Η Θυσία του Σαμαρείτη

Λουκάς 10:25-37

«25Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού, και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή;» 26Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει;» 27Εκείνος απάντησε: Ν’ αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μ’ όλη την καρδιά σου και μ’ όλη την ψυχή σου, μ’ όλη τη δύναμή σου και μ’ όλο το νου σου· και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. 28«Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς· «αυτό κάνε και θα ζήσεις». 29Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου;»

30Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. 31Από ’κείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. 32Το ίδιο και κάποιος λευίτης, που περνούσε από ’κείνο το μέρος· παρ’ όλο που τον είδε κι αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. 33Κάποιος όμως Σαμαρείτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. 34Πήγε κοντά του, άλειψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι’ αυτόν. 35Την άλλη μέρα φεύγοντας έβγαλε κι έδωσε στον πανδοχέα δύο δηνάρια και του είπε: «φρόντισέ τον, κι ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». 36Ποιος λοιπόν απ’ αυτούς τους τρεις κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε «πλησίον» εκείνου που έπεσε στους ληστές;» 37Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε».

Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε, και να κάνεις κι εσύ το ίδιο».[[1]](#footnote-1)

***

Η ζωή του Ιησού Χριστού, όπως παρουσιάζεται στο ευαγγέλιο του Λουκά, μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα. Τα πρώτα εννέα κεφάλαια του ευαγγελίου αφορούν το ποιος *είναι* ο Ιησούς, ενώ τα επόμενα εννέα κεφάλαια ασχολούνται με το τι σημαίνει *να ακολουθεί* κανείς τον Ιησού. Το 10ο κεφάλαιο ξεκινά απαντώντας σε αυτή την ερώτηση: Τι σημαίνει να είσαι μαθητής του Ιησού;

Το πρώτο τμήμα του κεφ. 10 αναφέρει πως όλοι οι μαθητές είναι αγγελιαφόροι των καλών νέων, δηλαδή του ευαγγελίου. Έτσι, με τη σειρά μας όλοι καλούμαστε να μεταφέρουμε στους ανθρώπους αυτά τα νέα, ώστε να πιστέψουν. Ωστόσο, στο τέλος του κεφαλαίου ερχόμαστε αντιμέτωποι με την άλλη πλευρά του νομίσματος. Εδώ, δίνεται έμφαση όχι μόνο στο ευαγγέλιο ως μήνυμα λόγου, αλλά κυρίως ως πράξη. Ως πιστοί δεν είμαστε μόνο αγγελιαφόροι καλών ειδήσεων αλλά και γείτονες των διπλανών μας. Εφόσον έχουμε κληθεί να κηρύξουμε το ευαγγέλιο στους γύρω μας, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε πως αυτοί οι δύο χαρακτηρισμοί συνδέονται στενά μεταξύ τους. Άλλωστε, για τον Ιησού οι δύο ρόλοι συνυφαίνονταν με τέλειο τρόπο, πράγμα που -δυστυχώς- δεν ισχύει για αρκετούς από εμάς.

Όμως, τι σημαίνει πρακτικά το *ευαγγέλιο του πλησίον*; Πρόκειται για την εντολή να ενδιαφερόμαστε και να καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω μας, ανεξάρτητα από το αν πιστεύουν στο μήνυμα που τους μεταφέρουμε. Όταν συνταιριάζουμε το ευαγγέλιο του λόγου (στο οποίο ελπίζουμε πως πολλοί θα ανταποκριθούν) με το ευαγγέλιο του πλησίον, δηλώνουμε ξεκάθαρα στους γύρω μας πως «Εγώ θα σε αγαπώ, ακόμα κι αν δεν πιστεύεις αυτό το οποίο πιστεύω».

Παρ’ όλ’ αυτά, όπως δυσκολευόταν ο νομοδιδάσκαλος στο Λουκάς 10, έτσι πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να ενσαρκώσουμε αυτόν τον ρόλο στον οποίο μας καλεί ο Ιησούς. Καθώς μελετούμε αυτό το χωρίο, θα δούμε **τέσσερις βασικές αρχές** για τη σημασία του «πλησίον», οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αγαπήσουμε τους γύρω μας με τον τρόπο του Χριστού. Σε αυτά τα εδάφια θα δούμε **ποιος είναι ο πλησίον μας, ποια είναι η θυσία της αγάπης προς τον πλησίον, ποια είναι τα κίνητρα αυτής της αγάπης και τέλος, πώς αγαπάμε πραγματικά και ουσιαστικά τον πλησίον μας**.

***

Προτού πει ο Ιησούς την παραβολή του καλού Σαμαρείτη, ο ευαγγελιστής περιγράφει τη συζήτησή του με έναν νομοδιδάσκαλο. Αν και στο μυαλό μας σήμερα ο όρος «νομοδιδάσκαλος» αφορά σε κάποιον ειδήμονα του αστικού δικαίου, τότε αφορούσε στον ειδικό σχετικά με τον νόμο της Αγίας Γραφής, ήταν δηλαδή ένας ακαδημαϊκός στον τομέα της θρησκείας. Ο άνθρωπος αυτός γνώριζε τόσο καλά τον νόμο, ώστε ο απώτερος σκοπός της συζήτησής του με τον Ιησού ήταν να Τον «παγιδεύσει».

Γιατί, όμως, να θέλει κάποιος να στήσει παγίδα στον Ιησού βάζοντάς τον σε μπελάδες; Η προσπάθεια των θρησκευτικών αρχόντων να βλάψουν τον Ιησού κατ’ αυτόν τον τρόπο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ιησούς πάντοτε συνδιαλεγόταν με τους κακοποιούς και τους παραβάτες του νόμου. Ήταν τόσο ανεκτικός με τους ανθρώπους που οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι αντιμετώπιζαν ως αμαρτωλούς, ώστε ο νομοδιδάσκαλος επιδίωξε να Τον εκθέσει δημόσια ως κάποιον που δε σέβεται ούτε ακολουθεί τον νόμο του Θεού.

Για αυτόν τον λόγο, ρώτησε τον Ιησού «Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή;». Πιθανόν, να περίμενε μια απάντηση όπως «Δεν έχει σημασία ο τρόπος που ζεις, αφού ο Θεός αποδέχεται όλους τους ανθρώπους. Πήγαινε στον Θεό και Αυτός θα σε δεχθεί και θα σε αγαπήσει».

Αντίθετα, ο Ιησούς τού αποκρίθηκε ρωτώντας τον «Ο νόμος τι γράφει;». Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε -όπως ήταν αναμενόμενο- σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μελετήσει τον ηθικό νόμο του Θεού και τον είχαν συνοψίσει στις εξής δύο βασικές αρχές: Ν’ αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μ’ όλη την καρδιά σου και μ’ όλη την ψυχή σου, μ’ όλη τη δύναμή σου και μ’ όλο το νου σου· και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Για ανθρώπους όπως ο νομοδιδάσκαλος, αυτός ήταν ένας τυπικός τρόπος να συνοψίσουν τον νόμο.

Ας αναλογιστούμε για λίγο αυτή την εντολή. Τι σημαίνει να αγαπώ τον Κύριο τον Θεό μου με όλη μου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τον νου; Ο Αρχιεπίσκοπος William Temple έχει δώσει την αγαπημένη μου ερμηνεία για αυτή την εντολή, καθώς είπε πως «Η καρδιά σου βρίσκεται πραγματικά εκεί που καταφεύγεις στη μοναξιά».

Όταν περιμένεις σε ένα σημείο επί ώρες χωρίς να έχεις τίποτα να διαβάσεις, τίποτα να περιεργαστείς και τίποτα να κάνεις, όταν δε χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα απολύτως, πού πηγαίνει ο νους σου; Τρέχει η σκέψη σου στον Θεό, στο μεγαλείο και την ομορφιά Του; Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική, καθώς τις περισσότερες φορές ο νους μας ασχολείται με άλλα πράγματα και άλλες σκέψεις. Οτιδήποτε είναι αυτές οι άλλες σκέψεις, ο Αρχιεπίσκοπος Temple ανέφερε πως εκεί βρίσκεται πραγματικά η καρδιά μας.

Επομένως, ο πρώτος έλεγχος του νόμου συνοψίζεται στο να αγαπώ τον Θεό τόσο πολύ, ώστε να κυριαρχεί στη σκέψη μου όταν είμαι μόνος. Η Μεγάλη Εντολή, λοιπόν, σημαίνει να αγαπώ τον Θεό σε τέτοιο βαθμό που να νιώθω ικανοποιημένος και πλήρης ανεξαρτήτως των περιστάσεων, αφού άλλωστε ο Θεός είναι η πρώτη και η τελευταία μου σκέψη, είναι το πρόσωπο που εκζητώ περισσότερο από κάθε τι.

Η Μεγάλη Εντολή συνεχίζει ως εξής: «Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Με άλλα λόγια, αυτή η εντολή σημαίνει να φροντίζω τις ανάγκες του πλησίον μου με τον ίδιο ζήλο που θα φρόντιζα τις δικές μου ανάγκες. Όταν, δηλαδή, καλύπτονται οι ανάγκες του διπλανού μου, να χαίρομαι με τον ίδιο τρόπο που θα χαιρόμουν αν καλύπτονταν οι δικές μου προσωπικές ανάγκες. Όμως, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ.

Αφού ο νομοδιδάσκαλος συνόψισε τον νόμο, ο Ιησούς του είπε: «Πολύ σωστά απάντησες, αυτό κάνε και θα ζήσεις».

Από τη μια, ο Ιησούς υποστηρίζει πως ο νόμος πράγματι δίνει μερικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να ζήσουμε *σωστά*. Καλούμαστε να αγαπάμε τον Θεό ζώντας σύμφωνα με τον τρόπο Του. Από την άλλη όμως, ο Ιησούς τονίζει πως, μολονότι ο νόμος είναι *ένας* από τους σωστούς δρόμους ζωής, δεν είναι *ο αληθινός* δρόμος της ζωής. Οφείλουμε να ζούμε σύμφωνα με αυτόν, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να σωθούμε ακολουθώντας πιστά τις διατάξεις του.

Η πεποίθηση του νομοδιδασκάλου -όπως και πολλών από εμάς- είναι πως «ο Θεός θα με δεχτεί εφόσον είμαι ηθικά σωστός». Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι αδύνατον να τηρήσουμε όλον τον νόμο στο ακέραιο. Τονίζοντας αυτή την πτυχή του νόμου, ο Ιησούς αναγκάζει τον συνομιλητή του να αναγνωρίσει πως η πιστή τήρηση του νόμου δε θα τον οδηγήσει στη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Φυσικά, η προσπάθεια τήρησης του νόμου είναι ένας τρόπος ζωής που ευχαριστεί τον Θεό. Εντούτοις, η τήρηση των εντολών με σκοπό να εντυπωσιάσουμε τον Θεό με την τελειότητά μας, αποκαλύπτει στον ύψιστο βαθμό την αδυναμία μας και το σύνολο των ατελειών μας.

Ο νομοδιδάσκαλος κατάλαβε πως ο Ιησούς κρίνει και στιγματίζει τον τρόπο ζωής του. Προκειμένου να δικαιολογήσει τη στάση του, ρώτησε: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου;». Πιθανότατα περίμενε πως ο Ιησούς θα τον καθησύχαζε, βεβαιώνοντάς τον πως προφανώς και δε χρειάζεται να αγαπά όλους τους ανθρώπους.

1. **Ποιος είναι ο Πλησίον μας;**

Σε αυτή την ερώτηση, ο Ιησούς απάντησε κατά τον τρόπο των Ραβίνων, δηλαδή με μια ιστορία, και συγκεκριμένα με την παραβολή του καλού Σαμαρείτη. Σε αυτή την ιστορία, ο Σαμαρείτης βρίσκει έναν ετοιμοθάνατο Ιουδαίο στην άκρη του δρόμου και σταματά όχι μόνο για να τον σώσει, αλλά για να βεβαιωθεί πως θα βρεθεί ένα μέρος να τον περιποιηθούν και να είναι ασφαλής.

Τι δείχνει η στάση του Σαμαρείτη σε εμάς σήμερα; Υπενθυμίζω τον ορισμό του ευαγγελίου του πλησίον: φροντίζω και καλύπτω τις ανάγκες οποιουδήποτε ανθρώπου φέρει ο Θεός στον δρόμο μου, ακόμη κι αν δεν πιστεύει σε όσα εγώ πιστεύω. Προκειμένου να καταλάβουμε πώς αυτή η αρχή εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη παραβολή, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι Ιουδαίοι, στους οποίους μιλά ο Ιησούς, και οι Σαμαρείτες ακολουθούσαν δύο διαφορετικές εκδοχές του Ιουδαϊσμού. Αυτή η μεταξύ τους διαφορά επέφερε μια εχθρική συνύπαρξη και συμβίωση, καθώς και οι δύο θεωρούσαν βλάσφημη τη συμπεριφορά της αντίθετης εθνικής ομάδας. Με βάση, δηλαδή, τα σημερινά δεδομένα, σκεφτείτε έναν Παλαιστίνιο που βρίσκει στον δρόμο έναν χτυπημένο Ισραηλίτη. Με αυτή την ιστορία, ο Ιησούς μάς υπενθυμίζει πως ο «πλησίον» μας δεν είναι μόνο οι άνθρωποι του στενού μας κύκλου, τους οποίους συμπαθούμε. Αντίθετα, είναι οι άνθρωποι τους οποίους αποφεύγουμε ή ακόμα και μισούμε!

Πιθανόν έχουμε στον νου μας έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου που προτιμούμε να βοηθήσουμε, αντίδραση αρκετά φυσιολογική. Για παράδειγμα (χωρίς να θέλω να πω πως κάτι τέτοιο είναι λάθος), εάν κάποιος είναι άνεργος και η εκκλησία τον βοηθήσει να σταθεί ξανά στα πόδια του, είναι πιθανό αυτός ο άνθρωπος να προσφέρει χρήματα στην εκκλησία, προκειμένου να βοηθηθούν κι άλλοι που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας. Οι τοπικές διακονίες ελέους συχνά υποστηρίζονται ικανοποιητικά, καθώς άνθρωποι που προηγουμένως είχαν βοηθηθεί, με τη σειρά τους βοηθούν άλλους ως αντάλλαγμα. Με άλλα λόγια, πολλές φορές συνεισφέρουμε (χρήματα), διότι γνωρίζουμε πως έτσι θα βοηθηθούν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίσαμε κι εμείς στο παρελθόν.

Όμως, *μόνο* αυτοί είναι οι πλησίον μας; Ο Ιησούς λέει κάτι διαφορετικό, πως δηλαδή ο πλησίον μας είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος βρίσκεται σε ανάγκη. Στην περίπτωση της ιστορίας μας, ο Ιουδαίος δε βοηθήθηκε από κάποιον άλλον Ιουδαίο, αλλά από κάποιον που θεωρητικά ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του. Ο Σαμαρείτης ξεπέρασε ένα πελώριο φυλετικό φράγμα προκειμένου να βοηθήσει τον Ιουδαίο. Εκείνη τη στιγμή άφησε στην άκρη όλους τους λόγους που θα τον ωθούσαν να προσπεράσει αυτόν τον άνθρωπο και να μην τον βοηθήσει. Πολλές φορές κι εμείς επιτρέπουμε σε τέτοιες σκέψεις να υπερισχύσουν, με αποτέλεσμα να θέτουμε όρια και προϋποθέσεις σχετικά με το ποιους βοηθάμε, πότε τους βοηθάμε και σε τι έκταση τους βοηθάμε.

Θυμάμαι την πρώτη φορά που επιχείρησα να βοηθήσω το πρώτο μου ποίμνιο σε μια μικρή εκκλησία στη Βιρτζίνια να αποδεχτεί το ευαγγέλιο του πλησίον. Ένα από τα πιο συχνά σχόλια που άκουγα ήταν πως «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχω κανένα πρόβλημα να βοηθήσω, όπως για παράδειγμα αυτούς που τα σπίτια τους καταστρέφονται από φυσικές καταστροφές. Αυτό δεν οφείλεται σε προσωπικό τους σφάλμα. Όμως, από την άλλη υπάρχουν τόσοι ανεύθυνοι άνθρωποι που προκαλούν τόσα προβλήματα. Μπορώ κι αυτούς να τους βοηθήσω αλλά μόνο όταν αξίζουν πραγματικά τη βοήθειά μου, όταν δηλαδή δε φταίνε οι ίδιοι για την κατάστασή τους».

Ένα από τα προβλήματα με αυτή τη συμπεριφορά είναι ο ίδιος ο Σαμαρείτης. Ο Ιησούς μάς δίνει το παράδειγμα ενός ανθρώπου που χωρίς αμφιβολία θα πίστευε πως ο Ιουδαίος έπαθε ό,τι πραγματικά του άξιζε. Στην τελική, ανήκε σε εκείνη την ομάδα που περιφρονούσε τους Σαμαρείτες, τους μισούσε και τους καταπίεζε. Επιπλέον, ο Ιησούς θέτει εσκεμμένα ως το σκηνικό της ιστορίας εκείνο το επικίνδυνο τμήμα της διαδρομής για το οποίο γνώριζαν όλοι οι περαστικοί. Διέσχιζε το κομμάτι μεταξύ της Ιεριχούς και της Ιερουσαλήμ, όπου υπήρχαν πολλοί λόφοι και σπηλιές, το ιδανικό μέρος για μια ληστεία. Στην πραγματικότητα, ένα συγκεκριμένο πέρασμα αυτής της διαδρομής είχε ονομαστεί ως «Το Πέρασμα του Αίματος» λόγω των πολυάριθμων κλοπών και των επακόλουθων θανάτων των ανθρώπων. Ακόμα κι αν ο Σαμαρείτης δεν υποκινούταν από εθνικά κίνητρα για να αφήσει αυτόν τον άνδρα να πεθάνει, πιθανόν να σκεφτόταν πως σίγουρα του άξιζε αυτή η κατάληξη, καθώς ταξίδευε μόνος του σε ένα μέρος με τέτοιο όνομα.

Παρ’ όλα αυτά, σταμάτησε να τον βοηθήσει. Δε τον ρώτησε τίποτα αναφορικά με την ταυτότητα, την εθνικότητα ή τη συμπεριφορά του. Έδειξε έλεος σε έναν άνθρωπο πλασμένο κατ’ εικόνα Θεού που βρισκόταν σε ανάγκη.

Τη δεκαετία του 1740 ο ποιμένας της Νέας Αγγλίας Jonathan Edwards έγραψε μια εξαιρετική πραγματεία με τίτλο «Το Καθήκον της Ελεημοσύνης στον Φτωχό» (The Duty of Charity to the Poor), καθώς το ποίμνιό του του έδινε παρόμοιες δικαιολογίες προκειμένου να μην βοηθούν τους πλησίον τους. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα:

Ο Edwards κατέγραψε την αντίρρηση πως οι περισσότεροι γείτονες δεν είναι *πραγματικά* φτωχοί και σε ανάγκη. Αδιαμφισβήτητα, οφείλουμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας μόνο όταν πεινούν και έχουν φτάσει σε όρια χρεωκοπίας, σωστά;

Η απάντησή του συνοψίζεται ως εξής: Εάν ισχυριστούμε πως οφείλουμε να απαλύνουμε τον πόνο του διπλανού μας μόνο όταν είναι ολοκληρωτικά αναξιοπαθών, τότε δεν τον αγαπάμε όπως τον εαυτό μας. Εφόσον ανησυχούμε για τη δική μας κατάσταση πολύ πριν φτάσουμε στο τελικό στάδιο φτώχιας και ανέχειας, με ανάλογο τρόπο πρέπει να πράττουμε και για τον πλησίον μας.

Μια άλλη δικαιολογία ήταν η εξής: «Έφτασαν σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας των δικών τους λαθών. Σε καμία περίπτωση δεν καλούμαστε να τους βοηθούμε, όταν το σφάλμα ήταν καθαρά δικό τους».

Ο Edwards τόνιζε πως ο Χριστός μάς αγάπησε, μάς ελέησε και έδωσε τα πάντα, ώστε να απαλύνει τον δικό μας πόνο και να μας βγάλει από τη δυστυχία στην οποία είχαμε βουτηχτεί από δική μας ανοησία. Δε θα έπρεπε, λοιπόν, να αγαπάμε τους άλλους με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός μάς αγάπησε; Με άλλα λόγια, ο Edwards έλεγε πως, εάν ο Ιησούς έστρεφε το βλέμμα Του στη γη για να κατέβει και να σώσει μόνο όσους πραγματικά το αξίζουν, τότε σίγουρα δε θα ερχόταν ποτέ, αφού κανένας άνθρωπος επί γης δεν άξιζε ποτέ ένα τέτοιο δώρο.

2. Η Θυσία της Αγάπης προς τον Πλησίον μας

Ένα άλλο επιχείρημα προκειμένου να μη βοηθήσουμε τον διπλανό μας είναι το εξής: «Εάν τα πήγαινα καλύτερα με τη δουλειά μου, θα μπορούσα να κάνω περισσότερη οικονομία για να προσφέρω σε άλλους, όμως πλέον είναι πραγματικά δύσκολο να τα βγάλω πέρα. Γι’ αυτό, μου είναι αδύνατο να βοηθήσω άλλους οικονομικά».

Ας δούμε, όμως, πόσο πολυδάπανη ήταν η βοήθεια που πρόσφερε ο Σαμαρείτης. Θυμάστε πόσο γρήγορα απομακρύνθηκαν ο ιερέας και ο Λευίτης, όταν είδαν τον ετοιμοθάνατο άνδρα; Αυτό που πραγματικά τούς ενδιέφερε ήταν η προσωπική τους ζωή. Εάν κάποιος περαστικός έβρισκε στο Πέρασμα του Αίματος κάποιον χτυπημένο αλλά ζωντανό, αυτό σήμαινε πως οι ληστές μάλλον ήταν ακόμη εκεί κοντά. Έτσι, το να σταματήσει κανείς σε αυτό το πέρασμα θα ήταν η τελευταία του σκέψη και επιλογή. Επομένως, όταν σταμάτησε ο Σαμαρείτης, επί της ουσίας έθεσε σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, κι αυτό αποτελεί το ύψιστο παράδειγμα θυσίας.

Όμως, δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Αφού έφτασε και τακτοποίησε τον άνδρα στο πανδοχείο, όχι μόνο κάλυψε μερικά έξοδά του, αλλά διαβεβαίωσε τον πανδοχέα πως θα πληρώσει οποιοδήποτε ποσό απαιτείται προκειμένου αυτός ο άνθρωπος να γίνει καλά. Σίγουρα, αυτή η κίνηση και επιλογή θα του κόστισε πολλά παραπάνω χρήματα.

Στην προαναφερθείσα πραγματεία του, ο Jonathan Edwards ασχολείται με τον άνθρωπο που ισχυρίζεται πως «Δεν έχω αρκετά χρήματα, για να βοηθήσω αυτόν που βρίσκεται σε ανάγκη». Υπογραμμίζοντας το Γαλ 6:2 «Να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου» ο Edwards αναφέρει πως:

«Το ευαγγέλιο ενδέχεται να μας ωθεί σε τέτοιες πράξεις προσφοράς υπέρ των άλλων, ώστε τελικά να υποφέρουμε εμείς οι ίδιοι. Πώς, όμως, μπορεί να εκπληρωθεί διαφορετικά η εντολή «*να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου*»; Εάν σηκώνουμε τα βάρη του άλλου παρά μόνο όταν μπορούμε και άρα χωρίς να επιβαρύνουμε τον εαυτό μας, τότε πώς σηκώνουμε το φορτίο του διπλανού μας, αφού επί της ουσίας εμείς δε σηκώνουμε κανένα βάρος;»[[2]](#footnote-2)

Το επιχείρημα του Edwards είναι το εξής: όταν οι άνθρωποι ισχυρίζονται πως δεν έχουν αρκετά χρήματα ώστε να δώσουν σε άλλους, στην πραγματικότητα εννοούν πως δεν έχουν τόσα χρήματα, ώστε να μην τα στερηθούν οι ίδιοι. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Τελικά, εάν κάποιος μπορεί να βοηθήσει οικονομικά τους γύρω του χωρίς αυτό να του στοιχίσει, τότε μάλλον δεν βοηθά αρκετά!

Βάσει αυτής της ιστορίας, καταλαβαίνουμε πως καλούμαστε να στηρίζουμε ανθρώπους που δε συμπαθούμε και ανθρώπους που ενδέχεται αυτοί να μη μας συμπαθούν. Οφείλουμε να τους βοηθούμε ακόμη κι αν η ταλαίπωρη κατάστασή τους είναι αποτέλεσμα προσωπικών λαθών και σφαλμάτων. Τέλος, πρέπει να τους φροντίζουμε θυσιάζοντας την άνεσή μας, για να κουβαλήσουμε τα φορτία τους από κοινού. Ο Ιησούς Χριστός έβγαλε από την εξίσωση κάθε περιορισμό και προϋπόθεση που εμείς οι άνθρωποι θέτουμε στον ορισμό μας για τη βοήθεια προς τον πλησίον μας.

Όμως, είναι πραγματικά εφικτός ένας τέτοιος τρόπος ζωής; Προφανώς, το πνεύμα προσφοράς είναι εύκολο στη θεωρία, αλλά πόσο εύκολο είναι τελικά στην πράξη; Έτσι, ερχόμαστε στο τρίτο ερώτημα, αυτό των κινήτρων.

3. Το Κίνητρο της Αγάπης προς τον Πλησίον μας

Από πού πηγάζει το κίνητρό μας, ώστε να αγαπήσουμε τον πλησίον μας με τον τρόπο του Σαμαρείτη; Υπάρχουν μόνο δύο πιθανές «πηγές», τις οποίες ο Ιησούς Χριστός δίνει στην παραβολή. Η μία είναι εντελώς ελλιπής και ανεπαρκής, ενώ η δεύτερη είναι ολοκληρωμένη και πολύ παραπάνω από επαρκής.

Ο πρώτος τρόπος και «δρόμος» για να αγαπήσουμε τους ανθρώπους είναι μέσω της ηθικής, είτε κοσμικής είτε θρησκευτικής ηθικής.

Η κοσμική ηθική μοιάζει κάπως έτσι: «Εάν είσαι ένας ανοιχτόμυαλος, προοδευτικός, φιλελεύθερος, τίμιος και ενσυνείδητος άνθρωπος, τότε σίγουρα θα ενδιαφέρεσαι για τους φτωχούς και ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ψηφίζεις πολιτικούς που βοηθούν τις κατώτερες τάξεις, ενώ παράλληλα προσφέρεις από τον χρόνο και τα χρήματά σου».

Από την άλλη, η θρησκευτική ηθική λειτουργεί ως εξής: «Πρέπει να βοηθάς τον φτωχό, διότι αυτό επιτάσσει η Βίβλος ή το Κοράνι ή η Τορά ή οποιοδήποτε άλλο θρησκευτικό κείμενο». Όλες οι «μεγάλες» και γνωστές θρησκείες του κόσμου δίνουν έμφαση στη βοήθεια του φτωχού και του αδύναμου.

Επί της ουσίας, τόσο η κοσμική όσο και η θρησκευτική ηθική καλούν και ωθούν τον άνθρωπο να βοηθήσει τον διπλανό του μέσω και λόγω της ενοχής. «Έχεις τόσα πολλά και ο διπλανός σου έχει τόσο λίγα. Δε νιώθεις άσχημα για αυτό; Βοήθησέ τον λοιπόν!».

Ωστόσο, τα κίνητρα του Ιησού απέχουν πολύ από αυτές τις μορφές ηθικής. Αξίζει να παρατηρήσουμε πώς ενσωματώνει στην παραβολή δύο θρησκευτικά ηθικούς ανθρώπους, τον ιερέα και τον Λευίτη, οι οποίοι αγνοούν επιδεικτικά τον ετοιμοθάνατο άνδρα. Η ειρωνεία έγκειται στο γεγονός πως ήταν δική τους *υποχρέωση* να βοηθήσουν αυτόν τον άνδρα! Ο Ιησούς θα μπορούσε κάλλιστα να είχε επιλέξει άλλους ανθρώπους στην ιστορία, όπως έναν Φαρισαίο ή έναν προφήτη. Όμως, οι ιερείς και οι Λευίτες είχαν υποχρέωση να προσφέρουν ελεημοσύνη και να βοηθούν τους φτωχούς και τους ταλαιπωρημένους.

Μέσα από αυτό το παράδειγμα, ο Ιησούς παρουσιάζει τους ανθρώπους που ενδέχεται να βοηθούν τους αδύναμους λόγω της ηθικής τους υποχρέωσης κι όχι εξαιτίας του πραγματικού τους ενδιαφέροντος. Όταν, δηλαδή, αυτή η βοήθεια προϋποθέτει και συνυπάρχει με τον κίνδυνο, τότε προσπερνούν τον φτωχό και συνεχίζουν ανενόχλητοι το ταξίδι τους.

Ο Ιησούς υπογραμμίζει πως η ανθρώπινη ηθική έχει όρια. Φαινομενικά είναι γενναιόδωρη, όμως στην πραγματικότητα δε συντελείται καμία αλλαγή καρδιάς που χτυπά για το ευαγγέλιο του πλησίον. Αυτή η ηθική στάση μπορεί να μας δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα, όμως η ενοχή δεν ήταν το κέντρο του μηνύματος του Χριστού. Ο Ιησούς δε σκόπευε να γεμίσει ενοχές τον νομοδιδάσκαλο αλλά να του εξηγήσει τη συμπεριφορά που οδηγεί στην αιώνια ζωή, ώστε και η δική του ζωή να αλλάξει ριζικά.

Ο Ιησούς προσπάθησε να αλλάξει τη ζωή του νομοδιδασκάλου τοποθετώντας τον έμμεσα στην ιστορία, καθώς υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε ο ίδιος να είναι στη θέση του ετοιμοθάνατου Ιουδαίου. Όμως, εάν ο Χριστός τού έλεγε πως «Ένας άνθρωπος σαν εσένα είδε στον δρόμο κάποιον ετοιμοθάνατο Σαμαρείτη. Αυτός ο άνθρωπος έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του αλείφοντας τις πληγές του πληγωμένου με λάδι και μεταφέροντάς τον σε ένα πανδοχείο. Πήγαινε, λοιπόν, και πράξε με τον ίδιο τρόπο», τότε ο νομοδιδάσκαλος θα χλεύαζε τον Ιησού. Πιθανόν θα του απαντούσε πως: «Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μεγάλη προδοσία προς τον λαό μου. Κανένας Ισραηλίτης που σέβεται τον εαυτό του θα συμπεριφερόταν ποτέ με αυτόν τον τρόπο».

Αντιθέτως, ο Ιησούς παρουσίασε τον Ισραηλίτη ως τον ετοιμοθάνατο στον δρόμο και τον Σαμαρείτη ως τον περαστικό. Έτσι, *ταύτισε* τον νομοδιδάσκαλο με τον χτυπημένο και γεμάτο με αίματα άνδρα, ο οποίος στήριξε *κάθε ελπίδα* σωτηρίας του στη χάρη του εχθρού του, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ήταν υποχρεωμένος να τον βοηθήσει. Πώς θα αντιδρούσες, εάν η μόνη σου ελπίδα βασιζόταν στη χάρη και την ανατρεπτική αγάπη ενός ανθρώπου που δε σου χρωστά τίποτα; Θα δεχόσουν μια τέτοια προσφορά χάρης;

Εάν ο Ιησούς προέτρεπε τον νομοδιδάσκαλο να βοηθά Σαμαρείτες που βρίσκονται σε ανάγκη, τότε ο νομοδιδάσκαλος θα ενέτασσε αυτή την προτροπή στο σύνολο των υπόλοιπων κανόνων που έπρεπε να ακολουθεί. Τελικά, θα συμμορφωνόταν ως προς τον νέο κανόνα, χωρίς όμως να συντελεστεί καμία μεταμόρφωση καρδιάς. Για αυτόν τον λόγο, ο Χριστός τού δίνει μια εμπειρία ανατρεπτικής χάρης, καθώς γνωρίζει πως ο νομοδιδάσκαλος θα βοηθήσει τον πλησίον του εάν πρώτα ο ίδιος έχει γίνει αποδέκτης αυτής της βοήθειας. Το ρηξικέλευθο ευαγγέλιο του πλησίον προϋποθέτει την αγάπη ως αντίδραση στην απέραντη χάρη κι όχι σε κάποια ηθική υποχρέωση. Μόνο τότε μπορούμε να δούμε τον διπλανό μας από μια νέα οπτική και να τον αγαπήσουμε αληθινά. Μόνο τότε στρέφουμε το βλέμμα μας σε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες θα περιφρονούσαμε.

Τελικά, πού μπορούμε να βρούμε αυτή την αγάπη; Το ευαγγέλιο δίνει την απάντηση: «Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό» (Β΄ Κορινθίους 5:21). Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, εισήλθε με χάρη και έλεος στο προσωπικό μας μονοπάτι. Γνώριζε πως με αυτή την επιλογή όχι μόνο θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή Του, αλλά θα την έχανε εντελώς. Εάν δούμε τον Χριστό ως τον Καλό Σαμαρείτη στη δική μας ζωή, Αυτόν δηλαδή που μας αγάπησε μέχρι τέλους, μόνο τότε θα μπορέσουμε κι εμείς με τη σειρά να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και πράξης, γινόμενοι οι καλοί Σαμαρείτες στις ζωές των διπλανών μας. Έτσι, ο Ιησούς απαντά στην ερώτηση «Ποιος είναι ο πλησίον μου;» ρωτώντας «Ποιος υπήρξε στη δική ζωή ο πλησίον σου;».

4. Πώς να Αγαπάμε τον Πλησίον μας

Σε αυτή την παραβολή απαντούν τρία σημεία που υπογραμμίζουν τον τρόπο εφαρμογής του ευαγγελίου του πλησίον.

Πρώτον, καλούμαστε να ξοδεύουμε χρόνο αναλογιζόμενοι τις ανάγκες των διπλανών μας, καθώς βρισκόμαστε σε επαφή μαζί τους. Σε κάθε κοινότητα, όπως είναι η τοπική σου εκκλησία, υπάρχουν ευκαιρίες υπηρεσίας του διπλανού σου. Δράσε με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγεις από τη «ζώνη ασφαλείας» σου καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των άλλων. Η ολιστική προσέγγιση της διακονίας επιδιώκει να καλύψει μια ποικιλία αναγκών στις ζωές των ανθρώπων, όπως συναισθηματικές, φυσικές, οικονομικές, ιατροφαρμακευτικές ανάγκες κλπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ακολουθούμε το παράδειγμα που ο Χριστός μάς έδωσε μέσω αυτής της παραβολής (αυτό που σήμερα ονομάζουμε κοινωνική εργασία), καλύπτοντας δηλαδή ανάγκες τροφής και στέγασης, προστατεύοντας τον αδύναμο και απελευθερώνοντας τον καταπιεσμένο. Σε αυτές τις πράξεις συνοψίζεται η ζωής της μαθητείας και της αγάπης προς τον πλησίον.

Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καλούμαστε να συνδυάσουμε το ευαγγέλιο του λόγου με το ευαγγέλιο του πλησίον, καθώς πολλοί άνθρωποι εσκεμμένα τα διαχωρίζουν. Για παράδειγμα, όταν ο Ιησούς μάς προτρέπει να κηρύττουμε το ευαγγέλιο με θάρρος, οι συντηρητικοί αισθάνονται «ασφαλείς», ενώ οι φιλελεύθεροι νιώθουν αμηχανία. Από την άλλη, όταν ο Χριστός μάς ζητά να βοηθούμε άνευ όρων όσους έχουν ανάγκη, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Ωστόσο, το κήρυγμα της αλήθειας του Θεού και η ενσάρκωση του ελέους του Θεού δεν είναι δύο ξεχωριστές έννοιες ή συνθήκες που «αντιμάχονται». Ο Ιησούς Χριστός τα συνυφαίνει με τέλειο τρόπο, καθώς στην πραγματικότητα, το ευαγγέλιο του πλησίον ενίοτε αποτελεί την άρρητη μορφή του ευαγγελίου του λόγου.

Οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ιστορία ο Χριστιανισμός αυξήθηκε και άνθισε, το ενδιαφέρον για την ευημερία του σώματος και της ψυχής λειτούργησε συνδυαστικά. Έχει βρεθεί μια επιστολή ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα, του Ιουλιανού, ο οποίος ανησυχούσε για τον τρόπο εξάπλωσης του Χριστιανισμού σε αντιδιαστολή με τη συρρίκνωση του παγανισμού. Σε ένα γράμμα του προς τον παγανιστή αρχιερέα Αρσάκιο, αναφέρει πως «Είναι τουλάχιστον ατιμωτικό και σκανδαλώδες το γεγονός ότι ακόμη κι όταν οι Ιουδαίοι δε χρειάζονται καμιά ελεημοσύνη, οι ασεβείς Γαλιλαίοι [δηλαδή οι Χριστιανοί] βοηθούν όχι μόνο τους δικούς τους φτωχούς αλλά και τους δικούς μας. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πως ο δικός μας λαός δε λαμβάνει την απαραίτητη βοήθεια από εμάς». Δηλαδή, αν και οι Έλληνες φρόντιζαν μόνο τους Έλληνες φτωχούς και οι Ρωμαίοι μόνο τους Ρωμαίους φτωχούς, οι Χριστιανοί φρόντιζαν όλους τους φτωχούς ανεξαρτήτως εθνικότητας, πράγμα που αποτελούσε μια πρωτοφανή κίνηση και πράξη για τα δεδομένα της εποχής.

Όταν αγαπάμε ανατρεπτικά όλους τους ανθρώπους γύρω μας, κι όχι μόνο τους όμοιους με εμάς, τότε ο κόσμος θα παρατηρήσει και θα διακρίνει πως το κίνητρό μας είναι το ευαγγέλιο. Μέσα από τις πράξεις του Σαμαρείτη, ο Ιησούς τονίζει πως το ευαγγέλιο του πλησίον καλύπτει τις ανάγκες του διπλανού μου με απόλυτα θυσιαστική αγάπη, πράγμα που προκαλεί τρομερή εντύπωση. Αυτή η αγάπη περιλαμβάνει τέτοιο κόστος, που ο κόσμος χρειάζεται να ακούσει το ευαγγέλιο προκειμένου να εξηγήσει και να νοηματοδοτήσει μια τέτοια παράλογη πράξη.

Στον Ματθαίο 7:16 ο Ιησούς λέει πως «Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους». Ο καρπός μας, δηλαδή οι πράξεις αγάπης προς τον πλησίον, αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των κατ’ όνομα πιστών και αυτών που έχουν βιώσει αληθινά τη θεία υπερβατική χάρη. Μια ζωή που ξεχειλίζει από έργα ελέους και υπηρεσίας, ιδιαίτερα όταν είναι προσανατολισμένα στους αδύναμους και ταλαιπωρημένους, αναπόφευκτα οδηγεί στο συμπέρασμα πως αυτός ο άνθρωπος έχει λυτρωθεί και σωθεί πραγματικά.

Τρίτον, οφείλουμε να θυμόμαστε τη μεγάλη θυσία του δικού μας «Καλού Σαμαρείτη», δηλαδή του Ιησού Χριστού. Όταν υπενθυμίζουμε στον εαυτό πως μολονότι δεν το αξίζαμε, ο Ιησούς Χριστός πέθανε επάνω στον Σταυρό για τη σωτηρία μας, τότε αποκτούμε ένα νέο και διαφορετικό κίνητρο, ώστε να αγαπήσουμε κι εμείς τον πλησίον μας. Η θυσία του Θεού μάς ταπεινώνει και μάς αλλάζει, ώστε να μιλάμε και με βεβαιότητα να ψάλλουμε για αυτή την Θαυμάσια Χάρη που μας έσωσε και μας ελευθέρωσε.

* * *

Καθώς επιζητούμε να αγαπήσουμε τον πλησίον μας με τον τρόπο του Θεού, ας θυμηθούμε τα λόγια ενθάρρυνσης του Ιησού Χριστού, όπως τα διαβάζουμε στον Ματθαίο 25:34-40:

«34Θα πει τότε ο βασιλιάς σ’ αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: «ελάτε, οι ευλογημένοι απ’ τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί απ’ την αρχή του κόσμου. 35Γιατί, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, 36γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε». 37Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις; 38Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε; 39Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο κι ήρθαμε να σε επισκεφθούμε;» 40Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: «σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα».

* * *

Προσευχή

Πατέρα μας Ουράνιε, βοήθησέ μας να κατανοήσουμε αυτή την παραβολή με τέτοιο τρόπο, ώστε να αγαπήσουμε επαναστατικά και ανατρεπτικά τους γύρω μας. Προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα να διατηρεί καθημερινά στις καρδιές μας τη χάρη του Ιησού Χριστού, καθώς με τη σειρά μας επιδιώκουμε να μεταφέρουμε αυτή τη χάρη σε άλλους. Δώσε μας τα δικά Σου μάτια, ώστε να βλέπουμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων τριγύρω μας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να θυσιάσουμε τον εαυτό μας. Μαλάκωσε τις καρδιές μας για όλους αυτούς που προσπερνάμε στον δρόμο. Βοήθησέ μας να περπατούμε κατά τον τρόπο Εκείνου που ήρθε στη γη όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

1. Μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας [↑](#footnote-ref-1)
2. *The Works of Jonathan Edwards*, Vol. 2. (Banner of Trust, Bath, 1997), 171. [↑](#footnote-ref-2)