Ἡ Βίβλος αὐθεντικό Face – book και Ταξιδιωτικός Οδηγός[[1]](#endnote-1)**[[2]](#endnote-2)**

Εισαγωγικά

Μία ωραία πρόκληση για να συνΑρπάσει η Βίβλος τον αναγνώστη της, είναι να τοποθετηθεί στην πρώτη σελίδα ένας καθρέφτης, για να διαπιστώσει αυτός ότι μέσα στις σελίδες της καταγράφεται η προσωπικότητα και η πορεία του με τις μεγαλειώδεις πτώσεις και αναστάσεις της. Όλα διαβάζονται «όπως τα εβραϊκά» – αντίστροφα (από το τέλος προς την αρχή) με το «βλέμμα» όχι της «επικαιρότητας» αλλά της αιωνιότητας. Παρακάτω θα αναλύσουμε το πώς:

Σήμερα το μεγάλο ερώτημα για όσους αγωνιούμε να μεταγγίσουμε (*παραδώσουμε*) το ευαγγέλιο, το μήνυμα δηλ. της ελπίδας στο περιβάλλον, είναι εάν αυτό το βιβλίο ή μάλλον αυτή η Βιβλιοθήκη, μπορεί να συν***αρπάσει*** και να νοηματοδοτήσει νέους ανθρώπους, οι οποίοι ήδη επί μια περίπου δεκαπενταετία βιώνουν την εισβολή μιας εντελώς καινούργιας πραγματικότητας στην υπερχιλιετή Ιστορία του Homo Sapiens: τη δυναμική είσοδο στη ζωή τους του μάτριξ – του εικονικού κόσμου του Διαδικτύου και τον καθορισμό από εκείνο της ταυτότητάς τους ή μάλλον των πολλαπλών ταυτοτήτων τους.

Πλέον οι βιβλικές διηγήσεις, όπως αποδεικνύουν και οι στατιστικές της Shell στο γερμανόφωνο χώρο[[3]](#endnote-3), δεν προκαλούν το ενδιαφέρον των εφήβων. Άλλωστε μόλις «ενηλικιωθεί» το παιδί, ο Θεός των παιδικών χρόνων αποδομείται με όλα τα μυθικά αξεσουάρ του (τον «Αη Βασίλη»), καθώς τίθεται «υπό αμφισβήτηση» και το μοντέλο του πατέρα όσο και εκείνο της μητέρας. Σημειωτέον ότι το συγκεκριμένο ηλικιακό «πέρασμα» είναι τόσο συγκλονιστικό - «κοσμογονικό» για την ανθρώπινη ύπαρξη, ώστε εορταζόταν επί αιώνες σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς με διαβατήριες τελετές (Rites of Passage. πρβλ. Λκ. 2, 41 – 52: «Δωδεκαετής Ιησούς»). Μέχρι σήμερα στην «Καθολική» και την «Ευαγγελική» Εκκλησία, στην ηλικία 12 - 13 ετών τελείται το χρίσμα (Firmung – Konfirmation) μετά από συνοπτική «κατήχηση» και άρα υπενθύμιση του «ευαγγελίου» των βιβλικών πηγών. Και πάλι όμως παραδόξως οι έφηβοι, που πλέον δεν εστιάζουν στο θέμα της θεοδικίας (Ιώβ) αλλά σε αυτό της Δημιουργίας του σύμπαντος, «αγνοούν» επιδεικτικά στην καθημερινότητά τους τις παλαιοδιαθηκικές και καινοδιαθηκικές αφηγήσεις.

Κι όμως η Βίβλος διαθέτει χαρακτηριστικά, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις μιας κοινωνίας, που αυτοχαρακτηρίζεται «μετανεωτερική – μεταμοντέρνα»:

1. Η Βίβλος έχει **αφηγηματικό - περιπετειώδη χαρακτήρα**. Δεν αναφέρεται κατεξοχήν στο ***ποιος*** είναι αλλά ***πώς δρα*** ο Θεός της έκ-στασης, της ελευθερίας και της φιλανθρωπίας. Οι αφηγήσεις της είναι δραματικές: έχουν έντονα τα χαρακτηριστικά της κλιμάκωσης, της ανατροπής (περιπέτειας), ενώ αρκετές δεν έχουν ευτυχές (happy end) αλλά ανοικτό τέλος (πρβλ. Ιωνάς, Κατά Μάρκον, Πράξεις) ή / και διαθέτουν πολλαπλούς Επιλόγους (όπως το Κατά Ιωάννη). To ζητούμενο των αφηγήσεων είναι η ενεργοποίηση (το Engagement) των πιστών εν τω Μεσσία (Χριστώ) χάριν κυρίως των αδυνάτων με την αυτοσυνειδησία ότι και «εμείς κάποτε ήμαστε σκλάβοι σε αλλότρια γη» και χάριν της απαλλαγής της γης από ό,τι τη διαφθείρει.
2. Η Βίβλος είναι ένα **πολυφωνικό έργο**, καθώς βασικές διακηρύξεις του (όπως η Δημιουργία, ο Δεκάλογος, η Κυριακή Προσευχή, τα ιδρυτικά λόγια της θείας Ευχαριστίας, τα «απομνημονεύματα» των αποστόλων) απαντούν σε περισσότερες από μία διατυπώσεις. Κι όμως η πολυγλωσσία της Βαβέλ μπορεί να βιωθεί ως ευλογία και ως οντολογική συμφωνία όταν δοξάζεται ο αληθινός Θεός όχι μαζικά όπως συμβαίνει στα ολοκληρωτικά καθεστώτα αλλά στην ξεχωριστή - μοναδική «γλώσσα» του καθενός μας
3. Η Βίβλος επίσης είναι ένα **αντιφωνικό έργο**. Σε αντίθεση προς τον διαρκή επιτακτικό μονόλογο του Κορανίου και το απάνθισμα κυριακών λογίων σε ομώνυμα απόκρυφα Ευαγγέλια, η Α.Γ. προ(σ)καλεί ποικιλοτρόπως σε διάλογο καθώς ο ίδιος ο τριαδικός Θεός μέσω της συΖήτησης δημιουργεί ένα «απ - έναντι» κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν δική Του. Σε αυτήν (την Α.Γ.) περιέχονται περικοπές με άμεσο διάλογο ενώ στην καρδιά της Βίβλου ο Λόγος προσλαμβάνει δημιουργικά τη σάρκα του κόσμου. Σε αυτό το κονσέρτο ακούγονται καθάριες οι φωνές κατεξοχήν των περιθωριοποιημένων: των στείρων γυναικών, των σκλάβων, των παιδιών στο καμίνι. Επίσης αντιλαλούν οι κραυγές διαμαρτυρίας προς τον Θεό για τη αδικία που *φαίνεται* να θριαμβεύει, όπως και η σκληρή κριτική απέναντι στις θρησκευτικές εκδηλώσεις που δεν συνοδεύονται από συμπόνια. Δεν απουσιάζουν και στιγμιότυπα έντονης διαφωνίας μεταξύ των πρωταγωνιστών (όπως η επίπληξη του Πέτρου από τον Παύλο στο *Γαλάτας* 2).
4. Η Βίβλος θα μπορούσε να ονομαστεί ένα **διαχρονικό Facebook («προσωπο – Βίβλος»).** Εκεί όμως τα πρόσωπα δεν παρουσιάζονται συνήθως χαμογελαστά και μακιγιαρισμένα, όπως κατά κόρον συμβαίνει στο γνωστό μέσω κοινωνικής δικτύωσης, που είχε μέχρι πρότινος (πριν το Instagram) κερδίσει το ζωτικό ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Σε αντίθεση και προς μεταγενέστερους Βίους των Αγίων, οι ήρωες της Αγίας Γραφής (όπως ο Δαυίδ και ο Πέτρος) παρουσιάζονται με μεγάλες πτώσεις αλλά και αναστάσεις.

Μάλιστα μπορούμε να ανοίξουμε και διάλογο με αυτά που έχει «ανεβάσει» η Βίβλος. Πώς άραγε;;;η πρώτη πράξη για να κτίσουμε κάτι καινούργιο – όμορφο είναι η «αποδόμηση». Έτσι, όταν αντιγράψουμε από το Διαδίκτυο μια περικοπή που μας αρέσει, διαγράφουμε **α)** την αρίθμηση των κεφαλαίων και των στίχων και **β)** τους τίτλους. Όλα αυτά τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων «πριν από εμάς για εμάς»[[4]](#endnote-4). Μετατρέπουμε τη μάζα του κειμένου σε **ποίημα (όπως περίπου άλλωστε σήμερα είναι και τα SMS)** προκειμένου αυτό (το προ-κείμενο) να αναπνεύσει και να μας συν-ομιλήσει:

Καταγράφουμε το κείμενό της αφήνοντας αριστερά και δεξιά κενά για να τοποθετήσουμε «σημεία αντι-στίξης», όπως ερωτηματικό (;) εκεί που μας δημιουργείται η «μητέρα» του έρωτα - η γόνιμη απορία, θαυμαστικό όπου προκαλείται έκπληξη (Like) και βελάκι 🡪 όπου κάτι μας κεντρίζει ιδίως στις «δύσκολες περικοπές» (όπου π.χ. ξεσπά η οργή του Θεού). Κεντράρουμε **στη μέση** τα διαλογικά μέρη του κειμένου, αφού ο σ. προτίμησε άμεσο λόγο για να εντάξει στη συν(ανα)ζήτηση και εμάς τους ακροατές του. Μάλιστα στα αρχαία χειρόγραφα ειδικότερα τα λόγια του Κυρίου Ιησού γράφονταν βυσσινί (με πορφύρα). Άλλωστε η Αγία Γραφή σε αντίθεση προς τον μονόλογο του Θεού στο Κοράνι είναι γεμάτο διαλόγους συγκλονιστικούς, ήδη αμέσως μετά την «πτώση»

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο αυθεντικός Χριστιανισμός δεν δαιμονοποιεί ποτέ τον κόσμο αλλά προσλαμβάνει δημιουργικά *ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος* (Φιλ. 4, 8) *αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ* (Β’ Κορ. 10, 5). Όπως ο Ιησούς προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα, έτσι και η ορθόδοξη αγωγή μεταμορφώνει ό,τι καλό και χρήσιμο υπάρχει στην πανανθρώπινη παράδοση και στην εξελισσόμενη ιστορική πραγματικότητα (Φιλ. 4, 8-9). «Ο Χριστός δεν έφερε καινούργια πράγματα. Κάνει, όμως τα πάντα καινούργια» (πατ. Α. Σμέμαν). Εμπειρίες, ερωτήματα και ο κόσμος των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αν θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτή την κλιμακούμενη αποξένωση με τη Βίβλο. Στη διαλογική Διδακτική της Βίβλου κατά τη συνάντηση του Κειμένου με τον αναγνώστη προκαλείται μια δυναμική διαδικασία.

Α. Τι νόημα έχει σήμερα η Παλαιά – « Πρώτη» Διαθήκη; Είναι «Εβραϊκή Βίβλος» ????

Ιδιαιτέρως η «Πρώτη» Διαθήκη, η οποία από κάποιους ονομάζεται «Εβραϊκή Βίβλος», παραμένει μάλλον «Άγνωστη Διαθήκη» στον ορθόδοξο χώρο παρά τις προσπάθειες ανακάλυψης και «αναστήλωσης» του μηνύματός της σε έναν κόσμο «πολυθεΐας», όπως είναι ο σημερινός. Βεβαίως τα βιβλία που συγκροτούν τη Βίβλο απευθύνονται καταρχήν (α) σε ενήλικες που (β) συγκροτούσαν κοινωνίες πατριαρχικές, οι οποίες (γ) επιβίωναν μέσω της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και άρα γνώριζαν άριστα την πρωταρχική Βίβλο, εκείνη του Σύμπαντος. Όντως η σημερινή εποχή έχει διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά από εκείνα κατά τα οποία συγγράφηκαν τα βιβλικά κείμενα αν και η ίδια Κ.Δ. καταγράφηκε σε μια εποχή κατά την οποία μέσω του Αλεξάνδρου και του Οκταβιανού Αυγούστου βιώνεται για πρώτη φορά στην Ιστορία η παγκοσμιοποίηση πάνω στους τρεις πυλώνες, (α) της ενιαίας γλώσσας, (β) του ισχυρού νομίσματος και (γ) του διαδικτύου. Ιδιαιτέρως στον ειδωλολατρικό κόσμο, που έχει αναβιώσει σήμερα, εξαιρετικά επίκαιρη μπορεί να αποδειχθεί η Παλαιά ή Πρώτη Διαθήκη (Π.Δ.). Μέχρι πρότινος η Π.Δ. είχε σημασία μόνον ως προτύπωση – σκιά (σκιαγράφημα) του Προσώπου και της Ζωής του Ι. Χριστού. Σήμερα συνειδητοποιούμε ότι έχει αξία πολυσήμαντη ιδίως για τις ηλικίες μέχρι 15 ετών, οι οποίες μέσα στο Ρομαντισμό τους εξιδανικεύουν πρόσωπα και πράγματα. Ο [Andreas Obermann](https://www.bibelwissenschaft.de/de/wibilex/die-autoreninnen/details/authors/author/andreas-obermann/ch/4c1bb5ccda52977ffd8537bf649a2c82/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author)[[5]](#endnote-5) επισημαίνει τα εξής σημεία:

1. **Η Π.Δ. προσφέρει έναν καθρέφτη, όπου αποτυπώνονται ανάγλυφες οι συγκρούσεις και οι αντιφάσεις της ζωής– από τη ζήλια / το φθόνο του Κάιν (Γέν. 4), που προκλήθηκε από το αίσθημα της απόρριψης (παιδί ενός κατώτερου Θεού;) μέχρι την πονηριά του Ιακώβ (Γέν. 27) και τον εμπαιγμό των παιδιών προς έναν ορώντα προφήτη (Δ’ Βασ. 2, 23). Τέτοιες (συγκρουσιακές) καταστάσεις κατακλύζουν την καθημερινότητα στο σχολείο, τη σχέση μας με τους άλλους και γενικότερα τη διάδρασή μας με ποικίλες εκφάνσεις της ζωής. Μέσω της ανάδειξής τους και της επεξεργασίας στρατηγικών επίλυσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι καθημερινές συγκρούσεις αποδαιμονοποιούνται και το υποκείμενο βοηθείται στην αποδοχή του εαυτού και τη θετική ανακάλυψη της ταυτότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι ψυχαναλυτές ήταν Ιουδαίοι ,που με έδρα τη Βιέννη συνέζευξαν την αρχαία τραγωδία και το μύθο της με την παλαιοδιαθηκική «γλώσσα» των Ψαλμών, του Ιώβ και των Προφητών.**
2. **Η Π.Δ. αποκαλύπτει τη φθαρτότητα της ζωής που πάντα είναι γεμάτη ρίσκα και κινδύνους. Ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει μόνος τον πόνο και το θάνατο. Ο μαθητής μέσω της αγωγής να συνειδητοποιεί τον τρόπο με το οποίο θα αντιδράσει απέναντι σε αυτές τις υπαρκτές απειλές για να κτίσει την αυτοσυνειδησία του ή μάλλον τη «θεονομία» του.**
3. **Η Π.Δ. κατονομάζει την ενοχή (= αμαρτία) και τη συγχώρεση (= χάρη) ως βασικά συστατικά του ανθρώπινου βίου. Σύμφωνα με την Πρωτοϊστορία** ([Γέν 1-11](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/1.Mose%201-11/bibel/text/lesen/ch/d5393fb55a39885cf9b0e49bcb97b9b4/)) **δεν υπάρχει ζωή χωρίς ενοχή. Κανείς δεν ζει χωρίς να περιορίζει - συρρικνώνει τη ζωή του «άλλου» - πλησίον η οποία σε ακραίες περιπτώσεις φθάνει και στο έγκλημα: «Ο θάνατός σου η ζωή μου»** ([Γέν. 9,1-7](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/1.Mose%209%2C1-7/bibel/text/lesen/ch/839aeaa0f7a2aaea290a4f4cdf6be138/))**. Η εμπειρία της ενοχής καταλήγει «το κατεξοχήν πρόβλημα» της ύπαρξης όταν δεν υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης - εξιλέωσης. Η Π.Δ. διδάσκει μια ουσιαστικά φιλάνθρωπη συναναστροφή με τον εαυτό και τον «άλλον» καθώς επιδεικνύει τη δυνατότητα εύρεσης και εν συνεχεία προσφοράς συγχώρεσης, ελέους, χάριτος. Τα βιβλικά κείμενα διανοίγουν προοπτικές που επιλύουν ζωτικά προβλήματα και αποκαθιστούν τη δυνατότητα συνύπαρξης τόσο για το άτομο όσο και για την κοινότητα αφού έχουν ως επίκεντρο τη συγχώρεση** (π.χ. [Ψ 130,4](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Ps%20130%2C4/bibel/text/lesen/ch/78a364c571e21dc4eacb7132c5997980/) [Μασ.]. [Ησ 55,7](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Jes%2055%2C7/bibel/text/lesen/ch/5c57add3e7069dc6d17db039579b6949/)), χάρη ([Ψ 84, 11](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Ps%2084%2C11/bibel/text/lesen/ch/bb198de636fb18ef2ba730558d0e90e5/)[Μασ.]. [Ησ 26,10](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Jes%2026%2C10/bibel/text/lesen/ch/cb9266589a4a69c4cd11cccf30b38eeb/)) και το έλεος ([Γέν. 43,14](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/1.Mose%2043%2C14/bibel/text/lesen/ch/21298669b2d24be8023911bceba09cf0/). [Ησ. 63,7](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Jes%2063%2C7/bibel/text/lesen/ch/0ef0abc59f5895fc5a9aad8b70c15723/)).
4. **Η Π.Δ. διδάσκει θεμελιώδεις κανόνες – αξίες της ζωής οι οποίες οδηγούν στη Γη της ελευθερίας. Βεβαίως στους περισσότερους αυτή αντιμετωπίζεται ως Νομοθεσία καθώς είναι γνωστή για τον «όφθαλμόν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ» και το Δεκάλογο. Ήδη η Τορά (= διδασκαλία) μεταφράστηκε από τους Ο’ περίπου το 200 π. Χ. στην Αλεξάνδρεια «Νόμος» καθώς η έμφαση έγκειται στον πυρήνα του, το Λευιτικό και τις διατάξεις καθαρού - ακαθάρτου. Ο μοντέρνος πολίτης δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι οι διατάξεις λειτουργούν ως οδοδείκτες που οδηγούν στην ανακάλυψη της αυθεντικής Γης της Επαγγελίας. Ήδη στο ρεπερτόριο των εντολών της Π.Δ. κυριαρχούν η αγάπη προς τον πλησίον** ([Λευ 19,18](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/3.Mose%2019%2C18/bibel/text/lesen/ch/5db43e074767a9fc7bd73e1dd4420dcc/)b Νόμος Αγιότητας) **και η υπεύθυνη διαχείριση της ιδιοκτησίας χάριν των αγίας τριάδος των αδυνάτων: χηρών, ορφανών και προσήλυτων - ξένων** ([Αμώς 2,6-8](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Am%202%2C6-8/bibel/text/lesen/ch/a6a84ce51d943074edfa4e395446ef39/). [Ησ 5,8](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Jes%205%2C8/bibel/text/lesen/ch/843599a78f46320c5316097cc6849456/). [Ιεζ 45,9](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Hes%2045%2C9/bibel/text/lesen/ch/c4550e42634262abb1ab713e0c91bdfa/). [Ιεζ 46,18](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/Hes%2046%2C18/bibel/text/lesen/ch/9d42fd75a8e3be71fd839e1373a2af78/). [Δτ 15,1](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/5.Mose%2015%2C1/bibel/text/lesen/ch/72c5a8a29c48f0fbb2dd7142e53e61ea/). [Λευ 25,4](https://www.bibelwissenschaft.de/bibeltext/3.Mose%2025%2C4/bibel/text/lesen/ch/14f1683bacdf459506a53656e8dc951d/)).
5. **Η Π.Δ. περιέχει μια οξεία κριτική απέναντι στη θρησκειοποίηση - τυποποίηση της γαμήλιας σχέσης του Θεού με τον λαό του, η οποία συνιστά τον πυρήνα της κλήσης και της διαθήκης. οι Προφήτες (*näbi'/fem. nebi՝ä* = προσκεκλημένος προσκαλών) ή αλλιώς τηλε - Ορώντες (roeh) μαστιγώνουν κυριολεκτικά την αντίληψη ότι η σχέση με τον Θεού συμπυκνώνεται στο «δούναι – λαβείν» της προσφοράς θυσίας σε ένα όρος όπου εγκιβωτίζεται ο Θεός συνήθως πλησίον του βασιλικού ανακτόρου. Η πρώτη πλάκα της διαθήκης (που περιγράφει τη σχέση Θεού - ανθρώπου) οφείλει να συμπληρώνεται από τη δεύτερη (τη σχέση ανθρώπου – συνανθρώπου με αποκορύφωση του «οὺκ ἐπιθυμήσεις» Έξ. 20, 17). Πάντα, όμως, παρά τις πτώσεις και τις εκ-πτώσεις που οδηγούν σε ένα τέλος (= μια τελείωση). Πάντα αναδεικνύεται η προ*οπτική* – αληθινή ελπίδα (και όχι οπτισμισμός) μέσω της μεταστροφής. Σημειωτέον ότι η γλώσσα των Προφητών δεν εξαντλούνταν μόνον στον λόγο αλλά και στη συμβολική δράση (περφόμανς) ή/και τα οράματα (πρβλ. Ιεζεκιήλ, Δανιήλ).**

ΑΣΚΗΣΗ: Κάνετε τις εξής Εργασίες από το Φωτόδεντρο: <http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?query=%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82+%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82&submit=&newQuery=yes>

Ιδιαίτερη Έμφαση στο εξής: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ<http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7296?locale=el>

<http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/566?locale=el>

Β. Η Βίβλος είναι “Face-book”, αλλά όχι μόνον….

Η αντίληψη της Βίβλου ως **Facebook έχει ένα μειονέκτημα:** ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρήσουμε τα αφήγηματά της μινιατούρες χωρίς συνεκτικό ιστό – αλληλουχία. Να την αντιληφθούμε δηλ. ως μία Βιβλιοθήκη με πολλά «ασυνάρτητα» βιβλία.

Το κατεξοχήν μοτίβο, που ως κόκκινη κλωστή διαπερνά το σύνολο των 72 βιβλίων, είναι το **Ταξίδι – η Πορεία – η Διάβαση / Υπέρβαση**. Είναι γνωστό το **ταξίδι του Οδυσσέα**, το οποίο όμως περιλαμβάνει το νόστο. Ο ήρωας αρνείται ακόμη και την Αθανασία προκειμένου να επιστρέψει στην «Ιθάκη» του στην αγκαλιά της Πηνελόπης. Ουσιαστικά ολόκληρη η Βίβλος ξεκινά με το ταξίδι του Αβραάμ, ο οποίος στρέφει τα νώτα στους αστέρες της πατρικής εστίας και μαζί με τη Σάρρα του ανοίγεται στο «άγνωστο» το «ξένο» με όπλο την πίστη – αφοσίωση σε ένα προσωπικό Θεό των Πατέρων και Μητέρων. Συνεπώς συνδετικός κρίκος της Βίβλου είναι **η έξοδος από καθ*ιερωμένους* ειδωλοποιημένους θεσμούς** (πρβλ. Αβραάμ) και ο μη ετεροπροσδιορισμός της ταυτότητας του προσώπου από τα δεδομένα - κεκτημένα του παρελθόντος όπως επί αιώνες ήταν το γένος - η *ευγένεια*, ο οίκος, η ιδιοκτησία. Σημειωτέον ότι Είδωλο είναι οτιδήποτε λατρεύει ο καθένας στην καθημερινότητα εκτός του αληθινού Θεού.

Πρόκειται για την ανάληψη ενός ρίσκου: Καθένας προκαλείται να διαμορφώσει την προσωπική ταυτότητά του όχι μέσω της επωνυμίας – του γένους του ή ακόμη και της ανάγνωσης – αποστήθισης ιερών βίβλων αλλά διά της ***εμπειρίας*** της ***συ***μπόρευσης – συνόδου με έναν Θεό των Πατέρων και της έκπληξης. Η ίδια η Α.Γ. δεν είναι ένα πακέτο 76 ή 79 βιβλίων (χωρισμένο σε δύο ενότητες), που προϋπήρχε της Δημιουργίας και απεστάλη μέσω «αγγέλου» courier στη γη. Είναι μάλλον ένα δέντρο με πολυποίκιλα κλαδιά το οποίο ρίζωσε **στο πεδίο / την «έρημο» της κοινοβιακής ζώσας εμπειρίας ενός Θεού προσωπικού**[[6]](#endnote-6), ο οποίος (α) ζει – ***συν***υπάρχει κατεξοχήν με τους ταπεινούς, περιθωριακούς και καταφρονεμένους σκλάβους, (β) διαλέγεται / συνομιλεί αδιάκοπα, (γ) και συμπορεύεται προς μια Γη της επαγγελίας ***πάντα*** μέσω μιας «ερήμου». Ας μην λησμονείται επίσης ότι τα πλέον θεολογικά κείμενα της Βίβλου (όπως αυτά που αναφέρονται στη Δημιουργία και Χριστολογία) είναι ***ποίηση***.

Επίμετρο: Μια Συνολική Ματιά στην Τορά και τους Ψαλμούς

Η Τορά, που μεταφράστηκε στα ελληνικά ως *Νόμος* (γεγονός που προκάλεσε πολλές παρερμηνείες), αποτελεί δώρο του Θεού καθ’ οδόν προς την ελευθερία αφού συνιστά τον **«ταξιδιωτικό οδηγό προς τη Γη της Επαγγελίας»[[7]](#endnote-7).** Όταν ο Ισραήλ, ως ο λαός της Διαθήκης πραγματώνει καθημερινά τις εντολές, προφυλάσσεται από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους που απειλούν αυτό το διάβα και επιτυγχάνει την «κατάσχεση» που υποσχέθηκε ο Θεός στους Πατέρες.

Η Πεντάτευχος έχει κυκλική επικεντρική δομή:

Α. **Γένεσις** (Δημιουργία του Σύμπαντος και Επαγγελία της Γης ως ζωτικού χώρου. Επίλογος Γέν. 49-50: Ευλογία Ιακώβ στους 12 υιούς. Θάνατος Ιακώβ. Ταφή του στη Γη).

Β. Έξοδος 1-16 (Από την Αίγυπτο στο Σινά).

Γ. Έξοδος 17-40 (17-24: *Αποκάλυψη της Τορά*. 25-40: *Οικοδόμηση του Ιερού*).

Δ. Λευιτικό (*Θεολογία Ιερού:* Ο άγιος Θεός στο μέσον ενός λαού που αγιάζεται).

Πυρήνας κεφ. 16: Η συνάντηση με τον Θεό του ελέους και της μήτρας (= οικτιρμών).

Γ’. Αρ. 1, 1- 10, 10: Ο Ισραήλ ως **αγία** κοινότητα-παρεμβολή.

Β’. Αριθμοί.

Α’. **Δευτερονόμιο:** Εντολές για τη ζωή στη Γη της Επαγγελίας (κεφ. 33-34 Επίλογος: Ευλογία Μωυσή στις Δώδεκα φυλές. Θάνατος Μωυσή. Ταφή του).

Η Τορά με σημείο αφετηρίας τον πυρήνα της που εστιάζεται στο πλέον παρεξηγημένο βιβλίο της Π.Δ. (Λευ.) διακηρύσσει: **ο Θεός, έτοιμος για συμφιλίωση, συνιστά το νεύρο της Ιστορίας και του Νόμου (εντολής) στην παρουσίαση της Πεντατεύχου**. Την εποχή του Έσδρα (5-4 π.Χ.), της επιστροφής δηλ. στη Σιών από τη Βαβέλ, ιερατικοί κύκλοι στρεφόμενοι εναντίον του μεγαλοϊδεατισμού, αποκόπτουν τον *Ιησού του Ναυή* από την Τορά και αντί της Γης προβάλλουν την Πεντάτευχο ως βασικό δείκτη ταυτότητας καθώς επιθυμούν να περιχαρακώσουν το λαό που ζει πλέον στη Διασπορά έναντι των άλλων λαών[[8]](#endnote-8).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: **Ας σημειωθεί ότι το Ψαλτήρι[[9]](#endnote-9), εκτός από «καθρέφτης» της ανθρώπινης ψυχής, είναι και καθρέφτης της ιστορίας και της προοπτικής ολόκληρου του λαού. Κινούμενο ανάμεσα στους** Ψ. 1-2 **(Πρόλογος) και τους** Ψ. 146 - 150 **(«Αλληλούια» - Επίλογος), διαιρείται κατά το πρότυπο της *Πεντατεύχου* σε πέντε βιβλία. Σε αυτά απεικονίζονται οι βασικοί σταθμοί της ιστορίας του λαού.** Συνεπώς ολόκληρος ο Ψαλτήρας συνιστά την απάντηση του Ισραήλ στην παραδεδομένη υπό του Γιαχβέ Τορά. Άδοντας το βιβλίο, ο αναγνώστης της εν*θυμείται* προσευχόμενος και ταξιδεύει βιωματικά στους σταθμούς της Ιστορίας της πίστης του Ισραήλ, μεταβάλλοντας αυτές τις δυνατές εμπειρίες σε γεγονότα της ίδιας του της ύπαρξης ζώντας την ένταση ανάμεσα στη βιωθείσα καταστροφή και την προσδοκώμενη σωτηρία, η οποία γίνεται παρόν, «ήδη» αλλά «όχι ακόμη»!

Ψ. 3 - 41 + 42 - 72: Οι πρώτοι Αίνοι – κατακλείδες των δύο πρώτων ενοτήτων Ψ. 41,14 und 72, 18. 20 [όλοι οι Ψ. αριθμούνται σύμφωνα με το Μασοριτικό] παραπέμπουν στη Βασιλεία του Δαυίδ και του Σολομώντα αντίστοιχα, οπότε και οι δύο ομάδες Ψαλμών Ψ. 3-41. 42-72, 40 χρωματίζονται μεσσιανικά.

Ψ. 73 - 89 + 90 – 106: Αντιθέτως η τρίτος βίβλος του Ψαλτήρα επικεντρώνεται στην κατάρρευση του (δαυιδικού) βασιλείου. Η προσευχή της μετάνοιας Ψ. 106,48 καταγγέλλει την παράδοση του Ισραήλ στους αλλοδαπούς - τα έθνη (στ. 27. 40 κε.) και ικετεύει για τη λύτρωση και σύναξη του λαού (στ. 47).

Ψ. 107 – 145: Έτσι στον Ψαλτήρα αντικατοπτρίζεται όλη η ιστορική πορεία του εκλεκτού Ισραήλ, από την εγκαθίδρυση της βασιλείας υπό τον Δαυίδ και Σολομώντα (Ψ. 2/3-41.42-72) και την εποχή της παρακμής (Ψ. 73-89) και την Άλωσή της το 587 π. Χ. (Ψ. 90-106).

Επιλογος: Στο τέλος του Βιβλίου περιγράφεται η μετάβαση – «έξοδος» στην εποχή της αποκατάστασης – ανασυγκρότησης του «γένους», η οποία ταυτίζεται με την εποχή των αίνων - Αλληλούια (όπως άλλωστε συμβαίνει και στην έσχατη ενότητα της *Αποκάλυψης του Ιωάννη*). Έτσι ο Γιαχβέ αποδεικνύεται διαχρονικά σε όλη την ιστορική πορεία, όχι μόνον Δημιουργός και Βασιλεύς μέγας αλλά και βοηθός των καταπιεσμένων πτωχών και αδυνάτων (Ψ.145,14. 146,7-9. 147,6. 149,4).

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΑΣΚΗΣΗ:

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν φωτογραφίες / μεταφορές με θέμα "Η ανάγνωση της Βίβλου για μένα είναι **σαν** ..." (μία κάρτα ανά πρόταση, 2-3 κάρτες ανά συμμετέχοντα),

π.χ. "Η ανάγνωση της Βίβλου είναι για μένα σαν να..

- Μασάω σκληρό ψωμί
- Περπατάω σε έναν όμορφο κήπο
- με τη μηχανή του χρόνου να μεταφέρομαι σε ξένους κόσμους - κλπ. **(5 λεπτά)**

2. Οι κάρτες συλλέγονται και αναμιγνύονται. Κάθε ένας τραβά 2-3 φύλλα. (2 λεπτά)

3. Ο καθένας σηκώνεται και μετακινείται στην αίθουσα ("αγορά"), επικοινωνώντας με άλλους, ακούγοντας / διαβάζοντας τι έχει το άλλο πρόσωπο στην κάρτα του, ενδεχομένως ανταλλάσσοντας κάρτες (ποια μεταφορά μου αρέσει και ποια Θα ήθελα να ξεφορτωθώ;) (15 λεπτά)

4. Στην ολομέλεια, κάθε άτομο διαβάζει τις κάρτες που κατέχει. Έτσι ο καθένας ακούει και πάλι όλες τις μεταφορές που αναπτύσσονται στην ομάδα. (8-10 λεπτά)

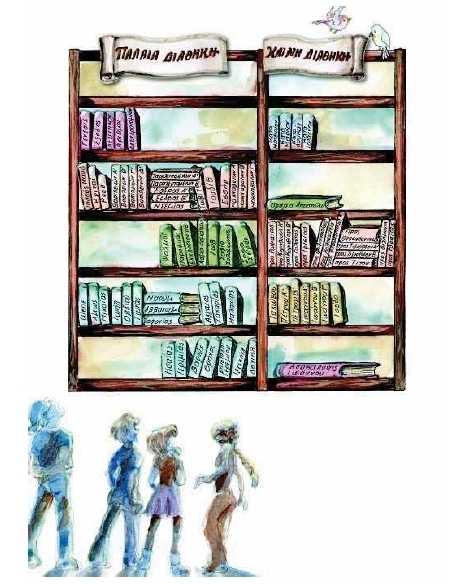
Υποδείξεις: Συνολική διάρκεια (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας): 30-50 λεπτά περίπου 10-20 συμμετέχοντες, για τους οποίους η καταγραφή των δικών τους σκέψεων δεν είναι τίποτα ξένο υλικό: ανά συμμετέχοντα 3 κάρτες / χαρτί και 1 μολύβιΗ αίθουσα στην οποία μπορούν όλοι να περπατήσουν ταυτόχρονα, τοποθετεί καρέκλες στον τοίχο ως κύκλο καρέκλες. Φυσικά, αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε θέμα, π.χ. "Για μένα, το δείπνο του Κυρίου είναι σαν ...", "Η εκκλησία είναι σαν ...", "Η οικογένεια είναι σαν ...", κλπ.

Η Βίβλος είναι (δεν) όπως ... Στη μέση (καθημερινά) αντικείμενα θέση (π.χ., οδοντόβουρτσα, σαπούνι, υφάσματα πλυσίματος, ρολόι, στυλό, το πορτοφόλι, τηλέφωνο / κινητό τηλέφωνο, παπούτσια, καλώδιο, σουγιάδες, εργαλεία, κίνησης, λουλούδι, BGB, GG, κλπ). Προσοχή: Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τόσα στοιχεία ως συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες πρέπει (πολύ γρήγορα) να επιλέξουν ένα, να το χειριστούν σιωπηλά και τελικά να εξηγήσουν στους άλλους τι είναι η σχέση τους με τη Βίβλο.

Προβολή εικόνων (κινούμενα σχέδια) Οι επιλεγμένες καρικατούρες προσφέρουν ευκαιρίες συσχέτισης στο θέμα "Τι είναι η Βίβλος για μένα;" Και κίνητρα συζήτησης για να ξεκινήσετε το θέμα. επιλογές:
α) Φύλλο με 12 κινούμενα σχέδια από τους Steiger και Mayk

β) την επιλογή των κινουμένων σχεδίων από: WernerTiki Küstenmacher: «Διάβασα τη Βίβλο, επειδή .... εξήντα καλοί λόγοι για το Βιβλίο των Βιβλίων, Claudius-Verlag, 3η έκδ Μόναχο 1992)

ΕΙΚΟΝΑ 1

<http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/355/2385,9137/>

Ι. «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – H «Ομορφιά σώζει τον Κόσμο»

Αφόρμηση : «Υπάρχει Λόγος»?? **(Συνεντεύξεις – Κείμενα)**
* «Γενηθήτω φῶς!»: αυτά είναι τα πρώτα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης για την «ἀρχή» του *οὐρανοῦ καί τῆς γῆς*: *Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη.* *Ήταν σκοτάδι πάνω από την άβυσσο και πάνω από την άβυσσο, αλλά έπνεε πνεύμα του θεού πάνω από τα νερά*. Πριν από τα πάντα, ακόμη και πριν από τον ήλιο, τη σελήνη και τ’ άστρα, δημιουργήθηκε το φως. Ο **Ιωσήφ Χάυδν (Joseph Haydn)** αποτυπώνει αυτό το κοσμογονικό γεγονός ηχητικά στο ορατόριό του ***Δημιουργία*** ισχυρότερα από ό,τι μπορούν να το εκφράσουν τα λόγια και ακόμη ζωηρότερα από την αναπαράσταση του **μιχαήλ Άγγελου** (Michelangelo) στη **Σιξτίνα Καπέλλα**. Με τη γλώσσα της μουσικής *μετα-φράζει* εκ νέου τον βιβλικό λόγο για τη δημιουργία του φωτός με ένα αιφνίδιο ξέσπασμα (fortisimmo) ολόκληρης της ορχήστρας από το σκοτεινό μι-μινόρε (e-moll) σε ένα ακτινοβόλο, θριαμβευτικό ντο ματζόρε (c-dur).   «Γενηθήτω φῶς!»: Αυτό ήταν και το σύνθημα της «Διαφώτισης» (Aufklärung), που μεταδόθηκε από την Αγγλία (En-lightenment) και τη Γαλλία (les Lumières) και ήθελε να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανακαλύψει την «έξοδο από την αυτοπροκληθείσα ανωριμότητα» με τη χρήση της λογικής του (Κάντ). Οι πρώτοι Διαφωτιστές, που ονομάζονταν «φίλοι του φωτός», ήσαν όλοι οι ευσεβείς. Επιθυμούσαν να συντελέσουν στην ελεύθερη έρευνα μέσω της χρήσης της λογικής και κηρύγματος συγχρονισμένου στις ανάγκες των καιρών, χωρίς να αποσκιρτήσουν από τους κόλπους της Εκκλησίας αλλά και χωρίς εξαναγκασμούς και πνευματικές κηδεμονίες. Και όλοι αυτοί τάχθηκαν υπέρ της μετα-κοπερνίκειας φυσικής, η οποία στη «δίκη» της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εναντίον του Γαλιλαίου (Galileo Galilei) αναδείχθηκε τελικά νικήτρια. Δεν είναι δυνατόν εμείς σήμερα να παλινδρομήσουμε πίσω από τους Κοπέρνικο και Γαλιλαίο, από τους Νεύτωνα και Δαρβίνο!   * 1963: Ο σοβιετικός κοσμοναύτης **Γκαγκάριν** (Juri Gagarin), ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος την 12η Απριλίου 1961 κινήθηκε σε τροχιά γύρω από την γη, απόλυτα σύμφωνα με το μαρξιστικό-υλιστικό δόγμα, διακήρυξε από το διαστημόπλοιο τα εξής: **«Εδώ πάνω δεν είναι δυνατό να δεις κανέναν Θεό»!!!** Αργότερα διατράνωσε τη θρησκευτική πίστη.
* 1968: Ο Αμερικανός διοικητής του διαστημοπλοίου **«Απόλλων»,** ο πρώτος αστροναύτης, που την παραμονή των Χριστουγέννων του 1968 έκανε γύρους γύρω από τη σελήνη, γοητευμένος από την ωραιότητα του γαλάζιου πλανήτη μας και ευγνώμων για το δώρο του φωτός και της ζωής μέσα στο βαθιά σκοτεινό σύμπαν, διάβασε τους πρώτους στίχους της *Γενέσεως*: «*Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν, ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος καί ἀκατασκεύαστος, καί σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καί πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Καί εἶπεν ὁ* ***Θεός Γενηθήτω φῶς καί ἐγένετο φῶς***» (1, 1-3 σελ. 228).
* 1993: Ο Γερμανός φυσικός και αστροναύτης Ulrich Walter, που το 1993 συμμετέσχε στη γερμανική αποστολή του διαστημικού λεωφορείου (Space Shuttle 7 D-2), κάτω από τον έντονα καυτερό ήλιο είδε τον γαλάζιο - λευκό πλανήτη μας και αντικρίζοντας τα κατά τα άλλα πολύ μονότονα μαύρα και εχθρικά για τη ζωή βάθη του σύμπαντος, ένοιωσε εμπειρίες μοναξιάς παρόμοιες με αυτές του Πασκάλ (Blaise Pascal), που είπε: «η δική μου κοπερνίκεια επανάσταση που βιώθηκε τελείως προσωπικά». […] Στο ερώτημα «εάν μία πτήση στο χώρο του διαστήματος, φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στον Θεό ή όχι;», η απάντησή του είναι: **«Αυτό εξαρτάται από το κάθε άτομο».**
* 1970: φυσικός **Werner Heisenberg** (Διάκριση μεταξύ Sky – Heaven !): *η γλώσσα της Αγίας Γραφής καθιστά δυνατή μία κατανόηση για την αισθητή συνάφεια του κόσμου πίσω από τα φαινόμενα. Χωρίς αυτήν δεν θα ήταν δυνατό να έχουμε ηθική και κάποια κλίμακα αξιών. […] Αυτή η γλώσσα είναι στενά συγγενής περισσότερο με τη γλώσσα της ποίησης παρά με τη γλώσσα της φυσικής επιστήμης, που αποζητά την ακρίβεια*. *Γι’ αυτό οι ίδιες λέξεις στις δυο «γλώσσες» σημαίνουν συχνά κάτι διαφορετικό:* ***Ο ουρανός****, για τον οποίο γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή, δεν είναι συμβατός με εκείνον τον ουρανό, στον οποίον εμείς ανυψώνουμε αεροπλάνα ή πυραύλους. Στο αστρονομικό Σύμπαν η γη είναι μόνον ένας ελάχιστος κόκκος σκόνης σ’ ένα από τα αναρίθμητα συστήματα γαλαξιών. Για εμάς όμως είναι πράγματι το κέντρο του κόσμου. Για τη Φυσική το ζητούμενο είναι η αντικειμενικότητα των εννοιών της. Αντίθετα η θρησκευτική γλώσσα πρέπει να αποφύγει τη διχοτόμηση του κόσμου στην αντικειμενική και στην υποκειμενική του πλευρά, αφού ποιος θα μπορούσε να ισχυρισθεί, ότι η αντικειμενική πλευρά είναι όντως περισσότερο πραγματική από την υποκειμενική; Δεν έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να συγχέουμε τις δυο γλώσσες, αλλά πρέπει να σκεπτόμαστε λεπτότερα από ό,τι τούτο ήταν έως τώρα συνηθισμένο.*
* **2000: Στέφανος Χόκινγκ** [**GUT** (= *Grand Unified Theory* - Μεγάλη Ενοποιημένη Θεωρία) **αντί GOD];** Ο Άγγλος φυσικός Stephen Hawking (1942-2017), που θαυμάζεται δικαίως από πολλούς ανθρώπους, ένεκα μιας αθεράπευτης βλάβης του νωτιαίου μυαλού, ως γνωστόν, μπορεί να συνεννοείται με το περιβάλλον του μόνον με υπολογιστή. Ο επιστήμονας αυτός ήλπιζε ότι, διά των ερευνών του περί του Σύμπαντος στην κατάσταση αμέσως μετά την έκρηξη, με συγχώνευση όλων των γνωστών αλληλεπιδράσεων, θα αναπτύξει μία «Μεγάλη Ενοποιημένη Θεωρία» (GUT). Αυτή θα εξηγούσε τι «συγκρατεί εσώτατα τον κόσμο». Αλλ’ ενώ ο Χάιζενμπεργκ με τη Μηχανική των Κβάντα είχε παρουσιάσει μίαν εμπειρικώς βεβαιωμένη μεγάλη θεωρία ενώ κατά τα άλλα επεδείκνυε βαθύ σεβασμό στη θρησκευτική σφαίρα, ο Χόκινγκ στο Μπεστ σέλερ του «**Μία σύντομη ιστορία του χρόνου**», (που αν και δύσκολα κατανοητό και σ’ αυτούς τους θεράποντες των Φυσικών Επιστημών, εκδόθηκε σε 25 εκατομμύρια αντίτυπα), με τη μεγάλη αισιοδοξία της Διαφώτισης υποσχέθηκε μία ενιαία μεγάλη θεωρία. Αυτή δεν θα εξηγούσε μόνον ορισμένα εμπειρικά δεδομένα, αλλά θα μας έκανε *να γνωρίσουμε το Νου (το Πνεύμα) του Θεού* (the mind of God16 γερμ. den Geist Gottes)17. Αυτό διατυπώθηκε συνειδητά με ειρωνική διάθεση. Διότι η γνώμη του Χόκινγκs ήταν: Με μια τέτοια ενοποιημένη θεωρία για τα πάντα (Theory of Everything = TOE) ο ίδιος ο κόσμος θα εξηγούσε τον εαυτό του και ο Θεός ως Δημιουργός δεν θα ήταν αναγκαίος. **Εάν το Σύμπαν ήταν πλήρως κλεισμένο στον εαυτό του, χωρίς ξεχωριστές μοναδικότητες και όρια, εάν θα ήταν δυνατό να περιγραφεί εξ ολοκλήρου μόνο του με μια ενοποιημένη θεωρία, τότε η Φυσική θα καθιστούσε τον Θεό περιττό.** Μία εντυπωσιακή βραχυγραφία GUT ή ΤΟΕ ήταν βέβαια ευκολότερο να βρεθεί παρά η ίδια η θεωρία που θα συνένωνε όλες τις δυνάμεις του φυσικού κόσμου.   Πολύ γνωστή είναι η παραβολή του Νίτσε για τον «παράφρονα άνθρωπο», που σε ένα λαμπερό πρωινό ανάβει ένα φανάρι για να αναζητήσει (ανεπιτυχώς) τον Θεό. Γι’ αυτό «αφισοκολλά» τον θάνατό του. Με τρεις εντυπωσιακές, δυνατές εικόνες περιγράφει ό,τι μόνον δύσκολα αποδίδεται με έννοιες: **«Πώς θα μπορούσαμε πίνοντας ν’ αδειάσουμε τη θάλασσα; Ποιος μας έδωσε το σφουγγάρι, για να καθαρίζουμε όλον τον ορίζοντα; Τι κάναμε, όταν ελευθερώσαμε τη γη από τις αλυσίδες που την είχαν δεμένη με τον ήλιο; Προς τα πού τώρα κινείται αυτή; Προς τα πού κινούμεθα εμείς; Μακριά από όλους τους ήλιους; Δεν πέφτουμε συνεχώς στο γκρεμό**;» (211). […] Ο «αντίχριστος» Νίτσε, στα τελευταία του χρόνια στράφηκε εναντίον του γεμάτου αυτοπεποίθηση βεβαίου, του αισιόδοξου αθεϊσμού «των δικών μας ερευνητών της φύσεως και φυσιολόγων», τον οποίο αυτός αισθανόταν ως άσχημο «αστείο»: *σ’ αυτούς λείπει το πάθος γι’ αυτά τα πράγματα, το πάσχειν γι’ αυτά* […] *Πρέπει κάποιος να βιώνει ο ίδιος το άσχημα κτύπημα της μοίρας του, πρέπει κάποιος μ’ αυτό το κτύπημα σχεδόν να έχει καταστραφεί για να μη κατανοεί εδώ κανένα αστείο* (127-128). Από το βιβλίο Hans Küng, *Η Αρχή των Πάντων. Φυσικές Επιστήμες και Θρησκεία*. Μτφρ. Ε. Θεοδώρου, Αθήνα: Ουρανός 2009, 212-228)

Α. Ένα τριπλό αίνιγμα κάθε ανθρώπου

Τρία βασικά αινίγματα γεννούνται στην ανθρώπινη ύπαρξη όταν αυτή συλλογάται την αρχή και το τέλος της:

α) Το θεμελιώδες ερώτημα για την εν γένει αρχή: **Γιατί υφίσταται το σύμπαν και δεν υπάρχει το Τίποτε;** Πρόκειται για το ερώτημα σχετικά **το *είναι*** του σύμπαντος γενικώς.

β) **Γιατί το σύμπαν είναι «έτσι όπως είναι»;** Γιατί έχει ακριβώς αυτές τις ιδιότητες, που είναι αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η ανθρώπινη ζωή και επιβίωση; Πρόκειται για το πρόβλημα **του τρόπου και της μορφής υπάρξεως** (So-Sein = ούτως είναι) του σύμπαντος. Αφορά στην προέλευση και το νόημα του Κόσμου ως κοσμικού Όλου και της πραγματικότητας εν γένει.

γ) **Τελικά Τι είναι το Όλο**, η σύνολη πραγματικότητα; Είναι μόνον η «φύση» ή επίσης και το «πνεύμα»; Μπορεί η Φυσική να «συλλάβει» και το πνεύμα; Μπορούμε άραγε να αντιληφθούμε περισσότερα από ένα Σύμπαντα; Τι είναι εν γένει η πραγματικότητα; Μήπως τελικά είναι ένα μάτριξ – η οθόνη ενός Υπολογιστή?

Β. Βασικές Αλήθειες για τη Βίβλο

α) Η Βίβλος δεν μας περιγράφει το **πώς** έγινε ο Κόσμος, αλλά **Ποιος** και **Γιατί** τον κατασκεύασε και **ποια είναι η ευθύνη του ανθρώπου**. Γι’ αυτό επιλέγει να αρχίσει με ***δύο*** Αφηγήσεις περί Δημιουργίας (όχι πανομοιότυπες αν και τελικά η πρώτη, που «βλέπει» το παν από την οπτική του ουρανού, μάλλον γράφτηκε ως «υπόμνημα» - σχόλιο της δεύτερης, που είναι και αρχαιότερη και εστιάζει στη γη και τον άνθρωπο).

β) Η Βίβλος στην Αρχή και το Τέλος (Γένεση 1-11 + Αποκάλυψη) δεν «μεταδίδει» ρεπορτάζ! Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο «ΠρωτοΙστορία. Χρησιμοποιεί γλώσσα ποιητική - συμβολική, δηλ**. μυθική**. Μύθος δεν είναι το «Παραμύθι»! Δεν αυτό που έγινε κάποτε («μια φορά κι έναν καιρό»), αλλά αυτό που απλώς πραγματοποιείται συνέχεια με όλους και στα βάθη μας! Ο «μύθος» της Δημιουργίας μας λέει πώς πραγματικά πρέπει να είναι τούτος ο κόσμος, τούτος ο άνθρωπος και πώς συμπεριφέρεται. Έτσι οι βιβλικές αφηγήσεις αποτελούν την καλύτερη «απάντηση» στο φόβο και την αγωνία που γεννούν κοσμικές εμπειρίες καταστροφής. Ο μύθος αυτός της Κοσμογονίας αναβίωνε στη Λειτουργία της Πρωτοχρονιάς ώστε το νέο έτος να αποκτήσει «νόημα ζωής»

γ) Το ΚοσμοΕίδωλο («Σύμπαν») της Βίβλου είναι αυτό που διαμορφώνει μέχρι σήμερα η ματιά μας (βλ. Επίμετρο). Ήδη δημιουργεί ένα τρόμο καθώς περιβάλλεται από ύδατα, έτοιμα να προκαλέσουν και πάλι χάος (Κατακλυσμό!)

δ) Στη Βίβλο πρώτα βιώνεται ο Κύριος ως Θεός Εξόδου – λυτρωτής των σκλάβων και μετά ως Θεός Δημιουργός. Άλλωστε ουσιαστικά η Βίβλος όπως και η θεολογία της Δημιουργίας συγκροτούνται όταν ο λαός βιώνει την Κρίση της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας. Ειδικότερα η αφήγηση της Κοσμογονίας λειτουργεί θεραπευτικά, όπως στην περίπτωση του «αλλοδαπού» Ιώβ.

Και μια σύντομη Ανάπτυξη: «Ούτε οι Χριστιανοί, ούτε οι Ιουδαίοι πρέπει να πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή απεστάλη Express από τον «ουρανό» ως (κατά λέξη) άμεσος λόγος του Θεού, όπως συμβαίνει με τους Μουσουλμάνους και το Κοράνι. Το συγκεκριμένο βιβλίο κατά την παραδοσιακή ισλαμική κατανόηση, υπαγορεύθηκε κατά λέξη στους ανθρώπους και γι’ αυτό είναι αλάθητο λέξη προς λέξη. **Η Αγία Γραφή, όμως, κατανοείται ως θείος λόγος σε μορφή ανθρωπίνου λόγου.** Διότι γνωρίζομε, όλα τα επιμέρους στοιχεία της συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν, έτυχαν επεξεργασίας και διαδόθηκαν από ανθρώπους. […] Η Αγία Γραφή δεν είναι η αποκάλυψη του Θεού, αλλά ανθρώπινη μαρτυρία περί αυτής **με μία γλώσσα εικόνων και παρομοιώσεων**, που έχουν την ιδιαίτερη θέση τους σε συγκεκριμένα πλαίσια («Sitz im Leben»), όπως στη λατρεία, την τάξη και την οργάνωση της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή απαντά με εικόνες και παρομοιώσεις σε ερωτήματα, τα οποία είχαν απασχολήσει τότε τους ανθρώπους, αλλά είναι επίσης σπουδαία και για τους σημερινούς: από τις πρώτες σελίδες διατυπώνεται η απορία για την αρχή και φύση του κόσμου και του ανθρώπου. Αλλά πώς άραγε θα έπρεπε ο προεπιστημονικός άνθρωπος να περιγράψει διαφορετικά τη δημιουργική ενέργεια του Θεού παρά με μεταφορές και αναλογίες, που έχουν ληφθεί από την περιοχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και τις οποίες χρησιμοποιεί επίσης επικουρικά και η φιλοσοφία των Ελλήνων και των διαδόχων τους;

Η Αγία Γραφή δεν περιγράφει φυσικοεπιστημονικά γεγονότα, αλλά καταδεικνύει τη σημασία τους για την παρούσα ανθρώπινη ζωή και ενέργεια. Τα δυο επίπεδα γλωσσικής εκφράσεως και σκέψεως πρέπει να χωρίζονται σαφώς. Πρέπει να αποφεύγονται οι μοιραίες παρεξηγήσεις του παρελθόντος και από τις δύο πλευρές, και από την Επιστήμη και τη Θεολογία. **Η επιστημονική και η θρησκευτική γλωσσική έκφραση είναι τόσον λίγο συγκρίσιμες, όσον η επιστημονική και η ποιητική.** Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αντίθετες μεταξύ τουςq η θεωρία της πρωταρχικής έκρηξης και η πίστη στη δημιουργία, η θεωρία της εξέλιξης και της δημιουργίας του ανθρώπου, αλλά ότι και δεν εναρμονίζονται. Η «φυσικοεπιστημονική» ερμηνεία της *Γενέσεως* ως δημιουργίας σε έξι εκατομμύρια ημέρες ή ως Γεωλογία του κατακλυσμού (Flood Geology) στο έργο «Ο κατακλυσμός της Γενέσεως» (The Genesis Flood) των H. Morris − J. Whitecome (1961), οδηγεί στην πλάνη. Η δική μας ερμηνεία της Αγία Γραφής αποσκοπεί στο να αναδείξει τον πυρήνα εκείνου που είναι απαραίτητο για την πίστη και την ζωή και όχι ό,τι είναι δυνατόν να αποδειχθεί φυσικοεπιστημονικά. Από την άλλη πλευρά, η Φυσική δεν είναι δυνατόν να «αποδείξει» την ύπαρξη ή το περιττό του Θεού. Πολύ περισσότερο πρέπει να προωθήσει, όσο της είναι δυνατόν, τη δυνατότητα φυσικοεπιστημονικής εξήγησης του δικού μας σύμπαντος, αφήνοντας συγχρόνως χώρο γι’ αυτό που καταρχάς φαίνεται **ανεξήγητο**. Περί αυτού ομιλεί η Αγία Γραφή» (Ηans Kueng, *Η Αρχή των Πάντων. Φυσικές Επιστήμες και Θρησκεία*. Μτφρ. Ε. Θεοδώρου, Αθήνα: Ουρανός 2009, 212-228).

Γ. Ποιο είναι σήμερα το νόημα της πίστης στη Δημιουργία;

Οι βιβλικές διηγήσεις περί της δημιουργίας με εικόνες και παρομοιώσεις της εποχής τους απαντούν σε απλά θεμελιώδη ερωτήματα, τα οποία αντιμετωπίζει και ο σημερινός άνθρωπος και στα οποία η Φυσική δεν μπορεί να δώσει απάντηση με τη «γλώσσα» της. Στη Αγία Γραφή δεν βρίσκουν απάντηση καθαρώς θεωρητικά ερωτήματα, αλλά εκείνα τα οποία είναι στοιχειώδη για την ανθρώπινη ύπαρξη:

* **Τι ήταν στην αρχή;** Ο αγαθός Θεός, ο Οποίος είναι η πρωταρχική αιτία του παντός και του καθενός.

* **Υφίσταται δεύτερος θεός (άστρο, ζώο ή άνθρωπος) κοντά στον Θεό;** Όχι! Κανένας Θεός δεν υπάρχει εκτός του Θεού και Αυτός υπάρχει αιώνια.

* Μ**έσα, όμως, στην παγκόσμια ιστορία** δεν πολεμούν φανερά η μία εναντίον της άλλης μία αγαθή και μια κακή αρχή; Όχι! ο Θεός είναι πολύ περισσότερο αγαθός, και δεν βρίσκεται σε ανταγωνισμό με καμιά κακή ή δαιμονική αρχή. Αυτός ο Θεός τοποθετεί όρια στις δυνάμεις του Χάους, καθώς σε Αυτόν δεν κυριαρχεί η δικαιοσύνη – θέμις αλλά η αγάπη!

* **Υπάρχει τμήμα της πραγματικότητας *κατώτερης* ποιότητας;** Η ύλη έναντι του πνεύματος, η σεξουαλική ζωή έναντι της πνευματικότητας; Με κανένα τρόπον! Ο κόσμος του καλού Δημιουργού Θεού και μαζί με αυτόν και η ύλη, το ανθρώπινο σώμα και η ζωή των δύο φύλων είναι στο βάθος καλά: *Καί εἶδεν ὁ Θεός πάντα, ὅσα ἐποίησε, καί ἰδού καλά λίαν* (Γέν. 1, 31).

* **Ποιος είναι ο σκοπός της εξελικτικής διαδικασίας της δημιουργίας;** Ο μεγάλος σκοπός της διαδικασίας της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος − όχι όμως απομονωμένος, αλλά μέσα στον κόσμο −. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ήδη η δημιουργία σημαίνει μία εκδήλωση της χάριτος του Θεού προς τον κόσμο και τον άνθρωπο – πριν ακόμη συμβεί η λύτρωση-. Η συντήρηση του κόσμου μπορεί να κατανοείται ως μια συνεχιζόμενη δημιουργία («creatio») και εξέλιξη («evolutio»). Ο Θεός δεν επιθυμεί να είναι απρόσιτος, αλλά σε επιΚοινωνία με τον άνθρωπο. Ο ίδιος ο βροτός έχει μεγάλη ευθύνη ως εικόνα – καθρέφτης του Θεού. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι εικόνες του Θεού καθώς ο Αδάμ ζει ὀσο σχετίζεται. Η δουλειά δεν είναι προιόν πτώσης αλλά χάρις του Θεού.

Μπορεί κάποιος να διερωτηθεί: Είναι καθαρή τύχη ότι η νεότερη Φυσική μπόρεσε να αναπτυχθεί στο υπόβαθρο της ιουδαιο-χριστιανικής διδασκαλίας περί της δημιουργίας; Προφανώς σε αυτήν την πρόοδο συνετέλεσαν δύο θεμελιώδεις απόψεις, που τονίζονται επίσης και από το Κοράνιο:

− Ο κόσμος δεν είναι θεός, έχει δημιουργηθεί και δεν είναι καθ’ εαυτόν ιερός. Έχει τεθεί στη διάθεση του ανθρώπου.

− Το Σύμπαν δεν είναι χάος αλλά ταξινομημένος, *κόσμος* (κόσμημα): Πρέπει να χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο, να καλλιεργείται, να ερευνάται.

ΑΝΑΛΥΣΗ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (Γενηθήτω – Fiat!) Η Βίβλος **της Φύσης** και η Βίβλος της **«Γραφής»**	
Α’ Νεότερη Αφήγηση Δημιουργίας διά του Λόγου (Γένεση 1, 1 – 2, 3) ***Γενηθήτω [Fiat!] -***Η Αρχή των Πάντων **Αιχμαλωσία στη Βαβέλ** (500 π. Χ.): Σοκ – SOS (Save our Souls) από την άλωση της Πόλης χωρίς την χορηγία βοήθειας από την «Υπέρμαχο Στρατηγό» – Αιχμάλωτοι οι Ισραηλίτες «επί των ποταμών Βαβυλώνας» στη σκιά των Ζιγκουράτ.	**Β’ Αρχαιότερη Αφήγηση Δημιουργίας διά της πράξης** (Γένεση 2) Ο Θεός και Οι Άνθρωποι **Αυλή του Σολομώντα** (1.000 π. Χ.): Ο θεσμός της βασιλείας, ο οποίος καθιερώθηκε κόντρα στο θέλημα του Γιαχβέ, απογοητεύει, καθώς θέλει «σκλάβους» - φορολογούμενους.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ * Μήπως τελικά ο δικός Μας Θεός είναι ανίσχυρος μπροστά στους super stars θεούς των κατακτητών: τον ήλιο, τη σελήνη και τους υπέρλαμπρους αστέρες? * Υπάρχει τελικά τάξη – σχέδιο στον Κόσμο και την Ιστορία; **ΕνΤάξει** – [**Οκ] βιώνοντας την Κρίση – το Χάος**?? * Ποιος είναι ο «πλανητάρχης»??	**ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ** * Γιατί υπάρχει το καλό και το κακό; * Γιατί γεννιόμαστε με ωδίνες και πονάμε; * Γιατί διακρίνονται τα φύλα και προσπαθεί να κυριαρχήσει ο ένας στον άλλον; * Γιατί ντρεπόμαστε ο ένας τον άλλον; * Γιατί η δουλειά θέλει τόσο ιδρώτα; * Γιατί πεθαίνουμε; * Γιατί φαίνεται ο Θεός να βρίσκεται «μακριά» (εξωγήινος);

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Αρχή των Πάντων όχι το Μηδέν και η Τύχη, όχι ο Πόλεμος «Άσπρου – Μαύρου, **αλλά η Αγάπη του Προσωπικού Θεού**. Αυτός «κτίζει» με μοναδικό τρόπο (εβρ. *μπαρά*) ένα καλλιτέχνημα - «Κόσμο| μέσα **στο Χάος** (εβρ. ***τόχου βατόχου***!) Τη στιγμή που χάθηκαν τα «πάντα», δηλ. το Βασίλειο, ο Ναός και η Γη, **ιερατικός Κώδικας** διακηρύττει με την αφήγηση της εξελικτικής κτίσης των απάντων **τη σταθερότητα της παγκόσμιας ιστορίας** παρά τις όποιες μεταβλητές. Γενεσιουργός αιτία των πάντων είναι η ΕυΛογία και η Διαθήκη του Θεού. Γενικότερα ο «Ιερατικός Κώδικας» διακρίνει τέσσερις περιόδους κατά τις οποίες αποκαλύπτεται ο Θεός: Δημιουργία − **Νώε** − **Αβραάμ** − ***Μωυσής***. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει το λαό του στην εξορία, καθώς παραμερίζει τα πάντα όσα διαφθείρουν τη Δημιουργία και τον χωρίζουν από Εκείνον. Περιτομή (Γέν. 17), Σάββατο (Γέν. 2, 2 Έξ. 16. 31) και λατρεία (Έξ. 25, 8 κε. 29, 45 κ.ε.) αποτελούν «σημάδια» της σχέσης – του δεσμού Του με Εκείνον τον γνωστό Άγνωστο .	**ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ** Σε αντίθεση προς το Ρυθμό και την Αρμονία του Γέν. 1, εισβάλλει η αβεβαιότητα που περιτριγυρίζει την ανθρώπινη οντότητα!
Φιλολογικό «Είδος» ***Τραγούδι*** που χωρίζεται σε δύο «στροφές»: Οι **τρεις πρώτες μέρες** είναι μέρες διαΧωρισμού, ώστε να κατασκευαστούν τρία πεδία ***ζωτικής*** σημασίας: Αέρας, Νερό, Γη. Μετά κατασκευάζονται οι Ένοικοι. Επίσης οι **ημέρες 1, 4 και 7** σχετίζονται με τον Χορό – το Ρυθμό του Χρόνου (Κρόνου;) που επηρεάζεται από το Φως και τις «λάμπες», όπως αποκαλούνται οι Αστέρες των Εθνών (ήλιος, Σελήνη, άστρα). **Ο ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ** **Αντιστοιχία 3 + 3 :** Οι τρεις πρώτες μέρες αντιστοιχούν στις τρεις επόμενες. **Οι ημέρες 2 και 3** περιγράφουν τον Οίκο (= Home), ενώ οι 5 και 6 την εγκατάσταση σε αυτόν (τον Οίκο) των ενοίκων και όχι κατοίκων! Π.χ. η μάνα Γη (3η μέρα) και η γονιμότητά της αντιστοιχούν στη δημιουργία των ζώων και του πρώτου ζευγαριού (6η μέρα).	Πρόκειται για **ένα Δίπτυχο** που συγκρίνει τη Ζωή ***με τον Θεό*** (Γέν. 2) με τη ΑυτόΝομη Ζωή ***χωρίς Εκείνον*** (Γέν. 3-4). Ουσιαστικά όπως τελικά το ζευγάρι εγκαταλείπει τον Παράδεισο, έτσι και στο τέλος της Τορά, για τον λαό η Γη της Επαγγελίας συνιστά μια Ου-Τοπία, ένα όνειρο!
Κορυφαία η 7η Ημέρα (!). Ριζοσπαστική η ευκαιρία για ανάπαυση (πρβλ. Holy-Day), την οποία ο Κύριος προσφέρει **κάθε (!) Σάββατο** στους σκλάβους, τα ζώα και τη γη, παρότι η Φύση δεν σταματά ποτέ το ρυθμό της! Ευκαιρία για αφιέρωση στον γνωστό Άγνωστο και τον Άλλον! Κι όμως ο Θεός, όχι μόνο δημιουργεί εκ του μηδενός – μη όντος (creatio ex nihilo), αλλά και **εξακολουθεί να εργάζεται** ως Πατέρας (creatio continua). Στους μύθους της Ανατολής ο άνθρωπος κατασκευάζεται διότι οι θεοί αναζητούν τη Νιρβάνα και έχουν ανάγκη σκλάβους εργάτες.	Ο Θεός τοποθετεί τον Αδάμ σε ένα ***Παράδεισο*** (= περιφραγμένο Κήπο), όπου μπορεί να γευθεί τα πάντα εκτός από ένα, επειδή ακόμη είναι «ανώριμος» **Δέντρο της Ζωής** – **Γνώσης Καλού και του Κακού** (= Παντογνωσία). Καμία σχέση με ***Apple*** - φαγωμένο ***μήλο*** (< στα λατινικά malum = κακό και μήλο) αν και σήμερα μέσω της χρήσης ***Η/Υ*** δημιουργείται η ψευδαίσθηση της παντογνωσίας και παντοδυναμίας.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ – Ο «Καθρέφτης» του ίδιου του Θεού! Ο Θεός και μάλιστα μέσω πληθυντικού «Ποιήσωμεν», δημιουργεί **κάθε** άνθρωπο, άνδρα και γυναίκα (!), σύμφωνα με τη δική Του εικόνα και ομοίωση[[10]](#endnote-10). Γι’ αυτό στη Βίβλο **απαγορεύεται ρητά κάθε απεικόνιση του Θεού**. Ενώ στην καρδιά Των Ναών υψωνόταν το Είδωλο, στο Ναό του Σύμπαντος ***κάθε*** άνθρωπος είναι μοναδικό «άγαλμα» (< αγάλλομαι) του Γιαχβέ. Στους όμορους με τον Ισραήλ λαούς και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο εικόνες του Θεού Ήλιου θεωρούνταν **αποκλειστικά και μόνον** ο Φαραώ, υιός του θεού [Ρε][[11]](#endnote-11). Ο Αμμούν αναφέρει τα εξής στον κυρίαρχο της πρώτης αυτοκρατορίας, αυτής του Νείλου: ***Εσύ*** *είσαι ο αγαπημένος μου γιος […], η εικόνα μου που έχω τοποθετήσει πάνω στη γη! σε χαριτώνω να βασιλεύσεις με ειρήνη πάνω στη γη εξολοθρεύοντας τις κεφαλές όλων των ξένων χωρών*. Μάλιστα η κατεξοχήν εικόνα του Πλανητάρχη ως της ύψιστης θεότητας ταυτιζόταν με **τα πανομοιότυπα «ισχυρά» αλλά νεκρά Νομίσματα**. Τα «χαράγματα» αποτελούσαν την καλύτερη τηλε-όραση της πολιτικής προπαγάνδας ώστε οι λαοί, οι φυλές και οι γλώσσες μιας μεγάλης αυτοκρατορίας να υπηρετούν με πιστότητα τον πλανητάρχη, τον κύριο των κυρίων (= των υπόλοιπων υποτελών αρχόντων) ο οποίος προβάλλει ως η κεφαλή ενός σώματος όπου κάθε μέλος ***οφείλει*** να επιτελεί τη λειτουργία του (Δαν. 3). Αντιθέτως στην Α.Γ. ***κάθε*[[12]](#endnote-12)** άνθρωπος (ανεξάρτητα αν είναι άνδρας ή γυναίκας, ελεύθερος ή σκλάβος, πλούσιος ή πένης) δημιουργείται *κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού* (be zäläm ke demut). **ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ** Το *κατ’ εικόνα* συνδέεται με την **κυριαρχία,** η οποία νοείται και ως καταδάμαση των φυσικών αντιξοοτήτων και ως κηδεμονία του κόσμου[[13]](#endnote-13) Όχι ΒΙΑΣΜΟΣ της! Όχι μολονότι είμαι δημιούργημα του Θεού, αλλ’ επειδή είμαι δημιούργημα του Θεού και επειδή οι συνάνθρωποί μου και ο κόσμος που με περιβάλλει, είναι δημιουργήματά Του, έχουμε εγώ, οι συνάνθρωποί μου, και τα ζώα − παρά τις διαφορές τους − μίαν αξιοπρέπεια, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή.	**ΑΔAM – «ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΣ Fragile»** Στο Γέν. 1 ο άνθρωπος αποτελεί το έσχατο δημιούργημα ενώ στο Γέν. 2 το πρώτο! Στην αφήγηση του Γιαχβιστή επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και η σχέση του Αδάμ με το Adamah με το χώμα και τον κόσμο, τον οποίο καλλιεργεί (culture – cult). Ως **ΑΔΑΜ (= χωματένιος / πήλινος = ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΣ Fragile [!])** αρχικά θεωρείται τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα! Αργότερα αυτή ονομάζεται ισά (= ανδρίς. πρβλ. woMan) Αυτό που του δίνει ζωή – χαρά είναι το «φιλί της ζωής» από τον Δημιουργό Πατέρα του. Είναι το Πνεύμα. **ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-ΒΑΛΛΟΝ** Ο άνθρωπος είναι συνΕργάτης του Θεού με αποστολή να εργάζεται και να φυλάττει (= προστατεύει) τον κόσμο Του (Θεού! Γέν. 2, 15) Η **ονοματοδοσία των ζώων** σημαίνει *κατοχή* γνώσης των ιδιοτήτων τους αλλά και Φροντίδα αφού άνθρωπος και ζώα καταρχάς είναι σύνΤροφοι– φυτοφάγοι.
ΑΝΔΡΑΣ ***ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ*** Το *κατ’ εικόνα* συνδέεται και με την κοινωνία του άνδρα και της γυναίκας, η οποία επίσης έχει πλαστεί κατ’ εικόνα ενός Θεού τριαδικού αφού μόνον σε αυτό το χωρίο χρησιμοποιείται πληθυντικός: *ποιήσωμεν*. Καμιά άλλη διάκριση φυλής ή έθνους δεν εδράζεται στη δημιουργία και το θέλημα του Δημιουργού[[14]](#endnote-14). καμιά άλλη εικόνα του Θεού δεν γίνεται αποδεκτή στην Π.Δ.: *μὴ ἀνομήσητε καὶ ποιήσητε ὑμῖν ἑαυτοῖς γλυπτὸν ὁμοίωμα* ***πᾶσαν εἰκόνα ὁμοίωμα ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ*** (Δτ. 4, 16).	ΑΝΔΡΑΣ ***ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ*** Η Δημιουργία της γυναίκας ως ιδιαίτερη θεϊκή δημιουργική πράξη δεν εμφανίζεται ΠΟΥΘΕΝΑ στις άλλες ανατολικές Δημιουργίες. Η **Πανδώρα** στην Ελλάδα φορέας Δεινών στον Προμηθέα! ο ίδιος ο Δημιουργός διαπιστώνει κάτι όχι καλό (= λειτουργικό) στο κάλλος του παραδείσου, όπου λόγω της μοναξιάς ο άνθρωπος βιώνει μία «κόλαση»! ο όρος ***βοηθός*** (ezer Γεν. 2, 18) του Θεού για τη γυναίκα δε σημαίνει την *οικιακή βοηθό!* Βοηθός *και σκεπαστής* ονομάζεται ο ίδιος ο Θεός – Γιαχβέ (Ψ. 121,2 !!!) Πριν ο Αδάμ διαπιστώνει ότι τα ζώα δεν είναι «βοηθοί» (2, 20) και άρα χρειάζεται ένα «απέναντι» - Εσύ.
Ενώ, σύμφωνα με το *Συμπόσιο* του Πλάτωνα, ο έρωτας, το παιδί της φτώχειας και του κορεσμού, αποτελεί συνέπεια της θύμησης της πρότερης σφαιρικής ανδρόγυνης οντότητάς μας και οφείλεται στη λαχτάρα για απόκτηση ενός κομματιού του εαυτού μας που έχει αποκοπεί εντελώς αυθαίρετα από το είναι μας με την ανοχή ή την προσβολή της θεότητας, στη *Γένεση* η *φιλία*, η σχέση, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της εικόνας του ανθρώπου, αφού αποτελεί και συστατικό της εικόνας του Θεού των Πατέρων, ο οποίος δεν είναι κινούν ακίνητο (όπως αυτός των φιλοσόφων) αλλά σχέση, αγάπη, τριαδικότητα[[15]](#endnote-15).	Η Γυναίκα **«οικοδομείται» (Γέν. 2, 22)** από την ***πλευρά*** (sela: δεν είναι σαφές στα εβραϊκά αν πρόκειται για το «σημείο της καρδιάς» (= Ιω. 19, 34. 20, 20. Βουλγάτα costa) ή το *ήμισυ* του άνδρα [μάλλον το β’ πρβλ. τον ιερό ΒΩΜΟ ! Ἐξ. 25, 12. 27, 7]). Σίγουρα όχι από το κεφάλι (πρβλ. Αθηνά) ούτε από τα πόδια του άνδρα! Ο τελευταίος, ***δεν κοιμάται*** απλώς αλλά βρίσκεται σε Έκ-σταση! Το πρώτο τραγούδι αγάπης προκαλεί έκΠληξη καθώς είναι ο άνδρας που πρέπει να εγκαταλείψει τον Οίκο του και όχι η Γυναίκα, όπως επί αιώνες συνέβαινε! Τότε μόνον θα γίνουν μία σάρκα! Μόνον μέσω της γυναίκας, που ονομάζεται ισά (= ανδρίς πρβλ. woMan) και την οδηγεί μπροστά ο ίδιος ο Θεός ως νυμφαγωγός, αποκτά ο ίδιος ο άνδρας **αυτοσυνειδησία** ως ις (Man). Η γυναίκα ονομάστηκε Εύα (= Ζωή) μετά την «Πτώση» (!) καθώς όταν μένει έγκυος στο πρώτο παιδί της κραυγάζει «ότι απέκτησε τέκνο από τον Θεό». Αυτός κρατά τα κλειδιά του ουρανού –της βροχής, της μήτρας και του Άδη!
ΣΧΟΛΙΑ Ο ιερατικός κώδικας χρησιμοποιεί για τη δημιουργική πράξη το ρήμα ***barah*** το οποίο στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται για να δηλώσει αποκλειστικά τη μοναδική κατασκευή των πάντων από τον καλλιτέχνη Λόγο του Θεού. Αυτή δεν παρουσιάζει καμιά αντιστοιχία με τις αντίστοιχες κτίσεις πόλεων που πραγματοποιούσαν οι δυνάστες για να διαιωνιστεί το όνομά τους. Σημειωτέον ότι μόνον το φως και όχι το σκότος αποκαλείται *καλό*. Σε αντίθεση προς τον καλόν - το κάλλος της Δημιουργίας πριν τον Κατακλυσμό, σημειώνονται τα εξής: *Ο υπόλοιπος κόσμος ζούσε μέσα στη διαφθορά* ***κι οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τα εγκλήματά τους*** (Γεν. 6, 11). Μετά την κάθαρση της Κτίσης ο Θεός και πάλι πραγματοποιεί ***διαθήκη*** μαζί του η οποία είναι αιώνια (ουράνιο τόξο Γεν. 9, 8-17. περιτομή Γεν. 17. δέκα εντολές Εξ. 24 όπου επίσης επαναλαμβάνεται ο επταήμερος κύκλος ενώ και ο Ναός έχει πολλά στοιχεία της κιβωτού!).	Αντίθετα προς τους μύθους της Ανατολής ο γιαχβιστής θεωρεί ότι τα δεινά του ανθρώπου δεν αποτελούν συνέπεια της μάχης των θεών ούτε επιπτώσεις της διαπάλης μεταξύ Καλού και Κακού, αλλά ανάγονται στην ελεύθερη επιλογή του ίδιου του πλάσματος. Ο θεός παρά τις παραμορφώσεις που προκαλεί η ανθρώπινη αμαρτία στην τάξη της δημιουργίας, συνεχώς επιδεικνύει έλεος και δεν εξουθενώνει τελειωτικά το πλάσμα του. Ο θάνατος που απειλείται τελικά δεν ενσκήπτει όταν παραβαίνει ο Αδάμ την εντολή του Θεού. μετά το τέλος του Κατακλυσμού ακούγονται τα παραμυθητικά λόγια: *Δε θα καταραστώ πια τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, γιατί η σκέψη του είναι πονηρή από τη νεότητά του. Δε θα καταστρέψω πια καμιά ζωή, όπως έκανα τώρα. Στο εξής όσο υπάρχει η γη, δε θα πάψουν να υπάρχουν σπορά και θερισμός, κρύο και ζέστη, καλοκαίρι και χειμώνας, ημέρα και νύκτα* (Γεν. 8, 21)[[16]](#endnote-16) .

Αποτέλεσμα εικόνας για wALTER hABDANK ersclug seinen Bruder Αναμένοντας τη Γυναίκα…

<https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiU5pLmzs_eAhXFzIUKHdw-CQUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.archiv.dreikoenigsgemeinde.de%2Fglaube%2Fglaube_kirchenjahr_osternFreudenzeit.php&psig=AOvVaw17WUha0LtLcYnrYsd1t0PD&ust=1542137989110550>

Σύγκριση της Γενέσεως με άλλα Έπη Κοσμογονίας (π.χ. Ενούμα Ελις 19 – 17ο αι. π. Χ.)

- Η υπερβατικότητα του Θεού. Αυτός που είναι επέκεινα του Κόσμου, τον δημιουργεί μόνον διά του λόγου Του. Τα άστρα δεν αποτελούν θεϊκές εκφάνσεις, αλλά είναι κτιστοί λαμπτήρες του ουρανού.

− **Η αξία του ανθρώπου:** Ο άνθρωπος δεν πλάσθηκε ως σκλάβος των θεών για να απολαμβάνουν εκείνοι τη Νιρβάνα (= μη Εργασία), αλλά άνδρας και γυναίκα κατ΄ εικόνα και ομοίωμα του τριαδικού Θεού. Δεν είναι ούτε απλός χαλίφης (=εκπρόσωπος, διάδοχος). Έτσι τίθεται υπεράνω της λοιπής Δημιουργίας ως διαχειριστής και όχι ως τύραννος και εκμεταλλευτής.

− Η τάξη και η ενότητα της Δημιουργίας: από το χάος προκύπτει ένα καλά ρυθμισμένο, δομημένο, αρμονικό σύνολο με πολυάριθμες αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Ας σημειωθεί ότι όπως αποδεικνύεται από τα αρχαιότερα στρώματα της Βίβλου, πρώτα βιώθηκε από τον Λαό ο Θεός ως Κύριος της Εξόδου - Ελευθερίας και μετά/τότε ως Δημιουργός! Ουσιαστικά το αφήγημα περί Δημιουργίας ολοκληρώθηκε όταν ο λαός ήταν αιχμάλωτος και βίωνε Κρίση, η οποία αποδείχθηκε θεολογικά λίαν παραγωγική αφού τότε συγκροτήθηκε η Βίβλος! Η αφήγηση της Δημιουργίας λειτουργεί θεραπευτικά (βλ. Ιώβ)

ΕΠΙΜΕΤΡΑ

1. Άλλα Κείμενα της Βίβλου για τη Δημιουργία

μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία (587-538 π.Χ.), το επίκεντρο δεν είναι πλέον ο άνθρωπος όπως στο Γιαχβιστή, αλλά αυτή η Δημιουργία. αυξάνει ο αριθμός των κειμένων που πραγματεύονται το θέμα της Κοσμογονίας. Ο ίδιος ο Θεός μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία ονομάζεται ως *ο Ελοχείμ, ο Δημιουργός του Ουρανού και της γης*. Η πίστη σε αυτόν αποτελεί το ιδίωμα της ταυτότητας των Εβραίων στη Διασπορά (Ιωνά 1, 9: *εγώ είμαι Εβραίος και λατρεύω τον Κύριο, το Θεό του ουρανού, Αυτόν που δημιούργησε τη θάλασσα και τη στεριά*).

Χαρακτηριστικοί είναι οι **ψαλμοί της δημιουργίας** (Ψ. 98. 100. 113. 145. 149. 150 Μασ.), όπου εξυμνείται το μεγαλείο του Γιαχβέ, η εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του η οποία τρέφει την άλογη φύση: Ψ. 145, 15 κε.: *όλοι σ’ εσένα έχουν τα μάτια τους στραμμένα, κι εσύ τους δίνεις τροφή τους στην ώρα της*. *Τα χέρια σου ανοίγεις και την επιθυμία χορταίνεις κάθε ζωντανού.* Αυτή η φύση σε αντίθεση προς τους ανθρώπους **υπακούει** στους νόμους που Εκείνος όρισε (Ψ. 93 πρβλ. επίσης και τη *διαίρεση της Ερυθράς Θαλάσσης* Εξ. 15, 8).

Ο **δευτεροησαΐας** τη στιγμή που έχουν καταρρακωθεί τα δύο βασικά στοιχεία της ταυτότητας του Ισραήλ (βασιλική δυναστεία-Ναός) προβάλλει το Γιαχβέ ως τον παγκόσμιο δημιουργό και Κύριο: *Ο Κύριος είναι ο δημιουργός του ουρανού κι Αυτός ειν΄ ο Θεός. Τη γη έφτιαξε και τη σχημάτισε, αυτός τη στέριωσε, την έπλασε όχι για να’ ναι έρημη μα για να κατοικείται* (Ησ. 45, 18. πρβλ. 44, 6-8. 45, 14. 21). Πάνω σε αυτή τη βάση συνειδητοποιείται ότι ο Θεός δε δεσμεύεται από το χώρο και το χρόνο και άρα είναι μαζί με το λαό Τους την εξορία. Αποκαθίσταται έτσι και πάλι η εμπιστοσύνη στον πραγματικό Κύριο της Ιστορίας, στον οποίο υπακούει ακόμη και ο αλλοεθνής Πέρσης Κύρος. Στα ύστερα αποκαλυπτικά κείμενα η σωτηρία και η ανάσταση των νεκρών προϋποθέτουν την παλιγγενεσία της γης: *σπάζει η γη και γίνεται συντρίμμια, τσακίζεται με ορμή και συγκλονίζεται. Η γη τρικλίζει σαν το μεθυσμένο και σαν καλύβα ταλαντεύεται. Η ανομία της θα τη βαρύνει τόσο ώστε θα πέσει και πια δε θα μπορέσει να σηκωθεί* (Ησ. 24, 9-23).

Κι ενώ ο δευτεροησαΐας ανοίγει μια δυναμική εσχατολογική προοπτική, ο **ιερατικός Κώδικας** διακηρύττει με την αφήγηση της εξελικτικής κτίσης των απάντων **τη σταθερότητα της παγκόσμιας ιστορίας** παρά τις όποιες μεταβλητές.

Όπως σημειώνει ο Gnilka, *αντιθέτως στη σοφιολογική Γραμματεία δεν έρχεται ο λαός ενώπιος ενωπίω με τη Δημιουργία και διά αυτής με τον Δημιουργό αλλά το ανθρώπινο πρόσωπο. Ξεπηδούν λογικά ερωτήματα. Κλασικό παράδειγμα για αυτή την θέαση είναι ο καρτερικός Ιώβ, ο οποίος βιώνοντας την απόλυτη εξαθλίωση δεν καταλαβαίνει πλέον τον κόσμο και θέλει να έρθει σε δικαστική διαμάχη με τον Δημιουργό. Δεν λαμβάνει μια επιθυμητή απάντηση που να του διασαφηνίζει τα αινίγματα της δημιουργίας και τα δικά του υπαρξιακά ερωτήματα. Τελικά στη θεοφάνεια, με την οποία κατακλείεται το έργο, εμφανίζεται ο Θεός να απευθύνει ερωτήματα προς αυτόν, δικαιώνοντας τη δημιουργία του επικαλούμενος την παντοδυναμία του:* ***Ποιος είσ' εσύ, που τα δικά μου σχέδια αμφισβητείς; γιατί μιλάς για πράγματα που δεν καταλαβαίνεις; Σαν άντρας τώρα, ετοιμάσου. Εμπρός! Εγώ θα σε ρωτάω κι εσύ θα μου αποκρίνεσαι: «Πού ήσουν εσύ, όταν εγώ θεμελίωνα τη γη; Πες μου το, αν το γνωρίζεις. Ξέρεις ποιος όρισε τις διαστάσεις της; Ποιος τέντωσε σκοινί να τη μετρήσει; Επάνω σε τι στηρίγματα μπήκαν τα θεμέλά της ή ποιος της τοποθέτησε το γωνιακό λιθάρι; Τότε όλα τ’ άστρα της αυγής μαζί τραγούδαγαν και σκόρπιζαν κραυγές χαράς όλα τα ουράνια όντα****» (Ιώβ 38, 4-8)36[[17]](#endnote-17). Οι ερωτήσεις συνεχίζονται με κλιμακούμενη ένταση. Θα μπορούσε να αποκομιστεί η εντύπωση ότι ο Ιώβ ως ενοχλητικός επικριτής, πρέπει να συντριβεί. Κι όμως ακούγονται κι άλλες φωνές, οι οποίες καταδεικνύουν τη μέριμνά του Δημιουργού για τα δημιουργήματά του:* ***«****Μήπως βρίσκεις εσύ της λέαινας τη λεία; Μήπως εσύ χορταίνεις τα λιονταρόπουλα, σαν κρύβονται μες στις σπηλιές τους κι όταν παραμονεύουν στα λημέρια τους; Του κόρακα, ποιος του ετοιμάζει την τροφή του, όταν φωνάζουν τα μικρά του στο Θεό και τριγυρνάνε πεινασμένα; Ξέρεις την εποχή όπου γεννιούνται οι αίγαγροι; τις ελαφίνες πρόσεξες όταν κοιλοπονάνε; (38, 41 κε.)[[18]](#endnote-18)».* **Χρήζει προσοχής το ότι η φροντίδα του Θεού επιδεικνύεται ακριβώς σε εκείνα τα ζώα, τα οποία φαίνεται να είναι άχρηστα. Στο 39, 5. 9 γίνεται μάλιστα αναφορά στον άγριο όνο και τον μονόκερω. Από τα παραπάνω εξάγεται αναμφίβολα το συμπέρασμα ότι ο Θεός στρέφεται με ακόμη μεγαλύτερη αγάπη στον άνθρωπο.**

Σε μία άλλη κατεύθυνση μας παραπέμπει το Ιώβ 28. Σε αυτό το κεφάλαιο στο στόχαστρο μπαίνει ο homo faber, ο άνθρωπος που έχει μάθει να εξορύσσει τον σίδηρο από το χώμα και να φέρνει στο φως θησαυρούς, χρυσό και πολύτιμους λίθους. Δεν ανακαλύπτει, όμως, το θησαυροφυλάκιο της σοφίας που θα μπορούσε να του αποκαλύψει τα αινίγματα του Κόσμου. Αλλά ο βροτός δεν είναι πλέον σε θέση να την εξιχνιάσει: Κρύβεται απ’ τα βλέμματα όλων των ζωντανών ακόμη κι από του ουρανού τα πετεινά ξεφεύγει (28, 21). Το κείμενο κατακλείεται με διάθεση απαισιοδοξίας: ***Μόλις στο θάνατο η φήμη της στ’ αυτιά μας θα έχει φτάσει!37*** *Η δημιουργία παραμένει παρά την πρόοδο του ανθρώπου το έσχατο μυστήριο στο οποίο πρόσβαση έχει αποκλειστικά και μόνον ο Θεός (28, 23).*

Στη σοφιολογική γραμματεία εξαίρεται η κτίση των απάντων για να τονιστεί η παροδικότητα του ανθρώπου, αλλά και η ισότητα πλούσιου και φτωχού (Παρ. 22, 2). Μέσω της Δημιουργίας μπορούν οι πάντες να κατανοήσουν τη σοφία του Δημιουργού (Σοφ. Σολ. 13, 1-7). για πρώτη φορά στο Παρ. 8, 22-31 παρουσιάζεται η ***Σοφία του Θεού****. η* ***Σοφία****, η οποία υπάρχει προαιώνια (Παρ. 8, 22. Σοφ. Σειρ. 1, 4. 24, 9. Σοφ. Σολ. 9, 9), συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του κόσμου (Παρ. 8, 22. Σοφ. Σειρ. 24, 8), κατεβαίνει στη γη και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους χωρίς όμως να σαρκώνεται (Παρ. 1, 20-33. Σοφ. Σιράχ 24, 7. Σοφ. Σολ. 18, 15. Α’ Ενώχ 42, 1). Ανάλογα με τη Σοφία συμπεριφέρεται στο έργο του Φίλωνα* ***ο Λόγος****, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον ιουδαίο αλεξανδρινό φιλόσοφο ως εικών, αρχή, πρωτόγονος υιός θεού και δεύτερος θεός (Περί Συγχύσεως Διαλέκτων 146).*

Ο Ι. Χριστός, ως γνωστόν δε μεγάλωσε σε αστικό περιβάλλον όπως ο Παύλος αλλά σε μία κώμη. Αν και σπανίως αναφέρεται άμεσα στη δημιουργία του κόσμου, μέσω των παραβολών του που σχετίζονται με τη σπορά (Μτ. 13), την αλιεία, στο αμπέλι (Μτ. 20, 1-16) αποδεικνύει την ευαισθησία που έχει απέναντι στη φύση και στη δημιουργία. Αυτή και ως άλλη Βίβλο χρησιμοποιεί για να περιγράψει τη Βασιλεία του Θεού, που έχει ήδη ανατείλει εν τω Προσώπω του και δεν αναμένεται απλώς σε ένα απώτερο μέλλον. Έχοντας υπόψιν του τους Ψαλμούς και τη σοφιολογική γραμματεία κομίζει παραδείγματα από την πρόνοια του Θεού για τα κρίνα και τα πετεινά ως απόδειξη της εμπιστοσύνης που πρέπει να επιδεικνύουν οι μαθητές στον Θεό-*Πατέρα* (Μτ. 6, 25-33). Η ερμηνεία της εντολής του Σαββάτου οφείλεται στο ότι ο Θεός ακόμη και την έβδομη μέρα εργάζεται για χάρη της δημιουργίας του (Ιω. 5). Η απαγόρευση του διαζυγίου επίσης ανάγεται στη δημιουργία (Μκ. 10, 2-12). Η Πρώτη Εκκλησία θα δώσει τέλος αγώνες για να εμπεδώσει στη συνείδηση των ανθρώπων ότι η Δημιουργία δε βρίσκεται υπό την εξουσία του διαβόλου[[19]](#endnote-19).

2. Μύθοι περί δημιουργίας στις θρησκείες του κόσμου

<https://weekly.israelbiblecenter.com/god-vs-tiamat/?via=5d8bed2&utm_source=email&utm_medium=sendy&utm_campaign=god_vs_tiamat>

The Babylonian creation story begins with a goddess of the watery depths named Tiamat. Eventually, the god Marduk kills Tiamat by splitting her in half and using one of her halves to create the expanse of the heavens. With the Babylonian creation story in mind, let’s revisit the biblical account which states, “darkness was over the face of the **deep**” and God hovered over the deep waters….**The word for “deep” in Hebrew is** תהום **(tehom), which is linguistically related to the Babylonian word for “Tiamat.”**When the Israelites asserted that their God had control over the tehom (the deep), they declared that Israel’s God was stronger than Babylon’s goddess. While the Babylonians envisioned Tiamat as a ferocious water deity, [the Israelites presented a creation story in which the fearsome Tiamat was simply the](https://israelbiblecenter.com/courses/hebrew-creation-abraham/) tehom — the deep waters which are nothing more than a part of a God-ordained created order. In other words, Babylon’s goddess is nothing more than a mundane force of nature in the hands of Israel’s God. **Unlike Marduk, the God of Israel does not need half of the water-god Tiamat to create the expanse of the heavens.** Rather, the God of the Bible creates by the power of his word: “Let there be an expanse (רקיע; raqia) in the midst of the waters (מים; mayim)… and God called the expanse the heavens” (Gen 1:6a, 1:8a**).**

Ξεχωρίζουμε τρία μεγάλα θρησκευτικά ρεύματα και συστήματα, τα οποία έχοντας ως πρωταρχική βάση τις φυλετικές θρησκείες που συναντούμε ίσως για πρώτη φορά στην Αυστραλία, εξελίχθηκαν ποικιλοτρόπως (αν και η διάκριση των θρησκειών σε φυλετικές και πολιτισμικές μάλλον είναι εσφαλμένη, αφού και οι πρώτες έχουν διαμορφώσει πλούσιους πολιτισμούς). Παρά τις σημαντικές αλλαγές *παραδειγμάτων* στα θρησκευτικά αυτά συστήματα κατά το πέρασμα των χιλιετιών, έχουν διατηρήσει έως σήμερα και έχουν εκάστοτε διαμορφώσει τους δικούς τους μύθους για την αρχή:

− Οι θρησκείες που κατάγονται από **τις Ινδίες** (Ινδουισμός, Βουδισμός, Γιανισμός, Σικκισμός) και προβάλλουν ως μοντέλο τον γκουρού, είναι μυστικιστικές και τείνουν ***στην ένωση*** του Θεού και του κόσμου, του Θεού και του ανθρώπου,

− οι θρησκείες από την **Άπω Ανατολή και την Κίνα,** προπαντός ο Κουμφουκιανισμός και ο Ταοϊσμός, των οποίων πρότυπο είναι ο σοφός, είναι θρησκείες σοφίας. Έχουν ως αφετηρία την πίστη ***στην αρμονία*** του ουρανού και της γης,

− οι **προφητικές θρησκείες**, που προέρχονται από την Εγγύς Ανατολής, ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, των οποίων μοντέλο είναι ο προφήτης, προσδιορίζονται από την αντίθεση του Δημιουργού και της Δημιουργίας, του αγίου θεού και του αμαρτωλού ανθρώπου. Οι άγιες Γραφές τους είναι η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη και το Κοράνιο. Και οι τρεις παρουσιάζουν την δημιουργία από τον Ένα Θεόν, η οποία είναι σημαντικά διαφορετική από τις μυθολογίες των άλλων θρησκειών.

Οι Έλληνες ήταν εκείνοι, οι οποίοι πρώτοι στην ευρωπαϊκή ιστορία συλλογίσθηκαν για την «αρχή των πάντων», για την πρωταρχική πηγή ή αιτία από την οποία προέρχεται το παν και στην οποία ίσως και πάλι αυτό επιστρέφει. Για τον Θαλή αυτή η αρχή ήταν το νερό, για τον Αναξιμένη ο αέρας, για τον Ηράκλειτο το πυρ, για τον Αναξίμανδρο το ποιοτικά και ποσοτικά απροσδιόριστο Άπειρο. Ήδη αυτοί οι ίδιοι οι πρώτοι φιλόσοφοι επίσης συλλογίσθηκαν εάν και πώς συμβαίνουν οι αλλαγές στο Σύμπαν, πώς συμπεριφέρονται και με ποιους νόμους λειτουργούν το είναι και το γίγνεσθαι. Οι Έλληνες ήταν επίσης εκείνοι, στους οποίους οφείλουμε την αρχή της Φυσικής Επιστήμης. Με πρωτοποριακές θεωρίες θεμελίωσαν τις μετέπειτα επί μέρους επιστήμες και προπαντός τα Μαθηματικά, τη Βιολογία, τη Χημεία και τη Φυσική. Συνεχώς σήμερα ανακαλούνται οι μεγάλοι στοχαστές, όπως ο μαθηματικός Ευκλείδη, οι «ατομικοί» Λεύκιππος και Δημόκριτος, ο ιατρός Γαληνός και προπαντός ο καθολικός στοχασμός του Αριστοτέλη. Τέλος οι Έλληνες ήταν επίσης εκείνοι, που ανέπτυξαν φιλοσοφική έννοια περί του Θεού. Ο Ξενοφάνης προσδιόρισε τον Θεόν ως το απόλυτα τέλειο, ύψιστο Ον. Ο Παρμενίδης γνώριζε μόνον το ένα και αγέννητο *είναι*. Ο Αναξαγόρας θεωρούσε ότι ο κόσμος αναγόταν στο *νου*, που είχε τη γνώση και δημιουργούσε την τάξη. Βασιζόμενοι σ’ αυτούς (τους Προσωκρατικούς) οικοδόμησαν τη σκέψη τους οι κλασικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Φιλοσοφίας, κατανοώντας τον Θεό είτε ως την ιδέα του αγαθού όπως ο Πλάτων, είτε ως **το κινούν ακίνητον** και ως αυτοστοχαζόμενη σκέψη όπως ο Αριστοτέλης. Είναι συνεπώς για μένα μεγάλη χαρά ότι μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα αυτό το βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην «αρχή όλων των πραγμάτων». Φυσικά στο βιβλίο μου αυτό λαμβάνω σοβαρά υπόψη τις αλλαγές που έχει υποστεί το κοσμοείδωλό μας (που αρχικά είχε διαμορφωθεί από τους Έλληνες) με το πέρασμα των χρόνων και προ παντός από την έναρξη των Νέων Χρόνων. Ο Γαλιλέος (Galileo Galilei) με τη νέα Αστρονομία, ο Δαρβίνος (Charles Darwin) με τη Νέα Βιολογία και ο Αϊνστάιν (Albert Αϊνστάιν) με τη νέα Φυσική είναι μόνον τρία ονόματα, που δείχνουν πόσο πολύ ολόκληρη η ανθρωπότητα άλλαξε τρόπο σκέψης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΝΙ

Το Κοράνι επικαλείται το όνομα του Θεού της Α.Γ. Ως παράδειγμα επιλέξαμε τη βιβλική ιστορία της αποκάλυψης του Θεού στην καιόμενη αλλά μη φλεγόμενη βάτο και την κλήση του Μωυσή, βάσει της οποίας ο Μωάμεθ κατανοεί τη δική του κλήση. Καμία άλλη αναφορά στην Α.Γ. δε θα μπορούσε να εκφράσει σαφέστερα ότι ο μοναδικός Θεός τον οποίο θέλει να κηρύξει ο Μωάμεθ είναι ο Θεός της Βίβλου, αφού και αυτός τον κατανοεί ως τον Θεό της οικουμένης.

Κι όμως ανιχνεύσαμε μία κρίσιμη διαφορά στην εικόνα του Θεού στο Κοράνι και στην Α.Γ. Ο βιβλικός θεός ενεργεί/δρα στην Ιστορία, αποκαλύπτεται στους ανθρώπους για να τους ενισχύσει στην απέλπιδα κατάσταση, να δώσει λύση και να προσφέρει λύτρωση στα αδιέξοδα που βιώνουν. Στις αποκαλύψεις του διατηρεί την απόλυτη ελευθερία του. Δεν περιορίζεται ούτε προσδιορίζεται και έτσι εκ-*πλήσσει*. Επιθυμεί να διαγράψει μια ιστορία μαζί με τους ανθρώπους. ο Θεός του Κορανίου φαίνεται ότι δε θέλει να αναλάβει αυτό το ρίσκο, καθώς παραμένει στο επέκεινα, εκτός της Ιστορίας. Θέλει να αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός στη μεγαλειότητά Του, να αναγνωρίζεται και να τιμάται ως δημιουργός, νομοδότης και κριτής. Τα ίδια χαρακτηριστικά έχει αναμφίβολα και στη βιβλική θεολογία. Η αποξένωσή Του ὀμως από την Ιστορία στο Κοράνι, που μπορεί να ανιχνευθεί και σε άλλα χωρία του, έχει συνέπειες. Το ιερό βιβλίο του Ισλάμ τελικά δε μπορεί να αποδεχτεί την αποκάλυψη του Θεού στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού. […] Η διάσταση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο εκφράζεται στο Κοράνι και με το ότι αυτό δεν αποδέχεται τη βιβλική θεολογία περί του ***κατ’ εικόνα*** του ανθρώπου. Αν και οι βιβλικές αφηγήσεις της δημιουργίας επιβιώνουν στο Κοράνι, απουσιάζει ο λόγος τον οποίο, σύμφωνα με το Γεν. 1, 26, εξεφώνησε ο Δημιουργός κατά την κατασκευή του ανθρώπου:*Ποιήσωμεν* (σε πληθυντικό αριθμό)[[20]](#endnote-20) *ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν*. Για τον Μωάμεθ αυτή η παράλειψη είναι συνεπής προς τη θεολογία του, καθώς ο θεός δεν μπορεί να εξέλθει από την απόλυτη μόνωσή Του. Το *κατ’ εικόνα* του ανθρώπου είναι υψίστης σπουδαιότητας όχι μόνον για την βιβλική ανθρωπολογία αλλά και για τη θεολογία, καθώς είναι κάτι που αναφέρεται και στο Θεό και στον άνθρωπο25. Απευθύνεται στον όλο άνθρωπο (στην ψυχή και στο σώμα) και όχι σε ένα κομμάτι του. Δε σχετίζεται μόνον με το χάρισμα της λογικής ή με την τελειότητα του κάλλους της μορφής του. Αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους (την ανθρωπότητα), άνδρες και γυναίκες, καθώς ο όρος *Αδάμ* είναι συλλογικός και σημαίνει όλο το ανθρώπινο γένος. Από τις πολυάριθμες ερμηνείες θα ξεχωρίσουμε εκείνη η οποία επισημαίνει ότι ο Θεός επιθυμούσε διά του ανθρώπου να κατασκευάσει έναν *Απέναντι*, ένα Πρόσωπο για να επικοινωνεί και (σύμφωνα με μία αρχέγονη αντίληψη) να τον διακονεί. Η αποστολή του ανθρώπου ως εικόνας Του έγκειται στο ότι είναι ο εκπρόσωπός Του, ο εντολοδόχος Του (1, 28): *καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς*. Η κυριαρχία παρερμηνεύθηκε με την έννοια της *εκμετάλλευσης*. Η αναφορά στο ζωντανό στοιχείο (το ότι δηλ. ο Αδάμ καλείται να ονομάσει τα ζώα) ίσως σημαίνει ότι ο Αδάμ προκαλείται σε μία «ανθρώπινη» (και όχι κτηνώδη) συναναστροφή με τα ζώα.

Στην Κ.Δ. το *κατ’ εικόνα* του ανθρώπου, το οποίο σκιάσθηκε διά της αμαρτίας του Αδάμ, αποκτά ουσιαστικότερη σημασία. Εικόνα του Θεού είναι ο Χριστός, ο καινός άνθρωπος, διά του οποίου Αυτός αποκαλύπτεται (Κολ. 1, 15) προκειμένου ο χαμένος βροτός να ξανακερδίσει την αξία του μεταμορφούμενος σε ένδοξη μορφή και να καινοποιηθεί (Β’ Κορ. 3, 10. πρβλ. Ρωμ. 13, 14. Γαλ. 3, 27). Ο Χριστός είναι ο μεσίτης της καινούργιας δημιουργίας, η οποία, όπως και η πρώτη, κτίζεται εκ του μη όντος. Σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία, κατά τη δημιουργία όπως και κατά την αναδημιουργία, ο Θεός εξέρχεται από τον εαυτό Του και καθιστά τους ανθρώπους/τα άτομα *πρόσ*-ωπα, τους προσκαλεί στη ζωή του, κάτι που συνιστά το σκοπό-το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης.

σύμφωνα με το Κοράνι, ακόμη και στην «άλλη ζωή» δεν υπάρχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Στην αιωνιότητα οι εκλεκτοί αναμένουν μία καινούργια γη η οποία είναι γεμάτη από αισθησιακές χαρές27. Σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία, η μετοχή στη θεϊκή ζωή, η θέωση, συνιστά μετοχή στη ζωή της τέλειας αγάπης και της ελευθερίας της Αγ. Τριάδος.

Ακόμη μία σύγκριση μπορεί να βοηθήσει ώστε να εξαχθούν ομοιότητες και διαφορές: Ενώ στο Χριστιανισμό στο επίκεντρο τοποθετείται η *σάρκωση* του Υιού του Θεού, **το πρόσωπο του Ιησού Χριστού**[[21]](#endnote-21), στο Ισλάμ κατ’ ουσίαν επιτελείται η *βιβλιοποίηση* του Θεού. Σε αυτό η τέλεια μορφή της αποκάλυψης του Θεού ταυτίζεται **με το Κοράνι**. Το Ισλάμ ως θρησκεία του βιβλίου θεωρεί τον θεό απολύτως επέκεινα, απομακρυσμένο από όλα τα πλάσματά Του. Δεν υπάρχει εμπειρία Του στην Ιστορία. Αντιθέτως στο Χριστιανισμό η πραγματική Σάρκωση του Υιού προϋποθέτει την κένωση, το άδειασμα από το μεγαλείο Του (Φιλ. 2, 7) και την πραγματική εγκατοίκησή - κατασκήνωσή του ανάμεσα στους ανθρώπους (Ιω. 1, 14). Πρέπει παράλληλα να λάβουμε υπόψιν ότι το Ισλάμ πιστεύει ότι στον Ουρανό βρίσκεται το πρωτότυπο του Κορανίου, η *μητέρα της Γραφής*30 που θεώρησε ο Μωάμεθ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Το Δέντρο της Ζωής – The Tree of Life Terrence Malick

<https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%96%CF%89%CE%AE%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)>

Ασκήσεις από το Φωτόδεντρο

1. Ακούστε τις Εκφωνήσεις: [Εκφώνηση: Η δεύτερη ημέρα της Δημιουργίας](http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1194?locale=el) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θρησκευτικά > Παλαιά Διαθήκη > Δηµιουργία ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γυμνάσιο ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ήχος
[Εκφώνηση: Η πέμπτη ημέρα της Δημιουργίας](http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1197?locale=el) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θρησκευτικά > Παλαιά Διαθήκη > Δηµιουργία ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γυμνάσιο ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ήχος

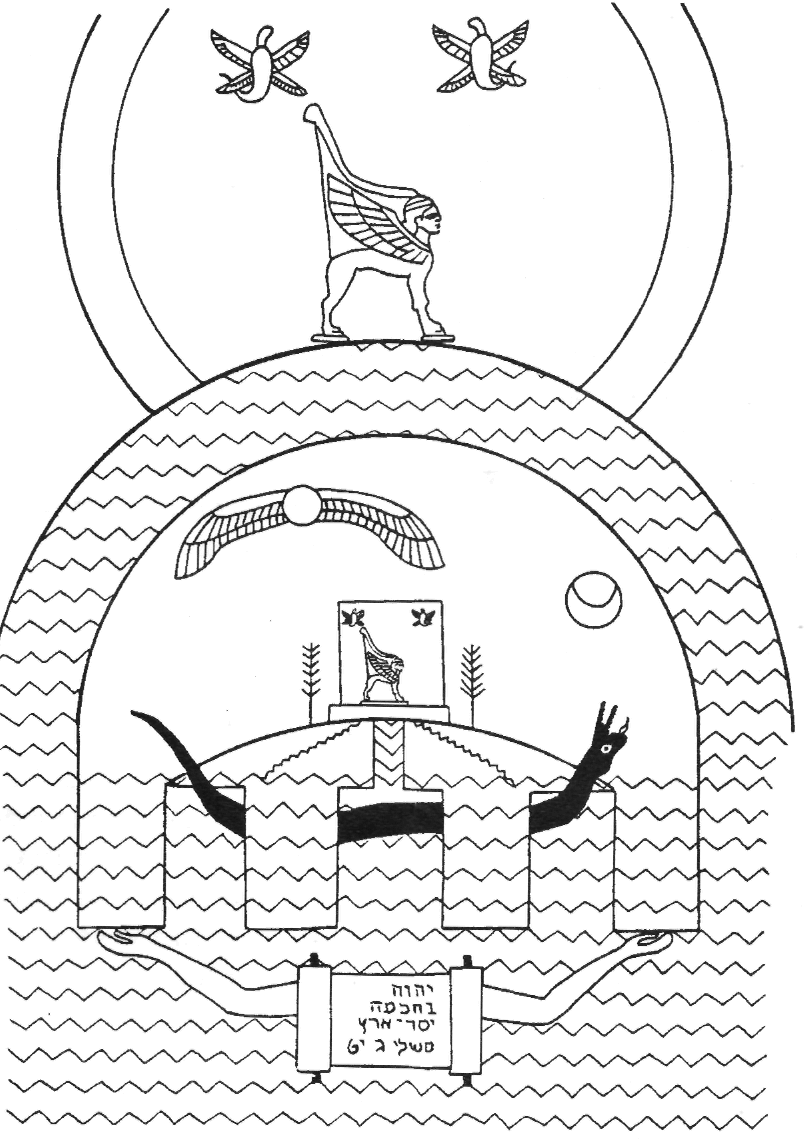
ΣΥΜΠΑΝ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4239?locale=el

Κάνετε την αντιστοίχιση

Α. «ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ...» (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ)

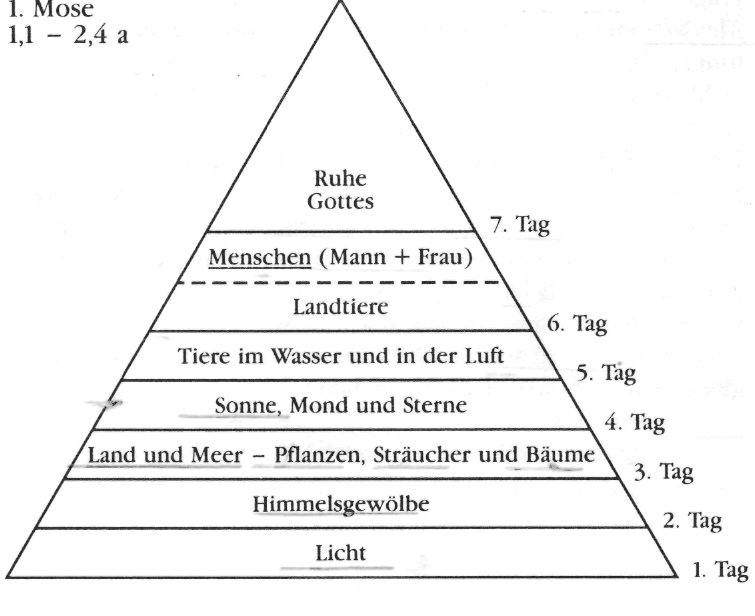
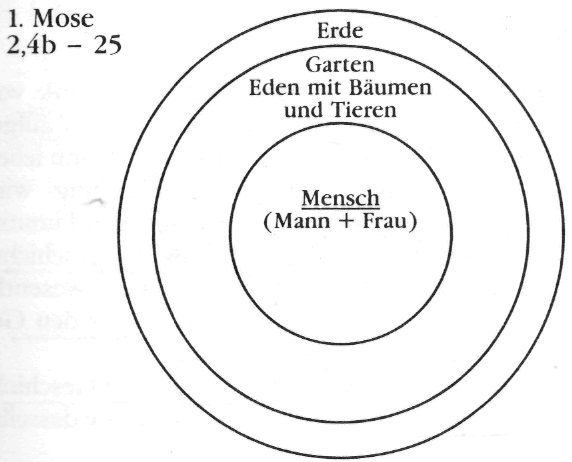
<http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8655?locale=el>

Β. [Ο άνθρωπος στο αρχικό του μεγαλείο (κουίζ)](http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4544?locale=el) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θρησκευτικά > Παλαιά Διαθήκη > Δηµιουργία Θρησκευτικά > Πίστη > Ουσία-Προσφορά-Αμφισβήτηση ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γενικό λύκειο ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης
[Αρχή και πορεία του κόσμου (κουίζ)](http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4551?locale=el) ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του Δέντρου της Ζωής, του Σταυρού (με το βασιλικό), της Επτάφωτης Λυχνίας, του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου; ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΣΧΕΔΙΟ 1 Το Βιβλικό Κοσμοείδωλο των «Ματιών» (B. Ego, Schoepfung als Gabe und Aufgabe, BiKi 60 (2005) 3-9. 5

ΣΧΕΔΙΟ 2+3

Σχεδιάγραμμα της Αρχαιότερης και Νεότερης Αφήγησης περί Δημιουργίας της Βίβλου (H. Mahnke, Lesen und Verstehen I. Die Biblische Botschaft im Ueberblick. Altes Testament, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 17-19.

ΙΙ. « ΓΛΥΚΟ ΣΑΝ ΤΗΝ AMAΡTIA;» *ΕΝΟΧΗ – ΠΤΩΣΗ ως «αποξενωση»*

ΑΦΟΡΜΗΣΗ

Παρατηρείστε την παρακάτω εικόνα και γράψετε τις ιδέες που σας προκαλεί:

* «Παράδεισος – Εύα – Μήλο»: λέξεις κλειδιά για το σενάριο της ανθρώπινης τραγωδίας της πτώσης ή με άλλα λόγια: πώς ήλθε η δυστυχία στον Κόσμο. Αντίστοιχος είναι ο Μύθος της δημιουργίας από λάσπη της ΠανΔώρας στον Ησίοδο, σαν τιμωρίας για την κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κεφ. παρατηρούμε ότι η επενέργειά του είναι πολύ πιο δυνατή από το ίδιο το κεφ.
* Εύα: το όνομά της έγινε «μύθος»: ενσάρκωση του μυστηριώδους, ελκυστικού αλλά επικίνδυνου γυναικείου μοντέλου, το οποίο και στην αρχαιότητα έπρεπε να παραμείνει εγκιβωτισμένο στον Οίκο διότι έχει αχαλίνωτες ορμές και μπορεί να καταστρέψει το «ισχυρό» φύλο. Αυτό αναβίωσε έντονα με το σφυροκόπημα των μαγισσών (J. Sprenger & H. Institoris, Hexenhammer).

Σημείωση: Στην αρχαιότητα οι γυναίκες ζωγραφίζονται λευκές ενώ οι άνδρες «μαύροι» καθώς ενώ η έδρα των τελευταίων ήταν ο δημόσιος χώρος – η αγορά, εκείνη των γυναικών ήταν το σπίτι.

* Για τη Βίβλο «το πάτημα του ποδιού» της γυναίκας (ο «πατριαρχισμός») είναι προϊόν πτώσης και δεν ανήκει στο πρωταρχικό θέλημα του Δημιουργού. Άλλωστε σε όλη την αφήγηση ο άνδρας δεν είναι μακριά απών (όπως στα Απόκρυφα) αλλά περιορίζεται σε έναν εντελώς παθητικό ρόλο ενώ η γυναίκα (που παρετυμολογήθηκε ως fe-Minus) δρα ανεξάρτητα και με αυτοσυνειδησία, θέλοντας να μοιραστεί βεβαίως την εμπειρία με το σύζυγο της. Αντίθετα περιγράφεται το γεγονός στα απόκρυφα (αιθιοπικός Ενώχ, Αποκάλυψη Αβραάμ [70 μ. Χ.], Βίος Αδάμ και Εύας [3ος αι. μ. Χ.]). Ο ίδιος ο Παύλος στο Προς Ρωμαίους 5 – 7 ομιλεί για τις συνέπειες της Πτώσης του *Αδάμ*.
* Οι Πατέρες και Εκκλησιαστικοί συγγραφείς παραλληλίζουν την Εύα με τη Θεοτόκο καθώς και οι δύο διά του λόγου «συνέλαβαν» είτε το κακό είτε τη σωτηρία. Η Καθολική Εκκλησία καθιέρωσε δύο δόγματα «της άσπορου σύλληψης» και της αφθάρτου νεκρώσεως.
* Σύμφωνα με τους Χέρντερ, Σίλερ, Καντ, Φρομ η «πτώση» δεν είναι παρά «η μετάβαση – διάβαση στην άβυσσο της ελευθερίας από χρυσό κλουβί του «παραδείσου»[…]

Εξαιρετικά «συμβολικά» έχουν επανέλθει οι λέξεις Εικόνα (Icon) και Λόγος (Logo) στο ευρωπαϊκό λεξιλόγιο αλλά συνδεόμενα με κάτι σαν το παρακάτω ….

[**https://www.macworld.com/article/3287055/iphone-ipad/apple-a-little-more-color-please.html**](https://www.macworld.com/article/3287055/iphone-ipad/apple-a-little-more-color-please.html)

1. Ζούμε σε μια εποχή που συστηματικά αποφεύγονται όροι όπως *αμαρτία, διάβολος* […]. Ο όρος **«παράβαση»** συνδέεται μάλλον με την Τροχαία και την πολυσυζητημένη *οδική συνείδηση*. Στους δρόμους, όποιος δεν υπακούσει στα «σήματα» δημιουργεί Χάος με αποτέλεσμα κανείς να μην φτάσει στον προορισμό και σε ακραίες περιπτώσεις να χαθούν και ανθρώπινες ζωές. Βεβαίως το ίδιο συμβαίνει και με όποιον αγνοήσει τους **φυσικούς νόμους,** χάριν δοκιμής ή /και απόλαυσης της «ελευθερίας». Εμμέσως πλην σαφώς με το Sorry (Es tut *mir* leid) αναγνωρίζουμε ότι το κακό, που προξενούμε στον άλλο, πληγώνει ουσιαστικά πρώτα εμάς τους δράστες. Όλες οι θεραπείες ξεκινούν όταν ο άνθρωπος αντί να επικαλείται δικαιολογίες («μου ξέφυγε») ομολογήσει το σφάλμα («σήκωσα χέρι»).
2. Βεβαίως και επί αιώνες η «Εκκλησία» θεωρούσε την αμαρτία **κάτι νομικίστικο** που υπακούει στον κανόνα της βεντέτας: **«Έγκλημα και Τιμωρία».** Η «Τορά» αντί για “καθοδήγηση” μεταφράστηκε από τους Αλεξανδρινούς ως ***Νόμος*** όπως και η μπερίθ ως Διαθήκη (αντί για «Σύμφωνο») και η τσεντακά ως «Δικαιοσύνη» (αντί για συμμόρφωση με το θέλημα του ελεήμονα Θεού). Ως αιώνια ζωή θεωρήθηκε η «ζωή μετά θάνατον» και όχι η ζωή «εδώ και τώρα» χωρίς θάνατο που δεν αφορά μόνον την «ψυχούλα» αλλά την ψυχή και το κορμί Μας! Επί αιώνες το Γέν. 2-3 διαβαζόταν για να νομιμοποιήσει την υποδούλωση της γυναίκας στον άνδρα και όχι για να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά είναι ο Θάνατος που βιώνουμε όλοι!
3. Σήμερα το **«κομμένο μήλο»** είναι κατεξοχήν ελκυστικό! Τότε η βρώση του καρπού συνδεόταν με τη «συνάφεια» κατά την είσοδο στην εφηβεία με μια ιερή δούλη – πόρνη, την απόκτηση γνώσης και τη μύηση στον πολιτισμό μέσω της ένδυσης συγκεκριμένου ρούχου. Σήμερα συνδέεται κατεξοχήν με την Τεχνολογία, την ταχύτητα, την πληροφορική και τη γνώση. Άλλωστε όπως απέδειξαν και τα γεώμηλα (= οι πατάτες) που εισήγαγε ο Καποδίστριας στην Αίγινα, ό, τι απαγορεύεται, αυτομάτως γίνεται λίαν ελκυστικό και τελικά καθ-Ιερώνεται! Ο άνθρωπος ζει για να «σπάει ταμπού» ιδίως στα χρόνια τα εφηβικά του. Ολόκληρο το Χόλυγουντ έχει κτίσει πάνω στη διαφήμιση «των θανάσιμων αμαρτιών» παρότι μετά αφορίζει τους «αμαρτωλούς» σκηνοθέτες του! Επίσης σήμερα στην ποπ όχι μόνο «η γνώση του καλού και του κακού» αλλά και το φίδι που χαρακτηρίζει η Βίβλος «εξυπνότερο όλων των θηρίων» κερδίζουν σε δημοφιλία.
4. Η σύγχρονη γενιά είναι η πρώτη στην Ιστορία, η οποία μέσω του «κομμένου μήλου» γεύθηκε με πάθος τον καρπό της Γνώσης. Απέκτησε τη δυνατότητα μέσω των Selfies τόσο συχνά να «αποθανατίζει» τον εαυτό της.Έχει αποδειχθεί ως η πλέον αυτοερωτική **– ναρκισσιστική.** Από την **υπερ**έκθεση του Εαυτού, το Marketing του εγώ [Ich - Inflation = πληθωρισμός του Εγώ], **ο «σκηνοθέτης»** (δηλ. έκαστος εξ ημών)επιθυμεί να αποκομίσει ανταμοιβή / τιμή όχι απλώς μόνον οικονομική αλλά κατεξοχήν αναγνώριση/ πρεστίζ.Έτσι μέσω του *Posting Karusell* επιχειρείται το επονομαζόμενο *Impression Management.*η υπόληψη και η αναγνώριση κάποιου «αυξάνουν» ανάλογα με τα θετικά σχόλια (Posts), τις καταφάσεις, τα αιτήματα φιλίας (Buddy List) αλλά και από το βαθμό που εκείνος ανατροφοδοτεί με νέο υλικό, του οποίου βεβαίως δεν ελέγχεται η αυθεντικότητα και τα ίχνη ποτέ δεν σβήνουν, καθώς παραμένουν και μετά θάνατον. ταυτόχρονα η ύπαρξη διακατέχεται από τη ζήλεια/το φθόνο[[22]](#endnote-22) αφού διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να έχει «χαμογελαστό προσωπάκι» - ευθυμία όπως συνήθως συμβαίνει στις αναρτήσεις των «φίλων» (πρβλ. και Nocebo - Effekt)[[23]](#endnote-23).
5. **Εκτός των ανωτέρω η χρήση του διαδικτύου προκαλεί τις εξής ψευδαισθήσεις: (α) *Παντοδυναμία*** (undercontrol – externalisieren - overconfidense bias) ενώ κατ’ ουσίαν υπάρχει ψηφιακός ετεροπροσδιορισμός του χρήστη (**digitale Fremdbestimmung)** μέσω πανέξυπνων μαθηματικών προγραμμάτων - αλγορίθμων. Τελικά ο εγκέφαλος («*σκληρός δίσκος της ύπαρξης»)* αντικαθίσταται ενίοτε από τον αντίστοιχο του υπολογιστή. Ένα επίσης αρνητικό σημείο είναι ότι τελικά δημιουργείται ένα κέλυφος γύρω από τον χρήστη καθώς οι «μηχανές», όπως αποδείχθηκε και στις εκλογές της Αμερικής, φροντίζουν να βομβαρδίζουν τον χρήστη ανάλογα με τα «θέλω» του χωρίς να τον «αφήνουν» να επισκεφτεί και άλλες επιλογές (σολιψισμός). **(β)** ***Παντογνωσία («Γκουγκλιανισμός»)*:**καλλιεργείται «πίστη» στο Wikipaideia («Υπεραγορά Γνώσης», η οποία όμως είναι «ανυπόγραφη») και άλλα «εργαλεία». **(γ)** ***Επέκταση της μνήμης.***

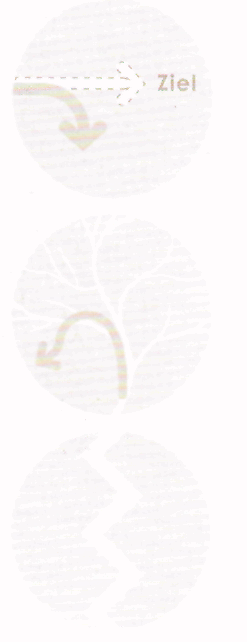
ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ

1. Ενώ στο Γέν. 2 περιγράφεται πώς είναι ο Κόσμος με τον Θεό, στο κεφ. 3 πώς γίνονται ή μάλλον ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ τα ίδια πράγματα όταν ο άνθρωπος επιλέξει να ζήσει χωρίς Εκείνον. Βεβαίως δυστυχώς έχουν απομονωθεί τα κεφ. Γέν. 1-3 από την υπόλοιπη Πρωτοϊστορία της *Γενέσεως*, δηλ. τα κεφ. 4-11. Ο όρος *αμαρτία - ενοχή* π.χ. δεν συναντάται **πουθενά** στο κεφ. 3, αλλά στο κεφ. 4 στην περίπτωση του Κάιν (στ. 7. 13). Αυτό αποδεικνύει ότι το «αφήγημα» δεν έχει ολοκληρωθεί με το κεφ. 3 αλλά με το κεφ. 4. Σημειωτέον ότι ο Κάιν στη *Γένεση* δεν εκπροσωπεί απλώς τους Νομάδες σε αντίθεση προς τους Γεωργούς, αλλά είναι η «εξέλιξη» του Αδάμ. Γι΄ αυτό Και στα δύο κεφ. 3+4 το σενάριο είναι το ίδιο: (α) Παράπτωμα – (β) «Ανάκριση» (?) - Ερώτημα: «***Πού ακριβώς*** είσαι (*βρίσκεσαι*;)» – (γ) Συνέπειες και ελάφρυνση αυτών κατόπιν παρέμβασης του Θεού. Σε κάθε περίπτωση οι διασπασμένες ανθρώπινες σχέσεις στο κεφ. 4 αποτελούν συνέπεια της διάΣπασης του δεσμού μας με τον Θεό – Πατέρα, καθώς Αυτός αντί για ***αββά*** (μπαμπάς – Πρωτοπατέρας στα Σουαχίλι) προβλήθηκε ως «μπαμπούλας». Η περίπτωση Κάιν στην αρχή της *Γενέσεως* μπορεί συνεξεταστεί με την περίπτωση του Ιωσήφ στο τέλος του βιβλίου. Αυτός απαντά με αγάπη στο μπούλινγκ - την εις βάρος του επιθετικότητα εκ μέρους των ίδιων των αδελφών του: ***Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό! Ο θεός όμως το μετέ­τρεψε σε καλό, για να κάνω αυτό που γίνε­ται σήμερα. να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό. Τώρα λοιπόν μη φο­βάστε! Εγώ θα σας συντηρήσω εσάς και τα παιδιά σας». Έτσι τους παρηγόρησε μιλών­τας τους στοργικά* (**Γέν. 50, 20-21). Τελικά το ερώτημα της ενοχής και της συγχώρεσης απαντά με ένταση στην Κ.Δ.: «ποιος είναι εκείνος που συγχωρεί αμαρτίες;» (Λουκάς 7, 36-50 [σκηνή συγχώρεσης της πόρνης]).
2. Ουσιαστικά όλες αυτές οι συμβολικές περικοπές Γέν. 1-11 γράφτηκαν προκειμένου να αναΓνωσθούν «αντίστροφα»: ευρισκόμενοι οι ακροατές σε κατάσταση Κρίσης και από-σύνθεσης να ανακαλύψουν ***πού*** και ***πώς*** θα αναΚαλύψουν την αρμονία τους που δεν είναι εσωτερική αλλά **3D** (= τρισδιάστατη, δηλ. με τον Θεό, τον «Ἀλλον» και τη Φύση). Άρα κατ΄ ουσίαν πρώτα πρέπει να διαπιστώσουμε στη ζωή μας τι περιγράφουν τα κεφ. 3-4 (ώστε εκεί να αναγνωρίσουμε τον Εαυτό και την επιΚοινωνία μας) και **μετά** το κεφ. 2!
3. Ήδη στο κεφ. 3 η Πτώση συνδέθηκε με τη **βρώση του καρπού**, ο οποίος μάλιστα εκτός από μήλο (που δεν καλλιεργούνταν τότε στην Ανατολή) ταυτίστηκε και με τη συκιά από την οποία κατασκευάζει ο άνθρωπος το πρώτο ένδυμα. Δεν εστιάζεται στο «κρυφτούλι» του Αδάμ και του Κάιν με τον Θεό Πατέρα Του και τη μετατόπιση ευθυνών. Τελικά ο άνθρωπος σωματικά δεν πεθαίνει με τη βρώση. Ο πρώτος θάνατος είναι δολοφονία και μάλιστα στο πλαίσιο της κόντρας ποιος είναι το «αγαπημένο παιδί» ή «κατώτερο παιδί» του Θεού. Όντως ο φονταμενταλισμός έχει βαθιά θεμέλια!
4. Η Πτώση θα μπορούσε να ταυτιστεί και **με τη σεξουαλικότητα (την σεξουαλική αφύπνιση – ωρίμανση)**, αφού το «γιγνώσκω» στην Α.Γ. δεν αφορά μόνον στην πληροφόρηση του εγκεφάλου αλλά συνδέεται και με αυτή τη διάσταση**.** Ο Κάιν προήλθε στη Βίβλο από τη «γνώση» της Εύας από τον Κάιν αν και όταν αυτή, όταν μένει έγκυος διαλαλεί ότι «μόλις απέκτησα παιδί από τον Θεό!». Λανθασμένα έχει κυκλοφορήσει η άποψη ότι «βαπτιζόμαστε επειδή είμαστε φορείς του προπατορικού (εννοούμε «προμητορικού») αμαρτήματος» έχουμε δηλ. στίγμα, χωρίς να έχουμε την ευθύνη. Ο στ. 7 του Ψαλμού της Μετανοίας (πρβλ. Ψ. 58, 4 Μασ.) δεν εννοεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι η ανθρώπινη φύση ρέπει προς την ενοχή. Ως μέσον διάδοσης του «μικροβίου» θεωρήθηκε η σεξουαλική σχέση, η οποία και εντός του γάμου δαιμονοποιήθηκε. Εν προκειμένω δεν πρόκειται για τη γνώση (γενικά) αλλά για τη γνώση του καλού και του κακού. Μάλλον αφορά στην παντογνωσία, η οποία όμως απαιτεί πνευματική ωρίμανση για να μην μετατραπεί «εργαλείο» στο χέρι οποιοδήποτε «Χίτλερ».
5. Η Βασική αιτία της πτώσης δεν είναι η επανάσταση για «Λευτεριά» - Αυτονομία. Είναι η δημιουργία Φόβου - πανικού απέναντι σε έναν Θεό, ο οποίος «ζωγραφίζεται» με εξαιρετική *πανουργία* ως «μπαμπούλας» (Big Brother) αντί για Αββά - «μπαμπάς» (Big Father) από τον «τετράποδο» όφι (σύμβολο των τελετουργικών γονιμότητας αν και παραμένει στη Βίβλο δημιούργημα του Θεού [!] που ελέγχει απόλυτα το κακό). Λεπτομερέστερα η ΑΝΑΤΟΜΙΑ της πραγματοποίησης της αμαρτίας από τον καθένα μας είναι η εξής: Ενώ ο Θεός έχει διαθέσει τα πάντα για να χαίρεται εργαζόμενος ο άνθρωπος, ο όφις ΠΑΝΈΞΥΠΝΑ ρωτά ως εξής: *Αλήθεια είπε ο Θεός να ΜΗΝ φάτε από κανένα δέντρο του Κήπου;* Η Εύα απαντά και μάλιστα σε «πρώτη ανάγνωση» *υπερασπιζόμενη με «πάθος»* τον Θεό και το Νόμο («θεολογώντας» για πρώτη φορά στην ανθρώπινη Ιστορία σε μια «ΘεοΔικία»). Μόνον που στην απάντησή της οδηγείται σε **μια υπερβολή**, η οποία αποδεικνύει ότι ήδη έχει διαλυθεί μέσα της η πίστη - εμπιστοσύνη στον Θεό, η σιγουριά που ένοιωθε κοντά Του. Κι έτσι ένεκα του τρόμου, που άρχισε να νοιώθει απέναντι σε έναν βίαιο Θεό που είναι «απέναντι» και απειλεί τον άνθρωπο με θάνατο, ήδη βρίσκεται καθ’ οδόν στο να τον «απατήσει», καθώς έχει ταυτόχρονα μεγεθυνθεί στη νιοστή δύναμη και η λαχτάρα να γευθεί το «απαγορευμένο»: Ο Θεός είπε να μη φάμε τον καρπό του δέντρου, **ούτε καν να τον αγγίξουμε για να μην πεθάνουμε**». Αυτό το «ούτε καν να τον αγγίξουμε», που μετατρέπει το δέντρο της ζωής σε πηγή θανάτου, δηλ. σε «ταμπού», δεν είχε ειπωθεί από τον Θεό τη γεννήτρια της ζωής! Αμέσως μετά ο πανέξυπνος – πανούργος όφις, προβάλλοντας τον εαυτό του ως Σωτήρα, απαντά «Όχι βέβαια! Δεν θα πεθάνετε». Και μάλιστα πολύ έξυπνα η απάντηση – το Όχι δεν αφορά στη βρώση του καρπού αλλά στον αν θα πεθάνει η Εύα. Κι αφού παραμερίζει τον φόβο, διαφωτίζει τον άνθρωπο σχετικά με το πού ακριβώς αποσκοπεί ο Θεός με την εντολή ή μάλλον τις εντολές του: απλώς τρέμει για τον θρόνο. «Ξέρει όμως ο δεσπότης – δικτάτορας Θεός ότι την μέρα που θα φάτε από αυτό, θα ανοιχθούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί, και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». «Η γυναίκα είδε άτι οι καρποί του δέντρου ήταν εύγευστοι και ξεσήκωναν την επιθυμία για απόκτηση γνώσης». Στο 2, 9 ο ίδιος ο Θεός, όταν έκανε να βλαστήσουν από τη γη, όλα τα είδη των δέντρων, διαπιστώνει ότι «ήταν ωραία στην εμφάνιση και οι καρποί τους εύγευστοι». Τώρα αντιστρέφονται τα ρήματα για το ***ένα*** δέντρο: πρώτα νόστιμοι και μετά *ελκυστικοί* οι ίδιοι! «Πήρε λοιπόν από τους καρπούς κι έφαγε». Όλα όμως έχουν πραγματοποιηθεί πριν απλώσει το χέρι της και *μοιραστεί* κατόπιν την εμπειρία της με τον σύζυγό της, ο οποίος να και παρών είναι «παθητικός» δέκτης. Η γνώση, που αποκομίζει το ζευγάρι όταν όντως ανοίγουν τα μάτια τους, είναι απλώς ότι είναι γυμνοί (ειρωνεία) ο ένας απέναντι στον άλλον και μπροστά στον Θεό. αν και Εκείνος τους ντύνει καθώς άρχισαν να ντρέπονται ο ένας τον άλλο! **Δεν έγιναν κάτι άλλο από αυτό που ήταν!** Απλώς ***χωρίς*** τον Θεό και την αναφορά σε ένα κέντρο, το δέντρο, αρχίζουν να ντρέπονται για αυτό ***που είναι*** ενώ χάνεται και η «κοινωνικότητα» τους – η αλληλεγγύη! Και μετά όλα όσα βίωναν ως παράδεισο, άρχισαν να λειτουργούν ως κόλαση. Αυτή είναι τελικά η «παντογνωσία του καλού ***και του κακού»!*** Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γένεση όσο ο άνθρωπος επιθυμεί να γίνει θεός, τόσος ο Θεός γίνεται ποικιλοτρόπως «άνθρωπος» για να μετριάσει την τραγωδία του παιδιού του.
6. Και «ανατολικά της Εδέμ», όπως αποδεικνύει το «παράδειγμα» του Κάιν, ο οποίος «γράφει Ιστορία» και δημιουργεί «πολιτισμό», τα πάντα δεν γίνονται καταρχήν από φθόνο, όπως στους παράλληλους μύθους (Ρωμύλος και Ρέμος). Δεν είναι η «μοιρασιά» το ζητούμενο ούτε ο «ανταγωνισμός των πλέον αρχέγονων επαγγελμάτων» αλλά το ποιος θα κερδίσει την Ευλογία του Θεού. Γενικότερα το όντως *τραγικό* είναι ότι οι άνθρωποι μετά την πτώση τους ενώ θέλουν το Καλό (να θυσιάσουν στον Θεό και να αποκτήσουν την Ευλογία Του), πράττουν το κακό, όπως γράφει και ο Παύλος στο Ρωμαίους 7. Πολύ σημαντικά τα λόγια του Θεού προς τον **γεωργό «Κάιν»,** καθώς από τους 16 στίχους του κεφ., οι 14 αφορούν στη σχέση Κάιν και Θεού. Ο Κάιν γεννήθηκε μετά από τη δημιουργική παρέμβαση του Θεού «πρωτότοκος», δηλ. ο μελλοντικός ηγέτης της οικογένειας, ο κληρονόμος διπλής περιουσίας …. Σημειωτέον ότι «Άβελ» σημαίνει «Αναπνοή, τίποτε» (ιδιαίτερα στους Ψαλμούς και τον Εκκλησιαστή) και «Κάιν» «Σιδεράς, Τεχνίτης» ενώ έχουμε και ένα λογοπαίγνιο με το κανά (= αποκτώ [!!!]) του στ. 1, την περιουσία και τη δύναμη που αυτό συνεπάγεται. Ήδη η προσφορά θυσίας σημαίνει ότι ο άνθρωπος μετά την «πτώση» του, νομίζει ότι έτσι θα ξανακερδίσει την εύνοια του Θεού. Το κομβικό στοιχείο στο κεφ. 4 που επιτρέπει την (ψυχο)λογική εξέλιξη και αφήνει πολλά «κενά» για να καλύψει ο αναγνώστης με τη «φαντασία του» είναι ο στ. 5α: *Ο Κύριος είδε με ευμένεια τον Άβελ και τη θυσία του. Στον Κάιν όμως και στη δική του θυσία δεν έδειξε ευμένεια.* Βεβαίως στη Βίβλο ο Θεός είναι ελεήμων όπου Εκείνος επιθυμεί (Έξ. 33, 19 = Ησ. 45, 7). Κι όπως αποδεικνύεται όμως και ΑΜΕΣΩΣ μετά ο Θεός δεν «απορρίπτει» τον Κάιν. Παραμένει «παρτενέρ» του! Γενικότερα στην αφήγηση ο μεγάλος απών – σιωπών είναι ο Άβελ που δεν κάνει τίποτε για να παρουσιάσει τη θυσία του ευπρόσδεκτη, ακολουθεί τον «μεγάλο αδελφό» στον αγρό … Άλλωστε ενώ συνέχεια το αφήγημα επαναλαμβάνει ότι ο Άβελ είναι «αδελφός του Κάιν», κανείς διάΛογος μεταξύ τους δεν διαμείβεται, κανένα σχόλιο για κάτι αρνητικό στη σχέση τους, ο καθείς προσφέρει ατομικά τη θυσία του. Η βασική αξία για τον Κάιν είναι να «είναι αγαπητός από τον Θεό». Μετά το «έγκλημα» σκύβει το κεφάλι, δείγμα ντροπής, αδυναμίας μπροστά σε Εκείνον που συν-πάσχει με τα αθώα θύματα. Και η γη όμως κράζει για το αίμα!
7. Πριν τη δολοφονία (το μπούλινγκ), ο Πρωτο-Πατέρας προσπαθεί να ανοίξει έναν χαρακτηριστικό διάλογο με τον Κάιν και να επεξεργαστεί μαζί του τα συναισθήματα του πρωτότοκου: *Στον Κάιν όμως και στη δική του θυσία δεν έδειξε ευμένεια. Τότε εξοργίστηκε ο Κάιν και σκυθρώπιασε. 6Κι ο Κύριος του είπε:* ***«Γιατί οργίστηκες και σκυθρώπιασες; 7Αν πράξεις το σωστό, θα ξαναβρείς το κέφι σου. Αν όχι, η αμαρτία δεν παύει να παραμο­νεύει σαν θηρίο στην πόρτα. Εσένα επιθυ­μεί· εσύ όμως πρέπει να κυριαρχήσεις πάνω της»****.* Η συνέχεια δεν είναι όμως έτσι…
8. Ο Κάιν επέλεξε να ξεσπάσει την οργή του σε λάθος θύμα. Αμέσως μετά, ο Θεός, ο προστάτης της ζωής ρωτά εκείνον που σφετερίστηκε το αποκλειστικό προνόμιο του Γιαχβέ, προσ(κ)αλώντας σε ανάληψη ευθύνης και ρωτά: *«Πού είναι ο αδελφός σου;»* Και εκείνος κυνικά – ειρωνικά κάνοντας υπαινιγμούς στο επάγγελμα του αδελφού του, ρωτά αν θα πρέπει να είναι «ποιμένας» του*.* Καθείς που «νίπτει τας χείρας» του ενώπιον του κακού, κρύβει έναν Κάιν. Σκύβει το κεφάλι στη γη από όπου κράζει το αίμα του αδελφού του! Σημειωτέον ότι το αίμα στη Βίβλο είναι φορέας της ζωής.
9. Ο Θεός κατόπιν δεν εξαγγέλλει ποινές αλλά ***καταγράφει τις συνέπειες*** της πράξης του Κάιν. Στο τέλος αυτός ομολογεί πόσο μεγάλη είναι η ενοχή του και πόσο ανέστια η ύπαρξή του (4, 14) χωρίς να ζητά τίποτε από τον Θεό ούτε να μετανοεί για τίποτε. Και ο Θεός δεν δίνει συγχώρεση αλλά ένα «σημάδι» προφύλαξης ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της βίας και του αίματος. Έχουμε εγγύηση (Guarantee) για 7πλή δηλ. πολλαπλή τιμωρία εκείνου που θα απλώσει χέρι πάνω του.
10. Ο Κάιν, που ενώ στην αρχή θέλει να είναι ευάρεστος στα μάτια του Θεού κατόπιν παίζει «κρυφτό και κυνηγητό» μαζί Του, γίνεται ο Πατέρας του Πολιτισμού! Είναι γνωστό ότι ολόκληρη η ιστορία της «Ρώμης» αρχίζει με τον Ρωμύλο – Κάιν. Και η βία συνεχίζεται με ένα σπιράλ που φθάνει μέχρι τον Λάμεχ, όπου και πάλι επιχειρεί ο Θεός να θέσει ένα τέρμα. Αυτός (ο Λάμεχ) πήρε *δύο* γυναίκες και ομολογεί: *Άνθρωπο σκότωσα γιατί με πλήγωσε/ένα νέο γιατί με χτύπησε/Αν στην περίπτωση του Κάιν προβλεπόταν 7πλάσια εκδίκηση, στην περίπτωση του Λάμεχ προβλέπεται 77 φορές μεγαλύτερη* (4, 5-7. 24). Γενικότερα η κατάχρηση της σεξουαλικότητας και πριν και μετά τον κατακλυσμό συνοδεύεται με διόγκωση της βίας του ενός απέναντι στον άλλον!

Το παράδοξο είναι ότι με το φόνο δεν γράφεται η τελευταία λέξη της ιστορίας. Βία και μη Βία δεν είναι οι μόνες εναλλακτικές. Γεννιέται και τρίτο παιδί: ο Σηθ. Και πάλι η Εύα ομιλεί και μάλιστα ονοματοδοτεί, ενώ παραδόξως ο Αδάμ είναι παρών/ΑΠΩΝ σε όλη την αφήγηση: *Ο Αδάμ συνευρέθηκε πάλι με τη γυναίκα του κι εκείνη γέννησε γιο. «Ο Θεός μου τοποθέτησε σπέρμα - έδωσε άλλον απόγονο» είπε, αντί για τον Άβελ, που σκότωσε ο Κάιν. Και τον ονόμασε Σηθ (=δενδρύλλιο!* 4, 25). Η Εύα μένοντας έγκυος σε ένα άλλο παιδί, διαμαρτύρεται κατά της πορείας των γεγονότων με την ευκαιρία της γέννησης αυτού του παιδιού, που δίνει τα ισχυρά δικαιώματα. Η Εύα δίνει στο παιδί της ένα πολύ ασυνήθιστο όνομα. Τον αποκαλεί Σηθ, που σημαίνει "δενδρύλλιο" ή καλύτερα "πληρεξούσιο". Η Εύα δεν δέχεται τον θάνατο του Άβελ. Θέλει έναν αντιπρόσωπο να «αναστήσει» τον Άβελ στον κόσμο, ο οποίος διαμαρτύρεται για τη βία και την αδικία εναντίον του Άβελ. Η Εύα έχει την πεποίθηση ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει για τον Θεό με το θάνατο του Άβελ είναι. […] Ο Σηθ είναι ο πρόγονος του Αβραάμ, του Ισραήλ, του Ιησού. Σε αντίθεση με την ιστορία του Ρωμύλου και του Ρέμου, στη βιβλική ιστορία τελικά δικαιώνεται η γραμμή των δολοφονημένων. Ειδικά σε αυτή τη σύγκριση με τη ρωμαϊκή ιστοριογραφία γίνεται μια ορατή βασική απόφαση της Βίβλου. Θέλει να αφηγηθεί την ιστορία των θυμάτων. Ο δολοφονημένος αδελφός θα αναστηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους μας και θα αποφασίσει να ζήσει μαζί, μέχρι που κανένας άλλος δεν θα υποστεί βία από άλλο άτομο. Αυτή η ιστορία ξεκινά με τη διαμαρτυρία της Εύας εναντίον του θανάτου του Άβελ και της διακήρυξης ότι ο Θεός δεν δέχεται βία και θάνατο. Αυτό το βιβλικό μήνυμα επαναλαμβάνεται με τη «διαμαρτυρία», την οποία κάνουμε με κάθε βάπτισμα. Οι γυναίκες και οι άνδρες που φέρνουν ένα παιδί στο βάπτισμα, ουσιαστικά επαναλαμβάνουν ακριβώς αυτό που έκανε η Εύα κατά τη γέννηση του Σηθ. Πιστεύοντας στη δύναμη του Θεού, που αρνείται το θάνατο, τοποθετούν το παιδί στα χνάρια ενός δολοφονημένου ανθρώπου. Στην πράξη του βαπτίσματος, παρουσιάζουμε ότι ο Θεός μας σώζει από τον θανάσιμο κίνδυνο που εκπροσωπείται από το νερό ενώ ο βαπτισμένος γίνεται «εικόνα» του Ιησού στη γη. Άρα καλό θα ήταν στην Τρίτη σελίδα της «παιδικής Βίβλου» μετά τον καθρέφτη να προστεθεί μια φωτογραφία του βαπτίσματος του παιδιού με την ημερομηνία της ανα-γέννησής του.

Επίμετρο: Στην ίδια τη Βίβλο η «αμαρτία» αποδίδεται με τους εξής όρους:

1. **Αποτυχία** να φτάσεις στον Στόχο της Ζωής (chata – chet).
2. **ΔιαΣτροφή** - Στρέβλωση (awon) όπως στα κλαδιά του δέντρου που έτσι χάνουν τη δυνατότητα τροφοδοσίας και γίνονται «καύσιμη ύλη».
3. **ΑποΞένωση** Κάθετη και Οριζόντια (από τον Θεό Πατέρα, από τον εαυτό, τον άλλον, το Σύμπαν)Απόσχιση – Καταπάτηση ενός γάμου, μιας συμφωνίας (peach).

****

1. **Αμαρτία = Βάρος The idea of sin as a burden to bear appears first when Cain murders Abel.** After committing this crime against his brother, “Cain said to the Lord, ‘My sin (עון; avon) is too great (גדול; gadol) to carry (נשא; nasa)” (Gen 4:13). **Sin has manifest itself as a heavy weight upon Cain’s shoulders,** and since the murder of another human being is among the gravest of all sins because we are made in God’s image (Gen 9:6), Cain complains that the sin that has attached itself to his back is too big and weighty for him to bear. The understanding of sin as a burden makes sense of Israel’s sacrificial ritual on the Day of Atonement: “Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, and confess over it all the iniquities (עונות; avonot) of Israel… putting them on the head of the live goat…. The goat shall carry (נשא; nasa) on itself all their iniquities (עונות; avonot) to a barren region” (Lev 16:21-22). The goat takes Israel’s sins upon itself and physically carries those sins away from the people. **This method of removing sin by bearing it away foreshadows Yeshua bearing our sins on the cross: “He himself bore our sins on the tree, that we might die to sin and live to righteousness” (1 Pet 2:24)**

[**https://weekly.israelbiblecenter.com/sin-hebrew-thought/**](https://weekly.israelbiblecenter.com/sin-hebrew-thought/)

Πρβλ. Το *Ελέησόν με ο Θεός* (Η συγχώρεση δίνεται από κάποιον! Δεν αυτοπροσφέρεται)

1. **Μία ωραία εικόνα για τη βιβλική «πτώση» είναι η** «εικόνα» του προαναφερθέντος Κινητού: ένα κινητό προσφέρει πλέον πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας, χρωμάτων […].Η αυταπάτη ότι μπορεί να λειτουργεί ΜΟΝΟ – ΑυτόΝομα θα είναι η Πτώση του. Οπωσδήποτε θα χρειάζεται φόρτιση από τη Γεννήτρια της Ζωής! Αλλιώς «πέφτει»….

[**https://www.jbhifi.com.au/phones/Outright-Mobile-Handsets/apple/apple-iphone-x-64gb-space-grey/505272/**](https://www.jbhifi.com.au/phones/Outright-Mobile-Handsets/apple/apple-iphone-x-64gb-space-grey/505272/)

Και το φίδι τι ρόλο παίζει;;

<https://weekly.israelbiblecenter.com/which-serpent-is-satan/> We know that Revelation is not recalling the snake in Eden because the source of John’s language isn’t Genesis, it’s Isaiah. Along with calling the devil a “serpent” (ophis; ὄφις), Revelation first describes Satan as a “dragon” (drakon; δράκων). **The only other verse in Scripture that we see a creature who is called both a “dragon” and a “serpent” is in Isaiah’s description of the primordial sea-monster, Leviathan.** According to the Greek translation of the Hebrew Bible, the prophet states, “In that day God shall bring a holy and great and strong sword against the dragon (drakon; δράκων), the serpent (ophis; ὄφις) that flees, upon the dragon (drakon; δράκων), the twisting serpent (ophis; ὄφις): [God] shall destroy the dragon (drakon; δράκων)” (Isa 27:1 LXX). Since Isaiah repeats the words “dragon” and “serpent” several times in this verse, we can be confident that this is the very verse to which John refers in Revelation.**According to the original Hebrew text of Isaiah 27:1, the dragon that God will destroy at the end of days is called “Leviathan”**: “In that day the Lord, with his heavy and great and strong sword, will punish Leviathan (livyatan; לויתן) the fleeing serpent (nachash; נחשׁ), Leviathan the twisting serpent (livyatan nachash ‘aqalaton; לויתן נחשׁ עקלתון), and he will slay the dragon (tannin; תנין) that is in the sea.” Elsewhere, the Bible refers to Leviathan as a great chaos monster of the sea that God defeats at the creation of the world (e.g., Ps 74:12-14). It is this ancient chaos creature that John calls “the devil and Satan” in Rev 12:9, rather than the snake in the Garden of Eden. The dragon of Revelation is a primal monster that represents the forces of chaos and disorder. Thankfully, in the end, God’s peace will prevail; Paul declares that “the God of **peace** (eirene; εἰρήνη) will soon crush Satan underneath your feet” (Rom 16:20). **While Satan hopes that chaos will shatter, God works to achieve shalom.**

ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (2008) - *ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ* :Τότε ο Κάιν είπε στον Άβελ, τον αδερφό του: «Πάμε στα χωράφια». Κι εκεί στα χωρά­φια, όρμησε ο Κάιν εναντίον του Άβελ και τον σκότωσε. 9 Ο Κύριος ρώτησε τον Κάιν: «Πού είναι ο αδερφός σου ο Άβελ;» Εκείνος απάντησε: «Δεν ξέρω. Μήπως φύλακας του αδερφού μου είμαι εγώ;» 10Είπε τότε ο Κύριος: «Τι πήγες κι έκανες; Άκου! Το "αίμα του αδερ­φού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη! 11 Από 'δω και πέρα θα σε καταριέται η ίδια η γη, που άνοιξε για να δεχτεί το αίμα του α­δερφού σου, που εσύ τον σκότωσες. 12Όταν θα την καλλιεργείς, δεν θα σου δίνει πια τους καρπούς της.<0 φυγάς θα είσαι και πε­ριπλανώμενος για πάντα πάνω στη γη». 13Τότε ο Κάιν είπε στον Κύριο: «Βαριά εί­ναι η τιμωρία μου! Δεν μπορώ να την αντέ­ξω! 14Σήμερα με διώχνεις από τη χώρα, και πρέπει να χαθώ από μπροστά σου και να γί­νω φυγάς, περιπλανώμενος στη γη. Όποιος με βρει θα με σκοτώσει». 15Κι ο Κύριος του αποκρίθηκε: «Δε θα συμβεί αυτό, γιατί οποι­οσδήποτε σκοτώσει τον Κάιν, θα αντιμετω­πίσει επταπλάσια εκδίκηση». Κι έβαλε σημά­δι στον Κάιν, ώστε όποιος θα τον συναντού­σε να μην τον σκοτώσει. 16Έτσι ο Κάιν έφυ­γε από τον τόπο όπου του είχε μιλήσει ο Κύ­ριος''' και πήγε να ζήσει στη χώρα Νωδ, ανά-

ΑΝΤ-*ΣΤΡΟΦΗ*: ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ έστειλαν μήνυμα στον Ιωσήφ: «Ο πατέρας σου πριν πεθάνει έδωσε αυτή την εντο­λή: 17 "να πείτε στον Ιωσήφ να συγχωρήσει την αμαρτία των αδερφών του και την ανομία τους, το μεγάλο κακό που του έκαναν". Συγχώρησε λοιπόν τώρα την αμαρτία των δού­λων του θεού του πατέρα σου». Όταν ο Ιω­σήφ άκουσε αυτά τα λόγια έκλαψε.18 Μετά οι αδερφοί του ήρθαν οι ίδιοι και έπεσαν μπροστά του και του είπαν: «Να, ε­μείς είμαστε δούλοι σου». 19 Ο Ιωσήφ τους είπε: «Μη φοβάστε! Μήπως εγώ μπορώ ν' αντικαταστήσω το θεό; 20 **Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο θεός όμως το μετέ­τρεψε σε καλό, για να κάνω αυτό που γίνε­ται σήμερα, να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή έναν πολυάριθμο λαό.21 Τώρα λοιπόν μη φο­βάστε! Εγώ θα σας συντηρήσω εσάς και τα παιδιά σας». Έτσι τους παρηγόρησε μιλών­τας τους στοργικά.** 22 Ο Ιωσήφ εξακολουθούσε να κατοικεί στην Αίγυπτο, μαζί με την οικογένεια του πατέρα του. Έζησε εκατόν δέκα χρόνια. 23Είδε γιους από τον Εφραΐμ, ως την τρίτη γενιά' και τα παιδιά του Μαχίρ, γιου του Μανασσή, γεννήθηκαν πάνω στα γόνατα του Ιωσήφ.Τέλος ο Ιωσήφ είπε στους αδερ­φούς του: «Εγώ θα πεθάνω. Αλλά ο θεός το δίχως άλλο θα σας προστατέψει, και θα σας φέρει από τη χώρα αυτή πίσω στη χώρα, που ορκίστηκε να δώσει στον Αβραάμ, στον Ισα­άκ και στον Ιακώβ». 25Μετά όρκισε τα αδέρ­φια του, τους γιους του Ισραήλ, μ' αυτά τα λόγια: «Όταν ο θεός σας δείξει μ' αυτό τον τρόπο την προστασία του, τότε να πάρετε α­πό 'δω τα οστά μου». *26* Ο Ιωσήφ πέθανε σε ηλικία εκατόν δέκα ετών. Τον βαλσάμωσαν και τον έβαλαν σε μια σαρκοφάγο στην Αίγυπτο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

[Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο; (κουίζ)](http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4527?locale=el)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θρησκευτικά > Παλαιά Διαθήκη > Δηµιουργία

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γενικό λύκειο

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης [Οι πρωτόπλαστοι αρνούνται τη σχέση αγάπης με τον Θεό (σταυρόλεξο)](http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/572?locale=el)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θρησκευτικά > Παλαιά Διαθήκη > Δηµιουργία

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ γυμνάσιο

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης

ΙΙΙ. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΩΣ Β ΆΒΕΛ (< ΜΠΛΑ – ΜΠΛΑ)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ[[24]](#endnote-24)

Ενώ στα κεφάλαια της Πρωτοϊστορίας πριν τον Κατακλυσμό παρουσιάζεται και αιτιολογείται η φυγόκεντρη πορεία του ανθρώπου, στα κεφάλαια μετά από αυτόν χαρτογραφείται η αντίστοιχη αγωνιώδης αναζήτηση του χαμένου παραδείσου εκ μέρους των λαών και των κοινωνιών. Αυτή η αναζήτηση τους ωθεί στο να υποκαταστήσουν το χαμένο ζωτικό κέντρο κοινωνίας και επικοινωνίας, το δέντρο της ζωής, με την κατασκευή ενός τεχνολογικού επιτεύγματος, του πύργου της Βαβέλ. Στην πρώτη ενότητα, η απομάκρυνση από το ζωτικό χώρο της κοινωνίας του Θεού, τον παράδεισο, έχει καταστροφικές συνέπειες στις σχέσεις των δύο φύλων και αυτών με τον Κόσμο. Στη δεύτερη ενότητα το τραγικό γεγονός της υποκατάστασης του Θεού με τα επιτεύγματα του Υπερανθρώπου επιδρά καταλυτικά στις σχέσεις των λαών και των γλωσσών. Ενώ όλοι οι άνθρωποι πλάστηκαν *βασιλείς* της φύσεως και του εαυτού τους, με την απιστία τους προς το βασιλέα των πάντων Θεό, αυτοοδηγούνται σε μια διαρκή υποταγή σε ειδωλοποιημένες εξουσιαστικές αυθεντίες. Ενώ καταρχήν ο άνδρας και η γυναίκα δημιουργήθηκαν ονομαστικά και ουσιαστικά ισότιμοι, για να συγκροτήσουν μια θεία μονογαμική κοινωνία, μετά την πτώση καθιερώνεται η επικυριαρχία του άνδρα επί της γυναικός (3, 16). Στο 6, 1-4 με την πολυγαμία, η οποία εγκαινιάστηκε από το Λάμεχ (4, 23. 24), επικρατεί πλέον η πλήρης υποδούλωση του άλλου φύλου. Το σεξουαλικό ένστικτο, που προορίζεται για τη συντήρηση και τη διαιώνιση της ζωής, γίνεται μέσο θανάτου. Ο διάλογος του Θεού με τον άνθρωπο εξελίσσεται σε μονόλογο, γιατί ο άνθρωπος προσπαθεί από μόνος του να κατακτήσει αυτό για το οποίο είναι από το Θεό προορισμένος να ζήσει όντας σε κοινωνία με το Θεό. Η διαφορά στις δύο διηγήσεις της πρωτοϊστορίας είναι ότι στην περίπτωση της Εύας η αρά εκστομίζεται από το Θεό, ενώ στην περίπτωση του Χαναάν από τον προσβεβλημένο πατέρα, καθόσον ο αρχικός διάλογος του Θεού με τον άνθρωπο καταλήγει στο τέλος σε αυτόνομους μονολόγους. Στην περίπτωση όμως του Νώε πρέπει να προσεχθεί το γεγονός ότι δεν ευλογείται ο ίδιος ο Σήμ, αλλά ο Θεός του. Αυτός διά της ευλογίας δίνει ζωτικό χώρο σε ένα λαό εχθρικό και ανταγωνιστικό προς το Σημ, τους Φιλισταίους, και είναι Θεός όλων των λαών (Κρ. 2, 20 - 3 ,6).

Σε αντίθεση, βέβαια, προς τους λαούς του περιβάλλοντος, ποτέ στον Ισραήλ δε χαρακτηρίστηκε και δε λατρεύτηκε ο βασιλιάς ως *φυσικός* υιός του Θεού και θεός ο ίδιος. Κριτική σε μια τέτοια θεώρηση του βασιλικού θεσμού ασκεί ήδη στην Πρωτοϊστορία της Γενέσεως ο Γιαχβιστής, παρ΄ όλο που αυτός ζει και γράφει ίσως στην αυλή του μεγάλου Σολομώντος. Ως *εικόνες του Θεο*ύ δεν προβάλλονται μόνο οι βασιλείς, αλλά όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου και καταγωγής (Γεν. 1, 26)[[25]](#endnote-25). Χρησιμοποιώντας, μάλιστα, μια πρωτόγνωρη για την Π.Δ. μυθολογική γλώσσα, παρουσιάζει την κατάλυση της δημιουργίας και την κατακλυσμιαία επιστροφή στο πρωτόγονο χάος, ως συνέπεια της γέννησης και του πολλαπλασιασμού των Γιγάντων (gibborim). Όπως φανερώνει η σημείωση του ίδιου συγγραφέα στο γενεαλογικό δέντρο των εθνών (Γεν. 10, 8-9), ως *γίγαντες* πρέπει να θεωρηθούν όλοι εκείνοι οι αυτοκράτορες, οι οποίοι ακολουθώντας το πρότυπο του θεμελιωτή της ασσυριακής και βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας Νιμρώδ, οικοδομούσαν τον πολιτικό τους απολυταρχισμό και επεκτατισμό στο μύθο ότι είναι *υιοί Θεού*. Αυτός ο πανάρχαιος *μύθος,* συνδυασμένος με αυτόν του ιερού γάμου θεών και ανθρώπων, προβλήθηκε ως φορέας *γονιμότητας και διατήρησης της αρμονίας και ισορροπίας στο Σύμπαν* και μέσον επιβολής της καθεστηκυίας πολιτικής τάξης πραγμάτων και της κυριαρχίας ‘εκλεκτών’ δυναστειών και λαών σε άλλους. Αυτή η ιδέα, η οποία συναντάται για πρώτη φορά στα ουγαριτικά κείμενα (όπου ο θεός Ελ προβάλλεται ως ο πατέρας του Κερέτ), κυριάρχησε ως πολιτική ιδεολογία στην Αίγυπτο, όπου ο Φαραώ ονομαζόταν ως *υιός Ρε*[[26]](#endnote-26).

Με την ευλογία του Νώε στους υιούς Σήμ και Ιάφεθ και την κατάρα του προς το Χαναάν, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την κατάσταση μέθης του πατέρα του ασκεί πρακτικές οργιαστικών τελετών γονιμότητας, φαίνεται να θεμελιώνεται θεολογικά και στην Π.Δ. και μάλιστα να επευλογείται η κυριαρχία των Σημιτών και των Φιλισταίων επί των Χαναναίων/Παλαιστινίων. Η συγκεκριμένη περικοπή, όμως, είναι παράλληλη των κεφ. Γεν. 2-3. Σε αντίθεση προς τις μυθολογίες των όμορων λαών, στη *Γένεση* τόσο η υποδούλωση της γυναίκας από τον άνδρα, όσο και η επιβολή του νόμου του ισχυροτέρου στις σχέσεις των λαών δεν προβάλλουν ως γεγονότα θεϊκά και *φυσικά*, αλλά ως συνέπειες διαστρέβλωσης του αρχικού θελήματος του Πλαστουργού. Κάθε είδος σεξιστικής ή φυλετικής ή πολιτικής κυριαρχίας αποτελεί, σύμφωνα με τη διήγηση της Γενέσεως, το έσχατο σημείο απομάκρυνσης του ανθρώπου από το ζωτικό κέντρο της κοινωνίας με το Θεό, το δέντρο της ζωής και συνιστά κατάλυση της θεϊκής τάξης.

ο πύργος – το ζιγκουράτ της Βαβέλ, σύμβολο της συγκεντρωτικής βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας, μεταμορφώνεται σε μνημείο σύγχυσης και πολυδιάσπασης των ανθρώπων. η κατάσταση της επικυριαρχίας και της υποδούλωσης τελικά αποτελεί απλώς παιδαγωγική παραχώρηση του Θεού, προκειμένου να μην κυριαρχήσει το χαοτικό και καταστροφικό φαινόμενο της πολυαρχίας και της αναρχίας[[27]](#endnote-27).

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ

* Σε όλους τους αρχαίους μύθους της Κοσμογονίας στην Ανατολή, ο Κατακλυσμός (Κ.) συνδέεται με την Κοσμογονία - Δημιουργία. Βεβαίως εκείνος ο μύθος αναβιώνει στα τελετουργικά κάθε Πρωτοχρονιάς, στις αρχές φθινοπώρου. Ο Κ. ουσιαστικά παρέχει ένα τέλος στις ποικίλες απειλές που δέχεται η ανθρώπινη ύπαρξη. Από το σημείο αυτό και μετά η ανθρωπότητα μπορεί ήσυχα να συνεχίσει την πορεία της (Σουμερική *Γένεση Εριντού*). Και στη Βίβλο τα λόγια του Κυρίου μετά την εξαφάνιση των υδάτων θυμίζουν έντονα τα πρώτα Κεφ. της Γενέσεως.
* Το πρώτο νεύρο της ιστορίας του Κατακλυσμού είναι οι παρατηρήσεις που πλαισιώνουν το αφήγημα (Γέν. 6, 5-8 και 8,20-22). Στο 6, 5-8 με ανάγλυφο τρόπο παρουσιάζεται ο Δημιουργός να πονά που έκανε έναν τέτοιον άνθρωπο. Μετά τον Κ. ουσιαστικά δεν αλλάζει ο άνθρωπος αλλά ο Θεός. Ενώ στα έπη της Κοσμογονίας παρεμβάλλεται μια θεά Μητέρα, που δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί το θάνατο των παιδιών που με τόσο πόνο γέννησε, στη Βίβλο ***μετανοεί*** ο ίδιος ο Θεός. Στην πεσιμιστική άποψη για τον άνθρωπο και τον χαρακτήρα του, αντιπαρατάσσεται μια ελπιδοφόρα εμπιστοσύνη στην ανοχή και το έλεος του Θεού.
* Στα Γέν. 6, 9-22 και 9, 1-17 εμφανίζονται στο προσκήνιο συμπεριφορές κτηνώδεις του ανθρώπου καθώς αυτό που έκανε ο Κάιν φθάνει πλέον στο ζενίθ. Ο κύκλος της βίας και του αίματος οδήγησε στο μάξιμουμ τη διαφθορά και την αυθαιρεσία των «υιών του Θεού» βασιλιάδων που νυμφεύονται κατά βούληση τις γυναίκες και ταυτόχρονα πολλαπλασιάζουν τη βία. Ήδη επισημάνθηκε ότι η κατάχρηση του γενετήσιου ένστικτου στη Βίβλο συνδυάζεται με μεγιστοποίηση του μπούλινγκ, που μέχρι σήμερα δανείζεται όρους του «γάμου».
* Ουσιαστικά η απεικόνιση του παρελθόντος αποτελεί υπόσχεση για το παρόν και το μέλλον του αναγνώστη. Δεν πρέπει ο άνθρωπος παρά την τραγικότητα του να φοβάται μια παγκόσμια καταστροφή τύπου κατακλυσμού. Έτσι εξορκίζεται ο φόβος στην μακριά πρωτοϊστορία και παρέχεται μια εξασφάλιση. Ο Θεός χωρίς «ναι μεν αλλά» είναι χορηγός ζωής. Το Ουράνιο Τόξο σύμβολο όχι του πολέμου της ειρήνευσης μεταξύ ουρανού και γης.
* Η Κιβωτός δεν μοιάζει σε τίποτε με σκάφος – καράβι. Στην Παράδοση έγινε τύπος της Εκκλησίας και της εισόδου σε αυτήν μέσω των υδάτων της Βάπτισης. Μόνον που στην Εκκλησία τα «θηρία» εισερχόμενα μετασχηματίζονται σε Χριστό ενώ στην κλασική κιβωτό δεν άλλαξε η φύση τους. Επίσης η κιβωτός ένεκα του ασυνήθους μήκους παραλληλίστηκε με το ανθρώπινο σώμα του Εσταυρωμένου σε ξύλο (Αυγουστίνος), ή τη Σκηνή του Μαρτυρίου.
* Σε κάθε περίπτωση η κιβωτός είναι μινιατούρα του Σύμπαντος που προφυλάσσεται από τα χαοτικά νερά, φιλοξενώντας τα δημιουργήματα, ανθρώπους και ζώα και παρέχοντας τροφή. Είναι η Δημιουργία σε «μικρή έκδοση» όπως και ο δίκαιος και άμωμος Νώε είναι «εικόνα» του Θεού, συνοδοιπόρος Του όπως και ο Ενώχ (5, 22-24, 6, 9). Λειτουργεί ως ποιμένας και άρα εικόνα Του (1, 26). Ο Θεός κάνει διαθήκες με το Νώε. 6, 18 και 8, 1 9,11. 15. Ό,τι έγινε με τη μινιατούρα του Σύμπαντος, θα γίνει και με ολόκληρο το Σύμπαν.
* Η κιβωτός είναι ένας Ναός (πρβλ. τις Οδηγίες στα Έξ. 24-40), όπως και στα ακκαδικά κείμενα όπου μοιάζει περισσότερο με καράβι, υπάρχει παραλληλότητα με τα ζιγκουράτ τα οποία στην κορυφή τοπυς είχαν ένα είδος ναού – κύβου. Μία πύλη – παράθυρα γκαλερί για να διεσδύει το φως – τρεις όροφοι προσκυνητής = Νώε).

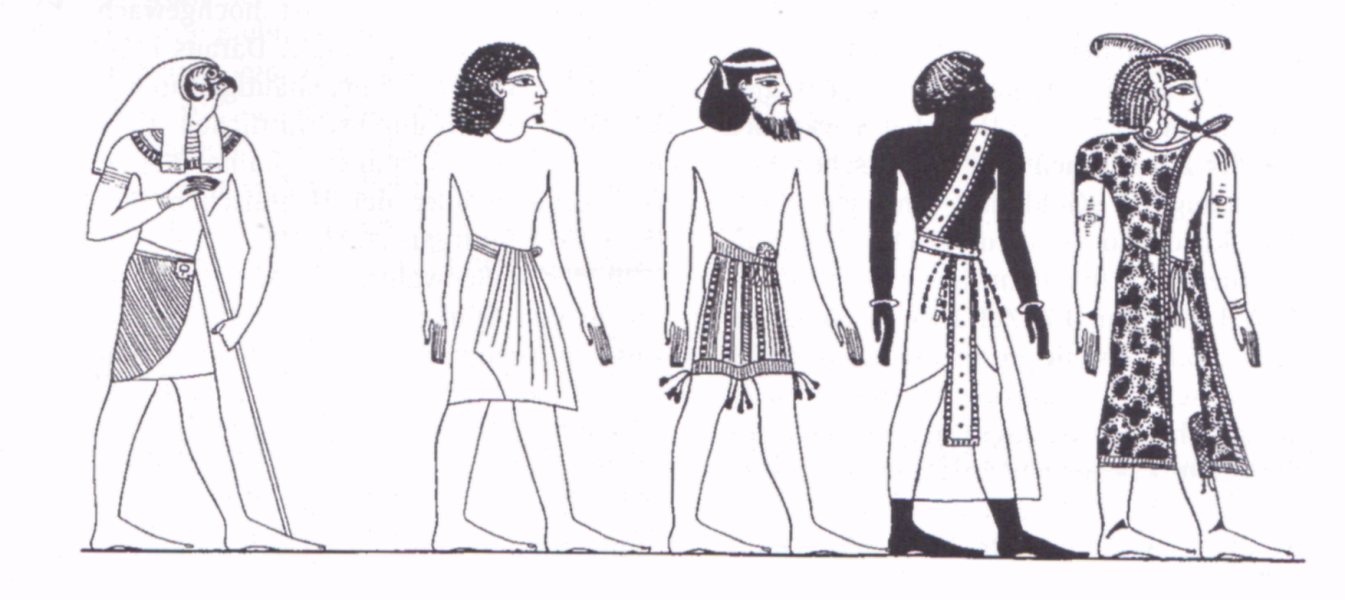
ΕΚΘΕΣΗ : Η ΚΙΒΩΤΟΣ

<https://www.vachroi-variable.de/sonderausstellung-arche-noah/>

Οι λαοί – φυλές και Γλώσσες

Αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζονται κατεξοχήν στην Πρωτοϊστορία (Γέν. 1-11) οι άλλοι λαοί χαρακτηριστικές είναι οι γενεαλογίες αυτής που για τους αρχέγονους λαούς αποτελούσαν κάτι σαν τον παγκόσμιο χάρτη. Συγκρινόμενες με εκείνες των όμορων λαών, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Διαθέτουν εξαιρετικά ευρύ ορίζοντα, αφού οι Εβραίοι μέσω του εμπορίου είχαν φτάσει σε απομακρυσμένες περιοχές της αραβικής χερσονήσου. Αυτές μνημονεύονται λεπτομερώς και μάλιστα σε αντίθεση προς τον Ηρόδοτο (2.107 κε.), ο οποίος ομιλεί πολύ γενικά για την Αραβία.
2. Η πολύ σημαντική διάκριση μεταξύ *ντόπιων* και *ξένων* για την Αίγυπτο και την Ελλάδα είναι αδιάφορη για τη γενεαλογία/ toledot[[28]](#endnote-28) (< YLD = γεννώ, τίκτω) των εθνών.
3. Για τις μεγάλες αυτοκρατορίες οι ξένοι λαοί κεντρίζουν το ενδιαφέρον ***εφόσον*** ανήκουν στα κατακτημένα έθνη και διακονούν το σύστημα ως σκλάβοι, δουλοπάροικοι και φορολογούμενοι. Στον γενεαλογικό κατάλογο αποτελούν αυτόνομα μεγέθη του μετακλυσμιαίου κόσμου.
4. Η διάκριση σε τρεις οικογένειες λαών κατ’ αναλογία προς τις μεγάλες σφαίρες των υπερδυνάμεων (Βαβυλώνιοι ή Πέρσες/Σημ. Αίγυπτος/Χαμ. Αιγαίο/Ιάφεθ) συνιστά μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη επίδοση των Ιουδαίων “γεωγράφων”, η οποία μέχρι σήμερα ασκεί επιρροή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον παγκόσμιο χάρτη.
5. Ενώ οι άλλοι λαοί στη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο κατανοούν τους άλλους λαούς βάσει της εθνικής και πολιτισμικής ***ιδιοτροπίας*** τους (χρώμα δέρματος, χαρακτηριστικά προσώπου, κόμμωση και ενδυμασία κ.ο.κ.), στον κατάλογο των λαών στο προσκήνιο τοποθετείται η σχέση ***προς τον άλλο***.

Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, κάτοικοι της Νουβίας και της Λιβύης (από το παλαιοαιγυπτιακό Βιβλίο των θυρών 13-11ος αι. π.Χ. ο γερακόμορφος θεός «ποιμαίνει» εκπροσώπους των τεσσάρων τύπων ανθρώπων. Που διακρίνονται από το χρώμα, την κόμμωση και την περιβολή).

Σημειωτέον ότι στην Α.Γ. «προβληματικό» δεν είναι το μαυρο (= δείγμα κάλλους) αλλά το λευκό χρώμα ως ένδειξη λέπρας. Πρόκειται για την ασθένεια που κατέκλυσε την Μαριάμ (= επαναστάτρια) επειδή κακολόγησε τον Μωυσή επειδή νυμφεύθηκε αλλοδαπή Χουσίτισσα (Αρ. 12, 1).

Η Βαβέλ των γλωσσών

Με την ευλογία του Νώε στους υιούς Σήμ και Ιάφεθ και την κατάρα του προς τον Χαναάν, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την κατάσταση μέθης του πατέρα του ασκεί πρακτικές οργιαστικών τελετών γονιμότητας, φαίνεται να θεμελιώνεται θεολογικά και μάλιστα να επευλογείται η κυριαρχία και στην Π.Δ. των Σημιτών και των Φιλισταίων επί των Χαναναίων/ Παλαιστινίων. Η συγκεκριμένη περικοπή όμως όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι παράλληλη των Γέν. 2-3. Σε αντίθεση προς τις μυθολογίες των όμορων λαών, στη *Γένεση* τόσο η υποδούλωση της γυναίκας από τον άνδρα, όσο και η επιβολή του νόμου του ισχυροτέρου στις σχέσεις των λαών δεν προβάλλουν ως γεγονότα θεϊκά και *φυσικά*, αλλά ως συνέπειες διαστρέβλωσης του αρχικού θελήματος του Πλαστουργού. Κάθε είδος φυλετικής ή πολιτικής κυριαρχίας αποτελεί, σύμφωνα με τη διήγηση της *Γενέσεως*, το έσχατο σημείο απομάκρυνσης του ανθρώπου από το ζωτικό κέντρο της κοινωνίας με τον Θεό, το δέντρο της ζωής και συνιστά κατάλυση της θεϊκής τάξης. Και στις δυο περιπτώσεις η κατάσταση της επικυριαρχίας και της υποδούλωσης αποτελούν απλώς παιδαγωγικές παραχωρήσεις του Θεού προκειμένου να μην κυριαρχήσει το χαοτικό και καταστροφικό φαινόμενο της πολυαρχίας και της αναρχίας. Από τη διήγηση της Πρωτοϊστορίας της Γενέσεως (κεφ. 1-11) καθίσταται στον αναγνώστη σαφές ότι η διαίρεση των εθνών και γλωσσών υπήρξε αποτέλεσμα **της αμαρτίας**. Ως πρώτος πολιτικός κυρίαρχος προβάλλει ο γίγας **Νεβρώδ**: *οὗτος ἦν γίγας κυνηγὸς ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ […] καὶ ἐγένετο ἀρχὴ τῆς βασιλείας αὐτοῦ Βαβυλὼν καὶ […] ἐν τῇ γῇ Σενναάρ. ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης ἐξῆλθεν Ἀσσοὺρ καὶ ὠκοδόμησεν τὴν Νινευή* (Γέν. 10, 9-11).

ο **πύργος της Βαβέλ[[29]](#endnote-29),** επίαιώνες θεωρείται εικόνα της ύβρης-αλαζονείας του ανθρώπου-Προμηθέα[[30]](#endnote-30). Συμβολίζει το τραγικό τέλος της τελευταίας απόπειρας της ανθρωπότητας για επίτευξη της ενότητας που έχασε μετά την εξορία της από την Εδέμ. Κυριευμένη από τα αισθήματα της ανασφάλειας, του φόβου και της αγωνίας ενώπιον του θανάτου, απομακρύνεται από την «ανατολή». Στην πεδιάδα *Σεναάρ* (νότια Μεσοποταμία) προσπαθεί να αποφύγει την πολυδιάσπαση, να αποκτήσει **όνομα (!)** και να υποκαταστήσει το χαμένο Παράδεισο[[31]](#endnote-31). Ως υποκατάστατο του **δέντρου της ζωής** επινοεί **έναν πύργο,** ένα όντως τεχνολογικό επίτευγμα για τα δεδομένα της εποχής που κατασκευάζεται. Λαχταρά να γεφυρώσει το χάσμα της γης από τον ουρανό και στη θέση του Θεού να ενθρονιστεί ο άνθρωπος, η κοινωνία και ο πολιτισμός του: *δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον οὗ ἡ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς* ***ὄνομα*** *πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς* (Γέν. 11, 4)[[32]](#endnote-32). Το αποτέλεσμα αυτής της παγκόσμιας ένωσης/Ομόνοιας, της απόκτησης **ονόματος** χωρίς Θεό, είναι η απόλυτη *Σύγχυση,* η οποία εκφράζεται ως παντελής έλλειψις επι-κοινωνίας*.* Έτσι ο Φλωρόφσκυ[[33]](#endnote-33) επισημαίνει ότι ***οι εθνικές διαφορές ανήκουν στην τάξη της φύσεως και είναι άσχετες προς την τάξιν της χάριτος.*** Είναι ***στην πραγματικότητα μια φυσική κατάσταση στην αφύσικη πνευματική ζωή.***

Σήμερα στην Έρευνα η στοχοθεσία της αρχικής αφήγησης της Βαβέλ μετατοπίζεται. Ανωτέρω ο πύργος περιγράφεται ως κριτική προς τον πολιτισμό της πόλης (η οποία ενίοτε θεωρείται από όσους ζουν και αναπνέουν στην επαρχία ως πόρνη πρβλ. Αποκ. 17), ως φαλλικός πόθος της αρχιτεκτονικής και του εξοπλισμού ενός ανδροκρατούμενου πολιτισμού, ένα εγχείρημα του ανθρώπου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ουρανού και γης, η αυταπάτη όσων κυριαρχούν ότι μπορούν να κάνουν υποχείριο τον Θεό. Η εβραϊκή όμως φράση *μέχρι τον ουρανό* σημαίνει απλώς *(πολύ) ψηλά*. Οι ίδιοι οι Σουμέριοι, προερχόμενοι από ορεινά εδάφη, επιθυμούσαν στην πεδιάδα που κατασκήνωσαν να κτίσουν μέσω των ζιγκουράτ ένα υποκατάστατο του *ιερού-αγ*ίου όρους ως θρόνο του Θεού ώστε εκείνος να βρίσκεται πλησίον τους. Έτσι ο πύργος από κάποιους ερμηνευτές κατανοείται ως χέρι που εναγωνίως υψώνεται για να λάβει την δύναμη άνωθεν. Δεν αναγνωρίζουν σε αυτόν ένα φαλλό αλλά την αναζήτηση του ομφάλιου λώρου που θα επανασυνδέσει τη γη με τον ουρανό, με Αυτό(ν)-τον Άλλον που βρίσκεται επέκεινα της ορθολογικής κυριαρχίας.

Έτσι σήμερα θεωρείται ότι κεντρικό σημείο της αφήγησης δεν είναι ο πύργος της Βαβέλ (όπως συνήθως επιγράφεται η περικοπή) αλλά η μία γλώσσα και το πώς αυτή από ενοποιητικός παράγοντας (συμ*βολική)* μεταβάλλεται σε δια*βολικό* εργαλείο «διαδικτυακής» προπαγάνδας κάθε ισοπεδωτικής/ κομφορμιστικής ιδεολογίας. Γι’ αυτό άλλωστε και κατά την Πεντηκοστή (όταν και ανατρέπεται η Βαβέλ) δεν καταργείται η εκφραστική και πλουραλιστική ποικιλία των γλωσσών αλλά μέσω αυτών πνέει το Άγ. Πνεύμα και το μήνυμα της ελπίδας/το ευαγγέλιο.

Αναλυτικότερα: Τελευταία παρατηρήθηκε ότι τα αρχαιότερα στρώματα της αφήγησης του πύργου διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη ρητορική και την προπαγάνδα των μεσοποτάμιων δυναστών. Από την εποχή των Σουμερίων η μία/ενιαία γλώσσα συνιστούσε έκφραση/προπαγάνδα ενός ενιαίου κόσμου υποταγμένου όμως στον ίδιο δυνάστη. Σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα, η «ιστορική μνήμη» του πύργου δεν ανάγεται καταρχάς στo επταόροφο **ζιγκουράτ** Etemenanki της Βαβυλωνίας, τo οποίo αντίκρυσαν οι αιχμάλωτοι Ιουδαίοι τον 6ο αι. π.Χ. εξόριστοι *επί των ποταμών Τίγρεως και Ευφράτη*, αλλά στην *κτίση* μιας καινούργιας πρωτεύουσας με το όνομα *Dur-Scharrukin* από τον ασσύριο **Σαργών τον Β’** (721-705 π.Χ.). Με αυτήν την εντειχισμένη πόλη και την υψηλή ακρόπολη (αφού το παλάτι και ο ναός ανεγέρθηκαν σε πλατφόρμα κατά 15 μέτρα υψηλότερη από το επίπεδο της πόλης) ως σύμβολα υπερισχύος και ασφάλειας, ο δυνάστης πίστεψε ότι **θα χάριζε *αιώνιο όνομα***κατεξοχήν στον εαυτό του αλλά και στους υπηκόους του που προέρχονταν από ποικίλες φυλές[[34]](#endnote-34). Οι τελευταίοι θα είχαν τη δυνατότητα μέσω της συμμετοχής τους σε μεγάλα οικοδομικά προγράμματα (κανάλια, τείχη, πόλεις) να αποκτήσουν «κοινή γλώσσα» και την αίσθηση ότι ανήκουν *στους ανθρώπους της Ασσυρίας*. Αυτή η πόλη εγκαινιάστηκε το 706 π.Χ. Ο Σαργών, ο οποίος μάλιστα είχε καταλάβει και τη Σαμάρεια (722 π.Χ.. Γ’ Βασ. 17, 5-6), την πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ, πέθανε τελικά λίγους μήνες αργότερα το 705 σε μία μάχη της Μ. Ασίας και το πτώμα του χάθηκε, γεγονός που προκάλεσε ισχυρή κατάπληξη (σοκ). Θεωρήθηκε ότι μάλλον με το κτίσιμο της πόλης αντιτάχθηκε στο θέλημα των θεών. Γι’ αυτό και ο διάδοχός του Σεναχερίβ ματαίωσε το γιγάντιο πρότζεκτ της *Dur-Scharrukin* και επανέφερε τη Νινευί ως πρωτεύουσα. Η πτώση του, η οποία θεωρήθηκε συνέπεια της ύβρης του να καταργήσει την πανάρχαια Νινευί, εορτάζεται στο γνωστό άσμα του πεσόντος Εωσφόρου/Αυγερινού (Ησ. 14)[[35]](#endnote-35).

150 χρόνια αργότερα αλώθηκε η Ιερουσαλήμ και η πολιτική ηγεσία σύρθηκε στην περιοχή Νιπούρ της Βαβυλωνίας, όπου έγιναν αυτόπτες μάρτυρες γιγάντιων οικοδομικών πρότζεκτ που προωθούσε Ναβουχοδονόσορ ο Β’ (6ος αι. π.Χ.). Μετέφεραν την ιστορία της *Dur-Sharrukin* στη Βαβέλ: Ο πύργος αντιστοιχίστηκε στο Ζιγκουράτ Ετεμενάνκι[[36]](#endnote-36) και στο Γέν. 11 προστέθηκαν οι στ. 3 και 9[[37]](#endnote-37). Στα ασσυρικά Βab-ili, Bab-ilani σήμαινε την ***πύλη του Θεού***. Ο ιερός συγγραφέας κάνει ένα ειρωνικό λογοπαίγνιο συνδέοντας το baw-bel με το balal (σύγχυση/μπλα-μπλα) για να δηλώσει τη *σύγχυση μέσω αναμείξεως[[38]](#endnote-38)*.

Είναι μάλιστα καταπληκτικό το γεγονός ότι η αφήγηση της Βαβέλ έχει δομή *ζιγκουράτ[[39]](#endnote-39)*. Ξεκινά με τη διαπίστωση ότι *η γη είχε μία φωνή* (στ. 1), αποκορυφώνεται με την κάθοδο του Γιαχβέ, ο οποίος μάλιστα ομιλεί σε πληθυντικό (!) όπως στη Δημιουργία (στ. 5) και καταλήγει στη σύγχυση των γλωσσών στο στ. 9:

5. Καὶ κατέβη Κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον

4. … πόλιν καὶ πύργον 6. … πόλιν καὶ πύργον…

3. δεῦτε! … 7. δεῦτε! …

2. … ἀπὸ ἀνατολῶν 8 ἐκεῖθεν …

1. καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσιν 9. συνέχεεν κύριος τὰ χείλη

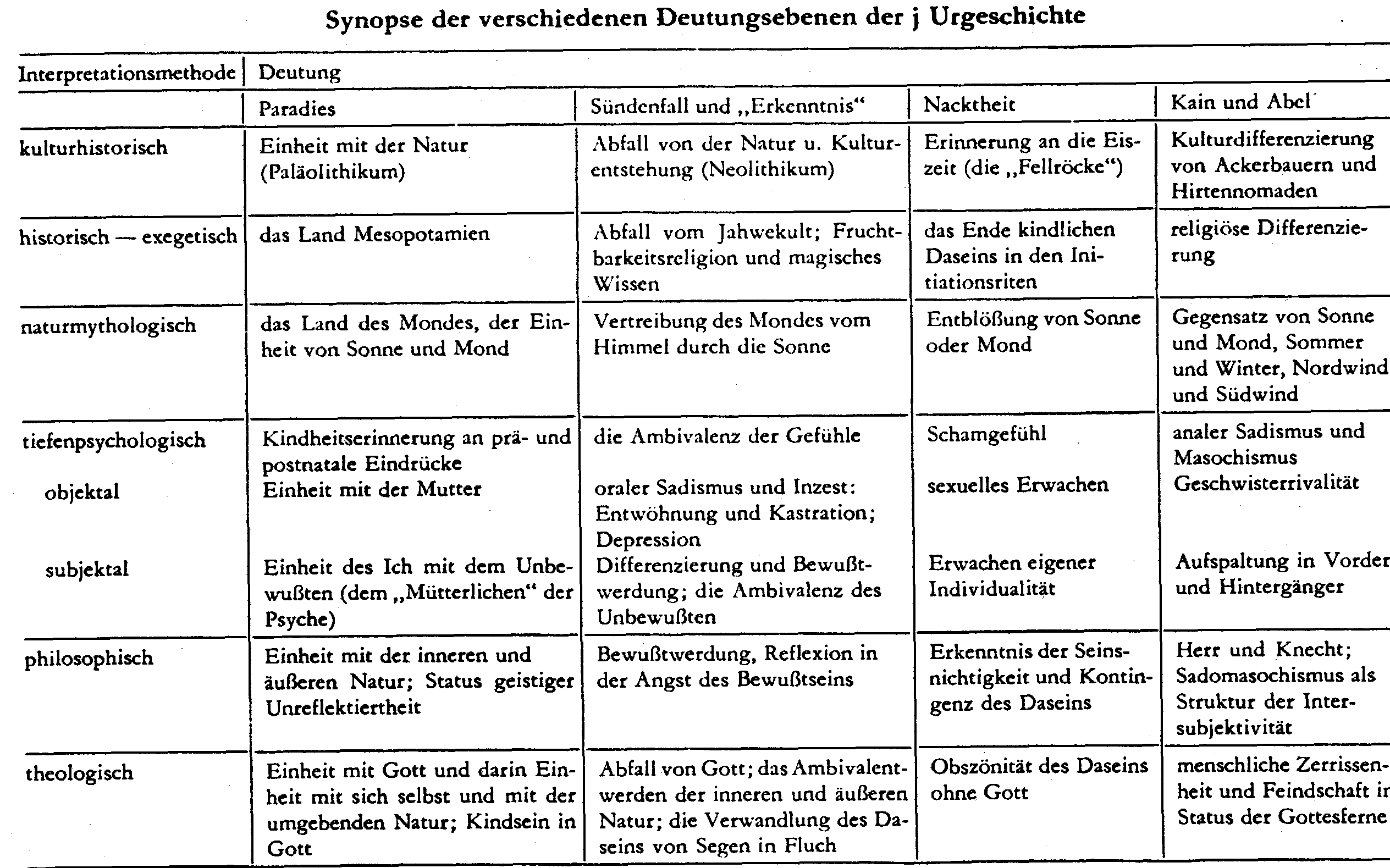
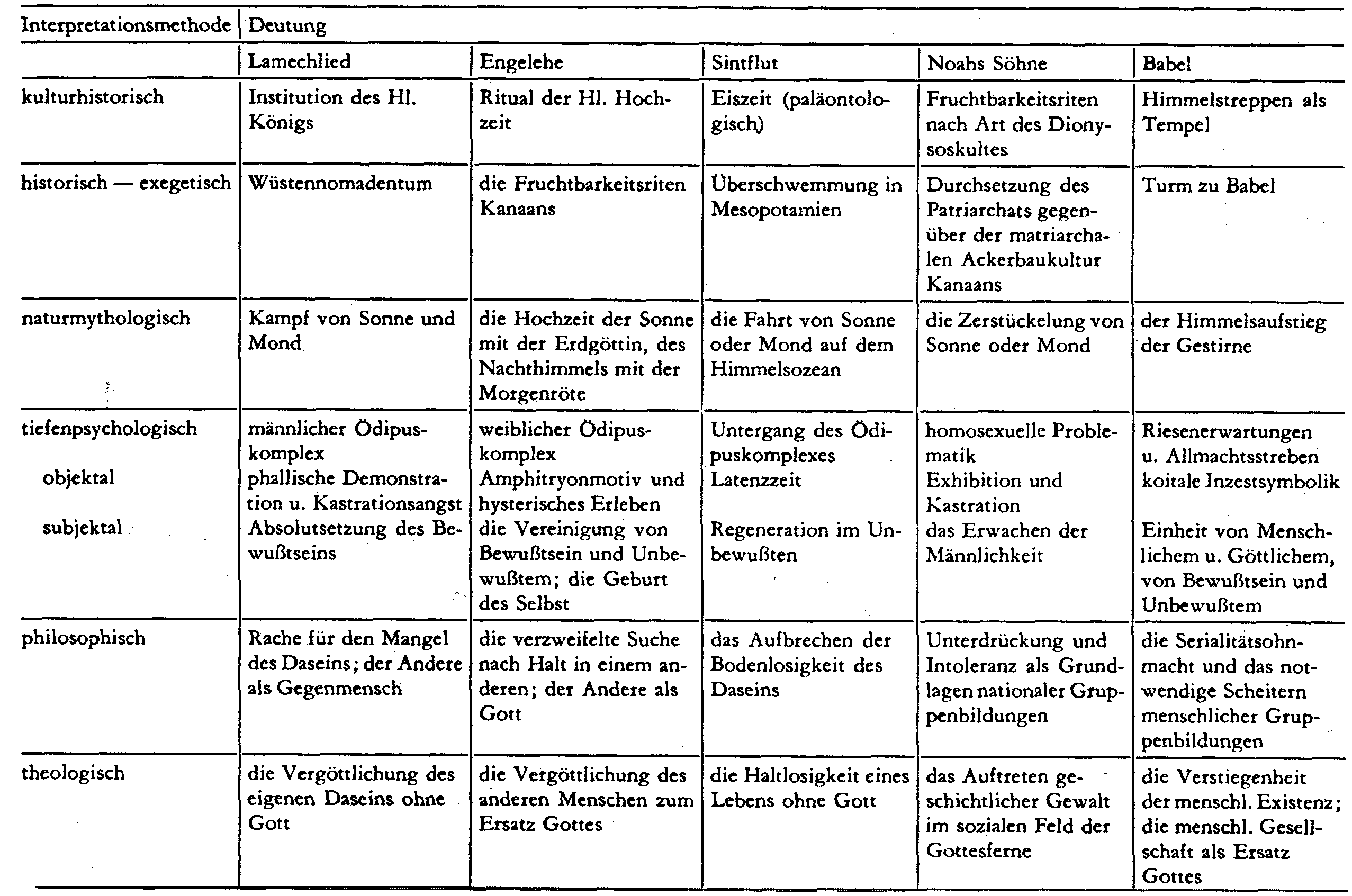
Ο πύργος, που στην αρχή σήμαινε την *ακρόπολη* (η οποία αποτελεί σύμβολο ισχύος και ασφάλειας), συνδέεται με την «ιστορία» της γης, όπως αυτή περιγράφεται στα Γέν. 1-11. Αυτή από την οποία πλάττεται ο άνθρωπος για να την καλλιεργεί, μολύνεται με το αίμα του μικρότερου αδελφού, απειλείται και καθαρίζεται με τον κατακλυσμό και διαφυλάσσεται με τη διαθήκη. Πάνω της σκορπίζεται η γενιά της οικοδόμησης.

Δραστηριότητα 1

Μελετήστε το βιβλίο του Προφήτη Ιωνά (το οποίο και αναγιγνώσκεται στην χριστιανική λατρεία στον Εσπερινό του Μ. Σαββάτου και στην ιουδαϊκή λατρεία την κορυφαία ημέρα του Εξιλασμού) και αποκωδικοποιήσετε τα μηνύματα που εκπέμπει ιδίως το τελευταίο κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα η Ερώτηση με την οποία κατακλείεται αυτό το «ανοικτό» Κείμενο. Συγκρίνετε τον Ιωνά με το Αποκ. 11 (Δύο μάρτυρες)

<http://www.kathimerini.gr/752472/opinion/epikairothta/politikh/h-pylh-twn-8ewn>

IV. Αβραάμ και σαρρα - αγαρ

Αφόρμηση

Το ταξίδι του Οδυσσέα από και προς την Ιθάκη

Εισαγωγικά

Ο Θεός των Πατέρων ανοίγει αμέσως μετά τη διάσπαση μια καινούργια προοπτική για τη διεσπασμένη ανθρωπότητα[[40]](#endnote-40). ακριβώς στο σημείο όπου αποτυγχάνει ο άνθρωπος να δημιουργήσει *όνομα*, επιλέγει ο Θεός έναν απόγονο του Σημ προκειμένου «να κτίσει το δικό του οικοδόμημα»: να ξεκινήσει εκείνο το πρότζεκτ διά του οποίου θα γίνει γνωστό στον κόσμο το δικό Του όνομα[[41]](#endnote-41). **Ο Θεός καλεί τον Αβραάμ,** ο οποίος κατοικεί στην Ουρ της Χαλδαίας (11, 28. 31) ή σύμφωνα με μια άλλη παράδοση τη χώρα Αράμ, τη Συρία (Δτ. 26, 5), **να γίνει το φως των εθνών.** Η απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να συμβεί αυτό είναι **να εξέλθει από τη γη του** (Γέν. 12, 1-3. πρβλ. Γαλ. 3, 6-9) γκρεμίζοντας τα «είδωλα» του πατέρα του.

Καὶ εἶπεν κύριος (Αδωνάι) τῷ Ἄβραμ:

Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου

εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω

καὶ ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα καὶ εὐλογήσω σε

καὶ μεγαλυνῶ ***τὸ ὄνομά σου.***

καὶ ἔσῃ εὐλογητός καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε

καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι

καὶ ἐνευλογηθήσονται ***ἐν σοὶ****[[42]](#endnote-42) πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς*

η έξοδος του Λωτ από τα Σόδομα και Γόμορα (Γέν. 19, 12 κ.ε.), του ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο και της νεοσύστατης Εκκλησίας από την πολιορκημένη πόλη των Ιεροσολύμων (Μκ. 13, 14)[[43]](#endnote-43) θα αποτελέσει το κατεξοχήν μοτίβο της Α.Γ. Στο τέλος της Κ.Δ. ακούγεται η προφητική πρόσκληση: ***Ἐξέλθατε*** (σε αόριστο)*͵* ***ὁ λαός μου ἐξ αὐτῆς***(18, 4. πρβλ. Ησ. 48, 20. 52, 11. Ιερ. 50, 58. 51, 45 Μασ.. Β’ Κορ. 6, 17).

Όταν ένας άνθρωπος υπαρξιακά «φυλακίζεται» στον ασφυκτικό κλοιό του χώρου τότε γίνεται εθνικιστής και ειδωλολάτρης[[44]](#endnote-44).Σε αυτήν την παγίδα υπέπεσε ο Ιουδαϊσμός μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία. Το οικουμενικό πνεύμα των Προφητών (π.χ. Ησαΐα, Ιωνά) παραθεωρήθηκε και ο αιχμάλωτος λαός σε μια κίνηση αυτοάμυνας απέναντι στους συνεχόμενους επί μισή χιλιετία δυνάστες του συσπειρώθηκε γύρω από το **Νόμο-την Τορά/Πεντάτευχο** (τις 613 διατάξεις [όπου πλεονάζουν τα ου»]) και κατεξοχήν εκείνες που αφορούν στη διάκριση καθαρού και ακαθάρτου στο χώρο ιδιαιτέρως της τροφής και του γάμου), το μοναδικό **Ναό των Ιεροσολύμων** και τη λατρεία/θυσία που αναφερόταν σε αυτόν κατά τις τρεις κορυφαίες ιουδαϊκές εορτές (Πάσχα-Πεντηκοστή-Σκηνοπηγία).

Παρά το γεγονός ότι στον μεσοδιαθηκικό Ιουδαϊσμό αναπτύχθηκαν πολλά κινήματα (π.χ. Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, Εσσαίοι) που ενίοτε ήταν απόλυτα εχθρικά μεταξύ τους, το σύνθημα (μότο) είναι **ένας Θεός, ένας Ναός, ένας λαός** (πρβλ.[*ἐν*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n3&prior=genome/nhs)[*ἑτέρᾳ*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28te%2Fra%7C&la=greek&can=e%28te%2Fra%7C0&prior=e%29n)[*δὲ*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=e%28te/ra%7C)[*πόλει*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Flei&la=greek&can=po%2Flei0&prior=de%5C)[*μήτε*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%2Fte&la=greek&can=mh%2Fte0&prior=po/lei)[*βωμὸς*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bwmo%5Cs&la=greek&can=bwmo%5Cs1&prior=mh/te)[*μήτε*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%2Fte&la=greek&can=mh%2Fte1&prior=bwmo%5Cs)[*νεὼς*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=new%5Cs&la=greek&can=new%5Cs1&prior=mh/te)[*ἔστω*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fstw&la=greek&can=e%29%2Fstw3&prior=new%5Cs)*:* [***θεὸς***](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%5Cs&la=greek&can=qeo%5Cs1&prior=e%29/stw)[***γὰρ***](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=qeo%5Cs)[***εἷς***](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%28%3Ds&la=greek&can=ei%28%3Ds2&prior=ga%5Cr)[***καὶ***](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C6&prior=ei%28=s)[***τὸ***](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C1&prior=kai%5C)[***Ἑβραίων***](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28ebrai%2Fwn&la=greek&can=*%28ebrai%2Fwn0&prior=to%5C)[***γένος***](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge%2Fnos&la=greek&can=ge%2Fnos0&prior=*%28ebrai/wn)[***ἕν***](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fn&la=greek&can=e%28%2Fn0&prior=ge/nos) Ιωσ. *Αρχ.* 4.201 Φίλων *Εν είδει Νόμων.* 4.159*.* πρβλ. *Αρετ.* 35. *Περί της κατά Μωυσέα Κοσμοποιίας* 170-171)**.** Αποτελεί ανάπτυξη του **ιουδαϊκού Σεμά**, της χαρακτηριστικής Ομολογίας *Πίστης* της μοναδικότητας του Θεού υπό του Ισραήλ. Στη Συναγωγή τα άρρενα (!) μέλη της ευχαριστούν μέχρι σήμερα τον Θεό επειδή δεν γεννήθηκαν έθνη (gōj ή nokri), γυναίκα (’išāh) ή ξένοι/αγνοούντες την Τορά (bōr; παραλλαγή: δούλος / ‛aebaed. Βεβαίως κάτι αντίστοιχο συνηθιζόταν και στους Έλληνες (Διογένης Λαέρτιος 1.33). Αντιθέτως στην χριστιανική κοινότητα θα αναπτυχθεί ο βαπτισματικός παιάνας: *οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος.*

Η **εκλογή του ισραηλιτικού λαού** δεν οφείλεται, όμως, σύμφωνα με το Δτ. 7, 6 κε. στο γεγονός ότι ο Ισραήλ είναι καλύτερος από τα άλλα έθνη αλλά αποκλειστικά και μόνον στην αγάπη του Θεού. αυτή η εκλογή που συνδέεται άρρηκτα με τη διαθήκη αποσκοπεί στη διακονία και, σύμφωνα με τον **Δευτεροησαΐα**, στην αποστολή για να φωτισθεί ο Κόσμος. Σε πολλές περιπτώσεις ο λαός δεν ανταποκρίθηκε στην εκλογή και υπέστη την κρίση του Θεού. Πάντα όμως το έλεός Του έδινε εγγυήσεις για τη μονιμότητα της κλήσης του ενώ πάντα διατηρείται ένα λείμμα. Η εκλογή αφορά και σε πρόσωπα, όπως του Σαούλ, του Δαυίδ, άλλων βασιλέων (εκπροσωπούν όλη την Κοινότητα) αλλά και των προφητών (και ιδίως του Ησαΐα και Ιερεμία), πάσχοντος Δούλου αλλά και αλλοεθνείς: τους Ασσυρίους και το βασιλέα των Περσών Κύρο.

Πολύ ορθά επισημαίνει ο Γ. Ράτσινγκερ[[45]](#endnote-45) για τη σημασία της ιδιότητας του λαού ως ***αγίου*** «βασιλείου ιερατεύματος»: «Τι σημαίνει το *ἁγιάζειν*; **Άγιος** (*qadoš* στην εβραϊκή Βίβλο) στον τέλειο βαθμό είναι μόνον ο ίδιος ο Θεός. Η αγιότητα αποτελεί έκφραση του ιδιαίτερου τρόπου υπάρξεώς Του, για τη θεϊκή ύπαρξη ως τέτοια. Έτσι ο όρος *ἁγιάζειν* σημαίνει την παράδοση, μεταβίβαση μιας πραγματικότητας –ενός προσώπου ή ενός αντικειμένου- στον Θεό και ιδιαίτερα την καθιέρωση στη λατρεία. Αυτό μπορεί να είναι μια αφιέρωση για θυσία (Έξ. 13, 2. Δτ. 15, 19). Μπορεί όμως και να σημαίνει τη χειροτονία σε ιερέα (Έξ. 28, 41), τον αφορισμό ενός ανθρώπου στον Θεό και τη θεϊκή λατρεία. Η διαδικασία της αφιέρωσης, του αγιασμού, εμπεριέχει δύο φαινομενικά αντικρουόμενες αλλά στην πραγματικότητα εσωτερικά συναρτώμενες επόψεις: από τη μία *η καθιέρωση* ως *αγιασμός* – σημαίνει διαχωρισμό από τα υπόλοιπα, από το πεδίο στο οποίο ανήκει η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Ο αφιερωμένος αίρεται σε μία καινούργια σφαίρα η οποία πλέον δεν είναι διαθέσιμη στους ανθρώπους. Αλλά ουσιαστικά αυτή η εκλογή εμπεριέχει σε απόλυτο βαθμό ταυτόχρονα τη σημασία τού *για να*. Ακριβώς επειδή αυτή είναι πραγματικά και απόλυτα παραδομένη στον Θεό, υπάρχει για τον κόσμο, για τους ανθρώπους, τους εκπροσωπεί και αποσκοπεί στο να τους θεραπεύσει. Θα μπορούσαμε επιπλέον να ισχυριστούμε: εκλογή και αποστολή συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Με απόλυτη σαφήνεια αυτή η συνάφεια γίνεται κατανοητή, όταν αναλογιστούμε την ιδιαίτερη κλήση του Ισραήλ: από τη μία πλευρά έχει διαλεχτεί από όλους τους άλλους λαούς, προκειμένου όμως για να πραγματώσει μια αποστολή για όλους τους λαούς, για όλο τον κόσμο. Αυτό εννοείται όταν ο Ισραήλ προσδιορίζεται ως *άγιος λαός»*.

Άγαρ – Παρένθετη Μητέρα ??

Η Σάρα (της οποίας το όνομα σημαίνει ***Κυρία-Αφέντισσα***, που προέρχεται όμως από το ***sara= παλεύω (!)*** με το οποίο συνδέεται και ***ο Jisra-el***- Ισραήλ) *η γυναίκα του Άβραμ, δεν του γεννούσε παιδιά.* Αυτό απειλούσε την πρωτοκαθεδρία της στην οικογένεια/φαμίλια αφού η ατεκνία ήταν για την υπόληψη μιας γυναίκας ό,τι χειρότερο στις μικρές κοινωνίες όπου ο πρωταρχικός στόχος του γάμου ήταν η πολυτεκνία και η διαιώνιση του ονόματος του άνδρα. Στην περίπτωση της Σάρας δεν εκπληρώνεται και η επαγγελία του Θεού προς τον Αβραάμ στο κεφ. 15. Έτσι καταφεύγει στο νομιμοποιημένο θεσμό **της δανεικής μήτρας**. Το ίδιο θα συμβεί με τη Ραχήλ και τη Λεία. Συνεπώς πρόκειται για πράξη που δεν θεωρείται απλώς μη παράνομη αλλά ευλογία-αξιομισθία (Γέν. 30, 18: ***καὶ εἶπεν Λεία: «ἔδωκεν ὁ Θεὸς τὸν μισθόν μου ἀνθ᾽ οὗ ἔδωκα τὴν παιδίσκην μου τῷ ἀνδρί μου»***).

Στην υπηρεσία της είχε μια δούλη Αιγύπτια, που ονομαζόταν Άγαρ. Ο προσδιορισμός Αιγύπτια ανακαλεί την πώληση της Σάρας στην Αίγυπτο. *Είπε λοιπόν η Σάρα στον Άβραμ: «Ο Κύριος μου στέρησε την ικανότητα να γεννώ. Πήγαινε, λοιπόν, στη δούλη μου, και ίσως* ***ΕΓΩ***(όχι εμείς) ***αποκτήσω*** *μέσω αυτής ένα γιο».* Θέλει παιδί για τον εαυτό της! (λογοπαίγνιο μεταξύ κτίζω= banah και γιος= ben). *O Άβραμ άκουσε τα λόγια της Σάρας* χωρίς αντιρρήσεις*. 3Έτσι, δέκα χρόνια μετά την εγκατάσταση του στη Χαναάν, η γυναίκα του η Σάρα έδωσε την Άγαρ, την Αιγύπτια δούλη της, για γυναίκα. 4Ο Άβραμ, λοιπόν, συνευρέθηκε με την Άγαρ κι εκείνη έμεινε έγκυος.* ***Οι ισορροπίες αλλάζουν.***

Άγαρ σημαίνει ***Ξένη-η Άλλη***. Παραδόξως το ***Ξένος*** είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό των Εβραίων, όπως και η σκλαβιά. Λειτουργεί ως το Πρωτότυπο των Ιουδαίων.

* Ο γιος του Μωυσή ονομάζεται Γκέρσομ (=ε ίμαι ξένος εκεί!). Αυτοί που ασπάζονται τον Ιουδαϊσμό, ονομάζονται γκερίμ (= οι ξένοι).
* Είναι από τις λίγες γυναίκες που δέχεται άμεση Αποκάλυψη από τον Θεό, τη στιγμή που το κακό κορυφώνεται. Δέχεται επαγγελία και γίνεται μητέρα πλήθους- εκατομ. Αράβων.
* Το παιδί της ονομάζεται Ισμαήλ (= ο Θεός εισ***άκουσε***)

Όταν η Άγαρ είδε ότι ήταν έγκυος, άρχισε να φέρεται στην κυρά της με περιφρόνηση. Από αντικείμενο εκμετάλλευσης γίνεται ***υποκείμενο***. Η Σάρα δεν απευθύνεται στην ίδια αλλά στον Αβραάμ και επικαλείται τον Κύριο. *Τότε είπε η Σάρα στον Άβραμ: «Εσύ είσαι η αιτία για την προσβολή που μου γίνεται. Εγώ σού έδωσα τη δούλη μου στην αγκαλιά σου κι εκείνη όταν είδε ότι έμεινε έγκυος άρχισε να με περιφρονεί. Ο Κύριος ας είναι κριτής ανάμεσα σ’ εμένα και σ’ εσένα».* Ο Άβραμ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκυο αλλά απαντά στη Σάρα: *«Ορίστε η δούλη* ***ΣΟΥ****, στη διάθεσή* ***ΣΟΥ****.* ***Κάνε της ό,τι σου αρέσει****». Και για τους δύο η* Άγαρ δεν έχει όνομα. *Τότε ή Σάρα άρχισε να κακομεταχειρίζεται την Άγαρ:* **Με τα ίδια λόγια περιγράφεται στην *Έξοδο* και η καταπίεση του εκλεκτού λαού από τους Αιγύπτιους, όπου στο κεφ. 12 είχε ήδη καταφύγει ο Αβραάμ και οι τελευταίοι την είχαν σφετεριστεί με αποτέλεσμα ΠΛΗΓΕΣ!**

Κι εκείνη έφυγε από κοντά της: Η Άγαρ αναλαμβάνει τις τύχες στα χέρια της, βάζει τέλος στην καταπίεση της και πραγματοποιεί ΈΞΟΔΟ στην έρημο η οποία είναι σύμβολο του θανάτου αλλά και της συνάντησης με τον Θεό. *7 Κοντά σε μια νεροπηγή* (που στην Α.Γ. συνδέεται με τη ζωή και τη συνάντηση) *στην έρημο, στο δρόμο προς τη Σουρ τη συνάντησε ένας άγγελος του Κυρίου 6και της είπε: «****Άγαρ,*** *δούλη της Σάρας, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις;».* Για πρώτη φορά προσφωνείται με το όνομά της! Έχει ταυτότητα και ερωτάται για την προέλευση και τον προορισμό της!

Ο άγγελος της είπε: «Γύρνα πίσω στην κυρά σου και υποτάξου ο' αυτήν», όπως προέβλεπε ο κώδικας του Χαμουραμπί *(15, 15-19).* Φαίνεται αρχικά ότι ο Γιαχβέ νομιμοποιεί την ιεραρχία και την καταπίεση. Πρόκειται για στ. που προστέθηκαν κατόπιν κατ αναλογία προς το 21, 8-21

Η Άγαρ είναι ο μόνος βροτός στην Α.Γ. που δίνει Όνομα στον Κύριο που της μιλά! : «Εσύ είσαι ο Ελ-Pöi» (ο Θεός που με βλέπει/φροντίζει [Έξ. 3, 7] παρά την κοινωνική ταπεινότητά μου), *επειδή σκέφτηκε: «Είδα άραγε εδώ Εκείνον που* ***με βλέπει****» !****Γι’αυτό και το πηγάδι εκείνο το ονόμασε «Μπεέρ-Λαχαΐ-Ροί». Δηλ. «Πηγάδι του αληθινού Θεού που με βλέπει. Έτσι μια γυναίκα θεμελιώνει έναν Ιερό Χώρο. Άγιο Τόπο!***

* **Σύμφωνα με τον *Ιερατικό Κώδικα* (16, 3) η Άγαρ γεννά γιο για τον Άβραμ και όχι τη Σάρα. Η Άγαρ προβάλλεται ως δεύτερη γυναίκα του. Αυτό σημαίνει ότι κοινωνικά παύει να είναι σκλάβα και γίνεται μητέρα του πρωτότοκου του Αβραάμ που του δίνει Όνομα και τον αναγνωρίζει ως νόμιμο γιο του!**
* Η Άγαρ **δέχεται και επαγγελία** (16, 10-2). λαμβάνει την ίδια ευλογία από τον Θεό με τον προπάτορα του Ισραήλ (Γέν. 15, 5. 17, 10): *Της είπε ακόμα: «Θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους, που κανείς δε θα μπορεί να τους μετρήσει.11 Τώρα είσαι έγκυος· θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ισμαήλ,·γιατί ο Κύριος άκουσε τον πόνο σου. 12 Αυτός θα είναι άνθρωπος αγροίκος. Θα φέρεται σε όλους με σκληρότητα και όλοι γύρω του θα του φέρνονται με σκληρότητα θα ζει χώρια από τους υπόλοι­πους συγγενείς του».*

Σπάνια γυναίκα δέχεται Αποκάλυψη αντίστοιχη μάλιστα του όρους Σινά και μάλιστα στο ναδίρ της ζωής της.

Γέν. 21 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΘΥΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΡ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ Γέν. 22	
9 Μια μέρα η Σάρρα είδε το γιο που γέννησε στον Αβραάμ η Άγαρ, η Αιγύπτια, *να παίζει*/ή κατά τους Ο’ *να κοροϊδεύει* (sahaq) τον Ισαάκ (jishaq σημαίνει γέλιο). Και είπε στον Αβραάμ: «Δίωξε αυτή τη δούλα και το παιδί *της*, γιατί το παιδί *αυτηνής (!)* δεν πρέπει να κληρονομήσει μαζί με το γιο ΜΟΥ, τον Ισαάκ». *Σημ.* Για τη Σάρρα ΚΑΙ ΑΥΤΉ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ (που είναι όμως ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ) δεν έχουν όνομα!14Την άλλη μέρα σηκώθηκε ο Αβραάμ, πήρε ψωμί κι ένα ασκί νερό (ΕΝΏ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΕΊΧΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ) και τα έδωσε στην Άγαρ. Έβαλε στους ώμους της το παιδί και την έδιωξε. Εκείνη έφυγε (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ) και περιπλανιόταν στην έρημο της Βέερ-Σεβά. ΌΤΑΝ ΤΟ ΝΕΡΌ ΤΕΛΕΊΩΣΕ ΤΟ ΈΒΑΛΕ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΘΑΜΝΟ ΓΙΑ ΑΝ ΠΡΟΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΗΛΙΟ 16κι εκείνη πήγε και κάθισε αντίκρυ σε απόσταση βολής τόξου, γιατί δεν μπορούσε να βλέπει το παιδί της (17 χρονών!) να πεθαίνει. Καθόταν, λοιπόν, εκεί και έκλαιγε με γοερές κραυγές. Ο Θεός όμως άκουσε τις φωνές του παιδιού, κι ένας άγγελος Θεού φώναξε στην Άγαρ από τον ουρανό και της είπε: «Τι σου συμβαίνει Άγαρ; Μη φοβάσαι! Ο Θεός άκουσε το παιδί σου που φωνάζει πέρα 'κει. 18 Σήκω, πάρε το παιδί και κράτησε το στην αγκαλιά σου, γιατί απ' αυτό θα κάνω ένα μεγάλο λαό». ΑΠΌ ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΑΓΑΡ ΩΘΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 Τότε ο Θεός της άνοιξε τα μάτια και είδε ένα πηγάδι με νερό. Πήγε και γέμισε το ασκί της νερό, και έδωσε στο παιδί να πιει. 20 Ο Θεός ήταν μαζί με το παιδί. Όταν μεγάλωσε πήγε κι έζησε στην έρημο και έγινε τοξότης.*2'* Εγκαταστάθηκε στην έρημο Φοράν και η μάνα του τού διάλεξε γυναίκα μια από την Αίγυπτο.	Ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε: «Αβραάμ!" 2«Πάρε το γιο σου», του λέει ο Θεάς, «το μονογενή, που τον αγαπάς, τον Ισαάκ, και πήγαινε να τον θυσιάσεις στη χώρα Μοριά». 3 Ο Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδουράκι του και πήρε μαζί του δυο από τους δούλους του και το γιο του τον Ισαάκ. […]Την τρίτη μέρα κοίταξε πέρα και είδε τον τόπο από μακριά. 6 Πήρε ο Αβραάμ τα ξύλα της θυσίας και τα φόρτωσε πάνω στον Ισαάκ το γιο του, πήρε στο χέρι του τη φωτιά και το μαχαίρι, και βάδιζαν οι δυο μαζί. "Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τού φώναξε από τον ουρανό και του είπε: «Αβραάμ, Αβραάμ!« Κι εκείνος απάντησε: «Ορίστε». 12Και του είπε: «Μην απλώσεις χέρι στο παιδί και μην του κανείς τίποτε, γιατί τώρα ξέρω ότι φοβάσαι το Θεό και δε μου αρνήθηκες το μοναχογιό σου». 13 Ο Αβραάμ κοίταξε τριγύρω και είδε ένα κριάρι πιασμένο από τα κέρατα σ1 ένα θά­μνο. Έτρεξε, το πήρε και το θυσίασε αντί για το γιο του. Ι4Τον τόπο εκείνο ο Αβραάμ τον ονόμασε *Γιαχβέ-Ιερέ*,« γι’ αυτά μέχρι σήμερα λέγεται: *"Σ* αυτό το βουνά παρουσιάστηκε ο Κύριος». Τότε ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε στην Βεερσεβά.

Ενώ η (γνωστή και ως Ακεντά) «θυσία του Ισαάκ» είναι δημοφιλής και επαναλαμβάνεται στα λατρευτικά κείμενα, η παράλληλη περικοπή του Ισμαήλ, είναι λησμονημένη και περιθωριοποιημένη. Πρόκειται για κεφάλαιο όπου η θεϊκή υπόσχεση ζωής και απογόνων απειλείται να αποδειχθεί όνειρο απατηλό - ΟυΤοπία. Ο Θεός όμως σώζει τα παιδιά του Αβραάμ όταν η απειλή κορυφώνεται και φανερώνεται πιστός (αξιόπιστος – συνεπής).

Αντιθέτως στις *αφηγήσεις των Πατέρων*, όπως επονομάζονται τα Γεν. 12-36, οι μητέρες διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Τρεις φορές μάλιστα οι Πατριάρχες Αβραάμ και Ισαάκ εκθέτουν σε κίνδυνο τις συζύγους τους από φόβο για τη ζωή τους. Οι συγκεκριμένες αφηγήσεις, που παρεμβάλλονται μεταξύ Πρωτοϊστορίας και Εξόδου, διασώζουν πανάρχαιες παραδόσεις. Καταγράφηκαν όμως την εποχή της κρίσης, της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας και της Εποχής των Περσών (539 -333 π.Χ .). Όταν δεν υπήρχαν κράτος, ναός και βασιλιάς, το αγωνιώδες ερώτημα είναι: **Μήπως οι υποσχέσεις του Θεού είναι φρούδες;**

Στην υποβάθμισή του Ισμαήλ και της Άγαρ ίσως ακούσια ρόλο διαδραμάτισε και η χρήση της εικόνας αυτών στο Γαλ. 3-4 από τον Παύλο:

.

ΣΑΡΑ = ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ	**ΑΓΑΡ = ΝΟΜΟΣ**
Ελεύθερη	Δούλη
Υιός προερχόμενος από επαγγελία-υπόσχεση	Γιος σάρκας
1. ΔΙΑΘΗΚΗ	2. ΔΙΑΘΗΚΗ (ΝΟΜΟΣ)
Άγονη	Σινά/Αραβία γεννά σκλάβους
Η ΑΓΟΝΗ ΣΙΩΝ ΓΕΝΝΑ ΠΑΙΔΙΑ (Ησ 54,1)	Hagar ist Sinai
„ΑΝΩ" Ιερουσαλήμ (εσχατολογική)	Επίγεια-Παρούσα Ιερουσαλήμ
ΠΑΙΔΙΆ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ	ΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΙΣΑΑΚ =ΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ	ΙΣΜΑΗΛ =ΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ	ΌΧΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Αντιστοίχως οι Αμβρόσιος και Αυγουστίνος θεωρούν τον Ισμαήλ ως τύπο της αμαρτωλής ανθρώπινης φύσης, των Αιρετικών και των Ιουδαίων (πάπας Ουρβανός Β 1095: *ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ γάρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας* (Γαλ. 4,30). Κατὰ τη Διαμαρτύρηση ο Ισμαήλ έγινε ο άλλος, ο Άθεος, ο εχθρός. Κατεξοχήν τον 7ο και 8ο και κατά τις Σταυροφορίες οι Μουσουλμάνοι Άραβες που πιστεύουν ότι στη Μέκκα είναι θαμμένοι οι Άγαρ και Ισμαήλ. Ο Λούθηρος μεταφράζει το Γεν. 16,12 και το όνομα *Ισμαήλ* ως ο *άγριος* (αγροίκος Ο΄) άνθρωπος.

ANDRIAN VAN DER WAERFF Rotterdam 1659-1722 ζωγράφισε στο Dusseldorf

Οι τρεις μορφές δημιουργούν ένα τρίγωνο με κορυφή τον ρωμαλέο για την ηλικία των 86 ετών πατριάρχη (*Father in spe = πατέρας επ’ ελπίδι*), ο οποίος όμως έχει και ένα παθητικό ρόλο. Η δούλη οδηγείται σε αυτόν και όχι αυτός σε εκείνη όπως στο Κείμενο (16, 2). Η Άγαρ απεικονίζεται ως *Venus Pudica* (σεμνή Αφροδίτη) σε στάση γονατιστή ανακαλώντας το περίφημο *Γενηθήτω μοι* (fiat) και σε κοντράστ με τη στάση της μετά το συμβάν αυτής της νύχτας. Kαλύπτει και το δικό της στήθος αλλά και το στήθος του Πατριάρχη αφού σύμφωνα με τη Βουλγάτα τοποθετήθηκε από τη Σάρα *στο στήθος ή τον κόλπο* του Πατριάρχη (16, 5). *Το δεξί του χέρι σηματοδοτεί = περίσκεψη ή και αποτροπή σε αντίθεση προς το άλλο.* Πρόκειται για το γνωστό στο Μεσαίωνα γάμο της αριστερής χειρός (*matrimonium morganaticum),* γάμο με κατώτερης κοινωνικής τάξης σύζυγο. Αξιοσημείωτη η στάση της Σάρρας…….

Η Σάρρα «ελέγχει» τα δρώμενα από το παρασκήνιο, ακουμπισμένη σε ένα στύλο και με κρυφή ικανοποίηση αφού εκπληρώνεται η θέλησή της (Γέν. 21, 11). Τα παιδιά, όμως, χωρίζονται! Χαρακτηριστική η λαχτάρα του Ισμαήλ να ψάξει και να βρει τον αδελφό του αφού «σέρνεται» από τη μάνα του. Ο Ισαάκ στον ίδιο άξονα με τη δική του μητέρα κρατά τα ρούχα, έχει την εξασφάλιση του Αβραάμ, η οποία (εξασφάλιση) όμως στο επόμενο κεφ. θα αποδειχθεί ότι δεν είναι και τόσο βέβαιη. Η «γλώσσα» των χεριών του Αβραάμ είναι αμφίσημη. Η δεξιά μάλλον ευλογεί και η αριστερά κινείται όχι απωθητικά αλλά με φροντίδα. Η Άγαρ κουβαλά τις προμήθειες (τη «διατροφή του διαζυγίου» που διαρκούν όμως για λίγο.

Καταπληκτικός ο φωτισμός στα όμορφα νώτα της. Ο Θεός θα επιβλέψει στην Άγαρ και τον Ισμαήλ και δεν θα χαθούν. Γι’ αυτό και στον ουρανό πίσω από τα σύννεφα αχνοφένγει το φως.

γκνιλκα 7. Η κοινή επίκληση του Αβραάμ

Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλάμ δεν είναι μόνον οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Επικαλούνται από κοινού τον Αβραάμ, γι’ αυτό ονομάζονται και *αβρααμιτικές*. Βέβαια αυτό το στοιχείο (της προέλευσης από τον Αβραάμ) έχει σπουδαιότερη σημασία στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ παρά στο Χριστιανισμό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Αβραάμ συνιστά τη ρίζα και ταυτόχρονα το συνδετικό κρίκο. Γι’ αυτό και θα επικεντρώσουμε σε αυτό το πρόσωπο το ενδιαφέρον μας παρακολουθώντας πώς αυτή η ρίζα διακλαδώνεται στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες.

Είναι σαφές ότι η αρχή του Αβραάμ εντοπίζεται στην Π.Δ., τη βίβλο του Ιουδαϊσμού. Από αυτήν την πηγή Χριστιανισμός και το Ισλάμ αντλούν υλικό όταν ομιλούν για αυτόν που στο Κοράνι ονομάζεται *Ιμπραήμ*107 Η ιστορία του Αβραάμ και των λοιπών Πατριαρχών στη Γένεση εισάγει την ιστορία του Θεού με το λαό Του. Προηγείται η Πρωτοϊστορία (η αφήγηση της Δημιουργίας), στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο Αδάμ. Ο Πατριάρχης εισάγεται στην ιστορία των Πατριαρχών ως εξής: *Ο Κύριος είπε στον Άβραμ: «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγε­νείς σου κι από το σπίτι του πατέρα σου, και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω, θα κάνω το όνομα σου ξα­κουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλ­λους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταριέμαι όποιον σε καταριέται. Μ' εσένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης»* (Γεν. 12, 1-4)[[46]](#footnote-1)108. Σε αυτό το κείμενο, που έχει ονομαστεί *το* *Προοίμιο* *της ιστορίας των Πατέρων*, υπογραμμίζεται η ουσιαστική σημασία του Αβραάμ. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό στο να προσεγγίσουμε το θεμελιώδη και κεντρικό ρόλο του για το λαό του Ισραήλ. Στην υπόσχεση *θα σε κάνω πολυπληθή λαό* συμπυκνώνεται η θεϊκή ευλογία που συνεπάγεται αφθονία. Με τον Ισραήλ σχετίζονται και τα εξής: (α) ο ίδιος ο Πατριάρχης γίνεται ευλογία αλλά και τιμωρία (κρίση), εφόσον η ευχή και η κατάρα του έχουν επιπτώσεις, και (β) σε αυτήν (την ευλογία) μετέχουν όλα τα γένη της γης. Πιο συγκεκριμένα η ευλογία του επενεργεί με δύο τρόπους: αφορά στους απογόνους και την κατοχή της γης. Βεβαίως ενώ αρχικά ο Γιαχβέ αναφέρεται απλώς στη χώρα μετά από λίγους στίχους γίνεται ορατή και η έκτασή της: Ο Αβραάμ διέσχισε ολόκληρη τη γη Χαναάν μέχρι τις πόλεις της Συχέμ (Γεν. 12, 6).

Όχι μόνο χάριν της σύγκρισης με το Κοράνι, είναι σημαντικό ευθύς εξ αρχής να επισημάνουμε την ιδιαίτερη σχέση που αποκτά ο Πατριάρχης με τον Θεό μέσω της επίκλησής του, καθώς είναι ο εκλεκτός Του. Ταυτόχρονα με την εκλογή του, απαιτείται από αυτόν η αποφασιστική αποδέσμευσή του από τη γη του109, από το γένος του (εννοείται η φυλή) και από την οικογένειά του (το στενό κύκλο του). Δεν αναφέρεται με σαφήνεια εάν αποκαθήλωσε τα είδωλά του, που λάτρευε στη γη του την οποία εγκατέλειψε, μία σκέψη η οποία δεσπόζει στο Κοράνι. Αυτή την εγκατάλειψη των πατρώων θεών υπαινίσσεται ένα άλλο χωρίο της Π.Δ. (Ιησ. 24, 2)110.

Η ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, που αποκτά ο Αβραάμ και προσδιορίζει ολόκληρη την επόμενη ζωή του, είναι βασικά το θέμα της ιστορίας του Πατριάρχη στο Γεν. 12-25 αλλά και των επόμενων αφηγήσεων των Πατριαρχών απογόνων του, Ισαάκ και Ιακώβ. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον Αβραάμ. Συνάπτει μαζί του διαθήκη και ανανεώνει τις υποσχέσεις του να πληθύνει το σπέρμα του (τους απογόνους του) και να κάνει τον ίδιο πατέρα πολλών λαών. Η σύναψη της διαθήκης συνδέεται με την αλλαγή του ονόματός του (Άβραμ[[47]](#footnote-2) σε Αβραάμ που ερμηνεύεται ως *πατέρας πλήθους*. Γεν. 17, 1-8). Το σημείο της διαθήκης και της ομολογίας ένταξης στους απογόνους του Αβραάμ είναι η περιτομή, η οποία σύμφωνα με την εντολή του Θεού επιτελείται σε κάθε αρσενικό νεογνό (17, 9-14). Η σχέση των γόνων του Αβραάμ με τον Θεό που του αποκαλύφθηκε, εκφράζεται ιδιαιτέρως με το ότι Αυτός λαμβάνει το όνομα *Θεός Αβραάμ*, *Θεός Πατέρων*, *Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ*. Αυτή η οικογενεική χροιά της σχέσης με τον Θεό μεταφέρεται στο λαό Του, τον Ισραήλ, ο οποίος βιώνει την προστασία και την καθοδήγηση του Θεού και λαμβάνει την εντολή να πορεύεται στις οδούς Του. Ο Αβραάμ ονομάζεται *φίλος Θεού* (Ησ. 41, 8. Β’ Παρ. 20, 7. Δτ. 3, 35), ένας τίτλος τιμής, που περιέχεται και στο Κοράνι (Σούρα 4, 125. *χαλίλ*)111.

Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης σχέσης του με τον Θεό ο Αβραάμ δοκιμάζεται, περνά εξετάσεις. Η πιο πολυσυζητημένη σκηνή εντοπίζεται στο Γεν. 15, 1-6, όπου παρουσιάζεται ανάγλυφα η επανειλημμένη υπόσχεση για πολλούς απογόνους. Ο Αβραάμ εκφράζει το παράπονό του ενώπιον του Θεού για την ατεκνία του*: «Δέσποτα Κύριε, τι θα μου δώσεις; Εγώ φεύγω άτεκνος και κληρονόμος του σπιτιού μου είναι ο Ελιέζερ α­πό τη Δαμασκό». Και πρόσθεσε: «Αφού δεν μου έδωσες απογόνους, θα με κληρο­νομήσει ο δούλος του σπιτιού μου». Ο Κύριος του αποκρίθηκε: «Δε θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Τον έφερε τότε έξω και του είπε: «Κοίτα τον ουρανό και μέ­τρα τ' αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρίθμητοι θα είναι και οι απόγονοι σου».* (Γεν. 15, 5). Και στο σημείο αυτό ακολουθεί η πρόταση, η οποία είναι αποφασιστικής θεολογικής σμασίας για την καινοδιαθηκική (παύλεια) παράδοση: *Ο Άβραμ πίστεψε στον Κύριο και γι' αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δί­καιο (καὶ ἐπίστευσεν Ἄβραμ τῷ θεῷ καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην)*. Στην κρίσιμη στιγμή ο Πατριάρχης συμπεριφέρθηκε σύμφωνα με τη διαθήκη με τον Θεό και Εκείνος του το αναγνώρισε. Ο Αβραάμ εμπιστεύεται αποόλυτα τον Θεό του.

Και τα δύο στοιχεία, η υπακοή εκ πίστεως και η εμπιστοσύνη στο Θεό, ζωγραφίζονται ανάγλυφα στην πιο γνωστή ιστορία του κύκλου του Αβραάμ, στην εντολή του Θεού να θυσιάσει τον Ισαάκ, ο οποίος εν τω μεταξύ γεννήθηκε από τη Σάρα (Γεν. 22, 1-19). Η ιστορία αυτή για μας φαίνεται ακόμα πιο παράλογη, αφού ο Ισαάκ ήταν ο γιος της επαγγελίας112, που ήταν απαραίτητος για να εκπληρωθούν οι επαγγελίες. Η απροϋπόθετη υπακοή που επιδεικνύει ο Αβραάμ αναγνωρίζεται από τον άγγελο του Θεού. δεν αφήνει όμως αναλλοίωτη την ουσία της επαγγελίας. Ενώ αρχικά η υπόσχεση του Θεού έχει τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας και της χάριτος, κατόπιν εμπεριέχει μία δέσμευση: *«Εγώ ο Κύριος ορκίζομαι στον εαυτό μου, ότι επειδή έκανες την πρά­ξη αυτή και δε μου αρνήθηκες το μοναχογιό σου, θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα σου δώσω αναρίθμητους απογόνους σαν τ' αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναί στις ακτές της θάλασσας. Ο από­γονός σου θα κατακτήσει τις πόλεις των ε­χθρών του. Με τον απόγονο σου θα ευλο­γηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπά­κουσες στην εντολή μου».Μετά ο Αβραάμ γύρισε στους δούλους του και ξεκίνησαν όλοι μαζί για τη Βέερ-Σεβά, κι ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε εκεί* (22, 16-18)[[48]](#footnote-3).Το όρος Μορία, όπου ο Αβραάμ έπρεπε να θυσιάσει το μονογενή του υιό –κάτι που ο Θεός απέτρεψε την τελευταία στιγμή- (22, 2), ταυτίστηκε κατόπιν με το όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ, ενώ σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση είναι η Κάμπα στη Μέκα.

Στην αντιπαραβολή της Βίβλου με το Κοράνι, μείζονος σημασίας είναι ο Ισμαήλ, το παιδί που γέννησε ο Αβαράμ με την αιγύπτια δούλη του Άγαρ. Ενώ η ισραηλιτική παράδοση επικαλείται τη γραμμή Αβραάμ-**Ισαάκ**, η μουσουλμανική στηρίζεται στη γενεαλογία Αβραάμ-**Ισμαήλ.** Η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο γυναίκες, τη Σάρα και τη δούλη της, την Άγαρ, σχετίζεται με το ότι ο Ισμαήλ ως πρεσβύτερος δικαιούται τα πρωτοτόκια από τον Ισαάκ, αν και η άτεκνη Σάρα οδήγησε στον Αβραάμ τη δούλη της (Γεν. 16, 1-6). Και ο Ισμαήλ λαμβάνει τη θεϊκή επαγγελία για πολλούς απογόνους (16, 10): *ἀνάστηθι λαβὲ τὸ παιδίον καὶ κράτησον τῇ χειρί σου αὐτό εἰς γὰρ ἔθνος μέγα ποιήσω αὐτόν* (21, 18). Και σε αυτόν εκπληρώνεται η επαγγελία ότι ο Αβραάμ θα γίνει πατέρας ***πολλών λαών***. Βέβαια ήδη στο Γεν. 21, 12 έχουμε την εξής οριοθέτηση: ***Αλλά ο Θεός του είπε: Μη λυπάσαι για το παιδί και τη δούλη σου. Κάνε ό,τι σου λέει η Σάρρα, γιατί από τον Ισαάκ θ’ αποκτήσεις τους απογόνους σου[[49]](#footnote-4).*** Η Άγαρ και ο γιος της Ισμαήλ εξορίζονται από τον Αβραάμ κατόπιν απαίτησης της Σάρρας. Καταφεύγουν στην έρημο Φαράν στην κατεύθυνση προς την Αίγυπτο. Με την βοήθεια του αγγέλου επιβιώνουν, ανακαλύπτοντας μία πηγή με νερό113. Ο Ισμαήλ νυμφεύεται μια Αιγύπτια (21, 8-21). Ενδιαφέρον έχει ο χαρακτηρισμός του: *θα βρίσκεται με τους πάντες σε διαμάχη, όπως μια άγρια όνος* (16, 12). Στην έρημο γενάται μία ισχυρή φυλή, ξένη κι όμως συγγενής με τον Ισραήλ, αφού ο προπάτορας Ισμαήλ είναι παιδί του Αβραάμ.

Εκτός της ιστορίας των πατριαρχών, ο Αβραάμ παραδόξως δε μνημονεύεται συχνά στους Προφήτες, στους Ψαλμούς και στη σοφιολογική γραμματεία. Όταν όμως αυτό συμβαίνει, αναφέρονται τα βασικά σημεία γι’ αυτόν, όπως π.χ. στον Ψ. 104 (105): *ο Ισραήλ είναι το σπέρμα (η γενεά του Αβραάμ* (στ. 6), *ο Θεός θυμάται τη διαθήκη μαζί του, σε αυτόν που έδωσε ως κληρονομιά τη Χαναάν* (7-11). Αυτή η επαγγελία εκπληρώνεται με την κατάληψη της γης από τον λαό του (42-45)114. Αντιθέτως στην ιουδαϊκή φιλολογία η οποία χρονολογείται μετά την Π.Δ. και της οποίας οι παραδόσεις είναι σημαντικές τόσο για την Κ.Δ. όσο και για το Κοράνι, εξαίρονται υπέρμετρα οι αξιομισθίες και οι αρετές του Αβραάμ. Ήδη στη Σοφ. Σιράχ 44, 19 αναφέρεται: *Ο Αβραάμ έγινε πατέρας πολλών εθνών και κανείς δεν τον έφτασε σε δόξα*. Σε όλα τα έργα του ήταν τέλειος (Ιωβηλ. 23, 10), χωρίς αμαρτίες, όπως ο Ισαάκ και ο Ιακώβ (Προσ. Μανασσή 8) κ.ο.κ.115. Αποτελούσε καύχημα να είναι κάποιος παιδί του Αβραάμ (Ψ. Σολ. 9, 17 κε.. Γ’ Μακ. 6, 3). Από αυτό το σημείο και εξής αναπτύσσεται η εντύπωση ότι ο Ισραήλ τελικά θα σωθεί χάριν του Αβραάμ (και των Πατέρων). Ως κριτήριο εξαίρεται η σωματική καταγωγή από τον Αβραάμ. Οι προσήλυτοι δεν έχουν κανένα μερίδιο στις αξιομισθίες του116. Οι προφήτες ψέγουν αυτή τη νοοτροπία. Έτσι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσει: *ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ* (Λκ. 3, 8). Και ο Ιησούς στο Ιω. 8, 30-47 ασκεί οξεία κριτική σε αυτήν την ψεύτικη πεποίθηση. Η καταγωγή από τον Αβραάμ πρέπει να αποδεικνύεται με έργα, κάτι που διακηρύσσουν και οι ραββίνοι117.

Στον Ιουδαϊσμό αρχίζουν να κυκλοφορούνται λεπτομερείς ιστορίες για τη μεταστροφή του Αβραάμ από την ειδωλολατρία στην προσκύνηση του ενός αληθινού Θεού, από τον πολυθεϊσμό στο μονοθεϊσμό. Ό,τι υπαινίσσεται η Π.Δ. τώρα γίνεται αντικείμενο της ανατολίτικης αφηγηματολογίας. Με κάθε λεπτομέρεια ανακαλύπτονται τέτοιες ιστορίες στην *Αποκ. Αβραάμ* 1-8 και στο *Midrasch Bereschit Rabba* στο Γεν. 11, 28118, οι οποίες, όπως θα διαπιστώσουμε, είναι υψίστης σπουδαιότητας για το Κοράνι. Σύμφωνα με αυτές, ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ, ήταν ζηλωτής ειδωλολάτρης. Κατασκεύαζε μάλιστα ο ίδιος ξόανα. Ο Αβραάμ έφτασε στη γνώση του πραγματικού θεού μέσω της φυσικής θεολογίας (μέσω της θεωρίας της αρμονίας του Σύμπαντος που λογικά οδηγεί στον ποιητή της). Προκύπτει έτσι στην οικογένεια σχίσμα: Ο Αβραάμ προσπαθεί να πείσει τον πατέρα του υπέρ του μονοθεϊσμού μέσω λογικών επιχειρημάτων: *ο Θεός είναι ασύγκριτα σπουδαιότερος από τη φωτιά, το νερό, τον ήλιο, τη σελήνη και τα αστέρια*. Ένεκα αυτού, ο Θάρα ρίχνει τον Αβραάμ στη φωτιά, από την οποία όμως εκείνος θαυματουργικά σώζεται119.

Στην Κ.Δ. αναγνωρίζεται η σημασία του Αβραάμ στην ιστορία της θείας Οικονομίας. Ο Ιησούς ομιλεί για τον Θεό του *Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ* (Μκ. 12, 26). Το να παρακάθεσαι με αυτόν στην ίδια τράπεζα στη Βασιλεία των Ουρανών σημαίνει ότι έχεις κληρονομήσει *αιώνια ζωή* (Μτ. 8, 11 κ.παρ.). Στο συγκεκριμένο Πατριάρχη έχει τις ρίζες του το ελαιόδεντρο (Ρωμ. 11, 18: *μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων· εἰ δὲ κατακαυχᾶσαι οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ*). Πάρα ταύτα προσδιορίζεται εκ νέου η συγγένεια με τον Αβραάμ. Επί τη βάσει της προφητικής κριτικής, διακηρύσσεται στην Κ.Δ. η δυνατότητα της απόκτησής της ακόμα και για τους μη Ιουδαίους, τους εθνικούς, αρκεί αυτοί να μετανοούν και να πιστεύουν. Έτσι τα έθνη, «οι Έλληνες» καταφθάνουν από την Ανατολή και τη Δύση για να καθήσουν στο ίδιο τραπέζι με τους πατριάρχες. Η αποκοπή των κλάδων από την ελιά για να μπολιαστούν τα άγρια, συμβολίζει ότι και οι ειδωλολάτρες θα αποκτήσουν την υιότητα του Αβραάμ. Αντιθέτως τα εκ γενετής τέκνα είναι δυνατόν να τη χάσουν, καθώς ζεις όταν παραμένεις κλάδος της ελιάς.

Στη συνάφεια της διδασκαλίας περί δικαιώσεως ο Παύλος αναφέρει ότι η πίστη/εμπιστοσύνη του Αβραάμ ότι του λογίστηκε ως δικαιοσύνη. ο Θεός δηλ. τον αναγνώρισε δίκαιο (Ρωμ. 4, 3)120. Αυτή η πίστη αναφέρεται στην επαγγελία ότι θα μπορούσε να αποκτήσει απογόνους ακόμη και σε μεγάλη ηλικία. Ο Πατριάρχης πίστευε στον Θεό της Δημιουργίας, ο οποίος ζωοποιεί τους νεκρούς και διά του λόγου Του μεταβάλλει τα μη όντα σε όντα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον Παύλο, προτύπωσε την πίστη στον ένα Θεό, ο οποίος ως Κτίστης νίκησε τον θάνατο και ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό εκ των νεκρών. Πρόκειται για την πίστη, την απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή Του. Υπό αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με τον Παύλο η υιότητα εκ του Αβραάμ πρέπει να ερμηνευτεί με καινούργιο τρόπο. Παιδιά του Αβραάμ είναι όλοι όσοι εκ των Ιουδαίων και των Ελλήνων ακολουθούν τα ίχνη της πίστης του Πατριάρχη, αυτοί που πιστεύουν όπως εκείνος πίστεψε. Έτσι για τον Απόστολο των Εθνών τέκνα του Αβραάμ121 είναι πλέον οι Ιουδαιοχριστιανοί **και** οι εθνικοχριστιανοί. Σύμφωνα με το Γαλ. 3, 16, το κατεξοχήν σπέρμα/ο γόνος του Αβραάμ, διά του οποίου ευλογούνται τα έθνη, είναι ο Ι. Χριστός.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος αναφέρεται στα δύο σωματικά παιδιά του Αβραάμ: στον Ισαάκ ως τον υιό της ελευθέρας Σάρας και στον Ισμαήλ ως το παιδί της δούλης Άγαρ (Γαλ. 4, 21-31). Ο ένας είναι ελεύθερος και ο άλλος σκλάβος. Αν και μέσω μιας τολμηρής αλληγορικής ερμηνείας της Γραφής μνημονεύει την Αραβία (στ. 25), δε συσχετίζει τον Ισμαήλ με τους Άραβες αλλά με τους Ιουδαίους. Οι τελευταίοι αρνούμενοι το Ευαγγέλιο και εμμένοντας στο Νόμο θεωρούνται σκλάβοι: *ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ. [...] διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας* (28 και 31). Η θυσία του Ισαάκ δε μνημονεύεται από τον Παύλο σε αντίθεση προς την *Καθολική Επιστολή Ιακώβου*. Σύμφωνα μάλιστα με αυτή την επιστολή, αυτή η θυσία εκτιμάται ως αξιομισθία: *Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.* (2, 21).

Ερχόμαστε τώρα στο Κοράνι. Η σημασία του Αβραάμ για το Ισλάμ ήδη αποδεικνύεται από το ότι ονομάζεται η θρησκεία του Αβραάμ: *εκείνος είναι που σας έχει διαλέξει και δεν έχει επιβάλει δυσκολίες στη θρησκεία (din) σας. Είναι η λατρεία (milla)122 του πατέρα σας Αβραάμ* (Σούρα 22, 78). Η σούρα 16, 123 επίσης διακηρύσσει: *να ακολουθείς τη θρησκεία (milla)122 του πατέρα σας Αβραάμ, ενός χανίφη που έχει στρέψει από την απιστία και δεν ήταν απ’ εκείνους που συνταίριαζαν άλλες θεότητες*. *Και ποιος επιθυμεί ν’ απομακρυνθεί από τη θρησκεία (milla) του Αβραάμ παρά μόνο όσοι εξευτελίζουν τον εαυτό τους με παραλογισμό. Εμείς τον διαλέξαμε σ’ αυτό τον κόσμο και στην μέλλουσα ζωή θα είναι μαζί με τους δικαίους* (2, 130). Επικαλούμενος τον Αβραάμ, επιχειρεί ο Μωάμεθ να δικαιολογήσει την ύστερη εμφάνισή του. Έτσι παρουσιάζει το Ισλάμ ως την αρχαιότερη θρησκεία, καθώς αυτός αναζωογονεί τη θρησκεία του Αβραάμ και την αποκαθιστά στην αρχέγονη μορφή της με την αποκατάσταση του μονοθεϊσμού. Η ιστορία του Αβραάμ προσανατολίζεται έτσι σε αυτό το στόχο και σε πολυάριθμα χωρία επαναλαμβάνεται ότι ο Αβραάμ ίδρυσε τη μονοθεϊστική θρησκεία.

Στο επίκεντρο δεν τοποθετείται η παλαιοδιαθηκική παράδοση περί του Αβραάμ αλλά αυτή περί της μεταστροφής του Αβραάμ από τα είδωλα στον ένα Θεό, που έχουμε γνωρίσει ήδη στην ιουδαϊκή παράδοση. Ως υπόβαθρο θεωρείται η ειδωλολατρία, στο περιβάλλον της οποίας ο Αβραάμ γεννήθηκε και με την οποία ήρθε σε διαλεκτική αντίδραση. Στη Σούρα 6, 74 κε. αυτή η διαδικασία (της μετάνοιας) απεικονίζεται ανάγλυφα: Από τους συμπατριώτες του λατρεύονται ως θεοί, ο ήλιος, η σελήνη και ο ήλιος. αυτοί που ανατέλουν και εξαφανίζονται και έτσι φανερώνεται το πεπερασμένο τους. Ο Αβραάμ *επιστρέφει* σε Αυτόν που έφτιαξε τον Ουρανό και τη γη. Αυτό προκαλεί μία αμείλικτη διαμάχη με τον πατέρα του, τον οποίο μάταια θέλει να τον οδηγήσει στην αληθινή γνώση του Θεού123. Όταν (ο Αβραάμ) καταλαβαίνει ότι είναι εχθρός του Θεού, τον εγκαταλείπει (9, 114). Ο Θεός τον ελευθερώνει από τον κίνδυνο του να δολοφονηθεί (21, 68-71).

Ο Αβραάμ προσδιορίζεται στο Κοράνι ως *Χανίφ,* κάτι που συνδέεται με την εξέλιξή του. Ο όρος *Χανίφ* προσδιορίζεται αρνητικά. Ως *χανίφ* ο Αβραάμ δεν ήταν ειδωλολάτρης, τ.ε. δεν λάτρευε τα είδωλα: *ν’ ακολουθείς τη θρησκεία του Αβραάμ, ενός χανίφ – δεν ήταν εδωλολάτρης* (16, 123). Ως *χανίφ* διακρίνεται έναντι των Ιουδαίων και Χριστιανών, οι οποίοι επίσης τον επικαλούνται: *ο Αβραάμ δεν ήταν Εβραίος κι ούτε Χριστιανός, αλλά ήταν ευθύς στην πίστη (υποταγμένος στο θέλημα του Θεού) και δεν ήταν από τους ειδωλολάτρες* (3, 67). Με τη φράση *μουσουλμάνος χανίφ* (hanifan musliman) δηλώνεται η δεδομένη κλίση του στο Ισλάμ. Ο όρος *χανίφ* ήταν εν χρήσει ήδη προ του Μωάμεθ και χρησιμοποιούνταν με την έννοια *ευσεβής, όσιος*. Για τον Μωάμεθ *χανίφ* ήταν εκείνοι οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ήταν ούτε Ιουδαίοι ούτε Έλληνες, αλλά αναζητούσαν τον Θεό. Σε αυτούς συντελέσθηκε μια μεταβολή, η οποία οδήγησε στην εγκατάλειψη της ειδωλολατρίας και στην υιοθέτηση της πίστης στον ένα Θεό. Ο ίδιος ο Πατριάρχης αυτοκατανοείται ως *Χανίφ* (10, 104 κε.). Σε κάθε περίπτωση ο Μωάμεθ έχει την αξίωση ότι κατανόησε ορθά τον Αβραάμ: (3, 68): *οι άνθρωποι που έχουν το δικαίωμα να πουν ότι ανήκουν στον Αβραάμ είναι εκείνοι που τον ακολούθησαν, όπως είναι επίσης κι ο Προφήτης αυτός (ο Μουχάμεντ) κι όσοι πίστεψαν (σ’ αυτόν) κι ο Αλλάχ είναι ο προστάτης όσων πιστεύουν*. Η ετυμολογία του όρου *χανίφ* είναι αμφισβητούμενη, αφού ανάγεται είτε στο εβρ. *hanef* (= υποκριτής) ή στο αραβικό *nahif* (= σχισματικός)124.

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αγγίξει δύο αξιοσημείωτα πεδία: Από τη μία η εξέταση όσων παραδίδει το Κοράνι. Από την άλλη η παρατήρηση ότι ο Μωάμεθ αφηγείται και διαμορφώνει την ιστορία της κλήσης του Αβραάμ υπό το φως των δικών του εμπειριών. στην κλήση των πατριαρχών βλέπει την προτύπωση της δικής του αντίστοιχης εμπειρίας (κλήσης), κάτι που παρατηρήσαμε ήδη και με την αποκάλυψη στο Μωυσή στη φλεγόμενη βάτο125 και προδίδει υψηλή συναίσθηση και αυτοσυνειδησία της αποστολής του, αφού κατατάσσεται στην αλυσίδα των π.διαθηκικών μορφών. Σύμφωνα με τη Σούρα 2, 129, προσεύχεται ο Αβραάμ (με τον Ισμαήλ) σχετικά με την έλευση του μελλοντικού απεσταλμένου που θα αναγινώσκει στους οπαδούς του τους στίχους και θα διδάσκει τη γραφή και τη σοφία. Είναι σαφές ότι αυτή η προσευχή εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Μωάμεθ. Σύμφωνα με τη Σούρα 2, 124, *όταν ο Κύριος δοκίμασε τον Αβραάμ με ορισμένες παραγγελίες που τις εκτέλεσε είπε: θα τον ορίσω Ιμάμη των ανθρώπων*. Αυτή η φράση θα γίνει τεχνικός όρος (terminus technicus) που υποδηλώνει τον προϊστάμενο της Σύναξης αλλά και το πρότυπο.

Επανειλημένα ακούγεται η ιστορία της επίσκεψης των τριών αγγέλων στον Αβραάμ στην Τερεμβίνθη της Μαμρή, όπου αναγγέλλεται η γέννηση του υιού Ισαάκ με την επισυναπτόμενη καταστροφή των Σοδόμων (Γεν. 18 κε.) όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τιμωρία (11, 69-83. 15, 51-77. 29, 31-35. 51, 24-37). Αντιθέτως η ιστορία της θυσίας του Ισαάκ μνημονεύεται μόνον μία φορά (37, 102-111). Σε αντίθεση προς το Γεν. 22, εξαίρεται η ετοιμότητα του γιού να θυσιαστεί. Αυτός επιβεβαιώνει τη συγκατάθεσή του για αυτοθυσία με τη φράση (102): *ω πατέρα μου! Κάνε ό,τι σου διατάζει (ο Αλλάχ), θα με βρεις –αν το θέλει ο Αλλάχ- να είμαι ένας από τους υπάκουους!* Έχοντας τη σημερινή εμπειρία με τις επιθέσεις αυτοκτονίας των Μουσουλμάνων, αυτές οι λέξεις αποκτούν άλλη σημασία. Ο γιος που θέλει ο Αβραάμ να θυσιάσει με τη δική του συναίνεση, δεν είναι σύμφωνα με το Κοράνι ο Ισαάκ, αλλά ο Ισμαήλ, ο γιος της Άγαρ. Βέβαια στην αφήγηση δε μνημονεύεται το όνομά του, αλλά στη συνέχεια αναγγέλλεται στον Αβραάμ ότι μετά από αυτόν θα γεννηθεί ο Ισαάκ ο οποίος θα γίνει προφήτης (37, 112 κ.ε.). Από αυτό το στοιχείο προκύπτει ότι το παιδί που θυσιάζεται δεν είναι ο Ισαάκ, αλλά ο κατά δεκατέσσερα χρόνια πρεσβύτερος Ισμαήλ126.

Βαθιές ρίζες στο Ισλάμ αποκτά ο Αβραάμ μέσω της παράδοσης που θεμελίωσε την μουσουλμανική ιεραποδημία στη Μέκκα, κάτι που διαπιστώνεται σε διαφορετικά χωρία του Κορανίου. Ο Αβραάμ ίδρυσε και τον προορισμό της ιεραποδημίας την Κάμπα, η οποία ονομάζεται σπίτι του: *Ο πρώτος Οίκος Λατρείας που ορίστηκε για τους ανθρώπους ήταν ο ναός της Μπάκκα (Μέκκα), ευλογημένος και καθοδήγηση για όλο το κόσμο. Σ' αυτόν υπάρχουν φανερά σημεία, - επί παραδείγματι - Το Μακάμ του Αβραάμ, κι όποιος έμπαινε σ' αυτόν ήταν ασφαλής. Το προσκύνημα στο ναό αυτόν είναι καθήκον που οφείλουν οι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν για το ταξίδι του Θεού (Αλλάχ). Αν όμως κανείς αρνηθεί το καθήκον αυτό, ο Θεός (Αλλάχ) είναι πιο πλούσιος, απ τα δημιουργήματα Του (δηλ. δεν στηρίζεται πάνω σε κανένα). Λέγε: 'Ώ! Λαέ της Βίβλου! Γιατί αρνείσαι τα Σημεία του Θεού (Αλλάχ), όταν ο Ίδιος ο Θεός (Αλλάχ) είναι μάρτυρας σ' όλα που κάνεις. "Λέγε:"Ω! Λαέ της Βίβλου! Γιατί εμποδίζετε αυτόν που θέλει να μπει στο δρόμο του Θεού (Αλλάχ) (δηλ. στο Ισλάμ) επιδιώκοντας να τον κάμετε στραβό, ενώ εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρες της Συμφωνίας του Θεού (Αλλάχ). Κι όμως ο Θεός (Αλλάχ) δεν είναι αμελής σ' όσα εσείς κάνετε"* (3, 96 κε.). η περιοχή όπου ιδρύεται ο *ιερός Οίκος* ονομάζεται «κοιλάδα χωρίς σπορά». βρίσκεται σε μία άγονη περιοχή και πρέπει να είναι απαλλαγμένη από είδωλα (14, 35-37). Σύμφωνα με τη Σούρα 2, 125-8, ο *Αβραάμ με το γιο του οικοδόμησε τον Οίκο και τον καθάρισε από τα είδωλα για τους λάτρες που το περιέρχονται, γι’ αυτούς που απομονώνουν τον εαυτό τους και που γονατίζουν και υποκλίνονται όταν προσεύχονται* (πρβλ. 22, 26-29)127. Κατ’ ουσίαν ο Αβραάμ ίδρυσε τη μουσουλμανική θρησκεία. Όταν ο Ισμαήλ εμφανίζεται στη θέση του, καθίσταται σαφές ότι για το Κοράνι αυτός είναι ο σπουδαιότερος γιος του Αβραάμ που εξασφαλίζει τη συνέχεια με τις απαρχές και όχι ο Ισαάκ και ο γιος του, ο Ιακώβ έστω κι αν μνημονεύονται στο Κοράνι και μάλιστα ως προφήτες (37, 112).

Κάνοντας μια ανασκόπηση της σημασίας του Αβραάμ στον Ιουδαϊσμό, στο Χριστιανισμό και στο Ισλάμ πρέπει να διαπιστωθεί με έμφαση ότι και οι τρεις θρησκείες εδράζονται στον συγκεκριμένο Πατριάρχη. Αυτό το στοιχείο πρέπει να θεωρηθεί ως κάτι που τις ενώνει. Ο Αβραάμ ανήκει καταρχάς στον Ιουδαϊσμό. Ο Χριστιανισμός και τον Ισλάμ αποκτούν πρόσβαση μέσω της Π.Δ. Όποιος επικαλείται τον Αβραάμ, εκών ή άκων ανακαλεί τις ιουδαϊκές ρίζες, κάτι που πραγματοποιεί με «βιαιότερο» τρόπο το Ισλάμ (από ότι ο Χριστιανισμός) αφού ισχυρίζεται ότι αποκαθιστά τη θρησκεία του Αβραάμ. Στον Χριστιανισμό ο συγκεκριμένος Πατριάρχης έχει εξαιρετική σπουδαιότητα εξαιτίας της επαγγελίας που έλαβε ότι *δι’ αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης*. Ο λόγος του Θεού δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί. Πώς εκπληρώνεται αυτή η υπόσχεση; για το Χριστιανισμό το σπέρμα του Αβαράμ είναι αυτόχρημα ο Ιησούς, αφού με αυτό το Πρόσωπο πραγματοποιείται η επαγγελία. Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση του Χριστιανισμού με τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ; Τουλάχιστον μία: να αναγνωρίσει τις ρίζες στον Ιουδαϊσμό και να αναγνωρίσει εκείνους που ως παιδιά του Ισμαήλ στο Ισλάμ μπορούν να έχουν μετοχή στην ευλογία του Πατριάρχη

13η Διδακτική Ενότητα.

Το ταξίδι ματαιώνεται;

ÎÏÎ¿ÏÎ­Î»ÎµÏÎ¼Î± ÎµÎ¹ÎºÏÎ½Î±Ï Î³Î¹Î± ÎÎ±Î²ÏÎ»ÏÎ½Î¹Î± Î±Î¹ÏÎ¼Î±Î»ÏÏÎ¯Î± Ο λαός οδηγείται στη Βαβυλώνα. Nebukadnessar II.jpg Νόμισμα του αυτοκράτορα των Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορα Β΄ (634 - 562 π.Χ.) που κατέλαβε το Νότιο βασίλειο. Χάρτης της περιοχής της αρχαίας Βαβυλώνας με τον ποταμό Χεβάρ. ÎÎ¹ÎºÏÎ½Î± «Στης όχθης τις ιτιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει….» treis_paides_mesa ΒΛ. ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οι Τρεις Παίδες στην κάμινο. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Persian_empire_490bc_Bactria_el.gif/800px-Persian_empire_490bc_Bactria_el.gif Η αυτοκρατορία των Περσών. ÎÏÎ¿ÏÎ­Î»ÎµÏÎ¼Î± ÎµÎ¹ÎºÏÎ½Î±Ï Î³Î¹Î± ÏÏÎ¿ÏÎ®ÏÎ·Ï Î¹ÎµÎ¶ÎµÎºÎ¹Î®Î» Η αναζωογόνηση των οστών https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2019/03/xristos-elkomenos.jpg Ο πάσχων Δούλος – Υιός	Ο Ισραήλ ήταν μια μικρή Χώρα («μπάλα ποδοσφαίρου») μεταξύ δύο Υπερδυνάμεων: αφενός της Αιγύπτου (όπου ήδη έμειναν αιχμάλωτοι 400 χρόνια μέχρι να πραγματοποιηθεί η Έξοδος) και αφετέρου της Ανατολής: των Ασσύριων (με πρωτεύουσα τη Νινευί), που κατέστρεψαν – «διέσυραν» τις 10 φυλές στο Βόρειο Ισραήλ (722 π. Χ.), και των Βαβυλώνιων που εμφανίστηκαν τον 6ο αι. στο Προσκήνιο της Ιστορίας (586 π. Χ.). Οι Ισραηλίτες πίστευαν ότι ο Κύριός τους «μαγικά» δεν θα επιτρέψει ποτέ σε ξένους – αλλόφυλους να κατακτήσουν τη Σιών, να γκρεμίσουν το Παλάτι του Δαβίδ και να πυρπολήσουν το Ναό, που αντιλαμβάνονταν ως Κατοικία του Γιαχβέ, αφού εκεί κατοικεί «η υπέρμαχος Στρατηγός», η Κιβωτός. Αντιθέτως οι Προφήτες, όπως ο Ιερεμίας, τόνιζαν ότι αν η λατρεία και οι θυσίες στον άγιον Όρος, δεν συνοδεύονται από καθημερινό έλεος – αγάπη ιδίως προς την αγία τριάδα των αδύνατων (χήρες – ορφανά – πάροικοι), ο Κύριος θα τους εγκαταλείψει. Η πρώτη πλάκα της Διαθήκης, που ορίζει τη σχέση μας με τον ελευθερωτή Θεό, οπωσδήποτε πρέπει συνοδεύεται από την εφαρμογή της δεύτερης, που ρυθμίζει τις σχέσεις μας με τον «άλλον». Κι όμως οι Προφήτες εισέπρατταν την ειρωνεία και το μαρτύριο από εκείνους που ισχυρίζονταν ότι «όλα θα πάνε από το καλύτερο» [Τελικά οι Βαβυλώνιοι με επικεφαλής τον Ναβουχοδονόσορα Β΄, όπως αιώνες αργότερα και οι Ρωμαίοι, το καλοκαίρι του 586 π. Χ. άλωσαν την Πόλη και ισοπέδωσαν το Ναό. Η Κιβωτός της Διαθήκης χάθηκε για πάντα. Ο απόγονος του Δαβίδ και 12.000 περίπου Ισραηλίτες σύρθηκαν στη Βαβέλ, βιώνοντας ένα σοκ – τραύμα]. **Ο Ναός καταστρέφεται, η Πόλη και ο Ναός παραδίδεται στους κατακτητές: Πού είναι η ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ;** «*17 Ο Κύριος έφερε εναντίον τους (: των κατοίκων του Νοτίου Βασιλείου) το βασιλιά των Βαβυλωνίων και τα παρέδωσε όλα στην εξουσία του. Αυτός…. δε λυπήθηκε ούτε τους νέους, αγόρια και κορίτσια, ούτε τους γέροντες, ακόμα και τους πολύ ηλικιωμένους. 18 Άρπαξε όλα τα σκεύη του ναού του Κυρίου, μεγάλα και μικρά, κι επίσης τους θησαυρούς του ναού, του βασιλιά και των αρχόντων του, και τα έφερε στη Βαβυλώνα.* *19 Οι Βαβυλώνιοι έκαψαν το ναό του Θεού και γκρέμισαν το τείχος της Ιερουσαλήμ· έβαλαν φωτιά σε όλα τα ανάκτορά της και κατάστρεψαν εντελώς όλα τα πολύτιμα αντικείμενα της πόλης. 20 Εκείνους που σώθηκαν από τη σφαγή, τούς μετέφερε στη Βαβυλώνα, όπου έγιναν δούλοι σ’ αυτόν και στους απογόνους του, μέχρις ότου ιδρύθηκε η βασιλεία των Περσών»*. (Β Παρ 36, 17-20). **Η ζωή στην Ξενιτειά – «Διασπορά»** Οι εξόριστοι Ιουδαίοι στη Βαβυλώνα δεν οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά εγκαταστάθηκαν σε περιοχές όπως το Τελ Αβίβ στον ποταμό Χοβάρ, όπως συμπεραίνεται από το βιβλίο του ιερέα - προφήτη Ιεζεκιήλ: «*1-3 Την πέμπτη μέρα του τέταρτου μήνα του τριακοστού έτους της ηλικίας μου, εγώ ο Ιεζεκιήλ, γιος του ιερέα Βουζί, βρισκόμουν ανάμεσα στους αιχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ*». (Ιεζ 1, 1-3) Τον πρώτο καιρό της παραμονής τους στη Βαβυλώνα φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται σε καταναγκαστικά έργα. Αργότερα όμως η ζωή τους βελτιώθηκε και μπορούσαν να μετακινούνται ελεύθερα και να αναλαμβάνουν δημόσια έργα. Δεν έσβησε ποτέ η νοσταλγία για την πατρίδα. Τα Σάββατα και τις γιορτές μαζεύονταν στις όχθες των ποταμών, ψάλλοντας ύμνους στο Θεό. Χαρακτηριστικός είναι ο Ψαλμός 136 στον οποίο φαίνεται σε όλη την έκτασή της η αγάπη για τον τόπο τους: «*1 Στης Βαβυλώνας τα ποτάμια,* *εκεί καθόμασταν και κλαίγαμε,* *καθώς θυμόμασταν τη Σιών.* *2 Στης όχθης τις ιτιές* *είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει.* *3 Εκεί μας γύρευαν τραγούδια* *εκείνοι που μας αιχμαλώτισαν,* *κι οι διώκτες μας γυρεύαν από μας* *ωδές χαράς.* *Μας λέγαν: «Τραγουδήστε μας* *απ’ τα τραγούδια της Σιών».* *4 Μα πώς να τραγουδήσουμε τις ωδές του Κυρίου* *σε ξένη γη;* *5 Αν σε ξεχάσω, Ιερουσαλήμ,* *να παραλύσει το δεξί μου χέρι.* *6 Η γλώσσα μου ας κολλήσει στο λαρύγγι μου,* *αν δεν σε θυμηθώ,* *αν δεν σε βάλω, Ιερουσαλήμ,* *απάνω απ’ όλες τις χαρές μου……»* Τρία ερωτήματα τους βασάνιζαν έντονα στην εξορία στην πεδινή Χώρα των δύο μεγάλων ποταμών: του Τίγρη και του Ευφράτη [εκεί από όπου μελλοντικά θα ξεκινήσουν οι μάγοι]. ***(α)*** Τελικά μήπως ο Μαρδούκ και οι «πλανήτες» των κατακτητών που λατρεύονταν στην κορυφή των Ζιγκουράτ (ο Ήλιος, η Σελήνη, τα άστρα) είναι πολύ πιο ισχυροί από τον δικό τους Κύριο (Γιαχβέ); ***(β)*** Υπάρχει τελικά τάξη – σχέδιο στον Κόσμο και την Ιστορία ή όλα είναι προϊόντα Τύχης; (γ) Μήπως πληρώνουνε αμαρτίες των προγόνων; Κι όμως μέσα από την Κρίση, ανακάλυψαν μεγάλες αλήθειες: ***(α)*** Ο Θεός είναι ο Δημιουργός Κύριος όλης της οικουμένης και όχι μόνον ενός εκλεκτού λαού. Δεν εγκιβωτίζεται σε ιερά Τεμένη αλλά είναι πανταχού Παρών, προκαλώντας εκΠλήξεις. ***(β)*** Αυτός, παρότι εκούσια εγκατέλειψε το Ναό Του, βρίσκεται κοντά στον αιχμάλωτο λαό Του (πρβλ. Ιεζεκιήλ 1). Μάλιστα κοντά στον Κύριο, εμφανίζεται η Σοφία να συμμετέχει τόσο στη Δημιουργία όσο και στην αγωνία για λύτρωση. Η δικαιοσύνη Του δεν είναι η τυφλή Θέμις, αλλά εκφράζεται ακόμη και στις πιο σκοτεινές σελίδες της Ιστορίας ως Καλοσύνη και μάλιστα μητρική, καθώς ποτέ δεν ξεχνά το παιδί της. Κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Κυρίου ήδη από τη μήτρα της μητέρας και υπεύθυνος απέναντί Του. ***(γ)*** Εκείνοι μπορούσαν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους μέσω της Οικογένειας και της Σύναξης (συναγωγής) ενώ άπαντες ήταν στραμμένοι προς τη Σιών. Εκεί πλέον δεν κυριαρχούσαν οι θυσίες και μάλιστα οι αιματηρές, αλλά η ενεργητική ακρόαση της Διαθήκης. Στην Οικογένεια, όπου εντασσόταν κάθε μέλος με την περιτομή (έθιμο που δεν είχαν οι Βαβυλώνιοι), αναβίωναν το Πάσχα (την Έξοδο) και το Σάββατο (την ανα - Δημιουργία). Κάθε ουράνιο τόξο μετά την καταιγίδα αποτελεί σύμβολο όχι του πολεμιστή Κυρίου αλλά του ελέους του. ***(δ)*** Το κυριότερο μάθημα που αποκόμισαν μέσω της Κρίσης, είναι ότι ο πόνος, που παραχωρείται από τον Θεό, για πολλές αιτίες (Βλ. Παρακάτω + Ιώβ), τελικά μπορεί να είναι ευεργετικός. Έτσι η εξορία (Γκολά) επαφή με τους «ξένους» αποδείχθηκε πολύ γόνιμη και δημιουργική. Η Οικουμένη είχε την ευκαιρία μέσω της Διασποράς να γνωρίσει τον αληθινό Κύριό της και οι Ισραηλίτες να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κληθεί για να καταθέσουν τη μαρτυρία για τον αληθινό Κύριο, που είναι η Αρχή και το Τέλος. Ο πόνος πέρα από τη συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας λειτουργεί και ως θυσία – «Ολοκαύτωμα» για να σωθούν και άλλοι. Έτσι σε αυτό το πλαίσιο «ξαναγράφονται» η Δημιουργία[[50]](#footnote-5), η Ιστορία, το Μέλλον (Ιερατικός Κώδικας, Δευτερονομιστής, Δευτεροησαΐας). Όπως θα διαπιστώσουμε και στο επόμενο Κεφάλαιο, Ιουδαίοι κατάφεραν να αναρριχηθούν στην κορυφή της Ιεραρχίας, όπως κάποτε ο Ιωσήφ (πρβλ. Δανιήλ, Εσθήρ). «Χριστός του Κυρίου» που έδωσε στους Ισραηλίτες να επιστρέψουν στην Αγία Γη αποδείχθηκε ένας Πέρσης, ο Κύρος! Βεβαίως αρκετοί Ισραηλίτες προτίμησαν να μείνουν στη Βαβέλ. Όπως τονίζεται στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του Ησαΐα, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη εποχή: «*1 “Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου”, λέει ο Θεός σας.* *2 “Βεβαιώστε την Ιερουσαλήμ και φωνάξτε της ότι τέλειωσε της δουλείας της ο καιρός, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε, ότι τιμωρήθηκε από τον Κύριο με το παραπάνω, για όλες τις αμαρτίες της”».* (Ησ. 40,1-2). Σίγουρα η επιστροφή στην Αγία Γη δεν ήταν στρωμένη με ρόδα. Κτίστηκε με πολλά βάσανα, ένας δεύτερος Ναός που δεν κάλυψε τις προσδοκίες πολλών. Ξένοι Δυνάστες εμφανίστηκαν και πάλι στο Προσκήνιο. Γι΄ αυτό και αντί για τα 70 χρόνια που διήρκεσε η βαβυλώνια αιχμαλωσία, ο Δανιήλ προφητεύει 70 Χ 7 = 490 χρόνια προσμονής! ΕΠΙΜΕΤΡΟ 2 : **ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ** 1. Κλήση για μετάνοια / αποκάτασταση της Σαλόμ, δηλ. της Ειρήνης με τον Θεό, τον Εαυτό και τον Άλλον (Ψ. 50 Ο’ = Ψαλμός Μετανοίας) 2. Τεστ πιστ*ότητας* – **Δοκιμασία** *(*Αβραάμ, Ιώβ *2,10:* «εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν [= υποφέρουμε]»;). 3. **Παιδαγωγία** (Ψ. 118, 71 Ο’) 4. Πάσχειν ***υπέρ των άλλων*** - των «**πολλών»** (Ησ 53, 4-10: πάσχων «Δούλος» Υιός) 5. Χωρίς εμφανή αιτία = Σκάνδαλο ! (Ψ. 21, 2 Ο’: *Θεέ μου Θεέ μου ἱνατὶ* [= γιατί, με ποιο σκοπό] *με ἐγκατέλειψες;)* - Συνήθης η πρό(σ)κληση: *Σήκω Κύριε! Κάνε κάτι Σώσε με!* – Πρό(σ)κληση για δράση του Κυρίου (Σημείωση: 25% Ψαλμών είναι ποιήματα *Διαμαρτυρίας*) Στη Βίβλο ο Θεός *παραχωρεί* την ασθένεια διότι διαφορετικά θα πρέπει να πιστέψουμε ότι υπάρχει και άλλη οντολογική αρχή στο σύμπαν. *Αὐτὸς πληγώνει καὶ ἐπιδένει· Κτυπᾶ, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰατρεύουσιν* (5, 18). Μάλιστα στο Έξ. 15, 26 ο Κύριος αυτοπαρουσιάζεται ως εξής: ***Εγώ είμαι Γιαχβέ, ο Γιατρός σου****!* Και στον Αβραάμ και στον Ιώβ τα δεινά συνδέθηκαν με τη βαθύτερη πίστη – αφοσίωση στον αληθινό ζώντα Θεό. ΕΠΙΜΕΤΡΟ 3 : **ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΩΣ «ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΕΑ»;** Ιδίως στην αιχμσλωσία της Βαβυλώνας ήταν έντονο το παράπονο κάποιων ότι έπασχαν επειδή οι προπάτορες αμάρτησαν! Η γενιά των Ισραηλιτών που γεννήθηκε στα ξένα, πίστευε ότι πλήρωνε, χωρίς εκείνη να φταίει, τα σφάλματα των πατέρων τους. Έλεγαν χαρακτηριστικά: «Οι πατέρες έφαγαν άγουρα σταφύλια και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν» (Ιεζ. 18, 2: *οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἐγομφίασαν*). Απαντά ο προφήτης του Θεού Ιεζεκιήλ: *Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος, ἐὰν γένηται ἔτι λεγομένη ἡ παραβολὴ αὕτη ἐν τῷ Ισραηλ 4ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐμαί εἰσιν. ὃν τρόπον ἡ ψυχὴ τοῦ πατρός οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ υἱοῦ ἐμαί εἰσιν.* ***ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα αὕτη ἀποθανεῖται. 5ὁ δὲ ἄνθρωπος ὃς ἔσται δίκαιος ὁ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην.*** Πώς όμως συμβιβάζεται με τα ανωτέρω ο λόγος του Κυρίου στο *Έξοδος* 20, 5 - 6: *Οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου. θεὸς ζηλωτὴς,* ***ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με******καὶ ποιῶν ἔλεος*** *εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσίν με καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου!* Κατά την ερμηνεία της συγκεκριμένης περικοπής πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 1. Συνήθως μνημονεύεται μόνον ο στ. 5 (από τον Δεκάλογο) για να υπογραμμίσει ότι ο Θεός της Π.Δ. δεν έχει έλεος και είναι υπέρμαχος της κληρονομικής αμαρτίας. Αποσιωπάται ο επίλογος (τ**ο φινάλε) - ο στ. 6,** όπου αποδεικνύεται ότι πάντα στη δικαιοσύνη (*τσεντακά* στα εβραϊκά) του Θεού υπερνικά η αγάπη, γι’ αυτό και Αυτός ο Πατέρας έχει και χαρακτηριστικά μάνας (ο όρος οικτιρμός στα εβραϊκά σχετίζεται με τη μήτρα)! Άλλωστε και ο στ. 5 δεν στρέφεται εναντίον όσων αμαρτάνουν περιστασιακά αλλά όσων **μισούν τον Θεό** και άρα δεν σέβονται καμιά νόρμα ηθικήςστη ζωή τους. 2. Το ρήμα **αποδιδούς (*πάκαντ*)** στα εβραϊκά δηλώνει: «ελέγχω εξονυχιστικά». Και αυτή η διαδικασία τελικά μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο: το δεύτερο εάν πρόκειται για περίπτωση ύβρεως – αλαζονείας, όπως συμβαίνει με την ποντοπόρο Τύρο (Ησ. 23, 17) ή και την ίδια την Ιερουσαλήμ (Ιερ. 6, 6). Θετικό πρόσημο έχει στην περίπτωση **[α]** της Σάρας, η οποία μέσω της συγκεκριμένης «ανταπόδοσης» αποκτά γιο – «χαμόγελο» (= Ισαάκ Γεν. 21, 1 κε.) ή **[β]** της Άννας, η οποία επίσης γίνεται μάνα του Σαμουήλ και πέντε ακόμη τέκνων (Α’ Βασ. 2, 21) ή **[γ]** των εξόριστων στους οποίους θα εκπληρωθεί η επαγγελία (Ιερ. 29, 10. πρβλ. Λκ. 7, 16). Συνεπώς στην περίπτωση του συγκεκριμένου χωρίου, ο Θεός δεν προαναγγέλλει μια κολεκτιβιστική αντεκδίκηση. Εκείνος θα ελέγξει εάν τα τέκνα ακολουθήσουν / υιοθετήσουν το κακό παράδειγμα των γονέων, οι οποίοι είδαν *τόσα* σημεία και τέρατα κατά την Έξοδο και όμως απίστησαν ή εάν αποστασιοποιηθούν από το παράδειγμά τους. Τότε και μόνο και ενώ ο οικτίρμων και ελεήμων Θεός (Έξ. 34, 7) έχει αναμείνει, θα ενεργήσει τιμωρητικά.

ΒΙΒΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Εξορία από τον Παράδεισο (Γεν. 3)

Ο Θεός έκανε τον Παράδεισο για τον άνθρωπο. Όλα τα δέντρα ήταν στην διάθεση του, Ο άνθρωπος ζούσε λουσμένος μέσα στο φως του Θεού. Από ένα δέντρο όμως ο Αδάμ δεν μπορούσε να φάει. Ήξερε ο Πατέρας του-ο θεός ότι ο καρπός αυτού του δέντρου δεν θα ωφελούσε τον Αδάμ. Μήπως και ο δικός μας πατέρας δεν αποφεύγει να δώσει μήλο στο μικρό του παιδί; Γιατί το κάνει;

Κάποιος όμως φθόνησε τους πρώτους ανθρώπους. Ζήλεψε τη χαρά και την ευτυχία τους. Σκέφθηκε πονηρά σαν το φίδι, που κρύβεται προτού τσιμπήσει το θύμα του. !Είναι αλήθεια ότι ο θεός σας είπε να μην φάτε από τους καρπούς όλων των δέντρων, που υπάρχουν στον Παράδεισο;" ρωτά ο διάβολος πονηρά την Εύα. Και η Εύα, όπως όλοι μας πέφτει στην παγίδα του. Ο διάβολος ρίχνει το δηλητήριο του στην καρδιά του ανθρώπου: 'Δεν σας αγαπάει ο Θεός. Δεν είναι πατέρας σας. Είναι ένας βασιλιάς, που σας ζηλεύει. Ξέρει, ότι μόλις φάτε από αυτό το δέντρο θα γίνετε σαν κι αυτόν, θεοί!". Εκείνος αντί να ακούσει τον Πατέρα του, το Θεό, που πονάει γι αυτόν ακούει εκείνον που τον ζηλεύει και παρακούει το θεό.

Μόλις έφαγαν τον καρπό ο Αδάμ και η Εύα χάσανε τη χάρη του Θεού, που τους σκέπαζε και τους στόλιζε. Ο Θεός όμως σαν πατέρας που είναι, έτρεξε το δειλινό να βρειτο παιδί του και ρωτάει με αγωνία: Αδάμ που είσαι;". Ενώ τα ξέρει όλα, ρωτάει ο Θεός-Πατέρας με αγάπη τον Αδάμ για να ομολογήσει εκείνος την αμαρτία του, να μετανοήσει, να ξαναέρθει κοντά Του «Ποιός σου είπε ότι είσαι γυμνός;», ρωτά ο Θεός τον Αδάμ. Ο Αδάμ και η Εύα, όπως κάνουμε και μείς, αντί να ομολογήσουν το σφάλμα τους, ρίχνουν τα βάρη ο ένας στον άλλον και οι δυο μαζί στον...Θεό, που τους έπλασε μαζί. Έτσι ο άνθρωπος μόνος του χωρίζεται από το Θεό και την δημιουργία του. Ο θάνατος αποτελεί πλέον σύντροφο του. Με την σκληρή δουλειά του ο άνθρωπος καταλαβαίνει πόσο χρειάζεται το Θεό στη ζωή του αλλά και πόσο μικρός και αβοήθητος είναι μόνος του.

Πάλι όμως ο Θεός δίνει ελπίδα στο παιδί του. Θα ρθει η στιγμή που το παιδί της γυναίκας (της Παναγιάς), λέει ο Θεός-Πατέρας στο φίδι, θα σου συντρίψει το κεφάλι, θα σε αφανίσει ολοκληρωτικά. Και όλα αυτά τη στιγμή που εσύ θα προσπαθήσεις με το Σταυρό και το μαρτύριο να του δαγκάσεις την πτέρνα. Και πραγματικά η γυναίκα, η Παναγιά γεννήθηκε από τον Ιωακείμ και την Άννα. Από την Παρθένο Μαρία γεννήθηκε ο Χριστός, που διέλυσε τα έργα του διαβόλου. Με ένα ξύλο απάτησε ο διάβολος τον άνθρωπο. Με ένα άλλο ξύλο, το ξύλο του Σταυρού, απατήθηκε όμως και ο ίδιος. Εμείς τα σημερινά παιδιά του Θεού, κοινωνώντας το Σώμα και το Αίμα του Χριστού αλλά και εξομολογούμενοι τις αμαρτίες μας να έχουμε το Θεό, τον παράδεισο, τη χαρά στην καρδιά μας. Ότι και αν κάνουμε ξέρουμε ότι η αγάπη του Θεού είναι ένα πέλαγος που σβήνει τα αμαρτήματα μας.

ΚΑΙΝ ΚΑΙ ΆΒΕΛ (Γεν.4)

Ο Αδάμ βρίσκεται απαρηγόρητος έξω από τον Παράδεισο της χαράς και της ζωής σε ένα κόσμο ξένο και άγριο. Μοναδική ελπίδα του η υπόσχεση του Θεού ότι θα ‘ρθει η μέρα της Λύτρωσης και της σωτηρίας από τον ιδρώτα το δικό του και τους πόνους της γυναίκας του. Αυτή η ελπίδα του δίνει θάρρος. Τη γυναίκα του την ονομάζει Εύα, που σημαίνει ζωή". Είναι άλλωστε η μοναδική του σύντροφος σε αυτή τη δυστυχία. Μαζί αποκτάνε δύο παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ. Στα παιδιά τους δίδαξαν την αγάπη που πρέπει να έχουν προς το θεό. Ο Άβελ ήταν βοσκός και ο Κάιν γεωργός. Και οι δυο πρόσφεραν στο Θεό ένα κομμάτι από την δουλειά τους για να τους ευλογήσει,

Ο Θεός όμως δεν έχει ανάγκη τόσο από δώρα, όσο από την αγνή καρδιά εκείνου, που προσφέρει τα δώρα. Και ο Άβελ αγαπούσε πραγματικά το Θεό. Τον ένιωθε σαν Πατέρα. Τον ευγνωμονούσε για τα δώρα του. Ο Κάιν αισθανόταν μίσος για το Θεό. Θεωρούσε το Θεό υπεύθυνο που δουλεύει τώρα εκείνος με μόχθο και ιδρώτα έξω από την ανεμελιά του Παραδείσου. Έβλεπε το Θεό σαν βασιλιά, που έπρεπε να του δώσει κάτι από την περιουσία του για να μην τον καταστρέψει χειρότερα. Νόμιζε ότι ο Θεός έχει ανάγκη από την περιουσία του. Παράλληλα συναισθανόταν ότι η δικιά του θυσία δεν είναι τόσο άξια όσο του αδερφού του, για αυτό άρχισε να μισεί και να ζηλεύει και τον Άβελ.

Ο Θεός όμως είναι αγάπη. Τρέχει κοντά στον Κάιν και τον παρηγορεί: *Γιατί Κάιν κυριεύτηκες από τη στενοχώρια; Αμάρτησες. Δεν πειράζει όμως*. Ότι έγινε, έγινε. Ησύχασε. Μην οργίζεσαι εναντίον του Άβελ. Δεν φταίει εκείνος!". Φοβερή η αγάπη του Θεού. Δεν πηγαίνει ο Κάιν στο Θεό αλλά ο Θεός στον Κάιν. Και δεν πηγαίνει σαν αφέντης και βασιλιάς αλλά σαν φίλος. Δεν καταφέρνει όμως να καταπραΰνει το θυμό του Κάιν. Ο Κάιν σκοτώνει τον αδερφό του με σχέδιο. Τη στιγμή που πάνε μαζί βόλτα, ο Κάιν σηκώνεται και σκοτώνει με βία τον Άβελ. Ο πρώτος θάνατος που είδε η Εύα ήταν αυτός του αγαπημένου της παιδιού. Όσο φεύγει κανείς κοντά από το Θεό, τόσο φεύγει και μακριά από το συνάνθρωπο και αδερφό του.

Και πάλι όμως ο Θεός-Πατέρας τρέχει να βοηθήσει και να συγχωρήσει τον Κάιν. Πού είναι ο αδερφός σου; Γ τον ρωτάει. Και ο Κάιν απαντάει με αναίδεια και περιφρόνηση: *ϊ.* Δεν έχω ιδέα! Σάμπως είμαι εγώ φύλακας του αδερφού μου;". Ο Κάιν έπρεπε να τιμωρηθεί για να καταλάβει το έγκλημα του αλλά και να διδάσκονται όσοι τον βλέπουν. ^Θα στενάζεις και θα τρέμεις, όσο θα ζεις στη γη, για να θυμάσαι το κακό που έκανες. Παντού θα είσαι ξένος και φυγάς!" Παρόλη όμως την τιμωρία ο Θεός δεν εξολοθρεύει το παιδί του. Του βάζει ένα σημάδι έτσι ώστε κανείς να μην τον σκοτώσει. Και ο Κάιν φεύγει έρημος και φυγάς. Προσπαθεί να κάνει τη γη ένα "θερμοκήπιο", έναν τεχνητό παράδεισο, για να ξεχάσει το Θεό και τον αδελφό του. Κτίζει πόλεις δυνατές. Όσο γλυκές κι αν είναι οι κιθάρες που ακούγονται σε αυτές, όσο δυνατοί κι αν είναι οι θόρυβοι από τους εργάτες της, δεν μπορούσαν να πνίξουν τη φωνή της συνείδησης, τις τύψεις, την κατάρα της αμαρτίας. Η Εύα για να παρηγορηθεί από το χαμό του Άβελ γεννά το τρίτο της παιδί, τον Σήθ, που το όνομα του σημαίνει "αντικατάσταση", Τα παιδιά του Σήθ αγαπούσαν το Θεό και ήταν αγαπημένοι από το Θεό. Ένας από αυτούς ήταν κι ο Ενώχ, που τόσο πολύ ευχαρίστησε το Θεό ώστε δεν πέθανε αλλά μεταφέρθηκε στον ουρανό, όπως θα αναστηθούμε και θα πάμε κοντά στο Θεό όσοι από εμάς τον αγαπάμε.

Ο ΝΩΕ (Γεν. 6)

Ο άνθρωπος απομακρυνόταν ολοένα και περισσότερο από τον θεό. Αμάρτανε χωρίς να δίνει σημασία στο θέλημα του Θεού. Η αμαρτία σαν αρρώστια κολλητική πλημμύρισε τον κόσμο. Όπως ο πατέρας πληγώνεται όταν το παιδί του είναι άτακτο, έτσι κι ο Θεός λυπήθηκε που δημιούργησε τον άνθρωπο και του χάρισε τόσα δώρα. θα ξεκαθαρίσω τον τόπο από τη βρωμιά της αμαρτίας!" είπε ο Θεός. Όπως εμείς δεν ανεχόμαστε βρωμιές και λεκέδες στο σπίτι μας, έτσι και ο Θεός δεν ανέχεται τη μουτζούρα της αμαρτίας στον όμορφο κόσμο Του.

Μέσα στους πολλούς δυνατούς και εγωιστές ανθρώπους, τους γίγαντες, ο Θεός βλέπει έναν, που φύλαττε τις εντολές Του. Τον λέγανε Νώε και είχε μια γυναίκα και τρία παιδιά. Όπως μιλά ο πατέρας στο παιδί του έτσι και ο Θεός φανερώνει στο Νώε το σχέδιο Του. Ο Νώε πρέπει να φτιάξει ένα μεγάλο καράβι, με τρείς ορόφους από ξύλα τετράγωνα. Στο καράβι αυτό θα έμπαιναν τα ζώα και η οικογένεια του Νώε. Δεν μπορούσε ο θεός να στείλει αγγελούδια για να σώσει το Νώε;

Έπρεπε όμως κι ο Νώε να κουραστεί και να αγωνιστεί. Ο Θεός μας αγαπάει. Πρέπει να δείχνουμε όμως και εμείς την αγάπη μας σε Αυτόν. Τη στιγμή που ο Νώε έκανε την κιβωτό, όλοι τον κορόιδευαν, ακόμη και οι μάστορες. Θ Νώε όμως έδειχνε την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Πολλές φορές και εμάς μας κοροϊδεύουν επειδή για παράδειγμα κάνουμε το Σταυρό μας προτού να φάμε. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτό που εμείς πιστεύουμε σωστό. Όλα τα χρόνια που κτιζόταν η κιβωτός, ο Θεός-Πατέρας έδινε την ευκαιρία στους ανθρώπους να αλλάξουν μυαλά και να έρθουν κοντά Του και να σωθούν. Ο θεός μας περιμένει κοντά του. Πρέπει όμως και μεις να τρέξουμε.

Όπως ο Νώε έκανε την κιβωτό, έτσι και ο Χριστός μας έκανε την Εκκλησία. Εάν ο Χριστός είναι ο πατέρας μας η Εκκλησία που βαφτιστήκαμε και κοινωνάμε το Σώμα Του και το Αίμα Του, είναι η μάνα μας. Όσοι μπαίνουν στην Εκκλησία και ακούνε το Χριστό δεν φοβούνται τίποτα στη ζωή τους. Δεν τρέμουν τα κύματα γιατί βρίσκονται κοντά στον Δυνατό. Ο Νώε δεν ντρεπόταν να κάνει το θέλημα του πατέρα Του, του θεού και σώθηκε. Οι άλλοι, που κορόιδευαν και είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους χάθηκαν. Κοντά λοιπόν στο Χριστό και στην Εκκλησία, για να βρούμε τη σωτηρία και τη χαρά.

Ερωτήσεις

1) Γιατί ο θεός αποφάσισε να καταστρέψει τον κόσμο;

2) Γιατί έπρεπε ο Νώε να κτίσει την κιβωτό; 3)Ποιά είναι η δική μας κιβωτός;

Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ (Γεν. 7)

Οι μέρες του κτισίματος της κιβωτού πέρασαν. 120 ολόκληρα χρόνια ανέβαλε ο Θεός την τιμωρία. Οι άνθρωποι δεν άλλαξαν μυαλό. Όπως καλεί ο πατέρας το παιδί του όταν βλέπει μπόρα να έρχεται, έτσι φωνάζει και ο Θεός στο δίκαιο Νώε: Έμπα μέσα!" του λέει. Παρόλο που ούτε ένα συννεφάκι δεν φαινόταν, ο Νώε πιστεύει και ακούει τον Θεό. Μαζί με το Νώε μπαίνουν και 7 ζευγάρια από τα ήμερα ζώα και 1 ζευγάρι από τα άγρια ζώα. Όπως το φθινόπωρο φεύγουν τα πουλιά μόνα τους για χώρες πιο ζεστές, έτσι και όλα τα ζώα μόνα τους τρέχουν να μπουν στην σκοτεινή κιβωτό. Ζούνε μαζί μέσα στο μεγάλο καράβι χωρίς να πειράζει το ένα το άλλο. Τα ζώα ακούνε το Θεό. Εμείς πολλές φορές όχι.

Ήταν Νοέμβριος μήνας όταν οι καταρράκτες του ουρανού άνοιξαν. Ο Νώε ήταν 600 χρόνων. Η τεράστια πόρτα της κιβωτού κλείνει. Μαζί της κλείνει και η ευκαιρία της μετάνοιας για τους αμαρτωλούς. Οι θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια άρχισαν να βράζουν και να βουίζουν από τη ταραχή των κυμάτων και το θόρυβο του νερού. Ο ουρανός βροντούσε και άστραπτε. Το νερό έπεφτε ορμητικό για 40 ολόκληρες μέρες. Το νερό, που δίνει ζωή στα λουλούδια και τα ζώα καταστρέφει τώρα τον παλιό-κόσμο. Στην αρχή οι άνθρωποι θα νόμισαν ότι ήταν μια μικρή βροχούλα. Ε! Θα περάσει!" θα σκέφτηκαν. Όταν το νερό άρχισε να σηκώνεται τότε τρέξανε στις κορυφές των δέντρων και των βουνών. Όσο το νερό αργά-αργά τους πλησίαζε, τόσο μεγάλωνε η αγωνία και ο φόβος. Πολλοί θα πιάστηκαν από την κιβωτό, θα σκαρφάλωσαν στη σκεπή της. Θα παρακάλεσαν το Νώε. Η καρδιά του Νώε σίγουρα θα ράγισε. Η πόρτα όμως δεν μπορούσε να ανοίξει. Πολλοί θα προσπάθησαν να ανοίξουν με τη βία την κιβωτό. Τίποτα όμως. 120 χρόνια τους προειδοποιούσε ο φίλος τους ο Νώε και αυτοί..κορόιδευαν. Το ίδιο χέρι που άνοιξε τώρα τους καταρράκτες του ουρανού έκλεισε την πόρτα της κιβωτού.

Η γη έγινε μια απέραντη θάλασσα. Μαζί με τους ανθρώπους πέθαναν και πολλά αθώα ζώα. Δεν θα μπορούσε σ άνθρωπος να ζήσει μετά, μέσα σε ένα πλήθος ζώων. Πάνω από μισό χρόνο (150 μέρες), μένει η γη σκεπασμένη από το νερό. Ο Θεός φαίνεται να έχει ξεχάσει το Νώε στο καράβι, μόνο και έρημο. Ο Θεός όμως ποτέ δεν ξεχνάει αυτόν που τον αγαπάει. Πολλές φορές έρχονται μπόρες και στην δικιά μας ζωή. Όσο πιο πολύ νερό έπεφτε τότε, τόσο πιο πολύ σηκωνόταν ψηλά η κιβωτός του Νώε. Και μεις στις μπόρες σηκωνόμαστε ψηλά στον ουρανό, ζητάμε τη βοήθεια, το χέρι του πατέρα μας του Θεού.

Και μείς μπήκαμε στο νερό της κολυμβήθρας και γίναμε παιδιά του Θεού. Μέσα στην κιβωτό Του, την εκκλησία, κάθε Κυριακή τρώμε το Σώμα Του και πίνουμε το Αίμα Του. Πρέπει όμως και κάθε μέρα με την ευγένεια μας και την καλωσύνη μας να δείχνουμε ποιος είναι ο μεγάλος Πατέρας μας.

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ Β ΆΒΕΛ (Γεν.11)

Ο άνθρωπος ξεχνά και πάλι τον Θεό. Ενώ ο Θεός του είχε υποσχεθεί, ότι ποτέ άλλοτε δεν θα τον κατέστρεφε, ο άνθρωπος δεν τον πίστεψε. Βρήκαν οι άνθρωποι μια μεγάλη και εύφορη πεδιάδα, που θα μπορούσε όλους να τους θρέψει και σταμάτησαν εκεί. Και σαν να ήταν εχθρός τους ο Θεός άρχιζαν να ετοιμάζονται για πόλεμο. Κτίζουν ένα πύργο πανύψηλο. Ενώ θα μπορούσαν ειρηνικά να καλλιεργούν τη γη, εκείνοι κάνουν έργα πολεμικά. Δεν θέλουν να εμπιστευθούν τον εαυτό τους στον Πατέρα τους τον Θεό. Νομίζουν ότι μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Τόσος κόπος, τόσα έξοδα για κάτι που νομίζουν ότι θα τους δώσει φήμη και όνομα. Για να κτιστεί αυτός ο ουρανοξύστης οι άνθρωποι σπαταλάνε όλη την εξυπνάδα τους. Χρησιμοποιούν πλίθα και πίσσα. Εμπρός! Ελάτε όλοι μαζί να κτίσουμε πόλη και πύργο, που να φτάνει στον ουρανό!", λέει ο ένας στον άλλο.

Ήταν κακό άραγε το κτίσιμο ενός πύργου; Κακός ήταν ο εγωισμός τους. Όσο υψωνόταν ο πύργος ψηλά τόσο τα μυαλά τους περνάνε αέρα. Ο Θεός κατεβαίνει να δεί, τί κάνουν οι άνθρωποι. Όπως ο πατέρας σκύβει να δει, τον πύργο, που χτίζει το παιδάκι του στην άμμο, έτσι σκύβει και ο Θεός. Νόμιζαν οι άνθρωποι, πως ήταν τεράστιο το παλάτι ότι αγγίζει τον ουρανό. Ο Θεός όμως χρειάζεται πολύ να σκύψει" για να τον παρατηρήσει. Άλλωστε ο Θεός δεν καταδικάζει το παιδί του, προτού δει τα έργα του. Ο Θεός δεν τιμωρεί για εκδίκηση, αλλά επειδή μας αγαπά. Άφησε τους ανθρώπους να ταλαιπωρηθούν, για να βάλουν μυαλό. Όπως ο πατέρας δεν χτυπά το παιδί του επειδή το μισεί, αλλά για να μην κατρακυλήσει χαμηλά, έτσι κι ο Θεός με τις τιμωρίες, εμποδίζει την κατρακύλα μας. Μπερδεύει τις γλώσσες των ανθρώπων. Θ Θεός δεν κάνει σεισμό για να σωριαστεί ο πύργος. Δεν θέλει ο Θεός να θανατώσει τα παιδιά του κάτω από τα ερείπια του πύργου. Δεν στέλνει αστραπές και φωτιά, όπως θα έκανε ο Δίας. Μπερδεύει απλώς τις γλώσσες και οι άνθρωποι σκορπάνε στη γη, για μην ενωθούν πάλι για να φτιάξουν κάτι, που θα τους καταστρέψει.

Μετά από πολλά χρόνια, ήρθε το άγιο Πνεύμα και μας έκανε όλους τους λαούς καί πάλι αδέλφια. Όλοι μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους με τη γλώσσα της αγάπης, της θυσίας και της ταπείνωσης που δίδαξε ο Χριστός. Κάτι όμως μένει από τον πύργο της Βαβέλ. Ο,τι και να κάνουμε εμείς τα παιδιά του Θεού, εάν είναι χωρίς την ευλογία του Θεού τότε στο τέλος θα διαλυθεί. Πάντοτε λοιπόν με το Θεό προχώρα στη ζωή σου και να είσαι βέβαιος ότι θα φτάσεις εκεί που δεν έφτασαν οι χτίστες του πύργου ψηλά μέχρι τον ουρανό.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Σύμφωνα με τους μύθους των **ιθαγενών της Αυστραλίας (Aborigenes),** η γη διαμορφώθηκε από τα μεγάλα πνεύματα των προγόνων της αρχέγονης εποχής, που δεν κατάγονται από τον ουρανό αλλά από τη γη και είχαν ανθρώπινη ή ζωική μορφή. Μέσω μεγάλων περιπλανήσεων διαμόρφωσαν την άμορφη και μονότονη γη σε ένα ωραίο τοπίο, όπου υπάρχουν λόφοι, δρόμοι, λίμνες, θάλασσες, βουνά. Έχουν επίσης δημιουργήσει τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα και από προδιαμορφωμένες μάζες τους ανθρώπους, τις φυλές και οικογενειακές ομάδες, όπως τα ζώα και τα φυτά. Γι’ αυτό οι άνθρωποι έχουν καθήκον να διατηρούν την ομορφιά και την καθαρότητα της γης, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα προγονικά όντα: Η γη είναι εξαγιασμένη.

Η ινδική παράδοση ανέκαθεν γνωρίζει πολλών ειδών εικόνες και μοντέλα της γενέσεως του κόσμου. Η αρχαία ινδική φιλολογία, η Rigveda, κάνει λόγο για ένα χειροτέχνη ή καλλιτέχνη, ο οποίος μετρά ακριβώς τον κοσμικό χώρο και διαμορφώνει ποικιλοτρόπως τον κόσμο από μία προϋπάρχουσα ύλη. διαβάζουμε για τη γένεση του κόσμου από τους πρωτογεννημένους «γονείς του» τον ουρανό και τη γη. Γίνεται αναφορά σε μια κοσμική ενότητα, «το χρυσό έμβρυο», που προέκυψε από τα πρωταρχικά ύδατα και τη φωτιά. Απ’ αυτό κατόπιν προήλθεν ο κόσμος. Τέλος εμφανίζεται ο Purusha, ένα αρχέγονο ανθρωποειδές κοσμικό ον, το οποίο μέσω μίας κοσμικής θυσίας έπλασε τον ουρανό και τη γη, τους θεούς και τα δημιουργήματα. Αργότερα στον κλασικό Ινδουισμό όλες αυτές οι παλαιές παραστάσεις ανακαλούνται και τελειοποιούνται σ’ένα πιο περιεκτικό σχέδιο, όπως η έκθεση αναριθμήτων κοσμικών χρονολογιών, που ανακυκλώνονται και έτσι ολόκληρο το σύμπαν αναγεννάται χάρη και στους μεγάλους κλασικούς θεούς του Ινδουισμού (Vishnu, Shiva).

Ο Γκαουτάμα Βούδας (Budda) τονίζει ότι δεν έχει νόημα να ρωτάμε πότε και πώς έγινε κάποτε ο κόσμος και τι θα προκύψει από αυτόν στο τέλος. Εννοείται ότι οι μαθητές του και η μεγάλη βουδιστική παράδοση δεν έπαυσαν να κάνουν υποθέσεις για την αρχή και το τέλος, την ουσία και τη δομή του κόσμου. Κατ’ ουσίαν στηρίζονταν στους κλασικούς ινδικούς μύθους, τις κοσμογονίες και τα κοσμοείδωλα. Όλα αυτά τα ανέπτυξαν εν μέρει περαιτέρω ερμηνεύοντάς τα τελικά υπό το φως των βουδιστικών αντιλήψεων περί σωτηρίας και λυτρώσεως.

Και ο κινεζικός πολιτισμός έχει διανύσει μία μυθική φάση που κυριαρχούσαν τα όνειρα, οι ήρωες και οι πράξεις τους ενώ η αρχαιοκινεζική κοινωνία είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Η συγγραφή βέβαια της κινεζικής ιστορίας άρχισε εκπληκτικά ενωρίς, ήδη πριν από 3000 χρόνια, ενώ η κινεζική μυθολογία διατηρήθηκε μόνον σε αποσπάσματα. Σ’ αυτά αναφέρεται ο μύθος για το κοσμικό αβγό, που δημιουργήθηκε από τον ουρανό και τη γη. Ανέκαθεν το κοσμοείδωλο των Κινέζων περιλαμβάνει τρία επίπεδα: στα υποχθόνια το βασίλειο των νεκρών, τη γη ως τόπο διαμονής των ζώντων και τέλος τα επουράνια, όπου κατοικούν οι πρόγονοι και οι θεοί της φύσης, οι οποίοι υπακούουν σε έναν ύψιστο θεό, που τον ονομάζουν «Κύριον» (di) ή «Κύριον των υψηλών» (shangdi). Αυτός είναι ένα ανθρωπόμορφο, μακρινό, υπερβατικό ον. Ίσως είναι ο Δημιουργός, ο οποίος όμως δεν δέχεται καμιά θυσία. Αργότερα εμφανίζεται στο προσκήνιο ο ουρανός (tian), ο οποίος κατανοείται μάλλον ως μια αόρατη κοσμική-ηθική δύναμη ή τάξη.

Οι αρχαιογερμανικοί μύθοι περί θεών και ηρώων διατηρήθηκαν στην απομακρυσμένη και απομονωμένη Ισλανδία. Συγκεντρώθηκαν τον 13ο αι. Στην Έντα (Edda) σ’ ένα διδακτικό βιβλίο για τους Σκάλδους (Skalden) τους βαρείους ποιητές και τραγουδιστές. Εν προκειμένω η αρχή του κόσμου συσχετίζεται με το μηδέν, έναν παγωμένο κόσμο στον Βορρά και έναν πύρινο στον Νότο. Από αυτούς γεννιούνται ο γίγαντας *Γιαμίρ* (Ymir) και η αγελάδα Audhumla.

Είναι όντως εκπληκτικό ότι στην αρχή της τρίτης χιλιετίας ο ήδη μνημονευθείς κάτοχος του βραβείου Νόμπελ για τη Φυσική Steven Weinberg αναφέρεται ακριβώς στην Edda αντί στη Αγία Γραφή. Ήθελε, όπως ακούσαμε, σε κάθε περίπτωση να αποφύγει την πρόκληση των διηγήσεων περί δημιουργίας της Γενέσεως: Μερικοί κοσμολόγοι από φιλοσοφικές αιτίες βρίσκουν αυτό το μοντέλο ενός ταλαντευομένου σύμπαντος ελκυστικό, φυσικά προπάντων, επειδή αυτό −όπως το μοντέλο της διαρκούς καταστάσεως− αποφεύγει επιδέξια το πρόβλημα της *Γενέσεως*.

ΑΠΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΥΘΟΥΣ – ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ο Άνθρωπος είναι ίσως το μόνο θηλαστικό διψά να κατακτήσει την αιωνιότητα, καθώς λαχταρά διακαώς **ελευθερία** από τον θάνατο ακόμη και από αυτή τη Λογική και την Ηθική[[51]](#footnote-6). Γι’ αυτό εν πολλοίς επιθυμεί απογόνους, ανεγείρει κτήρια – μνημεία - δημιουργεί «πολιτισμό»….. Με έναν εντελώς παράδοξο τρόπο, αυτή **η ζωή η αιώνια**, η οποία δεν είναι η ζωή μετά θάνατον αλλά εκείνη χωρίς θάνατο, κάποτε **συλλαμβάνεται ακαριαία** – σε κάποια δευτερόλεπτα, όταν ο Χρόνος – *Κρόνος* γίνεται Καιρός – Ευκαιρία. Στο μονοσύλλαβο **νυν** συμπυκνώνεται το **αεί.** Είναι εκείνα τα δευτερόλεπτα που «κυριολεκτικά μας αλλάζουν τα φώτα» πάντα όμως μέσω του περάσματος - ***Πάσχα*** από ένα «σκοτάδι» - μία έρημο. **Γι’ αυτό ο διάβολος πάντα μας κλέβει το «τώρα» με αντίτιμο ένα «αύριο» που δεν έρχεται ποτέ!** Η Εβδομάδα που ανατέλλει και συμπυκνώνεται σε 40 μόνον λεπτά σε αυτή την Εκδήλωση, δεν ονομάζεται ***Μεγάλη*** επειδή διαρκεί παραπάνω αλλά επειδή προσφέρει μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουμε μέσα στο πέρασμα του χρόνου επιτέλους το φως. Μπορεί κι αυτή (η Εβδομάδα) να γίνει εξαιρετικά άλλη ***μια μικρή – φευγαλέα*** εάν υποκύψουμε στον πειρασμό να αναλωθούμε ως απόλυτα αναλώσιμα εμείς οι ίδιοι και πάλι στο τι θα φάμε, τι θα πιούμε, εάν για άλλη μια φορά ενδώσουμε στα τρία μεγάλα Φι (Φιλοδοξία, Φιληδονία, Φιλαργυρία), που «μας έχουν μετατρέψει σε «δίποδα όντα και αχάριστα» αλλά και χωρίς αληθινή χαρά. «***Κάθε δευτερόλεπτο, είναι η στενή πύλη από την οποία θα μπορούσε να περάσει ο Μεσσίας*», Ερχόμενος, ή επα­νερχόμενος, ως κλέπτης εν νυκτί, λέει το Ευαγγέλιο. *Ιδού ο Νυμφίος***.

«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος ...

Ένας από τους μεγάλους μύθους που κυριαρχεί επί αιώνες και οδήγησε και κάποιους στην αθεΐα είναι ο εξής: **Ο Χριστός θυσιάστηκε για να ικανοποιήσει τη θεία δικαιοσύνη[[52]](#footnote-7)**. Ο Θεός – αστυφύλαξ /σερίφης[[53]](#footnote-8) είχε συσσωρεύσει τόση οργή από τις αμαρτίες των ανθρώπων, ώστε χρειαζόταν οπωσδήποτε **το αίμα** ενός θύματος αθώου - άχραντου και εκούσιου ώστε να ηρεμήσει και να μας εξιλεώσει. Επειδή ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν μπορεί να κατορθώσει αυτήν την ικανοποίηση, μεσολαβεί για χάρη του ο ενανθρωπήσας Υιός του Θεού». Ξεχνάμε κατεξοχήν όσοι γεννηθήκαμε αλλά ίσως δεν γίναμε ποτέ αυθεντικοί *Χριστιανοί*, ότι στην περίπτωση του Ιησού για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία των θρησκειών «ο Θεός ο ίδιος προχώρησε στην ***καταλλαγή*** στο να συμφιλιώσει Εκείνος δηλ. με τον εαυτό του όλη την εχθρικά διακείμενη προς αυτόν ανθρωπότητα» (Β’ Κορ. 5, 18[[54]](#footnote-9) πρβλ. Ιω. 3, 16: ***Πράγματι, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε πρόσφερε τον Υιό του τον μονάκριβο, ώστε, όποιος πιστεύει σε αυτόν, νά μην πεθάνει, αλλά νά έχει ζωή αιώνια***) ώστε να επέλθει ο **ιλασμός**. Ήδη στην παρεξηγημένη Παλαιά ή μάλλον ***Πρώτη*** Διαθήκη, η δικαιοσύνη του Θεού **ταυτίζεται** με την **αγάπη, το έλεος, τους οικτιρμούς (εβρ. ρεχαμίμ = τη «μήτρα»!)**. Συνεπώς δεν αποτελεί η δικαιοσύνη προϋπόθεση της χάριτος - της δωρεάς. Ο ίδιος ο άνθρωπος επί αιώνες πάλευε με αιματηρές θυσίες ζώων να εξευμενίσει την Ανώτερη Δύναμη καθώς η αμαρτία, η οποία σήμερα διαφημίζεται ως «απελευθέρωση από ταμπού», δεν είναι παρά ανταρσία - διαζύγιο, αποκοπή – μη φόρτιση από τη γεννήτρια της ζωής. Ζητούσε ένα **εκούσιο** θύμα να πεθάνει αντιπροσωπευτικά ώστε να αποκτηθεί μια καινούργια ύπαρξη. Ο ίδιος ο Κύριος έρχεται να εμπαιχθεί στα χέρια των αμαρτωλών «αυτεπάγγελτος» - ΕΚΟΥΣΙΑ[[55]](#footnote-10). Δεν άγεται και φέρεται από την Ειμαρμένη – την Τύχη αλλά εκπληρώνει προφητείες που αποτυπώνουν το Σχέδιο του Θεού. Και δεν θυσιάζεται υπέρ πατρίδος και ιδεολογίας (όπως η Άλκηστη και οι Μακκαβαίοι) αλλά υπόκειται στον πλέον εξευτελιστικό και επώδυνο θαύμα και μάλιστα όχι χάριν των «ημετέρων» αλλά των εχθρών του! Ας μελετήσουμε το πώς διατυπώνει ο πρώην διώκτης της Εκκλησίας Παύλος – Σαύλος τη θεολογία του Σταυρού στα Β’ Κορ. 5 και τα Ρωμ. 5 και 8, όπου και ξεσπά ως ερωτευμένος σε μια δοξολογία: Τις ημάς χωρίσει […] Ήδη στο Γαλ. 2 έχει διατρυπώσει το Ζω δε ουκέτι ΕΓΩ […]

Συνεπώς δεν ισχύει ΚΑΙ στην Εκκλησία ***«Εγώ [ο άνθρωπος] δίνω, ώστε και εσύ [ο άγνωστος Θεός]να μου δώσεις. Αλλά «Εγώ δίνω, διότι εσύ Θεέ, που σε αποκαλώ πλέον Πατέρα, έδωσες». Ας αφήσουμε τα «Πρέπει» με το «αξίζει να» …***

Μ. Δευτέρα: *Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ Πάθος, τοὺς ἰδίους στηρίζων Μαθητὰς ἔλεγες, κατ΄ ἰδίαν παραλαβὼν αὐτούς. Πῶς τῶν ῥημάτων μου ἀμνημονεῖτε, ὧν πάλαι εἶπον ὑμῖν, ὅτι Προφήτην πάντα οὐ γέγραπται εἰ μὴ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀποκτανθῆναι; Νῦν οὖν καιρὸς ἐφέστηκεν, ὃν εἶπον ὑμῖν· ἰδοὺ γὰρ παραδίδομαι, ἁμαρτωλῶν χερσὶν ἐμπαιχθῆναι, οἳ καὶ σταυρῷ με προσπήξαντες, ταφῇ παραδόντες, ἐβδελυγμένον λογιοῦνται ὡς νεκρόν· ὅμως θαρσεῖτε· τριήμερος γὰρ ἐγείρομαι εἰς ἀγαλλίασιν πιστῶν καὶ ζωήν τὴν αἰώνιον.* (Δοξαστικό Αίνων - Ήχος πλ. α΄)

Ο Νυμφίος της Εκκλησίας στη Βίβλο (της) δεν είναι ο «πάσχων Θεός». **Είναι ο Κριτής Κύριος.** Ένας τρίτος μύθος που μας αποκοιμίζει όπως τους μαθητές του Ιησού στη Γεθσημανή (το ελαιοτριβείο), είναι ότι ο Κύριος είναι ένας ωραίος Ινδογερμανός, ξανθός και γαλανομάτης, ο οποίος είτε διέδιδε γλυκανάλατα κηρυγματάκια για αγάπη είτε λειτούργησε ως Τσε Γκε Βάρα. Ο Ιησούς ήταν **Εβραίος** στην φυλή και κήρυξε κατεξοχήν στη **Γαλιλαία των αλλοδαπών** απευθυνόμενος κατεξοχήν σε εκείνους τους Ιουδαίους που στέναζαν (είχαν παραλύσει τα γόνατά τους) κάτω από τους φόρους που τους είχαν συσσωρεύσει οι κατακτητές και τις ενοχές που τους είχαν φορτώσει όσοι ερμήνευαν τη **Διαθήκη** ως **Νόμο**. Ο **αιώνιος Ξένος**, όπως χαρακτηρίζεται στην Υμνολογία του Μ. Σαββάτου, στις αφηγήσεις ιδίως πριν το πάθος και την ανάσταση, παρουσιάζεται ως Κριτής που θα ζητήσει λόγο για τις στάσεις και τις συμπεριφορές μας απέναντι στον ΑΛΛΟΝ. Θέτουμε τα τάλαντα που εκείνος ως δεσπότης δηλ. αφέντης μας πρόσφερε στη «διακονία» του ξένου, του εχθρού; Ο Θεός δεν έγινε σάρκα και υψώνεται στον φρικιαστικό Σταυρό για να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, ηθικούς[[56]](#footnote-11) κ.τ.λ. αλλά για να μας κάνει να υπάρχουμε (η υπέρβαση του θανάτου ως απειλής για το είναι του ανθρώπου Αθανάσιος). Η μεγάλη ελπίδα μας είναι όμως ότι αυτός ο Κριτής μας δεν είναι ένας Υπέρλαμπρος Αστήρ που ενσαρκώνει ***την αγάπη για δύναμη*** αλλά ο **εξευτελισμένος Νυμφίος**, πάσχων Θεός που ενσαρκώνει τη δύναμη της αγάπης – της θυσίας. Το μόνο που χρειάζεται εμείς να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τα τάλαντα που Εκείνος μας χάρισε για να μεταγγίσουμε ζωή σε όσους μας περιβάλλουν. Μήπως τελικά στη ζωή μας λατρεύουμε τον Πόντιο Πιλάτο που συνεχώς νίπτει τας χείρας ενώπιον της κατάφωρης αδικίας;

Μ. Τρίτη: Ιδού σοι το τάλαντον ο Δεσπότης εμπιστεύει, ψυχή μου. φόβω δέξαι το χάρισμα, δάνεισαι τω δεδωκότι, διάδος πτωχοίς και κτήσαι φίλον τον Κύριον. ίνα στης εκ δεξιών αυτού, όταν έλθη εν δόξη, και ακούσης μακαρίας φωνής **Είσελθε, δούλε, εις την χαράν του Κυρίου σου**. Αυτής αξίωσον με, Σωτήρ, τον πλανηθέντα, δια το μέγα σου έλεος (**Δοξαστικό Αποστίχων** – Ήχος βαρύς).

Ένας τρίτος μύθος που συντηρείται και αναβιώνει επί αιώνες είναι είτε το **κρέμασμα ενός εξωτερικού Ιούδα** προκειμένου συνολικά να λειτουργήσει ως ***αποδιοπομπαίος τράγος*** μαζί με τους Ιουδαίους – Εβραίους είτε η θεώρηση του Προδότη ως προγραμματισμένου – κουρδισμένου εργαλείου του Θεού. Για τη Βίβλο ο Ιούδας επελέγη από τον Ιησού για τα ***χαρίσματά*** του αλλά επέλεξε και ο ίδιος τον Κύριο. Έλαβε την εξουσία να κηρύττει, να κάνει θαύματα ενώ δυσανασχέτησε μαζί με τους άλλους καθ’ οδόν προς το Πάθος για τους θρόνους που ζήτησαν οι γιοι του Ζεβεδαίου. Ο ίδιος ο Χριστός τού έπλυνε τα βρώμικα από την πεζοπορία πόδια και δεν τον τοποθέτησε στην άκρη του τραπεζιού στιγματισμένο αλλά μάλλον στην πλέον τιμητική θέση, αριστερά, αφού του προσφέρει την ίδια μπουκιά του. Μήπως τελικά ο αχάριστος πλεονέκτης Ιούδας κρύβεται μέσα μας; Μήπως τελικά δεν έχουμε καν την αυτομεμψία του Ιούδα που κρεμάστηκε από τις τύψεις του; Μήπως τελικά αυτοκτονούμε και εμείς καθημερινά, δολοφονώντας και όσους μας περιβάλλουν, επειδή δεν έχουμε το κουράγιο να αδειάσουμε το απορριμματοφόρο της ύπαρξής μας στα πόδια ενός πνευματικού, ενός Μωυσή; *Για τον Ντοστογιέφσκι*[[57]](#footnote-12) *υπάρχει μία και μόνη επιλογή αντί της αυτοκτονίας για τον άνθρωπο. Την εκφράζει ο Ιβάν Καραμάζοβ με το δίλημμα:* ***ή τον σταυρό ή την αγχόνη****. «Αύριο», λέει, «το σταυρό μα όχι το ικρίωμα. Όχι, δεν θα κρεμαστώ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να αυτοκτονήσω». Και όπως λέει ο διάβολος στον Ιβάν, «οι άνθρωποι υποφέρουν, αλλά ζουν, ζουν μια ζωή πραγματική, όχι φανταστική, γιατί το να υποφέρεις είναι ζωή».* Ο Ρασκόλνικοβ στο Έγκλημα και Τιμωρία γονατίζει μπροστά στη Σόνια και της φιλάει τα πόδια λέγοντας: **«Γονάτισα όχι μπροστά σου, αλλά μπροστά σε όλη την ανθρωπότητα που υποφέρει».** Και ο Ζωσιμάς εξηγεί το ότι γονάτισε μπροστά στον Ντιμίτρι Καραμάζοβ με τα λόγια: «**γονάτισα χθες μπροστά στα όσα πρόκειται να υποφέρει (ο Ντιμίτρι)». Ληστής**

Μ. Τετάρτη: Ὢ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος! ἐθεώρει τὴν Πόρνην φιλοῦσαν τὰ ἴχνη, καὶ ἐσκέπτετο δόλῳ, τῆς προδοσίας τὸ φίλημα, ἐκείνη τοὺς πλοκάμους διέλυσε, καὶ οὗτος τῷ θυμῷ ἐδεσμεῖτο, φέρων ἀντὶ μύρου, τὴν δυσώδη κακίαν· φθόνος γὰρ οὐκ οἶδε, προτιμᾶν τὸ συμφέρον. Ὢ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος! ἀφ' ἧς ῥῦσαι ὁ Θεὸς **(Στιχηρό Αίνων. ακολουθεί Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω… (Εξαποστειλάριο - Ήχος γ΄)**

Μ. Πέμπτη: *Σήμερον τὸ κατὰ τοῦ Χριστοῦ πονηρὸν συνήχθη συνέδριον καὶ κατ’αὐτοῦ κενὰ ἐβουλεύσατο, παραδοῦναι Πιλάτῳ εἰς θάνατον τὸν ἀνεύθυνον. Σήμερον τὴν τῶν χρημάτων ἀγχόνην Ἰούδας ἑαυτῷ περιτίθησι καὶ στερεῖται κατ' ἄμφῳ ζωῆς, προσκαίρου καὶ θείας. Σήμερον Καϊάφας ἄκων προφητεύει, Συμφέρει, λέγων, ὑπὲρ τὸν λαοῦ ἕνα ἀπολέσθαι. Ἦλθε γὰρ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν τοῦ παθεῖν, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃ ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος».* **(Στιχηρ Αποστίχων - Ήχος πλ. δ΄)**

Ένας τέταρτος μύθος που απονευρώνει το ριζοσπαστικό μήνυμα του Χριστιανισμού είναι η ωραιοποίηση του Σταυρού. Έχουμε μεταβάλλει τον Σταυρό σε κόσμημα ή το χειρότερο τον αντιστρέφουμε και τότε ο Σταυρός μεταβάλλεται σε μαχαίρι φονικό με το οποίο κατακρίνεις ανθρώπινες υπάρξεις. Λησμονούμε ότι το ξύλο του Σταυρού ήταν το εργαλείο, πάνω στο οποίο πρώτο παγκοσμιοποιημένο πολιτικό σύστημα της Ιστορίας, αυτό της Ρώμης, κάρφωνε και έτσι τιμωρούσε με εντελώς αργό **βασανιστικό** θάνατο όσους αμφισβητούσαν την ***ιερότητα*** του θρησκευτικού και πολιτικού κατεστημένου. Ενώ τους Ρωμαίους τους αποκεφάλιζαν ακαριαία, πάνω στο ύψος 2 μέτρο ξύλο κρεμούσαν γυμνό το θύμα ώστε και μαζί με τον αργό θάνατο τελικά από ασφυξία να υποφέρει και από τη ντροπή – το όνειδος. Ο Χριστός δεν πεθαίνει ατάραχος, πίνοντας όπως ο Σωκράτης ανάμεσα στους φίλους του. Πονά φρικτά και διψά αισθανόμενος την απόλυτη μοναξιά ακόμη και από τον ίδιο τον Πατέρα Του. Σύμφωνα με την Προς Εβραίους ο Χριστός ξανασταυρώνεται όχι από τους κακούς Εβραίους αλλά από όσους χριστιανούς τον εξευτελίζουν με την ασυνέπεια και την επιστροφή στα παλιά. Σήμερα…..

Μ. Παρασκευή: Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου… (τροπάριο ΙΕ΄ Αντιφώνου - Ήχος πλ. β΄)

Οι Ρωμαίοι πριν κρεμάσουν τον Ιησού στο ξύλο του Σταυρού, τον εμπαίζουν με το μοναδικό μαζοσαδομαχισμό που έχουν όσοι κλεισμένοι σε ένα στρατώνες αποκτούν την ευκαιρία από θύματα να γίνουν θύτες. Στην αρχαιότητα την πρωτοχρονιά ένα θύμα στο άνθος της νιότης του ζούσε για ένα τριήμερο βασιλικά και μετά καιγόταν όπως ο βασιλιάς Καρνάβαλος για να λειτουργήσει ως κάθαρμα σηκώνοντας τις ενοχές. Ο τελευταίος πειρασμός του Κυρίου δεν είναι να νυμφευθεί τη Μαγδαληνή, όπως φαντασιώθηκε ο Καζαντζάκης, αλλά να κάνει μια επίδειξη της δύναμής του πετάγοντας από πάνω του τον ακάνθινο στέφανο που του δημιούργησε ο Αδάμ και κάνοντας ένα σόου απελευθερώνοντας και τον λαό του από τους κατακτητές. Κι όμως

Ἐξέδυσάν με**τὰ ἱμάτιά μου (Δοξαστικό** **Ήχος πλ. β΄)**

Αγαπητοί φίλοι, Διψάμε για αιωνιότητα επειδή η αιωνιότητα υπάρχει! Και η αιωνιότητα υπάρχει επειδή Ανάσταση! Αυτή δεν έρχεται μακριά από τις δοκιμασίες αλλά μέσα από τις δοκιμασίες. «*Η οδύνη είναι για τον Ντοστογιέφσκι η μόνη, αληθινή και αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, το μόνο αντίδοτο στη γελοιότητα της ηθικής που αγνοεί το παράλογο της συνύπαρξης μέσα στον ίδιο άνθρωπο του καλού και του κακού. [...].Ο Σταυρός είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα στην ύπαρξη, αλλά όχι και η έσχατη.»*

Ο Σταυρός είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα στην ύπαρξη, αλλά όχι και η έσχατη. Στο τέλος του τμήματος που επιγράφεται: «Οι δοκιμασίες μιας ψυχής» στους αδελφούς Καραμάζοβ, ο Ντιμίτρι βλέπει ένα τρομερό όνειρο. Στα κατάλοιπα ενός καμένου χωριού μια χωρική γυναίκα προσπαθεί να ξεφύγει και να σωθεί, και δίπλα της ένα βρέφος που υποφέρει από την πείνα προσπαθεί να θηλάσει από το ξερό στήθος της μητέρας του. Τότε ο Ντιμίτρι, γράφει ο Ντοστογιέφσκι, «αισθάνθηκε ένα αίσθημα οίκτου, που ποτέ άλλοτε δεν το είχε νιώσει, να ανεβαίνει στην καρδιά του, να θέλει να κλάψει, να κάνει κάτι για όλους αυτούς, έτσι ώστε το βρέφος να μην κλαίει πια, η μαύρη και κάτισχνη μάνα του να μη δακρύζει, να μην υπάρχουν πια απ' εδώ και πέρα δάκρυα». Έτσι ο Ντοστογιέφσκι οραματίζεται το έσχατο αγαθό πέρα από την οδύνη. Ο Σταυρός πρέπει να ξεπεραστεί από την ανάσταση. Δεν έχει θέση στη Βασιλεία τού Θεού ο πόνος. Η αγάπη αγκαλιάζει την οδύνη, όχι για να της δώσει μεταφυσικό περιεχόμενο, αλλά για να τη μετατρέψει σε χαρά. Ο Ντοστογιέφσκι δεν το λέγει, αλλά το υπονοεί: η Θεία ευχαριστία είναι πρόγευση της χαράς, όχι της λύπης -ούτε καν της χαρμολύπης. Είπαμε ότι οι ήρωες τού Ντοστογιέφσκι είναι μείγμα καλού και κακού και ότι μάταια θα αναζητούσαμε ανάμεσά τους τον ηθικά τέλειο. Η οδύνη είναι η μόνη αλήθεια που με την αποδοχή της, ιδιαίτερα στο πρόσωπο τού Άλλου, υπερβαίνομε το μηδενισμό και καταλαβαίνομε ότι αξίζει να υπάρχομε. Άλλα πέρα από όλα αυτά, εκείνο που δίνει νόημα στην ύπαρξη είναι η ανάσταση.

«Ώστε στ' αλήθεια λέει η θρησκεία πως όλοι μας θα σηκωθούμε από τους νεκρούς και θα ξαναζήσουμε και θα ξαναδούμε πάλι ο ένας τον άλλο;

»Το δίχως άλλο θ' αναστηθούμε... Και χαρούμενα, εύθυμα θα διηγηθούμε ο ένας στον άλλο όσα γίνανε... Απάντησε ο Αλιόσα. — Αχ πόσο όμορφα θα είναι τότε, ξέφυγε του Κόλια.

— Και τώρα λοιπόν ας τελειώσουμε τους λόγους κι ας πάμε στο τραπέζι της παρηγοριάς... Να μας τώρα που πηγαίνουμε χέρι με χέρι».

Η ανάσταση, το τραπέζι της ευχαριστίας, η κοινωνία της αγάπης -να το ύψιστο αγαθό για τον Ντοστογιέφσκι. Αυτό είναι το αποκορύφωμα τού τελευταίου, τού πιο μεγάλου έργου του. Ίσως αν ζούσε περισσότερο, να μας περιέγραφε τη Βασιλεία με την ίδια γλαφυρότητα που μας περιέγραψε το Σταυρό στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Μ. Σάββατο: Απάνθισμα εγκ Εσπερινός Πάσχα: Ύμνος τριών παίδων (με στιχολογία - Ήχος α΄)

55 ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; a Hos 13:14 **56 τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία**, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος· 57 τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ. (1Co 15:55-58 BGT)

14 Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾽ ἔστιν τὸν διάβολον, 15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. (Heb 2:14-15 BGT)

1. **Τρίτο Ἐνιαύσιο Ἱερατικό Συνέδριο ​τῆς Ἱερᾶς ​ Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς** Λεπτομερέστερη ανάπτυξη και βιβλιογραφία βλ. Σ. Δεσπότη, *Βίβλος και Παιδαγωγικές Εφαρμογές*, Αθήνα :Έννοια 2017, του ιδίου, *Ιερά Ευαγγέλια: Το μήνυμα της Καινής Διαθήκης στον σύγχρονο Άνθρωπο*, Αθήνα :Έννοια 2017. Επίσης Ι. Γρηγοράκη, ***Die biblische Novelle von Jona als Anlass für die Entwicklung eines Projek tes für den griechischen DaF Unterricht*** *(Η βιβλική νουβέλα του Ιωνά ως αφόρμηση διενέργειας Πρότζεκτ στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών ως β’ ξένης Γλώσσας στο ελληνικό Δημοτικό)* (Magisterarbeit) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2015. Βλ. και άλλα «εργαλεία» στο <https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=SOCTHEOL170> [↑](#endnote-ref-1)
2. <http://imkal.gr/ieratiko-sinedrio/> [↑](#endnote-ref-2)
3. ## [Joachim Theis](http://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/die-autoreninnen/details/authors/author/joachim-theis/ch/dca098514a0127e032573d1c6db48e04/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author), Einstellungen zur Bibel von Jugendlichen. <http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100267/>(erstellt: Febr. 2017)

   [↑](#endnote-ref-3)
4. Άρα χρειάζονται «αποδόμηση», όπως και οι τίτλοι των περικοπών που έχουν πλέον καθ**ιερωθεί**. Έτσι η πιο διάσημη Παραβολή του *Κατά Λουκάν*, η οποία ίσως κακώς ονομάζεται «του Ασώτου» (κεφ. 15), αποτελεί την κορύφωση μιας τριλογίας που ασχολείται με το(ν) «χαμένο» και τη χαρά της ανακάλυψής του. η Παραβολή του «Καλού Σαμαρείτη», όπου αντί της θρησκείας-θυσίας εξαίρεται η ενέργεια και η δράση για χάρη του «άλλου», συνδυάζεται με την ιστορία όπου πρωταγωνιστούν γυναίκες, η Μάρθα και η Μαρία και επαινείται η δυνατότητα σχόλης, σχολής και ακοής του ίδιου του Ιησού. Μια *Γραφή* με Εισαγωγές στα μεμονωμένα βιβλία μας βοηθά στο να κοινωνήσουμε καλύτερα το πνεύμα τού συγγραφέα και του βιβλίου (ή των βιβλίων) του. [↑](#endnote-ref-4)
5. [Andreas Obermann](https://www.bibelwissenschaft.de/de/wibilex/die-autoreninnen/details/authors/author/andreas-obermann/ch/4c1bb5ccda52977ffd8537bf649a2c82/?tx_buhbibelmodul_authors%5Bcontroller%5D=Author), Religionsunterricht (AT) <https://www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/44295/>(erstellt: März 2008) [↑](#endnote-ref-5)
6. Η εικόνα προέρχεται από τον G. Lohfink, *Bibel Ja – Kirche Nein. Kriterien richtiger Bibelauslegung*, Urfeld 2004, 17. [↑](#endnote-ref-6)
7. Αυτό σύμφωνα με τον C. Dohmen, Die fünf Fünftel. Komposition und Inhalt der Mosebücher. *BiKi* 65 (2010) 9-13, [↑](#endnote-ref-7)
8. Αυτό σύμφωνα με τον E. Otto, Die Tora im Alten Testament. Entstehung und Bedeutung für den Pentateuch *BiKi* 65 (2010) 19-23. [↑](#endnote-ref-8)
9. Η σημαντικότητα του Ψαλτηρίου (που σήμερα διαβάζεται ολόκληρο στην κηδεία του πιστού) στο υπόδουλο γένος αιτιολογείται και από την εξής παρατήρηση του B. Janowski, Die Antwort Israels. *BiKi* 56 (2001) 2-7, 4: [↑](#endnote-ref-9)
10. *Τοῡ Θεοῡ καἰ γένος ἐσμέν,* επισημαίνει ο Άρατος (*Φαινόμενα καὶ Διοσημεῖαι* 1.1-17) και επαναλαμβάνει και ο Παύλος στην Αθήνα (Πρ. 17, 28), αφού τονίσει ότι *ο Θεός εποίησε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παν πρόσωπον της γης*. Προτού ομιλήσουν οι Στωϊκοί για την ενότητα του ανθρωπίνου γένους, Έλληνες γενεαλόγοι (π.χ. ο ***φιλοβάρβαρος*** Ησίοδος του 7-6ου αι.) κατ’ αναλογία προς το Γεν.10 εντάσσουν τους γενάρχες όλων των λαών στο ίδιο γενεαλογικό δέντρο και οδηγούνται στη ***συμπάθεια* των πάντων.** Ο *Άραβος* θεωρείται γιος του Ερμή και ο *λατίνος* γιός του Οδυσσέα. Στα *Έργα και Ημέρες* του Ησιόδου κατατίθενται δύο αντίθετες θεωρήσεις της Ιστορίας. Η αρχέγονη εποχή είτε θεωρείται ***Χρυσή***και έτσι πρωτόγονοι λαοί, όπως οι Υπερβόρειοι, οι Εσπερίδες και οι Μακρόβιοι οι οποίοι κατοικούν στα όρια της γης θεωρούνται ως λαοί ιδιαίτερα αγαπητοί στους θεούς (*Ιλιάς* 18, 4-6), είτε ως ***ζωώδης***(μύθος του Προμηθέα) οπότε οι μη πολιτισμένοι λαοί θεωρούνται υπό το ίδιο πρίσμα, όπως οι πρόγονοι των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο ότι από την εποχή του Ηροδότου και του Εκαταίου Έλληνες όχι μόνον προσπάθησαν να μάθουν τη γλώσσα των *βαρβάρων*, η οποία διαδραματίζει ίσως το σοβαρότερο παράγοντα της αμοιβαίας αποξένωσης και μίσους αλλά και ‘μαθήτευσαν’ στα σχολεία εκείνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικού σεβασμού προς τον ξένο είναι τα ιδεατά χρώματα με τα οποία περιγράφεται από τον 5ο αι. και μετά (ιδίως από τους Κυνικούς) **ο Σκύθης Ανάχαρσης**. Βλ. Σ. Δεσπότη, *Η Παρουσία του Απ. Παύλου στην Αθήνα*, Αθήνα: Σταμούλης 2009, 334 κε.. [↑](#endnote-ref-10)
11. Αυτή η ιδέα, η οποία συναντάται για πρώτη φορά στα ουγαριτικά κείμενα (όπου ο θεός Ελ προβάλλεται ως ο πατέρας του Κερέτ)*.* Πρβλ. Βλ.Ε.Drewermann, *Strukturen des Bösen.* *Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer Sicht: Band Ι,* Paderborn: Schoeningh 1978 173-175. Σ.Δεσπότη,Ο Ιησούς ως Χριστός και η Πολιτική Εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές*,* Αθήνα: Άθως 2006, 49. [↑](#endnote-ref-11)
12. *δημοκρατικοποίηση του όρου.* [↑](#endnote-ref-12)
13. Αποδίδεται με το ρήμα *kbsch*. [↑](#endnote-ref-13)
14. Φαινομενικά τουλάχιστον αυτό το γεγονός βρίσκεται σε αντιπαράθεση προς τη διατύπωση του Παύλου: *Ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλὴν εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν* (Α’ Κορ. 11, 7). Στο συγκεκριμένο χωρίο ο όρος *δόξα* σημαίνει, όπως και η εικόνα, το ομοίωμα. Βλ. Ν. Σωτηροπούλου, *Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής. Τόμος A’,* Αθήνα 1994, 196-7. [↑](#endnote-ref-14)
15. Ενώ οι Πατέρες διακρίνουν το *κατ’ εικόνα* από το *καθ’ ομοίωσιν*, στη βιβλική επιστήμη τα δύο αυτά στοιχεία θεωρούνται ότι εκφράζουν το *εν δια δυοιν*. Σε άγαλμα που ανακαλύφθηκε το 1979 στη Συρία χρησιμοποιούνται και οι δύο όροι στα αραμαϊκά για να δηλώσουν ότι αποτελεί ομοίωμα του Hadajisi. Αλλά και στη *Γένεση* μετά την πτώση οι όροι *κατ’ εικόνα* και *καθ’ ομοίωσιν* εναλλάσσονται για να δηλώσουν το αυτό. Πρβλ. Γέν. 5, 1. 3: *αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν Ἀδάμ. κατ᾽ εἰκόνα (bidmut= ομοίωση) θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν. 2ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτῶν Ἀδάμ ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς 3 ἔζησεν δὲ Αδαμ διακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ bidmuto= ομοίωση) καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ (kezalmo) καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ.* Και μετά τον κατακλυσμό αποτρέπεται η βία με την εξής τεκμηρίωση: *ὁ ἐκχέων αἷμα ἀνθρώπου ἀντὶ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἐκχυθήσεται ὅτι ἐν εἰκόνι (*be zäläm) *θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον* (9, 6). Βλ. σχετικά F. Crüsemann, Der erste Segen: Gen. 1, 26- 2, 3. Übersetzung und exegetische Skizze, *BiKi* (2003) 109-117. [↑](#endnote-ref-15)
16. Όσον αφορά στη μετάφραση του Μασοριτικού Κειμένου, ακολουθείται αυτή της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας: *Η Παλαιά Διαθήκη. Μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα,* Αθήνα1997. [↑](#endnote-ref-16)
17. *ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν; ἀπάγγειλον δέ μοι εἰ ἐπίστῃ σύνεσιν τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς εἰ οἶδας ἢ τίς ὁ ἐπαγαγὼν σπαρτίον ἐπ᾽ αὐτῆς, ἐπὶ τίνος οἱ κρίκοι αὐτῆς πεπήγασιν, τίς δέ ἐστιν ὁ βαλὼν λίθον γωνιαῖον ἐπ᾽ αὐτῆς. ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου. ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις ὅτε ἐμαίμασσεν ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐκπορευομένη.* [↑](#endnote-ref-17)
18. *τίς δὲ ἡτοίμασεν κόρακι βοράν νεοσσοὶ γὰρ αὐτοῦ πρὸς κύριον; κεκράγασιν πλανώμενοι τὰ σῖτα ζητοῦντες. εἰ ἔγνως καιρὸν τοκετοῦ τραγελάφων. πέτρας ἐφύλαξας δὲ ὠδῖνας ἐλάφων. ἠρίθμησας δὲ αὐτῶν μῆνας πλήρεις τοκετοῦ ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ἔλυσας. ἐξέθρεψας δὲ αὐτῶν τὰ παιδία. ἔξω φόβου ὠδῖνας αὐτῶν ἐξαποστελεῖς.* [↑](#endnote-ref-18)
19. Πρβλ. Α’ Κλημ. 20 –21 (όπου η κοσμολογία τεκμηριώνει τη θεολογία και την ηθική): *καιροὶ ἐαρινοὶ καὶ θερινοὶ καὶ μετοπωρινοὶ καὶ χειμερινοὶ ἐν εἰρήνῃ μεταπαραδιδόασιν αλλήλοις 10 ἀνέμων σταθμοὶ κατὰ τὸν ἴδιον καιρὸν τὴν λειτουργίαν αὐτῶν ἀπροσκόπως ἐπιτελοῦσιν ἀέναοί τε πηγαί πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ ὑγείαν δημιουργηθεῖσαι δίχα ἐλλείψεως παρέχονται τοὺς πρὸς ζωῆς ἀνθρώποις μαζοὺς τὰ τε ἐλάχιστα τῶν ζώων τὰς συνελεύσεις αὐτῶν ἐν ὁμονοίᾳ καὶ εἰρήνῃ ποιοῦνται 11 ταῦτα πάντα ὁ μέγας δημιουργὸς καὶ δεσπότης τῶν ἀπάντων ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ προσέταξεν εἶναι εὐεργετῶν τὰ πάντα ὑπερεκπερισσῶς δὲ ἡμᾶς τοὺς προσπεφευγότας τοῖς οἰκτιρμοῖς αὐτοῦ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 12 ᾧ ἡ δόξα καὶ ἡ μεγαλωσύνη εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰωνων ἀμήν**Ορᾶτε ἀγαπητοί μὴ αἱ εὐεργεσίαι αὐτοῦ αἱ πολλαὶ γένωνται εἰς κρίμα ἡμῖν ἐὰν μὴ ἀξίως αὐτοῦ πολιτευόμενοι τὰ καλὰ καὶ εὐάρεστα ἐνώπιον αὐτοῦ ποιῶμεν μεθ᾽ὁμονοίας 2 λέγει γὰρ που Πνεῦμα κυρίου λύχνος ἐρευνῶν τὰ ταμιεῖα τῆς γαστρός 3 ἴδωμεν πῶς ἐγγύς ἐστιν καὶ ὅτι οὐδὲν λέληθεν αὐτὸν τῶν ἐννοιῶν ἡμῶν οὐδὲ τῶν διαλογισμῶν ὧν ποιούμεθα* [↑](#endnote-ref-19)
20. Για πρώτη φορά ο Θεός ομιλεί με πληθυντικό και έτσι έχουμε μία μυστηριώδη αποκάλυψη της Αγ. Τριάδος, αφού είναι αδύνατον να ομιλεί Αυτός σε αγγέλους. Ο άνθρωπος (άνδρας και γυναίκα, σκλάβος και ελεύθερος, Έλληνας και Εβραίος) δεν είναι εικόνα των αγγέλων, αλλά εικόνα των τριών Προσώπων που συνυπάρχουν με απόλυτη αγάπη και ελευθερία! Σημειωτέον ότι πολυθεϊστικό περιβάλλον του Ισραήλ *εικόνα του Θεού* θεωρούνταν αποκλειστικά ο βασιλιάς. Στην Α.Γ. κάθε άνθρωπος συνιστά ένα μοναδικό πολύτιμο «νόμισμα» που φέρει την εικόνα του Θεού. [↑](#endnote-ref-20)
21. Το θεμέλιον του Ισλάμ δεν είναι ***ὁ Λόγος σάρξ έγένετο*** αλλά ***ὁ Λόγος ἐγένετο βιβλίον***. [↑](#endnote-ref-21)
22. http://www.techgear.gr/forget-social-media-fear-116470/: «Η σχέση μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εξελιχθεί σε έναν φαύλο κύκλο. Θέλουμε να εισέλθουμε στις αγαπημένες μας κοινωνικές πλατφόρμες για μοιραστούμε με όλες τις επαφές μας τα θετικά πράγματα που κάνουμε και τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά», σχολίασε ο Evgeny Chereshnev, επικεφαλής των Social Media της Kaspersky Lab.«Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας κάνει το ίδιο πράγμα, έτσι όταν συνδεόμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βομβαρδιζόμαστε με εικόνες και δημοσιεύσεις φίλων μας που διασκεδάζουν. Και φαίνεται σαν να απολαμβάνουν τη ζωή περισσότερο από εμάς. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί αυτό αφήνει στους ανθρώπους το αίσθημα της θλίψης και γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί να εγκαταλείψουν εντελώς τα social media. Η δυσκολία έγκειται στο ότι οι άνθρωποι αισθάνονται παγιδευμένοι, επειδή τόσες πολλές από τις πολύτιμες αναμνήσεις τους είναι αποθηκευμένες στα social media και δεν θέλουν να χάσουν την πρόσβαση τους σε αυτές», πρόσθεσε ο ίδιος. [↑](#endnote-ref-22)
23. https://en.wikipedia.org/wiki/Nocebo [↑](#endnote-ref-23)
24. Από το βιβλίο μου **ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ Ο Ιησούς ως Χριστός και η Πολιτική Εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές, Αθήνα: Άθως 2006, 49** [↑](#endnote-ref-24)
25. Westermann, *Genesis*, 209. Schabert, Genesis 1-11, 45. Σημειωτέον ότι στο Ιεζ. 28 ο Πρωτοάνθρωπος παρουσιάζεται ως «αρχετυπικός» βασιλέας, ο οποίος επιθυμώντας να γίνει ίσος με το Θεό, τελικά γκρεμίζεται. Αυτή η παρουσίαση ***του Αδάμ*** στον Παράδεισο παραπέμπει στον προκατακλυσμιαίο *Υιό του Ανθρώπου,* ο οποίος στα κείμενα της Μεσοποταμίας έφερε το όνομα ***Adapa***. Βλ. fawcett, *Hebrew Myth*, 163. Πρβλ. Φίλωνος, *Περί της κατά Μωυσέα κοσμοποιίας*, 84. [↑](#endnote-ref-25)
26. Drewermann, *Strukturen des Bösen Ι*, 173-175. Πρβλ. Φούντα, *Η Παλαιά Διαθήκη*, 76-78, υποσ. 37. [↑](#endnote-ref-26)
27. Πρώτος ο Ειρηναίος Λυών (Κατά Αιρέσεων 5, 24, 2) από τους Πατέρες αναπτύσσει αυτή τη θεολογία περί Εξουσίας επί τη βάσει του Ρωμ. 13, 1 κε., προσπαθώντας να τεκμηριώσει το ότι η γήινη βασιλεία ορίσθηκε από το Θεό προς όφελος των εθνών και όχι από το διάβολο, *ο οποίος ποτέ δεν ησυχάζει, μάλλον δε ούτε θέλει να βρίσκονται τα έθνη σε ησυχία*. [↑](#endnote-ref-27)
28. Γέν. 10, 1 κε.: *αὗται δὲ αἱ γενέσεις τῶν υἱῶν Νωε Σημ Χαμ Ιαφεθ καὶ ἐγενήθησαν αὐτοῖς υἱοὶ μετὰ τὸν κατακλυσμόν.* Ο όρος αποδίδεται ως εξής: *ιστορία του γένους/των απογόνων-διαδοχή γενών*. Ο όρος απαντά δώδεκα φορές στην Π.Δ. εκ των οποίων οι δέκα στη *Γένεση* (οι πέντε στην Πρωτοϊστορία κεφ. 1-11). Βλ. Thomas Staubli, Verortungen im Weltganzen. Die Geschlechterfolgen der Urgeschichte mit einem Ikonographischen Exkurs zur Voelkertafel *BiKi* 58 (2003) 20-29. [↑](#endnote-ref-28)
29. Αυτή η ενότητα έχει λάβει τις πληροφορίες από τα εξής έργα: T. Staubli, Abschied vom Turm-mythos, Suchwege der Exegese, *Bibel heute* 142 (2000), 44-47. C. Ühlinger, Bauen wir uns eine Stadt und einen Turm…! *Bibel und Kirche* 58 (2003) 37-42. G. Miller - F.W. Niehl, *Von Babel bis Emmaus. Biblische Texte spannend ausgelegt,* München, 1993. [↑](#endnote-ref-29)
30. Αυτή η ερμηνεία δεν οφείλεται μόνον στην επίδραση της ευαγγελικής Διαλεκτικής Θεολογίας η οποία θεώρησε ότι ο Θεός βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση προς τον άνθρωπο ούτε στον Ρωμαιοκαθολικισμό ο οποίος το ίδιο διάστημα βλέπει διάσταση μεταξύ της χάριτος και της ανθρώπινης φύσης που διεφθάρη από την αμαρτία. Το Μιδράς στον Νιμρόδ βλέπει ότι ο πρωταγωνιστής του μέσω ράμπας σκαρφαλώνει στον ουρανό για να διεξαγάγει πόλεμο με τον Ύψιστο. Οι παλαιστινοί Ιουδαίοι της ταλμουδικής εποχής διέκριναν στη *μία* γλώσσα πριν την διάχυση μια ιδεώδη κατάσταση, η οποία διακυβεύτηκε διά του επαναστατημένου γένους του Νιμρώδ. Ο Αβραάμ δεν συγκατατέθηκε στα σχέδια του βίαιου μονάρχη και μετανάστευσε. Οι Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας (σε διαδραστικότητα με τον μύθο των γιγάντων και των Τιτάνων) και ιδίως ο Φίλων ερμήνευσαν την περικοπή αλληγορικά-*ψυχολογικά*: ο πύργος είναι τα συσσωρευόμενα ψευδή επιχειρήματα των φιλοσόφων. [↑](#endnote-ref-30)
31. Η περικοπή εντοπίζεται στο κέντρο του γενεαλογικού δέντρου του Σήμ (Γέν. 10, 21-31. 11, 10-32). Χρησιμοποιούνται λεξήματα που μπορούν να ομαδοποιηθούν στις εξής ομάδες: Α. Οικοδόμηση πόλης και πύργου. Β. Απόκτηση Ονόματος. Γ. Επίτευξη Επι*κοινωνίας* που εξελίσσεται σε σύγχυση αφού ο ένας δεν *ακούει* τον άλλο. Δ. Σφυρηλάτηση Ενότητας αφού η ανθρωπότητα που μεταναστεύει εξ Ανατολών θέλει να παρεμποδίσει το διασκορπισμό της σε όλη τη γη/ποικιλία. [↑](#endnote-ref-31)
32. Στα εβραϊκά οι λέξεις *όνομα (schem), εκεί (scham) και Σημ (schem)* προφέρονται παρομοίως. Σημειωτέον ότι η αφήγηση του πύργου εντάσσεται τη γενεαλογία του Σημ (κεφ. 10). [↑](#endnote-ref-32)
33. Γ. Φλωρόφσκυ, Αποκάλυψις και Ερμηνεία. *Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις* (Μτφρ. Δ. Τσάμη), Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 1976 9-38, εδώ 36. [↑](#endnote-ref-33)
34. Αυτό συμβαίνει διαχρονικά με τους κυρίαρχους οι οποίοι μέσω της κτίσης/αρχιτεκτονικής αναζητούν τη διαιώνισή τους (πρβλ. Αλεξάνδρεια, Ουάσινγκτον). [↑](#endnote-ref-34)
35. *πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωὶ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη! σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου «εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι. ἐπάνω τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου. καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ. ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς βορρᾶν ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφελῶν. ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ». νῦν δὲ εἰς ᾅδου καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς* (14, 12-15). [↑](#endnote-ref-35)
36. Δεν πρέπει να λησμονείται η κοσμολογική λειτουργικότητα του ζιγκουράτ το οποίο ήταν κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εγκιβωτίζεται στην κιβωτό όπως αυτή περιγράφεται στη 12η πινακίδα του Γιλγαμές. Όπως η κιβωτός διέσωσε εκλεκτούς ανθρώπους και ζώα, έτσι και το Ζιγκουράτ λειτουργούσε ως ο άξονας της γης, ο καθρέφτης και ο εγγυητής της κάθετης τάξης του κόσμου. Έτσι ο πύργος θα μπορούσε να σώσει την ανθρωπότητα από τον κατακλυσμό (έτσι ο Ιώσηπος σχολιάζει το κτίσιμο του πύργου). [↑](#endnote-ref-36)
37. Τον 5ο και 4ο αι. μάλλον προστίθενται οι παρατηρήσεις της διάχυσης, η αφήγηση συνδέθηκε με τον κατάλογο των εθνών και έγινε το τελευταίο επεισόδιο της πρώιμης ιστορίας της ανθρωπότητας αλλά και πρόλογος της ιστορίας με τον Ισραήλ. Η διάχυση δεν είναι ποινή αλλά μέτρο που διανοίγει νέα προοπτική. [↑](#endnote-ref-37)
38. Σημειωτέον ότι και ο Αλέξανδρος ο Μέγας επεχείρησε με 10.000 στρατιώτες να ανεγείρει το κατεστραμμένο από τον Ξέρξη Ετεμενάνκι. Κάποιοι ερευνητές μάλιστα διερωτώνται μήπως η μία γλώσσα υποδηλώνει τον Ελληνισμό και την διάδοση της Κοινής Ελληνικής. [↑](#endnote-ref-38)
39. T. Staubli, Abschied vom Turmmythos. Suchwege der Exegese, *Bibel Heute* 142 (2000) 44-47, 46. [↑](#endnote-ref-39)
40. Σημειωτέον ότι οι όροι όνομα (schem), εκεί (scham) και Σημ (schem) στα εβραϊκά γράφονται ακριβώς το ίδιο. Επίσης ο όρος sapha που χρησιμοποιείται για τη γλώσσα έχει εξαιρετικά ευρύτερο σημασιολογικό πεδίο από το laschon. [↑](#endnote-ref-40)
41. Η λ. *όνομα* απαντά στο Γεν. 12, 1-3 πέντε φορές, όσες ακριβώς και η λ. *φως* στους τρεις πρώτους στ. της *Γενέσεως* (1, 3-5). [↑](#endnote-ref-41)
42. Αυτή η εμπρόθετη φράση μπορεί να σημαίνει *για χάρη σου, ή διαμέσου εσού, ή διά του παραδείγματός σου ή διά της εντάξεως των λαών εντός του πεδίου της ευλογίας που σου έχει δοθεί*, αφού *καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι* Όπως στο Γέν. 1, 28 η ευλογία στον κατ’εικόνα Θεού πλασμένο άνθρωπο μεταβιβάζεται σε κάθε βροτό, έτσι και η ευλογία προς κάθε πρόσωπο ή λαό που ευλογεί τον Αβραάμ και τον λαό του. Έτσι στο Ησ. 19, 24-25 μετά από την απειλή προς την Αίγυπτο ακούγεται η εξής μεγαλειώδης προφητεία: *την ημέρα εκείνη ο Ισραήλ θα πάρει θέση πλάι στην Αίγυπτο και στην Ασσυρία και θα’ ναι οι τρεις τους ζωντανό παράδειγμα ευλογίας πάνω στη γη. Γιατί ο Κύριος του σύμπαντος θα τιους δώσει την ευλογία του μ’αυτά τα λόγια: ευλογημένη η Αίγυπτος, ο λαός μου κι η Ασσυρία το δημιούργημά μου. Ευλογημένος κι ο Ισραήλ, ο εκλεκτός μου* (πρβλ. Ο’: *τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Ἰσραὴλ τρίτος ἐν τοῖς Ἀσσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ ἣν εὐλόγησεν κύριος σαβαώθ λέγων: εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου (nachala) Ἰσραὴλ).* Ο Θεός ονομάζει την Αίγυπτο *λαό μου* και την Ασσούρ *το έργο των χειρών μου* μέσω της ευλογίας του Ισραήλ που ως μοναδική ιδιοκτησία-nachala βρίσκεται στο κέντρο της γης. Βλ. J. Ebach, Ihr sollt ein Segen sein. Das leiwort und die Bibel. Eine Problemanzeige, *BiKi* 58 (2003) 62-70. Ολόκληρο το συγκεκριμένο τεύχος είναι αφιερωμένο στο συγκεκριμένο στίχο. [↑](#endnote-ref-42)
43. Βλ. σχετικά Γνίλκα, *Χριστιανισμός και Ισλάμ* (υποσ. 13), 309 κε.. [↑](#endnote-ref-43)
44. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι για τους αρχαίους Έλληνες και όλους τους λαούς της Μεσογείου οι πρώτες αρχέγονες Θεότητες, οι οποίες γοήτευαν ακόμα και στους *κλασικούς* απολλώνιους χρόνους με τα Μυστήριά τους, ήταν οι χθόνιες (π.χ. Δήμητρα). [↑](#endnote-ref-44)
45. Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, *Ιησούς από Ναζαρέτ. Β’ Μέρος: Από την Είσοδο στην Ιερουσαλήμ μέχρι και την Ανάσταση,* Αθήνα: Ψυχογιός 2012, 97-102. [↑](#endnote-ref-45)
46. *καὶ εἶπεν κύριος τῷ Ἄβραμ ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξωκαὶ ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα καὶ εὐλογήσω σε καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου καὶ ἔσῃ εὐλογητός καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ἐπορεύθη Ἄβραμ καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος καὶ ᾤχετο μετ᾽ αὐτοῦ Λωτ Ἄβραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑβδομήκοντα πέντε ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ Χαρρὰν* [↑](#footnote-ref-1)
47. < Abiram=ο πατέρας μου είναι υψηλός, ένδοξος. [↑](#footnote-ref-2)
48. *λέγων κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὤμοσα λέγει κύριος οὗ εἵνεκεν ἐποίησας τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι᾽ ἐμέ ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης καὶ κληρονομήσει τὸ σπέρμα σου τὰς πόλεις τῶν ὑπεναντίων καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ἀνθ᾽ ὧν ὑπήκουσας τῆς ἐμῆς φωνῆς* [↑](#footnote-ref-3)
49. *εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ μὴ σκληρὸν ἔστω τὸ ῥῆμα ἐναντίον σου περὶ τοῦ παιδίου καὶ περὶ τῆς παιδίσκης πάντα ὅσα ἐὰν εἴπῃ σοι Σαρρα ἄκουε τῆς φωνῆς αὐτῆς ὅτι ἐν Ισαακ κληθήσεταί σοι σπέρμα.* [↑](#footnote-ref-4)
50. μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία (587-538 π.Χ.), το επίκεντρο δεν είναι πλέον ο άνθρωπος όπως στο Γιαχβιστή, αλλά αυτή η Δημιουργία. αυξάνει ο αριθμός των κειμένων που πραγματεύονται το θέμα της Κοσμογονίας. Ο ίδιος ο Θεός μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία ονομάζεται ως *ο Ελοχείμ, ο Δημιουργός του Ουρανού και της γης*. Η πίστη σε αυτόν αποτελεί το ιδίωμα της ταυτότητας των Εβραίων στη Διασπορά (Ιωνά 1, 9: *εγώ είμαι Εβραίος και λατρεύω τον Κύριο, το Θεό του ουρανού, Αυτόν που δημιούργησε τη θάλασσα και τη στεριά*). [↑](#footnote-ref-5)
51. Ι. Ζηζιούλας, ο Ντοστογιεφσκι και Ηθική <http://www.ideotopos.gr/posts/philosophy/613-%CE%BF-%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%86%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%B7.html> [↑](#footnote-ref-6)
52. O. Hofius, Ιλασμός και καταλλαγή. O σταυρικός θάνατος του Χριστού κατά τον απόστολο Παύλο, *ΔΒΜ* 4 (1985) 24-42: 36-41. [↑](#footnote-ref-7)
53. Στην Καινή Διαθήκη μέσω της θυσίας του μονάκριβου Γιου του δεν συγχωρεί μόνον τα ακούσια ανομήματα, όπως και στην Π.Δ., αλλά φορτώνεται πάνω του όλες τις ενοχές και μάλιστα όλης της ανθρωπότητας. Κι αυτό διότι [↑](#footnote-ref-8)
54. Ρωμ. 5, 6-7:

Διότι, ενώ εμείς ήμασταν ακόμη αδύναμοι, ο Χριστός στον κατάλληλο χρόνο πέθανε για εμάς τους ασεβείς.
Δύσκολα πεθαίνει κανείς για χάρη ενός δικαίου ανθρώπου, για κάποιο αγαθό άνθρωπο ίσως και να τολμήσει κανείς να πεθάνει.

    [↑](#footnote-ref-9)
55. Ενώ το Σύμπαν ισχύει «ο θάνατός σου η ζωή μου» (γεγονός που μας μεταβάλλει σε όντα αλαζονικά έτοιμα να κατακρίνουν) στην Εκκλησία ψάλλεται «Ο θάνατός Σου Κύριε ζωή και Ανάσταση». [↑](#footnote-ref-10)
56. Είναι μύθος ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε εγγενώς τη δυνατότητα από την φύση Του ή μέσω της παιδείας – της αγωγής να γίνουμε καλοί πολίτες. Αυτό που χρειάζεται για να εξαλειφθεί το κακό στον κόσμο είναι η Ηθική, η οποία διακρίνει τα πάντα και τους πάντες σε καλά και κακά. «Καταρρίπτοντας την ηθική, που διακρίνει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, κλονίζει την υπεροψία του ουμανισμού, ο οποίος πιστεύει ότι με την ηθική μπορεί να εξαλείψει το κακό από τον κόσμο. Ας κάνουμε μια αυτοκριτική μαζί με τον Ντοστογιέφσκι, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά στο ***Υπόγειο****,* ένα από τα πρώιμα και συγκλονιστικά του έργα: «Επήγα τόσο μακριά ώστε να φθάσω στο βέβαιο συμπέρασμα πως κυριολεκτικά η αγάπη συνίσταται στο παράξενο δικαίωμα να τυραννάς εκείνον που αγαπάς. Στα ονειροπολήματά μου κάτω στο υπόγειο φανταζόμουν τον έρωτα σαν μια πάλη που αρχίζει από το μίσος και καταλήγει στην ηθική υποταγή». Γι' αυτό, το παράξενο συμπέρασμα είναι για τον Ντοστογιέφσκι η καταπληκτική αλήθεια που την διατυπώνει με το παράπονο: «Στο μίσος μου για τους ανθρώπους της γης μας υπάρχει πάντοτε μια νοσταλγική αγωνία: γιατί να μην μπορώ να τους μισώ χωρίς να τους αγαπώ; [...] Και στην αγάπη μου γι' αυτούς μέσα ήταν μια νοσταλγική θλίψη: γιατί να μην μπορώ να τους αγαπώ χωρίς να τους μισώ; Το καλό και το κακό δεν αποσυνδέονται, δεν χωρίζουν, με τίποτε. […] Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι ένα μείγμα πανουργίας και απλότητας, αγνότητας και φιληδονίας, καλοσύνης και κακότητας. Ο Ντιμίτρι λέει: «Ήμουν ένας παλιάνθρωπος, κι όμως αγαπούσα τον Θεό... **Το καλό και το κακό βρίσκονται σε μια τερατώδη συνύπαρξη μέσα στον άνθρωπο»».**Η αμαρτία, η οποία δεν ταυτίζεται με τη σεξουαλική αφύπνιση αλλά με την εωσφορική αλαζονεία μας ότι μπορούμε να γίνουμε θεοί ευτυχισμένοι και αθάνατοι χωρίς τον Θεό, δεν είναι κάτι που αφορά μόνον στις ***πράξεις*** αλλά σημαδεύει τον άνθρωπο μέσα στην ίδια του την ***ύπαρξη***καθώς είναι διαζύγιο από τη γεννήτρια της ζωής. [↑](#footnote-ref-11)
57. *Η υπέρβαση του μηδενισμού, αυτό που δίνει νόημα στην ύπαρξή μας, είναι για τον Ντοστογιέφσκι η αποδοχή της οδύνης.* [↑](#footnote-ref-12)