ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΌΣ, ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εισαγωγικά

Ως θεράπων της *Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης*, θεωρώ ότι μετά από αιώνες κατά τους οποίους πολιτική και θρησκευτική εξουσία δεν πορεύτηκαν απλώς σε συναλληλία αλλά και σε συνεξάρτηση, επιστρέφουμε και πάλι σε μια εποχή (την επονομαζόμενη «ύστερη νεωτερικότητα» ή «μετανεωτερικότητα») κατά την οποία ο Χριστιανισμός καλείται να αντιδράσει σε συνθήκες, που θυμίζουν αρκετά τους πρώτους αιώνες μαρτυρίας της *αποστολικής πίστης* (όπως περιγραφόταν την πρώτη χιλιετία η *Ορθοδοξία*). Η *πίστη* (η οποία τους πρώτους αιώνες χαρακτηρίστηκε και *αθεΐα* ή / και *δεισιδαιμονία*[[1]](#footnote-1)) ανέτειλε όταν για πρώτη φορά υπήρξε παγκοσμιοποίηση της Οικουμένης («Αυγούστου μοναρχήσαντος ἐπὶ της γῆς» Δοξαστικό Εσπερινού Χριστουγέννων) στηριζόμενη στους εξής τρεις πυλώνες: αυτούς της κοινής γλώσσας (τότε ήταν η ελληνική), του ισχυρού νομίσματος (του δηναρίου) και του διαδικτύου, το οποίο «εξασφάλισε» η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στις ηπείρους και τη Μεσόγειο, την «*ἡμετέραν Θάλασσαν*» (Εκαταίος Αποσπ. 1a,1,F.18a.6). Η Pax Romana (Augusta), στηριζόμενη στη φορολογία και τη στρατιωτική μηχανή, ήταν γενικά ένα πατριαρχικό πολυσυλλεκτικό σύστημα με συνεκτικό δεσμό τη λατρεία του Πλανητάρχη και της Αιώνιας Πόλης, που προωθούνταν μέσω των ασημένιων νομισμάτων (δηναρίων), των επιβλητικών ανδριάντων και των εορτών προς τιμήν τους. Ο Χριστιανισμός, ο οποίος αν και αστικό φαινόμενο, κινούνταν γενικά στο «περιθώριο» (καθώς απέδιδε τους όρους *Κύριος – Σωτήρ – Υιός Θεού – Ευαγγέλια,* που αφορούσαν στον Καίσαρα, *αποκλειστικά* σε έναν Εσταυρωμένο από την επίσημη ηγεσία αλλά Αναστημένο Πρόσωπο), αποτελούσε *συνειδητή επιλογή* των μελών του Σώματός του και όχι εκ γενετής κληροδότημα. Για τους πιστούς, ιδίως εκείνους που ακολουθούσαν τον απ. Παύλο, η πίστη στον Κύριο Ιησού, δεν αποτελούσε «αστερίσκο» της εθνοτικής ταυτότητας ενός «εκλεκτού λαού». Συνιστούσε την ύψιστη προτεραιότητα, καθώς η *πίστις Χριστού* (= αφοσίωση στον Χριστό) εκφραζόταν ως η *Οδός* (= πρόταση ζωής), ενώ ως *δείκτης ταυτότητας* όλων (ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, στάτους) όσων είχαν βιώσει *μεταστροφή* και είχαν γευθεί την *καταιγιστική* εμπειρία τού ενός και μοναδικού βαπτίσματος, προβαλλόταν το κοινό τραπέζι - δείπνο.[[2]](#footnote-2)

Πλέον σήμερα, σε έναν Κόσμο, όπου ο Χριστιανισμός *(α)* αντιμετωπίζεται από την πολιτική Εξουσία ως μία από τις πολλές θρησκευτικές Κοινότητες και *(β)* αποτελεί και πάλι *συνειδητή* επιλογή σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό, στο οποίο ο καθένας καλείται να γίνει ο «σκηνοθέτης» της ταυτότητάς του, η στάση των πρωταγωνιστών της Κ.Δ. απέναντι (i) στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της Οικουμένης, (ii) στο «δημόσιο χώρο» - την αγορά (το φόρουμ) της Πόλης και (iii) τη νομή / διαχείριση του Οίκου, νομίζω ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για το ποια μπορεί να είναι η λειτουργικότητα του μαθήματος των Ορθοδόξων Θρησκευτικών στο δημόσιο χώρο και ιδίως το Σχολείο. Εν τέλει η ***ανακάλυψη*** της Καινής Διαθήκης και της Αγίας Γραφής (Α.Γ.) γενικότερα, μπορεί να βοηθήσει ενεργητικά και το θεολογικό κόσμο να αρθρώσει «πολιτικό» λόγο ουσιαστικής ελπίδας. Σημειωτέον ότι επί δεκαετίες στον ορθόδοξο χώρο υπερτονιζόταν η σημασία της Ευχαριστίας (και μάλιστα το β’ μέρος της, ήτοι η Λειτουργία των Δώρων), χωρίς να εκτιμάται αντιστοίχως η σημασία της Λειτουργίας του Λόγου, όπως και η δυναμική της Λειτουργίας *πριν* και *μετά* τη θεία Λειτουργία (ήτοι της ειλικρινούς συγΧώρεσης του «έτερου» και της *μαρτυρίας* / του *μαρτυρίου* στο δημόσιο χώρο *για να ζήσει ο Κόσμος*).

Μετά και τη νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) το ερώτημα είναι το εξής: Πρέπει στο ελληνικό Σχολείο το μάθημα των θρησκευτικών (ΜτΘ) να απευθύνεται μόνον σε ορθοδόξους μαθητές; Όντως έχει θέση στο Πρόγραμμα Μαθημάτων, όπως η ελληνική γλώσσα και η Ιστορία, μαθήματα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την κατανόηση της πολιτισμικής «ταυτότητας» του τόπου;

Καταρχάς στο παρόν άρθρο θα επισημάνω τις νέες προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει η ελληνική Εκπαίδευση τον 21ο αι.. Ταυτόχρονα, θα επιχειρήσω να παρουσιάσω το πόσο «ανοικτή» ήταν ευθύς εξ αρχής η πρωτοχριστιανική Κοινότητα στο δημόσιο διάλογο, αξιοποιώντας ένα αντίστοιχο προσόν των Ελλήνων, το οποίο σήμερα κινδυνεύει να απολεσθεί: την ικανότητα δημιουργικής πρόσληψης οποιοδήποτε καινού θετικού στοιχείου έχει να προσφέρει ο Κόσμος. Γι’ αυτόν το σκοπό αρχικά θα «αναθεωρήσω» ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία καλείται για πρώτη φορά να αντιμετωπίσει στην ελληνική Εκπαίδευση το Μάθημα των Ορθοδόξων Θρησκευτικών (ΜτΘ). Σκοπίμως χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ρήμα («ἀναθεωρῶ»), δανειζόμενος αυτό από τη στρατηγική της παρουσίασης του Χριστιανισμού στην Αθήνα (Πρ. 17, 23) από τον Παύλο, ο οποίος καθ΄ όλη τη δράση του ασκούσε την τέχνη της «προσαρμογής» (*τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω*. Α’ Κορ. 9, 22).[[3]](#footnote-3) Κατόπιν θα επιχειρήσω να αποδείξω ότι όντως το ΜτΘ έχει νόημα στο δημόσιο Σχολείο όχι ως Κατήχηση, αλλά επειδή ήδη από τους πρώτους αιώνες της ύπαρξής του, ο Χριστιανισμός δεν άφησε απλώς ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην ελληνική ιστορία και τη γλώσσα (περιλαμβανομένης και της τέχνης), αλλά ήλθε σε ουσιαστικό διάλογο με τα μεγάλα ερωτήματα του ελληνικού πολιτισμού. Ο τελευταίος επίσης και από τον 1ο έως τον 3ο αι. μ. Χ. διακρινόταν στη Μεσόγειο για τη δίψα στην καινοτομία. Τέλος, στηριζόμενος στην ανοικτότητα, που επέδειξαν οι πρώτοι Κήρυκες της «μωρίας του Κηρύγματος» προς τον δημόσιο Χώρο, θα καταλήξω σε αρχές που καλό θα ήταν να διέπουν την παρουσία του ΜτΘ στο πρόγραμμα του δημόσιου Σχολείου.

Α. Προκλήσεις της Παιδείας στην Ελλάδα κατά την ύστερη νεωτερικότητα

1. **Παιδεία και Επιπολιτισμός:** «Ο όρος «επιπολιτισμός» υποδηλώνει τις μεταβολές, οι οποίες συμβαίνουν σε μια πολιτισμική ομάδα ή σε άτομα, ως αποτέλεσμα επαφής με άτομα άλλων πολιτισμών».[[4]](#footnote-4) Ιδιαιτέρως η ελλαδική Κοινωνία για πρώτη φορά στη Νεότερη Ιστορία των πρώτων («δύσκολων» σύμφωνα και με το ελληνικό απόφθεγμα) «200 ετών» με τους επτά πολέμους, τους τρεις εμφυλίους και τις επτά χρεωκοπίες (1821-2016. Γ. Δερτιλής),[[5]](#footnote-5) γίνεται αποδέκτης ροών ξένων *προσφύγων* και όχι μεταναστών. Στις αρχές του 20ου αι., μέσω της ανταλλαγής πληθυσμών, έφθασαν εξ Ανατολών Έλληνες, ενώ στη δεκαετία του 90, Αλβανοί. Ενώ οι πρώτοι μετέβαλαν την Ελλάδα σε χώρα ομοιογενή με ελληνοορθόδοξο πληθυσμό, οι δεύτεροι ήταν *μετανάστες* παραδοσιακά αδιάφοροι προς τη θρησκεία. Πλέον καταφθάνουν *πρόσφυγες* με θρήσκευμα κατεξοχήν το Ισλάμ. Σύμφωνα με τον J.W. Berry,[[6]](#footnote-6)για να μειωθεί το επιπολιτισμικό στρες, η εκάστοτε χώρα υποδοχής οφείλει να κινηθεί σε δύο άξονες: (α) ναενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών στα κοινάκαι παράλληλα (β) να φροντίσει ***τη διατήρηση της πολιτισμικής της κληρονομιάς****.* Συνεπώς για την Παιδεία τα ζητούμενα είναι σαφή: (α) Η ενσωμάτωση στις τοπικές δομές με σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο και την «ιδιοτροπία» του και (β) η μετάδοση της *ενιαίας, συνεχούς και αδιάσπαστης* πολιτισμικής κληρονομιάς, στην οποία εντάσσεται και η Νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (το επικληθέν *Βυζάντιο*) με βασικό θεμέλιο της μακρόχρονης ζωής της την Ορθοδοξία. Βεβαίως εν προκειμένω πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία άλλων χωρών (π.χ. Γερμανία), οι οποίες ήδη από τη δεκαετία του 60 λειτούργησαν ως τόποι φιλοξενίας ανθρώπων (*μεταναστών* βεβαίως κατά το πλείστον) με θρησκεία το Ισλάμ. Αυτή (η εμπειρία) διδάσκει ότι η ενσωμάτωση των Μουσουλμάνων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι ένα «στοίχημα», το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί.[[7]](#footnote-7)
2. **Παιδεία και Συγκλονισμός:** Δυστυχώς η ανωτέρω μνημονευθείσα «μετάδοση της πολιτισμικής κληρονομιάς» στην ελληνική Εκπαίδευση επί δεκαετίες ***(α)*** συντελείται μέσω της αποστήθισης (χωρίς διάκριση του ουσιώδους από το επουσιώδες) και ***(β)*** δεν αφορά στην *ενιαία, συνεχή και αδιάσπαστη* Παράδοση. Αναλυτικότερα: ***(α)*** Η μέθοδος του ψιττακισμού οδηγεί τους μελλοντικούς Έλληνες πολίτες στο να μην αντιλαμβάνονται την πολιτιστική κληρονομιά ως «χρέος», αλλά ως πηγή απλώς «εθνικής περηφάνιας». Προσωπικά ενθυμούμαι κυριολεκτικά τη «στενοχωρία», που βίωσα μαθαίνοντας τους «φιλολογικούς τύπους» της τραγωδίας Αντιγόνη, χωρίς όμως να αναμετρηθώ ουσιαστικά με τα «μεγάλα ερωτήματα», τα οποία θέτει για την ανθρώπινη ύπαρξη και την κοινωνία της αυτό το όντως συγκλονιστικό κείμενο με την κεντρική ρήση: *Ζω για να αγαπώ*. Το ίδιο «τραγική» (με την ουσία της λέξεως) είναι η εκμάθηση τόσο της ιστορίας όσο και της μητρικής «γλώσσας» (περιλαμβανομένης και της τέχνης). ***(β)*** Όσον αφορά στην *ενιαία, συνεχή και αδιάσπαστη* Παράδοση πρέπει να επισημανθεί η απουσία ουσιαστικής εξοικείωσης του μελλοντικού Έλληνα πολίτη (ο οποίος επί αιώνες ονομαζόταν *Ρωμιός*) με τη φιλολογία των ελληνιστικών χρόνων και των ελληνορρωμαϊκών και μάλιστα τη λατινική, η οποία μαζί με τον Χριστιανισμό και τον ελληνικό πολιτισμό συνιστούν τα τρία θεμέλια του «δυτικού κόσμου». Θεωρώ ότι είναι ζητούμενο ακόμη και στις ημέρες μας ο ***ευρωπαϊκός προσανατολισμός*** της εκπαίδευσης, ο οποίος δεν στηρίζεται στο δίπολο «Ανατολή – Δύση», αλλά εκπορεύεται *και* από τη νευραλγική θέση της Ελλάδος στην Ευρασία και ταυτόχρονα διαλέγεται χωρίς σύνδρομα (κόμπλεξ) κατωτερότητας με τη δυτική παράδοση, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατεξοχήν με τον ιερό Αυγουστίνο, τον Θωμά Ακινάτη και τον Λούθηρο.[[8]](#footnote-8)
3. **Παιδεία και Ψηφιακό Σύμπαν:** Γενικότερα η νέα γενιά, η επονομαζόμενη Ζ, έχοντας παγκοσμίως βιώσει την εποχή *μετά* την Δ’ τεχνολογική Επανάσταση, εκτός από τα θετικά στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, παρουσιάζει «ψηφιακό εθισμό». Χαρακτηριστική κατά την επίσκεψη στον ορθόδοξο Ναό, η προσπάθεια κάποιων μαθητών να διαπιστώσουν αν η εικόνα, που ασπάζονται οι «αρχαιότεροι», *ρολάρει*. Πλέον ο άνθρωπος κινδυνεύει να γίνει το *προϊόν*, το οποίο εμπορεύονται τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι συχνά ο χρήστης καλείται να διαβεβαιώσει: «Δεν είμαι ρομπότ» (πρβλ. «Δεν συναινώ»). Επιπλέον καλλιεργείται μια ψευδαίσθηση παντογνωσίας και παντοδυναμίας μέσω του «έξυπνου» κινητού. Συνεπώς υφίσταται ζήτημα ***χειραγώγησης*** μέσω των ΜΚΔ και ***ετεροκαθορισμού της σκέψης*** μέσω των αλγορίθμων και της τεχνικής νοημοσύνης. Έτσι, όμως, διακυβεύεται η δημοκρατία. Άρα το πρωταρχικό ζητούμενο για την Παιδεία του 21ου αι. παγκοσμίως δεν είναι η συσσώρευση «εγκυκλοπαιδικών» πληροφοριών, αλλά η ανάπτυξη *κριτικής σκέψης* μέσω ***(α)*** της κατανόησης των «ερμηνευτικών κλειδιών», που προσφέρει η «μητρική γλώσσα» (= η ζωντανή παράδοση του τόπου εγκατασποράς), ***(β)*** της ενεργητικής ακρόασης του «άλλου» και ***(γ)*** της δημιουργικής γραφής, στοιχεία τα οποία προϋποθέτουν εκτός των άλλων και παιδεία *λογοτεχνική.* Αναγκαία επίσης είναι η έμφαση στη *βιωματική εμπειρία* και την *καλλιέργεια των συναισθημάτων και των αισθήσεων*, στοιχεία που ατονούν με τις ασώματες επικοινωνίες, οι οποίες ευνοούν σήμερα τις εξαρτήσεις, προσφέροντας διαρκώς *υποκατάστατα* κατεξοχήν στη σφαίρα της σεξουαλικότητας. Βασικό αίτημα είναι σήμερα *η χαρά* αντί της στιγμιαίας απόλαυσης και της ηδονής, που προσφέρουν τα Δίκτυα, διαμορφώνοντας άτομα μοναχικά ή /και υποταγμένα στην αέναη κινητικότητα. Σημειωτέον ότι το μάθημα των Καλλιτεχνικών εν τω σωτηρίω έτει 2020 έχει εξοστρακιστεί από το πρόγραμμα μαθημάτων του Λυκείου, παρότι είναι γνωστό ότι ακονίζει δείκτες ευφυΐας (IQs), οι οποίοι δεν καλύπτονται από το καθιερωμένο επί δεκαετίες εκπαιδευτικό σύστημα .

Δεν γνωρίζω εάν η ***μετά Κορωνοϊό (Κόβιντ) Εποχή,*** η περίοδος δηλ. μετά από την Πανδημία, η οποία αποτέλεσε ένα «ράπισμα» στην αλαζονεία του δυτικού Κόσμου, κατέδειξε τα όρια του ανθρώπου και αναβίωσε την αξία του Οίκου, θα ανατρέψει κάποιους από τους όρους της «πολιτικής ορθότητας», το οποίο ως ρεύμα είχε κυριαρχήσει και στην Εκπαίδευση. Όσον αφορά στην παρουσία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας και την ταυτότητά του, μετά την ένταση, η οποία προκλήθηκε μεταξύ των δύο «τάσεων» και σε κάποια σημεία θυμίζει τον γλωσσικό εμφύλιο στις αρχές του 20ου αι., ο οποίος είχε και έντονη θρησκευτική αναφορά (***Ευαγγελικά***), σημειώνω δύο τινά:

1. Σε δημοσκόπηση στα ελληνικά Πανεπιστήμια,[[9]](#footnote-9) στα τέλη της δεκαετίας του 2010, αναδείχθηκε το γεγονός ότι φοιτητές ***(α)*** αποστασιοποιημένοι από τη λατρευτική ζωή και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, ***(β)*** με μάλλον αρνητική εικόνα σχετικά με τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών κατά τα λυκειακά τους χρόνια, ***(γ)*** στην οικογένειά των οποίων η θρησκεία δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο**,** αν και τηρούν μία κριτική στάση απέναντι στην Εκκλησία, *εντούτοις, δεν επιθυμούν με κανέναν τρόπο να θεωρούνται ότι δεν είναι μέλη της. Θέλουν δηλ. να αισθάνονται ότι ενταγμένοι σ’ αυτήν.* Σημειωτέον ότι σε άλλη παρόμοια δημοσκόπηση περί τα τέλη της *πρώτης* δεκαετίας της τρίτης χιλιετίας (πριν ξεσπάσει η οικονομική Κρίση),[[10]](#footnote-10) η ορθόδοξη πίστη των Νεοελλήνων φοιτητών συνεξαρτιόταν με την εθνοτική ταυτότητα. Πλέον σήμερα (2020), όπως αποδείχθηκε και από την Πανδημία, και η Ορθοδοξία αντιμετωπίζεται ως μία θρησκευτική Κοινότητα. Αυτή η απεξάρτηση της *πίστης* από την πολιτική Εξουσία, η αποδόμηση ενός Χριστιανισμού *Κωνσταντίνειου*, ουσιαστικά αποδεικνύει το πόσο γόνιμη είναι η προαναφερθείσα αναψηλάφηση του αρχέγονου Χριστιανισμού, όπως αυτός αποτυπώνεται καταρχάς στα βιβλία της Καινής Διαθήκης (Κ.Δ.).
2. Ήδη από αντίστοιχες δημοσκοπήσεις (γκάλοπ) στη Γερμανία το 2018,[[11]](#footnote-11) εξήχθη το συμπέρασμα ότι το ΜτΘ είναι απολύτως απαραίτητο σε όλους τους τύπους της Εκπαίδευσης, καθώς διαδραματίζει ουσιαστική επιρροή ρόλο στην εξέλιξη του εφήβου καθώς συντελεί (α) στην εξωτερίκευση θεμελιωδών ερωτημάτων, (β) την απόκτηση νοήματος ζωής και (γ) τη διαμόρφωση ταυτότητας. Συμβάλλει όμως και στην διαμόρφωση πολιτών ικανών στο διάλογο, στην ανοχή και στο σεβασμό τόσο του «άλλου» όσο και του ίδιου του εαυτού. Γι’ αυτό το σκοπό, όμως, πρέπει να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα των εφήβων, αλλά και να προκαλεί «συγκίνηση» σε αυτούς.

Β. Πρωτοχριστιανισμός και ελληνικός Πολιτισμός: Σύζευξη ή «Ενσάρκωση»;

Το πρώτο και κρίσιμο ερώτημα, εάν αξίζει η προσπάθεια να διδάσκεται το μάθημα των *Ορθοδόξων* Θρησκευτικών σε όλους τους μαθητές του ελληνικού δημόσιου Σχολείου, δεν συνδέεται με την κατήχηση, αλλά με το εάν η Ορθοδοξία (κατ΄ αντιστοιχία προς την ελληνική γλώσσα και την ιστορία) συνιστά ***ανεξίτηλο συστατικό της ταυτότητας*** του ***πολιτισμού*** του ελλαδικού χώρου, ο οποίος, όπως ήδη σημείωσα, εντοπίζεται στο κέντρο της Ευρασίας. Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονείται ότι μέχρι την επικράτηση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο, ο *πολιτισμός* επί αιώνες *προερχόταν* εξ Ανατολών (ex oriente lux = φως εξ ανατολών). Γνωστός είναι άλλωστε και ο μύθος της καταγωγής / *αρπαγής* της Ευρώπης από τη Φοινίκη, από την οποία προέρχονται και τα σύμφωνα του ελληνικού αλφαβήτου, *αυτός ο μαγικός ορμαθός των εικοσιτεσσάρων κλειδιών για ένα αμύθητο πνευματικό οπλοστάσιο[[12]](#footnote-12)*, καθώς (το ελληνικό *δημοκρατικό[[13]](#footnote-13)* [αφού μπορεί να γίνει *κτήμα πολλών*] αλφάβητο) διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Υπό τον όρο «ελληνικός πολιτισμός», ο οποίος και πρέπει μέσω της Εκπαίδευσης να μεταδοθεί στους μελλοντικούς πολίτες, εννοώ εκείνους τους ***δείκτες ταυτότητας,*** που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το λαό, ο οποίος κατοικεί στη συγκεκριμένη επικράτεια και ονομάζεται από τους Δυτικούς *Γραικοί* και από τους Ανατολικούς *Ίωνες*. Εννοούμε επίσης κατεξοχήν ***τις προτάσεις ζωής****,* που διαμορφώθηκαν ήδη από τον «σκοτεινό» Ηράκλειτο ως *απαντήσεις* στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου, τα οποία αφορούν στην αρχή, το νόημα και το τέλος της ύπαρξης και της *κοινωνίας* του.

Εν προκειμένω πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Ο αείμνηστος αρχιμ. πατ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος (Θ.),[[14]](#footnote-14) την παραμονή της τόσο καίριας για τη νεότερη ελληνική Ιστορία δεκαετίας του 60, με μια σειρά άρθρων, τα οποία μάλλον δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα αντικείμενο της δέουσας προσοχής, αντέδρασε στην χρήση του όρου «ελληνοχριστιανικός πολιτισμός», καθώς και ο ίδιος ο υποστηρικτής του, ο αείμνηστος Π. Μπρατσιώτης, θεωρούσε ότι η επιρροή του ελληνικού στοιχείου ήταν απλώς και μόνο *μορφολογική*. Παραθέτοντας αποσπάσματα κατεξοχήν από τους τρεις Ιεράρχες, ο συγγραφέας αντέδρασε στην κρατούσα τοποθέτηση ότι το Κήρυγμα *«συζεύχθηκε»* την ελληνική σοφία, θεωρώντας ως μεγάλη απόδειξη της θεϊκής προέλευσής του, το γεγονός ότι ο «λόγος του Σταυρού», παρότι *μωρία* για τους Έλληνες, διαδόθηκε στην *Κοινή Ελληνική* (και όχι τη λόγια γλώσσα της «πνευματικής» ελίτ) Οικουμένη για να την μεταμορφώσει.

Η συγκεκριμένη ένσταση του Θ. έχει δίκαιο ως προς το γεγονός ότι ήδη από την απελευθέρωση του 1821το πρώτο συνθετικό τού ***ελληνο***Χριστιανισμού συνδέθηκε με την καλλιέργεια στο ελληνικό έθνος της αυτοσυνειδησίας ότι ***αυτό*** είναι πλέον ο νέος «περιούσιος λαός», παρερμηνεύοντας και τον επίλογο της δημόσιας δράσης του σαρκωμένου Λόγου στο *Κατά Ιωάννη* (12, 20-26).[[15]](#footnote-15) Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι όλα αυτά τα πολεμικά προς την ελληνική σοφία Κείμενα γράφονται από τους Πατέρες μάλλον ως αντίδραση στην υπερβολική χρήση των «εργαλείων» της φιλοσοφίας από τους αιρετικούς για να ερμηνευθεί η αποκάλυψη του Θεού της έκΠληξης αποκλειστικά με την κοφτερή λεπίδα της λογικής. Αντίστροφα σθεναρή υπήρξε και η αντίδραση στην προσπάθεια του Ιουλιανού να αποκλείσει τους χριστιανούς από τη μόρφωση των νέων, μέσω της γνωστής παραίνεσης από τον Μ. Βασίλειο για μελέτη των *ωφέλιμων* ελληνικών Κειμένων («*Πρὸς τοὺς νέους,*ὅπως*ἂν*ἐξ ἑλληνικῶν*ὠφελοῖντο λόγων*») και της συγγραφής ύμνων στην λόγια γλώσσα από τον άγ. Γρηγόριο τον *Θεολόγο*[[16]](#footnote-16).

Η ιστορική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι, όπως ο Ιησούς έλαβε τη σάρκα του ανθρώπου και δη του Σημίτη του 1ου αι. μ. Χ., έτσι και ο Χριστιανισμός *σαρκώθηκε* σε ένα περιβάλλον, όπου κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός με τον Όμηρο να είναι η «Π.Δ.» και ο Πλάτων με τον Ευριπίδη η «Κ.Δ.» του κόσμου της Μεσογείου. Αυτό συνέβαινε τόσο στην Αιώνια Πόλη και βεβαίως στην Αλεξάνδρεια (την «πολιτιστική πρωτεύουσα» του mare nostrum) όσο και στα ίδια τα Ιεροσόλυμα. Βεβαίως και ο Χριστιανισμός σε όλες τις εκφράσεις του παραμένει *Ιουδαιοχριστιανισμός* (έχοντας αρχικά ως *Γραφή* την Παλαιά Διαθήκη και φορείς *Ιουδαίους* αποστόλους), αλλά ήδη ο Ιουδαϊσμός του 1ου αι. μ. Χ. ήταν πλέον *ελληνιστικός* (Ιουδαϊσμός).[[17]](#footnote-17) Υπό μία έννοια έτσι «ο Γολιάθ είχε λάβει αντεκδίκηση από τον Δαυίδ». Η ίδια η *Α’ Κορινθίους*, η οποία προσδιορίζει το Κήρυγμα του Σταυρού ως *μωρία* για τους Έλληνες, εφαρμόζει στην ίδια επιστολή όλους τους κανόνες της ελληνικής ρητορικής και διαλεκτικής. Σύμφωνα με τον κλασικό φιλόλογο B. Voss, *η ελληνιστική παιδεία χρησιμοποιείται εντονότερα στο έργο εκεί, όπου η κριτική εναντίον της είναι ισχυρότερη.* Καταλήγει: *«αυτό που λαμβάνει εδώ χώρα είναι ο αγώνας για τη διαφύλαξη μιας γνήσιας ιουδαϊκής και χριστιανικής παιδείας μέσα σε έναν όλο και ισχυρότερο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό».*[[18]](#footnote-18)Άλλωστε, η Εκκλησία των Κορινθίων κατά την τέλεση της Σύναξης, μάλλον είχε υιοθετήσει το τελετουργικό του ελληνικού Συμποσίου, πράγμα το οποίο ακολουθεί και ο Παύλος κατά τη συγγραφή της *Α’ Κορινθίους*.[[19]](#footnote-19) Ο ίδιος ο Χριστιανισμός τόσο στη Λατρεία όσο και στις άλλες εκφάνσεις του, *δεν έφερε καινά πράγματα, αλλά έκανε τα πάντα διά του Αγ. Πνεύματος καινά.*[[20]](#footnote-20)

Ίσως και η φράση *ὁ ἔχων* ***ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω*** (Μκ. 4, 9. 23), η οποία απηχεί το κήρυγμα του ιστορικού Ιησού και συνδέεταιμε τηνσυνοπτική παραβολή του Σπορέα όπως και με τη «θεωρία» εκείνου του φιλολογικού είδους, το οποίο προτίμησε ο Κύριος για να μεταγγίσει το μήνυμά Του (της παραβολής), πέρα από το χιούμορ που εμπεριέχει, συνάδει με την εξέχουσα σημασία που δινόταν μαζί με την όραση και **στην ακοή τον 1ο αι**. στο πλαίσιο της ελληνορρωμαϊκής «καλλιέργειας» του ανθρώπου.[[21]](#footnote-21) Η συγκεκριμένη τέχνη καλλιεργήθηκε στον ελληνικό χώρο καταρχήν από τους Πυθαγόρειους και εκτιμάται ιδιαιτέρως και από τον **Πλούταρχο** ακριβώς τον αιώνα που διαδίδεται το Ευαγγέλιο στη Μεσόγειο. Μάλιστα αυτός ο μεσοπλατωνικός *φιλόσοφος*, ο οποίος χρημάτισε *ταυτόχρονα* και *ιερέας* των Δελφών, υποστηρίζει ακριβώς όπως και ο Κύριος Ιησούς, πόσο σημαντικές είναι οι *προϋποθέσεις* του ακούοντος (έλλειψη φθόνου από τη μία πλευρά και δουλικού θαυμασμού από την άλλη), όχι απλώς για να ψυχαγωγηθεί, αλλά για να καθαρθεί / ιαθεί μετά από ένα ακρόαμα, ασκώντας αυτοκριτική κατ’ ιδίαν. Στον επίλογο τού *Περί τοῦ ἀκούειν* (το οποίο με τη σειρά του κατακλείει την τριάδα των *παιδαγωγικών* έργων του[[22]](#footnote-22)) υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι το χωρίο «ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται», σημειώνοντας τα εξής επίκαιρα και στις ημέρες μας: *Το μυαλό δεν είναι ένα βάζο που πρέπει να γεμίσει. Είναι σαν ένα δεμάτι ξύλα,* ***που θέλει ένα προσάναμμα μόνο για ν’ ανάψει η φλόγα της αναζήτησης κι η λαχτάρα για την αλήθεια****. Όπως όταν πάει κανείς να ζητήσει φωτιά από τον γείτονα, και βρίσκοντας εκεί στο τζάκι αναμμένη μια μεγάλη και λαμπρή φωτιά, κάθεται για ώρα και ζεσταίνεται. Με τον ίδιο τρόπο, πηγαίνοντας κανείς σε κάποιον άλλο για να «μεταλάβει τον λόγο», δεν αντιλαμβάνεται ίσως ότι πρέπει ο ίδιος να ανάψει ένα δικό του φως και να διαμορφώσει δική του σκέψη, παρά να κάθεται χαρούμενος και να ακούει, επειδή τον θέλγει η ακρόαση. Κι αυτά που διδάσκεται, του δίνουν εξωτερικά μια λάμψη. όμως τη μούχλα εντός του και το σκοτάδι της ψυχής δεν τα ’χει θερμάνει ούτε τα ’χει αποδιώξει με τη δύναμη της φιλοσοφίας. Αν λοιπόν χρειάζεται μια συμβουλή για το πώς να ακούει κανείς τη διδασκαλία, η συμβουλή είναι να θυμάται ότι ταυτόχρονα με τη μάθηση πρέπει να ασκείται στην έρευνα και ανακάλυψη (την «εὔρεσιν»), έτσι ώστε να μη γίνεται κάτοχος γνώσεων πληροφοριακού ή σοφιστικού χαρακτήρα, αλλά γνώσεων, που τις οφείλει στη δική του νόηση και στη φιλοσοφία, έχοντας ως βασική αρχή για το* ***καλώς ζην το καλώς ακούειν.***[[23]](#footnote-23) Βεβαίως εν προκειμένω ο Χριστιανισμός θα πρόσθετε στην ακοή όχι τόσο την προσωπική ανακάλυψη, αλλά την πράξη – άσκηση των εντολών για να βιωθεί η αποκάλυψη του Λόγου (Λκ. 6, 47).

Παρακάτω θα επιχειρήσω να αποδείξω ότι αυτό που έδωσε στον ελληνικό πολιτισμό τη δυνατότητα όχι απλώς επιβίωσης, αλλά άσκησης παιδείας και δυνατότητα αέναης καλλιέργειας, δεν ήταν η αναπόληση ενός δοξασμένου παρελθόντος, όπως συμβαίνει σήμερα. Αντιθέτως: (α) η ανοικτότητα όπως και η καινοτομία, το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτισμού και στην εποχή της έλευσης του Κυρίου, έδωσε στη νέα Πίστη τη δυνατότητα να μεταφυτευθεί στην Ευρώπη. (β) Αυτό βεβαίως συνέβη διότι ταυτόχρονα και ο Χριστιανισμός ήδη από τις απαρχές του δεν δίστασε και διά του Κυρίου Ιησού και διά του Παύλου να καταθέσει τη μαρτυρία του στον δημόσιο χώρο με *παρρησία* χρησιμοποιώντας τη «γλώσσα» του ακροατή και προσλαμβάνοντας ό,τι θετικό διέθετε ο Κόσμος και δη ο παγκοσμιοποιημένος.

Ελληνισμός και Καινοτομείν στους ελληνορρωμαϊκούς Χρόνους και στην ύστερη Αρχαιότητα

Ο Χριστιανισμός *σαρκώθηκε* σε ένα *ελληνικό* περιβάλλον τον 1ο-3ο αι. μ. Χ., διότι αυτό (το περιβάλλον) σε αντίθεση με τους άλλους πολιτισμούς της εποχής του, ήταν ανοικτό προς το καινούργιο. Υπό αυτήν την έννοια ήταν διαδεδομένο και το σύνθημα (μότο) ότι οι *Έλληνες είναι πάντα παιδιά,*[[24]](#footnote-24) αν και στο πλαίσιο μιας οξείας κριτικής που δέχθηκε ο Ελληνισμός (βλ. κατωτέρω). Αυτή (η κριτική) τεκμηριώνεται με τα εξής κείμενα:

* Διόδωρος Σικελιώτης (80 π. Χ. – 20 π. Χ.): *παρὰ μὲν γὰρ τοῖς Χαλδαίοις ἐκ γένους ἡ τούτων φιλοσοφία παραδέδοται͵ καὶ παῖς παρὰ πατρὸς διαδέχεται͵ τῶν ἄλλων λειτουργιῶν πασῶν ἀπολελυμένος. διὸ καὶ γονεῖς ἔχοντες διδασκάλους, ἅμα μὲν ἀφθόνως ἅπαντα μανθάνουσιν͵ ἅμα δὲ τοῖς παραγγελλομένοις προσέχουσι,* ***πιστεύοντες βεβαιότερον****. ἔπειτ΄ εὐθὺς ἐκ παίδων συντρεφόμενοι τοῖς μαθήμασι, μεγάλην ἕξιν περιποιοῦνται διά τε τὸ τῆς ἡλικίας εὐδίδακτον καὶ διὰ τὸ πλῆθος τοῦ προσκαρτερουμένου χρόνου.* ***παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησιν ὁ πολλοῖς ἀπαρασκεύως προσιὼν, ὀψέ ποτε τῆς φιλοσοφίας ἅπτεται͵ καὶ μέχρι τινὸς φιλοπονήσας, ἀπῆλθε περισπασθεὶς ὑπὸ βιωτικῆς χρείας****· ὀλίγοι δέ τινες ἐπὶ φιλοσοφίαν ἀποδύντες,* ***ἐργολαβίας ἕνεκεν* *παραμένουσιν ἐν τῷ μαθήματι*͵** ***καινοτομοῦντες ἀεὶ περὶ τῶν μεγίστων δογμάτων καὶ τοῖς πρὸ αὐτῶν οὐκ ἀκολουθοῦντες.*** *τοιγαροῦν οἱ μὲν βάρβαροι διαμένοντες ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ βεβαίως ἕκαστα λαμβάνουσιν͵ οἱ δ΄ Ἕλληνες τοῦ κατὰ τὴν ἐργολαβίαν κέρδους στοχαζόμενοι* ***καινὰς αἱρέσεις κτίζουσι****͵ καὶ περὶ τῶν μεγίστων θεωρημάτων ἀλλήλοις ἀντιδοξοῦντες, διχονοεῖν ποιοῦσι τοὺς μανθάνοντας καὶ τὰς ψυχὰς αὐτῶν* ***πλανᾶσθαι͵******τὸν πάντα βίον ἐν αἰώρᾳ γινομένας*** *καὶ μηδὲν ὅλως πιστεῦσαι δυναμένας βεβαίως· τὰς γοῦν ἐπιφανεστάτας αἱρέσεις τῶν φιλοσόφων εἴ τις ἀκριβῶς ἐξετάζοι͵ πλεῖστον ὅσον εὑρήσει διαφερούσας ἀλλήλων καὶ περὶ τῶν μεγίστων δοξῶν ἐναντία δοξαζούσας.* ***Οἱ δ΄ οὖν Χαλδαῖοι τὴν μὲν τοῦ κόσμου φύσιν ἀίδιόν φασιν εἶναι καὶ μήτε ἐξ ἀρχῆς γένεσιν ἐσχηκέναι μήθ΄ ὕστερον φθορὰν ἐπιδέξεσθαι͵ τὴν δὲ τῶν ὅλων τάξιν τε καὶ διακόσμησιν θείᾳ τινὶ προνοίᾳ γεγονέναι͵ καὶ νῦν ἕκαστα τῶν ἐν οὐρανῷ γινομένων οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδ΄ αὐτομάτως ἀλλ΄ ὡρισμένῃ τινὶ καὶ βεβαίως κεκυρωμένῃ θεῶν κρίσει συντελεῖσθαι.*** (*Ιστορική Βιβλιοθήκη* 2.29.4 - 30.2). Ο Έλλην ιστορικός από τη Σικελία κατηγορεί τους Έλληνες, όχι μόνον για το γεγονός ότι τα τέκνα τους δεν «υιοθετούν» από μικρά την πατρογονική φιλοσοφία, αλλά και για το ότι όσοι τελικά την επιλέγουν, παραμένουν στα μαθήματα ένεκα εργολαβίας (= κερδοσκοπίας) και συνεχώς καινοτομούν χωρίς να ακολουθούν πιστά τους αρχαιότερους. Έτσι δημιουργούν αιρέσεις, οι οποίες διαφωνούν μεταξύ τους και τελικά όλος ο βίος *πλανάται* μετεωριζόμενος *σε μια κούνια* (***ἐν αἰώρᾳ***)***.***
* Την ίδια με τον Διόδωρο κατηγορία των Ελλήνων ως *νεωτεροποιών* εκτοξεύει και ο Σύρος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ιάμβλιχος (250-325 μ.Χ.): *Οὐ γὰρ ἀφ΄ ὧν ἂν ἡμεῖς πάθωμεν͵ τοὐναντίον δὲ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῖς θεοῖς ὁρμώμενοι τὰς προσφόρους αὐτοῖς λέξεις κατὰ φύσιν προσφέρομεν· οὐδ΄ ἐναντίας ποιούμεθα περὶ τοῦ θείου τὰς ἐννοίας ᾗ αὐτὸ τῷ ὄντι διάκειται· ἀλλ΄ ᾗπερ ἔχει φύσεως͵ καὶ ὡς τετυχήκασι τῆς περὶ αὐτοῦ ἀληθείας οἱ πρῶτοι καταστησάμενοι τοὺς νόμους τῆς ἱερᾶς ἁγιστείας͵ οὕτως ἐν αὐτοῖς ἐμμένομεν· εἴπερ γάρ τι τῶν ἄλλων τῶν ἱεροπρεπῶς νομίμων͵ καὶ τὸ ἀμετάπτωτον αὐτοῖς συναρμόζει·* ***καὶ δεῖ τὰ τῶν παλαιῶν εὐχῶν͵ ὥσπερ ἱερὰ ἄσυλα͵ τηρεῖσθαι κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως͵ μήτε ἀφαιροῦντάς τι ἀπ΄ αὐτῶν μήτε προστιθέντας τι αὐταῖς ἀλλαχόθεν.*** *Σχεδὸν γὰρ καὶ τοῦτο αἴτιον νυνὶ γέγονε τοῦ πάντα ἐξίτηλα καθεστηκέναι καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὰ τῶν εὐχῶν͵* ***διότι μεταβαλλόμενα ἀεὶ διὰ τὴν καινοτομίαν καὶ παρανομίαν τῶν Ἑλλήνων οὐδὲν παύεται. Φύσει γὰρ Ἕλληνές εἰσι νεωτεροποιοὶ καὶ ᾄττοντες φέρονται πανταχῇ͵*** *οὐδὲν ἔχοντες ἕρμα ἐν ἑαυτοῖς· οὐδ΄ ὅπερ ἂν δέξωνται παρά τινων διαφυλάττοντες͵ ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὀξέως ἀφιέντες͵ πάντα κατὰ τὴν ἄστατον εὑρεσιλογίαν μεταπλάττουσιν·* ***βάρβαροι δέ͵ μόνιμοι τοῖς ἤθεσιν ὄντες͵ καὶ τοῖς λόγοις βεβαίως τοῖς αὐτοῖς ἐμμένουσιν·*** *διόπερ αὐτοί τέ εἰσι προσφιλεῖς τοῖς θεοῖς καὶ τοὺς λόγους αὐτοῖς προσφέρουσι κεχαρισμένους· διαμείβειν τε αὐτοὺς κατ΄ οὐδένα τρόπον οὐδενὶ ἀνθρώπῳ θεμιτόν ἐστιν*. (*Περί Μυστηρίων* 8.1.7). Ουσιαστικά ο Ιάμβλιχος μεταγράφει αρνητικά το διαχρονικό χαρακτηριστικό της γόνιμης πρόσληψης του ελληνικού πολιτισμού, που επισημαίνει *ο Πλάτων στην περίφημη Επινομίδα του* (**ὅ,τι περ ἂν Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται.** 988ε), με την εξής μομφή: *οὐδ΄ ὅπερ ἂν δέξωνται παρά τινων διαφυλάττοντες͵ ἀλλὰ καὶ τοῦτο* ***ὀξέως ἀφιέντες****͵ πάντα* ***κατὰ τὴν ἄστατον εὑρεσιλογίαν μεταπλάττουσιν****.*
* Αντιθέτως προς τον Ιάμβλιχο, ο Ευσέβιος Καισαρείας (265 – 339 μ.Χ.) στο πλαίσιο της ***Ευαγγελικής Προπαρασκευής*** θα σημειώσει για τους Έλληνες**,** κάτι που τελικά θα σφραγίσει την Παιδεία του άρτι γεννηθέντος Βυζαντίου[[25]](#footnote-25): *καὶ οὗτος δὲ ὁ Πλάτων* ***τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ Πυθαγορείοις σχολάσας*** *οὐ μόνῃ τῇ παρὰ τούτοις ἠρκέσθη διατριβῇ͵ λέγεται δὲ ἀπᾶραι εἰς Αἴγυπτον καὶ τῇ τούτων φιλοσοφίᾳ πλεῖστον ἀναθεῖναι χρόνον. τοῦτό τοι καὶ αὐτὸς τοῖς βαρβάροις πολλαχοῦ τῶν ἰδίων λόγων μαρτυρεῖ͵* ***εὖ μοι δοκεῖ ποιῶν καὶ τὰ κάλλιστα ἐμπορεύεσθαι εἰς φιλοσοφίαν*** *παρὰ τῶν βαρβάρων εὐγνωμόνως οὐκ ἀπαρνούμενος. ἀκοῦσαι δ΄ οὖν αὐτοῦ πολλαχοῦ μὲν πάρεστιν͵ οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν Ἐπινομίδι͵ Σύρων ὁμοῦ καὶ Αἰγυπτίων ὧδέ πη μνημονεύοντος· Τούτου δ΄ αἴτιος ὁ πρῶτος ταῦτα κατιδών͵ βάρβαρος ὤν. παλαιὸς γὰρ δὴ τόπος ἔθρεψε τοὺς πρώτους ταῦτα ἐννοήσαντας* ***διὰ τὸ κάλλος τῆς θερινῆς ὥρας****͵ ἣν Αἴγυπτός τε Συρία θ΄ ἱκανῶς κέκτηται. ὅθεν καὶ πανταχόσε καὶ δεῦρο ἐξήκει͵ βεβασανισμένα χρόνῳ μυριετεῖ τε καὶ ἀπείρῳ. Καὶ ὑποβὰς ἑξῆς ἐπιλέγει*· ***Λάβωμεν δὴ ὡς ὅ τι περ ἂν Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι͵ κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται*** (10.4.20-22).[[26]](#footnote-26)
* Ο μόνος Έλλην (αν και Σύρος στην καταγωγή) συγγραφέας της Κ.Δ., ο Λουκάς στις *Πράξεις,* παρουσιάζει τους Αθηναίους να παραχωρούν «βήμα» στον απόστολο των εθνών Παύλο στον Άρειο Πάγο να διασαφηνίσει το Κήρυγμα περί Ιησού και Ανάστασης, χωρίς στο τέλος να τον «καταδικάσουν», όπως αντιθέτως είχαν πράξει στο παρελθόν με τον Σωκράτη. Απευθυνόμενος προς τον ευγενή Θεόφιλο, ο Λουκάςσχολιάζει*:* *Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον* (17, 21). Ο Norden σημειώνει με έμφαση ότι αυτό το χωρίο είναι ό,τι πιο αττικό έχει γραφτεί στην Κ.Δ..[[27]](#footnote-27) Βεβαίως στο τέλος δεν είχε επιτυχία η Δημηγορία. Ο «σπόρος» όμως είχε ήδη δράσει, καθώς επισημαίνονται από τον συγγραφέα οι απαρχές του Χριστιανισμού στο κλεινόν άστυ (Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Δάμαρις και κάποιοι άλλοι. 17, 34). Ίσως ο Λουκάς γενικότερα παραλληλίζει την παρουσία του περεγρίνου Παύλου στους Αθηναίους και με εκείνη (την παρουσία) του ανατολίτη Ζήνωνα,[[28]](#footnote-28) μέσω του οποίου καθιερώθηκε η επικρατούσα τον 1ο αι. Σχολή των Στωικών, δάνεια των οποίων διαπιστώνουμε και στα βιβλία των Μακκαβαίων όπως και στην αρεοπαγιτική Ομιλία του Π..
* Ο ίδιος ο Αλεξανδρινός **Φίλων[[29]](#footnote-29)** στο *Βίο Μωυσή* (1:22)[[30]](#footnote-30) για την παρουσία του δικού του «ήρωα» (του Μωυσέως) στο παλάτι του Φαραώ σχολιάζει τα εξής: ***πολλὰ γὰρ αἱ μεγάλαι φύσεις καινοτομοῦσι*** *τῶν εἰς ἐπιστήμην· καὶ καθάπερ τὰ εὐεκτικὰ τῶν σωμάτων καὶ πᾶσι τοῖς μέρεσιν εὐκίνητα φροντίδων ἀπαλλάττει τοὺς ἀλείπτας οὐδὲν ἢ βραχέα παρέχοντας τῶν εἰς ἐπιμέλειαν, ὥσπερ καὶ γεωργοὺς τὰ εὔβλαστα καὶ εὐγενῆ δένδρα βελτιούμενα δι᾽ ἑαυτῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον* ***εὐφυὴς ψυχὴ προαπαντῶσα τοῖς λεγομένοις ὑφ᾽ αὑτῆς μᾶλλον ἢ τῶν διδασκόντων ὠφελεῖται*** *καὶ λαβομένη τινὸς ἐπιστημονικῆς ἀρχῆς κατὰ τὴν παροιμίαν "ἵππος εἰς πεδίον" ὁρμᾷ*. Μάλιστα στο *Παιδικό Ευαγγέλιο του Θωμά* (2ος αι. μ. Χ.**)** το παιδίον Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται να προβληματίζεται για το νόημα του παραδεδομένου αλφαβηταρίου και να αντιδρά με βία στη βία, που ασκούνταν ως ο κατεξοχήν τρόπος επιβολής της αυθεντίας τότε του διδασκάλου[[31]](#footnote-31) κατά την εκπαίδευση των ανηλίκων[[32]](#footnote-32). Βεβαίως στο απόκρυφο, η εκδήλωση βίας μεταστοιχειώνεται προοδευτικά στην γνωστή στον Ιησού εκδήλωση φιλανθρωπίας.

Το ανωτέρω στοιχείο της καινοτομίας ανήκει στο DNA του ελληνικού πολιτισμού ίσως ένεκα του δεσμού αυτού του λαού **με τη θάλασσα** και μάλιστα με τηλεκάνη της ανατ. Μεσογείου (όπου οι αποστάσεις με πλοίο είναι μικρές συγκριτικά με εκείνες των νησιών π.χ. του Ειρηνικού),όπως και μετη μετακίνηση. Και στη γλώσσα *(α)* οι Έλληνες δημιούργησαν κάτι μοναδικό στην Ιστορία της δυτικής ανθρωπότητας, το αλφάβητο. Εν προκειμένω έχουμε περί το 1.000 π. Χ. *πρόσληψη* του «φοινικικού» (βορειο)σημιτικού συμφωνικού αλφαβήτου, στο οποίο προστίθενται τα χαρακτηριστικά στην ελληνική λαλιά φωνήεντα. Έτσι έχουμε τ**η γονιμοποίησηκαι τελικά τη συστηματοποίηση του ξένου** με τη διατύπωση γραμματικών κανόνων.Σημειωτέον ότι οι Έλληνες πάντα είχαν τη συνείδηση της ξενικής - βαρβαρικής προέλευσης εκείνου του βασικού κορμού του «συστήματος» (= αλφαβήτου) που έμελλε να μεταμορφώσει την ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. *(β)* Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι στην ελληνική *περίπτωση* οι χαρακτήρες της γραφής / του αλφαβήτου χαρακτηρίζονται από τη «γεωμετρία» - «συμμετρία». Τα ανωτέρω «στοιχεία» ζωγραφίζουν ανάγλυφα την *τέχνη* του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος με τη σειρά του μετακενώνεται σε ολόκληρη τη γηραιά Ήπειρο κατέχοντας (με τον αντίστοιχο κινεζικό) το προνόμιο μιας ζωντανής παρουσίας της «γλώσσας» επί χιλιετίες[[33]](#footnote-33).

Η ανωτέρω ανοικτότητα των Ελλήνων στο ξένο και την καινοτομία, οδήγησε στο να χαρακτηρίζονται στη Μεσόγειο, όπως ήδη αναφέρθηκε, αιώνια «παιδιά».

Διόδωρος Σικελιώτης: *Τί ποτέ ἐστιν ὃ λέγω͵ διηγήσομαι. ζητητέον ἐστί͵ πότερον Ἕλλην ὁ λέγων ἢ βάρβαρος καθόλου. πολλὴ γὰρ διαίρεσίς ἐστι καὶ διάκρισις Ἑλληνικοῦ ἤθους καὶ βαρβαρικοῦ. εὑρήσεις γὰρ ἀγροικότερα τὰ βαρβαρικὰ ἤθη καὶ τραχύτερά πως καὶ ἔχοντά τινα* ***αὐθάδειαν͵*** *ὥπερ καὶ ὁ Πλάτων τὸν Αἰγύπτιον λέγοντα εἰσάγει·* ***ὦ Σόλων Σόλων, Ἕλληνες ἀεὶ παῖδες ἐστέ, μάθημα δὲ οὐδὲν ἔχετε χρόνῳ πολιόν*** (11.4).

Πρόκειται για σύμβολο, το οποίο χρησιμοποίησε παραδόξως και ο Ιησούς Χριστός σε μία από τις ριζοσπαστικές κινήσεις του: καθ΄ οδόν προς το Πάθος ο Κύριος τοποθέτησε το ***παιδί*** ως μοντέλο στο επίκεντρο του «κύκλου» του για να αισθητοποιήσει το εναλλακτικό έθος – ήθος της μαθητείας Του ως «αντεστραμμένης πυραμίδας».[[34]](#footnote-34) Πιθανότατα, όμως, όπως αποδεικνύεται και από τη συνάφεια της περικοπής (Μκ. 8,22-10,52), η κίνησή του αυτή συνδέεται και με τη δήλωση της ανοικτότητας που οφείλουν να έχουν οι «ακόλουθοί» Του στο μέλλον της ερχόμενης Βασιλείας.

Χριστιανισμός και Δημόσιος Χώρος στους ελληνορρωμαϊκούς Χρόνους

Βεβαίως και η ανωτέρω προσέγγιση Χριστιανισμού και ελληνικού πολιτισμού, δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι ο έλλην λόγος ήταν «ανοικτός» στο καινό και το ξένο, αλλά και στο ότι η «*Οδός*» (έτσι ονομάζεται αρχικά ο Χριστιανισμός [Πρ.9, 2]) από την αρχή της σποράς της στον παγκοσμιοποιημένο Κόσμο της Μεσογείου, δεν «ομφαλοσκοπούσε» ούτε μεταβλήθηκε σε ένα «γκέτο εκλεκτών», αλλά παρουσιάστηκε επίσης «ανοικτή» στα ποικίλα ρεύματα του περιβάλλοντος και σε ό,τι θετικό διασώζει ο Κόσμος ένεκα της μοναδικής συνεχούς (ανα)δημιουργίας του από τον Θεό της αγάπης και της ελευθερίας.

1. Έτσι σε ένα από τα αρχαιότερα ντοκουμέντα του Χριστιανισμού «στο Α’ Κορ. 14 ο απόστολος των εθνών φροντίζει ιδιαίτερα για την εικόνα της χριστιανικής Κοινότητας προς εκείνους «τους απίστους και ιδιώτες»[[35]](#footnote-35) (οι δύο όροι εναλλάσσονται στους στ. 23-24), οι οποίοι **εισέρχονται εκ των υστέρων** στη σύναξη, εφόσον δηλ. ήδη έχει συνέλθει ***ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ***. Αυτό το γεγονός προϋποθέτει ότι η *κατ’ οίκον* Σύναξη (η οποία αυτοχαρακτηριζόταν με τον πολιτικό όρο *Εκκλησία*) όχι μόνον δεν είναι ερμητικά κλειστή προς τους έξω («outsiders»), αναπτύσσοντας μια disciplina arcani αντίστοιχης των ***μυστηριωδών θεολογιών*** (ήτοι *τελετουργιών,* που παριστάνονταν / επιτελούνταν *συμβολικώς* και μέσω ύμνων *των ευρημάτων καθ’ ὑπόνοιαν* ή *αλληγορίαν* μυούσαν στην αληθεστέρα γνώση)[[36]](#footnote-36). Αντιθέτως καλείται να εξακτινώνει *καλή* εικόνα και μαρτυρία με το ήθος / τη στάση της στο περιβάλλον της. *Για τον Π. δεν υφίσταται κατηγοριοποίηση των χριστιανών αλλά μόνον κατηγορίες χαρισμάτων που γεύονται όλοι οι πιστοί ως* ***ισότιμα*** *μέλη του ενός Σώματος* ***του Χριστού****[[37]](#footnote-37) και εκφράζονται με τέτοιο τρόπο («ευσχημόνως και κατά τάξιν») ώστε να προκύπτει ωφέλεια και για τους εντός* ***και για τους εκτός Εκκλησίας****.*

Ήδη Α’ Κορ. **5, 9** ο Π. σημειώνει ότι ουδέποτε τους κάλεσε να απομακρυνθούν από το αμαρτωλό περιβάλλον: *Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις****, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.*** Με την ίδια στοχοθεσία γράφεται ειδικά το Α’ Κορ. 7,[[38]](#footnote-38) όπως και το κύκνειο άσμα της παύλειας θεολογίας: οι Ποιμαντικές Επιστολές. Εκεί καταπολεμείται η προσπάθεια κάποιων «πνευματικών» για φυγή από τον κόσμο και την ιστορία (μέσω της τεχνητής αναβίωσης ενός απολεσθέντος παραδείσου [4, 1 κε.]) και ως δημιουργία του Θεού *προσλαμβάνεται* ακόμη και στον *Καθρέφτη του Επισκόπου* (3, 1 κε.) ό,τι θετικό διαθέτει και το πολιτικό *περιβάλλον* (πρβλ. Καθρέφτες Ηγεμόνων)[[39]](#footnote-39).Άλλωστε και στα τελικά Έσχατα, όπως αυτά περιγράφονται στην *Αποκάλυψη*, δεν αναμένεται η επάνοδος της χαμένης Εδέμ, αλλά η κατάβαση μιας καινής *Πόλης* («αντιΒαβέλ» - Ιερουσαλήμ).

Ο Παύλος, έχοντας ανατραφεί στην Ταρσό αλλά μάλλον μη έχοντας σπουδάσει στη *δευτεροβάθμια* και *τριτοβάθμια* Εκπαίδευση της εποχής του[[40]](#footnote-40), όπως έχω αποδείξει σε άλλο άρθρο, δεν δίστασε να καινοτομήσει, υιοθετώντας τον κώδικα (τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να παραλληλίσει με το σημερινό Lap Top) αντί του ογκώδους ειληταρίου και αξιοποιώντας πλήρως το Διαδίκτυο και την Κοινή Ελληνική.[[41]](#footnote-41) Αυτό άλλωστε που διέκρινε τον Χριστιανισμό, ο οποίος διακήρυττε ο απόστολος των Εθνών, από τον διαδεδομένο στον ελληνορρωμαϊκό κόσμο Πλατωνισμό είναι το εξής: ενώ ο Πλάτων στην *Πολιτεία* του (!) με το μύθο του σπηλαίου[[42]](#footnote-42) καταδεικνύει ότι το νόημα της ελληνικής παιδείας είναι να απελευθερώσει τον *δεσμώτη* άνθρωπο από το *σκοτεινό ενθάδε* και τα «είδωλα» των όντων, ο Παύλος κήρυττε την *Οδό* (όπως ονομαζόταν αρχικά ο Χριστιανισμός), όχι για να «σωθεί η ψυχή» μας μετά θάνατον, αλλά για να έλθει ο Ουρανός και η Βασιλεία του στη Γη προσλαμβάνοντας και μεταμορφώνοντας μέσω της αλληλοπεριχώρησης τη *σάρκα* του πολιτισμού, έστω κι αν ανάγεται στον αδελφοκτόνο Κάιν. Δυστυχώς επί αιώνες ο Χριστιανισμός παρερμηνεύτηκε ωσάν να ήταν *πλατωνισμός για τις μάζες*.

Ένας άλλος κίνδυνος, που προξενούσε «αιρέσεις» και εμπόδιζε το άνοιγμα του Χριστιανισμού σε ολόκληρη την Οικουμένη, δεν προερχόταν από την εισαγωγή «χριστιανών δύο ή τριών ταχυτήτων» αλλά από τον «πρωτοεθνοφυλετισμό». Ενώ στην πρώτη περίπτωση οι πρωταγωνιστές των φατριών ήταν μάλλον χριστιανοί εξ εθνών εξοικειωμένοι με σχήματα «προκοπής»[[43]](#footnote-43), στη δεύτερη το πρόβλημα εκπορευόταν από ιουδαιοχριστιανούς μπολιασμένους με την νοοτροπία του «έθνους του εκλεκτού - περιούσιου (< «περιποίηση» = απόκτηση και εξασφάλιση»). Με το δεύτερο θέμα ασχολήθηκε η Αποστολική Σύνοδος μάλλον στις αρχές του 49 μ. Χ..

ΙΙ. Αλλά και τον 2ο αι. μ. Χ. με τους Απολογητές κυριολεκτικά αγωνίστηκαν να διατυπώσουν και να προσφέρουν την αποκεκαλυμμένη αλήθεια στη «γλώσσα» της δεύτερης σοφιστικής.

Ενώ ο Τάκιτος (*Χρον.* 15.44.3), ο Πλίνιος ο Νεότερος (*Επ.* 10.96.8) και άλλοι κατηγορούν τον Χριστιανισμό ως *δεισιδαιμονία* ή και *αθεΐα* (αφού δεν θυσίαζαν στους θεούς), από άλλους αντιμετωπίζεται ως φιλοσοφική σχολή έστω κι αν κηρύττεται κατά βάσιν σε γυναίκες και χειρώνακτες (Κέλσος 3.44β. 50. 55β). Έτσι στην περίπτωση του Χριστιανισμού συμβαίνει κάτι αδιανόητο για την αρχαιότητα: **η σύνθεση λατρείας και φιλοσοφίας.[[44]](#footnote-44)** Μία λατρεία / θρησκεία, η οποία συνοδεύεται από λογική εμβάθυνση του αντικειμένου της και ανάπτυξη θεολογίας, που αφορά σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού (μέσω του κηρύγματος και της κατήχησης) και όχι μόνον στους πεπαιδευμένους συνιστά μοναδικό φαινόμενο στην εποχή της. Έτσι εξηγείται ο θαυμασμός του Μάρκου Αυρηλίου το 2ο αι. μ. Χ. ενώπιον χριστιανών, οι οποίοι ενώ δεν έχουν το οπλοστάσιο ενός λογίου, συμπεριφέρονται όπως οι φιλόσοφοι, αφού τιθασεύουν τα πάθη και δεν φοβούνται το θάνατο ενώ οι γυναίκες συμπεριφέρονται ως άνδρες. 3) Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του Χριστιανισμού είναι ο **υπερτοπικός οικουμενικός και ταυτόχρονα διαδικτυακός (διαδραστικός) χαρακτήρας του**. Σε αντίθεση προς τα κολλέγια οι τοπικές Εκκλησίες δημιούργησαν υπερτοπικές δομές κάτι που πραγματώνεται αρχικά με τις παύλειες Επιστολές και κατόπιν με τις Συνόδους. Αυτό συμβαίνει διότι στο Χριστιανισμό όπου διακηρύσσεται η πίστη σε ένα Θεό προσωπικό και μάλιστα Πατέρα (γεγονός που δεν απαντά σε άλλα κινήματα της εποχής) η πολιτισμική / εθνοτική και η θρησκευτική ταυτότητα δεν είναι άρρηκτα συνυφασμένες. Έτσι αναπτύχθηκε η έννοια της οικουμενικής ιεραποστολής σ’ έναν κόσμο όπου οι μεταστροφές δεν είχαν το νόημα εγκόλπωσης μιας παγκόσμιας αλήθειας αλλά της επιλογής του εκάστοτε κατάλληλου ιατρού.[[45]](#footnote-45)

1. Το ανωτέρω παράδειγμα ακολούθησαν και **ο Αθηναίος Κλήμης με τον Ωριγένη στην Αλεξάνδρεια**. Ιδίως ο δεύτερος «δεν απεσύρθη στην έρημο[[46]](#footnote-46) προκειμένου να ζήσει τον *θεωρητικό βίο*. Αντιθέτως περί το 210 κι ενώ είχε πουλήσει όλα τα έργα της θύραθεν γραμματείας του πατέρα του (όχι μόνο για να εισπράττει ως ημερήσια σύνταξη τέσσερεις οβολούς [το μίνιμουμ επιβίωσης] αλλά ίσως διότι τα θεωρούσε υποδεέστερα της Α.Γ. αφού πίστευε ότι *ο Πλάτων αντέγραψε τον Μωυσή*) εργαζόμενος ως γραμματοδιδάσκαλος στο *Διδασκαλείο*, δε δίστασε να εμβαθύνει στην ελληνική φιλοσοφία στον Αμμώνιο, εντασσόμενος στον ιδιαίτερο κύκλο κάποιου που είχε συνειδητά αρνηθεί το Χριστιανισμό χάριν της ελληνικής φιλοσοφίας*[[47]](#footnote-47)*. Ο ίδιος ο Ωριγένης μετά το μαρτύριο του πατέρα «υιοθετήθηκε» από μια πλούσια αριστοκράτισσα, η οποία φιλοξενούσε στα σαλόνια της κύκλους αιρετικούς – γνωστικούς και ορθόδοξους. Το *τῶν ἱερῶν λόγων διδασκαλεῖον (που ονομαζόταν και διδασκαλεῖον τὸ τῆς κατηχήσεως, τῆς ἱερᾶς πίστεως* και ως *ἡ κατ’ Ἀλεξάνδρειαν κατήχησις, τῆς κατηχήσεως* *διατριβή)* δεν ήταν απλώς ένα «κατηχητικό» σχολείο όπου προετοιμάζονταν τα υποψήφια μέλη της Εκκλησίας, αλλά ένα forum, όπου συζητούσαν άνδρες και γυναίκες ειδωλολάτρες, αιρετικοί και χριστιανοί σχετικά με τον Θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο. η ερμηνευτική τέχνη του Ωριγένη δεν προσδιορίστηκε μόνον από την ιδιοσυγκρασία και την αγωγή του, αλλά και από τις φιλοσοφικές και θεολογικές προκλήσεις που είχε ν’ αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη εποχή που έζησε κι έδρασε[[48]](#footnote-48).

Σημειωτέον ότι ο προαναφερθείς μεσοπλατωνικός φιλόσοφος Κέλσος αποτυπώνει στο έργο του την ευρέως διαδεδομένη στους εθνικούς λόγιους κύκλους του άποψη ότι η χριστιανική πίστη δεν ήταν *μετά λόγου και γνώσεως* (βασισμένη δηλ. στην έρευνα και στη γνώση), αλλά *ψιλή δεισιδαιμονία* που γοήτευε ανθρώπους κατώτερης πνευματικής, κοινωνικής και επαγγελματικής στάθμης. Ιδιαίτερα η Π.Δ. εκλαμβανόταν ως συνονθύλευμα ανόητων μύθων *παραπλήσιων τοῖς παραδιδομένοις ταῖς γραυσὶν* (4.39)[[49]](#footnote-49). Ήδη όμως ο Φίλων, τον οποίο είχε υπόψη τόσο ο Κέλσος όσο και ο Ωριγένης, είχε με τα έργα του επιχειρήσει να μην κοινοποιήσει απλώς *κατά γράμμα* τα αφηγήματα της Π.Δ. αλλά να τα μεταφέρει στη «γλώσσα» της παγκοσμιοποιημένης εποχής. Έτσι στα έργα του παρουσιάζει τον ίδιο τον Γιαχβέ να απευθύνεται με αμεσότητα σε πρώτο Πρόσωπο, ο ίδιος (ο Φίλων) επιχειρεί ψυχολογικές παρατηρήσεις για τα κίνητρα των ηρώων της Βίβλου, καλύπτοντας τα λεγόμενα *αφηγηματικά κενά* και γενικότερα προβαίνει σε έμμεσους παραλληλισμούς της Αιγύπτου του Μωυσέως με εκείνη της εποχής του *ζωντανεύοντας* τον αγιογραφικό λόγο.

Συνεπώς ανήκει στην πεμπτουσία του Χριστιανισμού ο «διάλογος» με τον δημόσιο Χώρο, και όχι ο αυτοεγκλεισμός σε μία κλειστή Κοινότητα, ο οποίος και βιολογικά προκαλεί άλλωστε τον μαρασμό και θάνατο. Αυτός ο διάλογος εδράζεται σε δύο βασικά δόγματα της *Πίστεως Χριστού*:

(α) Τα πάντα δημιουργήθηκαν από τον Κύριο της Εξόδου, όχι από τον αναγκασμό της Τύχης / Μοίρας ή την ανία, αλλά ελεύθερα και ένεκα αγάπης ώστε να υπάρχει ο «έτερος», ο οποίος με τον οποίο ο Θεός των Πατέρων θα διαλέγεται. Ο ίδιος ο άνθρωπος στην αφήγηση της Δημιουργίας είναι προϊόν διαλόγου ενός Θεού ***τριαδικού*** - συντροφικού και σύμφωνα με τον άγ. Γρηγόριο Νύσσης στο *Περί Κατασκευής του Ανθρώπου* έργο του, είναι *πλασμένος έτσι* ώστε να διαλέγεται με το περιβάλλον του.

(β) Η ίδια η σάρκωση του Κυρίου προϋποθέτει ότι ο Λόγος προσέλαβε (όχι απλώς το *σώμα* αλλά) τη *σάρκα*. Βεβαίως ο ουσιαστικός διάΛογος συνεπάγεται την πρόσληψη και τη μεταμόρφωση της «γλώσσας» της καθημερινότητας του εκάστοτε παρόντος, το οποίο (παρόν) εκλαμβάνεται ως «καιρός» - ευκαιρία ζωής ή θανάτου. Αυτό έπραξαν (i) ο Κύριος, ομιλώντας κατεξοχήν με παραβολές, (ii) οι Ευαγγελιστές γράφοντας στην Κοινή ελληνική λαλιά, ακόμη και (iii) οι αποστολικοί Πατέρες, οι οποίοι προσέλαβαν τη ρητορική και τη φιλοσοφία για να αποδείξουν ότι ο Χριστιανισμός απευθύνεται και στους λογίους. Σημειωτέον ότι ήδη στις αρχαίες πρωτοχριστιανικές Ομολογίες Πίστης (όπως στο Α’ Κορ. 8) ανατρέπεται το βασικό για όλα τα ιουδαϊκά ρεύματα σύνθημα: **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 εἴδει Νόμων.* 4.159*.* πρβλ. *Αρετ.* 35. *Περὶ τῆς κατὰ Μωυσέα Κοσμοποιίας* 170-171)[[50]](#footnote-50).

Γ. Η Αγία Γραφή και το σύγχρονο Δημόσιο Σχολείο

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τόσο ο Ελληνισμός όσο και ο αρχέγονος Χριστιανισμός κατά την πρώτη στην Ιστορία παγκοσμιοποιημένη εποχή του 1ου αι. μ. Χ. κατάφεραν να αλληλοπεριχωρηθούν και κατόπιν να ασκήσουν επί μία και πλέον χιλιετία παιδευτικό ρόλο στην Οικουμένη, επειδή ακριβώς ήταν «συστήματα» ανοικτά στο διάλογο και με το δημόσιο χώρο και με το αληθινά καινό (το καινούργιο). Αυτό αποτελεί ένα ζητούμενο σήμερα.

Ήδη με άρθρο μου[[51]](#footnote-51) έχω επισημάνει τη σημασία της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής (Α.Γ.) στη δημόσια Εκπαίδευση του 21ου αι., καθώς αυτή (η Βίβλος) είναι ένα αυθεντικό σχολείο *πολυφωνίας* (με τα *τέσσερα* Ευαγγέλια, τα *εναλλακτικά* «Πάτερ Ημών», τα *ποικίλα* Ιδρυτικά λόγια της θείας Ευχαριστίας), *αντιφωνίας* και *διαλόγου* ουσιαστικού, άσκησης της κριτικής σκέψης ακόμη και διατύπωσης της διαμαρτυρίας προς τον ίδιο τον Θεό για το κακό και την αδικία, όπως όμως και δοξολογικής *συμφωνίας*, καθώς Αυτός εμφανίζεται ως λυτρωτής - ελευθερωτής. Επίσης αρκετά βιβλία της Καινής Διαθήκης (όπως το *Κατά Μάρκον* και το δίτομο έργο του *Λουκά*) έχουν ανοικτό τέλος, προκειμένου να το συμπληρώσουν με τη ζωή τους οι ακροατές. Σε αντίθεση προς τους *Βίους των Αγίων*, η Α.Γ. προβάλλει στους νέους μοντέλα – πρότυπα «γήινα» (αντρικά *και* γυναικεία) με πτώσεις και αναταράξεις, οι οποίες συντελούν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση ταυτότητας. Αυτά ανταποκρίνονται στη σύγχρονη δίψα για πρότυπα μη εξιδανικευμένα όπως επίσης και για έξοδο από τα είδωλα της όποιας πατρικής εστίας και άνοιγμα προς το άγνωστο.

Επίσης ας μην λησμονούμε οι περιοχές της εύφορης ημισελήνου (της εγγύς και της μέσης Ανατολής), οι οποίες σχετίζονται με την «εγκυκλοπαίδεια» του βιβλικού Κειμένου, συναρπάζουν και σήμερα τα παιδιά και τον Indiana Jones, που κρύβεται μέσα τους και μπορούν (οι αφηγήσεις) να τους οδηγήσουν σε έναν «δεύτερο πλου» ή «παλινωδία. Ἀλλωστε πλέον υποστηρίζεται η **συγγένεια της πρώιμης Ελλάδας με την αρχαία Εγγύς Ανατολής.[[52]](#footnote-52)**

Επιπλέον η Βίβλος αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης αρκετών περικοπών του Κορανίου, το οποίο ασπάζονται μαθητές της δημόσιας Εκπαίδευσης. Συνεπώς επί τη βάσει βιβλικών περικοπών μπορεί να διεξαχθεί γόνιμος διάλογος στην Τάξη. Ας σημειωθούν βεβαίως τα εξής: (α) η Αγία Γραφή μεταφράστηκε στη γλώσσα του εκάστοτε λαού, ενώ το Κείμενό της υπόκειται σε λεπτολόγο Κριτική, καθώς παραδίδεται σε ένα μοναδικό για την παγκόσμια φιλολογία πλήθος χειρογράφων. (β) Στην ορθόδοξη Εκκλησία η Π.Δ. ακούγεται μέσω της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα λογίων της Αλεξάνδρειας, η οποία μάλιστα περιβλήθηκε και με «θεοπνευστία». Αυτή η μετάφραση δεν αποτέλεσε *κατά λέξιν* απόδοση του εβραϊκού Κειμένου στην ελληνική, αλλά μία ελεύθερη σε πολλά σημεία «μεταγραφή» του θεολογικού και ηθικού μηνύματος της συγκεκριμένης Διαθήκης για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Οικουμένης της Μεσογείου.[[53]](#footnote-53) Αντιθέτως το Κοράνι ακούγεται από τους Μουσουλμάνους απανταχού της γης πάντα στη «θεϊκή» αραβική γλώσσα και δεν υπάρχει «κριτική έκδοση» αυτού. Σε κάθε περίπτωση και τα δύο βιβλία παραδίδουν κοινές Παραδόσεις, όπως η θυσία του Αβραάμ και η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο. Προσωπικά βίωσα κατά τη *μετάφραση του βιβλίου του Γκνίλκα*[[54]](#footnote-54) πόσο αποκαλυπτική καταρχάς για τη δική μου πίστη ήταν η *συνοπτική* εξέταση κοινών μοτίβων στα ιερά βιβλία των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών.

Βεβαίως δεν πρέπει να λησμονείται κατά την παιδαγωγική αξιοποίηση των βιβλικών περικοπών στην τάξη, ότι αυτές (οι περικοπές) πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «μέλη» ενός αρμονικού συνόλου (το οποίο είναι το εκάστοτε βιβλίο) και ως ακούσματα – προσκλήσεις σε μια ζωντανή Σύναξη, η οποία κετεξοχήν μέσω της Ευχαριστίας βιώνει την Πορεία μέσω της σύγχρονης «ερήμου» και του χάους των κάθε λογής «ασώματων» δικτύων προς τη Γη της Επαγγελίας. Συνεπώς οι περικοπές δεν είναι παρά εισαγωγές – «ουβερτούρες» για συμμετοχή σε ένα Δείπνο και τη δημόσια δράση – μαρτυρία για να σωθεί ολάκερος ο κόσμος.

Σε προγενέστερο κείμενό μου («σχόλιο» σε συλλογικό Τόμο)[[55]](#footnote-55)είχα καταλήξει στα εξής σημεία, όπου σήμερα διαμορφώνεται και στη γηραιά ήπειρο μια συμ***φωνία*** (consensus) για την χρησιμότητα της διδασκαλίας του ΜτΘ στο δημόσιο Σχολείο:

Πρώτον, το Μάθημα των Θρησκευτικών αντιμετωπίζει τη θρησκευτική διάσταση ως θεμελιώδη συνιστώσα αυτού που αποκαλούμε σήμερα «γενική παιδεία». *Δεύτερον,* το ΜτΘ δεν βλέπει τον μαθητή αποκομμένο από την πολιτισμική του συνάφεια, ούτε και τον αφήνει αβοήθητο στο δύσκολο έργο της ανάπτυξης της κριτικής του σκέψης. *Τρίτον,* το ΜτΘ δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει στους μαθητές απλώς και μόνο τη δυνατότητα κατάκτησης ορισμένων γνώσεων· πολύ περισσότερο έχει να τους προτείνει έναν τρόπο θέασης των πραγμάτων, μία προσέγγιση στο μυστήριο της ανθρώπινης ζωής και της σχέσης με τον Θεό και τους συνανθρώπους· και ως εκ τούτου, φέρει τη δυνατότητα να εμπνέει τους νέους ανθρώπους.» Άλλωστε υφίστανται τέσσερεις μορφές λογικότητας με τη Θρησκεία να ανήκει στην έσχατη, τη λογικότητα, που διερευνά το νόημα της ζωής και δεν παρουσιάζει κάποιον άλλον κόσμο, *αλλά τον ίδιο κόσμο ως κάποιον άλλον από εκείνον που παρουσιάζουν με τη δική τους οπτική γωνία οι θετικές επιστήμες*. Επίσης η θρησκευτική παιδεία απελευθερώνει τον άνθρωπο από τις απαιτήσεις περί τελειότητας που τελικά τον επιβαρύνουν. Πεδίον δόξης λαμπρόν διανοίγεται στη μέθ*οδο*, η οποία θα συνδυάσει την ομολογιακή ταυτότητα με την οικουμενική αλληλοκατανόηση, υιοθετώντας την προοπτική κατανόησης της «θρησκείας» εκ των έσω και ταυτόχρονα εκ των έξω.

Κατεξοχήν για τον ελλαδικό Χώρο, βάσει και της προηγηθείσας ανάλυσης των συνθηκών που επέτρεψαν τους πρώτους αιώνες στον Χριστιανισμό να εξακτινώσει την πρόταση ζωής του στην Οικουμένη, συμπεραίνονται τα εξής: (α) αξίζει και ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, αντί να αναπολούν «παλιές ένδοξες εποχές», να αξιοποιήσουν δημιουργικά το παρόν, προσλαμβάνοντας ό,τι θετικό έχει να προσφέρει ο Κόσμος χωρίς ταυτόχρονα να χάνουν το όραμα του όντως Καινού των τελικών Εσχάτων, το οποίο (καινό) δεν εκπορεύεται από το όποιο «κλειστό σύστημα» αλλά άνωθεν από τον προσωπικό Θεό της έκΠληξης, ο οποίος είναι συντροφικός – τριαδικός. Ιδίως τα αφηγήματα της Αγίας Γραφής, η οποία λειτουργεί ως πραγματικό Facebook («βιβλίο Προσώπων») χωρίς ρετούς (= επιδιόρθωση), μπορούν να συμβάλουν κατεξοχήν στην έξοδο προς τον «άλλον» (με άλφα μικρό αλλά και κεφαλαίο) και την ανακάλυψη των αβυσσαλέων διαστάσεων του Εαυτού. (β) Βεβαίως ο διάλογος με το τώρα και τον δυτικό κόσμο προϋποθέτει μία Ευρώπη, η οποία θα ανακτήσει την πολιτισμική της ταυτότητα, στην οποία εντάσσεται και ο Χριστιανισμός και οι απαντήσεις του στα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης συν-ύπαρξης. Η γηραιά ήπειρος είναι ίσως η μόνη περιοχή τον πλανήτη, η οποία ένεκα και των ενοχών, που δημιούργησαν σε αυτήν η αποικιοκρατία και το ολοκαύτωμα, εν ονόματι της πολυπολιτισμικότητας, αρνείται να αναδείξει τους δείκτες της ταυτότητάς της. Μόνον έτσι, όμως, έχοντας «μητρική γλώσσα» θα μπορέσει να διαλεχθεί γόνιμα με το Ισλάμ όπως και με τις άλλες προκλήσεις, οι οποίες θα αναδειχθούν στην μετά Κορωνοϊό εποχή.

1. Τάκιτος (*Χρον.* 15.44.3), Πλίνιος ο Νεότερος (*Επ.* 10.96.8). [↑](#footnote-ref-1)
2. Βεβαίως γενικότερα το φαινόμενο «θρησκεία» κατά τον 1ο αι. μ. Χ. δεν αποτελούσε «ιδιωτικό χόμπι» του Σαββατοκύριακου, αλλά ήταν άρρηκτα συνυφασμένη με την πολιτική, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό. Είχε ως πυρήνα τη θυσία (στη λογική του δούναι και του λαβείν κατεξοχήν με την πάτρωνα θεότητα). Το τελετουργικό, όμως, που εκτυλισσόταν συνήθως εκτός του Ναού, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τις κοινωνικές εκδηλώσεις (social events) της οικογένειας ή της πόλης, που αρκετά συχνά επίσης πραγματοποιούνταν σε ένα από τα εστιατόρια του Ναού. Επίσης το σύνηθες ήταν ο πολυθεϊσμός αντί του μονοθεϊσμού, που *τυπικά* επικρατεί σήμερα, όπως επίσης και ο τότε *πατριαρχικός* κόσμος (ο οποίος δέσποζε έναντι της ατομικής ταυτότητας και των δικαιωμάτων του πολίτη) γενικότερα σεβόταν το *αρχαίο* ως αυθεντικό, αντί του μέλλοντος και της ταχύτητας που κυριαρχούν σήμερα. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ερχόμενος σε αυτήν, αρχικά ένοιωσε παροξυσμό για την ειδωλολατρία της πόλης της Σοφίας. Κατόπιν, εξετάζοντας προσεκτικά τα «σεβάσματα» και διαλεγόμενος καθημερινά, καταλήγει στον έπαινο των ακροατών του. Ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στην Αθήνα: *Η πρώτη συνάντηση Χριστιανισμού και Ελληνισμού*. Αθήνα: Έννοια 2019, 278. [↑](#footnote-ref-3)
4. Κ. Μπαλή, Ο Επιπολιτισμός στη Μετανάστευση και την Προσφυγιά. [https://tomorrownews.gr/ellada/2539-o-epipolitismos-sti-metanastefsi-kai-sti-prosfygia-tis-katerinas-bali. Ημερ. Ανάκτησης 21.12.2020](https://tomorrownews.gr/ellada/2539-o-epipolitismos-sti-metanastefsi-kai-sti-prosfygia-tis-katerinas-bali.%20Ημερ.%20Ανάκτησης%2021.12.2020). Σχετικές διατριβές είναι οι εξής: Α. Χαλιάπα, *Η Ενσωμάτωση των Μεταναστών στην Ελλάδα. Η Προβληματικής της δεύτερης Γενιάς*. Αθήνα 2009. Α. Καρακώστα, *Επιπολιτισμός και συμπτώματα κατάθλιψης και στρες σε νέους ενήλικους μετανάστες στην περιοχή της Αθήνας*. Αθήνα 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Αθήνα: Πόλις 2017. Πρβλ. Στ. N. Καλύβας, *Καταστροφές και Θρίαμβοι: οι 7 Κύκλοι της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.* Αθήνα: Παπαδόπουλος 2015. [↑](#footnote-ref-5)
6. J.W. Berry, Understanding and Managing Multiculturalism: Some Possible Implications of Research in Canada. *Psychology and Developing Societies* (1991) 17-49. Immigration, acculturation and adaptation. *Applied Psychology: An International Review* 46 (1997) 5-34. A psychology of immigration. *Journal of Social Issues* 57 (2001) 615-631. Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations* 29 (2005) 697-712. [↑](#footnote-ref-6)
7. F. Schweitzer, Jugend, Religion und Religionsunterricht. Stand und Perspektiven religionsbezogener Jugendforshung. Zur Einordnung der Studie. *Jugend – Glaube – Religion* (**Schweitzer, F. et al. [2018**] βλ. υποσημείωση 13), 40-57. [↑](#footnote-ref-7)
8. ### Ιδίως τη δεκαετία του 70 και του 80, μέσω και των νεορθοδόξων, εξιδανικεύτηκε ο Μακρυγιάννης, ο οποίος παρά τα θετικά σημεία της προσωπικότητάς του, στράφηκε με μένος ενάντια στους «Φραγκοφορεμένους» ακόμη και στον ίδιο τον Κ. Παπαρηγόπουλο, ο οποίος ως Κωνσταντινουπολίτης συναριθμούνταν στους *ετερόχθονες* Έλληνες. Ο πατήρ Ν. Λουδοβίκος εν προκειμένω χρησιμοποιεί τον όρο *Ελληνοδυτικός*. *Η ανοικτή ιστορία και οι εχθροί της. Η άνοδος του Βελούδινου Ολοκληρωτισμού*. Αθήνα: Αρμός 2020.

   [↑](#footnote-ref-8)
9. Athanasios Stogiannidis, Konstantinos Georgiadis, Dimitra Gkoutziomitrou, Ioanna Grigoraki, Ioannis Mpoitsis, *School of Theology Students’ views on New Curriculum for Religious Education at State Schools in Greece. An empirical study.Σύνθεσις – Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ / Journal of the Faculty of Theology A.U.TH*. 8 (2019) 294-327. [↑](#footnote-ref-9)
10. # Μ. Λιάγκη, Η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και πίστης του παιδιού και του εφήβου. Μία συμβολή στην αγωγή και την εκπαίδευση με την αρωγή των λόγων του οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. *Θεολογία* 85 (2014) 167-213. http://scholar.uoa.gr/makoulia/publications/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%86%CE%AE%CE%B2%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AF%CE%B1

    [↑](#footnote-ref-10)
11. F. [Schweitzer](https://www.waxmann.com/waxmann-autoren/waxmann-autor/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Bperson%5D=PER101715&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Person&cHash=b1dc42306c0c258918a79f5cfffda66a), & G. [Wissner](https://www.waxmann.com/waxmann-autoren/waxmann-autor/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Bperson%5D=PER112207&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Person&cHash=809512fe72ae2e33afec37b41bc77036) & A. [Bohner](https://www.waxmann.com/waxmann-autoren/waxmann-autor/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Bperson%5D=PER112208&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Person&cHash=2abf16ece11ebe047c90777a720ff942) & R. [Nowack](https://www.waxmann.com/waxmann-autoren/waxmann-autor/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Bperson%5D=PER112209&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Person&cHash=bf5d52cdfc2d549c4c290189d0309f51) & [Gronover](https://www.waxmann.com/waxmann-autoren/waxmann-autor/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Bperson%5D=PER105745&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Person&cHash=328dc214950417472d0a966af1081362) M. & R. [Boschki](https://www.waxmann.com/waxmann-autoren/waxmann-autor/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Bperson%5D=PER110479&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Person&cHash=bec36df02a828f930e995545ea22ea11), *Jugend – Glaube – Religion. Eine Repräsentativstudie zu Jugendlichen im Religions- und Ethikunterricht*. Reihe: [Glaube – Wertebildung – Interreligiosität](https://www.waxmann.com/waxmann-reihen/?no_cache=1&tx_p2waxmann_pi2%5Breihe%5D=REI100266&tx_p2waxmann_pi2%5Baction%5D=show&tx_p2waxmann_pi2%5Bcontroller%5D=Reihe&cHash=803c4c2002315a544837222a8c3e7afc) Band 13, Münster: Waxmann 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Κ. Μπουραζέλη, Ρωμαιοκρατία και Τουρκοκρατία ή παιδεία και αναίρεση της ήττας στην ιστορία του Ελληνισμού. Πανηγυρικός εκφωνηθείς στο ΕΚΠΑ την 25η. 3. 2007. Τον ευχαριστώ διότι μου απέστειλε την Ομιλία, ενώ ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Σημειώνει συγκεκριμένα ο συγγραφέας στον επίλογο της Ομιλίας του:: *Επί αιώνες οι διαδοχικές, λειτουργικά πρωτεϊκές αλλά και πάντα αναγνωρίσιμες μορφές του Ελληνισμού αντέτασσαν με καρτερία και αυτοπεποίθηση στα ξίφη, τις λόγχες και τα κάθε είδους όπλα που τον είχαν γονατίσει, το ταπεινό του αλφαβητάρι: αυτό τον μαγικό ορμαθό των εικοσιτεσσάρων κλειδιών για ένα αμύθητο πνευματικό οπλοστάσιο, την βασική του γραμμή άμυνας και αναδίπλωσης, απ΄ όπου θα κατόρθωνε σταδιακά, με τη σταλακτιτική επιμονή της αφοσίωσης και τη σταθερή αναγνώριση της πολιτισμικής αξίας του, να ανακτά το χαμένο έδαφος, να γίνεται απαραίτητος στους κατακτητές του, και τελικά να συγκυβερνά μαζί τους εν όλω ή εν μέρει ή να διεκδικεί και να επιβάλλει μάλιστα την αυτονομία του.* [↑](#footnote-ref-12)
13. # Γ. Μπαμπινιώτης,Το ελληνικό αλφάβητο: Ένα διανοητικό και πολιτιστικό επίτευγμα. https://www.babiniotis.gr/e1640-globulet14060-2d7-da0f-a23listwork-/304listwork/

    [↑](#footnote-ref-13)
14. *Άρθρα, Μελέται, Επιστολαί*. Εν Αθήναις 1986, 11-78 [↑](#footnote-ref-14)
15. Σ. Δεσπότη, Η Κλήση των Μαθητών και η Συνάντηση των Ελλήνων στο *Κατά Ιωάννη*. *Στα Βήματα του Αποστόλου Βαρνάβα. Χαριστήριος τόμος προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’ για τα τριάντα χρόνια αρχιερατικής του διακονίας* (επιμ.: Σ. Φωτίου) Λευκωσία 2008, 197-211. [↑](#footnote-ref-15)
16. ### Πρβλ. και το έργο «Χριστός Πάσχων» ως μία συρραφή έργων αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Βλ. Κώστας Καρασαββίδης, Ο Χριστός Πάσχων στα μαθηματάρια του 18ου αι. μ.Χ. και η πρώτη ελληνική έκδοση του έργου (1846). https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/252

    [↑](#footnote-ref-16)
17. Κ. Ζάρρα, Οράματα Μεταθανάτιου Μέλλοντος: Ο μύθος του Ηρός στον Πλάτωνα και η πρώιμη χριστιανική εσχατολογία. *'Αγία Γραφή και Ελληνική Λογοτεχνία.* Συνέδριο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας με θέμα (Δεκέμβριος, 2016). Αθήνα 2018, 9 - 19. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hans-Josef Klauck, Die apokryphe Bibel (16): ***Eπιστολογραφία και αρχαία χριστιανική γραμματεία: επιστολικό πλαίσιο και επιστολές στα Ψευδοκλημέντια κείμενα.*** <https://biblicalstudiesblog.blogspot.com/2009/03/klauck-die-apokryphe-bibel-16.html> [↑](#footnote-ref-18)
19. *Η ιεραποστολική Περιοδεία του Παύλου στον Ελλαδικό χώρο* *(Μακεδονία - Αχαΐα – Ασία).* Αθήνα: Ουρανός 2010, 175. [↑](#footnote-ref-19)
20. π. Α. Σμέμαν, *Η Λατρευτική Αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία*. Λάρνακα: Σηματωρός 1989, 110. [↑](#footnote-ref-20)
21. Αυτό βεβαίως και απηχεί την Ομολογία Πίστεως του Ισραήλ («Ἄκουε Ἰσραὴλ»), ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ακοή, σε αντίθεση προς την όραση, η οποία κυριαρχούσε στην Ιωνία. [↑](#footnote-ref-21)
22. Το πρώτο είναι το *Περί παίδων ἀγωγῆς* και το δεύτερο *Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν*. [↑](#footnote-ref-22)
23. Η μετάφραση προέρχεται από τον ιστότοπο <https://hellenica.blogspot.com/2020/03/Plutarch.s-Ethics-peri-tou-akoyein-apospasma-anexartisia-tis-ekpaideysis.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Hellenica+(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC)&m=1> Το πρωτότυπο Κείμενο είναι το εξής: *οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς ἀποπληρώσεως ἀλλ΄ ὑπεκκαύματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται͵ ὁρμὴν ἐμποιοῦντος εὑρετικὴν καὶ ὄρεξιν ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν. ὥσπερ οὖν εἴ τις ἐκ γειτόνων πυρὸς δεόμενος͵ εἶτα πολὺ καὶ λαμπρὸν εὑρὼν αὐτοῦ καταμένοι διὰ τέλους θαλπόμενος͵ οὕτως εἴ τις ἥκων λόγου μεταλαβεῖν πρὸς ἄλλον οὐκ οἴεται δεῖν φῶς οἰκεῖον ἐξάπτειν καὶ νοῦν ἴδιον͵ ἀλλὰ χαίρων τῇ ἀκροάσει κάθηται θελγόμενος͵ οἷον ἔρευθος ἕλκει καὶ γάνωμα τὴν δόξαν ἀπὸ τῶν λόγων͵ τὸν δ΄ ἐντὸς εὐρῶτα τῆς ψυχῆς καὶ ζόφον οὐκ ἐκτεθέρμαγκεν οὐδ΄ ἐξέωκε διὰ φιλοσοφίας. Εἰ δεῖ τινος οὖν πρὸς ἀκρόασιν ἑτέρου παραγ γέλματος͵ δεῖ καὶ τοῦ νῦν εἰρημένου μνημονεύοντας ἀσκεῖν ἅμα τῇ μαθήσει τὴν εὕρεσιν͵ ἵνα μὴ σοφι στικὴν ἕξιν μηδ΄ ἱστορικὴν ἀλλ΄ ἐνδιάθετον καὶ φιλόσοφον λαμβάνωμεν͵ ἀρχὴν τοῦ καλῶς βιῶναι τὸ καλῶς ἀκοῦσαι νομίζοντες* (De recta ratione audiendi 48.B.148.D). [↑](#footnote-ref-23)
24. Τα δύο πρώτα Κείμενα τα δανείστηκα από την παρουσίαση της Πολύμνιας Αθανασιάδη, Αίρεσις και Ώσμωση στην ελληνορωμαϊκή Οικουμένη. <https://www.blod.gr/lectures/airesis-kai-osmosi-stin-ellinoromaiki-oikoumeni/> Ημερ. Ανάκτησης 08.01.2020. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ήδη **έναν ύμνο προς την Ευρώπη**, έχει συντάξει ο Στράβων (2.5.26), εξυμνώντας εκτός των άλλων τη δυνατότητα των Ελλήνων να ημερώνουν (και όχι να «μετακινούν») τα Όρη και των Ρωμαίων να «επιπλέκουν» - ενώνουν: *Ὑπογραπτέον δὲ καὶ τὰς περιεχούσας αὐτὴν γᾶς͵ ἀρχὴν λαβοῦσιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν μερῶν ἀφ΄ ὧνπερ καὶ τὴν θάλατταν ὑπεγράψαμεν. εἰσπλέουσι τοίνυν τὸν κατὰ στήλας πορθμὸν ἐν δεξιᾷ μέν ἐστιν ἡ Λιβύη μέχρι τῆς τοῦ Νείλου ῥύσεως͵ ἐν ἀριστερᾷ δὲ ἀντίπορθμος ἡ Εὐρώπη μέχρι τοῦ Τανάιδος· τελευτῶσι δ΄ ἀμφότεραι περὶ τὴν Ἀσίαν. ἀρκτέον δ΄ ἀπὸ τῆς Εὐρώπης͵* ***ὅτι πολυσχήμων τε καὶ πρὸς ἀρετὴν ἀνδρῶν εὐφυεστάτη καὶ πολιτειῶν καὶ ταῖς ἄλλαις πλεῖστον μεταδεδωκυῖα τῶν οἰκείων ἀγαθῶν͵*** *ἐπειδὴ σύμπασα οἰκήσιμός ἐστι πλὴν ὀλίγης τῆς διὰ ψῦχος ἀοικήτου. αὕτη δ΄ ὁμορεῖ τοῖς Ἁμαξοίκοις τοῖς περὶ τὸν Τάναϊν καὶ τὴν Μαιῶτιν καὶ τὸν Βορυσθένη. τῆς δ΄ οἰκησίμου τὸ μὲν δυσχεί μερον καὶ τὸ ὀρεινὸν μοχθηρῶς οἰκεῖται τῇ φύσει͵* ***ἐπιμελητὰς δὲ λαβόντα ἀγαθοὺς καὶ τὰ φαύλως οἰκούμενα καὶ λῃστρικῶς ἡμεροῦται͵*** *καθάπερ οἱ Ἕλληνες ὄρη καὶ πέτρας κατέχοντες ᾤκουν καλῶς διὰ πρόνοιαν τὴν περὶ τὰ πολιτικὰ καὶ τὰς τέχνας καὶ τὴν ἄλλην σύνεσιν τὴν περὶ βίον͵ Ρωμαῖοί τε πολλὰ ἔθνη παραλαβόντες καὶ τὴν φύσιν ἀνήμερα διὰ τοὺς τόπους ἢ τραχεῖς ὄντας ἢ ἀλιμένους ἢ ψυχροὺς ἢ ἀπ΄ ἄλλης αἰτίας δυσοικήτους πολλοῖς τούς τε ἀνεπιπλέκτους ἀλλήλοις ἐπέπλεξαν καὶ τοὺς ἀγριωτέρους* ***πολιτικῶς ζῆν ἐδίδαξαν****. ὅσον δ΄ ἐστὶν αὐτῆς ἐν ὁμαλῷ καὶ εὐκράτῳ τὴν φύσιν ἔχει συνεργὸν πρὸς ταῦτα͵ ἐπειδὴ τὸ μὲν ἐν τῇ εὐδαίμονι χώρᾳ πᾶν ἐστιν εἰρηνικόν͵ τὸ δ΄ ἐν τῇ λυπρᾷ μάχιμον καὶ ἀνδρικόν͵ καὶ δέχεταί τινας παρ΄ ἀλλήλων εὐεργεσίας τὰ γένη ταῦτα·* ***τὰ μὲν γὰρ ἐπικουρεῖ τοῖς ὅπλοις͵ τὰ δὲ καρποῖς καὶ τέχναις καὶ ἠθοποιίαις.*** *φανεραὶ δὲ καὶ αἱ ἐξ ἀλλήλων βλάβαι μὴ ἐπικουρούντων· ἔχει δέ τι πλεονέκτημα ἡ βία τῶν τὰ ὅπλα ἐχόντων͵ πλὴν εἰ τῷ πλήθει κρατοῖτο. ὑπάρχει δή τι καὶ πρὸς τοῦτο εὐφυὲς τῇ ἠπείρῳ ταύτῃ.* Εν προκειμένω διαφαίνεται πόσο σημαντικές θεωρούνταν τον 1ο αι. μ. Χ. οι τέχνες και οι ηθοποιίες στο *πολιτικώς ζην.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Η συνέχεια είναι η εξής: 10.4.23 Ταῦτα ὁ Πλάτων. καὶ Δημόκριτος δὲ ἔτι πρότερον τοὺς Βαβυλωνίων *λόγους ἠθικοὺς* πεποιῆσθαι λέγεται. καί που σεμνυνόμενος περὶ ἑαυτοῦ φησιν· *Ἐγὼ δὲ τῶν κατ΄ ἐμαυτὸν ἀνθρώπων πλείστην γῆν ἐπεπλανησάμην͵ ἱστορέων τὰ μήκιστα͵ καὶ ἀέρας τε καὶ γαίας πλείστας εἶδον καὶ λογίων ἀνδρῶν πλείστων ἐπήκουσα καὶ γραμμέων συνθέσιος μετ΄ ἀποδείξεως οὐδεὶς κἀμὲ παρήλλαξεν͵ οὔτε Αἰγυπτίων οἱ καλεόμενοι Ἁρπεδονάπται͵ οἷς ἐπὶ πᾶσιν ἐπ΄ ἔτεα ὀγδώκοντα ἐπὶ ξένης ἐγενήθην*. 10.4.24 Ἐπῆλθε γὰρ καὶ οὗτος Βαβυλῶνά τε καὶ τὴν Περσίδα καὶ Αἴγυπτον͵ 10.4.25 τοῖς τε Αἰγυπτίοις καὶ τοῖς ἱερεῦσι μαθητεύων· τί δ΄ εἴ σοι καταλέγοιμι Ἡράκλειτον καὶ τοὺς ἄλλους Ἑλλήνων͵ δι΄ ὧν ἀπελέγχεται ἡ παρ΄ Ἕλλησι πολιτεία *τὸν μακρὸν αἰῶνα πτωχεύουσα* καὶ γυμνὴ παντὸς μαθήματος ἀπολειφθεῖσα; ἱεροῖς μὲν οὖν θεῶν͵ ἀγάλμασί τε καὶ ἀφιδρύσεσι͵ μαντείαις τε καὶ χρησμοῖς͵ καὶ τῷ πολλῷ τύφῳ τῶν λαοπλάνων δαιμόνων ἐκαλλωπίζετο͵ σοφίας δὲ ἀληθοῦς καὶ μαθήματος βιωφελοῦς εἰς τὸ παντελὲς ἐχήρευεν. [↑](#footnote-ref-26)
27. E. Norden, *AgnostosTheos.* Berlin 1923, 333-5. [↑](#footnote-ref-27)
28. Την κατηγορία *σπερμολόγος* αλλά και την επισήμανση ότι λαλεί *καινή διδαχή* τα είχε εισπράξει πρώτος ο πατριάρχης των Στωικών Ζήνων. Μάλιστα η δεύτερη κατηγορία αφορούσε στην εγκράτεια και στην άγρα μαθητών *([εἷς](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=ei%28%3Ds&la=greek" \t "morph)* [*ἄρτος*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=a%29/rtos&la=greek)*,* [*ὄψον*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=o%29/yon&la=greek)[*ἰσχάς*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=i%29sxa/s&la=greek)*,* [*ἐπιπιεῖν*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=e%29pipiei%3Dn&la=greek)[*ὕδωρ*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=u%28/dwr&la=greek)*. [φιλοσοφίαν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=filosofi/an&la=greek" \t "morph)* [*καινὴν*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=kainh/n&la=greek)[*γὰρ*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=ga/r&la=greek)[*οὗτος*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=ou%28%3Dtos&la=greek)[*φιλοσοφεῖ*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=filosofei%3D&la=greek)*. [πεινῆν](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=peinh%3Dn&la=greek" \t "morph)* [*διδάσκει*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=dida/skei&la=greek)[*καὶ*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=kai/&la=greek)[*μαθητὰς*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=maqhta/s&la=greek)[*λαμβάνει*](http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=lamba/nei&la=greek) *Διογ. 7.27).* Τελικά και ο Σωκράτης που κατηγορήθηκε για τα καινά δαιμόνια και η διδαχή του «ανατολίτη» Ζήνωνα καθιερώθηκαν. [↑](#footnote-ref-28)
29. Patrick. Pouchelle, The Septuagintal Paideia and the Construction of a Jewish Identity during the Late Hellenistic and Early Roman Period. Autores. *CBQ* 81 (2019) 33-45. Jason M. Zurawski, Judaism. Mosaic Paideia: The Law of Moses within Philo of Alexandria's Model of Jewish Education. *Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period* [48 4/5 (2017)](https://www.jstor.org/stable/e26551222) 480-505 [↑](#footnote-ref-29)
30. Στον *Φαίδωνα* του Πλάτωνα (96a-102a), η ανακάλυψη της Αλήθειας (= της αληθινής γνώσης των πρωτοτύπων των όντων) ορίζεται ως *δεύτερος πλους ε*πέκεινα, όμως, του κόσμου των αισθήσεων. Πρόκειται για εξαιρετικά δημοφιλή περικοπή, επηρεασμένη από την Οδύσσεια (α. 453) και τη μυσταγωγία στα Μυστήρια. Αυτή (η περικοπή) επέδρασε και στον Φίλωνα, ο οποίος που ομιλεί για κατανόηση του Λόγου υπό του νου, κάτι το οποίο συνιστά την κατεξοχήν *προκοπή και τελειότητα.* Μάλιστα σύμφωνα με τον Αλεξανδρινό φιλόσοφο υπάρχουν δύο ναοί: ο πρώτος είναι ο κόσμος, όπως και ως αρχιερέας λειτουργεί ο πρωτότοκος Λόγος και ο δεύτερος η λογική ψυχή, της οποίας ιερέας είναι ο αυθεντικός άνθρωπος όταν διαθέτει πίστη. Ανταποκρινόμενος στη δίψα του homo religious hellenisticus για σωτηρία, ο Φίλων περιγράφει με πλατωνικούς όρους την είσοδο του ανθρώπου από το Ναό της Κτίσης (όπου δεσπόζει ο πρωτότοκος Λόγος που δεν είναι όμως συγκεκριμένο Σταυρό αναστημένο Πρόσωπο) στο Ναό της ψυχής όπου αυτή αποχωριζόμενη τους αριθμούς και τη δυάδα (που συνιστά την αρχή του υλικού κόσμου), αντικρίζει κεκαθαρμένη όπως ο Μωυσής τον Θεό. η αρετή και η προκοπή σε αυτήν αποκτάται διά της διδασκαλίας, της προαίρεσης της φύσης και της άσκησης. Η κοσμική σοφία και η επιστήμη αποτελούν έτσι προϋπόθεση για την απόκτηση της αρετής (αλληγορική ερμηνεία της Άγαρ και της Σάρας). Βλ. Edgar Früchtel, Philon und die Vorbereitung der christlichen Paideia und Seelenleitung, *Frühchristentum und Kultur*, Ferdinand R. Prostmeier (Hgg), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2007, 18-33. 26-7. Στις *Μεταμορφώσεις* του Απολήιου από την Αλγερία, περιγράφεται η περιπλάνηση του Λούκιου μέχρις ότου ανακαλύψει στην αρχή της άνοιξης του 150 μ.Χ. στην Ελλάδα (Κεγχρεές της Κορίνθου) την αληθινή του μορφή - υπόσταση. Ένεκα της ροπής του στις ηδονές αλλοιώθηκε στην «πατρίδα» της μαγείας, τη Θεσσαλία σε όνο/γάιδαρο, σύμβολο του Τυφώνα. Έτσι αγωνίσθηκε να ανακτήσει μετά από περιπέτειες και περιπλάνηση την πρώτη-αυθεντική του ταυτότητα. Αυτό το πέτυχε μέσω της επέμβασης της Μεγάλης Μάνας Ίσιδος και της βρώσεως ρόδων. Στο ίδιο έργο περιγράφεται και η αντίστοιχη περιπλάνηση της Ψυχής μέσω της κατάβασης ακόμη και στον Άδη να ανακαλύψει και να συζευχθεί, την «πρώτη» της αγάπη, τον Έρωτα. [↑](#footnote-ref-30)
31. Μ. Φάβιος Κοϊντιλιανός, *Ρητορική Αγωγή.* Εισαγωγή *–* Μετάφραση Αντ. Σακελλαρίου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2000, 77. [↑](#footnote-ref-31)
32. J.R.C. Cousland, *Holy Terror Jesus in the Infancy Gospel of Thomas*. London: Bloomsbury 2018, 23-48. [↑](#footnote-ref-32)
33. Πρβλ. Γ. Μπαμπινιώτη, *Το ελληνικό Αλφάβητο*. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας 2018, passim. [↑](#footnote-ref-33)
34. Η Θέση της Ενότητας Μκ. 8,22-10,52 στη δομή του κατά Μάρκον Ευαγγελίου και το ‘Παιδίον’ ως μοτίβο και πρότυπο σε Αυτήν, Σ. Δεσπότης, *Βίβλος και Παιδαγωγικές Εφαρμογές. Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής.* Αθήνα: Έννοια 2017, 62-72. Chris Frilingos, The meaning of children in early Christianity. <http://marginalia.lareviewofbooks.org/children-of-god/><https://eclass.uoa.gr/modules/link/?course=SOCTHEOL170> Σημειωτέον ότι στην Αθήνα των ελληνορρωμαϊκών χρόνων το «παιδί» ετιμάτο ως *θεραπευτής τελεσφόρος*. Βλ. L. Parlama, et al., *The city beneath the city: antiquities from the Metropolitan Railway excavations*. Athens: Kapon 2000, 74. Επίσης ως παιδιά απεικονίζονταν οι πατρογονικές θεότητες – lares. Βλ. Mary Jane Cuyler Statuettes from the Ostia Synagogue <https://www.lmwsymposium.com/cuyler-video> 23: 30. [↑](#footnote-ref-34)
35. # Πρόκειται για απόσπασμα από τη μελέτη μου Βιβλική προσέγγιση στην έννοια της αίρεσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκκλησιαστική σύνοδο. *Σύναξη* 143 (2017) 46-55, 50. Με τον όρο *ιδιώτης* νοείται στον ελληνορρωμαϊκό κόσμο αυτός που δεν έχει συγκεκριμένο χάρισμα ή αξίωμα. Ο ίδιος ο Π. θεωρείται *ιδιώτης τῷ λόγωι* (Β’ Κορ. 11, 6). Προφανώς, όμως, στο Α’ Κορ. 14, ο όρος δεν σημαίνει απλώς εκείνον που δεν διαθέτει το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, το οποίο (χάρισμα) σκοπίμως ο Π. τοποθετεί τελευταίο στον κατάλογο των χαρισμάτων (12, 28 μετά τα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις [το χάρισμα να βοηθά κάποιος τον άλλον !], κυβερνήσεις) αν και ανήκε στην κορυφή των προτιμήσεων των Κορινθίων. Καταρχάς προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι εναλλάσσεται με τον όρο «άπιστος», ο οποίος στον Π. σημαίνει εκείνον που δεν ανήκει στην Εκκλησία αλλά στον κόσμο (Α’ Κορ. 6, 6. 7, 12-15. Β’ Κορ. 6, 14-15 «σκότος»). Οι συγκεκριμένοι εισέρχονται, ενώ η εκκλησία ήδη έχει συνέλθει, αν και στην έρευνα η συγκεκριμένη σύναξη δεν νοείται πάντα ως *ευχαριστιακή*. Ειδικότερα: *23 Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι «μαίνεσθε»; 24ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων.* Μαζί με τους απίστους οι ιδιώτες θα εκφράσουν την άποψη ότι οι συγκεκριμένοι χαρισματούχοι μαίνονται, πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί αν «*ιδιώτες είναι οι δι’ ύδατος βεβαπτισμένοι εις άφεσιν αμαρτιών εν καταστάσει καθάρσεως και μη λαβόντες εισέτι την υπό του Πνεύματος μεταβίβασιν των προσευχών και ψαλμών εκ της λογικής εις το επανελθόν εν τη καρδία πνεύμα, δι’ ο και δεν αποτελούν εισέτι μέλη του σώματος του Χριστού, ενώ άπιστοι […] είναι προφανώς οι μη εισελθόντες εις το στάδιον της καθάρσεως*» (Ι. Ρωμανίδου, *Το Προπατορικόν Αμάρτημα*, Αθήνα: Δόμος 21992, κθ). Αντιθέτως η πατερική ερμηνευτική παράδοση για το συγκεκριμένο χωρίο είναι η εξής: *ἡ μὲν προφητεία καὶ ἐν τοῖς ἀπίστοις καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς ἰσχύει· τὴν δὲ γλῶτταν ἀκούοντες οἱ ἄπιστοι καὶ ἀνόητοι͵ οὐ μόνον οὐ κερδαίνουσιν͵ ἀλλὰ καὶ καταγελῶσιν͵ ὡς μαινομένων͵ τῶν φθεγγομένων. Καὶ γὰρ εἰς σημεῖόν ἐστιν αὐτοῖς μόνον· τουτέστιν͵ εἰς τὸ ἐκπλήττεσθαι ἁπλῶς· ὡς οἵ γε νοῦν ἔχοντες καὶ ἐκέρδαινον͵ δι΄ ὃ ἐδόθη τὸ σημεῖον. Οὐ γὰρ μόνον οἱ μέθην αὐτῶν κατηγοροῦντες ἦσαν τότε͵ ἀλλὰ πολλοὶ καὶ ἐθαύμαζον αὐτοὺς͵ ὡς τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ διηγουμένους· ὥστε οἱ γελῶντες͵ οἱ ἀνόητοι ἦσαν* (Ι. Χρυσόστομος PG. 61.308.11-21)*.*Ήδη ο ιερός Πατήρ έχει σχολιάσει το Α’ Κορ. 14, 16 ως εξής: *Σκόπει πῶς πάλιν ἐνταῦθα πρὸς τὴν σπάρτην τὸν λίθον ἄγει͵ τὴν οἰκοδομὴν πανταχοῦ ζητῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιώτην δὲ τὸν λαϊκὸν λέγει͵ καὶ δείκνυσι καὶ αὐτὸν οὐ μικρὰν ὑπομένοντα τὴν ζημίαν͵ ὅταν τὸ «Ἀμὴν» εἰπεῖν μὴ δύνηται. Ὃ δὲ λέγει͵ τοῦτό ἐστιν· Ἂν εὐλογήσῃς τῇ τῶν βαρβάρων φωνῇ͵ οὐκ εἰδὼς τί λέγεις͵ οὐδὲ ἑρμηνεῦσαι δυνάμενος͵ οὐ δύναται ὑπο φωνῆσαι τὸ «Ἀμὴν» ὁ λαϊκός* (PG. 61.300.26-33)*.*Ο Θεοδώρητος Κύρου συμπληρώνει: *Ἰδιώτας ἐνταῦθα τοὺς ἀμυήτους ἐκάλεσε͵ καὶ διδάσκει ὡς οἱ μὴ συνιέντες τῶν λεγομένων͵ μεμηνότων περὶ αὐτῶν σχήσουσι δόξαν* (PG. 82.344.28-30)». Μέρος της σύγχρονης ερμηνευτικής παράδοσης, εκλαμβάνει τους ιδιώτες ως ένα είδος προσηλύτων (Walter Bauer*,* Kurt Aland*,* Barbara Aland*,* *Griechisch-Deutsches* Wörterbuch *zu den Schriften des Neuen Testaments*, Berlin […]: Walter de Gruyter 61988, ad loc).

    [↑](#footnote-ref-35)
36. 32 Mikolaj Domaradyki, Plutarch's Fragment 157 and Epideictic. *Greek, Roman and Bzyantine Studies* 61 (2021), 34-61. 45. [↑](#footnote-ref-36)
37. Το παύλειο Σώμα διαφοροποιείται από την χρήση της μεταφοράς του σώματος στον ελληνορρωμαϊκό κόσμο όπου αυτό (το σώμα) χρησιμοποιούνταν για την καθ*ιέρωση* της ιεραρχίας της πυραμίδας και της διάκρισης των ανθρώπων σε κατηγορίες – «κάστες». [↑](#footnote-ref-37)
38. Είναι αξιοσημείωτα εν προκειμένω τα εξής: (1) Η αγιότητα νοείται ως κάτι ενεργητικό-θετικό που μεταδίδει μέσω της γαμικής συνάφειας ο ευσεβής στο άπιστο έτερο ήμισυ μέσω της «οφειλής» και όχι ως κάτι «αρνητικό»: ως η μη μετάδοση «ακαθαρσίας» από τον άπιστο (όπως την «καρδιά της Πεντατεύχου» και το πρώτο «αναγνωστικό των Εβραιόπουλων, το Λευιτικό [πρβλ. Α’ Έσδρα] – αλλά και τη φύση, όπου κάποιος «κολλάει ασθένεια»). (2) Ήδη φυσικά αποδομείται και η αντίληψη ότι μέσω της σεξουαλικής πράξης μεταδίδεται κάτι μιαρό και «κληρονομείται» το προπατορικό ή μάλλον προμητορικό αμάρτημα, όπως διαδόθηκε από τον ιερό Αυγουστίνο και εντεύθεν. Εν προκειμένω ένεκα της αγιότητας του ενός μέλους, θεωρείται άγιος ο καρπός της σχέσης, τα παιδιά (τα οποία ήδη στην «Κατήχηση περί Ηθικής» του Ι. Χριστού στο Μκ. 9-10 προβλήθηκαν ως μοντέλα). [↑](#footnote-ref-38)
39. Πρβλ. Σ. Δεσπότη, *Ποιμαντικές Επιστολές – Α’ προς Τιμόθεον*. Αθήνα: Έννοια 2018. Ενδεικτικά βλ. το σχόλιο στους Κανόνες οικιακής Συμπεριφοράς στις σελ. 312-317. [↑](#footnote-ref-39)
40. Padilla Osvaldo, Hellenistic παιδεία and Luke΄s Education: A Critique of Recent Approaches, *NTS* 55 (2009), 416–437. Ό,τι αναφέρει το άρθρο για τον Λουκά ισχύει και για τον Παύλο. [↑](#footnote-ref-40)
41. Σ. Δεσπότης, Παῦλος καί Ἠθική στόν παγκοσμιοποιημένο κόσμο τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. καί τό μετανεωτερικό 21ο αἰ. μ. Χ. Homo Sapiens, Homo viator ("pilgrim man") και homo zappiens ("digital man"). Εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα : Ο Απόστολος Παύλος. 1950 έτη από το Μαρτύριό του. Πρακτικά Συνεδρίου Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας και Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ (Πύργος και Αμαλιάδα, Φεβρουάριος 2017). Πύργος 2018, 100-129. [↑](#footnote-ref-41)
42. Βλ. μια ωραία ανάλυση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2012) https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=319 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ας σημειωθεί ότι κατηγοροποίηση «πιστών» απαντά και στην περίπτωση των δημοφιλών και τον 1ο αι. μ.Χ. ελευσίνιων μυστηρίων όπου έχουμε τρία στάδια (κάθαρσις – μύησις – εποπτεία), όπως και σε φιλοσοφικές σχολές ιδίως πλατωνικές (έλεγχος – παράδοσις – εποπτεία). Κατά το πρότυπο αυτών συντάσσει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς τον *Προτρεπτικό* ενώ ήδη και οι γνωστικοί είχαν εισαγάγει κατηγοριοποιήσεις. Πρβλ. T. Lechner, Rhetorik und Ritual. Platonische Mysterienanalogien im Protreptikos des Clemens von Alexandrien. *Frühchristentum und Kultur*, (Hgg. R F. Prostmeier), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2007, 183-221, εδώ 205-207. Αντίστοιχη διάκριση είχαν εισαγάγει και οι νέο Πυθαγόρειοι (ακούοντες μαθητές που υποβάλλονταν σε κάθαρση και εταίροι που επόπτευαν και συνομιλούσαν με τον διδάσκαλο). που παραλληλίζονται από τον Ιώσηπο με τους ασκητικούς Εσσαίους. [↑](#footnote-ref-43)
44. Αυτή η σύνθεση πραγματώνεται κατεξοχήν με τους Απολογητές και ιδίως τον Ιουστίνο (*Διάλ.* 8). Πρβλ. Γαληνού (από τον Πέργαμο 129 – 199/217 μ. Χ.), *Περί Διαφοράς Σφυγμών* 2.4. 3.3. [↑](#footnote-ref-44)
45. Το απόσπασμα προέρχεται από τη μελέτη μου Σ. Δεσπότη, *Η ιεραποστολική Περιοδεία του Παύλου στον Ελλαδικό χώρο* *(Μακεδονία-Αχαΐα - Ασία.* Αθήνα: Ουρανός 2010, 142. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ακολουθώντας ίσως μια γενικότερη τάση της εποχής του, ο Ωριγένης ταξίδεψε σε όλα τα μεγάλα κέντρα της Μεσογείου (Ρώμη, Αθήνα, Καισάρεια). [↑](#footnote-ref-46)
47. Βλ. Alfons Fürst, Der junge Origenes im Bildungsmilieu Alexandriens [υποσ. 7], 257-8. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ο Κέλσος έγραψε μάλλον το 177 μ. Χ. εναντίον των χριστιανών το οκτάτομο έργο *Λόγος Αληθής.* Ως τέτοιος (*Λόγος Αληθής)* θεωρείται *ο Λόγος ο Αρχαίος*. Σχετικό υπόμνημα συνέγραψε πρόσφατα η Horacio Lona, *Die Wahre Lehre des Kelsos*, Freiburg/Basel 2005. Το έργο του Κέλσου ανασκεύασε το 248 μ.Χ. ο Ωριγένης, όταν ο συγγραφέας είχε πλέον πεθάνει. Αυτό το γεγονός φανερώνει την επίδραση που είχε ασκήσει. Σχετική βιβλιογραφία βλ. J. Ulrich, Angstmacherei 116, υποσ. 17. Συνήθως ο Κέλσος χαρακτηρίζεται ως μεσοπλατωνικός. Αντίθετα, όμως, προς τον στωικό Κρήσκεντα, στον οποίο απαντά ο Ιουστίνος με τη *Β’ Απολογία*, μάλλον πρόκειται για έναν ελεύθερα σκεπτόμενο λόγιο που καταγράφει στο έργο του τις λαϊκές αντιλήψεις αλλά και τις απόψεις διάφορων θρησκευτικών και φιλοσοφικών κατευθύνσεων έναντι του Χριστιανισμού. Αυτός θεωρούσε ως χριστιανούς και τους Γνωστικούς, ενώ εκτός από την Α.Γ. κρατούσε στα χέρια του τα απόκρυφα *Ενώχ και Ουράνιος Διάλογος*. Εκμεταλλεύθηκε, επίσης, ένα αντιχριστιανικό βιβλίο του δεύτερου μισού του 2ου αι. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ως τέτοιες αφηγήσεις θεωρούνταν κατεξοχήν: (α) η Πρωτοϊστορία (Γέν. 1-11), η δημιουργία δηλαδή του Σύμπαντος και του Ανθρώπου, όπου ο Θεός εμφανίζεται να δρα ανθρωπομορφικά, και ιστορίες (β) με παράνομες μείξεις (όπως του Λωτ με τις δύο θυγατέρες του, Γέν. 19, 30 κε.. *Κατά Κέλσου* 4.45), αλλά και το (γ) μίσος (όπως ο ζήλος ανάμεσα στον Ησαύ και τον Ιακώβ Γέν. 27-29)». [↑](#footnote-ref-49)
50. 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 ακούγεται ο ο βαπτισματικός παιάνας: *οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος.* [↑](#footnote-ref-50)
51. Σ. Δεσπότη – Ι. Γρηγοράκη, «Ἡ Βίβλος ὡς αὐθεντικό Facebook τῆς νέας γενιᾶς. Μέθοδοι ἀξιοποίησης Βιβλικῶν περικοπῶν στήν ἐνοριακή κατήχηση καί συντροφιά». Τρίτο Ἐνιαύσιο Ἱερατικό Συνέδριο ​τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς. <https://imkal.gr/ieratiko-sinedrio/> Οι παρατηρήσεις αυτές χρησιμοπιήθηκαν εν πολλοίς ως βάση για τη συγγραφή σχολικού εγχειριδίου. Βλ. επίσης Σ. Δεσπότης, Ν. Παύλου, Αθ. Στογιαννίδης, *Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,* (1) *Θέματα από την Αγία Γραφή Α’ Εκκλησιαστικού Γυμνασίου*. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων. Διόφαντος 2019. (2) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Μάθημα *Θέματα από την Αγία Γραφή Α’ Εκκλησιαστικού Γυμνασίου*. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων. Διόφαντος 2019. (3) *Πρόγραμμα Σπουδών για Θέματα από την Αγία Γραφή Α’ Εκκλησιαστικού Γυμνασίου.* Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων. Διόφαντος 2019. [↑](#footnote-ref-51)
52. Cyrus H. Gordon*, Όμηρος και Βίβλος. Η καταγωγή και ο χαρακτήρας της λογοτεχνίας της Ανατολικής Μεσογείου*, Αθήνα: Καρδαμίτσα 1990, 187: *Τώρα η Ουγκαρίτ προ­σφέρει επιτέλους τον λογοτεχνικό σύνδεσμο ανάμε­σα στο Ισραήλ και την Ελλάδα. Από δω και πέρα δεν επιτρέπεται πλέον να πιστεύουμε ότι η αρχαία Ελλάδα είναι το ερμητικά κλειστό θαύμα του Ολύμπου ούτε ότι το Ισραήλ είναι το αεροστεγώς κλειστό θαύμα του όρους Σινά. Μάλλον πρέπει να αντιμετωπίσουμε* τον αρχαίο ελ­ληνικό και τον εβραϊκό πολιτισμό ως παράλληλες δομές πού χτίστηκαν πάνω στο ίδιο ανατολικομεσογειακό θεμέλιο. [↑](#footnote-ref-52)
53. Μ. Rösel, Von der Kehle *z*ur Seele*.* Neue Akzente im Menschenbild der Septuaginta. *ΒiΚi* 67 (2012) 30-35. [↑](#footnote-ref-53)
54. Γ. Γκνίλκα**, *Χριστιανισμός και Ισλάμ. Μια νέα Προσέγγιση*.** Αθήνα: Ψυχογιός 2009. [↑](#footnote-ref-54)
55. Βιβλιοκρισία: Α. Στογιαννίδης, Επιμέλεια, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια *Μάθημα Παιδείας, Πολιτισμού και Έμπνευσης. Ατενίζοντας το Μέλλον της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.* Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη 2018. *Θεολογία* 90 (2019) 254-258, εδώ 257. [↑](#footnote-ref-55)