ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ακούγοντας λατρευτικά το «Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού»

στη μετα-μεταμοντένα Εποχή (μετά τον Κορωνοϊό)

Η έσχατη οδύνη, η οποία προκλήθηκε από τη μάστιγα του κορωνοϊού, αποτέλεσε ένα ράπισμα στην αλαζονεία ολόκληρου του «δυτικού Κόσμου» και όπως επίσης και στην ψευδαίσθηση ότι είναι άτρωτος από τον αρχέγονο φόβο ενώπιον του πόνου, των ενοχών και του θανάτου. Ταυτόχρονα, όπως αποδεικνύει, και η μελέτη των πραγματικών δεδομένων, στην απαρχή της τρίτης χιλιετίας, η ουσιαστική πανδημία δεν αφορά στον κορωνοϊό αλλά στην ***κατάθλιψη***, η οποία και πολλαπλασιάστηκε λόγω του ιού. Απογοητευμένοι από τις Ιδεολογίες και «εξουθενωμένοι» από τη δικτατορία της «απόλαυσης της στιγμής», που προσφέρει άφθονη το διαδίκτυο, πλέον αναζητούμε εναγώνια Πρόσωπα, τα οποία να μας αγκαλιάσουν απροϋπόθετα και καθολικά ώστε να μας προσφέρουν ουσιαστικό νόημα ζωής και θανάτου και συνεπώς Χαρά.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ιησούς Χριστός συνεχίζει να αποτελεί το κατεξοχήν μαγνήτη και ταυτόχρονα το μεγάλο σκάνδαλο της ιστορίας. Πιο κάτω θα προσπαθήσω να παρουσιάσω παράλληλα δύο φαινομενικά άσχετες εξελίξεις στον χώρο της Θεολογίας και της Ανθρωπολογίας, για να αποδείξω πού μάλλον εντοπίζεται η «ρίζα του κακού» και πώς δρα θεραπευτικά τούτο το βιβλίο. Το 2005 κυκλοφορήθηκε ένα ενδιαφέρον βιβλίο του **St. Prothero**[[1]](#footnote-1) αναφορικά με τον «αμερικάνο» Ιησού, και το μετασχηματισμό του από *Κύριο Χριστό* σε εθνικό «είδωλο» της Υπερδύναμης.

Σύμφωνα με το συγγραφέα (σ.), στις αρχές του 18ου αι. οι Ευαγγελικοί **αποψίλωσαν τον Ιησού από τη θεότητά του**, τον «αποφυλάκισαν» (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο σ.) από τα Σύμβολα της αποστολικής Πίστης, τον αποκαθήλωσαν από τον Ουρανό. Δόθηκε έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά του και μάλιστα στο «θείο» κήρυγμα περί αγάπης και ηθικής, στοιχεία τα οποία έπρεπε καθένας να μιμηθεί, προκειμένου στην καινούργια άγνωστη «Γη της Επαγγελίας» να συμβιώσει με τον αλλοεθνή και αλλόθρησκο *έτερο.* Παροιμιώδες έχει μείνει το κολλάζ του Τζέφερσον από χωρία της Κ.Δ. τα οποία «συνέθεταν» το «ψηφιδωτό» του Ναζωραίου ως ενός κορυφαίου ηθικού κατηχητή. Αναδείχθηκε έτσι ο Ιησούς στο κατεξοχήν ενιαίο *πολιτισμικό νόμισμα* της πολυσυλλεκτικής και πολυθρησκευτικής ανθρώπινης μάζας της «αναδυόμενης Ηπείρου» (πρβλ. «*In* God We Trust» του δολαρίου!).

Περί τα τέλη του 18ου αι. **οι φιλελεύθεροι Προτεστάντες αποσύνδεσαν το Χριστό από τη χριστιανική Βίβλο**, διακηρύσσοντας ταυτόχρονα ότι Αυτός αποτελεί τη μοναδική τους αυθεντία.

Τελικά στον 20ο αι. **ο Ιησούς αφορίστηκε και από τον ίδιο το Χριστιανισμό,** προκειμένου να «υιοθετηθεί» από Ιουδαίους, Ινδουιστές και Βουδιστές. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ι. Χριστός από *Υιός του Θεού* να μετασχηματιστεί καταρχάς σε ηθικό φιλόσοφο και τελικά σε γλυκό χολιγουντιανό λυτρωτή - Superstar (ένα είδος αγαθού φιλειρηνιστή γκουρού), ο οποίος είναι τόσο δημοφιλής όσο ο Έλβις Πρίσλεϋ. Έτσι μνημονεύεται στα λαϊκά «άσματα» της Αμερικής σε συνδυασμό με το ποτό, τη φυλακή, τα δάκρυα, τη μαμά και λανσάρει μέσω της διαφήμισης αυτοκίνητα και δίαιτες *(What would Jesus drive-eat­?) !*

Ταυτόχρονα μετά τον Διαφωτισμό, εκτός από τον μετασχηματισμό του Χριστού από Κύριο σε Ιησού, άρχισε να καταρρέει και ο «πεφωτισμένος» άνθρωπος, το πλέον *δεινό* (πολυμήχανο) πλάσμα της Ιστορίας (Σοφοκλή, *Αντιγόνη* 332-375) και ταυτόχρονα το «μέγα τραύμα» (Δοξαστικό Κυριακής Θωμά). Ο Φρόυντ με ανάγλυφο τρόπο περιέγραψε τρεις μεγάλες απογοητεύσεις της **ανθρωπότητας στη νεωτερικότητα[[2]](#footnote-2)**:

Η πρώτη προκλήθηκε από τον *Γαλιλαίο*, με τον οποίο ο **άνθρωπος έπαψε να είναι το κέντρο του Σύμπαντος**.

Η δεύτερη (απογοήτευση) προέκυψε από τότε που ο *Δαρβίνος* αμφισβήτησε ότι το είδος μας **είναι το τέλος και η κορωνίδα της Δημιουργίας**.

Η τρίτη απογοήτευση ήρθε από τον ίδιο τον *Φρόυντ,* διότι με την έννοια του υποσυνείδητου ο άνθρωπος έχασε τη θέση του αυτόνομου κυβερνήτη της δικής του προσωπικότητας.

Και μετά από όλες αυτές τις διαταραχές, και ενώ το μόνο που είχε απομείνει υπό τον έλεγχό μου ήταν οι επιθυμίες μου, τουλάχιστον δηλ. η απόφαση για το *τι θέλω*, έρχεται ο *Τζιράρ* (René Girard) και βάσει μελετών αποδεικνύει: ***συγγνώμη, αλλά ακόμη και αυτό είναι μια ψευδαίσθηση*.** Είμαστε κοινωνικά όντα, το οποίο σημαίνει ότι μέσω της *μίμησης,* η οποία ουσιαστικά είναι *απομίμηση*, εξαρτόμαστε από τους *άλλους* και μάλιστα σε σχέση με τις πιο οικείες ανάγκες και επιθυμίες μας. Σημείωνε ο Thomas Hobbes τον 17ο αιώνα στο διάσημο βιβλίο του *Λεβιάθαν*: *“****Αν δυο άνθρωποι επιθυμούν το ίδιο πράγμα, το οποίο όμως δεν μπορούν να απολαύσουν και οι δύο, γίνονται εχθροί, και στην πορεία μέχρι το τέλος τους [...] προσπαθούν να καταστρέψουν ή να υποτάξουν ο ένας τον άλλον****”*. Ως εκ τούτου, υποστήριξε ένα ισχυρό σχήμα «*νόμος και τάξη – κράτος»,* που το ονομάζει Λεβιάθαν (*Leviathan)*. Όπως εξηγεί ο *Τζιράρ*: Η μιμητική επιθυμία είναι υπεύθυνη για το καλύτερο και το χειρότερο σε εμάς, διότι αυτό μας υποβιβάζει κάτω από το επίπεδο των ζώων, καθώς και αυτό επίσης μας ανεβάζει πάνω από αυτό." (“*Ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα”,* Λουκ. 10, 18). Κι αυτό γιατί τα ανθρώπινα όντα επιθυμούν από τη φύση τους. Αυτή η κατανόηση της επιθυμίας ως δυναμισμού αυτοϋπέρβασης σχετίζεται με αυτό που ο Henry Bergson αποκαλούσε *"elan vital”* (“ζωτική δύναμη”). Ακριβώς επειδή είμαστε ανθρώπινα όντα που ορέγονται και επιθυμούν, **είμαστε ανοιχτοί σε κάτι *πέρα από μας* και είμαστε πάντα πρόθυμοι να ξεπεράσουμε τη δεδομένη κατάσταση της υπάρχουσας ύπαρξής μας για να επιτύχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο.** Μπορούμε επίσης να πούμε ότι ένα αίσθημα έλλειψης πληρότητας είναι μέρος της ανθρώπινης κατάστασης. Αυτό το αίσθημα έλλειψης πληρότητας κάνει τους ανθρώπους ακόρεστα ζώα.

Η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα της κατάθλιψης καταπολεμείται σήμερα με *παυσίπονα στιγμιαίας έκστασης* (που μετά σε αφήνουν στο απόλυτο κενό), με «διόγκωση του Εγώ» και με «κατασκευή προσωπικού νοήματος» από τον καθένα ξεχωριστά, καθώς πλέον είναι της μόδας ο όρος «η αλήθεια ***μου***». πρόκειται για τη διακήρυξη των σοφιστών στην κλασική Αθήνα: το *πάντων μέτρων χρημάτων άνθρωπος* (= ο άνθρωπος αποτελεί το μέτρο της αλήθειας). Και εδώ ***εντοπίζεται*** η τραγωδία μας. Όταν αγοράζουμε οποιαδήποτε προϊόν, καλούμαστε να μελετήσουμε τις Οδηγίες Χρήσεως του *κατασκευαστή*, ενώ πάντα στο τέλος με «κεφαλαία» δεσπόζει η διευκρίνιση ότι η βλάβη από ανορθόδοξη χρήση, αυτομάτως τοποθετεί το προϊόν ***εκτός εγγύησης***. Οι πάντες συμφωνούμε ότι δεν κατασκευάσαμε ***εμείς*** τον Εαυτό μας. Ούτε βεβαίως θα ερωτηθούμε πότε θα αποχαιρετήσουμε τούτον τον κόσμο. Άρα αυτονόητα δεν είμαστε ***εμείς,*** που προσφέρουμε το νόημα (την εντελέχεια) στη ζωή. ***Άλλος*** μας έπλασε και μάλιστα όχι από αναγκαιότητα, όχι από τύχη, όχι από αφόρητη ανία ή απόλαυση της στιγμής, αλλά από ανέκφραστη αγάπη και άβυσσο ελευθερίας, καθώς παραμένει έτοιμος ακόμη και να τον αρνηθούμε.

Και όμως αντί εμείς να λειτουργούμε στο Σύμπαν (το μικρό – το «περιβάλλον» μας και το μεγάλο) ***σύμφωνα με την Εικόνα και την Ομοίωση του Δημιουργού μας,*** ο οποίος και *σαρκώθηκε και πέθανε εξαιρετικά επώδυνα* για εμάς, κατασκευάζουμε εμείς έναν Χριστό ***κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση*** της δικής μας *βαθιά διασπασμένης αντιφατικής ύπα*ρξης. Αντί να ευθυγραμμιζόμαστε με τις εντολές του Κατασκευαστή, οι οποίες είναι κατεξοχήν ***μέσα*** ***μετάληψης*** της ζωής και της χαράς, «κατασκευάζουμε» έναν Χριστιανισμό *αλά καρτ* (κατά βούληση), με τραγικές συνέπειες, καθώς «μπερδευόμαστε» στο όποιο σκοτεινό υπόγειο, αντί να ανέβουμε στο υπερώο, για το οποίο ως ***άν***θρωποι είμαστε «κατασκευασμένοι». Και όπως ένα παιδί ποτέ δεν θα ξεδιψάσει υπαρξιακά, αν δεν ανακαλύψει την αγκαλιά της μητέρας και την αποδοχή του πατέρα, έτσι και εμείς! Όσο θεοποιούμε πρόσωπα και πράγματα, ακόμη και ***οικεία***, θα είναι σαν να επιχειρούμε ένα τεράστιο ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο προέρχεται από το κέντρο της ύπαρξής μας (την καρδιά) και προορίζεται να μας διασυνδέσει με το απόλυτα *εφετό* (επιθυμητό), την αληθινή Γεννήτρια της ζωής, έναν Θεό *τριαδικό-συντροφικό*, ώστε να εισπράττουμε φως και χαρά, εμείς να το εγκλωβίζουμε σε αθύρματα - «παιχνιδάκια». Θα «καιγόμαστε» και θα δημιουργούμε οι ίδιοι την Κόλασή τη δική μας και όσων μα περιβάλλουν, καθώς είναι περισσότερο ***αβάσταχτη*** η «ελευθερία» μας από την όποια σκλαβιά.

Συνειδητοποιούμε πλέον πόσο βαθιά διασυνδέεται η δήθεν απομυθοποίηση του Κυρίου Ιησού με την κλιμακούμενη εδώ και δύο αιώνες κατάθλιψη της ανθρώπινης ύπαρξης. η καλύτερη απάντηση σε αυτή τη μόδα δεν είναι οι κραυγές, αλλά η εις βάθος κατανόηση των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και μάλιστα όπως αυτά ακούγονται μετά το «Πρόσχωμεν (= Προσοχή), Σοφία» κατά τη διάρκεια της λατρείας της Σύναξής μας γύρω από το ίδιο τραπέζι. Εκεί, όπου όλοι αφού ασπαστούμε (= φιλήσουμε) ο ένας τον άλλον, ***κοινωνούμε*** (= ερχόμαστε σε γαμήλια σχέση) με τον Χριστό, τρώγοντας τον ίδιο άρτο και πίνοντας από το ίδιο ποτήρι, όπως ποτέ δεν κάνουμε «σπίτι» ούτε με τα σαρκικά αδέλφια μας. Ζούμε σε μια εποχή «βιβλικού αναλφαβητισμού», με αποτέλεσμα μεγάλες αλήθειες της πίστης και της (συν)ύπαρξής μας να τις γνωρίζουμε μάλλον από αμφιβόλου ποιότητας «ταινίες», όπου παρελαύνει ο προαναφερθείς *παραμορφωμένος* Ιησούς, ένας τέλειος Ινδογερμανός, ο οποίος δεν μπορεί όμως να μας μεταμορφώσει. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία όντως ο Ακάθιστος ύμνος είναι πιο δημοφιλής από τη μελέτη της Κ.Δ. (π. Αλ. Σμέμαν). Ταυτόχρονα στις μάζες είναι πιο αγαπητά τα απόκρυφα Κείμενα, όπου έχει αναμειχθεί το μέλι με το δηλητήριο (π.χ. ο «Προσευχή του αγίου Θαδδαίου»), από τα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης (Κ.Δ.). Αυτή είναι ένα ΕικονοΒιβλίο (FaceBook) με φιγούρες χωρίς όμως ρετούς, αλλά με μεγάλες πτώσεις και αναστάσεις.

Δικαίως ίσως τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε στην ορθόδοξη Θεολογία έμφαση στη συχνή θεία Μετάληψη, χωρίς όμως να τονίζεται εξίσου τόσο η αξία της ανάγνωσης και ακρόασης των Γραφών στο πρώτο μέρος της θείας Λειτουργίας όσο και του Κηρύγματος, όχι ως εθνικού εγερτηρίου ή καταλόγου ηθικών «πρέπει», αλλά ως αποκάλυψης της έλευσης του νέου Κόσμου, της Βασιλείας του Θεού, η οποία ***ήδη ανατέλλει εδώ και τώρα***, εντός της Ιστορίας μας. Σε αυτόν τον κόσμο συμμετέχουν όσοι αυθεντικά συγΧωρούν και συγΧωρούνται, όσοι γνωρίζουν να *ευχαριστούν* – δοξολογούν για κάθε στιγμή, που τους προσφέρει ο Θεός της Εξόδου και της Έκπληξης και όσοι μαρτυρούν τον Λόγο και τον λόγο της αλήθειας κατεξοχήν μέσω του προσωπικού τους *μαρτυρίου* για να σωθεί ολάκερος ο Κόσμος. Δυστυχώς στη Λατρεία σήμερα αναγιγνώσκονται μόνον περικοπές-αποσπάσματα των Ευαγγελίων ενώ δεν ακούγεται ούτε κηρύττεται η Παλαιά ή μάλλον Πρώτη Διαθήκη. Γενικότερα το πρώτο μέρος της θείας Λειτουργίας έχει υποτιμηθεί, αφού η Λειτουργία του Λόγου θεωρείται ότι αναφέρεται στους Κατηχουμένους. Γι’ αυτό και η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος όπου οι ορθόδοξοι πιστοί ερωτούν πότε τελειώνει το γεγονός (event) και όχι πότε ξεκινά. Μόνον, όμως, εάν κατανοήσει κανείς τη *λειτουργία* των Ευαγγελίων στο πλαίσιο της *Θείας Λειτουργίας*, μπορεί να συμμετάσχει ενεργά (και όχι μαγικά) στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, αλλά και να επιχειρήσει *εξήγηση* των κειμένων αυτών χωρίς να προβεί σε *εισήγηση* σε αυτά των δικών του προκαταλήψεων και πεποιθήσεων.

Εν τέλει φθάνουμε στο έσχατο ερώτημα, στο οποίο και προσπαθεί να δώσει απάντηση το παρόν πόνημα. Με τη Βίβλο συμβαίνει το εξής παράδοξο: όσο είναι κλειστή μας ενώνει, όταν την ανοίγουμε μας διαιρεί, καθώς συνήθως αντί για ***εξήγηση*** τωννοημάτων, που παράγουν έκΠληξη και μεταΣτροφή, προβαίνουμε σε εισήγηση των δικών μας προθέσεων. Οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί στηριζόμενοι μόνον στη Βίβλο και όχι στη ζωντανή Παράδοση της Εκκλησίας, διασπάστηκαν σε χιλιάδες παραφυάδες: ο «καθείς» ανοίγει τη δική του Εκκλησία. Και οι Σταυρωτές και εμπαίκτες του Ιησού γνώριζαν από στήθους την Αγία Γραφή και όμως εξολόθρευσαν την Αλήθεια, η οποία είναι Πρόσωπο (*πάντων μέτρο χρημάτων, Θεάνθρωπος*). Ο ίδιος ο Σατανάς πειράζει τον Κύριο στην έρημο, χρησιμοποιώντας χωρία της Αγίας Γραφής.

Συνεπώς δεν μας ***σώζει*** (= δεν μας κάνει ***σώους***, ακέραιους, χαρούμενος) η απλή ανάγνωση της Βίβλου, αλλά η ***προσεκτική ακρόαση*** (Σοφία – ***Ορθοί !***) μέσα από την εμπειρία των Πατέρων και των Μητέρων της Εκκλησίας. Γιατί ανάγνωση και κήρυγμα μέσω των Πατέρων; α) Οι Πατέρες **έζησαν χωροχρονικά πλησίον** των γεγονότων, τα οποία εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στο πλαίσιο ενός «προφορικού» πολιτισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ζώντας κατά τον 4ο αι. μ. Χ. στην Αντιόχεια, την μητρόπολη του αρχέγονου χριστιανισμού μετά τα Ιεροσόλυμα, γνωρίζει την χρήση του καταφρονητικού όρου «ῥακά» του *Κατά Ματθαίον* (5, 22[[3]](#footnote-3)) αλλά και το πρόβλημα της εφαρμογής των «έργων του νόμου» ακόμη από χριστιανούς, όπως αυτό αντιμετωπίζεται στην *Προς Γαλάτας[[4]](#footnote-4)*. β) Οι Πατέρες κατείχαν άριστα την **ελληνική γλώσσα**, τις δομές της και ιδιαίτερα εκείνη τη γλώσσα της μετάφρασης των Ο’ που έχει επηρεάσει και τη συγγραφή βιβλίων της Κ.Δ. Έτσι, αναγινώσκοντας τα κείμενα ως αρμονικά σύνολα και σε διακειμενικότητα με την Παλαιά Διαθήκη, μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσουν διακειμενικούς υπαινιγμούς και να αποδώσουν ορθά φιλολογικά και θεολογικά χωρία δυσχερή. γ) Είχαν ακόμη διδαχθεί **τη ρητορική τέχνη**, όπως αυτή εφαρμόζεται σε παύλειες επιστολές, από μεγάλους εθνικούς διδασκάλους, ενώ ως ποιμένες γνώριζαν εμπειρικά την ανθρώπινη φύση, ανιχνεύοντας «διαδικασίες», όπως αυτή της μεταστροφής, που είχε διαδραματίσει κορυφαίο ρόλο στην ένταξη των πρώτων ακροατών. Η θετική αντιμετώπιση του κόσμου ως έργου του Θεού, παρά το μεταπτωτικό δράμα, τους επέτρεψε να αποφύγουν τον άκρατο αλληγορισμό. Εφήρμοσαν και τη φιλολογική ανάλυση και όλο το οπλοστάσιο των εξηγητικών μεθόδων της εποχής τους, επιδιώκοντας όμως να αναδείξουν αλλά το μεταμορφωτικό βαθύτερο νόημα, το ζωοποιό *ἀπόθετον κάλλος* των κειμένων. ε) Ως διάκονοι εξάλλου του θυσιαστηρίου οι περισσότεροι είχαν άρρηκτη σχέση με την λατρεία, όπου αναβιώνουν και «εκσυγχρονίζονται» τα βιβλικά γεγονότα, αλλά και κοινωνείται ο Χριστός. Ταυτόχρονα μέσω της άσκησης και της διακονίας του «άλλου» (αμαρτωλού, αλλοεθνούς) βίωναν την δυναμική παρουσία του Παρακλήτου εντός της Εκκλησίας.

Αυτή τη μοναδική εμπειρία της κατανόησης των Γραφών μέσω της εμπειρίας μας προσφέρει το παρόν πόνημα, στηριζόμενο όχι μόνον στον κορυφαίο Ι. Χρυσόστομο, αλλά σε μια σειρά Πατέρων της πρώτης χιλιετίας, προερχόμενους από την Ανατολή ***και τη Δύση,*** ώστε επιτέλους νασυνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστιανισμός είναι οικουμενική υπόθεση, που δεν αφορά ούτε στο δοξασμό ενός εκλεκτού έθνους ούτε στο να ταξιδέψει η ψυχή *μετά θάνατον* σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, αλλά στο να ζήσουμε όλοι μαζί (κεκοιμημένοι και ζώντες, Έλληνες και μη) κοινοβιακά με την ψυχή και το κορμί *πριν* το θάνατο ή μάλλον *χωρίς* θάνατο. Ίσως σε μία επόμενη έκδοση να κυκλοφορηθεί και ένα Κυριακοδρόμιο επί τη βάσει και των ***συγχρόνων*** αγίων της Εκκλησίας, ανδρών ***και γυναικών***.

Αυτό το βιβλίο, μετά από τις περιπέτειες της πολυεπίπεδης Κρίσης (οι οποίες όπως αρχικά εξήγησα είναι πολύ βαθιές), λειτουργεί ως κίνητρο ανάΓνωσης των “Οδηγιών Χρήσεως της ανθρώπινης ύπαρξης μας”. Φιλοδοξεί να ***μεταγγίσει*** τη ζώσα ελπίδα και τη χαρά των ***Ευ***αγγελίων σε έναν κόσμο, ο οποίος βομβαρδίζεται καθημερινά από αγγελίες-ειδήσεις τρόμου και απειλής, προκειμένου απλώς να επιβιώνει (και όχι να ***ζει***) και να υπακούει πειθήνια στον κάθε αυτόκλητο Μεγάλο Αδελφό, Σωτήρα και Λυτρωτή.

Τελικά τούτο το βιβλίο, που κρατάμε στο χέρι μας είναι ένας Οδηγός, σε όλους εμάς τους κοπιώντες και εξουθενημένους από τους ποικίλους ιούς, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, να ανεβούμε *από κοινού* με τον Υιό από το δαιδαλώδες σκοτεινό Υπόγειο / τον προσωπικό Άδη, στο Υπερώο της κοινής ευχαριστιακής Τράπεζας[[5]](#footnote-5) για να γιορτάσουμε και να αντικρίσουμε *το Φως το αληθινό*. Δεν αποτελεί παρά έναν υπομνηματισμό της τόσο απλής αλλά και τόσο ουσιαστικής πρόσΚλησης του Κυρίου μας Ιησού σε έναν κόσμο, όπου τα πάντα έχουν γίνει *σχετικά* και ρευστά: *γνώσεσθε τὴν Ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἡμᾶς* (= Ελάτε σε συνουσία με την Αλήθεια, η οποία είναι το Πρόσωπο «ο Εσταυρωμένος – απόλυτα εξευτελισμένος και Αναστημένο Ιησούςκαι αυτή η εμπειρία θα σας ελευθερώσει από τις ενοχές και τον τρόμο του θανάτου Ιω. 8, 32)

Ο ανορθολογισμός του δυτικού πολιτισμού - Μάνος Δανέζης. Είναι πλέον εμφανές πως ο υπάρχον πολιτισμός οδεύει προς την κατάρρευσή του.

1. Ορθολογισμός – Οπερασιοναλισμός: Οι επιστημονικές έννοιες έχουν νόημα εάν καταλήγουν σε καθορισμένο σύστημα μέτρησης. Αυτό προκαλεί **ριζικό μετασχηματισμό σκέψης**: **Ό,τι δεν μετράται** με υποδεκάμετρο και ρολόι – χρονόμετρο. **δεν υπάρχει** και άρα **το μέτρο σημαντικότερο του μετρούμενου.** **Δεν είναι αντικειμενικό / πραγματικό κάτι που δεν μετράται με ρολόι και μεζούρα και δεν γίνεται αποδεκτό από τη λογική.** Άρα το άπειρο και άχρονο σύμπαν, δεν επιδέχεται μονάδα μέτρησης και άρα απορριπτέα ιδέα. Η ποσοτική και κυρίως η ποιοτική πλευρά του πολιτισμού που στηρίζονται σε αξίες που δεν έχουν αντικειμενική πραγματικότητα. Με ποια μεζούρα θα μετρήσω την αγάπη; Πόσα κιλά είστε δίκαιοι; μονάδα μέτρησης με νούμερο μέσω οργάνου.
2. **Ο πολιτισμός έφτιαξε δικιές του αξίες, παραχαράσσοντας το όνομα των αξιών.**

* Δεν έχουμε φίλους, αλλά συνεργάτες (τόσες χιλιάδες ντόλαρ) που τερματίζουν οι σχέσεις συμφέροντος
* Δεν ομιλούμε για έρωτα, αλλά για σεξ αφού μετριέται η επίδοση.
* Δεν αναφερόμαστε σε δικαιοσύνη αλλά σε νομιμότητα, αν και γνωρίζουμε ότι το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό. «Κάνε, όμως, οτιδήποτε άδικο αρκεί να φτιάξω νόμο που θα το κάνει νόμιμο».
* Κάνουμε λόγο για Ρευστότητα – shopping therapy αντί για *σπατάλη* ώστε να είμαστε της μόδας
* Ακόμη και ο άνθρωπος πρέπει να μετράται **με την ίδια μονάδα** διότι εάν μετριώνται όλα, πρέπει και να συγκρίνονται μεταξύ τους. Και αυτή η μονάδα είναι το χρήμα. Ο τύπος μετατροπής ανθρώπου σε χρήμα Α = Υn (παραγωγικότητα ηλικίας ν) *Ρ (πιθανότητα ηλικίας α να ζει στην ηλικία ν) * r (τρέχοντα επιτόκια). 180 Ευρώ ή 204 Ευρώ για κάθε παιδί που δεν γεννήθηκε.

Πώς επικρατεί αυτό το μοντέλο λάιφ στάιλ που κατ΄ουσίαν είναι ντέθ στάιλ;

Πρώτον με τον **πολλαπλασιασμό των πλαστών αναγκών,** που συναρτώνται από **αντίστοιχους φόβους**, οι οποίοι επιτρέπουν σε κάποιους «σωτήρες» να θησαυρίζουν, καθώς όποιος σε φοβίζει σε κάνει έρμαιο της χειραγώγησής του. Η λαιμαργία και η αντιγραφή πολλών ξένων επιθυμιών άνευ νοήματος μέσω της μίμησης

Δεύτερον **με μια βιομηχανία παραγωγής ταυτοτήτων**, ουσιαστικών προσωπείων που μεταβάλλουν το είναι σε ένα *εποικισμένο απροσδιόριστο συσχετιστικό* εαυτό, αναμφίβολα διεσπασμένο αφού πρόκειται για **έναν εφαρμοσμένο μηδενισμό, αφού πρόκειται για κλασματοποίηση, που αποκλείει κάθε ολοκληρωτικό δόσιμο. Πλέον δεν είμαι πολλά αλλά έχω** πολλά και ουσιαστικά τίποτε. Πρβλ. με πόσες περσόνες σερφάρουμε στο διαδίκτυο, όπου κυριαρχεί η σέλφι, ένας ρετουσαρισμένος εαυτός που συνήθως χαμογελά. Μέτρο. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ - ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΑΥΤΟΣ

Ολικότητα (χωροχρονικό συνεχές)

όχι διαίρεση σε ατομικότητες,

συλλογικό συμφέρον που οδηγεί σε δημοκρατία και όχι σε κάτι σαν δημοκρατία. Εγώ αλλά εμείς. Συμπαντικές αξίες και στην επίγνωση ότι κάθε δράση έχει και αντίδραση.

<https://www.iefimerida.gr/news/479406/kathigitis-dimitris-nanopoylos-erhetai-o-meta-anthropos-ti-leei-gia-ton-theo-ton-planiti>

Καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος: Ερχεται ο μετα-άνθρωπος -Τι λέει για τον θεό, τον πλανήτη Αρη και την προσωπική του ζωή<p>Πηγή: iefimerida.gr - Καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος: Ερχεται ο μετα-άνθρωπος -Τι λέει για τον θεό, τον πλανήτη Αρη και την προσωπική του ζωή </p>.

1. *American Jesus: How the Son of God Became a National Icon*. Straus and Giroux 2005. έχει ληφθεί από το βιβλίο μου: *Ιερά Ευαγγέλια. Το μήνυμα της Καινής Διαθήκης στο Σύγχρονο Άνθρωπο*. Αθήνα: Έννοια 2017 <http://ennoia.gr/product_search/%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3>. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιοποιήσει το Υλικό του παρόντος πονήματος ακούγοντας τις λεπτομερείς Παραδόσεις μου στα οκτώ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ <https://opencourses.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=108> και με το πλούσιο υλικό στην ηλεκτρονική τάξη των μαθημάτων μου <https://eclass.uoa.gr/modules/search/search.php> [↑](#footnote-ref-1)
2. Από το Κεφάλαιο *Επιθυμία και Ανταγωνισμός στη Νεώτερη Οικονομία – Αντανακλάσεις στο φως της Μιμητικής Θεωρίας* (του W. Guggenberger) στο «ανοικτό βιβλίο» Σ. Δεσπότης – Κ. Κεφαλέα (επιμ.), Συζητώντας με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο και τον René Girard Athens: Department of Social Theology and the Study of Religions Athens: Department of Social Theology and the Study of Religions 2019. <http://www.soctheol.uoa.gr/publishing.html>. Στον ίδιο σύνδεσμο και άλλα «ανοικτά βιβλία». [↑](#footnote-ref-2)
3. PG. 57.248 [↑](#footnote-ref-3)
4. PG. 61.623. [↑](#footnote-ref-4)
5. Την μεταφορά της συγκεκριμένης μεταφοράς που εδράζεται στον περίφημο Μύθο του Σπηλαίου της πλατωνικής Πολιτείας, μου την έδωσε Ομιλία του Γρ. Βασιλειάδη στο Διαδίκτυο https://aftognosia.gr/alitheia-kai-psuxotherapeia-mia-poreia-ap-to-upogeio-sto-uperoo/ [↑](#footnote-ref-5)