Σ. Δεσπότη: θεός αν είσαι … γιατί δεν μας λυπάσαι; : Ο πολεμικός παιάνας στο Εφ. 6, 10-20

Από το βιβλίο μου: [Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σπουδή στην Ιωάννεια Γραμματεία.](http://ennoia.gr/product/26/dokimia-stin-ioanneia-grammateia) Αθήνα: Έννοια 2017.

Εισαγωγικά

Δεν υπήρξε περίοδος - *Χρόνος*, ούτε κοινωνία - *Χώρος* στη μεταπτωτική παγκόσμια ανθρώπινη Ιστορία, η οποία δεν γνώρισε τον πόλεμο (π.) έστω ως δυνατότητα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι στην Ιστορία, υπάρχει και **πόλεμος[[1]](#footnote-1)** στη διπλή μορφή του: τον εξωτερικό, και κυρίως τον ενδόμυχο, τον προσωπικό.

Δεν υπάρχει όμως πόλεμος, όσο υπάρχει Θεός. Η αρχή και στο τέλος του κόσμου της βιβλικής Κοσμογονίας δεν συμπίπτουν με την χαοτική μάχη μεταξύ του Καλού και του Κακού (όπως συμβαίνει στις ανατολικές θρησκείες). Ποιητής του Σύμπαντος και δη εκ του μηδενός /μη όντος είναι **ο Θεός της Εξόδου, ο οποίος δεν δημιουργεί το Παν (και την Ύλη) από άνοια αλλά από αγάπη και οικτιρμούς, καθώς το όνομά του, όπως αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι Πατέρας.** Η ίδια η αρμονία του σύμπαντος, αποδεικνύει ότι όσο υπάρχει Θεός, ο οποίος όχι απλώς μας λυπάται, αλλά μας αγαπά, μπορεί κάποτε να υπάρξει ειρήνη.

Τελικά ο πόλεμος δεν ανάγεται *(α)* ούτε στον Θεό, *(β)* ούτε στον κοινωνικό / ταξικό τρόπο οργάνωσης του ανθρώπου (πατριαρχία), ούτε *(γ)* σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό / οικονομικό σύστημα (π.χ. στον καπιταλισμό). Δεν είναι τελικά το Σύστημα, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος διχασμένος ή καλύτερα *τεμαχισμένος*. **αυτός** αποτελεί το «**μέγα τραύμα»** (Δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής του Θωμά). Συνεπώς, όποιος θέλει να κατανοήσει το φαινόμενο του πολέμου, δεν πρέπει να εγκαινιάσει τη μελέτη του από τις ιστορικές ή κοινωνικές παραμέτρους τής ανθρώπινης δράσης (βλ. Θουκυδίδης), αλλά να εξιχνιάσει τη «Σφίγγα» της ιστορίας, τον ίδιο τον άνθρωπο και την ψυχολογία του (πρβλ. Τραγωδία). **Δεν έγκειται το πρόβλημα του πολέμου στο *ποιος* είναι ο Θεός, αλλά στο *ποιος* ή μάλλον *πού* βρίσκεται ο άνθρωπος. Και αυτό αποτελεί το αιώνιο αγωνιώδες ερώτημα του Θεού σε κάθε «δειλινό»:** *Ἀδὰμ͵ ποῦ εἶ;* (Γέν. 3, 9).

Πίστεψαν πολλοί ότι εάν ο άνθρωπος γίνει πραγματικά άνθρωπος, και συνειδητοποιήσει τις θεϊκές δυνάμεις που κρύβει μέσα του, τότε *πρώτον* δεν θα έχει ανάγκη ένα θεό να τον λυπάται, *δεύτερον* θα μάθει να μη λυπάται αλλά να λατρεύει τον εαυτό του και *τρίτον* ίσως τότε να λυπάται τους άλλους.

Η αγάπη όμως προς τον άλλον αλλά και προς τον ίδιο τον εαυτό, δεν διδάσκεται (α) από τη Φύση ούτε (β) κατακτάται με τον Πολιτισμό. Η ίδια η μεταπτωτική φύση, παρά την αρμονία της, διδάσκει το ότι το «μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», έτσι ώστε τελικά επιβιώνει στον πλανήτη το ζώο εκείνο που είναι βιολογικά ισχυρότερο. Γι’ αυτό και οι Έλληνες, παρατηρώντας και μελετώντας το σύμπαν, ισχυρίστηκαν ότι **ο *πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων* (Φιλία / Φιλότης και Νείκος / Φιλονικία).** Ο όρος ***βία*** (εβρ. Hms) παράγεται ακριβώς όπως κι ο όρος *ζωτική δύναμη*, από ρίζα ινδοευρωπαϊκή, που σημαίνει **ζωή** (βίος - βιάζομαι**, vivo-vis**)[[2]](#footnote-2)!

* Μάλιστα ο πόλεμος κατά παράδοξο τρόπο σφυρηλατεί **την ενότητα και τη συνοχή, δηλ. την ειρήνη μιας κοινωνικής ομάδας.** Κι αυτό συμβαίνει διότι απαιτεί το συντονισμό και τη συλλογική «επιστράτευση» των χαρισμάτων της επικοινωνίας, της τεχνικής, του θάρρους και της αλληλοκάλυψης εκ μέρους όλων των μελών της. Το μοίρασμα προϋποθέτει την εφαρμογή νόμων, και όλα αυτά ευνοούν μια αρτιότερη κοινωνική οργάνωση. Συνεπώς η συνοχή μιας κοινωνικής ομάδας ***έχει ανάγκη*** τον κοινό εχθρό, καθώς κάθε άνθρωπος και λαός που φοβάται συσπειρώνεται, όπως ο νευρωτικός, γύρω από τον εαυτό του.
* Ο ίδιος ο φόνος στην πρωτόγονη εποχή δεν πηγάζει από το μίσος, αλλά από τη **λατρεία του θύματος***[[3]](#footnote-3)*: η βρώση του σώματος (κρέατος) και η πόση του αίματος του θηράματος, αποσκοπούν στην υιοθέτηση των θεϊκών δυνάμεων και των ιδιοτήτων που αυτό έχει.
* Ο ίδιος ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται, συνειδητοποιεί ότι προκειμένου να επιβιώσει, πρέπει να πληγώσει αυτό που αγαπά. το στήθος της μητέρας του (το ‘δέντρο της ζωής’ γι΄ αυτόν). Το ίδιο το κορμί του βρίσκεται σε ένα συνεχές αγώνα με το περιβάλλον και αυτός ο αγώνας αποτελεί το κατεξοχήν σημείο ζωής.
* Ο πόλεμος βοηθά, επιπλέον, τη διασπορά των όντων και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Χωρίς τον πόλεμο αφιλόξενες περιοχές, όπως η Ανταρκτική, θα ήταν ακατοίκητες.

Από την άλλη πλευρά ο «εκπολιτισμός», διαμέσου των αιώνων, όχι μόνο δεν οδήγησε στην παύση των πολέμων, αλλά αντίθετα στη βελτίωση των πολεμικών μηχανών και στρατηγικών σε τέτοιο βαθμό. Πλέον ο θύτης σκορπά με **έξυπνα** όπλα, ***μαζικά*** *και όχι προσωπικά* το θάνατο, χωρίς να αντικρίζει το θύμα και χωρίς να συνειδητοποιεί την τραγωδία, που σκορπίζει τηλεκατευθυνόμενα – **αφ’ υψηλού**. Με αυτή την ηθική κάλυψη ο απρόσωπος πόλεμος αποκτά στις πολιτισμένες κοινωνίες απλώς μεγαλύτερο **βεληνεκές** και γίνεται εις το έπακρον επικίνδυνος. **Εξάγεται** (προσωρινά βέβαια) από τον πυρήνα του ανθρώπου και του λαού προς τα έξω, προς καθετί που χαρακτηρίζεται ως ξένο, αλλόθρησκο και απολίτιστο.

Επιπλέον ο πόλεμος στις προοδευμένες κοινωνίες γίνεται ακόμη πιο θανάσιμος, επειδή δεν στηρίζεται στο **πρωτόγονο** δίκαιο του ισχυρού, αλλά **διαφημίζεται** (όπως και τόσα και τόσα προϊόντα) ως το θεάρεστο μέσον επιβολής της ηθικής, της θεϊκής δηλ. τάξης και του νόμου των υιών του φωτός της προοδευμένης Δύσης επί της «βάρβαρης Ανατολής», η οποία ανέκαθεν αποτελεί για τους δυτικούς απειλή. Παρουσιάζεται ως ο μονόδρομος «καθιέρωσης» μιας ανώτερης κουλτούρας και θρησκείας πάνω στους *βαρβάρους* και κάποτε ως εξανθρωπισμός τους.

Ο ίδιος Θεός κυριολεκτικά «**επιστρατεύεται»** για να εξυπηρετήσει το συμφέρον τού ανθρώπου, ακριβώς όπως και ο **άλλος (άνθρωπος)** θυσιάζεται για να διασωθούν (δήθεν) γενικά και αόριστα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν καλλιεργηθεί η ψευδαίσθηση ότι ένας λαός έχει εκλεγεί από τον Ύψιστο για να αστυνομεύσει τον πλανήτη του και ότι ο πόλεμος αποτελεί θεϊκή επιταγή, όπως συνέβη και στην σταυροφορία της Αμερικής εναντίον του Ιράκ. Για να καταλάβει κάποιος το κλίμα στον Λευκό Οίκο, πρέπει να κατανοήσει την κυριαρχούσα θρησκευτική πίστη, τον σύγχρονο ευαγγελισμό (Ντέιβιντ Φράρ, Εβραίος συντάκτης των προεδρικών ομιλιών). ***Ο… Παντοδύναμος τοποθέτησε τον Μπους στην προεδρία και τον χρησιμοποιεί σαν σταυροφόρο ‘για να προωθήσει μια βιβλική άποψη για τον κόσμο*** (Τομ Ντίλεϊ). Στον Λευκό Οίκο η μελέτη της Βίβλου κατέστη για όλους υποχρεωτική και όλες οι συνεδριάσεις αρχίζουν με προσευχή (Ελευθεροτυπία – 10/02/2003). Και κανείς δεν ξοδεύει περισσότερο χρόνο γονατιστός –μιλώ μεταφορικά- από τον Τζόρτζ Μπους […]. εντεύξεις προσευχής λαμβάνουν χώρα μέρα και νύχτα.

***Οι αμερικανοί […] πιστεύουν ότι έλαβαν ένα είδος ειδικής κλήσης ή διαθήκης, η οποία τους τοποθετεί έξω από τους παραδεκτούς κανόνες της ιστορίας. Η αίσθηση των Αμερικανών ότι αποτελούν ‘ένα σχεδόν εκλεγμένο έθνος’, όπως είπε ο Λίνκολν, έχει καλλιεργήσει τη μοναδικού τύπου λαϊκίστικη θρησκεία, η οποία είναι αποκομμένη από τις ιστορικές ρίζες του Χριστιανισμού, αφού είναι ένα κράμα αισθηματικής ουτοπίας, διεφθαρμένου Χριστιανισμού και δυτικού ορθολογισμού*.** *Τα φιλοσοφικά της θεμέλια είναι ο ανθρωποκεντρισμός του διαφωτισμού, η συναισθηματολογία του ρομαντισμού, η ακρωτηριασμένη λογικοκρατούμενη θεολογία της μεταρρύθμισης και ο υλισμός του αποκαλούμενου αμερικανικού ονείρου* (Φ. Σέιφερ, Χορεύοντας μόνος, εκδόσεις Μακρυγιάννης)*[[4]](#footnote-4)*.

Η λύση στο πρόβλημα του π., συνεπώς, δεν μπορεί να είναι ούτε φυσική, ούτε πολιτική, αλλά ούτε και ηθική.Τραγικό παράδειγμα ο συγγραφέας του *Πολέμου και της Ειρήνης* **Λέων Τολστόι**, ο οποίος εξέλαβε τους μακαρισμούς ως **ανελέητες επιταγές**, τις οποίες οφείλει να εφαρμόσει κατά γράμμα. Με κάθε τρόπο διακήρυσσε την ειρήνη, αλλά αποτύγχανε να συζήσει ειρηνικά στην ίδια στέγη με τη γυναίκα του, να συγ+*χωρέσει* δηλ. τον **πλησίον** του. Οι προτάσεις του Ευαγγελίου, δεν αποτελούσαν τους ώριμους καρπούς μιας συγκροτημένης / ειρηνευμένης προσωπικότητας, αλλά άκαμπτες εντολές του υπερεγώ και μια απέλπιδα προσπάθεια περιστολής του φόβου μέσω της τελειομανίας.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι **είναι αδύνατον ο άνθρωπος να λυπηθεί καταρχήν τον άλλον, εάν δεν λυπηθεί πρώτα τον εαυτό του**. εάν δηλ. δεν συνειδητοποιήσει ότι αποστατημένος από τον θεό, γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης και ότι ο πόλεμος αποτελεί μια ουσιώδη πτυχή **του δράματος** στο οποίο έχει εμπλακεί ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα. Αυτό αποτυπώνει ανάγλυφα ο αδελφόθεος Ιάκωβος (4, 1-8). Η καθολική Επιστολή του, ο «Ριζοσπάστης» της Κ.Δ., απευθύνεται με τα εξής λόγια στους κατά κόσμον σοφούς:

Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και οι μάχες μεταξύ σας; *Δεν προέρχονται απ’ τις επιθυμίες σας για απολαύσεις,* ***που εκστρατεύουν στα μέλη σας****; Επιθυμείτε διότι δεν έχετε. Αντιπαθείτε και μισείτε, γιατί δεν μπορείτε να πετύχετε. Μάχεσθε και πολεμείτε. Δεν έχετε δε, γιατί δεν ζητάτε. Ζητάτε αλλά δεν λαμβάνετε, γιατί ζητάτε* ***για κακό σκοπό****, για να δαπανήστε για τις ηδονικές σας επιθυμίες.* ***Μοιχοί και μοιχαλίδες****! Δεν γνωρίζετε ότι η αγάπη του κόσμου* (δηλ. των παθών και της υλικής ζωής) *προκαλεί την έχθρα του Θεού; Οποιοσδήποτε κι αν θελήσει να γίνει φίλος προς τον Κόσμο, γίνεται αντικείμενο έχθρας τού Θεού. Ή νομίζετε ότι ασκόπως λέγει η Γραφή ότι «το* ***Πνεύμα που κατοίκησε μεταξύ μας, υπεραγαπά και υπερευνοεί (αλλά) μετά ζηλοτυπίας»;*** *Γι’ αυτό λέγει* (Παροιμίες 3, 33-34): *«****Ο Θεός τους υπερηφάνους πολεμεί, ενώ τους ταπεινούς ευνοεί».*** *Υποταχθείτε λοιπόν στον Θεό. Αντισταθείτε στον Διάβολο, και θ’ απομακρυνθεί από σας. Πλησιάστε τον Θεό[[5]](#footnote-5) και θα σας πλησιάσει* (Απόδοση Ν. Σωτηροπούλου)[[6]](#footnote-6).

Τον εσωτερικό εμφύλιο σπαραγμό μεταξύ του νόμου του νοός και του νόμου της αμαρτίας που κυριαρχεί **στα μέλη κάθε ανθρώπου** απομακρυσμένου από τη θεία Χάρη, αποτυπώνει ανάγλυφα και ο Παύλος στη γνωστή ‘προσωπική εξομολόγηση’ στο Ρωμ. 7.

7 Πού καταλήγουμε; Πως ο νόμος είναι αμαρτία; Ποτέ τέτοιο πράγμα! Χωρίς το νόμο όμως δε θα γνώριζα τη δύναμη της αμαρτίας. Δε θα ήξερα τι είναι αμαρτωλή επιθυμία, αν ο νόμος δεν έλεγε: Μην έχεις αμαρτωλές επιθυμίες. 8 Η αμαρτία άδραξε την ευκαιρία που της προσφέρουν οι εντολές και με γέμισε με κάθε λογής επιθυμίες. Αλλιώς, χωρίς το νόμο, η αμαρτία είναι νεκρωμένη. 9 Υπήρξε εποχή που εγώ ζούσα χωρίς να έχω το νόμο. Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι εντολές του νόμου, η αμαρτία ζωντάνεψε, 10 κι εγώ πέθανα. Έτσι, οι εντολές, που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή, με οδήγησαν στο θάνατο. 11 Κι αυτό, επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της πρόσφεραν οι εντολές, με εξαπάτησε και με θανάτωσε μ’ αυτές. 12 Συνεπώς ο νόμος είναι άγιος, και οι εντολές του επίσης άγιες και δίκαιες και καλές.

13 Να δεχτούμε, λοιπόν, πως το καλό με οδήγησε στο θάνατο; Και βέβαια όχι! Η αμαρτία με οδήγησε στο θάνατο μέσω του καλού, κι έτσι φάνηκε καθαρά τι είναι η αμαρτία: Εκδηλώθηκε σε όλη της την αμαρτωλότητα χρησιμοποιώντας τη θεϊκή εντολή. 14 Ξέρουμε, λοιπόν, καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός, ενώ εγώ είμαι αδύναμος άνθρωπος, πουλημένος στην αμαρτία. 15 Έτσι, δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω· δεν κάνω αυτό που θα ’θελα να κάνω αλλά, αντίθετα, ό,τι θα ’θελα να αποφύγω. 16 Κάνοντας όμως αυτό που κατά βάθος δε θέλω, αναγνωρίζω έμπρακτα πως οι εντολές του νόμου είναι σωστές.

17 Έτσι φτάνω πια στο σημείο να μη διαπράττω εγώ ο ίδιος το κακό αλλά η αμαρτία, που έχει εγκατασταθεί μέσα μου. 18 Η ίδια η συνείδησή μου μαρτυρεί γι’ αυτό: Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου, το καλό. Απόδειξη είναι πως εγώ θέλω να κάνω το καλό, δεν βρίσκω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. 19 Κι έτσι, δεν κάνω το καλό που θα ’θελα, αλλά υπηρετώ το κακό, που δεν το θέλω. 20Αν όμως κάνω αυτό που δε θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ αλλά η αμαρτία, που έχει θρονιαστεί μέσα μου.

Ήδη σύμφωνα με την αρχετυπική **ιστορία του καλλιεργητή Κάιν και του νομάδα Άβελ** στη *Γένεση* (κεφ. 4), η αιτία του πρώτου ανθρώπινου φόνου **δεν αποδίδεται καταρχήν στο αίσθημα της στέρησης, της ζήλιας ή του ανταγωνισμού του ενός προς τον άλλο**. Εντοπίζεται στο συναίσθημα στο ότι δεν υπάρχει θεός να αγαπήσει, το οποίο όμως (αίσθημα) δεν οφείλεται στον Θεό, ο οποίος με το διάλογό του προς τον Κάιν και μάλιστα ***μετά*** το έγκλημα, αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να ελεεί και να αγαπά ακόμη και ένα φονιά, αλλά στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτός, αφού έχει πριν προσπαθήσει να αυτονομηθεί από τη γεννήτρια της ζωής, επιχειρεί κατόπιν με (τη) θυσία του, με τα αξιόμισθα έργα του, να ελκύσει **την απόλυτη εύνοια του Θεού *μοναδικά και αποκλειστικά* για τον τραυματισμένο εαυτό του** και έτσι να ξανακερδίσει τον «χαμένο παράδεισό» του. Τότε όμως είναι ακριβώς που ο άλλος, ο οποίος προσπαθεί να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, προβάλλει ως κόλαση, ως θανάσιμος εχθρός.

Ο **τρόμος** / η τρομοκρατία **του (πνευματικού) θανάτου**, τον οποίο έχει από όλα τα έμβια όντα το ‘προνόμιο’ να αισθάνεται ***μόνος*** ο άνθρωπος και μάλιστα από τη **στιγμή της γέννας του,** όπως και η αίσθηση ότι ο ίδιος έχει αποκόψει τον ομφάλιο λώρο από την πηγή της ζωής και άρα είναι «απορριμμένος και από τον ίδιο τον Θεό - Πατέρα» του, τον οδηγούν τελικά στην προβολή αυτών των συναισθημάτων στον «αδελφό» - το συνάνθρωπο με ένα φονικό τρόπο, που περιγράφεται από τη *Γένεση* μονολεκτικά, αλλά φοβερά δραματικά: *καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν* (Γεν. 4, 8).

Το καταπληκτικό είναι ότι **η Πόλη** και ολόκληρος ο πολιτισμός εφευρίσκονται από τον Κάιν ως ένα τείχος - κρυψώνας από το σκιάχτρο του θανάτου και την αληθινή απανταχού παρουσία του Θεού. Η πρώτη πόλη *Ενώχ,* ευρισκόμενη κατέναντι Εδέμ (Γέν. 4, 16,) λειτουργεί ως «υποκατάστατο του παραδείσου», ουσιαστικά ως «όπιο». Αυτή η προσπάθεια αποκορυφώνεται με την από συμφώνου **ύψωση του Ζιγκουράτ / του πύργου της Βαβέλ**, με την επιστράτευση των τελειότερων τεχνολογικών μέσων. Κι αυτό δεν συμβαίνει προκειμένου καταρχήν να πολεμηθεί ο Θεός, αλλά ***να υποκατασταθεί το ξύλο της ζωής*** από ένα τεχνητό / εικονικό κέντρο επικοινωνίας και αναφοράς, το οποίο θα προσφέρει «Όνομα». Τελικά κάθε τέτοιο επίτευγμα «Ομόνοιας» μεταβάλλεται σε μνημείο φυγόκεντρο / *Σύμ*βολο της διάσπασης.

Ι. Ο πόλεμος και η βία στην Παλαιά Διαθήκη

Πώς αντιμετωπίζεται ο πόλεμος στην Αγία Γραφή*[[7]](#footnote-7)*; Καταρχάς **στην Π.Δ**.:

1/ Ο Θεός της Π.Δ. δεν είναι ο απαθής Θεός - το είδωλο των φιλοσόφων, μια καθαρή ενέργεια, ένα Όν κινούν αλλά το ίδιο ακίνητο, όχι ερών – αγαπών, αλλά ερώμενο και αυτοαναφορικό («Μεγάλος Άγαμος»). Είναι ο προσωπικός Θεός των Πατέρων, της αιώνιας **Εξόδου (*Προ-όδου*** κατά την πατερική ορολογία), ο οποίος επεμβαίνει στην Ιστορία, επειδή πραγματικά και όχι ελεεινά λυπάται τον σκλαβωμένο, τον αδικημένο, τον αμαρτωλό. Επιθυμεί να απαλλάξει το πλάσμα του από την ειδωλολατρία και την αμαρτία, που συνιστούν την πραγματική δουλεία και οδηγούν στον ουσιαστικό υπαρξιακό θάνατο. Στο σημείο αυτό μπορεί ο φιλότιμος αναγνώστης να συγκρίνει τον Θεό και την αποκάλυψή του στον Μωυσή, όπως αυτή συμβαίνει στην Έξοδο και το Κοράνι. Ας σημειωθεί ότι στη βιβλική Θεολογία πρώτα αποκαλύπτεται ο Θεός ως Κύριος της Εξόδου και κατόπιν ως ο Δημιουργός του Κόσμου. Η ίδια η απελευθερωτική Έξοδος των σκλάβων είναι ένα είδος «Δημιουργίας»: αποκάλυψης δηλ. της μοναδικής «δύναμης» της αγάπης του Θεού να «κτίζει».

Έτσι ο Θεός Σαβαώθ (= Στρατευμάτων) δεν έγινε ποτέ βακχικός ή ερωτικός θεός. Ονομάζεται όμως **Θεός των πολέμων**, **μαχητής εκδικητής** (**goel** Hσ. 26, 11. 42, 13. 59, 17)*[[8]](#footnote-8)*. Είναι ο **ζηλωτής** **θεός** (ζήλος < είμαι ζεστός, βράζω. εβρ. **qinah**), ο οποίος δεν φθονεί τον άνθρωπο, όπως συμβαίνει με την αρχετυπική περίπτωση του δεσμώτη του Καυκάσου, Προμηθέα. Απαιτεί από το **κατ’ εικόνα** δημιούργημά του και ιδιαίτερα από τον λαό Του την αποκλειστική προς τον ίδιο λατρεία, όχι διότι την έχει ο ίδιος ανάγκη, αλλά διότι αυτή είναι ο αποκλειστικός όρος διάσωσης της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας του (ανθρώπου).Ο Θεός με τις διαθήκες Του δημιουργεί σχέση, κοινωνεί με τους ανθρώπους. Η άλλη όψη της αγάπης του προς τους καταπιεσμένους και τους αδικουμένους, φανερώνεται βέβαια στον άδικο ως οργή και ζήλος. **Η οργή του,** που χαρακτηρίζεται και ως **μίσος*[[9]](#footnote-9)*,** δεν εκφράζειέτσι τη ζηλοτυπία και το φθόνο του Θεού, αλλά τη ζέση της αγάπης του προς τους καταπιεσμένους**.** Στρέφεται κατ’ ουσίαν ενάντια προς την αμαρτία, την ειδωλολατρία.

2/ Όπως ήδη επισημάνθηκε, ο κοσμικός πόλεμος μεταξύ των δυνάμεων του φωτός και του σκοταδιού-χάους δεν αποτελεί στην Π.Δ. την αρχή (το Prinzip) και το τέλος της δημιουργίας τού παντός, όπως πίστευαν πολλές ανατολικές θρησκείες. *Ἐν ἀρχῇ* ἦν ο καλλιτέχνης ποιητής λόγος, ο οποίος δημιούργησε από αγάπη και συντηρεί τον κόσμο με σοφία. Τίποτε καθεαυτό ακάθαρτο - «βρώμικο» δεν υπάρχει στον Κόσμο. Δεν είμαστε προϊόν τύχης – Ειμαρμένης ούτε ανοίας, αλλά ξεχείλισμα **αγάπης** και **μετοχής**, καθώς στη δημιουργία του ανθρώπου έχουμε «πληθυντικό»: Ποιήσωμεν.

Συνεπώς δεν αποτελεί ο καρτεσιανός δυαλισμός της ύλης και του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, της φυσικής και της μεταφυσικής την ουσία του παντός, αλλά η αγάπη του Θεού είναι αυτή που συνέχει το σύμπαν. Το ίδιο το Σύμπαν με την αρμονία του αποτελεί, σύμφωνα με τους Πατέρες, έναν μελωδικό «ευαγγελιστή» της ειρήνης του Θεού.

Η δημιουργία του κόσμου από τον προσωπικό Θεό συνεπάγεται όμως ότι και τα ‘δεινά’ της ιστορίας, έστω κι αν δεν τα ευδοκεί, τα παραχωρεί Εκείνος για παιδαγωγικούς και θεραπευτικούς λόγους. Στον Ησαΐα διακηρύσσεται το εξής παράδοξο:*Ἐγὼ ὁ κατασκευάσας Φῶς καὶ ποιήσας Σκότος. ὁ ποιῶν εἰρήνην καὶ κτίζων κακά.* ***Ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα*** (45, 7). Όπως επισημαίνει η πρώην στείρα Άννα, ***κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ****. κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει* (Α’ Βασ. 2, 6). Κατά παράδοξο τρόπο ο Κύριος **θανατώνοντας ταυτόχρονα ζωοποιεί** (πρβλ. Δ’ Βασ. 5, 7). Όποιος συνειδητοποιεί αυτήν την αλήθεια δεν μπορεί παρά να ξεσπάσει με τον Παύλο στον ύμνο: *Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; ἢ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾽αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.* (Ρωμ. 11, 33-36).

3/ Ο πόλεμος ποτέ δεν μετατρέπεται στην Π.Δ. σε «Σταυροφορία» - **τζιχάντ**, σε μέσον επιβολής της γιαχβικής θρησκείας στους ξένους λαούς, αλλά **αποσκοπεί στην εξασφάλισης πατρίδας** στους καταπιεσμένους. Ποτέ, επίσης, **δεν είναι ιμπεριαλιστικός**. Επιπλέον πουθενά στην Α.Γ. δεν γίνεται μνεία δολοφονιών ή βιασμών γυναικών ως μέσου επίδειξης δύναμης, όπως επίσης ποτέ δεν επιβραβεύεται η τακτική της καμένης γης (Δτ. 20, 19-20). Συγκριτικά μάλιστα με αντίστοιχες περιγραφές θεών του περιβάλλοντος του Ισραήλ, όπως του Βάαλ, η παρουσίαση του Θεού ως πολεμιστή είναι πολύ συντηρητική.

Τελικά ο σφαγέας των 450 αυτοενουχισμένων ιερέων της Κυβέλης («αισχύνης») ***ζηλωτής*** Ηλίας, συνειδητοποιεί ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται σα θύελλα, σα λαίλαπα ή σαν σεισμός, αλλά σα φωνή αύρας λεπτής (Γ’ Βασ. 19, 11 κ.ε.). Ο Δούλος / Υιός του Κυρίου νικά θριαμβευτικά τη βία, ενώ την υπομένει θεληματικά (Ησ. 53). Στην ίδια τη Βίβλο δεσπόζει η προφητεία της μετατροπής των μαχαιρών σε άροτρα (Ησ. 2)[[10]](#footnote-10), η οποία δεσπόζει στην είσοδο του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών. Ας σημειωθεί ότι σε αυτήν την Προφητεία τα «άγρια θηρία» συζούν με τα ήμερα, χωρίς ούτε να εξημερώνονται ούτε να εξολοθρεύονται όπως συμβαίνει στην «παράλληλη» Δ’ Εκλογή του Βεργιλίου[[11]](#footnote-11).

Επειδή όμως σε αυτήν δεν είναι αποτυπωμένες ωραίες αλλά κενές ιδεολογίες, αλλά περιγράφεται η τραγική πραγματικότητα του ανθρώπου, η παγκόσμια ειρήνη (γιατί η ειρήνη μόνο παγκόσμια μπορεί να υπάρξει), αποτελεί εσχατολογικό όραμα (ουσιαστικά μια ιστορική ου-τοπία), η οποία θα συνοδεύσει την εξάλειψη της αμαρτίας. Η ίδια η ειρήνη δεν εκλαμβάνεται ούτε ως *απουσία πολέμου* (όπως στην αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο), ούτε ως *επικράτηση μιας σύννομης τάξης πραγμάτων* (Pax), αλλά ως **Σαλόμ**, ως υγεία και σωτηρία (< σάω, σώζω = γίνομαι ακέραιος), ως απόλυτη δηλ. προσωπική εσωτερική και εξωτερική αρμονία με τον Θεό, το συνάνθρωπο και τη φύση.

Αυτή η υγεία προϋποθέτει την απάλειψη του καρκινώματος της αμαρτίας, που είναι διαδικασία οδυνηρή, αφού επιστρατεύεται η… μάχαιρα του ίδιου του Θεού. Γι’ αυτό όντως στην Α.Γ. απαντούν χωρία, τα οποία ομιλούν για τον **πόλεμο του Κυρίου[[12]](#footnote-12)**, ποτέ όμως για **ιερό** / άγιο πόλεμο*[[13]](#footnote-13)*. Οι εθνικοί πόλεμοι του σκλαβωμένου στην Αίγυπτο Ισραήλ είναι πόλεμοι του Γιαχβέ, γι’ αυτό και προηγείται ο αγιασμός του στρατοπέδου και προεξάρχει η κιβωτός και τα κατακτημένα λάφυρα ως αναθέματα (Ιησ. 6).

Το τελικό ζητούμενο είναι η πίστη στην παντοδυναμία, στη συνέπεια και στη νίκη του Θεού. Γι’ αυτό και στον Ισραήλ δεν υπήρξε *λατρεία ηρώων*. Η ειρήνη προϋποθέτει μια νίκη κατακτημένη με το τίμημα του αγώνα. Ο Γιαχβέ εξολοθρεύει τα πρωτότοκα της Αιγύπτου (Εξ. 12), απαιτεί ως **ανάθεμα** την Ιεριχώ (Ιησ. 7) και τίθεται επικεφαλής της μάχης (π.χ. Β’ Βασ. 24). Επιδοκιμάζει την καταστρεπτική δύναμη του Σαμψών (Κρ. 15-16) και τον ζήλο, που φθάνει μέχρι το σημείο να σκοτώσει τον παραβάτη της Διαθήκης (Αρ. 15, 11). Η ειδωλολατρική Χαναάν, η οποία προσφέρει μέσα σε αλλαλαγμούς θυσία στο Μολώχ τα βρέφη, που γεννούνται από την κατάχρηση της σεξουαλικότητας και απειλεί να μεταδώσει το καρκίνωμα της αμαρτίας, αποτελεί μια παγίδα για τον Ισραήλ και πρέπει παραδειγματικά να εξοντωθεί (Δτ. 7, 1) για να μη μεταδοθεί το καρκίνωμα των ελκυστικών οργιαστικών τελετών (στις οποίες συμπεριλαμβανόταν και θυσία των βρεφών) στο σώμα του λαού, που ήταν προορισμένο να γίνει το φως της οικουμένης.

Γι’ αυτό και στο Δτ. 20, 16 προβλέπεται: *ἰδοὺ δὲ ἀπὸ τῶν πόλεων τῶν ἐθνῶν τούτων ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι κληρονομεῖν τὴν γῆν αὐτῶν οὐ ζωγρήσετε ἀπ᾽αὐτῶν πᾶν ἐμπνέον ἀλλ᾽ ἢ ἀναθέματι ἀναθεματιεῖτε αὐτούς τὸν Χετταῖον […] ὃν τρόπον ἐνετείλατό σοι κύριος ὁ θεός σου*. Η ίδια η οργή του Θεού στρέφεται ενάντια στον ίδιο τον εκλεκτό λαό, όταν εκείνος αποσυνδέεται από τη γεννήτρια της ζωής και αλληθωρίζει προς την αμαρτία. Πλήττει όλους εκείνους που αδικούν και εκμεταλλεύονται το φτωχό και τη χήρα. Και επειδή πολλοί διακρίνουν τον μοχθηρό Θεό της Π.Δ. από τον Θεό της Κ.Δ., δεν είναι άραγε και ο Θεός της Κ.Δ. εκείνος που επιτρέπει να πεθάνουν πάραυτα τα μέλη της νεοσύστατης Εκκλησίας, ο Ανανίας και η Σάπφειρα (Πρ. 4) και μάλιστα για μη θεωρούμενη από εμάς **θανάσιμη** αμαρτία (πρβλ. Πρ. 13, 6-12); Ο θάνατος των Χαναναίων, όπως akrib;vw και αυτός του ζεύγους στις *Πράξεις*, ίσως απέβη μοιραίος για το σώμα, αλλά σωτήριος για το «πνεύμα» και της Εκκλησίας και εκείνων των ίδιων (πρβλ. τη συμπεριφορά του Παύλου στο Α’ Κορ. 5, 5 ή στο Α’ Τιμ. 1, 20).

ΙΙ. Ο πόλεμος και η βία στην Καινή Διαθήκη

Σχετικά με την ειρήνη και τον Πόλεμο στην Κ.Δ. πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

1/ Στην **Κ.Δ.** ο Θεός εμφανίζεται όχι απλώς να λυπάται, αλλά να αγαπά ως Αββά- Πατέρας. Στο κέντρο της δεν βρίσκεται ο υπεράνθρωπος, αλλά ο θεάνθρωπος, ο οποίος αποκαλύπτει ότι η απόλυτη δύναμη κρύβεται στην έσχατη αδυναμία της θυσιαστικής αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ο σταυρός, όπου ο Ιησούς υπέστη τον πιο επώδυνο και επονείδιστο θάνατο, με την οριζόντια και την κάθετη διάστασή του, καθίσταται το σύμβολο της ειρήνευσης με τον Θεό καταρχήν (γιατί, όπως σημειώθηκε, αυτή είναι η αιτία του αρχέγονου φόνου του Άβελ από τον Κάιν) και το συνάνθρωπο, ο οποίος εθεωρείτο ως ληστής, ανταγωνιστής. Στο σταυρό ο θεάνθρωπος, ανατρέποντας το ίνδαλμα του υπερανθρώπου, σήκωσε τις ενοχές και τον πόνο και συνέτριψε δια της αναστάσεώς του το διάβολο και το φόβο του θανάτου (πρβλ. Εβρ. 2, 12). Έτσι στην περίπτωση του Ιησού ισχύει το πρωτόγονο πολεμικό σύνθημα: ***ο θάνατός σου Κύριε ζωή*!**

Η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται, συνεπώς, με την επανάσταση αλλά με τη ανάσταση, γιατί μόνον μέσω αυτής νικάται η αμαρτία, που χρησιμοποιεί ως κεντρί τον θάνατο και οδηγεί τον άνθρωπο στην εγωκεντρικότητα και τον εμφύλιο σπαραγμό. Γι΄ αυτό και η ειρήνη αποτέλεσε τον **αναστάσιμο** χαιρετισμό του Ιησού προς τους τρομοκρατημένους μαθητές. Ο Παύλος εισάγει τις επιστολές του με την ευλογία *Χάρις* (αντί του αρχαιοελληνικού *χαίρειν*) και *ειρήνη*, η οποία εκπορεύεται από τον Θεό, ενώ προσδιορίζει την τελευταία (την ειρήνη) ως καρπό του Πνεύματος (Γαλ. 5, 22. μετά την αγάπη και τη χαρά)[[14]](#footnote-14). Η καυστική αγιοπνευματική εμπειρία της Πεντηκοστής (και όχι ο οποιοσδήποτε ανθρωπιστικός διαφωτισμός) είναι εκείνη που οδηγεί τελικά στην πρώτη αληθινά ειρηνική κοινωνία, την Εκκλησία, όπου τα πάντα είναι κοινά. Για πρώτη φορά ο όρος κομουνισμός - (communis < con + munis < munus = καθήκον, εξουσία, υπούργημα) χρησιμοποιείται στο Πρ.2,44 (Βουλγάτα)[[15]](#footnote-15).

2/ Ο Ι. Χριστός, η όντως ειρήνη, δεν ήταν ο ειρηνιστής εκείνος, που ήρθε να φέρει πάση θυσία ην επιφανειακή ένωση και την ειρήνη του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τέλη των αιώνων συνδυάζονται με την πρώτη παγκόσμια Ειρήνη, τη ρωμαϊκή, *Αὐγούστου μοναρχήσαντος*. Μετά από μια πολυτάραχη εποχή εμφυλίων, ο Οκταβιανός Αύγουστος κατάφερε να ενοποιήσει τους λαούς και τις φυλές της Μεσογείου και έδωσε έτσι μια ψευδαίσθηση αιώνιας ηρεμίας και ασφάλειας. Ο Ι. Χριστός όμως ως ‘σημείο αντιλεγόμενο’ της Ιστορίας (Λκ. 2, 34), διαφοροποιεί την ειρήνη του από αυτήν της **pax** romana: *Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν·* ***οὐ καθὼς ὁ κόσμος*** *δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω* (Ιω. 14, 27). Ο Παύλος, μάλιστα, αναφερόμενος στους κράχτες της πολιτικής ευημερίας, επαναλαμβάνει στους Θεσσαλονικείς (Α’Θεσ. 5, 3) τον «χρησμό» του Ιεζεκιήλ (13, 10)[[16]](#footnote-16): *ὅταν λέγωσιν· «εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια», τότε* ***αἰφνίδιος*** *αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.* Μάλιστα, σε ένα ζηλωτικό περιβάλλον που ανέμενε την πυρπόληση των κατακτητών Ρωμαίων και των άνομων Σαμαρειτών, ο Ιησούς τολμά να διακηρύξει καθ΄ οδόν προς το πάθος και την ανάστασή Του στο Λκ. 12, 49-53 τα εξής:

Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν͵ καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;

βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι͵ καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ.

δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ;

οὐχί͵ λέγω ὑμῖν͵ ἀλλ΄ ἢ διαμερισμόν.

ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι͵

τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν.

διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί͵

μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα͵

πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν

Ο Ι. Χριστός, όπως δίχασε την ιστορία στην προ και μετά αυτόν (Χριστόν) εποχή, έτσι δίχασε και την ανθρωπότητα. Έτσι στο ίδιο σημείο που οι άγγελοι έψαλλαν το καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη**,** ο Ηρώδης έσφαζε αθώα νήπια, και η οικογένεια του Ι. Χριστού, που μέχρι τότε απολάμβανε την ειρήνη, τράπηκε σε φυγή. Η μαθητεία στον Ιησού και η αποδοχή της βασιλείας, που επαγγέλλεται, απαιτεί την κατάρρευση του συμβατικού ‘Κόσμου’, ο οποίος βασίζει την ύπαρξή του στην ηδονή, τη δόξα και την κυριαρχία. Ο Ιησούς, όπως και συνέβη και στην Π.Δ., διέσπασε την ενότητα και την ομόνοια του κόσμου, ο οποίος από συμφώνου αμάρτανε και παρέμενε στην πλάνη. προς χάριν του ευαγγελίου της βασιλείας και του προσώπου του, ο Ιησούς, που εύχεται στους μαθητές Εἰρήνη ὑμῖν, λειτουργεί ως μαχαίρι, όπως έμφαση σημειώνει ο Ματθαίος (10, 34-36), για τις θεμελιώδεις για την αρμονία της κοινωνίας και της Pax Romana **οικογενειακές** σχέσεις πατέρα και υιού, τις οποίες αναμενόταν να αποκαταστήσει ο επανερχόμενος προφήτης (Μαλ. 3, 23). Είναι το μαχαίρι, που, όπως προηγουμένως σημειώθηκε, αποκόπτει το καρκίνωμα από τον υγιή οργανισμό.

Σχολιάζει σχετικά ο ιερός Χρυσόστομος υπομνηματίζοντας το Μτ. 10, 34-36:

Ὅτι τοῦτο μάλιστα ***εἰρήνη͵ ὅταν τὸ νενοσηκὸς ἀποτέμνηται͵ ὅταν τὸ στασιάζον χωρίζηται.*** *Οὕτω γὰρ δυνατὸν τὸν οὐρανὸν τῇ γῇ συναφθῆναι. Ἐπεὶ καὶ ἰατρὸς οὕτω τὸ λοιπὸν διασώζει σῶμα͵ ὅταν τὸ ἀνιάτως ἔχον ἐκτέμῃ· καὶ στρατηγὸς͵ὅταν κακῶς ὁμονοοῦντας εἰς διάστασιν ἀγάγῃ. Οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ Πύργου γέγονεν ἐκείνου· τὴν γὰρ κακὴν εἰρήνην,* ***ἡ καλὴ διαφωνία ἔλυσε͵*** *καὶ ἐποίησεν εἰρήνην. Οὕτω καὶ Παῦλος τοὺς κατ΄ αὐτοῦ συμφωνοῦντας διέσχισεν. Ἐπὶ δὲ τοῦ Ναβουθὲ πολέμου παντὸς τότε ἡ συμφωνία ἐκείνη χαλεπωτέρα γέγονεν. Οὐ γὰρ πανταχοῦ ὁμόνοια καλόν· ἐπεὶ καὶ λῃσταὶ συμφωνοῦσιν.*

Οὐκ ἄρα οὖν τῆς αὐτοῦ προθέσεως τὸ ἔργον͵ ἀλλὰ τῆς ἐκείνων γνώμης ὁ πόλεμος. Αὐτὸς μὲν γὰρ ἐβούλετο πάντας ὁμονοεῖν εἰς τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνοι διεστασίαζον͵πόλεμος γίνεται. *Ἀλλ΄ οὐκ εἶπεν οὕτως· ἀλλὰ τί φησιν; «Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην»͵ἐκείνους παραμυθούμενος. Μὴ γὰρ νομίσητε͵ φησὶν͵* ***ὅτι ὑμεῖς αἴτιοι τούτων****· Ἐγώ εἰμι ὁ ταῦτα κατασκευάζων͵ ἐπειδὴ οὕτω διάκεινται. Μὴ τοίνυν θορυβεῖσθε͵* ***ὡς παρὰ προσδοκίαν τῶν πραγμάτων γινομένων****. Διὰ τοῦτο ἦλθον͵ ὥστε πόλεμον ἐμβαλεῖν· τοῦτο γὰρ ἐμόν ἐστι τὸ θέλημα. Μὴ τοίνυν θορυβεῖσθε πολεμουμένης͵ ὡς ἐπιβουλευομένης τῆς γῆς.* ***Ὅταν γὰρ ἀποσχισθῇ τὸ χεῖρον͵ τότε λοιπὸν τῷ κρείττονι συνάπτεται ὁ οὐρανός.*** *Ταῦτα δὲ λέγει͵ πρὸς τὴν πονηρὰν ὑπόνοιαν τῶν πολλῶν αὐτοὺς ἀλείφων.*

*Καὶ οὐκ εἶπε͵ «Πόλεμον»͵ ἀλλ΄ ὃ τούτου χαλεπώτερον ἦν͵ «****Μάχαιραν».*** *Εἰ δὲ φορτικώτερον εἴρηται ταῦτα καὶ κακεμφάτως͵ μὴ θαυμάσῃς. Βουλόμενος γὰρ αὐτῶν γυμνάσαι τῇ τραχύτητι τῶν ῥημάτων τὴν ἀκοὴν͵ ἵνα μὴ ἐν τῇ δυσκολίᾳ τῶν πραγμάτων ἀποπηδήσωσιν͵ οὕτω καὶ τὸν λόγον ἐσχημάτισε· ἵνα μή τις λέγῃ͵ ὅτι κολακεύσας ἔπεισε καὶ τὰ δυσχερῆ κρύψας͵ διὰ τοῦτο καὶ τὰ ἑτέρως ὀφείλοντα λεχθῆναι͵ ἐπαχθέστερον ἡρμήνευσε καὶ φορτικώτερον. Βέλτιον γὰρ ἐπὶ τῶν πραγμάτων τὴν ἡμερότητα ἰδεῖν͵ ἢ ἐπὶ τῶν ῥημάτων. Διὰ τοῦτο οὐδὲ τούτοις ἠρκέσθη͵ ἀλλὰ καὶ ἀναπλώσας αὐτὸ τοῦ πολέμου τὸ εἶδος͵ δείκνυσι καὶ τοῦτο ἐμφυλίου πολλῷ χαλεπώτερον ὂν͵ καί φησιν· «῏Ηλθον διχάσαι ἄνθρωπον […]». Οὐδὲ γὰρ ἁπλῶς ἐν τοῖς οἰκείοις ὁ πόλεμος͵* ***ἀλλ΄ ἐν τοῖς φιλτάτοις καὶ τοῖς σφόδρα ἀναγκαίοις*** (PG 57.405).

Σύμφωνα με το ανωτέρω κείμενο, η ειρήνη είναι βλαβερή, όταν αποβαίνει **στην κατάλυση της αλήθειας.** Τέτοια είναι η πρόσκαιρη κατά συνθήκη ειρήνη των ληστών και των μοιχών, που κατόπιν εξελίσσεται σε «μπούμερανγκ» ή εμφύλιο σπαραγμό. Άνευ της κοινής πίστεως στην αλήθεια, η ειρήνη όχι μόνο δεν έχει αξία, αλλ΄ είναι και επιβλαβής. **Συνεπώς η ειρήνη - η ομόνοια δεν είναι πάντα αγαθό**. *Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος, εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ* (Γρηγόριος Ναζιανζηνός Oμ. 2.87. PG 35, 488c). Προηγείται, συνεπώς, η ομοφροσύνη και ακολουθεί η ειρήνη[[17]](#footnote-17). Στο Β‘ Κορ. 13, 11 σημειώνεται πρώτα *τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν* (πρβλ. Ρωμ. 12, 16. 15, 5. Φιλ. 2, 2. 3, 16. 4, 2). Στο Εφ. 4, 3. 13 οι πιστοί προτρέπονται να σπουδάζουν να τηρούν*τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· […] μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.*

3/ Ο χριστιανός βιώνει αυτήν τη σταυροαναστάσιμη ειρήνη στο μυστήριο της **θείας Ευχαριστίας**, το οποίο αποτελεί το κατεξοχήν μυστήριο της Ειρήνης. Σε αυτό το μυστήριο ανατρέπονται εκ βάθρων όλα τα συναισθήματα εκείνα που οδηγούν τον άνθρωπο στον πόλεμο. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αγαπάται απεριόριστα από τον Θεό και ότι ο ίδιος δεν ζει εν τάφω, αλλά **εκ τάφου**. Αποκτά τη δυνατότητα να φάει και να πιει από κοινού με όλους τους χριστιανούς το ίδιο το Σώμα και το Αίμα του Ι. Χριστού ως φάρμακο αθανασίας και όχι όπιο ευθανασίας, αισθανόμενος πως θα ζήσει αύριο αιώνια και ότι αυτή η ζωή δεν μπορεί να σημαίνει απλά ύπαρξη, αλλά συνύπαρξη.

Οι ιδεολογίες προσπαθούν να μεταμορφώσουν τους κανόνες του παιχνιδιού της κοινωνίας, χωρίς να μεταμορφώσουν τους ανθρώπους. Ένα άριστο παιχνίδι με τους αρτιότερους κανόνες τινάσσεται όμως στον αέρα, εάν οι παίκτες είναι άρρωστοι, φανατισμένοι. Ο χριστιανισμός προσπαθεί, δια των μυστηρίων και της άσκησης, να αλλάξει το κύτταρο της κοινωνίας, το νου και την καρδιά του ανθρώπου ώστε να αλλάξει και ο κόσμος. Σύμφωνα με τον Μ. Βασίλειο, ***η ειρήνη είναι καταρχήν η ευστάθεια του ηγεμονικού***(Ομ. Ψ.28. PG. 29, 305) και συνδυάζεται με την λύση των θορύβων του κόσμου και την απαλλαγή από τους αόρατους πολεμίους. Ο κορυφαίος έβδομος μακαρισμός των ειρηνοποιών ως υιών του Θεού (Μτ. 5, 9-10), ακολουθεί τον μακαρισμό εκείνων που έχουν καθάρει τον καθρέπτη της καρδιάς τους και συνοδεύεται από την επαγγελία του πολέμου, του διωγμού **και του ακατάσχετου μίσους** από τον κόσμο και τον διάβολο. Αυτό το στοιχείο εξαίρεται και στο Ιω. 16, 33: *ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.* Ο Ωριγένης μάλιστα προσθέτει το παράδοξο ότι όταν μας μισεί ο κόσμος**, *τότε παραδόξως εἰρήνην ἄγομεν*** (Κελσ. 8.70).

4/ Συνεπώς η ειρήνη του Ι. Χριστού προϋποθέτει τον αδυσώπητο πόλεμο όχι όμως ενάντια στον αμαρτωλό, αλλά στην αμαρτία και το διάβολο. Αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα στο Εφ. 6, 10-20:

Τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα͵ ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς͵ πρὸς τὰς ἐξουσίας͵ πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου͵ πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις*. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ͵ ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.*

στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺνῃ ὑμῶν ***ἐν ἀληθείᾳ****͵ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς* ***δικαιοσύνης****͵ καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης͵ ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες* ***τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως****͵ ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ* ***τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου*** *δέξασθε͵ καὶ τὴν* ***μάχαιραν τοῦ πνεύματος****͵ ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ͵* ***διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως*** *προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι͵ καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων͵ καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ͵ ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου͵ ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει͵ ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.*

Απόδοση: Τέλος αδελφοί μου να ενδυναμώνεσθε από τον Κύριο και από την ισχυρή δύναμή του. Φορέστε την **πανοπλία** (δηλ. τον πλήρη και βαρύ εξοπλισμό) **του Θεού*[[18]](#footnote-18)*,** για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις πανουργίες του διαβόλου. Γιατί η πάλη μας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά με τις αρχές, τις εξουσίες*[[19]](#footnote-19)*, τους σκοτεινούς **κοσμοκράτορες** αυτής της ζωής, με τα πονηρά **πνευματικά** όντα, για την κατάκτηση των επουρανίων. Γι’ αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και εκτελώντας όλα αυτά να αναδειχθείτε νικητές. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης, αφού (α) φορέστε **στη μέση σας τη φαρδιά στρατιωτική ζώνη, την αλήθεια της αποκαλύψεως του Κυρίου*[[20]](#footnote-20)***, και (β) φορέστε **το θώρακα της αρετής** (που προφυλάσσει το στήθος και τα νώτα) και (γ) βάλετε στα πόδια σας σαν άλλα υποδήματα, την ετοιμότητα να διακηρύξτε το χαρμόσυνο **μήνυμα της ειρήνης (!)**. Και μαζί με όλα σηκώστε (ε) **τη μεγάλη επιμήκη ασπίδα της πίστεως**, με την οποία θα μπορέσετε να σβήστε όλα τα πύρινα βέλη του Πονηρού. Λάβετε (στ) και την **περικεφαλαία της σωτηρίας** και (ζ) **το μαχαίρι (το κοντό ξίφος) του Πνεύματος**, που είναι ο λόγος του Θεού*[[21]](#footnote-21)*. Και με κάθε είδος προσευχής και δεήσεως να προσεύχεσθε πάντα με την έμπνευση του Πνεύματος. Και γι’ αυτό το έργο να αγρυπνείτε με κάθε επιμονή και παράκληση για όλους τους χριστιανούς. Και για μένα, για να μου δίνεται λόγος, όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε με θάρρος να γνωστοποιήσω το μυστήριο του Ευαγγελίου.

Σημειωτέον ότι ο ‘πολεμικός αυτός παιάνας’ επισφραγίζει εκείνη την παύλεια επιστολή, την *προς Εφεσίους*, η οποία κατεξοχήν πραγματεύεται την διά του Ι. Χριστού επίτευξη της *κοσμικής ειρήνης*. Ακολουθεί αμέσως μετά τις Οδηγίες που αναφέρονται στις κρίσιμες σχέσεις δούλων και κυρίων (6, 1-5)[[22]](#footnote-22), προκειμένου να διατρανώσει ότι η πάλη στο χριστιανισμό δεν είναι ταξική, ούτε εθνικοαπελευθερωτική. Ενώ η κοινότητα του Κουμράν ετοιμαζόταν να διεξαγάγει μαζί με τα αγγελικά τάγματα τον Πόλεμο όχι μόνον εναντίον του Βελίαρ, αλλά και εναντίον των Ρωμαίων, ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι ο αγώνας μας δεν είναι εναντίον των κακών «αφεντικών» ή των «αμαρτωλών και άθεων δυναστών», αλλά μόνον εναντίον του διαβόλου, τον οποίο χαρακτηρίζει με πολλούς χαρακτηρισμούς, προκειμένου να τονίσει την επίγεια δύναμη και ποικιλομορφία του.

Τα θεϊκά όπλα (από τα οποία απουσιάζουν οι περικνημίδες και το δόρυ) χωρίζονται μάλιστα σε δυο τριάδες. Στο τέλος κάθε τριάδος βρίσκεται ένα **επιθετικό μέσον** (υποδήματα =ευαγγελισμός/ μάχαιρα του Πνεύματος = ρήμα Θεού), κάτι που σημαίνει ότι ο Χριστιανός δεν αντιστέκεται στην αμαρτία παθητικά, αλλά ενεργητικά (δεξιά όπλα) με τη διακήρυξη του λόγου του Θεού, η οποία συνοδεύεται με μια ιδιότυπη **πορεία ειρήνης** εν μέσω πολέμου. Μόνον εάν πολεμούμε τον διάβολο, ειρηνεύουμε με τον Θεό. Ενώ μάλιστα παραδόξως απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην ελπίδα και ιδίως στην αγάπη***[[23]](#footnote-23)***, εξαίρεται στο τέλος **η επίμονη άγρυπνη προσευχή υπέρ όλων των αγίων**, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο σε αυτόν τον ασύμμετρο αόρατο πόλεμο, που διεξάγει ο χριστιανός.

Με όλες αυτές τις παραινέσεις καταπολεμείται η ενθουσιαστική εσχατολογία, η αντίληψη δηλ. ότι η εσχατολογική νίκη είναι τετελεσμένη και ότι η σωτηρία έχει ήδη επιτευχθεί. Όλα τα όντα (και οι αγγελικές δυνάμεις) έχουν ήδη υποταχθεί στο Χριστό (1, 19-22) και στο σώμα του την Εκκλησία (2, 5-6). οι Χριστιανοί πρέπει όμως να αγωνιστούν και οι ίδιοι για να θριαμβεύσουν. Έτσι η ίδια η Εκκλησία είναι στο σύνολό της ταυτόχρονα στρατευομένη και θριαμβεύουσα.

ΙΙ. Η ΒΊΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ *ΓΕΝΕΣΕΩΣ*

« 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 ΚΑΙ 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 της Θεοτόκου.
* 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. Η θεραπεία ξεκινά, 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 επενδύσει 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[[24]](#footnote-24) αφού διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να έχει «χαμογελαστό προσωπάκι» - ευθυμία όπως συνήθως συμβαίνει στις αναρτήσεις των «φίλων» (πρβλ. και Nocebo - Effekt)[[25]](#footnote-25).
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

Ο πρώτος θάνατος Κάιν και Άβελ (Ενδοοικογενειακή Βία)

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…. Μετάφραση **ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2008) -**

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.

Σύμφωνα με την αρχετυπική **ιστορία του καλλιεργητή Κάιν και του νομάδα Άβελ** στη *Γένεση* (κεφ. 4), η αιτία του πρώτου ανθρώπινου φόνου δεν αποδίδεται καταρχήν στο αίσθημα της στέρησης, της ζήλιας ή του ανταγωνισμού του ενός προς τον άλλο. Εντοπίζεται στο ανθρώπινο συναίσθημα στο ότι δεν υπάρχει θεός να αγαπήσει, το οποίο όμως (αίσθημα) δεν οφείλεται στον Θεό, ο οποίος με το διάλογό του προς τον Κάιν πριν και μετά το έγκλημα, αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να ελεεί και να αγαπά ακόμη και ένα φονιά, αλλά στον άνθρωπο. Αυτός αφού έχει πριν προσπαθήσει να αυτονομηθεί από τη γεννήτρια της ζωής, επιχειρεί κατόπιν με (τη) θυσία του, με τα αξιόμισθα έργα του, να ελκύσει την απόλυτη εύνοια του Θεού ***μοναδικά και αποκλειστικά*** για τον τραυματισμένο εαυτό του και έτσι να ξανακερδίσει το χαμένο του παράδεισο. Τότε όμως είναι ακριβώς που ο άλλος, ο οποίος προσπαθεί να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, προβάλλει ως κόλαση, ως θανάσιμος εχθρός. Ο τρόμος / η τρομοκρατία του (πνευματικού) θανάτου, που έχει το ‘προνόμιο’ να αισθάνεται μόνος ο άνθρωπος από όλα τα έμβια όντα και μάλιστα από τη στιγμή της γέννας του και κυρίως η αίσθηση ότι ο ίδιος έχει αποκόψει τον ομφάλιο λώρο από την πηγή της ζωής και ότι είναι απορριμμένος και από τον ίδιο τον Θεό και Πλάστη του, τον οδηγούν τελικά στην προβολή αυτών των συναισθημάτων στο συνάνθρωπο με ένα φονικό τρόπο που περιγράφεται από τη ***Γένεση*** μονολεκτικά, αλλά φοβερά δραματικά: *καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν* (Γεν. 4, 8). Το καταπληκτικό είναι ότι η Πόλη και ολόκληρος ο πολιτισμός της εφευρίσκονται από τον Κάιν ως ένα τείχος - κρυψώνας από το σκιάχτρο του θανάτου και την αληθινή απανταχού παρουσία του Θεού. Η πρώτη πόλη *Ενώχ* ευρισκόμενη κατέναντι Εδέμ (Γέν. 4, 16) λειτουργεί ως υποκατάστατο του παραδείσου, ουσιαστικά ως όπιο. Αυτή η προσπάθεια αποκορυφώνεται στην από συμφώνου **ύψωση του Ζιγκουράτ / του πύργου της Βαβέλ**, με την επιστράτευση των τελειότερων τεχνολογικών μέσων, προκειμένου, όχι καταρχήν να πολεμηθεί ο Θεός αλλά να υποκατασταθεί το ξύλο της ζωής από ένα τεχνητό εξελιγμένο κέντρο επικοινωνίας και αναφοράς μέσω και μιας ενιαίας «διεθνούς γλώσσας» που τελικά αποδεικνύεται το φυγόκεντρο μνημείο / *σύμ*βολο της διάσπασης. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναγράφηκε πρόσφατα (01.2019) στο Διαδίκτυο: όσο πιο λίγο επικοινωνεί ένα ζευγάρι ή δύο άνθρωποι μέσω Facebook τόσο πιο αυθεντικές είναι οι σχέσεις τους (Επανάληψη σελ. 4) .

Ειδικότερα όσον αφορά στο *Γένεσις* 4:

1. Ενώ στο Γέν. 2 περιγράφεται πώς είναι ο Κόσμος με τον Θεό, στο κεφ. 3-11 πώς γίνονται ή μάλλον ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ τα ίδια ακριβώς πράγματα όταν ο άνθρωπος επιλέξει να ζήσει χωρίς Εκείνον. 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, παρά μόνον στο κεφ. 4 στην περίπτωση του Κάιν (στ. 7. 13). Αυτό αποδεικνύει ότι το «αφήγημα» της πτώσης δεν έχει ολοκληρωθεί με το κεφ. 3 αλλά με το κεφ. 4. 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.
2. Ήδη επί αιώνες η Πτώση συνδέθηκε με τη **βρώση του καρπού** στο κεφ. 3, 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. Στην ίδια *τη Γένεση* η τραγικότητα του ανθρώπου 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.
3. 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 στη «θρησκεία»!
4. Ουσιαστικά όλες αυτές οι συμβολικές περικοπές Γέν. 1-11 γράφτηκαν προκειμένου να **ανα+Γνωσθούν «αντίστροφα»:** ευρισκόμενοι οι ακροατές σε κατάσταση Κρίσης και από-σύνθεσης να ανακαλύψουν ***πού*** και ***πώς*** θα ανα+Καλύψουν την αρμονία τους που δεν είναι απλώς 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!
5. Επίσης η Πτώση ταυτίστηκε **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 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 κληρονομήσει δηλ. στίγμα, χωρίς να έχουμε την ευθύνη. Ο στ. 7 του Ψαλμού 50 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 στο Γέν. 3 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».
6. 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).
7. 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 Του. «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».

Τελικά «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.

Έχοντας υπόψη το Γένεση 3 μπορούμε να προσεγγίσουμε αρτιότερα την πρώτη έκρηξη ενδοοικογενειακής βίας στο Γένεση 4 κε.

1. Ο Κάιν στη *Γένεση* δεν εκπροσωπεί απλώς τους γεωργούς, που από τα πανάρχαια χρόνια βρίσκονταν σε ένταση με τους νομάδες για τη διεκδίκηση του νερού (πηγάδια) και άλλους φυσικούς πόρους. Είναι η «εξέλιξη» του ***κάθε*** Αδάμ. Ο φόνος δεν είναι *μία ακραία* συνέπεια του ανταγωνισμού. Αποτελεί την (κατεξοχήν) συνέπεια της απεξάρτησης από τον Θεό / τη γεννήτρια της ζωής. Απλώς συνήθως δεν μετουσιώνεται σε χειροδικία, αλλά κατεξοχήν σε κατάκριση και σε άλλες μορφές bulling. 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».
2. 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 προς το Γέν. 4 μύθους (Ρωμύλος και Ρέμος). Δεν είναι η «μοιρασιά» το μέγα ζητούμενο ούτε ο «ανταγωνισμός των πλέον αρχέγονων επαγγελμάτων», αλλά το ποιος θα κερδίσει την Ευλογία του Θεού του «δικού Του».
3. **Είναι εμφανής η απουσία διαλόγου μεταξύ των δύο αδελφών και πολύ περισσότερο η συμμετοχή της οικογένειας στην αναφορά θυσίας**. Γενικότερα το όντως *τραγικό* είναι ότι οι άνθρωποι μετά την πτώση τους ενώ θέλουν το Καλό (να θυσιάσουν στον Θεό, να τον «εξευμενίσουν» και να αποκτήσουν την Ευλογία Του), τελικά πράττουν το ύψιστο Κακό, όπως γράφει και ο Παύλος στο Ρωμαίους 7.
4. Πολύ σημαντικά τα λόγια του Θεού προς τον **γεωργό «Κάιν»,** καθώς από τους 16 συνολικά στίχους του κεφ., οι 14 αφορούν στη σχέση Κάιν και Θεού. Ο Κάιν γεννήθηκε μετά από τη δημιουργική παρέμβαση του Θεού «προνομιούχος» - «πρωτότοκος», ήτοι ως ο μελλοντικός ηγέτης της οικογένειας, κληρονόμος διπλής περιουσίας …. Σημειωτέον ότι «Άβελ» σημαίνει «αναπνοή, τίποτε» (ιδιαίτερα στους Ψαλμούς και τον Εκκλησιαστή) και «Κάιν» σημαίνει «σιδεράς, τεχνίτης», ενώ έχουμε και ένα λογοπαίγνιο με το κανά (= αποκτώ [!!!]) του στ. 1, για να δηλωθεί η περιουσία και η δύναμη που αυτό συνεπάγεται.
5. 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 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. Ακόμα όμως και η μάνα γη κράζει για το αίμα!
6. 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. Συγκεκριμένα: *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…
7. 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.
8. 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.
9. 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! Άλλωστε 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 πριν ***και*** μετά τον κατακλυσμό συνοδεύεται με διόγκωση της βίας του ενός απέναντι στον άλλον!]
10. 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.

1. Η περίπτωση Κάιν στην αρχή της *Γενέσεως* μπορεί συνεξεταστεί με την περίπτωση του Ιωσήφ στο τέλος του πρώτου βιβλίου της Βίβλου, όπου κυριαρχούν οι εντάσεις μεταξύ αδελφών (πρβλ. Ησαύ και Ιακώβ). Αυτός (ο Ιωσήφ) στον επίλογο της Γενέσεως 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 και στην Κ.Δ.: «ποιος είναι εκείνος που συγχωρεί αμαρτίες;» (Λουκάς 7, 36-50 [σκηνή συγχώρεσης της πόρνης])

1. Πτόλεμος< πάλλω το δόρυ-αγωνίζομαι, κοπιάζω*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Βλ. το λήμμα Xavier Leon-Dufour, **βία** στο ***Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας***, Έκδοση ‘Άρτος Ζωής’, Αθήνα 1980, 178-183. Επίσης το λήμμα **πόλεμος** 837-842: Στη βία, όπου αρχικά βλέπουμε τη βάναυση καταστροφή, βιασμό, παραβίαση, πρέπει ακόμα ν’ αναγνωρίσουμε και τη ζωτική δύναμη που τη γεννά και που, προκειμένου, να διατηρηθεί, τείνει να καταστρέψει την ίδια τη ζωή. [↑](#footnote-ref-2)
3. Πρβλ. **E.Drewermann**, *Die Spirale der Angst. Der Krieg und das Christentum*, Herder, Freiburg…, 1992, 292 κ.ε. [↑](#footnote-ref-3)
4. Η συλλογή αυτή προέρχεται από το άρθρο του Α.Κ., Η εμφάνιση ενός νέου μεσσιανισμού ‘Ουκ εν τω πυρί ο Κύριος…’, **Εκκλησιαστική Παρέμβαση** 86 (2003), 1.8. [↑](#footnote-ref-4)
5. πρβλ Ωσ. 12, 7: *καὶ σὺ ἐν θεῷ σου ἐπιστρέψεις ἔλεον καὶ κρίμα φυλάσσου καὶ ἔγγιζε πρὸς τὸν θεόν σου διὰ παντός.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Βλ. *Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής*. Τόμος Α’. Αθήναι 1985, 293-297. Το κείμενο είναι το εξής: *Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν͵* ***ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν****;* ***ἐπιθυμεῖτε͵ καὶ οὐκ ἔχετε****· φονεύετε καὶ ζηλοῦτε͵ καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν· μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς· αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε͵ διότι κακῶς αἰτεῖσθε͵ ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε*. ***μοιχαλίδες͵ οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστιν****;* ***ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου͵ ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται.*** *ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει͵ Πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν; μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν· διὸ λέγει͵ Ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται͵ ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ·* ***ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ͵ καὶ φεύξεται ἀφ΄ ὑμῶν· ἐγγίσατε τῷ θεῷ͵ καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν.*** *καθαρίσατε χεῖρας͵ ἁμαρτωλοί͵ καὶ ἁγνίσατε καρδίας͵ δίψυχοι. ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε· ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν. ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου͵ καὶ ὑψώσει ὑμᾶς.* πρβλ. Ησ. 29, 13. Ιερ. 23, 23 Ο’. [↑](#footnote-ref-6)
7. **Ν.Π. Βασιλειάδη**, *Η Παλαιά Διαθήκη στην Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Απάντηση στους κατηγόρους της,* Αθήνα 2002. **M. Κωνσταντίνου**, Το ήθος του … Θεού, *Σύναξη* 84 (2002), 21-34. Στη διεθνή βιβλιογραφία βλ. **K. Berger**, *Wie kann Gott leid und Katastrophen zulassen?* Quell Verlag, Stuttgart 1996. [↑](#footnote-ref-7)
8. Οι ίδιοι οι προφήτες απέφυγαν να κατακρίνουν τον ιερό πόλεμο όσο την ειδωλολατρία και την πορνεία. [↑](#footnote-ref-8)
9. Πρβλ. Δτ. 12, 31. 16, 22. Αμ. 5, 21. Ησ. 1, 14. Μαλ. 1, 2 κ.ε. [↑](#footnote-ref-9)
10. πρβλ. Ησ. 9, 4. 11, 6-10. 32, 17. Μιχ. 4, 1-5. Ωσ. 2, 20. Ζαχ. 9, 10. Ψ. 46, 9-10. [↑](#footnote-ref-10)
11. Πρβλ. K. Koenen, Taeume von einer besseren Welt? Woelfe wohnen bei Laemmern. BiKi 4 (2006) 212-217, 216-217. [↑](#footnote-ref-11)
12. Πρβλ. Α’ Βασ. 18, 17. 25, 28. Ψ.58,9.11. 137,9. 110, 1.6. 144,1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Υπήρχε μάλιστα και **βιβλίο των Πολέμων του Γιαχβέ** (Αρ. 21, 14) και όχι του Ισραήλ, καθώς κάθε νίκη αποδίδεται στη Βίβλο κατά βάση όχι στα ανδραγαθήματα του λαού, αλλά στη θέληση και στη συνδρομή του Θεού. [↑](#footnote-ref-13)
14. Πρβλ. επίσης Β’ Θεσ. 3, 16: Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ο σύγχρονος Γέροντας π.Ιωήλ Γιαννακόπουλος τόνιζε ότι ειρήνη στον κόσμο δεν επιτυγχάνεται με το ‘*αυτός τα έχει, διεκδίκησέ τα*’, αλλά με το ‘*αυτός δεν έχει. Πρόσφερέ του τα πάντα’*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Πρβλ. Ιερ. 6, 14. Μιχ. 3, 5. [↑](#footnote-ref-16)
17. Πρβλ. Σ.Σάκκου, *Η Έρευνα της Γραφής*, Θεσσαλονίκη 1969, 25. αρχιμ. Ι. Κοστώφ, *Οι Πατέρες της Εκκλησίας για τον Πόλεμο και την Ειρήνη,* Αθήναι: Αποστολική Διακονία 1984, 26 κ.ε. [↑](#footnote-ref-17)
18. Στρατιωτική ορολογία χρησιμοποιεί ο Π. στα χωρία Ρωμ 6, 13. Β’ Κορ. 6 7. πρβλ. Α’ Πέ. 4, 1. Πολυκ. 4, 1. Ιγν. 6, 3. Ποιμήν Ερμά 12,2.4 1. QM 6, 15) Βλ. Oepke, ThWNT 5, 300-15. [↑](#footnote-ref-18)
19. πρβλ. Εφ. 2,1. 3,10. Ησ. 11,5. 49, 2. 52, 7. 59, 17 [↑](#footnote-ref-19)
20. πρβλ. Εφ.1,13. 4,21. Ησ.11,5 [↑](#footnote-ref-20)
21. πρβλ. Ησ.49,2. Ωσ.6,5 [↑](#footnote-ref-21)
22. Η υπακοή στους κυρίους, όπως επισημαίνεται στην αμέσως προηγούμενη ενότητα, πρέπει να γίνεται με φόβο και τρόμο, χωρίς προσποιήσεις και υποκρισίες, ενώ η συμπεριφορά των κυρίων να μην είναι απειλητική, αλλά να διέπεται από την επίγνωση ότι υπάρχει δικαιοκρίτης κύριος στον ουρανό. [↑](#footnote-ref-22)
23. Πρβλ. Α’Θεσ. 5, 8:*ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας*. [↑](#footnote-ref-23)
24. 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. [↑](#footnote-ref-24)
25. https://en.wikipedia.org/wiki/Nocebo [↑](#footnote-ref-25)