κάποιοι φυσικοί, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων σε μια αρπαγή κάποιων ηρώων σε Ηλύσια πεδία. Εντοπίζεται **σε μία αέναη σχέση** (σε ένα αέναο ***ευ* ή *φευ είναι***) **με τον γνωστό Άγνωστο, η οποία (σχέση) δεν αφορά σε μεμονωμένα άτομα αλλά σε μια Κοινότητα και ολόκληρο το σύμπαν, όπου σήμερα δεν βασιλεύει η αρμονία αλλά ο νόμος του ισχυρού.**
5. Σαφέστερη εικόνα περί των Εσχάτων πρόσφερε ο ίδιος ο Ι. Χριστός, αν και στην ολιγόχρονη δράση του απέφυγε το αποκαλυπτικό ΠΥΡΙΝΟ κήρυγμα του Βαπτιστή χρησιμοποιώντας για τα έσχατα ο **γάμος-το πανηγύρι, το γιορτινό τραπέζι, το θέρος[[18]](#endnote-16).** Κατεξοχήν 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), απαντώντας σε ερώτημα των μαθητών του, ο Κύριος διευκρίνισε το εσχατολογικό του Όραμα. Τα βασικά σημεία του, όπως τα εντοπίζει ο Γ. Ράτσινγκερ[[19]](#endnote-17), είναι τα εξής: (α) Ο ναός γίνεται οίκος εγκαταλελειμμένος: παύει να λειτουργεί **ως αποκλειστικός χώρος** συνάντησης με τον Γιαχβέ. (β) Το Ευαγγέλιο περί της βασιλείας του Χριστού και όχι του Αντιχρίστου μεταφέρεται **σε όλους τους ανθρώπους** οι οποίοι δεν αναμένονται να έλθουν να προσκυνήσουν εσχατολογικά στο άγιον όρος της Σιών **(γ)** Επιπλέον στην καρδιά της Ομιλίας **ακούγεται η σκληρή προειδοποίηση αναφορικά με τους ψευδομεσσίες και την αποκαλυπτική μανία. Ταυτόχρονα ολόκληρη η Ομιλία δονείται από την επείγουσα πρόσκληση για εγρήγορση:** μη δραπέτευση από το παρόν (έστω κι αυτό βιώνεται τραγικά ένεκα των διωγμών), όχι φαντασιώσεις για το μέλλον, όχι λησμοσύνη της παρούσης εντολής[[20]](#endnote-18). Το Πνεύμα δεν αναμένεται στον καινό αιώνα. Ήδη πνέει παρακλητικά - παρηγορητικά για τους διωκόμενους και αναδημιουργικά.
6. Τελικά σε ολόκληρη την Κ.Δ.το αποκαλυπτικό καταλυτικό τετ-α-τετ με τον Υιό του Ανθρώπου, τον κριτή των ζώντων και των νεκρών, δεν είναι παρά η πρόσωπο προς πρόσωπο συνάντηση με τον ήδη γνωστό Άνδρα, τον Αναστημένο Μεσσία, **ο οποίος έχει βιώσει ακόμη και την τραγικότητα της μοναξιάς από τον ίδιο τον Θεό Πατέρα και άρα συμπάσχει με τα δεινά κάθε ανθρώπου**. Αυτός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης (=καλοσύνης ή της αφθονίας) του εσχάτου των προφητών, του Μαλαχία ([3, 16]ίσως και του Ελύτη;). Άλλωστε στον Ομηρο η έκφραση «οράν φάος ηελίοιο», βλέπω το φως του ήλιου, σημαίνει ζω. Αυτός ο Μεσσίας των Χριστιανών, προκειμένου να βιώσουν όσοι τον συναντήσουν την αιώνια συνύπαρξη, δεν ζητά τόσο «χέρια καθαρά» όπως θα ήθελε το Λευιτικό όσο χέρια ακάθαρτα» από τη δοτική συνάντηση με εκείνους, οι οποίοι περιφέρουν **στην Αγορά** τις αδειανές γαστέρες τους ως **εναλλακτικές άγιες τράπεζες**. Αυτή η δράση των Γαλιλαίων, όπως επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Ιουλιανός, τους καθιέρωσε στις συνειδήσεις και των διωκτών τους. Η **αιώνια ζωή**, όπως ακόμη ευκρινέστερα θα αποτυπώσει το Κατά Ιωάννη, δεν είναι η ζωή μετά θάνατον αλλά εκείνη χωρίς θάνατο, που κάποιος γεύεται ήδη εδώ και τώρα παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα συν-πονά. Είναι αυτό το μυστήριο που εξέφρασε και ο Ντοστογιέφσκι απαντώντας στο «σκέφτομαι άρα υπάρχω» του Καρτέσιου: «πονώ άρα υπάρχω.

Πριν τους Πατέρες (2ος αι.)

Έχοντας υπόψη τα βασικά σημεία της βιβλικής Εσχατολογίας μεταβαίνουμε στους Πατέρες αφού όμως ρίξουμε μια ματιά σε εκείνους τους συγγραφείς που προηγήθηκαν εκείνων. Όντως σε κείμενα του **β’ αιώνα**, **ο Χριστιανισμός** (που βιώνει εξωτερικά το διωγμό και εσωτερικά φυγόκεντρα ρεύματα όπως ο Γνωστικισμός) **και κατεξοχήν οι απολογητές του Ιουστίνος και Ωριγένης** δέχονται για την εσχατολογία τους την επίθεση εθνικών λογίων, όπως ο Κρήσκης[[21]](#endnote-19) 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 διὰ φόβον ἀλλ΄ οὐ διὰ τὸ καλὸν εἶναι καὶ ἀρεστὸν ἐναρέτως βιοῦν τοὺς ἀνθρώπους* (= ***τα λεγόμενα από εμάς ότι τιμωρούνται στο αιώνιο πυρ είναι φλυαρίες και ότι ζητούμε να ζουν οι άνθρωποι εναρέτως από φόβο αλλά όχι διότι είναι καλό και αρεστό*** Β’ Απολ. 9.1. 150 μ. Χ.). Ο δεύτερος, ο μεσοπλατωνικός Κέλσος το 170 μ.Χ.[[22]](#endnote-20), 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»[[23]](#endnote-21).

Όντως τον β’ αιώνα (Β΄ Κλήμ. 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 ενδυναμώσουν την κοινότητα έναντι της θλίψης/λαίλαπας που βιώνει από τους εκτός. 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[[24]](#endnote-22)**.** Είναι σύνηθες σε περιόδους κρίσης να οργιάζει ο αποκαλυπτισμός ως μία μεθοδος αντίστασης και επιβίωσης.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο ίδιος ο ασκητικός αλεξανδρινός Ωριγένης ένεκα και των ανωτέρω επιθέσεων αλλά και της αγωνίας του να επιλύσει το μεγάλο ερώτημα πώς τελικά συνδυάζεται η αγαθότητα του Θεού με την απηνή 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[[25]](#endnote-23)). Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει, όμως, ο Ωριγένης στην πρώτη «Δογματική του Χριστιανισμού» και μάλιστα στο «Περί της Αναστάσεως και της Κρίσεως, του Πυρός του Άδου και των Ποινών» καθώς επηρέασαν βαθιά και τους Πατέρες.

Διασαφηνίσει ότι ουσιαστικά ο Θεός δεν κολάζει αλλά ότι αυτοπυρπολούμαστε όσοι αποστρεφόμαστε το θέλημα του Θεού (τον οποίο συνεχώς διαβάλλει ο διάβολος ως Τιμωρό) αφού 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 και χρησιμοποιεί τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα:

(α [&4]) Όπως στο σώμα **η αφθονία της τροφής** και η εναντία ποιότης και ποσότης αυτής γεννούν πυρετούς και μάλιστα διαφόρου είδους και χρόνου, […] ούτως και η ψυχή συναθροίσασα πλήθος κακών έργων και αφθονία αμαρτημάτων, εν χρόνω ευθέτω […] **ανάπτεται προς τιμωρίαν και εκκαίεται προς βασάνους**, ότε ο νους αυτός, **η 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 εκτεθειμένων**. Τότε και αυτή η συνείδηση δι’ ιδίων κέντρων μέλλει ταράττηται και νύττηται και θα είναι η ίδια κατήγορος και μάρτυς του εαυτού της.

(β) **Ήδη** η ψυχή φλέγεται από τις φλόγες του έρωτος ή όταν κατατρύχηται από το πυρ της ζηλοφθονίας, ή όταν υπ’ οργής ταράττηται ή υπό μεγάλης ανοησίας ή θλίψεως καταναλίσκηται.. […]

(γ) Όπως αισθανόμαστε βάσανο μέγιστης λύπης όταν τα μέλη του σώματος είναι αποσυντεθειμένα και διασπασμένα, το ίδιο και η ψυχή όταν έξω της τάξεως και αρμογής ή της αρμονίας εκείνης για την οποία δημιουργήθηκε από τον Θεό ώστε να πράττει ευ και να αισθάνεται ωφελίμως […].

Αφού ο ασκητικός Αλεξανδρινός ομολογήσει ότι πολλά εσχατολογικά είναι άγνωστα στον άνθρωπο, επιστρέφει στο παρόν για να κλείσει το λόγο του όχι με μια Διακήρυξη περί ενός τιμωρού Θεού αλλά περί εκείνου που πάντα λειτουργεί ως γιατρός-θεραπευτής: Διότι και αν προς την υγεία του σώματος και των ασθενειών που συναθροίσαμε από την τροφή και το πιοτό, αναγκαία θεωρούμε ενίοτε τη θεραπεία διά φαρμάκου αυστηρότερου και δριμύτερου (ακόμη και σιδήρου και της δριμύτητας της τομής) […] πόσο μάλλον **και ο δικός μας ιατρός**» (***Περί Αρχών* 2.10**].4-6)[[26]](#endnote-24).

Οι Πατέρες και η Κρίση της Ανθρωπότητας

Όπως στην προγραμματική δήλωση του Ιησού προτάσσεται η οριστική κι ακολουθεί η προστακτική (*πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ* Mκ 1, 15), έτσι Τρεις Ιεράρχες, οι οποίοι δεν υπομνημάτισαν την Αποκάλυψη, όταν ομιλούν για το ευαίσθητο θέμα της Κρίσεως **προτάσσουν πάντα την ήδη εκδηλωθείσα στην Ιστορία φιλανθρωπία του Θεού, ο οποίος ΗΔΗ στο κήρυγμα του Ευαγγελίου προβλήθηκε όχι ως κραταιός Κύριος του σύμπαντος αλλά ως Αββά-Πατέρας. Έτσι κεντρίζουν τη φιλοτιμία του ανθρώπο**. Ως αυθεντικοί Πατέρες γνωρίζουν ότι για να αγαπήσει κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να αγαπηθεί. Η ψευδαίσθηση του Κάιν ότι δεν γίνεται αποδεκτός από τον Θεό οδήγησε στον πρώτο θάνατο της Ιστορίας που ήταν δολοφονία. Η ρίζα του φανατισμού έγκειται ακριβώς στο πώς αντιμετωπίζει το ιερό/φάνουμ. Μόνον η αγάπη «σκλαβώνει» τον άνθρωπο και όχι η θρησκευτική τρομοκρατία. Ο πληγωμένος αετός Γρηγόριος ο Θεολόγος υπογραμμίζει τα εξής στο κοινό της Κων/πόλεως: *ένα* ***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 φύσεως κι ενεργειών προερχομένων από αυτή*(Λογ. 16. 353). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ η Α.Γ. και οι αληθινοί Πατέρες δεν συνδέουν το πάθος// αίμα του Ι. Χριστού με τον κατευνασμό της προσβεβλημένης από την αμαρτία τού ανθρώπου δικαιοσύνης τού Θεού. Αντιθέτως **ενώ στην παγκόσμια Ιστορία ο άνθρωπος επιχειρεί να κατευνάσει το θείο, στη Βίβλο ο ίδιος ο Θεός ενεργεί την καταλλαγή-συμφιλίωση των βροτών μαζί του.** Ο σύγχρονος Πατέρας και μάλιστα του Έσσεξ της Αγγλίας (!), ο αββάς Σωφρόνιος τονίζει το εξής χαρακτηριστικό: «Ἡ συνείδηση του Σιλουανού τον Αθωνίτη πὼς πρόσβαλε τὸν Θεό, ἕνα τέτοιο Θεό, πράο και ταπεινό, ήταν γι’ αυτόν ἡ χειρότερη κόλαση»[[27]](#endnote-25).

Αυτό το ΗΔΗ αποτρέπει τους Πατέρες από την άρρωστη εσχατολογική «μανία» που συνήθως είναι φορτισμένη με τάσεις εκδικητικότητας εναντίον των «αλλοφύλων»[[28]](#endnote-26). Οι Πατέρες ακολουθώντας **το παύλειο «ήδη** (= δόθηκε η κρίσιμη μάχη) **– αλλά όχι ακόμη** (= ο Πόλεμος δεν έχει λήξει) χρησιμοποιούν την Παρουσία ως το κίνητρο για να **αξιοποιήσει ο ακροατής τους το μονοσύλλαβο νυν - «τώρα»:** *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 προκαλέσει 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 να βρεθεί ά. καθαρός από αμαρτία, ούτε αν είναι μια μέρα της ζωής του*. (Στον 32 Ψαλμ. 175-7).** Ο Ντοστογιέφσκυ, στους "Αδελφούς Καραμαζώφ", λέει πως η κόλαση μπορεί να συνοψιστεί σε δύο λέξεις: «πολύ αργά!» Μόνο η μνήμη του θανάτου/της Κρίσεως μας επιτρέπει να ζήσουμε ενεργητικά και άκρως δημιουργικά το τώρα.

Το βηματάκι που κάνουν οι Πατέρες ίσως και πέρα από την Κ.Δ. είναι ότι τελικά με την ανάμνηση της συνάντησης με τον Θεό της Εξόδου, δίνουν την μεγάλη ευκαιρία στον άνθρωπο **να αντικρίσει πρόσωπο προς πρόσωπο τον Ίδιο τον Εαυτό του. Αυτού του είδους ενδοσκόπηση αποτελεί εξόρμηση μοναδικής δημιουργικότητας** αφού μπαίνει οριστικά τέλος στο διαρκές κυνήγι των μαγισσών - εξιλαστήριων θυμάτων, την προβολή του κακού στον διάβολο, την Τύχη, τη διεφθαρμένη Εξουσία: *Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιτύχουμε ό,τι 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, εάν 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»* (Μ. Βασιλείου, *Εις το εφ' όσον ενί τούτων εποιήσατε*, 235)[[29]](#footnote-3). Η πολεμική προς εκείνα τα κινήματα που θεωρούσαν τους ανθρώπους μαριονέτες της θεϊκής βούλησης ή Τύχης είναι σαφής. Ας σημειωθεί εν παρόδω ότι οι όροι «αυτεξούσιο» και «συνείδησις» καθιερώνονται στο λεξιλόγιο από το χριστιανικό «κίνημα».

Στο σημείο αυτό οι Πατέρες εκπλήσσουν τον ευσεβή, καθώς υπενθυμίζουν ότι ούτε η στείρα εφαρμογή των Κανόνων και των ηθικών προσταγμάτων γενικά θα μας σώσουν καθώς *η διεστραμμένη παράδοση των ανθρώπων μας προκάλεσε μεγάλα κακά με το να καταδικάζει ορισμένα αμαρτήματα (φόνο, μοιχεία), και να εκλέγει άλλα ελευθέρως (οργή, ονειδισμό, μέθη, πλεονεξία, που είναι όμως άξια θανάτου*, Ρωμ. 1, 32). *Ο Κ. δεν θα μας πει πηγαίνετε στη φωτιά την αιώνια διότι πορνεύσατε ή φονεύσατε ή κάνατε κάτι απαγορευμένο, έστω και το ελάχιστον* ***αλλά διότι δείξατε αμέλεια για τα αγαθά έργα. [...]*** *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* **(**Μ. Βασιλείου, ***Περί κρίματος Θεού* 49-55). Ίσως στη δική μας εποχή οι Πατέρες της Ανατολής θα πρόσθεταν ως θανάσιμες αμαρτίες την αδιαφορία για την ανακύκλωση και την προστασία της φύσης, την εξάρτηση από το Διαδίκτυο και την αμέλεια όσων βρίσκονται κοντά και ζητούν λόγο ή/και χάδι….**

Ο Θ. μετρά την προσφορά όχι με την αξία εκείνου το οποίο προσφέρεται αλλά **με τη δυνατότητα και την διάθεση εκείνου που τα προφέρει** (Λογ. 19, 407). *Ο φιλάνθρωπος και δίκαιος κριτής το τι 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)[[30]](#endnote-27).**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η βιβλική Εσχατολογία δεν έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και άρα δεν συνιστά ρεπορτάζ για καταστάσεις που βρίσκονται επέκεινα της ανθρώπινης εμπειρίας αλλά **θέτει τον άνθρωπο προ των ευθυνών του ενώπιον της Ιστορίας**. Πολύ ορθά στο πρώτο ήμισυ του 20ου αι. ιδίως μετά το σοκ που προκάλεσαν οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι σε συνδυασμό με την οικονομική κατάρρευση του 30 αλλά και την κατάρρευση του μύθου της διαρκούς προόδου που αποτύπωσε ο Ιούλιος Βερν με τα μυθιστορήματά του, η Εσχατολογία από τελευταίο κεφάλαιο της Χριστιανικής Δογματικής τοποθετήθηκε το πρώτο. Στο β’ ήμισυ, όμως, ίσως και υπό το κράτος της κυριαρχίας ουτοπιστικών ιδεολογιών, Εκκλησία και Θεολογία αποφεύγουν να ομιλούν για την Κρίση. Περικοπές με θέμα την οργή του Θεού αποσιωπούταν ή ερμηνεύονταν μεταφορικά. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής ήταν να διακριθεί ο Θεός των πολέμων και των εκδικήσεων[[31]](#endnote-28) της Π.Δ./εβραϊκής Βίβλου από εκείνον της Κ.Δ.**,** όπως έπραξε πρώτος ο εκ Πόντου ορμώμενος Μαρκίων. όντως **ο Θεός είναι αγάπη** (σύμφωνα με τον ορισμό του Α’ Ιω. 4, 8) και όχι οργή. Άλλωστε ουδέποτε χρησιμοποιούνται στη Βίβλο οι όροι *μήνις* και *χόλος*, οι γνωστοί από την ελληνική μυθολογία για να προσδιορίσουν τον «τυφλό» θυμό της θεότητας. **Πόσο ειλικρινής είναι μια αγάπη ενός Προσώπου όταν παραμένει απαθής σε οτιδήποτε καταδυναστεύει ή αυτοκαταστρέφει τον ερώμενο ή τον απομακρύνει από τη ζωτική εκείνη σχέση ;** Πολύ ορθά μάλιστα επισημαίνει ο Sählin: «ενώ η οργή του ανθρώπου αποτελεί έκφραση της εξαγριωμένης αλαζονείας, ο θυμός του Θεού είναι η τραυματισμένη αγάπη»[[32]](#endnote-29). Συνεπώς ο όρος *οργή* είναι το αναπόσπαστο κομμάτι - η άλλη όψη της αγάπης όταν αυτή είναι ουσιαστική-αυθεντική, κοινωνική και μαχητική.

Και ο ίδιος **ο Ιησούς Χριστός** προβαλλόταν ως ένας ειρηνιστής, χωρίς να τονίζονται οι στιγμές εκδήλωσης του ζήλου Του απέναντι σε όσους εμπορεύονται τα ιερά και τα όσια, περιορίζουν την εκλογή-χάρη **σε έναν εκλεκτό λαό** (πρβλ. «κάθαρση» ναού) ή δεν παράγουν καρπούς (πρβλ. κατάρα συκιάς)[[33]](#endnote-30) παρά την εγγύτητά τους στο Ναό και τη Διαθήκη. Βεβαίως στο κήρυγμα του Ι. Χριστού η αγάπη του πλησίον (που είναι π.διαθηκική εντολή [Λευ. 19, 34[[34]](#endnote-31)]) συμπλέκεται άρρηκτα με την αγάπη του Θεού. 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).

Εάν συνεπώς η οργή του Θεού αποτελεί μια βιβλική πραγματικότητα, τότε ενόψει της *οργής* (ως μετωνυμίας του Πολέμου του Κυρίου[[35]](#endnote-32)) ενάντια σε κάθε άνθρωπο αλαζόνα και υπερήφανο, **δεν είναι αδιάφορο για το τι αποφασίζει ο άνθρωπος, για το εάν τάσσεται με τους θύτες ή τα θύματα.** Αυτού του είδους η «οργή» δεν απαλλάσσει απλώς από τη εκδικητικότητακαι τη δικομανία (Ρωμ. 12, 17-21) αλλά δραστηριοποιεί την ενεργητικότητα στο παρόν χάριν των αδυνάτων, απομυθοποιώντας ανθρώπινες αυθεντίες που τελικά στηρίζονται σε ουτοπίες[[36]](#endnote-33). Αυτό το γεμάτο ενσυναίσθηση πάθος, μεταμόρφωσε τα τιμώμενα σήμερα Πρόσωπα από Ιεράρχες και Δασκάλους, από απλό Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, σε **Πατέρες** που δεν μόρφωσαν απλώς αλλά αναγέννησαν. Γι’ αυτό και η μνήμη τους δεν συνωστίζεται σε παραπομπές σε ερευνητικά έργα αλλά μεταφράζεται ο μέχρι σήμερα σε έμπνευση και ζωή.

Ρωτήσανε κάποτε τον μεγάλο ιστορικό Ερικ Χόμπσμπαουμ αν υπάρχει κάτι σταθερό στην ανθρώπινη Ιστορία. Και απαντάει ο γέρος**:** «Ναι, η μάνα με το παιδί στην αγκαλιά». Η χριστιανική Εκκλησία θα πρόσθετε στην εποχή μας η οποία έχει εξαιρετικό έλλειμμα: «Ναι υπάρχουν ο Πατέρας Θεός και Πατέρες». Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως τονίζει εξαιρετικά λακωνικά αλλά απόλυτα ουσιαστικά το απολυτίκιο του τιμώμενου σήμερα Ιεράρχη Βασιλείου, ***Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος*** *του[[37]](#footnote-4)*, πραγματικά “διεθνοποιήθηκε” ή μάλλον αθανατοποιήθηκε επειδή συνδύασε την **τρανή έρευνα της φύσης/ αλήθειας των όντων** με την εξαιρετικά λεπτή τέχνη της διακόσμησης/θεραπείας των ηθών όλων όσων βρέθηκαν κοντά του. Πρόκειται για την καλλιέργεια του ήθους της ταπεινότητας, της διακονίας του περιβάλλοντος, της μαρτυρίας σε όλους τους συντετριμμένους της αλήθειας ότι δεν είμαστε μαριονέττες της τύχης ή της πολιτικής συγκυρίας αλλά ζώα θεούμενα που θα δώσουμε λόγο ευτυχώς **σε ανθρώπινες αυθεντίες** αλλά στον μωλωπισμένο Κριτή που «διήλθεν ευεργετών» (πρβλ. Β΄ Βασ 24, 14). Εάν η κόλαση μπορεί να συνοψιστεί σε δύο λέξεις: «πολύ αργά!», τότε ο παράδεισος σύμφωνα με τους Προφήτες και τους Πατέρες βιώνεται στο παράγγελμα «Ιδού νυν καιρός»(=ευκαιρία ζωής και θανάτου Β’Κορ. 6)!

ΕΠΙΜΕΤΡΟ:ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΛΣΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ (175 μ.Χ.)[[38]](#footnote-5)

Όμως και τα υπόλοιπα που πιστεύετε, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, ότι θα απονεμηθεί η θεία δίκη και ότι θα τιμηθούν οι δίκαιοι ενώ οι άδικοι θα καούν, είναι μπαγιάτικα· τίποτα το καινούριο δεν έχουν να διδαχτούν απ’ αυτά οι Χριστιανοί. Ο Ιησούς, σύμφωνα με τις γραφές σας, διατήρησε όλες τις ιου­δαϊκές εορτές και τα ήθη, μέχρι και τις θυσίες ακόμα. Τι είδους υιός του θεού ήταν αυτός; Ένας αλαζόνας ήταν, ένας ψεύ­της [μεγάλα ψευσάμενος] και ανόσιος. Ενώ έδειχνε να σέβεται τους εξωτερικούς τύπους της λατρείας μας (ανάλογα με την περίσταση), **δεν δίσταζε να τους εγκαταλείπει·** την περιτομή, [το άφιστάνειν σωματικής περιτομής] τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι καθαρό και τι ακάθαρτο, τις τελετές της νέα σελήνης [σωμα­τικών νουμηνιών και καθαρών και ακαθάρτων]. Άλλωστε, κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί και άλλοι σαν τον Ιησού, κι έχουν διδάξει σε όσους έδειχναν προθυμία να εξαπατηθούν. Και φτάσατε τώρα εσείς στο σημείο να μέμφεστε τους Ιουδαίους επειδή δεν πίστεψαν ότι ο Ιησούς ήταν θεός. Πώς είναι δυνατόν, εμείς οι Ιουδαίοι, που ποτέ δεν πάψαμε να διακηρύσσουμε σ' όλο τον κόσμο **ότι θα έρθει σταλμένος από το θεό ο τιμωρός των αδίκων, τώρα που επιτέλους ήρθε**, να του δείξουμε τέτοια καταφρόνια; Γιατί να καταφρονήσουμε αυτόν του οποίου τον ερ­χομό εμείς οι ίδιοι έχουμε προαναγγείλει; Για να τιμωρηθούμε χειρότερα από οποιονδήποτε άλλον;4 Πώς όμως να θεωρήσουμε θεό κάποιον που δεν ήταν πρόθυμος να δημοσιοποιεί τα όσα πρέσβευε και επαγγελόταν; Κι όταν τον δικάσαμε και τον κα­ταδικάσαμε, τον βρήκαμε να κρύβεται προσπαθώντας να αποφύ­γει την τιμωρία, για να προδοθεί τελικά από κάποιους που ονό­μαζε μαθητές του και να συλληφθεί με τον πιο επαίσχυντο τρό­πο. 1. **Αν ήταν θεός, ούτε θα κρυβόταν ούτε θα συλλαμβανόταν. 2. Και, το κυριότερο, ένας θεός, ένας σωτήρας όπως πιστεύετε και υιός του ανώτατου θεού θα ήταν δυνατό να εγκαταλειφθεί και να προδοθεί από ανθρώπους που τον είχαν για δάσκαλο και με τους οποίους μοιράστηκε τα πάντα;** Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει προδοθεί ένας άξιος στρατηγός κι ας έχουν οι στρατηγοί μυριά­δες υπό τις διαταγές τους· ούτε καν ένας —καταξιωμένος στους ανθρώπους του- λήσταρχος, δηλαδή κάποιος που έχει υπό την αρχηγία του ανθρώπους κάκιστους. Ετούτος εδώ όμως ούτε κα­λός στρατηγός υπήρξε ούτε μπόρεσε, έχοντας εξαπατήσει τους μαθητές του, να τους εμπνεύσει τον σεβασμό που απολαμβάνει σε μια συμμορία ληστών ο αρχηγός της.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Σχετικά με το επιχείρημα των Ιουδαίων και μερικών Χριστια­νών ότι -όπως λένε οι πρώτοι- θα κατεβεί στη γη ή -όπως λένε οι δεύτεροι— έχει ήδη κατέβει στη γη κάποιος θεός ή γιος θεού για να απονείμει δικαιοσύνη: πρόκειται για ιδέα επονείδιστη που δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική. Οι μεν Ιουδαίοι -όχι μερικοί αλλά όλοι τους- πιστεύουν ότι πρόκειται κάποιος να κατεβεί στη γη, οι δε Χριστιανοί -μερικοί τουλάχιστον- ισχυρί­ζονται ότι ήδη έχει κατέβει. Αναρωτιέμαι, τι σκοπό μπορεί να έχει ο θεός για να αποφασίσει μια τέτοια κάθοδο, θέλει να μά­θει τι συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους; Δηλαδή δεν είναι παντογνώστης; **Ή μήπως τα γνωρίζει μεν όλα, αλλά δεν διορ­θώνει τα στραβά, και ούτε έχει τη θεία δύναμη να το κάνει, εκτός αν στείλει κάτω κάποιον ειδήμονα, και μάλιστα σε μιαν ορισμένη γωνιά της οικουμένης, αποφασισμένος να φροντίσει μονάχα όσους ζουν εκεί;** Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν και λέ­νε ότι ο ίδιος ο θεός θα κατέβει στη γη εγκαταλείποντας την έ­δρα του, όταν εδώ, και το παραμικρό να μεταβληθεί, ανατρέπε­ται κάθε ισορροπία και χάνονται τα πάντα.

Έπειτα, αν έκρινε ο θεός ότι οι άνθρωποι τον αγνοούν και τον έχουν υποτιμημένο, λέτε να είναι τέτοιος από τη φύση του **ώ­στε να επιβάλει την αναγνώριση του** βάζοντας σε δοκιμασία και δελεάζοντας με ανταμοιβές πιστούς και άπιστους, σαν τους νεό­πλουτους που δελεάζουν τους άλλους επιδεικνύοντας τα πλού­τη τους; Σαν πολύ ανθρώπινη μου φαίνεται αυτή η ζηλοτυπία του θεού τους. Κανονικά, θα 'πρεπε να υποστηρίξουν ότι ο θεός δεν θέλει να γίνει γνωστός για λογαριασμό του, αλλά για χά­ρη της σωτηρίας των ανθρώπων ώστε όσοι δεχτούν αυτήν την γνώση να γίνουν καλοί και να σωθούν ενώ όσοι την απορρί­ψουν να τιμωρηθούν αφού θα 'χει αποδειχθεί πόσο άθλιοι είναι. **Απορώ όμως: ύστερα από τόσους και τόσους αιώνες, τώρα θυμήθηκε ο θεός να κρίνει τη ζωή των ανθρώπων; τόσο καιρό τι έκανε, έμενε άπραγος και τους παραμελούσε;** Είναι ολοφάνερο ότι τη φλυαρία τους περί θεού δεν τη χαρακτηρίζει ούτε η ευσέ­βεια ούτε η αγνότητα. Σκοπός τους είναι να προκαλέσουν δέος στους αφελείς με ψεύτικες φοβέρες, για τιμωρίες που περιμέ­νουν τους αμαρτωλούς. Κι έτσι δε διαφέρουν σε τίποτα από τους Βάκχειους, που δεν κουράζονται να μιλάνε από την πρώτη στιγ­μή για φαντάσματα και για άλλα τρομαχτικά πράγματα.

Δεν είναι παράδοξα ούτε για πρώτη φορά ακούγονται τα περί κατακλυσμών και καταστροφικών πυρκαγιών πήρε τ' αυτί τους τις σχετικές δοξασίες Ελλήνων και βαρβάρων, ότι δηλαδή όταν κλείνει ο κύκλος του χρόνου, και **λόγω των επανόδων και συνό­δων ορισμένων άστρων** σημειώνονται κατακλυσμοί και πυρκαγι­ές· και ότι μετά τον τελευταίο κατακλυσμό της εποχής του Δευ­καλίωνα κλείνει τώρα πάλι ο κύκλος και απαιτεί, σύμφωνα με αλληλοδιαδοχή των πάντων, εκτεταμένες πυρκαγιές. Αυτά ακούσανε, και νομίζουν τώρα πως ο θεός θα κατέβει στη γη κου­βαλώντας μαζί του το πυρ, θαρρείς κι είναι κανένας ανακριτής.

Ας θυμηθούμε τώρα κάποιες ιδέες που έχουν διατυπωθεί από παλιά· εγώ ο ίδιος δεν προσθέτω εδώ τίποτε το καινούριο. **Σύμφωνα μ' αυτές λοιπόν, ο θεός είναι καλός και αγαθός και μακά­ριος καθώς ζει σε μιαν αυθύπαρκτη κατάσταση τελειότητας και υπεροχής. Αν ποτέ συμβεί να κατεβεί και ν' αναμιχθεί με τους ανθρώπους, αναγκαστικά θα υποστεί μια μεταβολή από το κα­λό στο κακό· από το ωραίο στο άσχημο· από την μακαριότητα στη μιζέρια· από την τελειότητα στην πονηριά**. Ποιος θεός θα ε­πέλεγε μια τέτοια μεταβολή; Είναι βέβαια στη φύση των θνη­τών το να υφίστανται μεταβολές· όμως ένα αθάνατο ον παραμέ­νει αμετάλλαχτο. Τέτοιες μεταβολές δεν θα τις καταδεχόταν. Συνεπώς: είτε μεταβάλλεται, όπως λένε οι Χριστιανοί, ο θεός σε θνητό (πράγμα που όπως είπαμε είναι αδύνατο), είτε δεν μετα­βάλλεται μεν αλλά κάνει όσους τον βλέπουν να τον περνούν για θνητό, οπότε παραπλανά και ψεύδεται. Αλλά η απάτη και το ψέμα, όπως και να 'χει, είναι κακά -εκτός από την περίπτωση που θα τα χρησιμοποιούσε κανείς σαν φάρμακο, δηλα­δή για χάρη της θεραπείας ενός φίλου που 'χει χάσει τα λογι­κά του· ή την περίπτωση όπου πάει κάποιος να ξεφύγει από εχ­θρούς για να γλιτώσει από τον κίνδυνο. Αλλά δε νομίζω να 'χει ο θεός άρρωστους και τρελούς φίλους ούτε και να φοβάται κα­νέναν ώστε να κοιτάξει πώς να παραπλανήσει για να ξεφύγει.

Οι Ιουδαίοι ισχυρίζονται ότι όπως είναι η ζωή κατάσπαρτη α­πό κάθε κακό, είναι απαραίτητο να στείλει κάτω ο θεός κάποι­ον για να τιμωρηθούν οι άδικοι και τα πάντα να εξαγνιστούν, όπως συνέβη με τον πρώτο κατακλυσμό. Οι Χριστιανοί σ' όλα αυτά προσθέτουν και τα δικά τους (...) ο ίδιος θεός γκρέμισε και τον πύργο της Βαβέλ για να καθαρίσει τη γη από την ανυπα­κοή (άλλη ιστορία κι αυτή, που την σκάρωσε ο Μωυσής παρα­χαράσσοντας το μύθο των Αλωάδων, όπως από το μύθο του Φαέθοντα επινόησε και κείνη την ιστορία με τα Σόδομα και Γόμορρα που αφανίστηκαν στο πυρ για να πληρώσουν τις αμαρτίες τους). Σ' όλα αυτά λοιπόν τα ιουδαϊκά, προσθέτουν οι Χριστιανοί το ότι εξ αιτίας των αμαρτιών των Ιουδαίων στάλθηκε στη γη ο γιος του θεού Ιησούς, **και επειδή οι Ιουδαίοι τον τιμώ­ρησαν και τον πότισαν χολή, έπεσε στα κεφάλια τους η χολή του θεού**.

Τέτοιου είδους ανθρώπους, σαν τους Εβραίους και τους Χριστιανούς, μπορώ να τους συγκρίνω μόνο με νυχτερίδες ή μυρ­μήγκια που ξεπροβάλλουν από την τρύπα ή με βατράχια που συνεδριάζουν γύρω από ένα βάλτο ή με σκουλήκια μαζεμένα πάνω σε κοπριές, να μαλώνουν όλα μεταξύ τους για το ποιοι απ' όλους είναι οι πιο αμαρτωλοί και να λένε: **"ο θεός πρώτα σ' εμάς όλα τα φανερώνει, ειδικά σ' εμάς, και όλα μας τα προα­ναγγέλλει. Παρατάει τους πάντες και τα πάντα και ασχολείται μόνο μαζί μας και μόνο σ' εμάς στέλνει κήρυκες, και μάλιστα αδιάκοπα, φροντίζοντας ώστε εμείς και μόνο εμείς να βρεθούμε για πάντα στο πλευρό του".** Αυτά τα σκουλήκια λοιπόν λένε, "α­μέσως μετά τον θεό ερχόμαστε εμείς που μας έφτιαξε κατ' εικό­να του, κι ύστερα έρχονται όλα τα υπόλοιπα, που είναι υποδεέστερα από μας —η γη, το νερό, τα άστρα· όλα για χάρη μας δη­μιουργήθηκαν, όλα έχουν ταχθεί στην υπηρεσία μας. Και τώ­ρα", συνεχίζουν τα σκουλήκια, "επειδή κάποιοι ανάμεσα μας απο­τελούν παραφωνία, θα έρθει ο θεός ή θα στείλει τον υιό του να ρίξει φωτιά να κάψει τους άδικους ώστε οι υπόλοιποι που θα σωθούμε να κερδίσουμε μαζί του την αιώνια ζωή." Τέτοια πράγ­ματα πιο εύκολα θα τα ανεχόμασταν αν όντως προέρχονταν α­πό σκουλήκια και βατράχια παρά τώρα, που αποτελούν μόνιμο θέμα αντεγκλήσεων Εβραίων και Χριστιανών.

Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν δημιουργήθηκαν τα πάντα για χάρη του ανθρώπου, όπως δεν δημιουργήθηκαν για χάρη του λιοντα­ριού ή του αετού ή του δελφινιού: **ο κόσμος δημιουργήθηκε από το θεό κατά τρόπο ώστε όλα τα μέρη του να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση και την τελειότητα του**. Τα πάντα έχουν υπολογι­στεί ώστε να εξυπηρετούν, όχι το ένα το άλλο, αλλά το όλον και ο θεός για αυτό ενδιαφέρεται, **κι έτσι το όλον δεν το εγκα­ταλείπει η πρόνοια και δεν εξελίσσεται προς το χειρότερο, ούτε ο θεός αποφασίζει ύστερα από κάποια χρονική περίοδο απραξί­ας να το στρέψει προς στον εαυτό του,** ούτε και εξοργίζεται με τους ανθρώπους, όπως δεν εξοργίζεται με τους πιθήκους ή τα ποντίκια. Ούτε απειλές εκτοξεύει εναντίον τους· γιατί το κάθε τι στον κόσμο κατέχει τη θέση που του αναλογεί.

Ακόμη, είναι ανόητο να πιστεύουν **ότι όταν ο θεός θα ρίξει φωτιά** -θαρρείς κι είναι κανένας μάγειρας- τότε όλο το υπόλοι­πο ανθρώπινο γένος θα κατακαεί και μόνο αυτοί θα απομείνουν, όχι μόνο οι ζωντανοί αλλά κι οι πεθαμένοι από καιρό που θα έ­χουν βγει από τη γη με κείνες τις ίδιες τους τις σάρκες -μια ελπίδα που πραγματικά ταιριάζει σε σκουλήκια. Γιατί ποια αν­θρώπινη ψυχή θα μπορούσε ακόμα να ποθεί ένα σώμα σαπισμέ­νο-, Αφού ακόμα κι από σας κάποιοι και από τους Χριστιανούς μερικοί, δεν ασπάζονται τούτο το δόγμα, χώρια που τους είναι αδύνατο αλλά και αηδιαστικό να επιχειρηματολογούν και να δι­καιολογούν την απίστευτη αυτή χυδαιότητα. Ποιο σώμα, αλλοι­ωμένο εντελώς, μπορεί να επανέλθει στην αρχική του φυσική κατάσταση και στην ίδια εκείνη σύσταση; Μη μπορώντας να α­παντήσουν τίποτα, καταφεύγουν στην πιο παράλογη υπεκφυγή, λέγοντας **ότι ο θεός όλα τα μπορεί.** **Όμως ο θεός τα επονείδιστα δεν τα μπορεί και αυτά που αντιβαίνουν στη φύση δεν τα θέλει**. Κι αν εσύ επιθυμήσεις κάτι το αηδιαστικό επειδή είσαι φαύλος, δεν πρέπει να πιστεύεις ότι ο θεός θα το μπορέσει κιό­λας και ότι θα γίνει αμέσως. Γιατί ο θεός είναι το πρώτο αίτιο της ορθότητας και δικαιοσύνης των νόμων της φύσης κι όχι αρχηγέτης της ελαττωματικής επιθυμίας ούτε της πλανημένης α­ταξίας. Και βέβαια θα μπορούσε να παράσχει την αιώνια ζωή της ψυχής· «ενώ οι νεκροί», λέει ο Ηράκλειτος, «**είναι πιο απε­χθείς κι από τα περιττώματα**.» Το να ανακηρύξει —παράλογα— αιώνια τη σάρκα -που 'ναι γεμάτη πράγματα που ούτε να τα λες δεν είναι ωραίο- ούτε θα το θελήσει ο θεός ούτε θα το μπο­ρέσει. Γιατί αυτός είναι ο Λόγος, που ορίζει όλα τα όντα· τίπο­τα λοιπόν παράλογο δεν μπορεί να πράξει· και τίποτα ενάντια στον εαυτό του.

Οι Χριστιανοί ελπίζουν ότι ύστερα από τα επίγεια βάσανα [με­τά τους ενταύθα πόνους και τους αγώνας ελπίζουσιν προς άκροις γε­νέσθαι τοις ουρανοίς] **θα φτάσουν στα πέρατα των ουρανών,** πι­στεύοντας ότι υπάρχουν επτά ουρανοί [...] Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η ψυχή ακολουθεί το δρόμο των πλανητών. Αυτά υ­παινίσσονται και οι λόγοι των Περσών και η τελετή του Μίθρα που γίνεται στη χώρα τους. Γιατί υπάρχει σ' αυτήν το σύμβολο των δύο κύκλων του ουρανού -του κύκλου των απλανών και του κύκλου των πλανητών αλλά κι ένα διάγραμμα της διάβα­σης της ψυχής μέσα από αυτούς: **μια κλίμακα με επτά πύλες και πάνω απ' αυτήν υπάρχει μια όγδοη πύλη**. Η πρώτη πύλη είναι από μόλυβδο, η δεύτερη από κασσίτερο, η τρίτη χάλκινη, η τέταρτη σιδερένια, η πέμπτη από κράμα μετάλλων, η έκτη από άργυρο **και η έβδομη είναι χρυσή.** Η πρώτη είναι, λένε, του Κρόνου, δικαιολογώντας με το μόλυβδο τη βραδύτητα του ά­στρου· η δεύτερη της Αφροδίτης, παραβάλλοντας τη λάμψη και την ευκαμψία του κασσίτερου με τη θεά· η τρίτη που 'ναι στε­ρεή και δουλεμένη με χαλκό, του Δία- η τέταρτη του Ερμή που 'ναι καρτερικός σ’ όλες τις δουλειές και καταγίνεται με τα χρή­ματα (και επειδή το σίδερο θέλει πολλή δουλειά και κατεργα­σία)· η πέμπτη του Άρη, επειδή φτιαγμένη καθώς είναι από κράμα, είναι περίπλοκη και χωρίς ομαλότητα· η έκτη, η αργυ­ρή, της Σελήνης, **κι η έβδομη, η χρυσή, του Ήλιου** —οι δυο τε­λευταίες παίρνουν από τα χρώματα της Σελήνης και του Ήλιου. θα μπορούσε κανείς, αν ήθελε, να βάλει πλάι-πλάι τα περ­σικά και τα Χριστιανικά και να βρει τις διαφορές. Έχω δει έ­να (Χριστιανικό)34 διάγραμμα, με δέκα κύκλους ξεχωριστούς, που συνδέονταν από ένα μεγαλύτερο κύκλο που, όπως έγραφε**, ήταν η ψυχή των όλων και ονομαζόταν «Λεβιαθάν».** Το διάγραμμα χωριζόταν στη μέση από μια παχιά μαύρη γραμμή, κι αυτή ή­ταν, λέει, η Γέενα ή αλλιώς Τάρταρος. Μιλούν και για μια σφραγίδα, την οποία έθεσε ο επονομαζόμενος πατέρας, ενώ αυ­τός που σφραγίστηκε ονομάζεται υιός και αποκρίνεται: "χρίστη­κα με χρίσμα λευκό από το ξύλο της ζωής". **Τα ίδια λόγια προ­φέρουν και οι επτά άγγελοι που παραδίδουν την σφραγίδα και στέκονται κι από τις δυο πλευρές της ψυχής που εγκαταλείπει το σώμα όταν κάποιος πεθαίνει· και οι μεν ονομάζονται άγγελοι του φωτός ενώ οι άλλοι ονομάζονται αρχοντικοί.** Ο αρχηγός των "αρχοντικών" αποκαλείται καταραμένος θεός. Κι υπάρχουν κάποιοι που "καταραμένο θεό" λένε το θεό των Ιουδαίων που ρί­χνει βροχή και βροντές κι είναι ο δημιουργός αυτού του κόσμου -δηλαδή ο θεός της κατά Μωυσή κοσμογονίας. Κι είναι, λένε, άξιος **κατάρας ετούτος ο θεός, επειδή κι αυτός είχε καταραστεί το φίδι που φανέρωσε στους πρώτους ανθρώπους τη γνώση του καλού και του κακού!**

111, 2

Εγώ αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να κάνω λόγο για τη γέ­νεση του κόσμου και τη φθορά του, ούτε για το αν δεν έχει αρ­χή κι είναι άφθαρτος ή έχει μεν αρχή αλλά πάλι είναι άφθαρτος ή το αντίστροφο. Δεν δέχομαι όμως ότι **το πνεύμα του θεού** (μετά τη δημιουργία) κατέβηκε, όπως ισχυρίζονται, στη γη κι ή­ταν σα να βρέθηκε σε εχθρικό περιβάλλον. Και ότι επειδή ο άλ­λος θεός, ο δημιουργός, με την ανοχή του μεγάλου θεού κατα­σκεύασε άσχημα κάποια πράγματα και ενάντια στο πνεύμα του τελευταίου, πρέπει αυτά να καταστραφούν. Κάπου άκουσαν ότι ο μέγας θεός, ενώ είχε δώσει το πνεύμα του στον άλλο, στο δημιουργό, τώρα το ζητάει πίσω. Ποιος θεός δίνει κάτι για να ζητήσει να του επιστραφεί; Ζητάει μόνο όποιος έχει ανάγκη· ο θεός όμως δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Κι όταν δάνειζε, δεν ή­ξερε ότι δανείζει σε κάποιον που ήταν κακός; Γιατί ανέχεται να του κάνει αντίπραξη κάποιος φαύλος δημιουργός; Γιατί στέλνει κρυφά και καταστρέφει τα δημιουργήματα του; Γιατί επιβάλλε­ται κρυφίως και παραπλανά και εξαπατά; Και γιατί τους κατα­δικασμένους ή καταραμένους, όπως λέτε, τους καλεί να ανέ­βουν από τον Άδη και τους απαγάγει, θαρρείς κι είναι κανένας δουλέμπορος; Γιατί τους δασκαλεύει να δραπετεύσουν από τον κύριο τους; Γιατί να φύγουν από τον πατέρα, και αφού ο πατέ­ρας δεν τους συγχωρεί γιατί τους υιοθετεί αυτός; Γιατί επαγ­γέλλεται πως είναι πατέρας ξένων παιδιών; Σπουδαίος θεός, α­λήθεια, που θέλει να είναι πατέρας αμαρτωλών που άλλος τους καταδίκασε, πατέρας ακλήρων και σκυβάλων όπως λεν κι οι ί­διοι· ένας θεός που αδυνατεί να πιάσει και να τιμωρήσει αυτόν που ο ίδιος ξαπόστειλε. Αν όμως όλα αυτά είναι δικά του έργα, πώς γίνεται ο θεός να έφτιαξε κακά πράγματα; Και πώς γίνε­ται να μην έχει τη δύναμη να πείθει και να νουθετεί; Πώς γίνε­ται να μετανοεί γι' αυτούς που έγιναν αχάριστοι και φαύλοι και να μέμφεται την ίδια του την τέχνη και να μισεί και να απειλεί και να καταστρέφει τα ίδια του τα παιδιά; Κι όταν τα αποβάλ­λει από τον κόσμο τούτο που τον έφτιαξε ο ίδιος, πού τα πη­γαίνει;

 123, 1.

Αν ρωτήσω τώρα τους Χριστιανούς, «**πού θα πάτε μετά θάνα­τον; σε τι ελπίζετε;»,** θα μου αποκριθούν, «**σε άλλη γη, καλύτε­ρη από αυτή**.» Ως προς αυτό, έχω να πω ότι στο παρελθόν κά­ποιοι θαυμαστοί άνθρωποι έχουν πει ότι η ευτυχισμένη ζωή εί­ναι για τις ψυχές εκείνων που έχουν τους θεούς με το μέρος τους. Κι άλλοι μίλησαν για τα **Νησιά των Μακάρων**, άλλοι για το "**Ηλύσιο πεδίο**" σαν έρθει η λύτρωση από τα δεινά που υπάρ­χουν εδώ. Όπως λέει και ο Όμηρος Σε Ηλύσιο πεδίο και στα πέρατα της γης/θα σε στείλουν οι αθάνατοι,/εκεί που 'ναι εύκολη πολύ η ζωή!

Ο Πλάτων όμως, που πιστεύει ότι **η ψυχή είναι αθάνατη, τον τόπο όπου στέλνεται, την "γη" για την ακρίβεια,** την περιέγρα­ψε ως εξής: «ο κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλος»,40 είπε, «και ε­μείς που κατοικούμε από την Φάσι41 μέχρι τις Ηράκλειες στή­λες, βρισκόμαστε σ' ένα ελάχιστο μέρος του, μαζεμένοι **γύρω α­πό τη θάλασσα, όπως ακριβώς τα μυρμήγκια ή τα βατράχια** γύρω από ένα τέλμα, και άλλοι πολλοί κατοικούν σε πολλούς τέτοιους τόπους. Γιατί υπάρχουν παντού γύρω στη γη πολλές κοιλότητες κάθε είδους και ως προς τις μορφές και ως προς τα μεγέθη, στις οποίες συρρέουν και το νερό και η ομίχλη και ο α­έρας. Ενώ αυτή η γη απλώνεται καθαρή στον καθαρό ουρανό.» Το τι ακριβώς παρουσιάζει με όλα αυτά ο Πλάτων, δεν είναι εύκολο να το γνωρίζει ο καθένας. Δεν μπορεί ο καθένας να κα­ταλάβει τι εννοεί όταν λέει: «εξαιτίας της αδυναμίας και της βραδύτητας δεν μπορούμε να διασχίσουμε τον αέρα μέχρι τα α­νώτατα στρώματα» και «αν η ανθρώπινη φύση άντεχε να κοιτάξει, θα μάθαινε ότι **εκείνος είναι ο αληθινός ουρανός και το α­ληθινό φως.»**

 135, 1 & 2

Ακόμη, έχοντας παρεξηγήσει τα λεγόμενα του Πλάτωνα περί μετενσάρκωσης, **μιλούν για ανάσταση**. Κι όταν απωθούνται από παντού κι οι ιδέες τους αναιρούνται, πάλι σα να μην άκουσαν τίποτα επανέρχονται στο ίδιο ερώτημα: **"πώς λοιπόν θα γνωρί­σουμε και θα δούμε τον θεό; πώς θα φτάσουμε στο θεό;"** Περι­μένουν να δουν το θεό με τα ίδια τους τα μάτια, και με τα αυ­τιά του σώματος τους ν' ακούσουν τη φωνή του και με τα χέ­ρια να τον ψαύσουν. Αν αναζητούν το θεό με τέτοιο τρόπο, τότε θα πρέπει να πάνε **στα ιερά του Τροφώνιου ή του Αμφιάρεω ή του Μόψου** -εκεί να δεις θεούς με όψη ανθρώπινη, και μάλιστα να τα λένε σταράτα κι όχι ψεύτικα. Και θα τους δεις ανά πάσα στιγμή να μιλούν στους ενδιαφερόμενους, κι όχι να εμφανίζονται φευγαλέα μια φορά σαν τον άλλον που τους εξαπάτησε, θα πουν και πάλι: πώς θα γνωρίσουν τον θεό δίχως να αντιλαμβά­νονται με τις αισθήσεις τους; τι είναι δυνατό να μάθει κανείς χωρίς την αίσθηση; Η φωνή αυτή όμως είναι φωνή της σάρκας-ούτε του ανθρώπου ούτε της ψυχής. Αλλά ας ακούσουν, αν βέ­βαια μπορούν να καταλάβουν κάτι, έτσι δειλοί και φιλοσώματοι που είναι: **έτσι μονό θα δείτε το θεό· εάν κοιτάξτε προς τα πάνω με το νου έχοντας αποκλείσει την αίσθηση και αν ξυπνήστε τα μάτια της ψυχής και τα αποστρέψετε από τη σάρκα. Και αν ψά­χνετε για οδηγό να σας δείξει το δρόμο, να αποφύγετε τους πλάνους, τους απατεώνες κι αυτούς που σας συμβουλεύουν να λατρεύετε είδωλα· για να μη γελάει μαζί σας όλος ο κόσμος, που από τη μια συκοφαντείτε ως είδωλα τους άλλους, τους γνωστούς θεούς, κι από την άλλη λατρεύετε αυτόν που είναι αθλιότερος κι από τα ίδια τα είδωλα -ένας πεθαμένος που ούτε καν είδωλο δεν είναι— και επιπλέον αναζητάτε έναν πατέρα ό­μοιο μ' αυτόν.** Για την τόση απάτη και για τους θαυμαστούς ε­κείνους συμβούλους και τα θεία λόγια που απευθύνονται στο λέοντα, στον αμφίβιο, στον άγγελο με τη μορφή γαϊδάρου και στους υπόλοιπους, και για τους θεϊκούς θυρωρούς που με τόσο κόπο, κακομοίρηδες, μαθαίνετε τα ονόματα τους —γι' αυτά σας προορίζει η κακοδαιμονία σας και γι' αυτά σταυρώνεστε. Για να βγείτε από αυτό το αδιέξοδο, ακολουθήστε τους πρωτοπόρους και τους άγιους άνδρες της αρχαιότητας. **Στραφείτε στους θεό­πνευστους ποιητές και σοφούς και φιλοσόφους, από τους οποίους έχετε να ακούσετε πολλά και θεία πράγματα**. Ως προς τα θεο­λογικά ζητήματα, ικανότερος δάσκαλος **είναι ο Πλάτωνας**, ο ο­ποίος στο έργο του **Τίμαιος** γράφει τα εξής: "Τον δημιουργό και πατέρα αυτού του κόσμου είναι δύσκολο να τον βρει κανείς, και αφού τον βρει, είναι αδύνατο να τον φανερώσει σε όλους." Βλέ­πετε πώς ιχνηλατούν οι θείοι άνδρες την οδό της αλήθειας και πως ο Πλάτων ήξερε ότι είναι "αδύνατο" να την βαδίσουν όλοι. Κι οι σοφοί βρήκαν την οδό αυτή ακριβώς για να πάρουμε μι­αν ιδέα **για τον Ακατονόμαστο και Πρώτο**, για να έχουμε μιαν άποψη γι' αυτόν είτε στη σύνθεση του με άλλα πράγματα είτε απομονωμένο είτε κατ' αναλογία με αυτά· θέλοντας όμως τώρα να εξηγήσω αυτό που δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο να ει­πωθεί, θα εντυπωσιαζόμουν πολύ αν μπορούσατε να με παρακο­λουθήσετε, έτσι όπως είστε σφιχτοδεμένοι με τη σάρκα και δεν βλέπετε τίποτα καθαρά.

155,1. ΚΟΛΑΣΗ

Μάλιστα, καλέ μου φίλε, όπως ακριβώς εσύ πιστεύεις σε αιώ­νιες κολάσεις, κάτι παρόμοιο πιστεύουν και οι ερμηνευτές -**οι ιε­ρείς και οι μυσταγωγοί**- εκείνων των ιερών. Και με τις κολά­σεις που εσύ απειλείς τους άλλους, εκείνοι απειλούν εσένα. Ποια από τα δυο είναι πιο αληθινά και ποια υπερτερούν, αυτό είναι κάτι που μπορεί να εξεταστεί. Γιατί στα λόγια κι οι δύο πλευρές υποστηρίζετε η καθεμιά τα δικά της· αν όμως ζητηθούν α­ποδείξεις, εκείνοι έχουν να επιδείξουν πολλά και ξεκάθαρα, βγά­ζοντας στο φως **τα έργα κάποιων θείων δυνάμεων** καθώς **και χρησμούς από μαντεία κάθε είδους**.

 155, 2. ΣΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ

Κι ακόμα, πώς δεν είναι παράλογο, από τη μια να επιθυμείτε και να ελπίζετε ότι το ίδιο το σώμα θα **αναστηθεί,** ως το καλύτερο **να το ρίχνετε καταφρονημένο στις τιμωρίες** και πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, κι από την άλλη; Αλλά με όσους το πιστεύουν αυτό και έχουν ταυτιστεί με το σώμα τους δεν αξίζει να συζητάει κανείς πάνω σ' αυτό το θέμα· γιατί αυτοί, εκτός που είναι απαίδευτοι με ακάθαρτη ψυχή και στερημένοι από κάθε λογική, πάσχουν από την ίδια την αιρετικότητά τους. Γι' αυτούς όμως που ελπίζουν **ότι η ψυχή ή ο νους** (είτε **πνευματικό** θέλουν να τον αποκαλούν είτε **πνεύμα δι­ανοητικό, ιερό και μακάριο** είτε **ψυχή ζωντανή** είτε **έκγονο θείας και ασώματης φύσης υπερουράνιο και άφθαρτο** είτε οτιδήποτε άλλο τους αρέσει), θα παραμείνουν αιώνια με το θέλημα του θε­ού, γι' αυτούς θα μιλήσω. Γιατί έχουν δίκιο να πιστεύουν ότι **ό­σοι έζησαν ενάρετα θα βρουν την ευδαιμονία ενώ οι άδικοι θα υ­ποφέρουν από αιώνια δεινά**, κι ακόμα, ότι αυτό το δόγμα ούτε αυτοί ούτε κανένας άλλος άνθρωπος δεν πρόκειται να το εγκα­ταλείψει.

155, 3.

Επειδή όμως οι άνθρωποι γεννήθηκαν δεμένοι μ' ένα κορμί, εί­τε διότι έτσι υπαγόρευε η οικονομία του κόσμου είτε τιμωρούμε­νοι για τα σφάλματα τους είτε επειδή η ψυχή βάρυνε από κά­ποια πάθη και βρίσκεται εδώ μέχρι να εξαγνιστεί με τους καθο­ρισμένους κύκλους (και καταπώς λέει ο Εμπεδοκλής, πρέπει η ψυχή «να **απέχει τριάντα χιλιάδες χρόνια από τη χώρα των μακάρων»**), και με τον χρόνο να αποκτά κάθε είδους μορφή που μπορούν να πάρουν οι θνητοί· αξίζει λοιπόν να πειστούν ότι οι άνθρωποι έχουν παραδοθεί σε κάποιους που διευθύνουν το δεσμωτήριο αυτό· και όχι να κακολογούν αυτές τις **θεότητες που βρίσκονται στη γη**. Και εντελώς μάταια να προσφέρουν το κορ­μί τους στα βασανιστήρια και στους ξυλοδαρμούς, δείχνοντας πόσο δεν αγαπούν τη ζωή [το μη φιλοζωεΊν]46 —θαρρείς κι είναι κακοποιοί που ακριβώς επειδή είναι ένοχοι ληστείας δέχονται τα πάθη τους αδιαμαρτύρητα.

 157, 1.

Ένα από τα δύο επιτάσσει η λογική: αν απαξιούν **να τιμούν τα κοινά έθιμα** και εκείνους που έχουν την εποπτεία τους, τότε ας μην ωριμάζουν για να γίνουν άντρες, ας μη νυμφεύονται και ας μη κάνουν παιδιά, ας μη κάνουν τίποτα στη ζωή, μόνο να σηκωθούν να φύγουν όλοι μαζί χωρίς να αφήσουν ούτε έναν α­πόγονο, μέχρι να αφανιστεί τελείως το γένος τους από τη γη· **αν όμως είναι να κάνουν οικογένεια** και παιδιά, να γεύονται τους καρπούς και να μετέχουν σε ό,τι προσφέρει η ζωή και να υπομένουν τις δυστυχίες που τους επιφυλάσσει -γιατί είναι φυ­σικό όλοι οι άνθρωποι να περνούν δυστυχίες· το κακό είναι μια αναγκαιότητα και άλλη πατρίδα δεν έχει-, τότε θα πρέπει να αποδίδουν **τις προσήκουσες τιμές σε κείνους που τα 'χουν όλα αυτά υπό την προστασία τους**, και να κάνουν τα πρέποντα στη ζωή αυτή μέχρι να απαλλαγούν από τα δεσμά της, για να μη φανούν αχάριστοι απέναντι τους. Στο κάτω κάτω είναι άδικο να απολαμβάνεις τα αγαθά τους χωρίς να τους πληρώνεις τίποτα.

1. 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. [↑](#endnote-ref-1)
2. *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. [↑](#endnote-ref-2)
3. Πρβλ. Π. Κώνστα - Χρ. Τερέζης, *Πλάτωνος Μίνως*, Αθήνα: Έννοια 2013, 466-479. [↑](#endnote-ref-3)
4. Ο Κέλσος, έναν αιώνα μετά την αρεοπαγιτική Ομιλία προσκομίζει τα εξής επιχειρήματα εναντίον της αναστάσεως: *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. Κ. Σιαμάκης, *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για το Χριστό και τους Χριστιανούς*, Θεσσαλονίκη 1995, 27-28. 43-44. [↑](#endnote-ref-4)
5. Επίσης, όπως απέδειξαν και οι πρόσφατες Εκλογές σε Βρετανία και ΗΠΑ, αλήθεια πλέον δεν θεωρείται αυτή που πουλάνε ως τέτοια τα ΜΜΕ και όσοι διαμορφώνουν την Κοινή Γνώμη. [↑](#endnote-ref-5)
6. σε κάθε περίπτωση 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. Ταυτόχρονα διερωτάται: άραγε οι αδικίες που υπέστησαν πρόσωπα, τα οποία δεν έζησαν ζωή ευτυχή και ενίοτε βίωσαν τραγικό τέλος, δεν θα αποκατασταθούν ποτέ; 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». Είναι η λαχτάρα να δούμε/συναντήσουμε τους κεκοιμημένους αγαπημένους γεγονός που επιβεβαιώνουν και μεταθανάτιες εμπειρίες. Ο βροτός και ο κόσμος/ το σύμπαν δεν μπορούν να οδεύουν στο ΜΗΔΕΝ αλλά σε κατάσταση τελείωσης. [↑](#footnote-ref-1)
7. Προτού εστιάσουμε στους Ιεράρχες και Πατέρες, είναι απαραίτητα να διευκρινιστούν κάποια βασικά σημεία για την Εσχατολογία της Αγίας Γραφής (Α.Γ.) στην οποία κατεξοχήν βασίζονται οι Πατέρες. Έτσι αποφεύγονται παρεξηγήσεις, οι οποίες επηρεάζουν και την προσέγγιση των Εσχάτων από τον σύγχρονο αναζητητή αλλά και το διάλογο μεταξύ Χριστιανισμού και Επιστήμης: [↑](#endnote-ref-6)
8. 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). 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. [↑](#endnote-ref-7)
9. Βλ. Küng, *Η Αρχή των Πάντων* ό.π.: *− 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 αναμεταφράζουν εκείνο, που εννοούν, από το πλαίσιο της κατανοήσεως και των παραστάσεων του τότε στο αντίστοιχο πλαίσιο του σήμερα* [↑](#endnote-ref-8)
10. . Όλες αυτές οι εικόνες-σκηνές χρωματίζουν **τη σχέση ή τη σχάση** με τον Θεό της Εξόδου όχι στο επέκεινα αλλά ήδη στο εδώ και το τώρα. Πρβλ. 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 [↑](#endnote-ref-9)
11. 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-10)
12. ## Πρβλ. Κ. Σιαμάκης ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝA http://www.philologus.gr/1/44----1450--600-x/97--a:

    Στο 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 […].

           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. [↑](#endnote-ref-11)
13. 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)
14. 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)
15. Βλ. Küng, *Η Αρχή των Πάντων* ό.π.: «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».** [↑](#endnote-ref-14)
16. **M. Reiser, Das christliche Geschichtsbild**, ***Studien zur Johannesoffenbarung und ihrer Auslegung*** *Festschrift für Otto Böcher zum 70. Geburtstag.* **Friedrich Wilhelm Horn / Michael Wolter (Hg.),**Neukirchener Verlag2005, 46-70. [↑](#footnote-ref-2)
17. Βλ. Küng, *Η Αρχή των Πάντων* ό.π.: «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-15)
18. Βλ. Κ. 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. [↑](#endnote-ref-16)
19. Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, *Ιησούς από Ναζαρέτ. Βιβλίο 2. Από την Είσοδο στην Ιερουσαλήμ μέχρι και την Ανάσταση*. Μτφρ. Σ.Σ. Δεσπότης. Αθήνα: Ψυχογιός 2012, [↑](#endnote-ref-17)
20. Επίσης (ε) υπόμνηση των επικείμενων διωγμών των δικών Του (Μκ. 13, 19): 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) Ο Άδης και το σκότος συνιστούν ουσιαστικά δημιουργία της αβυσσαλέας ανθρώπινης ελευθερίας (όπως ανάγλυφα αποτυπώνει και ο Ντοστογιέφσκι στους αδελφούς Καραμαζώφ): «Αυτή όταν απορρίψει τον Θεό, επειδή κάποιοι τον εφηύραν και φοβούνται να αποδείξουν ότι είναι κύριοι της ύπαρξής τους, κάνει ό,τι θέλει». Έτσι, όμως, φθάνει στην έσχατη επιλογή της αυτοκαταστραφικότητας-αυτοκτονίας, όχι πάντοτε τη σωματική αλλά την ψυχολογική. [↑](#endnote-ref-18)
21. *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».* Πρβλ. J. Ulrich, Angstmacherei. 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-19)
22. 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-20)
23. 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. [↑](#endnote-ref-21)
24. Άλλωστε και ο χιλιασμός της Αποκ. γνώρισε ευρεία διάδοση στα χρόνια των διωγμών. [↑](#endnote-ref-22)
25. Πρβλ. Α. Μαρά, *Η περί εσχάτων διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης*, (ΔΔ) Θεσσαλονίκη 1999 [↑](#endnote-ref-23)
26. Ακολουθεί το *διχοτομήσει* όπου ως πνεύμα που διακρίνεται από τη σάρκα θεωρείται είτε το Άγ. Πνεύμα, είτε η ψυχή, είτε ο άγγελος προστάτης. Βλ. 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, Λευκωσoία 2004, 183-191. [↑](#endnote-ref-24)
27. Περγάμου Ιωάννης, Εσχατολογία και Ύπαρξη. Μια οντολογική προσέγγιση στο πρόβλημα των Εσχάτων, *Σύναξη* 121 (2012 [Κόλαση και Αιωνιότητα Α’]) 43-71, 52. [↑](#endnote-ref-25)
28. 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.). [↑](#endnote-ref-26)
29. *Γιατί η συμπάθεια που γεννιέται στην ψυχή μας προς εκείνους που δείχνουν ευσπλαχνία στη ζωή αυτή όσο ζουν, παραμένει για πάντα σε όσους έγιναν μέτοχοι της χάριτος. Τί είναι λοιπόν φυσικό κατά τον καιρό της εξέτασής του να νοιώσει ο ευεργέτης, 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*, 235). Οι αριθμοί των σελίδων παραπέμπουν στην Έκδοση των Πατέρων τη γνωστή ως ΕΠΕ (Μερετάκη) από όπου ελήφθησαν και οι μτφρ (με κάποιες μικρές διασκευές δικές μου). [↑](#footnote-ref-3)
30. *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). [↑](#endnote-ref-27)
31. 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) [↑](#endnote-ref-28)
32. 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. [↑](#endnote-ref-29)
33. K. Berger, Der „brutale“ Jesus. Gewaltsames in Wirken und Verkündigung Jesu. *BiKi* 51 (1996)119-127 [↑](#endnote-ref-30)
34. *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.* [↑](#endnote-ref-31)
35. 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). [↑](#endnote-ref-32)
36. *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.* [↑](#endnote-ref-33)
37. **Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι’ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας, Βασίλειον Ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.** [↑](#footnote-ref-4)
38. Ανθολογία επί τη βάσει μτφρ. που ελήφθη από http://www.apologitis.com/gr/ancient/kelsos_tot.htm [↑](#footnote-ref-5)