

Ποιά εἶναι τὰ θανάσιμα καὶ ποιά τὰ συγγνωστά ἁμαρτήματα (Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov Ἐπίσκοπος Καυκάσου καὶ Μαύρης Θάλασσας)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#) / [Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#)

Κάθε θανάσιμο ἁμάρτημα ποὺ διαπράττει ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός, ἂν δὲν θεραπευθεῖ μὲ τὴν πρέπουσα μετάνοια, γίνεται αἰτία αἰώνιου κολασμοῦ του. Θανάσιμα ἁμαρτήματα γιὰ τὸν χριστιανὸ εἶναι ἡ αἵρεση, τὸ σχίσμα, ἡ βλασφημία, ἡ ἔξωμοσία, ἡ ἀπόγνωση, ἡ αὐτοκτονία, ἡ μοιχεία, κάθε παρὰ φύση σαρκικὴ ἁμαρτία, ἡ αἰμομιξία, ἡ μέθη, ἡ ἱεροσυλία, ὁ φόνος, ἡ ληστεία καὶ κάθε μεγάλη, σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἀδικία. Ἀπ' αὐτές μόνο μία, ἡ αὐτοκτονία, δὲν μπορεῖ νὰ θεραπευθεῖ μὲ τὴ μετάνοια.

Όλες, πάντως, θανατώνουν την ψυχή, καθιστώντας την ανίκανη να κληρονομήσει την αιώνια μακαριότητα, ως την κάθαρσή της με ειλικρινή μετάνοια. Καί μία φορά μόνο να πέσει ο άνθρωπος σε κάποια θανάσιμη άμαρτία, πεθαίνει ψυχικά. «Γιατί όποιος τηρήσει όλες τις διατάξεις του θείου νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Έκείνος, βλέπετε, πού είπε «Μη μοιχεύσεις», είπε και «Μη φονεύσεις». Άν, λοιπόν, δεν μοιχεύσεις, αλλά φονεύσεις, είσαι παραβάτης του νόμου» (Ίακ. 2:10-11).

Όποιος άμάρτησε θανάσιμα, άς μην άπελπίζεται. Άς καταφύγει στη θεραπευτική μετάνοια. Σ' αυτήν τον καλεί ως την τελευταία στιγμή της ζωής του ο Σωτήρας, πού διακηρύσσει μέσ' άπό τo ιερό Εύαγγέλιο: «Έκείνος πού πιστεύει σ' έμένα, και άν πεθάνει θα ζήσει» (Ίω. 11:26).

Μεγάλη συμφορά είναι ή παραμονή του ανθρώπου σε θανάσιμη άμαρτία, μεγάλη συμφορά είναι ή μετατροπή της θανάσιμης άμαρτίας σε συνήθεια! Δεν υπάρχουν καλές πράξεις, πού θα μπορούσαν να λυτρώσουν άπό τον Άδη μία ψυχή, άν αυτή, πριν χωριστεί άπό τo σώμα, δεν καθαριστεί άπό κάθε θανάσιμο άμάρτημά της.

Πότε ένα άμάρτημα είναι συγγνωστό; Όταν κανείς, για παράδειγμα, παρασυρθεί λίγο άπό τή γαστριμαργία και φάει κάτι παραπάνω άπό τo αναγκαίο, όταν παρασυρθεί λίγο άπό τή φιληδονία και κοιτάξει φευγαλέα κάποιο πρόσωπο με πονηρή έπιθυμία ή δεχθεί άισχρή φαντασία, όταν προφέρει άπρόσεκτα κάποιον άνώφελο λόγο, όταν πεί ένα μικρό ψέμα ή κλέψει ένα εύτελες πράγμα ή καυχηθεί ή θυμώσει για μία στιγμή, όταν πικραθεί ή μνησικακήσει για λίγο έναντίον του πλησίον.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ εὐκόλα θὰ συγχωρηθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν φιλεύσπλαχνο Θεό, ἐφόσον τὴν πτώση του, ποὺ ὀφείλεται στὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία, τὴν ἀκολουθήσει συναίσθηση καὶ μετάνοια. Τὸ συγγνωστὸ ἀμάρτημα δὲν στερεῖ ἀπὸ τὸν χριστιανὸ τὴ θεία χάρη, δὲν θανατώνει τὴν ψυχὴ του, ὅπως κάνει τὸ θανάσιμο ἀμάρτημα. Καὶ τὸ συγγνωστὸ ἀμάρτημα, ὡστόσο, εἶναι ψυχικὰ ἐπιζήμιο, ὅταν δὲν μετανοοῦμε γι' αὐτό, ἀλλά, ἀπεναντίας, τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, βαραίνοντας συνεχῶς τὸν ζυγὸ του.

Οἱ ἅγιοι πατέρες λένε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πνίγεται ἔχοντας δεμένο στὸν λαιμὸ του εἴτε ἓνα βαρὺ λιθάρι εἴτε ἓνα σακὶ μὲ ἄμμο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὴν ἄβυσσο τοῦ Ἄδη μπορεῖ νὰ μᾶς παρασύρει τόσο ἓνα μόνο θανάσιμο ἀμάρτημα ὅσο καὶ τὸ πλῆθος τῶν συσσωρευμένων συγγνωστῶν. Τί τὸ ὑπερβολικὰ κακὸ ἔκανε ὁ πλούσιος τῆς εὐαγγελικῆς παραβολῆς (Λούκ. 16:19-31), ἀπολαμβάνοντας τὸν πλοῦτο του; Ἡ αἰτία τῆς καταστροφῆς του, ὅπως τὴν παρουσιάζει τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἦταν παρὰ ἡ γεμάτη διασκεδάσεις ζωὴ του, ποὺ τὸν ὀδήγησε στὴν ὀλοκληρωτικὴ λήθη τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς αἰωνιότητος. Ἡ διασκέδαση τοῦ ἔγινε πάθος, ἐμποδίζοντάς τον νὰ ἀντιληφθεῖ ποιὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ζωὴ.

«Πρέπει νὰ προσέχουμε τὴν ψυχὴ μας», συμβουλεύει ὁ ὁσιος Μακάριος ὁ Μέγας (Λόγος περὶ ἐλευθερίας νοός, 4), «καὶ νὰ ἀποτρέπουμε τὴν ἐπικοινωνία της μὲ βέβηλους καὶ πονηροὺς λογισμοὺς. Γιατί, ὅπως ἀκριβῶς τὸ σῶμα, ὅταν ἐνώνεται μὲ ἄλλο σῶμα, μολύνεται καὶ γίνεται ἀκάθαρτο, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ διαφθείρεται, ὅταν ἐνώνεται μὲ πονηροὺς καὶ μιαροὺς λογισμοὺς, συμφωνώντας μάλιστα μ' αὐτούς. Κι αὐτὸ συμβαίνει, ὄχι μόνο μὲ τοὺς πονηροὺς ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἄλλους κακοὺς λογισμοὺς, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τοὺς λογισμοὺς ἀπιστίας, δόλου, κενοδοξίας, ὀργῆς, φθόνου καὶ φιλονικίας. Στὴν ἀπόρριψη ὅλων αὐτῶν τῶν λογισμῶν καλούμαστε μὲ τὴν ἀποστολικὴ προτροπὴ: «Ἄς καθαρίσουμε τὸν ἑαυτὸ μας ἀπὸ καθετὶ ποὺ μολύνει τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ» (Β' Κόρ. 7:1)».

Πηγή: agiazoni.gr