Η συγχώρηση ως μέριμνα για τον άλλο

Η συγχώρηση έχει επαινεθεί κατ’ εξοχήν από τον Κύριο μας ως η αρετή που κάνει τον άνθρωπο να ομοιώνεται με το Θεό (Ματθ. 5: 43–48). Παρ’ όλα αυτά, η αποτυχία μας να συγχωρούμε είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτη, ακόμη και σε ανθρώπους που εκφράζουν διακαώς την επιθυμία να συγχωρούν. Παραμένει δύσκολο να συλλάβουμε το περιεχόμενο της συγχώρησης, δεδομένου ότι πολύ συχνά φθάνουμε να πραγματώνουμε μια υποτιθέμενη συγχώρηση ή μια όχι αξιόπιστη μορφή της. Πολλοί πιστοί θα ορκίζονταν ότι έχουν συγχωρήσει πλήρως τα πρόσωπα που τους πλήγωσαν ή τούς έβλαψαν, αλλά η συγχώρησή τους αποδεικνύεται μάλλον εύθραυστη κάτω από προβληματικές συνθήκες, ή απλά με την πάροδο του χρόνου.

Η ψυχανάλυση μπορεί να συμβάλει στην αποκάλυψη των *μηχανισμών άμυνας* που κατασκευάζουν αυταπάτες, όπως της απώθησης (repression), της άρνησης (denial), του σχηματισμού αντίδρασης (reaction formation), και της εκλογίκευσης (rationalization). Μέσω αυτών των μηχανισμών πολλοί άνθρωποι, θρησκεύοντες και μη, πείθουν τους εαυτούς τους ότι έχουν συγχωρήσει, ενώ στην πραγματικότητα έχουν απλώς λησμονήσει ή δεν μισούν. Αρκεί όμως αυτό; Τι σημαίνει συγχώρηση τελικά και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να θεωρηθή αξιόπιστη; Και τελικά, γιατί να συγχωρούμε;

Διάφορες απαντήσεις έχουν δοθεί σ’ αυτό το τελευταίο ερώτημα. Θα ήταν δυνατόν να τις ομαδοποιήσουμε ως εξής:

-*Συμβατική* συγχώρηση: αν είμαστε ρεαλιστές και προνοητικοί δεν έχουμε άλλη επιλογή ώστε να αποφύγουμε να μετατρέψουμε τη ζωή μας σε ζούγκλα.

-Συγχώρηση στα πλαίσια της *αμοιβαίας ενσυναίσθησης*: ανακαλούμε στη μνήμη τις αμαρτίες και τα σφάλματά μας και έτσι τείνουμε να συγχωρούμε και εμείς τα των άλλων.

-Η συγχώρηση ως *πηγή εσωτερικής ειρήνης*: οφείλουμε να συγχωρούμε ώστε να βρίσκουμε ανακούφιση και γαλήνη. στην αντίθετη περίπτωση εμείς θα πληρώσουμε το τίμημα, καθώς ο ψυχικός μας κόσμος θα καθηλωθεί γύρω από το τραύμα. (Όπως έλεγε και μια επιζώσα του Ολοκαυτώματος, η οποία είχε χάσει εξαιτίας του ολόκληρη την οικογένειά της, «ήταν απαραίτητο να συγχωρήσω αλλιώς δεν θα μπορούσα να πάω μπροστά στη δική μου ζωή»).

Και οι τρεις τούτοι τύποι συγχώρησης είναι επίσης δυνατόν να εντοπίζονται και έξω από το χώρο των θρησκειών. Ένας τέταρτος απαντάται μόνο ενδοθρησκειακά: η *υπακοή στην εντολή του Θεού*. Συγχωρούμε επειδή ο Θεός εντέλλεται να πράττουμε έτσι. Πολύ συχνά και οι τέσσαρες τύποι επιδοκιμάζονται από πνευματικούς και από γονείς. Μολονότι δεν είναι κοινότοποι ή ανώφελοι, προάγουν τη συγχώρηση λίγο ή πολύ στα πλαίσια του κινήτρου για κάποιο «κέρδος». Θεωρώ ότι για τη χριστιανική πνευματική ζωή αρμόζει η αναζήτηση ενός αιτίου περισσότερο επεξεργασμένου θεολογικά.

Μάς θυμίζει εδώ τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που λέγει: «Όταν πέφτει η νύχτα αδυνατούμε να ξεχωρίσουμε ακόμη και το φίλο μας που πολλές φορές είναι παρών… Το ίδιο συμβαίνει και με την εχθρότητα… Το χειμώνα, επίσης, τα πολλά σύννεφα δεν μας επιτρέπουν να απολαύσουμε την ομορφιά του ουρανού… Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η εχθρότητα: παραμορφώνει τόσο τις φωνές όσο και τις όψεις. Αν όμως κάποιος, αφού το σκεφτεί σοβαρά, τη βάλει στην άκρη, είναι δυνατόν να δει και ν’ ακούσει τα πάντα με απροσωπόληπτη σκέψη».[[1]](#footnote-2)

Η εκδίκηση ως θάνατος

το *οντολογικό* επίπεδο του θανάτου, δηλαδή την απουσία της *κοινωνίας*.

Θεολογικά η συγχώρηση αυτή φανερώνεται στα πλαίσια της κοινωνίας (communion). Με αφετηρία τη μια και κοινή φύση της ανθρωπότητας, η Εκκλησία έβλεπε πάντοτε το κέντρο της ουσίας της ύπαρξης ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Συγχωρώ, όχι μόνο για την δική μου ψυχολογική ειρήνη, αλλά επειδή μεριμνώ για τον άλλο, όπως ο πρωτομάρτυρας Στέφανος δεόταν λίγο πριν πεθάνει μαρτυρικά να μην λογισθή καθόλου η αμαρτία των φονέων του… (Πράξ. 7: 60).

Για να μάς βοηθήσει να αφομοιώσουμε την αναγκαιότητα της βαθειάς ενότητας, η οποία καταλήγει σε μέριμνα για τον άλλο, ο Άγιος Ιωάννης Σιναῒτης μάς έδωσε το εξής διαγνωστικό κριτήριο για τη συγχώρηση: «Τότε θα καταλάβεις ότι απαλλάχτηκες από τη σήψη, όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε προσέβαλε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν τον προσκαλέσεις σε γεύμα, αλλά μόνο όταν, αφού μάθεις για κάποια συμφορά που τον βρήκε, ψυχική ή σωματική, πονέσεις και κλάψεις γι’ αυτόν, ωσάν να επρόκειτο για τον εαυτό σου».[[2]](#footnote-3) Με άλλα λόγια, όταν αισθάνεσαι τον άλλο ως μέλος του ίδιου σώματος.

Ο συγκεκριμένος τρόπος ύπαρξης οδηγεί κάποιον να προσεύχεται για τον άλλον ωσάν να επρόκειτο για τον εαυτό του ή να μετανοεί για τις αμαρτίες των άλλων ωσάν να ήταν δικές του. Σε σχόλιο του στην Προσευχή του Χριστού κατά τη νύχτα της σύλληψής Του, ο γέρων Σωφρόνιος κάνει την σημαντική παρατήρηση ότι ο καθένας μπορεί να μιμηθή το Χριστό στην προσευχή Του στο βαθμό που προσεύχεται για όλο τον κόσμο και για τη συγχώρησή του, θεωρώντας και αισθανόμενος τους ανθρώπους ως μέλη του κοινού σώματος. Αυτό το ύψος και βάθος προσευχής περιλαμβάνει και εκείνους που αδυνατούν να μετανοήσουν ή δεν θελουν να μετανοήσουν. Ο γέρων Σωφρόνιος προσθέτει ότι τούτο συνιστά ακριβώς την ιερωσύνη των λαϊκών, την πραγμάτωση του προορισμού του ανθρώπου, το πλήρωμα της ζωής.[[3]](#footnote-4)

Όλα τα παραπάνω μεταβάλλουν ριζικά το περιεχόμενο της έννοιας της *δικαιοσύνης* στην Καινή Διαθήκη. Ενώ η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι απολύτως απαραίτητη στην κοινωνία μας, η δικαιοσύνη του Θεού είναι εντελώς άλλης τάξεως, διότι συμπίπτει με το έλεός Του. Και οι δύο δικαιοσύνες μοιάζουν υπό την έννοια ότι αποκαθιστούν την τάξη που διασαλεύθηκε, με την διαφορά ότι *για τα μάτια του Θεού η τάξη του κόσμου συμπίπτει με το έλεος και την χάρη*. Ο Ιωσήφ, πριν μάθει την αλήθεια, δεν τιμώρησε την Μαρία αλλά νοιάστηκε γι’ αυτήν επειδή ήταν ‘δίκαιος’ (Ματθ. 1: 19), εγκαινιάζοντας έτσι την ατέρμονη εποχή του ελέους.

Στο όνομα αυτής της ενότητας αγωνιζόμαστε να επιτελούμε το έλεος και την συγχώρηση. Το όραμα αυτής της δωρεάς και της μετοχής στη ζωή του Χριστού μας ενισχύει στο όντως δύσκολο αυτό έργο.

1. *Περὶ Δαυΐδ καὶ Σαοὺλ*, ομιλία 3, 5–6. PG 54, 695-708 ? [↑](#footnote-ref-2)
2. *Κλῖμαξ*, 9: 11. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι.* [↑](#footnote-ref-4)