

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΙΓΝΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ..3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Βασικά ηγετικά στυλ (τρόποι) …………………………...………...13

2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται; …………………………………………………...…………..………17

3. Θεωρίες ηγεσίας ………………………………………………………………………...…..………18

4. Μετασχηματιστική ηγεσία………………………………………………...……………….………..33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ

1. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ……….………………………………………………………...……40

2. Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ……...59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ

1. Ο ΜΩΥΣΗΣ…………………………………………………………….…………………..………75

2. Ο ΔΑΒΙΔ 86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

1. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ……………………………………………………………………………..…96

Η λέξη εξουσία-ηγεσία στις Γραφές ……………………………………………….......................99

Ο ποιμήν-ηγέτης στη καινή Διαθήκη…………………………………………………………….101

Ο ποιμήν στα Συνοπτικά Ευαγγέλια……………………………………………………………..104

Ο Ιησούς Χριστός ως ποιμένας στο 10ο κεφ. του Κατά Ιωάννην Ευαγελίου …………………...107

2. Ο ΠΑΥΛΟΣ…….…………………………………………………………………………….…….124

Μοντέλο Πνευματικής ηγεσίας…………………………………………………………………..125

Η πνευματική ηγεσία (ποίμανση) στην Εκκλησία……………………………………………….132

Ο καθρέπτης του επισκόπου στις ποιμαντικές Επιστολές……………………………………….136

Εξουσία Πρεσβυτέρων…………………………………………………………………………...158

* ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ…………………………………………………………………………163
* ΠΗΓΕΣ……………………………………………………………………….……………...180
* ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………….. 183
* ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ …………………………………………………………188
* ΠΕΡΙΛΗΨΗ …………………………………………………………………………………189
* SUMMARY …………………………………………………………………………………190

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τη διπλωματική αυτή εργασία, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα προσπαθήσω να υποστηρίξω ότι τα σύγχρονα μοντέλα διοίκησης περιέχονται όλα μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και αυτά χρησιμοποίησαν και διοίκησαν πνευματικοί ηγέτες πριν 2500 χρόνια. Ο επιτυχημένος ηγέτης θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα που παρουσιάζονται μέσα στη Βίβλο, και πολύ περισσότερο όταν αυτός είναι πνευματικός ηγέτης - ποιμένας, τον οποίο ο Θεός θέτει επικεφαλής των «προβάτων» τού λογικού ποιμνίου, δηλ. της Εκκλησίας Του.

Κατά πρώτον οφείλω ευχαριστίες σ' Εκείνον, ο οποίος με ενέπνευσε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα στη μεταπτυχιακή μου εργασία, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Επίσης ευχαριστώ τους καθηγητές μου του Ε.Α.Π., όλων των θεματικών ενοτήτων, οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα με την αγάπη και το ενδιαφέρον τους μου μετέδωσαν πολύτιμες γνώσεις και με βοήθησαν να φέρω σε πέρας το απαιτητικό αυτό πρόγραμμα σπουδών.

Ευχαριστώ την κ. Ελένη Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη μέλος της επιτροπής κρίσης της εργασίας μου που με ιδιαίτερη φροντίδα και ενδιαφέρον ασχολήθηκε διαβάζοντας την εργασία μου και με τις εύστοχες παρατηρήσεις και συμβουλές της η εργασία μου έφθασε σ’ αυτό το σημείο. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σωτήριο Δεσπότη, ο οποίος με την ουσιαστική καθοδήγηση, τη σταθερή επιμονή, την κατανόηση, την υπομονή και τις ανεκτίμητες υποδείξεις του, συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της.

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη, τέλος, αφιερώνω αυτή την εργασία στη σύζυγό μου Βούλα, για την απέραντη αγάπη, την ανεξάντλητη υπομονή, αλλά και την πρακτική βοήθειά της, καθ' όλο το χρονικό διάστημα των σπουδών μου, καθώς, όχι μόνο με ενεθάρρυνε, αλλά και δακτυλογράφησε όλες μου τις εργασίες και ένα μεγάλο μέρος της διπλωματικής μου εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη ηγεσίας η επιτυχία ή αποτυχία μιας ομάδας ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα του ηγέτης της. Όταν μια επιχείρηση ή μια στρατιωτική μονάδα είναι πετυχημένη, συχνά εκείνος που χρεώνεται την επιτυχία είναι ο γενικός διευθυντής ή ο επικεφαλής αξιωματικός. Όταν οι ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν μια αποτυχημένη περίοδο, ο πρώτος που θα φύγει είναι ο προπονητής. Οι πιο πολλοί οργανισμοί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της ηγεσίας και ως εκ τούτου αφιέρωσαν ένα μεγάλο μέρος χρόνου και ενέργειας στη δραστηριότητα της εξερεύνησης και ανάπτυξης ικανών ηγετών.

Λόγω αυτού του πρακτικού ενδιαφέροντος και της συντρέχουσας οικονομικής σημασίας η έρευνα στον τομέα της ηγεσίας είναι αρκετά ογκώδης[[1]](#footnote-1). Υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία ότι όταν οι προϊστάμενοι ή οι Μάνατζερ αλλάζουν, το ηθικό της ομάδας και η παραγωγικότητα επίσης διακυμαίνονται. Εντούτοις οι κρίσιμες ερωτήσεις, το πώς και προς ποιες κατευθύνσεις θα ποικίλουν αυτά τα αποτελέσματα που μέχρι τώρα έχουν προσδιοριστεί μόνο γενικά. Θα εξετάσουμε τις προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για να μελετήσουν αυτές τις ερωτήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα συμπεράσματα εμπειρικών ερευνών για την επίτευξη ηγετικής αποτελεσματικότητας.

Τα συμπεράσματα των προσεγγίσεων αυτών θα μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τους ηγέτες της Αγίας Γραφής, και θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε ότι όλα τα σύγχρονα μοντέλα χρησιμοποιούνται περίπου εδώ και 2500 χρόνια και η Αγία Γραφή μας τα αποκαλύπτει με τη ζωή και τη συμπεριφορά των ηγετών που κυβέρνησαν τον κόσμο. Επίσης θα μας βοηθήσουν να ερευνήσουμε και να εντάξουμε τα πρόσωπα που εξετάζουμε, σε ποιο μοντέλο εντάσσονται και ποιο χρησιμοποίησαν σύμφωνα με τα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας. Για να φθάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα θα χρησιμοποιήσουμε ως κύρια πηγή μας την Αγία Γραφή.

Τις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας κοσμούν μερικές μορφές τόσο υπέροχες και τόσο μεγαλειώδεις, ώστε σε πολλούς να φαντάζουν σαν μετέωρα απρόσωπα[[2]](#footnote-2). Όμως, κατά τη διάρκεια των αιώνων συναντά κανείς και προσωπικότητες που δεν διακρίνονται για τίποτε το ανυπέρβλητο και ασύλληπτο. Εν τούτοις με την ενσυνείδητη εργατικότητά τους, την επιμελή άσκηση των καθηκόντων τους, τον ζήλο και την όλη δράση τους αναδεικνύονται εφάμιλλοι των μεγάλων, ενώ συγχρόνως βρίσκονται πλησιέστερα σε μας τους συνηθισμένους ανθρώπους. Αλλά γι’ αυτό διδάσκουν και συγκινούν βαθύτερα και γίνονται περισσότερο ευπρόσδεκτοι.

Στους πρώτους ανήκουν ο Αβραάμ ο πατέρας της πίστεως, ο Μωυσής ο ηγέτης του Ισραήλ και θεόπτης, ο Δαβίδ ο δεύτερος βασιλιάς των Εβραίων, ο Απ. Παύλος ο Απόστολος των εθνών, ενώ στους δεύτερους ο Ιωσήφ, ο Σαμουήλ, ο Ιησούς του Ναυή και πολλοί άλλοι κριτές, προφήτες και μαθητές του Ιησού Χριστού. Έξω όμως και πάνω από αυτές τις δύο κατηγορίες βρίσκεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Αρχηγέτης και Αρχιποιμήν. Από το πλήθος λοιπόν των ηγετών που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, επιλέγουμε για να εξετάσουμε από την Καινή Διαθήκη δύο πρόσωπα, πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο του επιτυχημένου και αποτελεσματικού ηγέτη και μετά τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών. Από την Παλαιά Διαθήκη επιλέγουμε τον Μωυσή τον θεόπτη και τον Δαβίδ τον βασιλέα. Τα πρόσωπα αυτά έγραψαν ιστορία και είναι ανεπανάληπτα για όλες τις εποχές της ανθρωπότητας.

Οι αληθινά εμπνευσμένοι ηγέτες αποτελούν δύναμη και προνόμιο για ένα έθνος και πραγματική ευλογία για το λαό. Η ανάγκη μάλιστα φωτισμένου, στιβαρού και σώφρονα ηγέτη, γίνεται περισσότερο αισθητή σε στιγμές ηθικής κρίσης και εθνικής κατάπτωσης, όταν κίνδυνοι απειλούν αυτή την υπόσταση του έθνους και πόλεμοι με τις τραγικές τους συνέπειες το περισφίγγουν από παντού[[3]](#footnote-3). Επιλέχτηκαν λοιπόν αυτά τα παραπάνω πρόσωπα διότι μόνο ένας τέτοιος ηγέτης, σαν αυτά, μπορεί να μιλήσει στα βάθη της ψυχής του λαού, να αναστηλώσει το ηθικό του, να εμφυσήσει θάρρος στους πολίτες, να ξυπνήσει μέσα τους τη φιλοπατρία και το αίσθημα της αξιοπρέπειας, να οδηγήσει τους πάντες σε θρησκευτική έξαρση και αδελφική ένωση και να τους ωθήσει τέλος στην επιτέλεση της εθνικής τους αποστολής.

Την αφορμή για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας δίνει αφενός μεν η απουσία σχετικά με το θέμα έρευνας, αφετέρου δε ο προβληματισμός ότι στην εποχή μας υπάρχει κρίση ηγεσίας, θεσμών και αξιών και έλλειψη ειλικρινούς ενδιαφέροντος του ανθρώπου για τον συνάνθρωπο. Χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι η ατομικότητα και η κυριαρχία. Λείπει η έμπρακτη χριστιανική αγάπη, η οποία εκδηλώνεται σε όλους τους χώρους και τους τομείς της ζωής μας, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας, χιλιάδες άνθρωποι να φεύγουν από τα σπίτια τους για να βρουν ασφάλεια και εργασία. Σίγουρα λείπουν οι πραγματικοί ηγέτες στη χώρας τους που θα βοηθήσουν το λαό, τα πρόβατα του Θεού, παρέχοντας περίθαλψη, φαγητό, και ασφάλεια.

Το θέμα μας αυτό επεκτείνεται και μέσα στους χώρους της Εκκλησίας. Σήμερα λείπουν οι εμπνευσμένοι και πνευματικοί Ηγέτες, οι πιστοί Εθνάρχες, αυτοί που έχουν πίστη και ευσέβεια και με φρονήματα και αρετές Ιησού Χριστού θα οδηγήσουν το λαό. Ο πνευματικός ηγέτης της Εκκλησίας θα πρέπει να μεταμορφώνεται στην εικόνα του Χριστού, σε ποιμένα κατά το πρότυπο του Κυρίου Ιησού και καλείται να δείξει την αγάπη του για τον Σωτήρα, υπηρετώντας με θυσία όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα «πρόβατα» του Θεού (Α΄ Ιωάν. 4, 20-21). Επιπλέον η εκπόνηση της εργασίας αυτής μπορεί να αναδείξει χρήσιμες αρχές ηγεσίας, όχι μόνο για το πνευματικό-εκκλησιαστικό χώρο, αλλά για κάθε χώρο, στον οποίο οι ηγέτες καλούνται να διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο και να επηρεάσουν θετικά κάθε λογής «πρόβατα».

Το υλικό για την εκπόνηση της εργασίας αυτής συγκροτήθηκε με την ευγενική παραχώρηση αρκετών βιβλίων από το σεβαστό μου καθηγητή κ. Σ. Δεσπότη, κάποια βιβλία από τον αγαπητό συνάδελφο κ. Ι. Ρούσσο, πολλές σημειώσεις από τη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και φυσικά πολλές σημειώσεις από ψηφιακές βιβλιοθήκες μέσω Internet. H μέθοδος της συλλογής δεδομένων έγινε πρώτα με την αποδελτίωση της πληθώρας των βιβλίων και των άρθρων Ελληνικών και Ξένων σχετικών με το θέμα και τη χρησιμοποίηση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Bible Works7 και δεύτερο με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, τόσο της ΠΔ για τις Ηγετικές μορφές του περιούσιου λαού του Θεού Ισραήλ, όσο και τη μελέτη των Ευαγγελίων και των Ποιμαντικών επιστολών του Απ. Παύλου, για το ποιο μοντέλο χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός και πως αντιλαμβάνεται ο Απ. Παύλος τον Ηγέτη κατά μίμηση Ιησού Χριστού. Εξερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα τους (επίκτητα και πνευματικά) και μελετήθηκε η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τους. Έγινε προσπάθεια σύγκρισης και αξιολόγησης των Βιβλικών και των σύγχρονων μοντέλων Ηγεσίας και κατάταξης στους αντίστοιχους τύπους Ηγεσίας και στο Πλέγμα των Blake και Mouton.

Οι απαντήσεις μας και τα συμπεράσματα μας για την καλύτερη Ηγεσία ίσως μπορέσει να επηρεάσει για μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη Ηγεσία της Εκκλησίας που κεφαλή της έχει τον Κύριο Ιησού Χριστό και όλοι εμείς είμαστε μέλη αλλήλων. Επίσης τα αποτελέσματα από τη συγκριτική αξιολόγηση των σύγχρονων μοντέλων θα μας φανερώσουν εάν αυτά συμφωνούν με την Αγία Γραφή που το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε και οι άγιοι άνθρωποι του Θεού έγραφαν σχετικά για τους Ηγέτες της Αγίας Του Εκκλησίας. (Α' Τι μ. 3, Εφ. 4, 2, Πράξεις 20, 28 και Τίτος 1, 5-14}

Η διπλωματική εργασία, απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται τα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας, αναπτύσσονται τα βασικά στυλ και διάφορες θεωρίες ηγεσίας που άλλες στηρίζονται στα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη, σ’ άλλες εξετάζεται ο τρόπος συμπεριφοράς του ή λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες περιβάλλοντος, και αναλύονται από το μοντέλο ηγεσίας των Hersey και Blanchard. Το κεφάλαιο κλείνει με την μετασχηματιστική και κατανεμημένη Ηγεσία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται και μια αναφορά στον ηγέτη του Ελληνορωμαϊκού κόσμου και εξετάζονται οι μεγάλες μορφές του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Οκταβιανού Αυγούστου, που και οι δύο άφησαν εποχή κατακτώντας όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ερευνώνται ποια ήταν τα προσόντα τους και ποιες ήταν οι προσωπικές τους αρετές.

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στον ηγέτη του Ιουδαϊκού κόσμου και εξετάζονται οι μεγάλες μορφές του Μωυσή και του Δαβίδ. Και οι δύο υπηρέτησαν τον ίδιο λαό σε άλλες εποχές και ελευθέρωσαν το λαό Ισραήλ, ο πρώτος από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και ο δεύτερος από τους γειτονικούς εχθρούς της χώρας τους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο του επιτυχημένου και αποτελεσματικού ηγέτη, που είναι ο αληθινός ποιμένας των λογικών προβάτων και γι’ αυτό μάλιστα αποκαλείται ο Αρχιποιμήν, ο μέγας και ο καλός (ή ευγενής) ποιμένας, ο Μεσσίας και αναλύεται στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Ο καλός ποιμένας, οραματίζεται μια νέα κοινότητα μέσα από τη λυτρωτική θυσία Του, την Εκκλησία, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα «πρόβατα» του Ισραήλ αλλά και «άλλα πρόβατα» (Ιωάν. 10, 16) από τα έθνη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένας των εσχάτων, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Παράλληλα μελετάται ο Παύλος, ο Απόστολος των εθνών, ποιο μοντέλο πνευματικής ηγεσίας υιοθέτησε και δίνεται απάντηση τι σημαίνει ηγεσία κατά μίμηση Ιησού Χριστού. Επίσης ερευνάται ποιος είναι ο καθρέπτης του πνευματικού ηγέτης-επισκόπου ή πρεσβυτέρου ή ποιμένα σύμφωνα με τις ποιμαντικές επιστολές.

Η εργασία οδηγεί στα τελικά συμπεράσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

Ηγεσία (Leadership)

Η Ηγεσία είναι μια δυναμική διαδικασία που ποικίλλει ανάλογα με τις καταστάσεις και τις αλλαγές που συμβαίνουν μέσα σε μια οργάνωση και που διαμορφώνουν ανάλογα τη συμπεριφορά των ηγετών και των υφισταμένων τους. Ο προσδιορι­σμός των καταστάσεων και των συνθηκών που επικρατούν σε μια οργάνωση, αλλά και των αλλαγών που συμβαίνουν θα βοηθήσει τους ηγέτες να επιλέξουν τις κατάλληλες διαστάσεις που καθορίζουν την ηγετική συμπεριφορά που πρέπει να έχουν μέσα στην οργάνωση.

Ο καθορισμός αυτός της συμπεριφοράς τους θα τους βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους της οργάνωσης και συγχρόνως να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των υφισταμένων τους.

Ορισμός

Δεν υπάρχει μόνο ένας ορισμός για την ηγεσία αλλά πολλοί. Οι ορισμοί αυτοί διαφέρουν διότι διαφέρουν και οι απόψεις των ερευνητών πάνω σ' αυτό το θέμα. Στο βιβλίο του ο Μυρ. Ζαβλανός «Οργάνωση και Διοίκηση», Αθήνα, 1997, μας αναφέρει μερικούς:

Ο Terry[[4]](#footnote-4) λέει ότι «Ηγεσία είναι η ενέργεια που κάνει ένα άτομο για να παρακινήσει τους υφισταμένους του να αγωνίζονται με τη θέλησή τους, με σκοπό να πραγματοποιήσουν τους αντικειμενικούς στόχους της οργάνωσης».

Οι Katz και Kahn[[5]](#footnote-5) θεωρούν ότι η ουσία της ηγεσίας εντοπίζεται «στη μηχανιστική συμμόρφωση των υπαλλήλων στις απαιτήσεις της οργάνωσης, η οποία συνεχώς και επηρεάζεται από τις οδηγίες και τους κανόνες που επιβάλλει η οργάνωση. Η επιτυχία του συστήματος αυτού εξαρτάται από την ικανότητα του ηγέτη να αποσπάσει από τους υφισταμένους τη μεγαλύτερη δυνατή προσφορά έργου».

Οι Kootz και O' Donnell[[6]](#footnote-6) υποστηρίζουν ότι, «Ηγεσία είναι το να επηρεάζει κανείς ανθρώπους να τον ακολουθούν με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου».

Οι Boles και Davenport[[7]](#footnote-7) ορίζουν την ηγεσία ως εξής: «Ηγεσία είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο παίρνει πρωτοβουλίες με σκοπό να βοηθήσει την ομάδα να κινηθεί προς παραγωγικούς στόχους, που είναι από αυτήν αποδεκτοί, διατηρώντας παράλληλα τη συνοχή της ομάδας».

Οι Hersey και Blanchard[[8]](#footnote-8) η «Ηγεσία είναι η διαδικασία που απο­σκοπεί στο να επηρεάσει τις ενέργειες ενός ατόμου ή μιας ομάδας στην προσπάθεια της να επιτύχει τους στόχους μιας οργάνωσης, όταν είναι δεδομένη η κατάσταση και οι συνθήκες που επικρατούν σ' αυτήν την οργάνωση». Από αυτόν τον ορισμό της ηγεσίας προκύπτει ότι τη διαδικασία της ηγεσίας συναποτελούν ο ηγέτης, οι υφιστάμενοι και άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με την κατάσταση που επικρα­τεί στην οργάνωση.

Ο Stogdill[[9]](#footnote-9) αναφέρει ότι «Ηγεσία είναι η διαδικασία του να επηρεάζει κανείς τις δραστηριότητες μιας οργανωμένης ομάδας προς θέσπιση και επίτευξη κάποιων στόχων».

Τέλος ο Σ. Θεοφανίδης[[10]](#footnote-10) αναφέρει ότι με τον όρο «Ηγέτης εννοούμε το επιλεγμένο άτομο που είναι χαρισματικό και ικανό να εμπνέει, να ενθουσιάζει[[11]](#footnote-11), να παρακινεί, να εμψυχώνει, να οδηγεί και να συνενώνει ένα σύνολο ή ένα λαό ή έθνος ή μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, ώστε να επιτευχθούν δημιουργικά επιτεύγματα-αποτελέσματα ή κοινοί σκοποί».

Από τον ορισμό ακόμα προκύπτει ότι η ηγεσία είναι διαφορετική από τη διοίκηση.

Η ηγεσία συνήθως πιστεύει στην αναγκαιότητα της αλλαγής του τρόπου συμπερι­φοράς και νοοτροπίας των ανθρώπων όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, ακόμα και στην αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας μιας οργάνωσης. Η ηγεσία, δηλαδή, αναφέρεται συχνά σε καινοτομίες, σε προσπάθειες που γίνονται για τη βελτί­ωση των συνθηκών λειτουργίας μιας οργάνωσης.

Οι ηγέτες είναι άτομα με όραμα και προοπτική για τον οργανισμό οι οποίοι χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους χαρίσματα ορίζουν το «τι» πρέπει να γίνει σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πεδίο, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τον τρόπο ώστε να επιτύχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μέσα από την εργασία του προσωπικού τους. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Νίξον ανέφερε το 1982 : «Δεν αρκεί ένας ηγέτης να ξέρει «ποιο είναι το σωστό που πρέπει να γίνει». Θα πρέπει να είναι ικανός να κάνει το σωστό πράγμα. Ο μεγάλος ηγέτης χρειάζεται την ικανότητα να κατακτά». Οι ηγέτες ευρύτερα έχουν προσεγγίσεις ανθρωποκεντρικές γιατί έχουν συνείδηση της αξίας του παράγοντα «άνθρωπος» για την υπηρεσία, γνωρίζουν «τι» κινητοποιεί τους ανθρώπους και πως μπορούν να οδηγήσουν την οργάνωση σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα απόδοσης[[12]](#footnote-12).

Η διοίκηση από την άλλη μεριά αναφέρεται στη διατήρηση και υποστήριξη των ενεργειών, των λειτουργιών και των εργασιών της οργάνωσης. Έχει, δηλαδή, ρόλο εφαρμογής.

Οι Διευθυντές/ Managers, είναι εκείνοι οι οποίοι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον οργανισμό, στον σχεδιασμό, στην αξιολόγηση, στην προσαρμογή των κατάλληλων μεθόδων για να «γίνουν τα πράγματα» («to get things done») και οι οποίοι άρα εστιάζουν στο «πως» θα υλοποιηθούν οι στόχοι[[13]](#footnote-13).

Οι διαφορές που έχουν εντοπισθεί στο προφίλ του ηγέτη και του Προϊσταμένου Δ/νσης υπό την θεώρηση ενός τυπικού Προϊσταμένου χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο καθένας: ο ηγέτης στηρίζεται στην ψυχή / το συναίσθημα για να προωθήσει το όραμα, την δημιουργικότητα και την αλλαγή, ενώ ο τυπικός Προϊστάμενος λειτουργεί με βάση τον τίτλο, την εξουσία που απορρέει από αυτόν και το μυαλό μέσω του οποίου προωθεί την σταθερότητα, την διοικητική τάξη και την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσα στις υπάρχουσες διοικητικές δομές.

Ηγέτης	Προϊστάμενος
Λειτουργεί με την ψυχή/το συναίσθημα.	Λειτουργεί με το μυαλό.
■ Οραματιστής	■ Λογικός
■ Παθιάζεται	■ Επίμονος
■ Δημιουργικός	■ Συμβουλευτικός
■ Ευέλικτος	■ Λύτης προβλημάτων
■ Εμπνέει	■ Δεν αλλάζει άποψη εύκολα
■ Καινοτομικός	■ Αναλυτικός
■ Έχει φαντασία	■ Οργανωτικός
■ Διαισθητικός	■ Ιεραρχικός
■ Εμπειρικός	■ Προτιμά τη σταθερότητα
■ Προωθεί αλλαγές	■ Κάνει χρήση της εξουσίας της θέσης
■ Η εξουσία στηρίζεται στην	■ Γραμμική σκέψη
προσωπικότητά του	

Πηγή: Ραμματά, ΕΚΔΔΑ

Πίνακας: Διαφορές Ηγετών και Management

Για ορισμένα άτομα η ηγεσία αποτελεί μια διαδικασία απλή, στην οποία μπο­ρούν εύκολα να διακριθούν. Η αντίληψη αυτή, ασφαλώς, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα μπορούσε να ισχύει μόνο για άτομα που από τη φύση τους είναι προικισμένα με ηγετικές ικανότητες. Οι περισσότεροι όμως που κατέχουν ηγετικές θέσεις δεν είναι γεννημένοι ηγέτες. Οι δεξιότητες και η προνοητικότητα που χρειάζεται να έχει ένας αποτελεσματικός ηγέτης μπορούν να αποκτηθούν με την εκπαίδευση και την εμπειρία.

Κάποτε πίστευαν ότι υπάρχει ένας και μόνο ο καλύτερος τρόπος ηγεσίας και ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν να ανακαλυφθεί αυτός ο τρόπος, να γίνει κατανοητός και να χρησιμοποιηθεί από τα άτομα που ασκούν ηγετικό ρόλο. Η αποτελεσματικό­τητα, όμως, της ηγεσίας είναι κάτι περισσότερο από την παραπάνω υπόθεση, πιο πολύπλοκο, γι' αυτό και υπάρχουν αρκετοί τρόποι ηγεσίας που μπορούν να δώ­σουν άριστα αποτελέσματα εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Βασικά ηγετικά στυλ (τρόποι)

Όλοι οι παραπάνω ορισμοί της ηγεσίας δίνουν έμφαση σε τρία βασικά στοιχεία είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Τα στοιχεία αυτά είναι οι άνθρωποι, η ικανότητα επιρροής και οι στόχοι[[14]](#footnote-14).

Ο Ralph Stogdill παρατήρησε ότι η μεγάλη πληθώρα που υπάρχει στον ορισμό της ηγεσίας μπορεί να ταξινομηθεί σε μια από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες[[15]](#footnote-15). Αυτές είναι:

* Ηγεσία που δίνει έμφαση στις ομαδικές διαδικασίες.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στην προσωπικότητα του ατόμου και στα αποτελέσματα αυτής.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στην τέχνη της συμμόρφωσης.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στην άσκηση της επιρροής.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στην πράξη ή στη συμπεριφορά.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στην πειθώ.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στην επίτευξη του στόχου.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στο διαφοροποιημένο ρόλο.
* Ηγεσία που δίνει έμφαση στην πρωτοβουλία[[16]](#footnote-16).

Παρακάτω περιγράφονται πέντε ηγετικά στυλ ή τρόποι συμπεριφοράς του ηγέτη.

Είναι ο αυταρχικός, ο ανθρωπιστικός, ο αδιάφορος (laissez-faire), ο πειστικός και ο δημοκρατικός.

Ο αυταρχικός ή δικτατορικός ηγετικός τρόπος συμπεριφοράς

Στο αυταρχικό ηγετικό στυλ υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αναπόφευκτη αντί­φαση ανάμεσα στις ανάγκες της οργάνωσης για την παραγωγή και στις προσωπικές ανάγκες των ανθρώπων. Αν ικανοποιηθεί η μια από αυτές τις ανάγκες, η άλλη θα πρέπει να θυσιαστεί. Το στυλ αυτό στηρίζεται στη συγκέντρωση όλης της εξουσίας στον ηγέτη.

Ο ηγέτης παίρνει μόνος του τις αποφάσεις χωρίς τη γνώμη ή τις συμβουλές των άλλων και χρησιμοποιεί εντολές, διαταγές, απειλές, πειθαρχικές ποινές και ασκεί εξουσιαστική δύναμη.

Ο ηγέτης που διοικεί με αυταρχικό τρόπο, επιζητεί να λύνει τα προβλήματα υιοθετώντας στην εργασία συνθήκες που ελαχιστοποιούν τα συναισθήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό το κάνει με τέτοιο τρόπο που να εμποδίζει τα «ανθρώπινα στοιχεία να κατα­στρέψουν την αποδοτικότητα και το αποτέλεσμα της οργάνωσης». Μπορεί να χαρακτηριστεί σαν απαιτητικός. Πιέζει τον εαυτό του και τους υφισταμένους του και ενεργεί και ενδιαφέρεται μόνο για την παραγωγή.

Η ισχύς που διαθέτει το άτομο που ασκεί αυταρχική διοίκηση διασφαλίζεται από το σύστημα εξουσίας - υπακοής και έχει στη βάση της τον έλεγχο. Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες[[17]](#footnote-17).

Η σχέση του ηγέτη με τους υφισταμένους που βασίζεται στην άσκηση της εξουσίας και της υπακοής. Οι υφιστάμενοι υπάρχουν για να εφαρμόζουν τα σχέδια και τα προγράμματα που τους αναθέτουν οι ανώτεροι τους. Αυτό πρέπει να το «κάνουν με απόλυτη υπακοή».

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του αυταρχικού στυλ ηγεσίας:

α. Ο απόλυτα αυταρχικός ηγέτης, δηλαδή αυτός ο οποίος δεν ακούει και δεν δέχεται υποδείξεις, ενώ χρησιμοποιεί σκληρά μέσα επιβολής ή καταναγκασμού για την εφαρμογή των εντολών ή αποφάσεων του.

β. Ο ήπιος αυταρχικός ηγέτης, δηλαδή αυτός που δεν χρησιμοποιεί πολύ σκληρά μέσα για να επιτύχει τους σκοπούς του και ακούει τις γνώμες των άλλων.

γ. Ο φιλάνθρωπος αυταρχικός ηγέτης ή ο «αγαθοεργός Δικτάτωρ, δηλαδή αυτός που έχει ηθικές αντιλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του και φροντίζει συγχρόνως «για το καλό» των υφισταμένων του ή των οπαδών του. Ο ηγέτης αυτός πιστεύει όχι μόνο στις ηθικές αξίες, αλλά νομίζει ότι ο ρόλος του είναι «θεόσταλτος» και για αυτό έχει ιερή προσήλωση στην αποστολή του: «να φροντίζει για το καλό όλων…»[[18]](#footnote-18).

Ο ανθρωπιστικός ηγετικός τρόπος (στυλ) συμπεριφοράς

Ο ηγέτης που διοικεί με τον ανθρωπιστικό ηγετικό τρόπο συμπεριφοράς λαμβάνει υπόψη του τα συναισθήματα και τις απόψεις των ανθρώπων. Δίνει σ' αυτά προτεραιότητα και τα θεωρεί πολύτιμα. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο ρυθμίζει τις συνθήκες εργασίας κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των υφισταμένων, ως και οι ανάγκες ευημερίας.

0 ηγέτης ή ο μάνατζερ, που χρησιμοποιεί το ανθρωπιστικό ηγετικό στυλ **στη** διοίκηση αποφεύγει να πιέζει τα άτομα να παράγουν περισσότερο από αυτό που αποδέχονται τα μέλη της οργάνωσης· Ο ηγέτης αυτός δίνει πάντοτε ο ίδιος το καλό παράδειγμα στους υφισταμένους του και με το να δίνει μικρότερη έμφαση στην παραγωγή, αποφεύγει μερικές από τις συγκρούσεις με τους υφισταμένους που μπορούν να προκύψουν από τις υπερβολικές απαιτήσεις.

Ο ρυθμός της εργασίας γίνεται περισσότερο άνετος. Οι άνθρωποι ενθαρρύνονται αντί να πιέζονται. Το συμπέρασμα είναι ότι μέσα σ' αυτό το κλίμα οι άνθρωποι θέλουν να παράγουν περισσότερο, παρ’ όλο που στην πραγματικότητα παράγουν λιγότερο[[19]](#footnote-19).

Ο ηγετικός τρόπος συμπεριφοράς Laissez-faire

Στο στυλ αυτό, υπάρχει κάποια συμφωνία στις απαιτήσεις που έχει η διοίκηση για την παραγωγή από τη μια μεριά και για τις ανάγκες των ανθρώπων από την άλλη. Όμως, επειδή το ενδιαφέρον και δύο αυτά μέρη είναι χαμηλό, ο ηγέτης που έχει τον προσανατολισμό αυτό στον τρόπο διοίκησης δεν αντιμετωπίζει το δίλημμα, αν θα ενδιαφερθεί για την παραγωγή ή για τα άτομα, γιατί λίγο ή πολύ είναι «έξω από τα πράγματα». Το άτομο με το Laissez-faire στυλ βρίσκεται «έξω από τα πράγματα» ενώ παραμένει μέσα στην οργάνωση. Οι άλλοι περιμένουν λίγα από αυτόν και αυτός με τη σειρά του δίνει επίσης λίγα.

Η προσέγγιση αυτή έχει ως χαρακτηριστικά τη μικρή συμμετοχή των ατόμων και τη μικρή προσπάθεια που καταβάλλεται για την εκπλή­ρωση των σκοπών της οργάνωσης. Ο τρόπος αυτός της διοίκησης δεν ασχολείται με τη λειτουργία της οργάνωσης και παραιτείται από τις ευθύνες.

Ο ηγέτης που έχει σαν προσανατολισμό στη διοίκηση του το πρότυπο laissez-faire ασκεί ελάχιστη επιρροή στις επαφές του με τους άλλους και δείχνει μικρό ενδιαφέρον για την παραγωγή και για τα άτομα[[20]](#footnote-20).

Ο πειστικός ηγετικός τρόπος συμπεριφοράς

Το πειστικό ηγετικό στυλ είναι κάπου στη μέση σε σχέση με τα προηγούμενα. Το άτομο στην περίπτωση αυτή δείχνει μέτριο ενδιαφέρον για την παραγωγή και μέτριο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό της διοίκησης ο ηγέτης υποτίθεται ότι βρίσκεται σε σύγκρουση ανάμεσα στο στόχο που έχει η οργάνωση για την παραγωγή και στο στόχο για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Αντί ο προϊστάμενος να κατευθύνει την προσοχή του προς την παρα­γωγή όπως συμβαίνει με το αυταρχικό στυλ, ή προς τους ανθρώπους όπως συμβαί­νει με το ανθρωπιστικό στυλ, ή να αφήσει το πεδίο ελεύθερο όπως συμβαίνει με το laissez-faire στυλ, βρίσκει ικανοποιητικές λύσεις που εξισορροπούν και συμβιβά­ζουν τις δυο κατευθύνσεις. Από αυτή την προσέγγιση είναι δυνατόν να προέλθει μια αποδεκτή, αν όχι καλή, παραγωγή χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη πίεση πάνω στα άτομα.

Ο σκοπός του πειστικού τρόπου διοίκησης δεν είναι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή θέση για την παραγωγή ή για τους ανθρώπους, αλλά να βρεθεί μια θέση που να είναι ανάμεσα στα δύο[[21]](#footnote-21).

Ο δημοκρατικός ηγετικός τρόπος συμπεριφοράς

Με το δημοκρατικό τρόπο της διοίκησης είναι δυνατή μια αποτε­λεσματική σύνδεση των ανθρώπων με την παραγωγή και αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή τους στον καθορισμό των συνθηκών και των μεθόδων της εργασίας.

Η εξουσία ασκείται όχι από ένα ή από ολίγους αλλά από όλους. Κατά αυτό το στυλ ηγεσίας, η εξουσία αποκεντρώνεται ή κατανέμεται και σε άλλα στελέχη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά ή και να αποφασίζουν από μόνα τους στη διαδικασία της ηγετικής λειτουργίας. Οι «αιτήσεις της οργάνωσης επιτυγχάνονται από τις προσπάθειες που καταβάλουν τα άτομα για την παραγωγή και από τις καλές σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα «τους υφισταμένους και προϊσταμένους και μεταξύ τους. Ένας από τους βασικούς **σκοπούς** του δημοκρατικού ηγετικού στυλ στη διοίκηση είναι η δημιουργία συνθηκών τέτοιων που να αυξάνουν τη δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα και το ηθικό των υπαλλήλων.

Με το δημοκρατικό ηγετικό στυλ ικανοποιείται μια βασική ανάγκη των ανθρώπων, η ανάγκη αυτή είναι η ανάμιξη στην παραγωγική εργασία και η δέσμευση γι’ αυτή. Η κύρια διαφορά μεταξύ του δημοκρατικού διοικητικού στυλ και των άλλων, βρίσκεται στον τρόπο καθορισμού των στόχων της οργάνωσης και στη χρησιμοποίησή του σαν μέσο διοικητικής προσέγγισης και επίλυσης διαφόρων προβλημάτων[[22]](#footnote-22).

Ο Ηγέτης: γεννιέται ή γίνεται;

Η απάντηση είναι: Ο Ηγέτης και γίνεται και γεννιέται και αναδεικνύεται:

α. Ο ταλαντούχος ή χαρισματικός Ηγέτης συνήθως γεννιέται, γιατί το «γονίδιο» της ηγετικής ικανότητας μπορεί να είναι κληρονομικό από τους άμεσους γονείς ή απώτερους συγγενείς. Εδώ τον λόγο έχουν η Γενετική και η Βιολογία, δηλαδή οι «νόμοι της φύσης», που προσδιορίζουν τις φυσικές ικανότητες των ατόμων με βάση τα βιολογικά και κληρονομικά δεδομένα, οπότε έχουμε τον «τον γεννημένο Ηγέτη».

Ο Μέγας Αλέξανδρος μπορεί να γεννήθηκε ως Ηγέτης. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο πατέρας του, Φίλιππος, ήταν και αυτός Ηγέτης υψηλότατου βεληνεκούς, γιατί ένωσε του Έλληνες όλων των πόλεων εναντίον των Περσών και προετοίμασε την Πανελλήνια Εκστρατεία, που ανέλαβε να εκτελέσει ο γιος του Μ. Αλέξανδρος.

Ο ταλαντούχος ή γεννημένος Ηγέτης είναι από τη φύσης του ικανός («τον οδηγεί το ένστικτό του») και αναγνωρίζεται από τις επιτυχίες του, την ευφυΐα του, τις αποτελεσματικές αποφάσεις και το έργο του.

β. Σε μερικές περιπτώσεις, ορισμένα άτομα αναδεικνύονται Ηγέτες «από τις περιστάσεις».

γ. Ο Ηγέτης είναι δημιούργημα εκπαίδευσης - κατάρτισης και εμπειρίας[[23]](#footnote-23). Στην περίπτωση αυτή ορισμένα άτομα αναβαθμίζονται ή προάγονται , αμέσως ή ύστερα από κάποια πρόοδο, εφόσον πραγματοποίησαν εξειδικευμένες σπουδές στη Διοίκηση. Η «επίκτητη» αυτή ηγετική ικανότητα ύστερα από σπουδές - κατάρτιση και εμπειρία, έχει συνήθως ασφαλέστερη αναγνώριση από τους άλλους γιατί ο εκπαιδευόμενος Ηγέτης έχει περάσει από όλα τα στάδια προκειμένου να γίνει Ηγέτης.

δ. Ο επιτυχημένος και αποτελεσματικός Ηγέτης γίνεται κάποιος όταν καλείται από τον Θεό, συνομιλεί μαζί του δια της προσευχής και εκπαιδεύεται καταρτιζόμενος από τους Νόμους και τις εντολές Του και εκπληρώνει το δικό Του άγιο θέλημα στη ζωή του, που είναι το «... το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο» (Ρωμ. 12, 2). Παραδείγματα: Μωυσής, Δαβίδ και πολλοί άλλοι.

Θεωρίες της Ηγεσίας

Η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας είναι μια πολύ σύνθετη υπόθεση. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ηγεσίας που μπορούν να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, εφόσον, όμως υπήρξαν οι κατάλληλες συνθήκες. Οι πιο γνωστές έρευνες περί αποτελεσματικότητας ηγεσίας είναι οι παρακάτω:

1. Θεωρίες που λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη.

2. Θεωρίες που εξετάζουν τη συμπεριφορά του ηγέτη.

3. Θεωρίες που λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες περιβάλλοντος.

1. Θεωρίες που λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη (Trait Theories) - 1940-50

Οι ερευνητές αυτής της θεωρίας ρίχνουν τα βάρος στα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Πιστεύουν ότι οι ηγέτες ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους εξαιτίας ορισμένων χαρακτηριστικών τους.

Σε μια επισκόπηση των ερευνών που έγιναν από το 1948, ο Stogdill ταξινόμησε τα χαρακτηριστικά του ηγέτη σε έξι κατηγορίες[[24]](#footnote-24). Οι κατηγορίες με τα χαρακτηριστικά είναι:

* Σωματικά χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, εμφάνιση, ύψος και βάρος.
* Κοινωνικό υπόβαθρο, όπως μόρφωση, κοινωνική θέση και κινητικότητα.
* Χαρακτηριστικά ευφυίας, όπως ευφυία, ικανότητες, κρίση, γνώσεις, αποφασιστικότητα και ευφράδεια λόγου.
* Χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως επιθετικότητα, ενεργητικότητα, επιβλητικότητα, εξωτερίκευση, ενθουσιασμός, ανεξαρτησία, δημιουργικότητα, προσωπική ακεραιότητα και αυτοπεποίθηση.
* Χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τα καθήκοντα, όπως επιτυχία, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, επιμονή, ανάληψη ευθυνών και προσαρμοστικότητα στο έργο.
* Κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως διοικητική ικανότητα, ελκυστικότητα, συνεργασία, δημοτικότητα, γόητρο, κοινωνικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, ευγένεια και διπλωματία[[25]](#footnote-25).

Κριτική της προσέγγισης[[26]](#footnote-26). Σε γενικές γραμμές η προσέγγιση αυτή των προσωπικών χαρακτηριστικών έχει ορισμένες αδυναμίες, όπως:

1. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ένας ηγέτης να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
2. Ακόμη και εάν ένας ηγέτης δεν έχει ορισμένα ή πολλά από αυτά είναι πολύ πιθανό να είναι αποτελεσματικός.
3. Δεν εξετάζεται η περίσταση ή οι συνθήκες εφαρμογής αυτών των χαρακτηριστικών.
4. Πρόκειται για μία «ελιτίστικη» θεωρία υπό την έννοια ότι μόνο όσοι λόγω εκπαίδευσης ή κοινωνικής συναναστροφής έχουν αποκτήσει τα εφόδια αυτά μπορούν να θεωρηθούν ηγέτες.

Επί πλέον η συγκέντρωση της προσοχής στα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να δείξει αυτό που το άτομο πραγματικά κάνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ηγέτη. Η προσέγγιση αυτή αγνοεί τον υφιστάμενο και την επιρροή που αυτός ασκεί πάνω στον τρόπο της ηγεσίας.

Όταν λέμε επιρροή εννοούμε τη σχέση μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ατόμων και επομένως η συγκέντρωση της προσοχής στο ένα μόνο μέρος της σχέσης αυτής, μας δίνει μια ατελή εικόνα της διαδικασίας της ηγεσίας.

Τέλος, η αποτελεσματικότητα και απόδοση του ηγέτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση ή το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος ο ηγέτης.

2. Θεωρίες που εξετάζουν τη συμπεριφορά του ηγέτη (Behavioral Theories) 1950-60

Η ηγεσία είναι μια δυναμική σχέση μεταξύ του προϊσταμένου και των υφισταμέ­νων που εργάζονται σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Τα στοιχεία που περιλαμβά­νει η ηγεσία είναι (1) η συμπεριφορά του ηγέτη, (2) η συμπεριφορά των υφισταμέ­νων και (3) το περιβάλλον.

Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι συμπεριφοράς του ηγέτη, εν τούτοις για να απλοποιηθεί η συζήτηση θα επιλεγούν δυο τρόποι (στυλ) συμπεριφοράς του ηγέτη.

α. Ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του αυτό που θα γίνει και λέγει στους υφισταμένους του πως να το κάνουν.

β. Ο ηγέτης επιτρέπει στους υφισταμένους να δουλεύουν ελεύθερα και να απο­φασίζουν λαμβάνοντας υπόψη κάποιους περιορισμούς.

Οι Tannenbaum και Schmidt προτείνουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο ορίζεται από δύο άκρα[[27]](#footnote-27). Στο ένα αριστερό άκρο του «συνεχούς», ο Προϊστάμενος - ηγέτης ασκεί πλήρως τη δύναμη - εξουσία του στους συνεργάτες του και δεν τους επιτρέπει τον παραμικρό βαθμό ελευθερίας ή αυτονομίας. Αυτός «αποφασίζει και διατάζει» για τα πάντα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πότε, ποιος θα το κάνει κ.ά.. Δεν επιτρέπει το δικαίωμα της αντίρρησης, της διαφωνίας ή της έκφρασης γνώμης. Στο άλλο άκρο του «συνεχούς» βρίσκεται το απολύτως εξουσιοδοτικό στυλ. Ο Προϊστάμενος μεταβιβάζει ουσιαστικά όλη του την εξουσία στους συνεργάτες του και τους επιτρέπει πλήρη ελευθερία σκέψης και δράσης.

Μεταξύ αυτών, οι συγγραφείς περιγράφουν τα παρακάτω αντιπροσωπευτικά στυλ ηγεσίας που συνήθως συναντώνται στην πράξη:

Διατάσσει: Ο ηγέτης λαμβάνει την απόφαση και την ανακοινώνει στους υφισταμένους για εκτέλεση.

Πείθει: Ο ηγέτης, αφού αποφασίσει, προσπαθεί να «περάσει» με πειθώ την απόφασή του στους υφισταμένους.

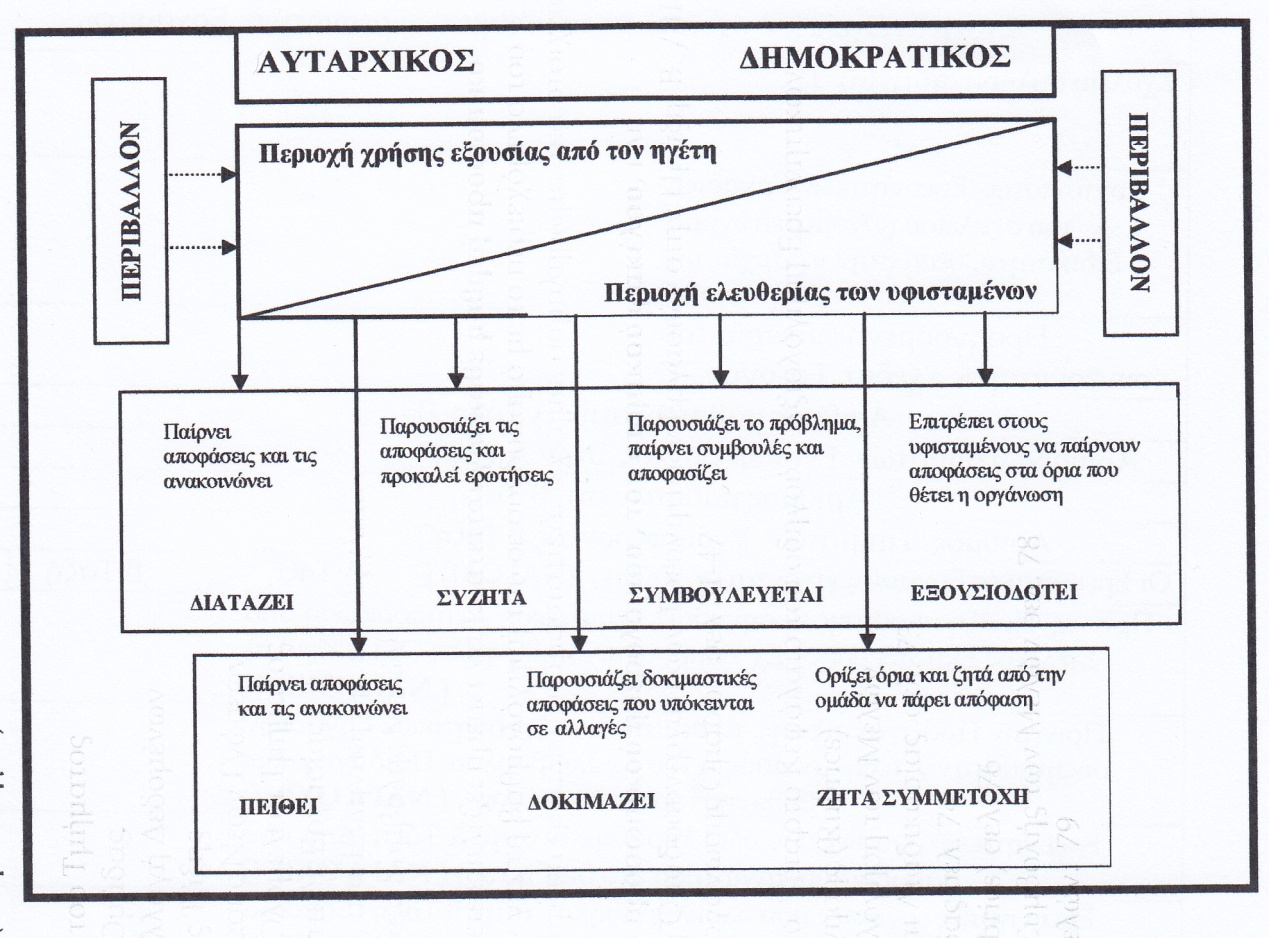
Συζητά: Παρουσιάζει τις αποφάσεις, προκαλεί ερωτήσεις των υφισταμένων και συζητά εμπόδια ή τρόπους υλοποίησης.

Δοκιμάζει: Παρουσιάζει αποφάσεις προς διερεύνηση τις οποίες μετά από συζήτηση με τους υφισταμένους μπορεί να τις τροποποιήσει.

Συμβουλεύεται: Αποφασίζει, αφού πρώτα παρουσιάσει το πρόβλημα και συγκεντρώσει τις απόψεις και γνώμες των υφισταμένων, τις οποίες λαμβάνει σοβαρά υπόψη.

Επιζητά την συμμέτοχη: Θέτει όρια και ζητά από τους υφισταμένους να συναποφασίσουν.

Εξουσιοδοτεί: Επιτρέπει στους υφισταμένους να ενεργήσουν όπως αυτοί νομίζουν, στα πλαίσια που τίθενται από τους ανωτέρους του ή την οργάνωση.

Πηγή: Ραμματά Μαρία

Σχ. 2. Ηγετικοί τρόποι για διάφορες περιοχές συμπεριφοράς

Το στυλ του ηγέτη είναι συνδυασμός της συμπεριφοράς που δίνει έμφαση στην πραγματοποίηση του καθήκοντος και της συμπεριφοράς που δίνει έμφαση στο άτομο. Οι δυο αυτές διαστάσεις έγιναν δεκτές από πολλούς ερευνητές. Οι περισσότερες σύγχρονες θεωρίες περιγράφουν τη συμπεριφορά του ηγέτη από αυτό που κάνει, ή περιγράφουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ηγέτης για να ερμηνεύσουν την κατάλληλη συμπεριφορά του.

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο διαστάσεων - πρωτοβουλίας και μέριμνας του ατόμου - και μελέτες που έχει δειχθεί ότι ένας αποτελεσματικός ηγέτης μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες χωρίς να θυσιάζει το ενδιαφέρον του για το άτομο. Οι πιο αποτελεσματικοί διευθυντές είναι άτομα που σχεδιάζουν με σαφήνεια μοντέλα οργάνωσης, που δημιουργούν κανάλια επικοινωνίας, που διατυπώνουν στόχους, που διατηρούν το ηθικό των υπαλλήλων υψηλό και που η σχέση τους με τους άλλους χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και οικειότητα. Ακόμα δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις διαστάσεις που αναφέρονται στην πρωτοβουλία ή σαφήνεια στη δομή και θεώρηση και μέριμνα του ατόμου[[28]](#footnote-28).

Το Διευθυντικό (διοικητικό) πλέγμα (The Managerial Grid)

Το Διευθυντικό πλέγμα αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από Robert Blake και Jane Mouton[[29]](#footnote-29) του Πανεπιστημίου του Texas. Το μοντέλο αυτό δέχεται δυο υποθέσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του ηγέτη (α) το ενδιαφέρον του ηγέτη για την παραγωγή, που εντοπίζεται στο ενδιαφέρον του για την πραγματοποίηση των στόχων της παραγωγής, όπως είναι π.χ. η ποιότητα, η ποσότητα και η απόδοση και (β) το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, που εντοπίζεται στο ενδιαφέρον του διευθυντή για την προσωπική ανάπτυξη και ανάδειξη της αξίας των υφισταμένων, για την εξασφάλιση ενός δικαίου συστήματος αξιολόγησης και ανταμοιβής και για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων στα μέλη της οργάνωσης[[30]](#footnote-30).

Για το διευθυντή αυτές οι δυο διαστάσεις δεν παραμένουν απομο­νωμένες αλλά υφίστανται αλληλεπίδραση καθώς ο διευθυντής εργάζεται με άλλα άτομα. Αυτές οι δυο ενδείξεις, έμφαση στα άτομα από τη μια μεριά και έμφαση στην παραγωγή από την άλλη επηρεάζουν πολύ τη σκέψη, τα αισθήματα και τις ενέργειες του μάνατζερ ή του ηγέτη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διοίκηση.

Οι Blake και Mouton απεικονίζουν τη σχέση μεταξύ της παραγωγής και του προσωπικού σ’ ένα πλέγμα 9X9 σημείων που τους επιτρέπει να αναπτύξουν 81 δυνατούς συνδυασμούς διευθυντικών ενδιαφερόντων. Στο πλαίσιο του Διευθυ­ντικού πλέγματος ο διευθυντής που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την παραγωγή όσο και για το προσωπικό είναι ο πλέον επιτυχημένος διευθυντής. Αυτός ο ιδανικός τρόπος ηγεσίας εμφανίζεται στη θέση 9,9.

Το Σχ. 4 απεικονίζει το διευθυντικό πλέγμα με τα κύρια πέντε πρότυπα (στυλ) διοίκησης. Αναλυτικότερα έχουμε:

α. Το (1,1) στυλ διοίκησης: Στον τρόπο αυτό της διοίκησης ο διευθυντής δείχνει χαμηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή και για τα άτομα. Το άτομο δε συμμετέχει πραγματικά στις υποθέσεις της οργάνωσης και γι' αυτό αποτελεί το χείριστο τρόπο διοίκησης.

β. Το (9,1) στυλ διοίκησης: Στον τρόπο αυτό της διοίκησης ο διευθυντής δείχνει χαμηλό ενδιαφέρον για τα άτομα και μεγάλη έμφαση στην εκτέλεση των καθηκό­ντων και στην παραγωγή. Ο μάνατζερ που διοικεί μ' αυτόν τον τρόπο γνωρίζει τι πρέπει να γίνει και κατευθύνει τους υφισταμένους του κατά τρόπο που να εκπλη­ρώσουν τους σκοπούς που αυτός έχει θέσει.

γ. To (5,5) στυλ διοίκησης: Στον τρόπο αυτό της διοίκησης ο διευθυντής δίνει μέτρια έμφαση για την παραγωγή και για τα άτομα. Η οργάνωση διατηρεί μια σταθερή κατάσταση. Η ικανοποιητική απόδοση της οργάνωσης επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα στην πραγματοποίηση της εργασίας και στη διατήρηση του ηθικού των ατόμων σε κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο.

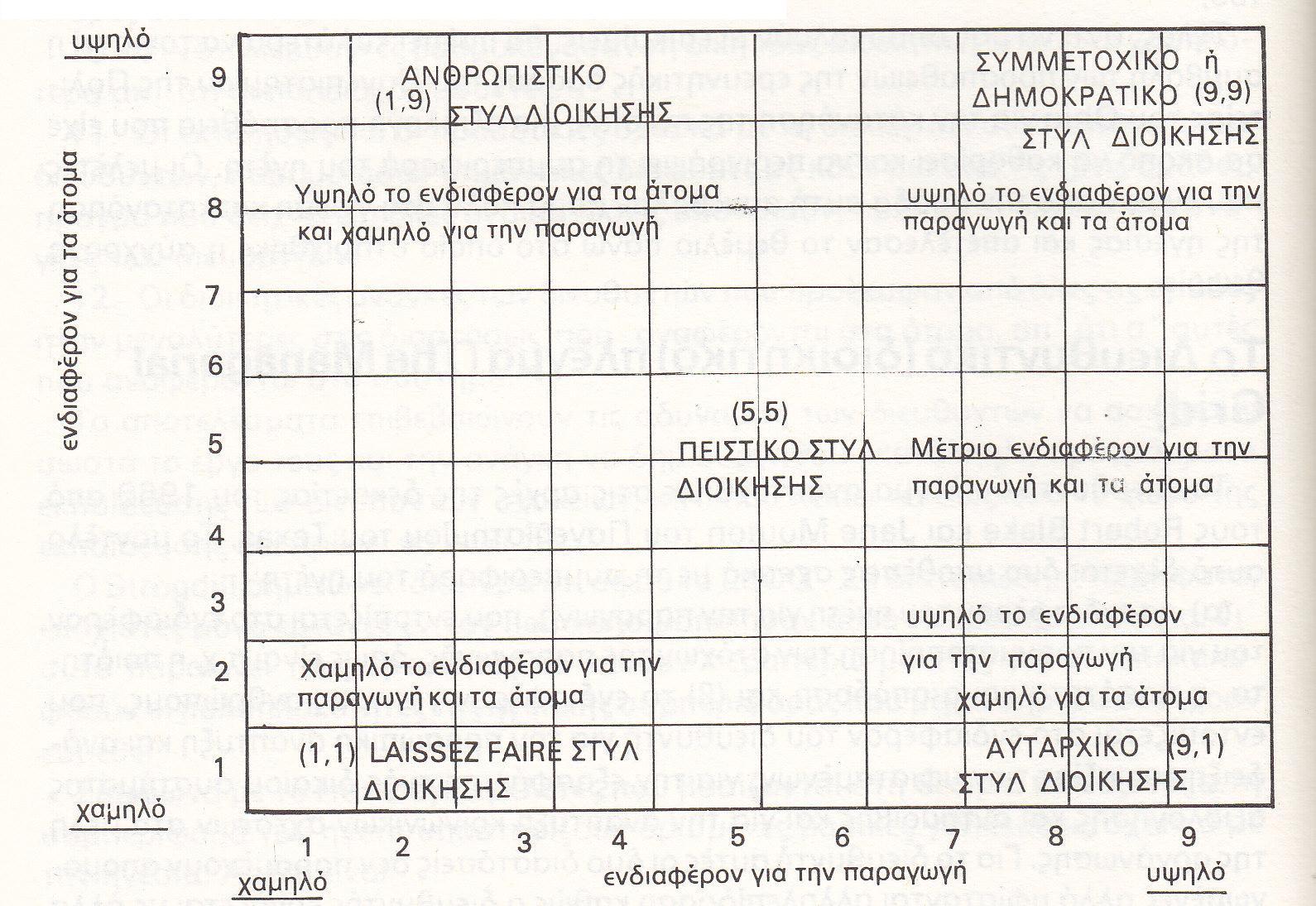
δ. Το (1,9) στυλ διοίκησης: Στον τρόπο αυτό της διοίκησης ο διευθυντής δείχνει χαμηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή και υψηλό ενδιαφέρον για τα άτομα. Ο μάνατζερ πιστεύει ότι μια ομάδα που είναι ευχαριστημένη θα είναι περισσότερο παραγωγική. Στην περίπτωση αυτή δίνεται προσοχή στην ικανοποίηση των ανα­γκών των μελών της οργάνωσης πράγμα που οδηγεί στη δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας και ευχάριστου κλίματος μεταξύ τους.

ε. Το (9,9) στυλ διοίκησης: Στον τρόπο αυτό της διοίκησης ο διευθυντής δείχνει υψηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή και για τα άτομα. Ο διευθυντής που χρησιμοποιεί τον τρόπο αυτό προσπαθεί να βοηθήσει τους υφισταμένους του να ικανοποιήσουν την ενεργητικότητα τους, την αυτονομία τους και τις ανάγκες τους. Καλλιεργεί μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και υποστήριξης και παράλληλα τονίζει την ανάγκη της πραγματοποίησης των καθηκόντων.

Το (9,9) στυλ διοίκησης, οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της οργάνωσης τόσο στην εκπλήρωση των σκοπών της, όσο και στη διατήρηση του υψηλού ηθικού των ατόμων.

Στις συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις του φαινομένου της ηγεσίας, η αποτελεσματικότητα του ηγέτη εξαρτάται από το πως ο ίδιος επιλέγει να συμπεριφέρεται. Θα πρέπει να επιλέξει ένα στυλ διοίκησης, από αυτά που περιγράφονται στο διοικητικό πλέγμα.

Η κριτική στο μοντέλο αυτό είναι ότι προτείνει ένα και καλύτερο τρόπο διοίκησης είτε δηλαδή, να είναι ο ηγέτης προσανατολισμένος στο έργο, είτε στους ανθρώπους. Η πράξη έχει δείξει όμως ότι το φαινόμενο της ηγεσίας είναι πιο πολύπλοκο απ' ότι προτείνεται από το μοντέλο της συμπεριφοριστικής προσέγγισης. Και τούτο γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε τα χαρακτηριστικά των υφισταμένων, ούτε οι ιδιαιτερότητες του έργου[[31]](#footnote-31).

Πηγή: Μ. Ζαβλανός

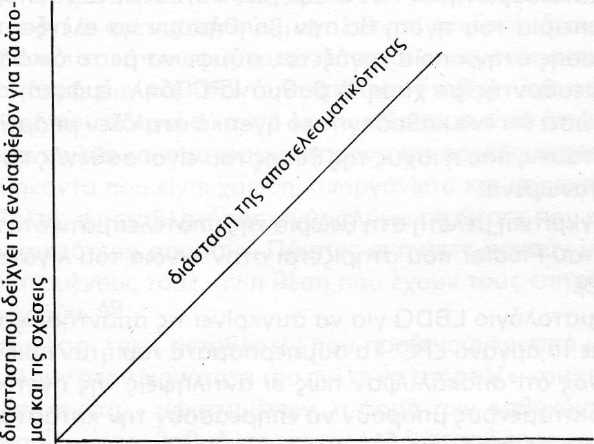
Σχ. 4. Το Διευθυντικό πλέγμα των Blake και Mouton

3. Θεωρίες ηγεσίας που λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες του περιβάλλοντος ή που προξενούνται από μια κατάσταση (Situational Leadership Theory) 1960

Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1960, οι ερευνητές αντελήφθησαν ότι υπάρ­χουν περιορισμοί στις θεωρίες της συμπεριφοράς και άρχισαν να εξετάζουν και να επεξεργάζονται νέες θεωρίες και προσεγγίσεις για τη μελέτη της ηγεσίας.

Οι προσπάθειες αυτές της περιγραφής και κατανόησης της ηγεσίας δέχονται τέσσερις υποθέσεις:

* Η μορφή της ηγεσίας περιγράφεται από τον τρόπο συμπεριφοράς που οι ηγέτες χρησιμοποιούν στην ομάδα.
* Το κρίσιμο σημείο στη μορφή της συμπεριφοράς του ηγέτη εντοπίζεται στο βαθμό που η συμπεριφορά αυτή είναι αυταρχική ή δημοκρατική.
* Δεν υπάρχει ένας ο καλύτερος τρόπος άσκησης ηγεσίας για όλες τις καταστάσεις Είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν οι καταστάσεις και οι συνθήκες που επικρατούν μέσα στην οργάνωση και στο περιβάλλον προτού επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος συμπεριφοράς του ηγέτη.
* Για την επιλογή ενός στυλ ηγεσίας το καταλληλότερο κριτήριο είναι η αποτε­λεσματικότητα, ενδείκνυται δηλαδή πάντοτε εκείνο το στυλ ηγεσίας που οδηγεί στη μεγαλύτερη οργανωσιακή αποτελεσματικότητα.

ενδιαφέρον για το καθήκον καθκαθήκον

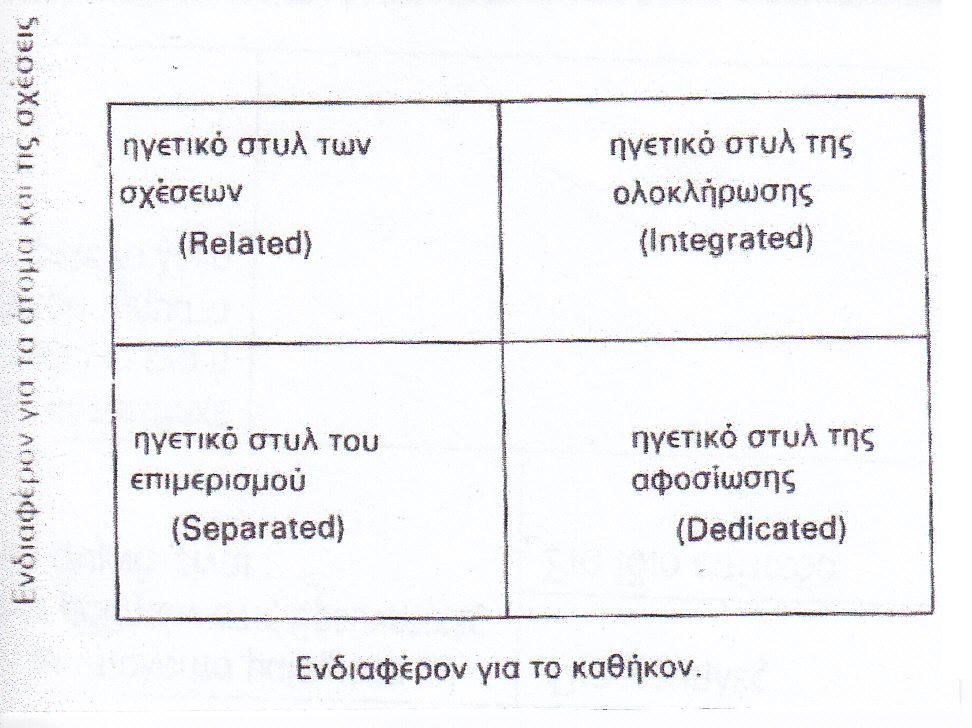
Πηγή: Μ. Ζαβλανός

Σχ. 5. Θεωρία της ηγεσίας των τριών διαστάσεων.

0 Reddin[[32]](#footnote-32) καθόρισε 4 τρόπους ηγεσίας:

1. Το ηγετικό στυλ της αφοσίωσης, (Dedicated) που χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνει ο ηγέτης στην οργάνωση, στη σαφήνεια, στη δομή, στη διεύθυν­ση, την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση του έργου των άλλων.
2. Το ηγετικό στυλ των σχέσεων (Related), που χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνει ο ηγέτης στην επικοινωνία, την αποδοχή, την εμπιστοσύνη, τις συμβουλές και την ενθάρρυνση.
3. Το ηγετικό στυλ της ολοκλήρωσης (Integrated) ή της ακεραιότητας, που χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνει ο ηγέτης στην αλληλεπίδραση, την παρώθηση, την ολοκλήρωση, τη συμμετοχή και τις καινοτομίες.
4. Το ηγετικό στυλ του επιμερισμού (Separated), που χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνει ο ηγέτης στην εξέταση, τη μέτρηση, τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση.

Τα τέσσερα βασικά ηγετικά στυλ του Reddin είναι τα ίδια με αυτά που προσδιό­ρισαν οι Blake και Mouton στο Διευθυντικό πλέγμα. Το Σχ. 6 δείχνει τα ηγετικά στυλ του Reddin[[33]](#footnote-33).

Σχ. 6. Τα βασικά ηγετικά στυλ του Reddin.

Από το Σχ. 6 φαίνεται ότι το ηγετικό στυλ του επιμερισμού αντιστοιχεί στο στυλ (1,1) του Διευθυντικού πλέγματος, των σχέσεων αντιστοιχεί στο στυλ (1,9), της ολοκλήρωσης στο στυλ (9,9) και της αφοσίωσης στο στυλ (9,1). Ο Reddin υποστηρίζει ότι διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν διαφορετικά ηγετικά στυλ και ακόμα προτείνει ότι η αποτελεσματικότητα ενός δεδομένου ηγετικού στυλ μπορεί να κριθεί μόνο μέσα στα πλαίσια της κατάστασης, δηλαδή των συνθηκών όπου εφαρμόζεται η ηγεσία. Δέχεται ότι η μορφή της ηγεσίας των σχέσεων, της ολόκλη­ρης, του επιμερισμού και της αφοσίωσης δεν είναι παρά μόνο τέσσερα βασικά στυλ, το καθένα με το αποτελεσματικό και μη αποτελεσματικό αντίστοιχο του, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία χρησιμοποιείται. Στην πράξη η τρίτη διάσταση είναι το περιβάλλον. Εκείνο το οποίο παράγει το βαθμό της αποτελεσματικότητας ή της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του βασικού στυλ ηγεσίας και του περιβάλλοντος.

Θεωρία ηγεσίας που προξενείται από μια κατάσταση κατά τους Hersey και Blanchard (Situational Leadership Theory)

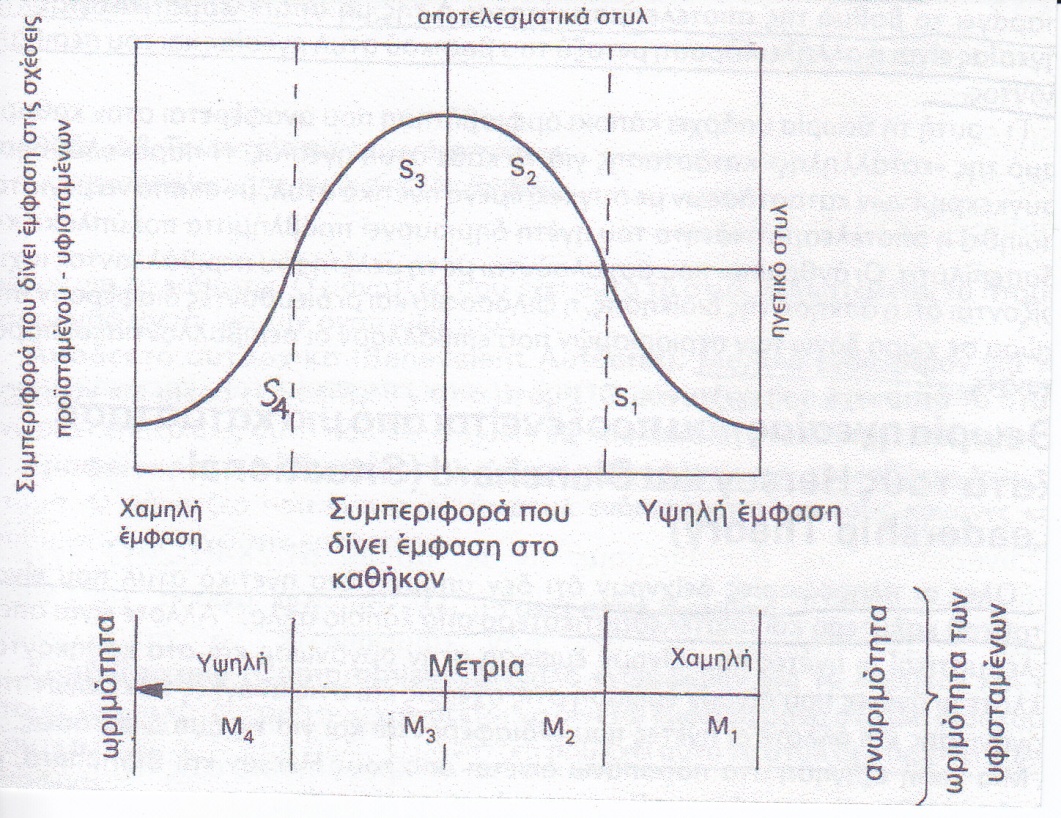
Όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένα ηγετικό στυλ που είναι σταθερά καλύτερο και αποτελεσματικότερο από κάποιο άλλο. Άλλοτε είναι απο­τελεσματικοί οι ηγέτες που δίνουν έμφαση στην οργάνωση και στα καθήκοντα, άλλοτε οι ηγέτες που δίνουν έμφαση στις σχέσεις και στις ανάγκες των μελών της οργάνωσης και άλλοτε οι ηγέτες που ενδιαφέρονται και για τις δυο διαστάσεις. Μια καλή εξήγηση στα παραπάνω δίνεται από τους Hersey και Blanchard, οι οποίοι στη θεωρία τους διατυπώνουν την άποψη ότι ο ηγέτης μπορεί να επιλέγει τη συμπεριφορά του, τόσο για τη διάσταση του καθήκοντος και της οργάνωσης όσο και για τη διάσταση των αναγκών των μελών της, ανάλογα κάθε φορά με την ωριμότητα των μελών της ομάδας σχετικά με το συγκεκριμένο καθήκον που πρό­κειται να πραγματοποιήσει. Στο μοντέλο των Hersey και Blanchard οι δυο άξονες απεικονίζουν τα εξής:

1. Ο ένας δείχνει τη συμπεριφορά του ηγέτη που ενδιαφέρεται για το καθήκον, προσδιορίζει τους ρόλους των υφισταμένων και εξηγεί τι, πότε, που και πως πραγματοποιούνται τα καθήκοντα. Η συμπεριφορά του ηγέτη ακόμα χαρακτηρίζε­ται από την προσπάθεια που ο ίδιος καταβάλλει για να ορίσει με σαφήνεια τη δομή της οργάνωσης και τα κανάλια της επικοινωνίας.

2. Ο άλλος άξονας δείχνει το ενδιαφέρον του ηγέτη για τις σχέσεις μεταξύ του προϊσταμένου και των υφισταμένων. Χαρακτηρίζεται από ανοικτή και διπλή επικοι­νωνία, από την ικανοποίηση των μελών της οργάνωσης και από άλλες εξυπηρετή­σεις.

Τέλος η τρίτη μεταβλητή που δείχνει την ωριμότητα της ομάδας διαιρείται σε τρία μέρη: την υψηλή, μέτρια και χαμηλή. Θεωρούμε ότι μια ομάδα έχει ωριμότητα, όταν θέτει υψηλούς στόχους, που μπορεί όμως να φθάσει. Είναι ακόμα πρόθυμη να δεχτεί υπευθυνότητα και διαθέτει αρκετή εμπειρία και εκπαίδευση[[34]](#footnote-34).

Το Σχ. 8. δείχνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ωριμότητα της ομάδας και στην κατάλληλη συμπεριφορά του ηγέτη.

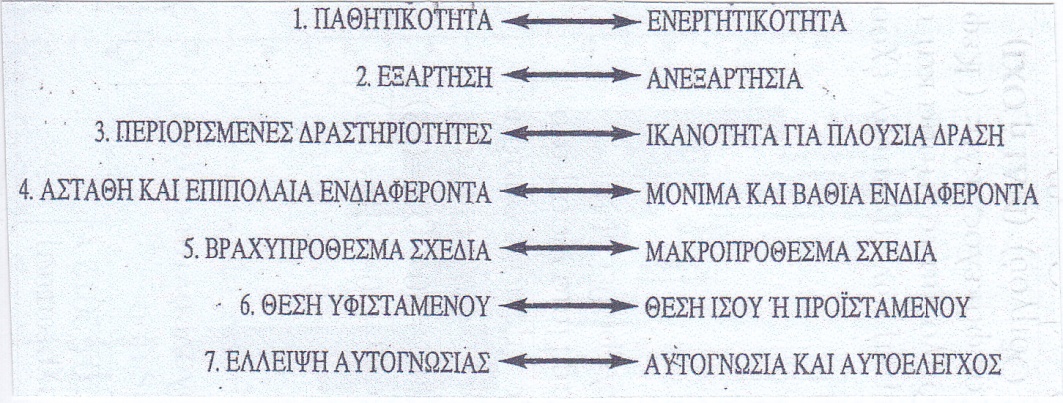

Σχ. 8. Τα αποτελεσματικά ηγετικά στυλ του μοντέλου της ηγεσίας των

Hersey και Blanchard.

Αν η ανωριμότητα που παρουσιάζει η ομάδα για κάποιο συγκεκριμένο καθήκον
βρίσκεται στη θέση Μ1, ο ηγέτης θα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στη μορφή συμπεριφοράς που κατευθύνει το άτομο προς την πραγματοποίηση του καθήκοντος και πολύ μικρή έμφαση στη μορφή συμπεριφοράς που αποβλέπει στη δημιουργία καλών σχέσεων με τους υφισταμένους (το S1 είναι το ηγετικό στυλ). Στην
περίπτωση όμως που η ομάδα παρουσιάζει υψηλή ωριμότητα, δηλαδή βρίσκεται στη θέση Μ4, ο ηγέτης δείχνει ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση του
καθήκοντος και για τις σχέσεις του με τους υφισταμένους (το S4 είναι το ηγετικό
στυλ).

Σύμφωνα με την ουσιαστική μεταβλητή της *ανωριμότητας - ωριμότητας*, η πορεία του ατόμου μέσα στην υπηρεσία εκτείνεται σε ένα συνεχές. Στο αριστερό άκρο του συνεχούς τοποθετείται η κατάσταση ανωριμότητας που συμπίπτει με την είσοδο στην υπηρεσία. Στο δεξιό άκρο του συνεχούς τοποθετείται η κατάσταση που εκφράζει το στάτους προς το οποίο κατατείνει το άτομο. Η θεωρία αυτή φαίνεται σε οπτική μορφή στο Γράφημα Α.

Γράφημα Α: Η θεωρία της ανωριμότητας - ωριμότητας

Το μήνυμα που προκύπτει από το παραπάνω γράφημα έχει ως ακολούθως: Στην κατάσταση ανωριμότητας, το άτομο εξαρτάται από το περιβάλλον του και γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνει περιορισμένες δραστηριότητες και βρίσκεται μάλλον σε κατάσταση παθητικότητας. Έχει θέση υφισταμένου, τα ενδιαφέρο­ντα του δεν είναι πλήρως διευκρινισμένα και δε γνωρίζει πλήρως τον εαυτό του και τις δυνατότητες του. Από την κατάσταση ανωριμότητας το άτομο κινείται σταδιακά προς την κατάσταση της ωριμότητας. Έτσι, ο εργαζόμενος φτάνει στο σημείο να δρα ανεξάρτητα μέσα στην υπηρεσία, να δραστηριοποιείται και να αναπτύσσει πλούσια δράση, να αποκτά μονιμότερα ενδιαφέροντα και να καταρτίζει πιο μόνιμα σχέδια, να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του και να εφαρμόζει αυτοέλεγχο και, τέλος, να επιζητεί θέση προϊσταμένου[[35]](#footnote-35).

Αποτελεσματικός είναι εκείνος ο ηγέτης που αξιολογεί με ακρίβεια την ωριμότητα της ομάδας του και που προσαρμόζει ανάλογα τη συμπεριφορά του. Επομένως, το αποτελεσματικό του ηγετικό στυλ εξαρτάται από την κατάσταση που υπάρχει μέσα στην ίδια την οργάνωση. Δεν μπορεί να έχει καμιά σχέση το δικό του ηγετικό στυλ με το στυλ κάποιου άλλου ηγέτη που βρίσκεται σε μια άλλη οργάνωση, στην ίδια ή σε άλλες περιοχές.

Οι Hersey και Blanchard κατέληξα στο ότι κάθε πράξη ή ενέργεια αντιστοιχεί σ’ έναν από τους παρακάτω τέσσερις συνδυασμούς συμπεριφοράς του ηγέτη, η οποία κατευθύνει το άτομο προς την εκπλήρωση του καθήκοντος και προς τη διατήρηση των καλών σχέσεων. Αυτοί οι συνδυασμοί έχουν ως εξής:

1. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην πραγματοποίηση του καθήκοντος και μικρή έμφαση στις σχέσεις προϊσταμένου και υφισταμένων (ηγετικό στυλ, S1). Το στυλ αυτό είναι γνωστό ως «**καθοδηγητικό**» ή «κατευθυντικό» (telling). Ο ηγέτης δίνει εντολές.

2. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην πραγματοποίηση του καθήκοντος και στις σχέσεις (προϊσταμένου και υφισταμένων (ηγετικό στυλ, S2). Το στυλ αυτό είναι γνωστό ως στυλ «**πώλησης**» (selling). Ο ηγέτης πείθει.

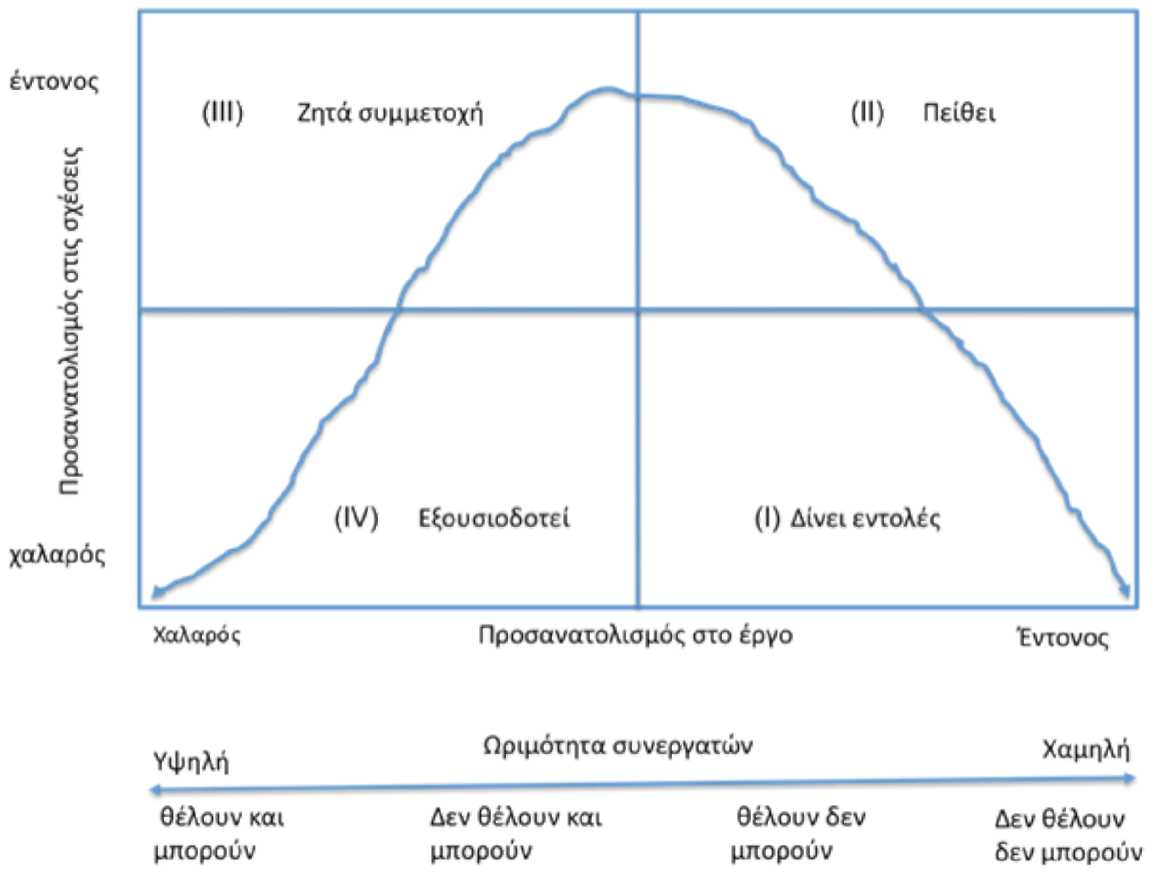
1. Δίνεται μικρή έμφαση στην πραγματοποίηση του καθήκοντος και μεγάλη έμφαση στις σχέσεις προϊσταμένου και υφισταμένων (ηγετικό στυλ, S3). Το στυλ αυτό είναι γνωστό ως «**συμμετοχικό**» (participating). Ο ηγέτης ζητά συμμετοχή.

4. Δίνεται μικρή έμφαση στην πραγματοποίηση του καθήκοντος και στις σχέσεις προϊσταμένου και υφισταμένων (ηγετικό στυλ, S4). Το στυλ αυτό είναι γνωστό ως στυλ «**ανάθεσης**» (delegating). Ο ηγέτης εξουσιοδοτεί.

Το στυλ του ηγέτη προοδευτικά θα αλλάξει από το S1 στο S2, S3 και τελικά στο S4, εφ' όσον βέβαια το άτομο γίνει ωριμότερο και μπορέσει να αναλάβει πρωτο­βουλία στην εργασία του. Όταν ένας προϊστάμενος προσλαμβάνει κάποιον που δεν ξέρει καθόλου τη δουλειά του, πρέπει να τον καθοδηγήσει και να εφαρμόσει το ηγετικό στυλ S1. Όταν όμως το άτομο έχει θέση προϊσταμένου σ' ένα κέντρο ερευνών το ηγετικό στυλ S4 είναι το καταλληλότερο.

Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ένας άλλος παράγοντας που έχει σχέση με την περίσταση και ειδικότερα με την ικανότητα του ατόμου να δράσει αποτελεσματικά, καθώς επίσης και με το βαθμό δέσμευσης που αυτός έχει με την υπηρεσία. Την δέσμευση την όρισαν ως το σύνολο των κινήτρων και της εμπιστοσύνης που τρέφουν οι εργαζόμενοι για τη διοίκηση και την εργασία τους ευρύτερα. Προέκυψαν έτσι, από την έρευνα, δύο επιπλέον στυλ ηγεσίας το εξουσιοδοτικό και το προπονητικό. Στον πίνακα παρακάτω συνδυάζονται τα προαναφερθέντα τέσσερα χαρακτηριστικά της ηγεσίας του εργοδότη -αυταρχικό, προπονητικό, υποστηρικτικό και εξουσιοδοτικό- τα οποία αντιστοιχούν σε ορισμένο επίπεδο ικανοτήτων και δέσμευσης του υφισταμένου στα οποία κατέληξαν οι συγγραφείς[[36]](#footnote-36):

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΤΥΛ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ &
ΗΓΕΣΙΑΣ	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ -DIRECTING	Χαμηλές ικανότητες Υψηλή δέσμευση Όταν οι υφιστάμενοι δεν έχουν διάθεση για δουλειά, δεν γνωρίζουν ή ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν και γενικά έχουν μια πολύ χαμηλή εργασιακή ωριμότητα. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος δεν έχει άλλη επιλογή παρά να είναι εξουσιαστικός. Πρέπει η δουλειά να γίνει και αν δεν την ξέρεις πρέπει να την μάθεις...
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ -COACHING	Μερικές ικανότητες Χαμηλή δέσμευση Όταν οι υφιστάμενοι θέλουν αλλά δεν μπορούν, τότε ο Προϊστάμενος πρέπει να τους υποστηρίξει, να τους εμψυχώσει και να τους πείσει να μάθουν την εργασία. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε, έχετε κάνει πολύ πιο δύσκολα, είμαι δίπλα σας...
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ -SUPPORTING	Υψηλές ικανότητες Σχετική δέσμευση Όταν οι υφιστάμενοι μπορούν, αλλά για διαφόρους λόγους δεν θέλουν να εργαστούν. Τότε ο Προϊστάμενος πρέπει να τους πλησιάσει (ψυχικά) και να κερδίσει τη συμμετοχή τους. Κατανοώ το πρόβλημά σου, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, όμως εάν συμμετέχεις και εσύ εδώ πέρα, θα αισθανθείς χρήσιμος ως προς τον εαυτό σου αλλά και ως προς όλους μας...
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟ - DELEGATING	Υψηλές ικανότητες Υψηλή δέσμευση Όταν οι υφιστάμενοι και μπορούν αλλά και έχουν όρεξη για δουλειά τότε τα πράγματα είναι εύκολα για τον Προϊστάμενο. Είναι προφανές ότι πρέπει να τους αφήσει (να τους εξουσιοδοτήσει) να δουλέψουν όπως αυτοί γνωρίζουν.

Σχ. 9. Μοντέλο περιστασιακής ηγεσίας των Hersey και Blanchard προσαρμοσμένο από Δ. Μπουραντά (Ηγεσία, 2005)

Γενικά, oι εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει ένα, το καλύτερο στυλ ηγεσίας. Επιτυχημένοι είναι οι ηγέτες εκείνοι που προσαρμόζουν την ηγετική τους συμπεριφορά κατά τρόπο που να ικανοποιούν τις ανάγκες της ομάδας και του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τον ηγέτη και τους υφιστάμενους και από άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον. Επομένως, τα άτομα που θέλουν να αυξήσουν την επιτυχία τους σαν ηγέτες, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις μεταβλητές που αναφέρονται στη συμπεριφορά και το περιβάλλον.

Τα άτομα που θα ασκήσουν διοίκηση δεν γεννιούνται αλλά φτιάχνονται με την προϋπόθεση βέβαια ότι διαθέτουν τις απαραίτητες νοητικές ικανότητες.

Ο αποτελεσματικός ηγέτης πρέπει να είναι γνώστης κάποιων προτύπων συμπεριφοράς για να μπορεί να είναι αποτελεσματικός σε διαφορετικές καταστάσεις. Η ικανότητα όμως αυτή απαιτεί συστηματική εκπαίδευση, που θα του δώσει τη δυνατότητα (α) να αυξήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαγνώσει τις συνθήκες του περιβάλλοντος (β) να αυξήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προσαρμόσει το κατάλληλο ηγετικό στυλ στην κατάσταση και (γ) να κατανοεί τη συμπεριφορά του άλλου.

Μετασχηματιστική Ηγεσία

Στο σχήμα 4, στο Διευθυντικό πλέγμα, η θέση 9,1 σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης. Με το μοντέλο αυτό τονίζεται η ιεραρχική εξουσία, ο αυστηρός προγραμματισμός, ο εξωτερικός έλεγχος και η σημασία του οικονομικού κινήτρου. Ο υφιστάμενος προσαρμόζεται σε υποδείξεις. Η συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων σε θέματα στοχοθεσίας και διαδικασίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Η θέση 9,9 στο διευθυντικό πλέγμα συνδέει με μια άλλη ανθρωπολογική βάση για τη θέση του ατόμου στον οργανισμό. Η βάση αυτή σχετίζεται με την αυτονομία του ατόμου και τη λογική που το διακρίνει. Η λογική αυτή δημιουργεί το πλαίσιο για συμμετοχική ηγεσία, η οποία παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στοχοθεσία και διαδικασία. Η συμμετοχή αυτή ενισχύει το συναίσθημα του ανήκειν και της κυριότητας επιδιώξεων. Το άτομο επιδιώκει στόχους του οργανισμού και θεωρεί και δικούς του στόχους. Η φορά της κίνησης στο Σχ. 4 από τη θέση 9,1 στη θέση 9,9 εκφράζει τη **θέληση υιοθέτησης**, από τον ηγέτη του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας. Είναι μετακίνηση από ένα γραφειοκρατικό μοντέλο εργασίας σε ένα άλλο, που στη διοικητική επιστήμη αναφέρεται ως μετασχηματιστική ηγεσία. Σήμερα το παραδοσιακό μοντέλο εξουσίας τονίζει την τυπική οργάνωση, σε βάρος, κάποτε, του ατόμου. Το άτομο πρέπει να προσαρμοστεί σε εξωτερικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα, καθώς και στον εξωτερικό έλεγχο και στο σύστημα αμοιβών.

Το σύγχρονο μοντέλο τονίζει την σημασία της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου και τη συνειδητοποίηση, από το ίδιο, των δυνατοτήτων του. Ενώ το παραδοσιακό μοντέλο έχει συγκεντρωτική δομή, το σύγχρονο στηρίζεται σε μια πιο χαλαρή αποκεντρωτική δομή.

Τα ιδεολογικά γνωρίσματα της γραφειοκρατίας, συνοπτικά, είναι :

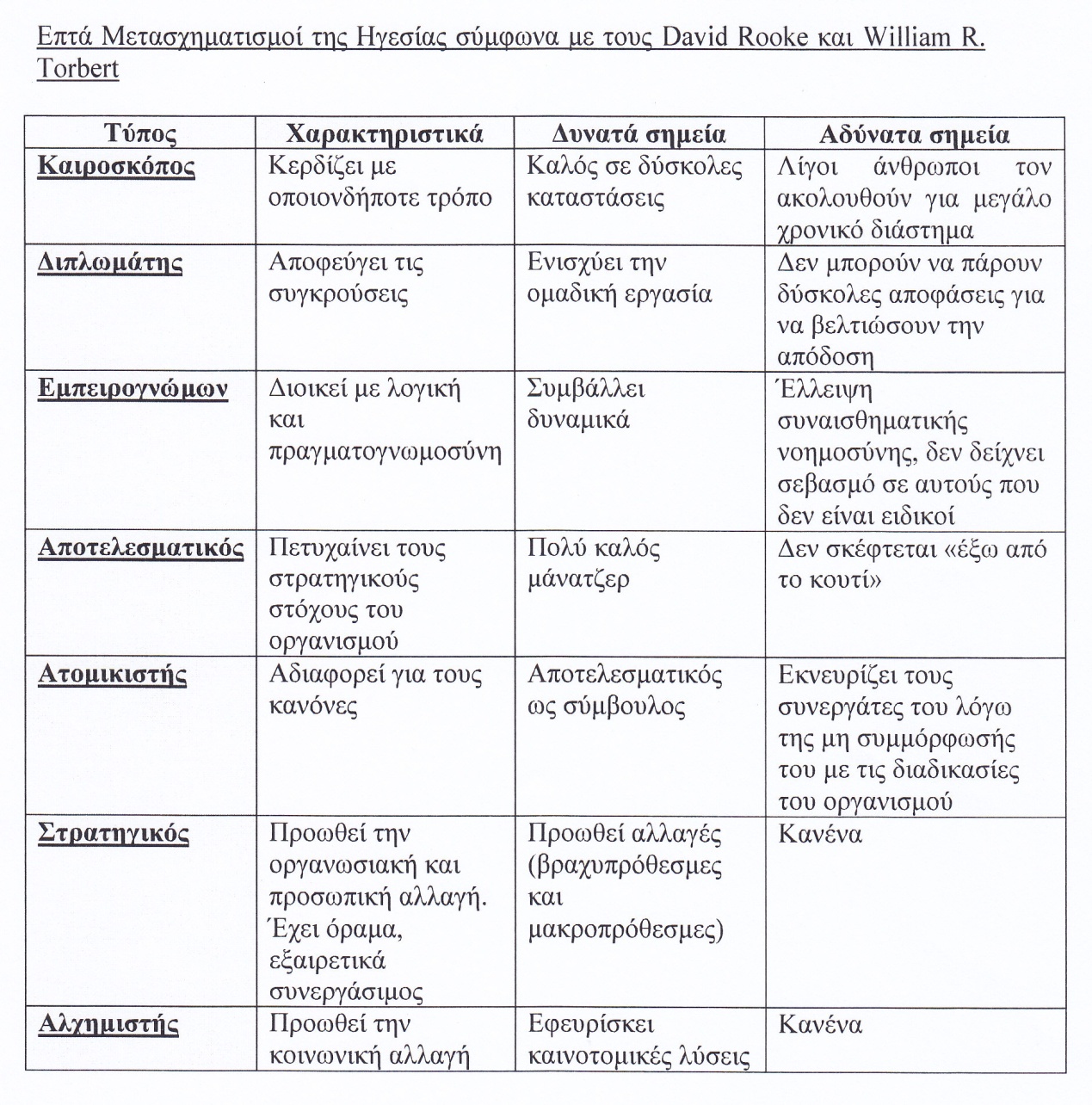
* Η εξουσία είναι ιεραρχικής μορφής, με προϊσταμένους και υφισταμένους. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται διοικητική αλυσίδα από την κορυφή στη βάση της υπηρεσίας
* Υπάρχει καταμερισμός εργασίας. Ο κάτοχος μιας θέσης εκτελεί εξειδικευμένα καθήκοντα. Ο καταμερισμός εργασίας και η εκτέλεση ειδικών καθηκόντων οδηγούν σε εξειδίκευση
* Η διοίκηση ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, στη βάση εγγράφων και περιεκτικών και σταθερών κανόνων πολιτικής.

Η λέξη-κλειδί στη μετασχηματιστική ηγεσία είναι η ***εμπλοκή.*** Εισηγητής της έννοιας και αυτού του τρόπου ηγετικής συμπεριφοράς είναι ο Burns (1978). Όπως υποστήριξε ο ίδιος, μετασχηματιστική ηγεσία υπάρχει εκεί όπου τα άτομα εμπλέκονται με τέτοιο τρόπο «ώστεηγέτης και υφιστά­μενος να αλληλεπιδρούν και να ανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα παρώθησης και ηθικής. Το υψηλότερο επίπεδο παρώθησης και ηθικής προκύπτει γιατί, μέσα από την εμπλοκή τους, τα άτομα αναπτύσσουν το όραμα του οργανισμού στον οποίο ανήκουν, οι ίδιοι, δεσμεύονται σ’ αυτό που καθόρισαν με τη εμπλοκή τους και έτσι καλλιεργείται η εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Αυτά τα γνωρίσματα μετατρέπουν τον οργανισμό σε μανθάνουσα κοινότητα.

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης: …διαφοροποιεί τους *υφιστάμενους σε ακόλουθους-μετασχηματίζει τους ακόλουθους σε ηγέτες*. Οι ακόλουθοι ενδιαφέρονται για ανάγκες που βρίσκονται στα ανώτερα επίπεδα της κλίμακας αναγκών κατά Maslow. Από την ανάγκη της ασφάλειας μετακινούνται στις ανάγκες της αναγνώρισης και της αυτοπραγμάτωσης, ευαισθητοποιούνται για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και τα θεωρούν σημαντικά και προχωρούν πέρα από αυτό που ευνοεί τους ίδιους σ' αυτό που ευνοεί την ευρύτερη ολότητα στην οποία ανήκουν.

Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι συμμετοχικού τύπου και, συνεπώς, κατανεμημένη ηγεσία. Αντί ένα μεμονωμένο άτομο, ο διευθυντής, να συντονίζει και να ελέγχει εκ των άνω, γίνεται προσπάθεια να επέλθει αλλαγή μέσω της συμμετοχής και της προσέγγισης από τη βάση-προς-την-κορυφή. Πράγματι, τα μοντέλα μετασχηματιστικής ηγεσίας αντικρίζουν την ηγεσία ως μια οργανισμική ολότητα παρά ως ευθύνη ενός μεμονωμένου ατόμου. Έτσι, οι πηγές ηγεσίας είναι πολλές.

Σύμφωνα με τους David Rooke και William R, έχουμε επτά μετασχηματισμούς της ηγεσίας[[37]](#footnote-37).

Πηγή: Ραμματά Μαρία

Πίνακας 10. Επτά μετασχηματισμοί της ηγεσίας σύμφωνα με τους David Rooke και William R,

Κατανεμημένη Ηγεσία

Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι κατανεμημένη. Η αναφορά του Μακρυγιάννη στα *«Απομνημονεύματα»* του για συλλογική δράση είναι διαφωτιστική για την ανάγκη συλλογικότητας και της έννοιας της κατανεμημένης ηγεσίας. Λέγει, λοιπόν, ο Μακρυγιάννης: *Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί και να μην λέγη ούτε ο δυνατός «εγώ», ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε θα λέγη ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστή μόνος του και φκειάσει, ή χαλάση, να λέγη εγώ· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκειάνουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι' όχι εις το εγώ». Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν θέλωμεν να φκειάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί[[38]](#footnote-38).*

Λόγοι που επέβαλλαν τη συμμετοχή

Η συμμετοχή στη διοίκηση μπορεί να στηριχθεί στις ακόλουθες προοπτικές:

* Σαν άμυνα και προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων. Η οργά­νωση της βιομηχανίας πρέπει να μεριμνά για τα συμφέροντα των μισθω­τών.
* Της δημοκρατίας στους κόλπους της επιχείρησης. Η αντίληψη αυτή απομακρύνεται από την προηγούμενη στο ότι κρίνει τη συμμετοχή σαν μέσο κατανομής των εξουσιών μέσα στην επιχείρηση και της λύσης των συγκρούσεων με δημοκρατικό τρόπο.
* Σαν μείωση της αλλοτρίωσης και ανάδειξη της προσωπικότητας του ερ­γαζομένου. Η συμμετοχή στη διοίκηση εννοείται, μ' αυτήν την αντίληψη, σαν μέσο βελτίωσης των επαγγελματικών συνθηκών με τον εξανθρωπι­σμό της εργασίας.
* Της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των ανθρωπίνων δυνάμεων στην επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι δέχονται καλύτερα τις αποφάσεις στις οποίες συμμετέχουν, και εργάζονται καλύτερα.
* Σαν ενθάρρυνση στο πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και τους μισθωτούς και σαν προσπάθεια μείωσης των επαγγελματικών συγκρούσεων.
* Σαν συμβολή στη λύση ορισμένων κοινωνικών προβλημάτων στην επι­χείρηση.
* Σαν βελτίωση της απόδοσης και τόνωσης του ενδιαφέροντος των ερ­γαζομένων για την επαγγελματική τους κατάρτιση.
* Σαν προσβολή κατά των προνομίων της διεύθυνσης της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη θέση αυτή, η συμμετοχή επεκτείνει τη δημοκρατία στο επαγγελματικό πεδίο. Και
* Συμβολή στην κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Αποτελεί δηλαδή η συμμετοχή ένα μέτρο μεταρρύθμισης της επιχείρησης, ώστε να μην εκπροσωπεί μόνο τους μετόχους, αλλά όλους εκείνους που το συμφέρον τους εξαρτάται από την καλή λειτουργία της επιχείρησης[[39]](#footnote-39).

Στην κατανεμημένη ηγεσία, κάθε άτομο δρα εντός της περιοχής ευθύνης του, στηριζόμενο και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του. Όλα τα άτομα μαζί αποτελούν ένα σχήμα κατανεμημένης ηγεσίας που έχει ως τελικό αποτέλεσμα το την επίτευξη του στόχου που έχουν θέσει. Διαφορετικά άτομα μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε συγκεκριμένο τομέα και, ασκώντας αυτό το ρόλο, να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού ως συνόλου.

Χαρακτηριστικά κατανεμημένης ηγεσίας:

* Αντίληψη της ηγεσίας ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της ομάδας αλληλεπιδρώντων ατόμων
* Επέκταση των ορίων της ηγεσίας και εμπλοκή όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού ατόμων σε αυτή, οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ως «μετόχους» στη διαδικασία της ηγεσίας
* Αξιοποίηση των ειδικοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων των διαφόρων ατόμων της υπηρεσίας προς όφελος του οργανισμού
* Όχι στατικότητα, αλλά κατανομή ρόλων και σύσταση διαφορετικών ομάδων ανάλογα με την περίσταση.

Προωθητικοί παράγοντες:

* αμοιβαία εμπιστοσύνη
* αλληλοϋποστήριξη
* κλίμα συνεργασίας
* κοινός προσανατολισμός προς το όραμα και τους στόχους του οργανισμού
* ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών (ακόμη και ρίσκων)
* αναγνώριση της συμβολής του κάθε ατόμου στην ανάπτυξη και πρόοδο του οργανισμού
* επαγγελματισμός
* οικονομική αυτονομία του οργανισμού

Συμπερασματικά, η κατανεμημένη ηγεσία οδηγεί στην ανάπτυξη ατόμων και, ταυτόχρονα, στη βελτίωση οργανισμού. Αυτή οδηγεί σε οργανισμική αλλαγή, αφού οι υπάλληλοι έχουν ευκαιρίες να συνεργαστούν και να εμπλακούν στην προώθηση αλλαγής και καινοτομίας στον οργανισμό. Τέλος, η προώθηση στην κατανεμημένης ηγεσίας δεν σημαίνει ότι ο επίσημος ηγέτης τίθεται στο περιθώριο ή πλεονάζει[[40]](#footnote-40).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ

* **Μέγας Αλέξανδρος**
* **Οκταβιανός Αύγουστος**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Γεννήθηκε στην Πέλλα το 356 π.Χ. και πέθανε στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ. Ήταν γιός του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β΄, τον οποίο διαδέχθηκε στον θρόνο το 336 π.Χ. και της Ολυμπιάδας. Υπήρξε ο μεγαλύτερος ίσως στρατηλάτης που γνώρισε η ιστορία, αλλά ταυτόχρονα, και η σημαντικότερη πολιτική προσωπικότητα της εποχής του. Το πολιτικό του όραμα, στο βαθμό που βρήκε την εφαρμογή του από τον ίδιο ή συνέχισε να λειτουργεί μετά τον θάνατό του στις ηγεμονίες των απογόνων του, έγινε αντικείμενο ποικίλων εκτιμήσεων. Ένα, ωστόσο φαίνεται αδιαμφισβήτητο, ότι η ενοποίηση του κόσμου που ανακλούσε το όραμα της κοσμοκρατορίας, έστω και αν δεν πραγματώθηκε στο πολιτικό επίπεδο, αισθητοποιήθηκε στο πολιτιστικό. Για πολλούς αιώνες την ταυτότητα του ανθρώπου δεν θα την προσδιορίζει τόσο η εθνική του ιδιαιτερότητα, όσο το γεγονός ότι ζει σε μια κοινότητα που έχει ως υπόβαθρο την ελληνική γλώσσα και που στις πνευματικές και καλλιτεχνικές επιλογές της βαραίνει -περισσότερο ή λιγότερο- η ελληνική παράδοση[[41]](#footnote-41).

Ο Αλέξανδρος, όπως και πολλές άλλες χαρισματικές προσωπικότητες, υπήρξε ένα μοναδικό όργανο με το οποίο η ιστορία μπόρεσε να επιτελέσει έναν προδιαγεγραμμένο προορισμό. Στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του είχαν συμβάλει πολλοί παράγοντες.

1. Οι καταβολές που έφερε από τους γονείς του:

* η αδάμαστη στρατιωτική βούληση του πατέρα του, Φιλίππου Β΄
* το διονυσιακό πνεύμα από το οποίο κατεχόταν η μητέρα του Ολυμπιάς

2. Ο επιφανέστερος δάσκαλος της εποχής, ο Αριστοτέλης

3. Η πρώιμη από αυτόν κάλυψη κυβερνητικών και στρατιωτικών καθηκόντων.

Αυτή η προσωπικότητα, που πέρα από τις όποιες καταβολές της, διαπαιδαγωγήθηκε από τον Αριστοτέλη και μαθήτευσε στην σκληρή σχολή του Φιλίππου, ήταν ήδη εμποτισμένη με το όραμα μιας μεγαλεπήβολης εκστρατείας[[42]](#footnote-42).

Για αυτή την προσωπικότητα μιλάει και ο Richard Branson, ο ιδρυτής της Virgin Group, που συμπεριλαμβάνει 400 εταιρείες και χρίστηκε «σερ» και με περιουσία που ξεπερνά τα 4 δις δολάρια, αποκαλύπτει τα κριτήρια με τα οποία προσλαμβάνει συνεργάτες και όπως εξομολογείται, δεν τον συγκινούν ούτε τα προσόντα, ούτε οι ικανότητες για μια συγκεκριμένη θέση, αλλά πρωτίστως η προσωπικότητα του υποψηφίου[[43]](#footnote-43). Η προσωπικότητα αυτή, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τις δεξιότητες, αποτελούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κάθε Ηγέτη.

Στο βιβλίο του John C. Maxwell «Οι 21 απαραίτητες Αρετές του Ηγέτη»[[44]](#footnote-44) και στο βιβλίο του «Οι 21 Απαράβατοι Νόμοι του Ηγέτη»[[45]](#footnote-45), μπορούμε να επισημάνουμε ότι όλες οι αρετές στις οποίες ο παραπάνω συγγραφέας αναφέρεται, βρίσκουν εφαρμογή στο πρόσωπο του Μέγα Αλέξανδρου.

Προσωπικές Αρετές του Μ. Αλέξανδρου

1. Χαρακτήρας

Ο χαρακτήρας δεν ήταν μόνο λόγια, καθορίζει ποιοι είμαστε. Αυτό που είμαστε, καθορίζει τι βλέπουμε και το τι βλέπουμε, καθορίζει τι κάνουμε.

Ο Αλέξανδρος είχε την ικανότητα και τη βούληση να συσπειρώνει τους ανθρώπους και να τους εμπνέει εμπιστοσύνη. Ο τρόπος που χειριζόταν τις καταστάσεις της ζωής του, λέει πολλά πράγματα για τον χαρακτήρα του.

Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τον χαρακτήρα ενός ηγέτη από τις πράξεις του. Ο Αλέξανδρος ήταν ξεκάθαρος ακόμη και με τις «γκρίζες περιοχές». Είχε την διαγωγή ενός καλού και αγαθού άνδρα[[46]](#footnote-46).

Ανήκει στην κατηγορία των «Μεγαλογνωμόνων Αρχηγών»[[47]](#footnote-47), που εμπνέουν στους στρατιώτες τους τη θέληση να τους ακολουθούν στη φωτιά και σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Ο Αρχηγός αυτός προχωρεί έχοντας μαζί του τόσα χέρια που θέλουν να υπακούουν στη γνώμη του. Ήταν έτοιμοι για όλα. Τόσο εύκολα αντιμετώπιζαν τον θάνατο! Αν πρόκειται μάλιστα να κερδίσουν και κάτι, τότε δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα μπορέσει να τους αντιμετωπίσει[[48]](#footnote-48).

Ο σπουδαίος αυτός άνδρας είχε την ικανότητα να πραγματοποιεί σπουδαία πράγματα περισσότερο με τη δύναμη του χαρακτήρα του, παρά με τη δύναμη του κορμιού του.

2. Χάρισμα

Οι χαρισματικοί ηγέτες σκέπτονται τους άλλους και τα ενδιαφέροντά τους προτού σκεφθούν τον εαυτό τους. Ο Αλέξανδρος είχε την ικανότητα να προσελκύει κόσμο. Ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης. Ήξερε να προσεγγίζει και να παρακινεί τους άλλους με έξυπνα επιχειρήματα όπως: «Δώστε μου φόρους, όχι για να τους βάλω στα ταμεία μου, αλλά για να τους ξοδέψω στην Αλεξάνδρεια την πόλη σας, που είναι η μητρόπολη της οικουμένης»[[49]](#footnote-49).

Είχε σύνεση στην ομιλία του και στα επιχειρήματά του[[50]](#footnote-50). Ήταν χαρισματικός στο γράψιμο επιστολών[[51]](#footnote-51). Γνώριζε να αντλεί επιχειρήματα από τα λόγια των αντιπάλων του[[52]](#footnote-52).

3. Δέσμευση

Η δέσμευση διακρίνει τους ανθρώπους της δράσης από τους ονειροπόλους. Ο ηγέτης πρέπει να είναι αφοσιωμένος στο έργο του και αυτό πρέπει να γίνει με πολύ επιμέλεια και αγρύπνια.

Ο Ξενοφών σχετικά με τη δέσμευση και την επιμέλεια των στρατιωτικών γράφει ότι, «για τους στρατηγούς: αν σε ορισμένα σημεία της στρατηγικής τέχνης οι μεν αξίζουν περισσότερο από τους δε, αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν είναι το ίδιο έξυπνοι, αλλά, προφανώς, στο ότι δεν είναι το ίδιο επιμελείς (άγρυπνοι). Τους κανόνες τους γνωρίζουν όλοι οι στρατηγοί και ακόμη και η πλειοψηφία των απλών στρατιωτών, οι μεν τους εφαρμόζουν, οι άλλοι όχι»[[53]](#footnote-53).

Η τάξη σ’ όλα διευκολύνει τη δέσμευση του ηγέτη. «Ο στρατός που βρίσκεται σε τάξη είναι το πιο όμορφο θέαμα για τους συμμάχους, το πιο δυσάρεστο για τους εχθρούς»[[54]](#footnote-54).

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες πρέπει να δεσμεύονται. Η αληθινή δέσμευση εμπνέει και ελκύει τον κόσμο. Ο Αλέξανδρος σε ότι δεσμεύτηκε το έκανε, αρκεί κάποιος να δει τη συμπεριφορά του απέναντι στους στρατιώτες του ή στην οικογένεια του Δαρείου ή να διαβάσει τη Διαθήκη του[[55]](#footnote-55).

4. Επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι το μέσο που βοηθάει τον ηγέτη να κάνει τα πράγματα να συμβούν μέσω των άλλων και επομένως πρέπει να έχει την ικανότητα και να κινητοποιεί, να καθοδηγεί, να διευθύνει και να ακούει προσεκτικά. Μέσω της επικοινωνίας ο ηγέτης κάνει τους άλλους να ενστερνιστούν το όραμά του και να το ακολουθήσουν. Η παρακίνηση είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας του.

Ο Αλέξανδρος εύρισκε τον τρόπο που καταφέρνει να εμπνεύσει τον αξιωματικό, τον πολίτη, τον διοικητικό και τον βοηθητικό στην εφαρμογή των στόχων της Αυτοκρατορίας του. Είχε πειθώ και διαπραγματευτική δεινότητα. Οι υπήκοοί του ήταν έτοιμοι για όλα.

Προστάζει μερικούς νέους της φάλαγγας να ριχτούν σε έναν γκρεμό εκεί δίπλα και αυτοί εκτέλεσαν την διαταγή με προθυμία! Γιατί πάντα οι Μακεδόνες στρατιώτες εκτελούσαν στο ακέραιο τις διαταγές του Αλέξανδρου[[56]](#footnote-56).

5. Επάρκεια

Είναι η ικανότητα του ηγέτη να λέει κάτι, να το σχεδιάζει και να το εκτελεί με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι ξέρουν ότι αυτός γνωρίζει πώς και αυτός ξέρει ότι αυτοί θέλουν να τον ακολουθήσουν. Οι πολύ ικανοί ηγέτες εμπνέουν και παροτρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο και ψάχνουν συνεχώς τρόπους να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται.

Η στρατηγική πρώτα σχεδιάζεται και μετά υλοποιείται. Το στρατηγικό σχέδιο του Αλέξανδρου, σχεδιασμένο στην ουσιαστική λεπτομέρειά του, προέβλεπε μια πολύμηνη προετοιμασία όχι μόνο των στρατιωτικών δυνάμεων, άλλα και των υποστηρικτικών (τρόφιμα, μονάδες περίθαλψης τραυματιών, αγγελιοφόρους κλπ). Η επιμελής προετοιμασία, η προσεκτική αναγνώριση των συνθηκών, η αποφασιστική επίθεση την κατάλληλη στιγμή, η αναβολή μιας αμφίρροπης αναμέτρησης με στόχο την τελική νίκη αργότερα, χαρακτήριζαν την στρατιωτική και διοικητική ιδιοφυία και επάρκεια του Μακεδόνα στρατηλάτη[[57]](#footnote-57). Παράλληλα βελτίωσε τις πολεμικές μηχανές και τα όπλα του καθώς και τα νέου τύπου πλοία.

6. Θάρρος

Η θέση κάποιου ως ηγέτη δεν του δίνει θάρρος, αλλά το θάρρος μπορεί να του δώσει μια ηγετική θέση. Το θάρρος δίνει μια απουσία φόβου. Είναι να κάνεις εκείνο που φοβάσαι να κάνεις. Σίγουρα η επίδειξη θάρρους από οποιοδήποτε άτομο ενθαρρύνει τους άλλους. Αλλά η επίδειξη θάρρους από έναν ηγέτη εμπνέει τους άλλους. Τους κάνει να θέλουν να τον ακολουθήσουν.

Ο Αλέξανδρος αντικρίζοντας πλημμυρισμένο τον Ευφράτη, έφτιαξε μια γέφυρα και διέταξε τους στρατιώτες του να περάσουν απέναντι. Οι στρατιώτες δεν τολμούσαν να περάσουν απέναντι, φοβούμενοι μήπως διαλυθούν οι γέφυρες. Καθώς λοιπόν στέκονταν άτολμοι, περνάει πρώτος ο Αλέξανδρος μαζί με τους υπασπιστές του και ύστερα ο υπόλοιπος στρατός. Μόλις πέρασε ο Αλέξανδρος διέταξε να διαλύσουν την γέφυρα. Οι στρατιώτες δυσανασχέτησαν γι’ αυτήν την ενέργεια, δείλιασαν ακόμη περισσότερο και του είπαν : «Βασιλιά, αν τυχόν συμβεί να ηττηθούμε απ’ τους βαρβάρους, πώς θα περάσουμε απέναντι για να σωθούμε; και ο Αλέξανδρος τους είπε: «Άνδρες συστρατιώτες, ωραία ελπίδα για νίκη μου δίνετε, λέγοντας ότι θα χάσουμε και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Γι’ αυτό διέταξα να γκρεμίσουν τη γέφυρα, για να πολεμήσετε και να νικήσετε. Γιατί η νίκη δεν ανήκει στους διωκόμενους αλλά στους διώκτες. Μαζί λοιπόν θα νικήσουμε και μαζί θα γυρίσουμε θριαμβευτές στην Μακεδονία. Η νίκη είναι παιχνίδι για μας»[[58]](#footnote-58).

Ο Αλέξανδρος ανέβηκε σε ένα παρακείμενο ύψωμα και ενθάρρυνε τον στρατό του λέγοντας: «Άνδρες συστρατιώτες, αν και είμαστε λίγοι αριθμητικά, το φρόνημά μας είναι μεγάλο, το δε θάρρος και η ψυχική μας δύναμη υπερισχύουν σαφώς των Περσών»[[59]](#footnote-59).

Σε επιστολή ο βασιλιάς Δαρείος στο βασιλιά των Ινδών, γράφει: «Σου δηλώνω ότι ο βασιλιάς των Μακεδόνων μου επιτέθηκε, έχει καρδιά άγριου θηρίου και αρνείται να μου παραδώσει την μητέρα και τα παιδιά μου.

7. Διορατικότητα

Οι έξυπνοι ηγέτες πιστεύουν τα μισά από αυτά που ακούν. Οι διορατικοί ηγέτες ξέρουν ποια μισά να πιστέψουν. Η διορατικότητα είναι η ικανότητα να βρίσκεις τη ρίζα του προβλήματος και αυτό είναι κάτι που βασίζεται και στη διαίσθηση και στην ορθολογική σκέψη.

Την αρετή αυτή τη βρίσκουμε στον Αλέξανδρο, ο οποίος αντιλαμβάνεται τη ρευστότητα της τύχης[[60]](#footnote-60). Έχει τη διαίσθηση της αδυναμίας των αντιπάλων του, λέγοντάς τους: «Ή θα γίνετε ισχυρότεροι ή θα πληρώνετε φόρους στους ισχυρότερους από σας» και βέβαια πήρε φόρους[[61]](#footnote-61).

Όταν ο Μακεδονικός στρατός δεν είχε τα απαραίτητα τρόφιμα και κινδύνευαν να πεθάνουν όλοι από λιμό, ο Αλέξανδρος συνέλαβε ένα πολύ ευφυές σχέδιο: διέταξε να σφάξουν όλα τα πολεμικά άλογα, να τα γδάρουν, να τα βράσουν και να τα φάνε. Έτσι χόρτασαν και απέφυγαν το λιμό[[62]](#footnote-62).

8. Συγκέντρωση

Το πραγματικό κλειδί της επιτυχίας είναι η συγκέντρωση. Τι χρειάζεται ένας ηγέτης, για να έχει την απαραίτητη συγκέντρωση, ώστε να είναι αποτελεσματικός; Τα κλειδιά είναι οι προτεραιότητες και η προσοχή.

Ο Αλέξανδρος γνώριζε να κατατάσσει με προσοχή τις εκστρατείες και τα σχέδια αντιμετώπισης με προτεραιότητες. Πρώτη προτεραιότητα ήταν ο μακεδονικός στρατός και μετά όλα τα άλλα. Το σημαντικό επίτευγμα του Αλεξάνδρου ήταν ο ιδιαίτερα ευφυής τρόπος με τον οποίο κατόρθωνε να αντιμετωπίζει τις ανάγκες του στρατεύματός του σε τρόφιμα και εφόδια. Συγχρόνιζε την πορεία της εκστρατείας του από τις προελάσεις ανάλογα με τις χρονολογίες συγκομιδής των καρπών σε κάθε περιοχή, ώστε να εξασφαλίζει τη συνοχή και αδιάλειπτη τροφοδοσία του στρατεύματος[[63]](#footnote-63).

9. Γενναιοδωρία

Η φλόγα του κεριού μας δε μειώνεται όταν ανάβει και κάποια άλλη. Η προσφορά είναι το υψηλότερο επίπεδο ύπαρξης. Το κριτήριο για έναν ηγέτη, δεν είναι ο αριθμός των ανθρώπων που τον υπηρετούν, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που εκείνος υπηρετεί. Η γενναιοδωρία απαιτεί να βάλεις τους άλλους πριν από σένα.

Αυτή τη μεγάλη αρετή τη βρίσκουμε στον Αλέξανδρο. Στους αλυσοδεμένους και ακρωτηριασμένους Έλληνες στον τάφο του Ξέρξη, άλλοι χωρίς χέρια, άλλοι χωρίς πόδια, άλλοι χωρίς μύτη και άλλοι χωρίς αυτιά, έδωσε εντολή να τους μοιρασθεί γη και να τους δοθεί, εξίσου στον καθένα, σιτάρι και σπόροι και πρόβατο και ότι άλλο ήταν απαραίτητο στις γεωργικές εργασίες[[64]](#footnote-64).

Η γενναιοδωρία είναι η καλύτερη μέθοδος για να εμπνεύσεις την αφοσίωση[[65]](#footnote-65). Έτσι ο Βασιλιάς Αλέξανδρος στέλνει επιστολή στη μητέρα, στη γυναίκα και στην κόρη του Δαρείου: «Σταματήστε το θρήνο. Θα σας αποκαταστήσω στα ανάκτορά σας. Επί του παρόντος μείνετε στον τόπο που είσθε, μέχρι να ελέγξω τα πράγματα εδώ. Σύμφωνα με την επιθυμία του Δαρείου, θέλω τη Ρωξάνη για γυναίκα μου και βασίλισσα. Αν και σεις συμφωνείτε μαζί μου, επιθυμώ και διατάσσω να τη σέβεστε ως γυναίκα του Αλέξανδρου. Υγιαίνετε»[[66]](#footnote-66).

Παρόμοια στάση και γενναιοδωρία βλέπουμε και σε ένα άλλο ιδεώδη ηγεμόνα στον μονάρχη της Περσίας τον Κύρο. Στην *Κύρου παιδεία* περιγράφεται η ζωή και τα χαρακτηριστικά ενός ιδεώδους ηγεμόνα[[67]](#footnote-67). Ως ιδεώδης ηγεμόνας παρουσιάζεται εδώ ο βασιλιάς Κύρος ο Β᾽ (6ος αι. π.Χ.), ιδρυτής της περσικής αυτοκρατορίας. Παρά τον τίτλο, η παιδεία του Κύρου περιγράφεται μόνο στο πρώτο βιβλίο, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάρρησή του στον θρόνο, η σταδιακή κατάκτηση της Ασίας και ο θάνατός του. Όλα αυτά συνδυάζονται με πλήθος τεχνικών παρατηρήσεων για την άσκηση της στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας. Τις πληροφορίες για τον Κύρο ο Ξενοφών τις αντλεί κυρίως από ελληνικές πηγές, τις εμπλουτίζει όμως με μυθοπλαστικά στοιχεία, στα οποία ανήκει και η περίφημη ιστορία της Πάνθειας, της πιστής συζύγου του βασιλιά των Σούσων Αβραδάτα[[68]](#footnote-68).

Για τον Κύρο ο προφήτης Ησαΐας προείπε ότι ήτο ορισμένος για την ανοικοδόμηση του Ναού στα Ιεροσόλυμα (Ησ. 44, 23 45, 1-7). Έδωσε εντολή να ανοικοδομηθεί ο Ναός στα Ιεροσόλυμα (Β΄ Παραλ. 36, 22-23) (Εσδρ. 5,13 6, 3). Ο Κύρος υπήρξε μέγας πολεμιστής και πολιτικός και συμπεριφέρθηκε προς τους αντιπάλους του ιπποτικώτατα. Ως μονάρχης κυβέρνησε δημοκρατικότατα, και γι’ αυτό οι Πέρσες τον αποκαλούν «πατέρα του λαού» (Ηρόδ. ΙΙΙ, 89)

10. Πρωτοβουλία

Η επιτυχία φαίνεται να είναι συνδεδεμένη με τη δράση. Οι πετυχημένοι άνθρωποι συνεχώς κινούνται. Κάνουν λάθη, αλλά δεν το βάζουν κάτω. Οι ηγέτες αυτοί πάντα ψάχνουν για ευκαιρίες και είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Έχουν τέσσερα προτερήματα: ξέρουν τι θέλουν, σπρώχνουν τον εαυτό τους να δράσει, ριψοκινδυνεύουν περισσότερο και κάνουν περισσότερα λάθη.

Ο Αλέξανδρος είχε ανεπτυγμένη αυτή την αρετή. Απευθύνεται στους Αθηναίους και τους γράφει: «Οι ηγεμόνες και όχι οι υποτελείς οφείλουν να λαμβάνουν πρωτοβουλίες. Πρέπει λοιπόν να υπακούετε σε μένα τον Αλέξανδρο. Αποκτήστε τη δέουσα ισχύ λοιπόν, αλλιώς υπακούετε στους ισχυρούς. Κάθε χρόνο να μου αποδίδετε χίλια τάλαντα ως φόρο»[[69]](#footnote-69).

11. Προσεκτική ακρόαση

Για να μιλήσουμε στις καρδιές των ανθρώπων πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αυτιά μας. *«:Iste(avdelfoi, mou avgaphtoi,\ e;stw de. pa/j a;nqrwpoj tacu.j eivj to. avkou/sai(bradu.j eivj to. lalh/sai(bradu.j eivj ovrgh,n»* (Ιάκ. 1,19).

Ο Αλέξανδρος ήξερε να ακούει, όπως στην περίπτωση που οι αρχιτέκτονες Κλεομένης ο Ναυκρατίτης και Δεινοκράτης ο Ρόδιος τον συμβούλευσαν να μην κτίσει μια τόσο μεγάλη πόλη, γιατί οι κάτοικοι θα αναλωθούν σε εμφύλιες συγκρούσεις, επειδή ακριβώς θα’ ναι αναρίθμητοι. Ο Αλέξανδρος πείσθηκε και άφησε τους αρχιτέκτονες να δομήσουν την πόλη όπως ήθελαν εκείνοι[[70]](#footnote-70).

12. Πάθος

Κανένας δεν μπορεί να πετύχει παρά μόνο αν αγαπάει την δουλειά του. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει το πάθος στη ζωή ενός ηγέτη. Το πάθος είναι το πρώτο βήμα για την επίτευξη, αυξάνει τη δύναμη της θέλησης, μας αλλάζει και κάνει τα ανέφικτα εφικτά.

Δεν μπορούμε να ανάψουμε μια φλόγα στην ομάδα μας ή στο στράτευμα, παρά μόνον αν αυτή καίει ήδη μέσα μας. Έτσι η φλόγα αυτή άναβε και διαδιδόταν στην εκπαίδευση των νέων στρατιωτών. Αυτός που εκπαιδεύει κάποιον να διατάζει, μπορεί εξίσου να εκπαιδεύσει κάποιον να γίνει καλός αφέντης. Αυτός που μπορεί να εκπαιδεύσει κάποιον άλλο να είναι καλός αφέντης, μπορεί να διδάξει την τέχνη του καλού βασιλιά[[71]](#footnote-71).

Ο Αλέξανδρος μπόρεσε να μεταδώσει τη φλόγα της εκδίκησης εναντίον των Περσών και της κατάκτησης του κόσμου στο στράτευμά του.

13. Θετική στάση

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες κρατάνε θετική στάση που δεν καθορίζει μόνο το επίπεδο της δέσμευσής τους, αλλά έχει επίδραση και στον τρόπο που τους συμπεριφέρονται οι άλλοι. Η στάση τους καθορίζει τις πράξεις τους.

Ο Αλέξανδρος κράτησε θετική στάση απέναντι σε όλους τους λαούς και πέτυχε οι πρώην αντίπαλοί του να γίνουν σύμμαχοί του, λέγοντας δημόσια τα εξής: «θα κυριαρχήσω στον κόσμο ευεργετώντας τους φίλους και μετατρέποντας τους εχθρούς σε φίλους»[[72]](#footnote-72).

14. Επίλυση προβλημάτων

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες ορθώνουν πάντα το ανάστημά τους μπροστά στην πρόκληση. Η ικανότητα να λύνουν προβλήματα αποτελεσματικά, δημιουργείται από τις εμπειρίες αντιμετώπισης και υπερνίκησης εμποδίων.

Ο Αλέξανδρος ήταν ευρηματικός, ξύπνιος, με μυαλό ξυράφι. Φθάνοντας στην Περσία όταν τα τείχη τους ήταν ψηλά, τι επινοεί ο ευφυέστατος; Μαζεύει κοπάδια αιγοπροβάτων που έβοσκαν εκεί, κόβει κλαδιά απ’ τα δέντρα, τα δένει πίσω τους και τοποθετεί πίσω το στρατό του. Καθώς τα κλωνάρια σέρνονταν στη γη, σήκωναν σύννεφο σκόνης, ώστε οι Πέρσες, που παρακολουθούσαν απ’ τα τείχη, να νομίζουν ότι ο Μακεδονικός στρατός είναι αναρίθμητος[[73]](#footnote-73). Χρησιμοποιεί έξυπνο τρόπο για να βρει τους φονιάδες του Δαρείου[[74]](#footnote-74). Βρίσκει τρόπο για να περάσει ο στρατός το αδιάβατο ποτάμι[[75]](#footnote-75). Ο Αλέξανδρος είναι ο πρώτος που ανακάλυψε και χρησιμοποίησε το πετρέλαιο[[76]](#footnote-76). Η ευστροφία φανερώνεται από τα επιχειρήματά του και τα λόγια του εναντίον των Θηβαίων[[77]](#footnote-77). Στην επίθεση του Πώρου βασιλιά της Ινδίας με ορμητικά θηρία, ο Αλέξανδρος χρησιμοποιεί ως τείχος ανδριάντες χάλκινους που τους είχε πυρώσει. Τα θηρία πέφτοντας πάνω στους ανδριάντες καίγανε τα στόματά τους και τις προβοσκίδες τους. Με αυτό τον τρόπο ο νουνεχής Αλέξανδρος αντιμετώπισε την ορμητικότητα των θηρίων[[78]](#footnote-78).

Καινοτομίες

Ο Αλέξανδρος οφείλει σημαντικές επιτυχίες του στην ικανότητά του να ανακαλύπτει και να εφαρμόζει νέα συστήματα και μεθόδους πολιορκίας αντιπάλων πόλεων και διάβασης δύσκολων σημείων. Ευρισκόμενος με τμήμα του στρατεύματος του στις όχθες του ποταμού Ιαξάρτου, εδέχθη πρόκληση από τους σκληροτράχηλους νομάδες της περιοχής τους Μεσσαγέτες, οι οποίοι θεώρησαν ότι τα ορμητικά νερά του ποταμού και η έλλειψη πλωτών μέσων ήταν ικανά να εμποδίσουν τη διάβαση. Όμως αυτός, έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να χρησιμοποιήσουν ασκούς από δέρματα ζώων σαν σωσίβια για τους ίδιους και για τα άλογα τους! Έτσι διάβηκε τον ποταμό και υπέταξε τους Μεσσαγέτες. Ο τρόπος αυτός διάβασης του ποταμού χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από τους βοσκούς της περιοχής!

Μηχανικές επινοήσεις, όπως ο στρεφόμενος καταπέλτης εκτόξευσης βελών με εμβέλεια 300 μέτρα, ευκίνητοι και προσαρμόσιμοι πολιορκητικοί πύργοι χρησιμοποιήθηκαν στην κατάληψη της Τύρου. Ναυπήγησε νέου τύπου πλοία, ειδικά για την εξερεύνηση και περίπλου της Αραβικής χερσονήσου.

Οι επιχειρήσεις, εκτός από το τραπεζικό σύστημα, αντλούν τα κεφάλαιά τους και από την κεφαλαιαγορά (πρωτογενή και δευτερογενή). Θεωρείται δε η μέθοδος αυτή σαν σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης, Ο Αλέξανδρος ίδρυσε και την πρώτη πολυμετοχική εταιρεία συγκεντρώνοντας το απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο από τους συνεργάτες του. Το βασίλειο της Μακεδονίας ήταν χρεωμένο από τους διαρκείς πολέμους με τις άλλες Ελληνικές πόλεις και τους εχθρικούς γειτονικούς λαούς. Φυσικά, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πιστωτικοί οργανισμοί (Τράπεζες) για να δανείσουν στον Αλέξανδρο τα απαιτούμενα για την εκστρατεία κεφάλαια. Δανείστηκε λοιπόν από τους αξιωματικούς του, τους φίλους του και τους προύχοντες της Μακεδονίας προσφέροντάς τους βασιλικά κτήματα και υποσχόμενος μερίδιο από τα λάφυρα όταν θα κατακτούσαν τις πλούσιες πόλεις της Περσίας. Ουσιαστικά δηλαδή άντλησε χρήματα από την πρωτογενή κεφαλαιαγορά (νοικοκυριά) για το ξεκίνημα (ίδρυση) της εκστρατείας (επιχείρησης) του, προεξοφλώντας μάλιστα τα μελλοντικά κέρδη (λάφυρα – μερίσματα) και την υπεραξία της αυτοκρατορίας του (Χρηματιστήριο).

Η έκδοση κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος με στόχο και την νομισματική ενοποίηση των Ευρωπαϊκών χωρών θεωρήθηκε πρωτοποριακή ιδέα και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για την εφαρμογή της το 2002. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτος αυτός πριν από 2.300 χρόνια συνειδητοποίησε την αναγκαιότητα αυτή σαν αποτελεσματικό μέσο για την ομαλή λειτουργία του αχανούς και πολυεθνικού κράτους του. Ξεκίνησε μια μεγάλη οικονομική μεταρρύθμιση, ανάγοντας αρχικά όλα τα νομισματικά συστήματα της εποχής του στο αττικό σύστημα του αργύρου. Με τον τρόπο αυτό πέτυχε την εφάπαξ υποτίμηση του χρυσού κατά 20% περιορίζοντας έτσι την τοκογλυφία και δίνοντας αναπτυξιακή ώθηση στο Τραπεζικό σύστημα της εποχής. Επίσης απλοποίησε τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι οικονομικές συναλλαγές με την καθιέρωση του δεκαδικού συστήματος των υποδιαιρέσεων σύμφωνα με το περσικό πρότυπο, ώστε να αποδεχθούν οι κάτοικοι της περσικής επικράτειας την κυκλοφορία του νέου νομίσματος χωρίς να δημιουργηθεί αναταραχή στην αγορά. Το νέο αλεξανδρινό νόμισμα κατέκτησε τάχιστα την παγκόσμια αγορά και παρέμεινε σε κυκλοφορία για πολλά χρόνια μετά τον θάνατό του. Βέβαια η αυξημένη κυκλοφορία χρήματος σε συνδυασμό με την μείωση της αγροτικής παραγωγής λόγω των συνεχών πολέμων, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών. Κατά τον Peter Temin, καθηγητή του ΜΙΤ, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου εμφανίστηκε ο πρώτος τεκμηριωμένος πληθωρισμός! (Εφημ Τα ΝΕΑ , 25-1-2002)[[79]](#footnote-79).

Το σημαντικότερο επίτευγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο ιδιαίτερα ευφυής τρόπος με τον οποίο κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του στρατεύματός του σε τρόφιμα και εφόδια. Αν λάβουμε υπόψη μας το περιορισμένο οδικό δίκτυο και τα πρωτόγονα μέσα μεταφοράς, τότε ο έγκαιρος εφοδιασμός του στρατού ήταν από τα δυσκολότερα θέματα προς επίλυση. Ο μακεδονικός στρατός δεν ήταν δυνατό να συντηρηθεί μόνο από την επιτόπια περισυλλογή εφοδίων. Επίσης δεν ήταν δυνατό να πετύχει τόσες πολλές και ταχύτατες προελάσεις και διελεύσεις από εκτεταμένες περιοχές ερήμου, χωρίς να υποστηρίζεται από απόλυτα οργανωμένο εφοδιαστικό σύστημα (logistics). Ο Μέγας Στρατηλάτης, συγχρόνιζε την πορεία της εκστρατείας του και τις προελάσεις ανάλογα με τις χρονολογίες συγκομιδής των καρπών σε κάθε περιοχή ώστε να εξασφαλίζει τη συνεχή και αδιάλειπτη τροφοδοσία του στρατεύματός του.

15. Σχέσεις

Η ικανότητα να συνεργάζεται με τον κόσμο και να αναπτύσσει σχέσεις είναι απόλυτα απαραίτητη στην αποτελεσματική ηγεσία. Χρειάζεται ο ηγέτης να καταλαβαίνει τον κόσμο, να τον αγαπάει και να τον βοηθάει. Οι άνθρωποι σέβονται έναν ηγέτη που έχει τα συμφέροντά τους μέσα στο μυαλό του. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο πόσα ξέρει, μέχρι να μάθει πόσο νοιάζεσαι.

Ο Αλέξανδρος αγαπούσε τους ανθρώπους και ιδιαίτερα το στράτευμά του. Είχε φίλους πολλούς και αποκαλούσε με τα μικρά ονόματα τους αξιωματικούς του. Ο Φίλων ήταν ένας από τους φίλους του και του είπε: «Μην το κάνεις αυτό Αλέξανδρε! Ας πάω πρώτος εγώ να δω, και αν επιστρέψω σώος, τότε πήγαινε και συ να κάνεις αυτά που θέλεις». «Ούτε εγώ όμως θέλω να πας εσύ πρώτος, μήπως συναντήσεις δυσκολίες, ενώ εγώ θα είμαι εδώ» αντέλεξε ο Αλέξανδρος. «Και ποιος άλλος φίλος θα μου μείνει στον κόσμο ή ποιος θα μου συμπαραστέκεται, όπως εσύ, στις λύπες;». «Αν πεθάνει ο Φίλων, ο φίλος του Αλεξάνδρου, ο βασιλιάς θα βρει άλλο Φίλωνα. Αν όμως συμβεί κάτι αδόκητο στον Αλέξανδρο, ο κόσμος σύμπας θα δυστυχήσει» παρατήρησε ο Φίλων[[80]](#footnote-80).

16. Ευθύνη

Ένας ηγέτης μπορεί να αποχωριστεί τα πάντα εκτός από την ευθύνη. Σε κάποιο θέμα ή πρόβλημα που δημιουργείται με τους ανθρώπους, οι καλοί ηγέτες δεν ενστερνίζονται ποτέ τις νοοτροπίες του θύματος. Καταλαβαίνουν ότι έχουν οι ίδιοι την ευθύνη για το ποιοι είναι και που βρίσκονται. Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν ευθύνη έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ολοκληρώνουν τη δουλειά τους και παράγουν σε όλες τις περιστάσεις και είναι πρόθυμοι, να πάνε ένα χιλιόμετρο μακριά. Είναι πρόθυμοι να κάνουν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να τελειώσουν την δουλειά τους.

Ο Αλέξανδρος είχε την ευθύνη όλου του στρατεύματος, ήξερε πάντοτε τι πρέπει να κάνει για το καλό του στρατού του και της απέραντης αυτοκρατορίας του. Το μάτι του ήταν άγρυπνο. Η επίβλεψη ήταν κομμάτι της ζωής του. «Το να επιβλέπει αν η εργασία είναι καλή ή κακή είναι εξίσου σημαντικό με το να επιβλέπει αν κάποιος εργάζεται αντί να μην κάνει τίποτα»[[81]](#footnote-81).

17. Σιγουριά

Οι ανασφαλείς ηγέτες είναι επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους, τους οπαδούς τους και τις ομάδες στις οποίες ηγούνται. Μόνον οι ηγέτες που νιώθουν σιγουριά μπορούν να πιστεύουν στους άλλους επειδή πιστεύουν στον εαυτό τους. Οι ηγέτες αυτοί δίνουν εξουσίες στους άλλους. Αυτός είναι ο νόμος της ενδυνάμωσης. Χαίρονται με τις νίκες των ανθρώπων τους.

Ο Αλέξανδρος ήταν σίγουρος για ότι έκανε, «διαλύστε τις γέφυρες για να πολεμήσετε και να νικήσετε …»[[82]](#footnote-82) και χαιρόταν και αναγνώριζε τη δουλειά και τις προσπάθειες των συνεργατών του. Είχε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του, «Φίλιππε, έμαθες ποια γνώμη έχω για σένα. Έλαβα την επιστολή πριν το φάρμακο, αλλά το ήπια έχοντάς σου απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι δεν θα θελήσεις ποτέ το κακό μου[[83]](#footnote-83).

18. Αυτοπειθαρχία

Η πρώτη καλύτερη νίκη είναι να κατακτήσει κάποιος τον εαυτό του. Ανεξάρτητα με το πόσο χαρισματικός είναι ο ηγέτης, δεν θα μπορέσει ποτέ να αξιοποιήσει τα χαρίσματά του στο μέγιστο χωρίς να ασκεί αυτοπειθαρχία.

Ο Αλέξανδρος, διέθετε το χάρισμα της αυτοπειθαρχίας. Όταν ο Νικόλαος ο βασιλιάς των Ακαρνάνων, τον έφτυσε στο πρόσωπο και του είπε: «τίποτα να μη σου πάει καλά!», ο Αλέξανδρος, καθάρισε το πρόσωπό του απ’ την πτύελο της ύβρεως, χαμογέλασε θανάσιμα στον Νικόλαο και του είπε: «θα σε νικήσω και θα σε στείλω στην Ακαρνανία καρφωμένο σ’ ένα δόρυ!». Κι αποχώρησαν αλληλοαπειλούμενοι[[84]](#footnote-84).

Ο Αλέξανδρος ζούσε έναν πειθαρχημένο τρόπο ζωής και παρέμενε εστιασμένος στο αποτέλεσμα και οι επιβραβεύσεις ήρθαν στο τέλος. «Αλέξανδρε, ο Ολύμπιος Ζευς σου προμηνύει τα εξής: «Θάρσει ώστε γαρ Νικόλαον ενίκησας, ούτω πολλούς νικήσεις εν πολέμοις»[[85]](#footnote-85).

19. Υπηρετικότητα

Για να προηγηθεί κανείς πρέπει να βάλει μπροστά τους άλλους. Ο ηγέτης που αγαπά τους ανθρώπους περισσότερο από το αξίωμά του, ενσαρκώνει την ιδιότητα της υπηρετικότητας. Ο αληθινός ηγέτης-υπηρέτης, βάζει τους άλλους πρώτους στο πρόγραμμά του, τους υπηρετεί με σιγουριά, δεν σκέπτεται την θέση του και υπηρετεί από αγάπη.

Δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω, λέει ο Ι. Χριστός. *«w[sper o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n»* (Ματ. 20, 28 Μάρκ. 10, 45). Αν θέλουμε να ηγηθούμε στο υψηλότερο επίπεδο, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να υπηρετήσουμε στο χαμηλότερο. Η αναγνώριση της προσφοράς και του έργου των άλλων ανήκει στην αρετή της υπηρετικότητας.

Ο Αλέξανδρος υπηρέτησε την οικογένειά του και φέρνοντάς τους γονείς του μαζί τους είπε «αγκαλιασθείτε λοιπόν και μην ντρέπεστε εμένα, αφού εσείς με γεννήσατε», με τα λόγια αυτά συμφιλίωσε τους γονείς του, και για την πράξη του αυτή απέσπασε τον θαυμασμό όλων των Μακεδόνων[[86]](#footnote-86). Αυτός που υπηρετεί ένα σχέδιο ή μια ιδέα ή κάνει ένα πόλεμο, δεν βάζει τους άλλους μπροστά εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο αλλά μπαίνει ο ίδιος μπροστά και σε κίνδυνο και οι άλλοι τον ακολουθούν. Ο Οξυάρθης ο αδελφός του Δαρείου είπε στον Δαρείο: «Γιατί αυτός δεν εμπιστεύθηκε τις τύχες του πολέμου στους στρατηγούς και στους επιτελείς του, όπως εσύ, αλλά ορμώντας πρώτος κατά των εχθρών και προασπιζόμενος τους στρατιώτες και πολεμώντας με πείσμα, ταπεινώνει τη βασιλεία μας, κι όταν μας νικήσει, θα φορέσει και το στέμμα του περσικού βασιλείου»[[87]](#footnote-87).

20. Μάθηση

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες γνωρίζουν ότι εκείνο που τους οδήγησε στην επιτυχία δεν θα τους κρατήσει για πάντα εκεί. Για αυτό χρειάζεται συνεχώς να ανανεώνουν τις γνώσεις τους σε νέα θέματα και εξελίξεις. Η ικανότητα για μάθηση απαιτεί από αυτούς να παραδεχθούν ότι δεν τα ξέρουν όλα και αυτό τους κάνει να νιώθουν άσχημα.

Ο Αλέξανδρος πάντοτε μάθαινε. Ο Αριστοτέλης εμφύσησε στον Αλέξανδρο τη δίψα του για διάβασμα. Ιδιαίτερα η Ιλιάδα ήταν από τα αγαπημένα του αναγνώσματα, ενώ ο Αχιλλέας το πρότυπό του. Παράλληλα του πρόσφερε γενικές γνώσεις ιατρικής και τον μύησε στον θαυμαστό κόσμο της έρευνας και της ανακάλυψης. Οι εκστρατείες του Μακεδόνα ηγέτη ήταν συνειδητά ταξίδια στην υπηρεσία της επιστήμης[[88]](#footnote-88). Στην αναζήτησή του για να βρει την αλήθεια για τα διάφορα υπαρξιακά θέματα, για το νόημα της ζωής και την αθανασία της, το βλέπουμε να συζητά με τους καλύτερους φιλοσόφους των Βραχμάνων[[89]](#footnote-89).

21. Όραμα

Το όραμα είναι το παν για έναν ηγέτη. Είναι απόλυτα απαραίτητο. Γιατί είναι αυτό που τον οδηγεί. Φωτίζει το στόχο. Ανάβει και αναδεύει τη φωτιά που έχει μέσα του και τον ωθεί προς τα μπρος. Το όραμα πάντοτε ξεκινάει από μέσα του και πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των άλλων, με άλλα λόγια χρειάζεται να έχει τον Θεό μέσα του. Μόνον Εκείνος γνωρίζει τις ανάγκες του και τις ικανότητές του.

Ο Αλέξανδρος οραματίζεται μια μεγάλη αυτοκρατορία στην οποία θα γινόταν αφομοίωση νικητών και ηττημένων, θα γινόταν ειρηνική συνύπαρξη με τους ηττημένους, θα έσβηνε κάθε διάκριση ανάμεσα σε ηττημένους και νικητές και τέλος όλοι οι υπήκοοι θα ήταν πολίτες ενός και του ίδιου κράτους και μιας κυβέρνησης[[90]](#footnote-90). Το όραμά του ήταν να διαδώσει τον Ελληνικό πολιτισμό στους άλλους λαούς. Ξεκίνησε με την αρχική ενωτική ιδέα που ήταν η εκδίκηση έναντι των Περσών, που είχαν καταστρέψει την Ελλάδα και ιδιαίτερα την πόλη των Αθηνών.

Γνώριζε όμως ότι η εκδίκηση δεν είναι σταθερή πολιτική αξία στην οποία θα μπορούσε να οικοδομήσει την κοσμοκρατορία του. Η πολιτική της συμφιλίωσης μεταξύ των Ελληνικών πόλεων, των λαών της Ασίας, της Βαλκανικής χερσονήσου και της Αιγύπτου ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματός του[[91]](#footnote-91).

Εκτός από τις 21 απαραίτητες αρετές του Ηγέτη που αναδείξαμε σύμφωνα με τον John C. Maxwell, ο Αλέξανδρος είχε επιπλέον τη διαγωγή ενός καλού και αγαθού άνδρα[[92]](#footnote-92), με τις παρακάτω αρετές:

* σέβεται τα θεία[[93]](#footnote-93)
* σέβεται το πιστεύω των άλλων. (Γενναιόψυχος στους κατοίκους της Αιγύπτου, σέβεται τα ήθη και τα έθιμα και τη θρησκεία τους), είναι ακέραιος, ευθύς, συμφιλιωτικός, ευπρεπής στους αντιπάλους του, ταπεινός, αποφασιστικός, τιμά την οικογένειά του, τους δασκάλους και τους πεσόντες στη μάχη φίλους του. Αποτελεί πρόσωπο προς μίμηση, τύπος των αξιωματικών και στρατιωτών. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στην έρημο Βουχάρα αρνήθηκε να πιεί μόνον αυτός νερό, λέγοντας ότι δεν φτάνει για όλο το στράτευμα. Όταν μετά από τρεις ημέρες έφθασαν σε μέρος με πόσιμο νερό (ποταμός Ώξος), ο Αλέξανδρος περίμενε να πιούν όλοι οι στρατιώτες του και ήπιε τελευταίος! «Ούτοι δε ερρημένοι γε άρχοντες γίγνονται…. οι αν δύνωνται εμποιήσαι τοις στρατιώταις ακολουθητέον είναι και δια πυρός και δια παντός κινδύνου τούτους δη δικαίως αν τις καλοίη μεγαλογνώμονας, ω αν ταύτα γιγνώσκοντες πολλοί έπονται»[[94]](#footnote-94). Αυτοί φυσικά γίνονται ισχυροί αρχηγοί που καταφέρνουν να εμπνεύσουν στους στρατιώτες τους πως πρέπει να τους ακολουθούν και στη φωτιά του πολέμου και σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Δίκαια λοιπόν τους ονομάζουν *μεγαλογνώμονας αρχηγούς* και πιστεύοντάς το τούτο τους ακολουθούν πολλοί.

ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ο Γάϊος Οκτάβιος Θουρίνος γεννήθηκε στη Ρώμη στις 23 Σεπτεμβρίου 63 π.Χ. και πέθανε στη Νώλα της Καμπανίας στις 19 Αυγούστου 14 μ.Χ., σε ηλικία 76 ετών.Ο Αύγουστος είναι κατά τους χρόνους της γεννήσεως του Χριστού ο επίσημος ιδρυτής της μεγάλης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είχε κύριο όνομα Οκταβιανός, πιο συνηθισμένο Οκτάβιος, αλλά έγινε γνωστός στην ιστορία με το όνομα Αύγουστος, Σεβαστός, όνομα που του δόθηκε ως εξαιρετικός μεταξύ των ανθρώπων, τίτλος που έμεινε αργότερα ως όνομά του.

Ο πατέρας του, ονομαζόμενος επίσης Γάιος Οκτάβιος, προερχόταν από ευυπόληπτη, αλλά όχι πλούσια οικογένεια της τάξης των Ιππέων. Η μητέρα του Ατία όμως ήταν η κόρη της Ιουλίας, αδελφής του Ιουλίου Καίσαρος, ο οποίος προώθησε τον νεαρό Οκτάβιο στη δημόσια ζωή της Ρώμης.

Η μεγάλη και κοσμοϊστορική σπουδαιότητα του Αυγούστου έγκειται εις τούτο, ότι σε χρόνους δύσκολους, κατά τους οποίους τα όπλα είχαν μεγαλύτερη δύναμη από τους νόμους και οι στρατοί ανέβαζαν στην υπέρτατη αρχή τους αγαπητούς σ’ αυτούς στρατηγούς, ο Οκταβιανός κατόρθωσε με θαυμαστή ιδιοφυΐα να κερδίσει τους ανθρώπους, να γίνει αυτός απόλυτος μονάρχης και να επαναφέρει την κυριαρχία των νόμων[[95]](#footnote-95).

Το 46 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρ, ο οποίος δεν είχε αποκτήσει νόμιμους απογόνους, υιοθέτησε τον μικρό ανηψιό του. Όταν τον Μάρτιο του 44 π.Χ. δολοφονήθηκε ο Ιούλιος Καίσαρ, ο 18χρονος Οκταβιανός βρισκόταν με στρατό στην Απολλωνία της Ιλλυρίας από όπου ο Ιούλιος Καίσαρ σκόπευε να εξαπολύσει εκστρατεία εναντίον των Πάρθων. Μαθαίνοντας την τραγική είδηση, ο Οκταβιανός επέστρεψε αμέσως στην Ιταλία. Ο Οκταβιανός ήταν φιλάσθενος, αλλά αποφάσισε να διεκδικήσει θέση στα κοινά. Οι συγκλητικοί δολοφόνοι του Καίσαρος με αρχηγούς τον Μάρκο Ιούνιο Βρούτο και τον Γάϊο Κάσσιο Λογγίνο, οι οποίοι κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή, αρχικά τον αγνόησαν. Κυριότερος αντίπαλος του Οκταβιανού προέκυψε ο Μάρκος Αντώνιος και ως ο στενότερος συνεργάτης του Καίσαρος, θεωρούσε ότι ήταν δικαιωματικά ο διάδοχός του και γι’ αυτό προσπάθησε με κάθε τρόπο να εμποδίσει να αναγνωρισθεί ως νόμιμη η υιοθεσία του Οκταβιανού. Τελικά όμως ο Οκταβιανός κέρδισε τους δικαστικούς αγώνες και η Σύγκλητος επικύρωσε την υιοθεσία του από τον Ιούλιο Καίσαρα[[96]](#footnote-96).

Τον επόμενο χρόνο ο Οκταβιανός ένωσε τις δυνάμεις του με τον Μάρκο Αντώνιο και τον Μάρκο Αιμίλιο Λεπίδο σε μια στρατιωτική δικτατορία, γνωστή ως δεύτερη Τριανδρία. Ως μέλος της, ο Οκταβιανός κυβέρνησε τη Ρώμη και τις περισσότερες επαρχίες της, κατέχοντας το αξίωμα του υπάτου στο οποίο επανεκλεγόταν συνεχώς.

Πρώτο μέλημα της Τριανδρίας ήταν η αντιμετώπιση των δολοφόνων του Καίσαρος, δηλαδή του Βρούτου και του Κάσσιου, οι οποίοι ήλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος των ρωμαϊκών επαρχιών της Ανατολής, όπως η Μακεδονία, η Μικρά Ασία και η Συρία. Το 42 π.Χ. ο Οκταβιανός και ο Μάρκος Αντώνιος εκστράτευσαν εναντίον τους. Οι αποφασιστικές μάχες δόθηκαν στους Φιλίππους. Οι συνωμότες ηττήθηκαν κατά κράτος και ο Βρούτος και ο Κάσσιος αυτοκτόνησαν.

Η Τριανδρία τελικά διαλύθηκε εξαιτίας της ακόρεστης φιλοδοξίας των μελών της: ο Λέπιδος οδηγήθηκε στην εξορία, ενώ ο Αντώνιος αυτοκτόνησε μετά την ήττα του στην ναυμαχία του Ακτίου από τα στρατεύματα του Οκταβιανού το 31 π.Χ.[[97]](#footnote-97).

Το ήθος και ο χαρακτήρας του Αυγούστου είναι ένα θέμα που υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Μια χαρακτηριστική εικόνα του Αυγούστου μας δίνει ο Μέγας Αυτοκράτωρ Ιουλιανός στο «Συμπόσιο των Καισάρων»: «Επεισέρχεται, λέγει πολλά αμείβων, ώσπερ οι χαμαιλέοντες, χρώματα και νυν μεν ωχριών, αύθις δε ερυθρός γινόμενος είτα μέλας ως ζοφώδης και συννεφής»[[98]](#footnote-98).

Η κρίση των ανθρώπων για τον Αύγουστο συγχρόνων και μεταγενέστερων υπήρξε διαφορετική. Ο εξαιρετικός αυτός άνδρας, ο οποίος δημιούργησε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έριξε τον κόσμο σε νέο δρόμο, έκρυψε σ’ όλη του τη ζωή, τους σκοπούς και τη δύναμή του, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική ζωή. Άλλοι τον νόμισαν ως τον καλύτερο εκ των πολιτών και τον αφιλοκερδέστερον εκ των ανθρώπων, άλλοι τον νόμισαν ως μέγα υποκριτή[[99]](#footnote-99).

Ας δούμε λοιπόν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Ηγέτη Οκταβιανού Αυγούστου και ας επισημάνουμε αν οι 21 αρετές, σύμφωνα με τον John C. Maxwell, βρίσκουν εφαρμογή στο πρόσωπό του.

Προσωπικές αρετές του Οκταβιανού Αυγούστου

1. Χαρακτήρας

* Σκληρός και αμείλικτος. Άτεγκτος και σταθερός. «Ήταν μέλος της τριανδρίας για την αποκατάσταση της τάξης στο Ρωμαϊκό κράτος και αποδείχτηκε άτεγκτος και σταθερός»[[100]](#footnote-100).
* Καχύποπτος, γιατί φοβόταν για τη ζωή του, εξαιτίας των φόνων που είχε διαπράξει. Εκτέλεσε τον Πινάριο, γιατί κρατούσε σημειώσεις[[101]](#footnote-101).
* Τρομοκράτης. Τρομοκρατούσε με απειλές, ώστε τους ανάγκαζε να αυτοκτονήσουν[[102]](#footnote-102).
* Γενναιόδωρος. Έδειχνε τη γενναιοδωρία του προς όλες τις τάξεις. Έκανε δανεισμό χωρίς τόκο. Μοίραζε στάρι στον κόσμο[[103]](#footnote-103).
* Ενδιαφερόταν για το καλό του λαού. Ήταν ηγέτης που περισσότερο ενδιαφερόταν για το καλό του λαού, παρά για τη δημοτικότητά του[[104]](#footnote-104).
* Ασυμβίβαστος. Εκτόπισε από την Ρώμη ένα ηθοποιό που έκανε στο θέατρο άσεμνες χειρονομίες[[105]](#footnote-105).
* Έδωσε πίσω βασίλεια που είχε κατακτήσει σ’ εκείνους που τα αφαίρεσε[[106]](#footnote-106).
* Επιεικής. Απέδειξε την επιείκεια και την ψυχική ευγένεια[[107]](#footnote-107).
* Ταπεινός. Απέκρουσε με φρίκη τον τίτλο του Αφέντη (Dominus), θεωρώντας τον υβριστικό και προσβλητικό[[108]](#footnote-108).
* Ατρόμητος. Δεν τον τρόμαξαν οι λίβελοι εις βάρος του στο βουλευτήριο[[109]](#footnote-109).
* Αξιοκρατικός. Ουδέποτε πρότεινε στα παιδιά του δημόσιο αξίωμα[[110]](#footnote-110).
* Έχοντας πετύχει ότι περισσότερο θα μπορούσα να ελπίσω στη ζωή μου, Πατέρες Συγκλητικοί, τι παραπάνω θα ζητούσα πια από τους αθάνατους θεούς, παρά να μου επιτραπεί να διατηρήσω έως και το τέλος του βίου μου αυτή την ομόθυμη επιδοκιμασία σας προς το άτομό μου[[111]](#footnote-111);

2. Χάρισμα

* Γρήγορος, αποτελεσματικός. Ως πραίτορας ανέλαβε την ηγεσία του στρατεύματος και μέσα σε τρεις μήνες ολοκλήρωσε με δύο μάχες τον πόλεμο που του ανατέθηκε[[112]](#footnote-112).
* Συνενωτικός. Συνένωσε τους συμμάχους βασιλείς[[113]](#footnote-113).
* Δεκτικός. Με ξαφνική ομοφωνία όλοι μαζί οι πολίτες του απένειμαν τον τίτλο του Πατέρα της Πατρίδας[[114]](#footnote-114).

3. Δέσμευση

Ο Οκταβιανός δεν ήταν ονειροπόλος αλλά άνθρωπος της δράσης. Καλλώπισε την Ρώμη. Την παρέλαβε πλίνθινη και την άφησε μαρμάρινη[[115]](#footnote-115). Έκανε νέο χωροταξικό σχέδιο[[116]](#footnote-116). Αναστήλωσε τα ιερά ιδρύματα, έκανε χορηγίες[[117]](#footnote-117). Στο στράτευμα επέβαλε αυστηρότερη πειθαρχία. Με μεγάλη του απροθυμία έδινε την άδεια, ακόμη και στους στρατηγούς του, να επισκεφθούν τις γυναίκες τους[[118]](#footnote-118). Τιμώρησε με ατιμωτική απόλυση ολόκληρη την δέκατη λεγεώνα, επειδή είχε επιδείξει απείθεια[[119]](#footnote-119). Καταδίκασε σε θάνατο εκατόνταρχους που εγκατέλειψαν την θέση τους, όπως έκανε και με τους κοινούς στρατιώτες[[120]](#footnote-120). Αύξησε τον αριθμό των ιερέων και ανανέωσε τις αρχαίες τελετουργίες[[121]](#footnote-121). Εξάρθρωσε την λωποδυσία, τοποθετώντας φρουρές σε κατάλληλες τοποθεσίες, προχωρώντας σε έλεγχο των κάτεργων και διαλύοντας τα σωματεία[[122]](#footnote-122). Απένειμε το δίκαιο κανονικά. Ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και επιεικής[[123]](#footnote-123). Αναθεώρησε παλιούς νόμους και έθεσε σε εφαρμογή καινούριους[[124]](#footnote-124).

4. Επικοινωνία

Ο Οκταβιανός ήταν ιδιαίτερα επικοινωνιακός. Εκφώνησε μπροστά στη συνέλευση του λαού, επιτάφιο εγκώμιο για την γιαγιά του, σε ηλικία δώδεκα ετών[[125]](#footnote-125). Συνήθιζε να απευθύνει χαιρετισμό προς τους συγκλητικούς μέσα στο βουλευτήριο και μάλιστα ενώ εκείνοι παρέμειναν καθιστοί, προσφωνώντας καθέναν τους με το όνομά του, χωρίς κανείς να του υπενθυμίζει τα ονόματα[[126]](#footnote-126). Έδινε παρηγοριά και ενίσχυση σε άτομα που ήθελαν να τερματίσουν τη ζωή τους, π.χ. ο συγκλητικός που τυφλώθηκε, Γερρίνιος Γάλλος[[127]](#footnote-127).

5. Επάρκεια

Είναι η ικανότητα του ηγέτη να λέει κάτι, να το σχεδιάζει και να το εκτελεί με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι ξέρουν ότι αυτός γνωρίζει πώς και αυτός ξέρει ότι αυτοί θέλουν να τον ακολουθήσουν.

Ο Οκταβιανός είχε ανεπτυγμένη αυτή την ικανότητα και ήταν ιδιαίτερα επαρκής. Η απόδειξη τούτου αποδεικνύεται από το πλήθος καινοτομιών που παραθέτουμε στην επίλυση προβλημάτων.

6. Θάρρος

Εκφώνησε επιτάφιο εγκώμιο σε ηλικία δώδεκα ετών[[128]](#footnote-128). Ακολούθησε τον αδελφό της γιαγιάς του στην Λετονία[[129]](#footnote-129). Το θάρρος και η δύναμη του Οκταβιανού αποδεικνύεται με το γιγαντιαίο έργο της αναδιοργάνωσης όλων των τομέων της ρωμαϊκής ζωής αλλά και ολόκληρης της αυτοκρατορίας, το οποίο αυτός πραγματοποίησε και από μια παρηκμασμένη δημοκρατία μεταμόρφωσε σ’ ένα μοναρχικό κράτος.

7. Διορατικότητα

Ο Αύγουστος είχε διαίσθηση ότι έπρεπε να σεβαστεί φαινομενικά τους τύπους του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από το 31 ως το 23 π.Χ., εκλεγόταν συνεχώς ύπατος, κινούμενος μέσα στα συνταγματικά πλαίσια και κρύβοντας συνεχώς τις προθέσεις του για απόλυτη μοναρχία. Το 27 π.Χ. μάλιστα δήλωσε επιδεικτικά και με επίσημο τρόπο ότι «αποκαθιστά την ισχύ των δημοκρατικών θεσμών, μεταβιβάζοντας στην Σύγκλητο και στο λαό το δικαίωμα να αποφασίζει για το πολίτευμα»[[130]](#footnote-130).

8. Συγκέντρωση

Για έναν άρτια εκπαιδευμένο ηγέτη ήταν αρνητικό η βιασύνη και η αλόγιστη συμπεριφορά. Ένα από τα αποφθέγματα που συχνά διατύπωνε ήταν τα «*Σπεύδε βραδέως*». «Ο στρατηλάτης που προχωρεί με ασφάλεια είναι καλύτερος από εκείνον που επιδεικνύει παράτολμο θάρρος» και «εκείνο που γίνεται αρκετά καλά θεωρείται ότι γίνεται αρκετά γρήγορα»[[131]](#footnote-131). Παρακαλούσε με μεγάλη αφοσίωση τους πυγμάχους, ιδιαίτερα τους Λατίνους[[132]](#footnote-132). Διατηρούσε στο πιο ψηλό σημείο του σπιτιού του, ένα τμήμα, απομονωμένο από τα άλλα, που το ονόμαζε Συρακούσες ή εμπνευστήριο[[133]](#footnote-133).

10. Πρωτοβουλία

Και εφόσον εκείνοι, στους οποίους είχε επίσημα ανατεθεί να γιορτάσουν τη νίκη του Καίσαρα με την τέλεση αγώνων, δεν τολμούσαν να το κάνουν, το ανέλαβε ο ίδιος[[134]](#footnote-134). Έβαλε υποψηφιότητα για τη θέση δημάρχου[[135]](#footnote-135).

11.- Προσεκτική Ακρόαση

Ανάμεσα στον κόσμο που έρχονταν κάθε πρωί για να τον χαιρετίσει, δεχόταν και τον απλό λαό, αντιμετωπίζοντας με τέτοια προσήνεια τα αιτήματα των προσερχόμενων[[136]](#footnote-136).

12. Πάθος

Ο Οκταβιανός είχε το πάθος για την εξουσία. Κυβέρνησε το Κράτος, στην αρχή με τον Μάρκο Αντώνιο και τον Μάριο Λέπιδο ως συνάρχοντάς τους, ύστερα για 12 χρόνια με τον Μάρκο Αντώνιο και 40 χρόνια μόνος του. Έκανε 5 εμφυλίους πολέμους. Αιτία η εκδίκηση για το θάνατο του αδελφού της γιαγιάς του και να διαφυλάξει τις αποφάσεις εκείνου[[137]](#footnote-137). Όταν ανέλαβε το αξίωμα του Μέγιστου Αρχιερέα έκαψε περίπου 2000 βιβλία με προφητικό περιεχόμενο Ελληνικής και Λατινικής προέλευσης που κυκλοφορούσαν ανώνυμα εκτός από τα Σιβυλλικά βιβλία[[138]](#footnote-138).

13. Θετική στάση

Επιτέλεσε έργο όχι μόνο Στρατηγού, αλλά και απλού στρατιώτη, όταν ο σημαιοφόρος της λεγεώνας του πληγώθηκε βαριά, πήρε ο ίδιος στον ώμο το λάβαρο και για αρκετή ώρα το μετέφερε μόνος του[[139]](#footnote-139). Θετική συμπεριφορά έδειξε προσφέροντας την υπεράσπισή του σε κάποιον Σκουτάριο, έφεδρο αξιωματικό που τον κατηγορούσαν για συκοφαντική δυσφήμιση και πέτυχε την απαλλαγή του[[140]](#footnote-140). Έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό στις ξένες θρησκευτικές τελετές και ιδιαίτερα αν αυτές ήταν πανάρχαιες και καθιερωμένες, περιφρονούσε όμως όλες τις άλλες[[141]](#footnote-141).

14. Επίλυση προβλημάτων

Αμφιβολία υπάρχει σχετικά με τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό, όταν ο Αύγουστος οδήγησε τους βετεράνους πίσω στην Ιταλία για να παραχωρήσει γαίες στους στρατιώτες από τις ισοπολίτιδες πόλεις δεν κατάφερε τελικά να ικανοποιήσει ούτε τους βετεράνους ούτε τους γαιοκτήμονες[[142]](#footnote-142). Επίσης υπέστη δύο σοβαρές και ταπεινωτικές ήττες και τις δύο στην Γερμανία, την ήττα του Λολλίου και εκείνη του Βάρου, όπου 3 λεγεώνες συντρίφτηκαν[[143]](#footnote-143).

Καινοτομίες

Εντούτοις παρά τις δυσκολίες που είχε στην επίλυση προβλημάτων, εφάρμοσε πολλές καινοτομίες[[144]](#footnote-144). Επινόησε καινούργια αξιώματα[[145]](#footnote-145). Επιθεωρούσε τις τάξεις των ιππέων επαναφέροντας το έθιμό τους της περιίππευσης, ύστερα από πολλά χρόνια διακοπής του[[146]](#footnote-146). Υποχρέωνε καθέναν από τους ιππείς να του παρουσιάσει μια έκθεση πεπραγμένων της ζωής του[[147]](#footnote-147). Πραγματοποίησε απογραφή πληθυσμού και χορηγούσε δελτία για προμήθειες[[148]](#footnote-148). Ήταν φειδωλός στην χορήγηση δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη. Έθεσε όρια στην απελευθέρωση δούλων[[149]](#footnote-149). Ξεπέρασε όλους τους προκατόχους του στην συχνότητα, την ποικιλία και την μεγαλοπρέπεια των δημοσίων θεαμάτων[[150]](#footnote-150). Δεν επέτρεπε στις γυναίκες να παρακολουθούν αγώνες μονομάχων[[151]](#footnote-151). Πολλαπλασίασε τα προνόμια των αθλητών. Επέβαλε πειθαρχία στους αγώνες. Εκτόπισε από την Ρώμη[[152]](#footnote-152). Οργάνωσε τις πόλεις[[153]](#footnote-153). Όρισε μισθό στους στρατιώτες και καθιέρωσε ταμείο για στρατιωτικούς σκοπούς[[154]](#footnote-154). Βελτίωσε την ταχύτητα διαβίβασης των μηνυμάτων[[155]](#footnote-155).

15. Σχέσεις

Αντικρουόμενες απόψεις υπάρχουν ως προς τη ανάπτυξη σχέσεων και φιλίας με τους ανθρώπους και τους φίλους του. Όταν αντιλήφθηκε ότι ο Αντώνιος είχε γίνει δεκτός από τον Μάρκο Λέπιδο μετά τη φυγή του, εγκατέλειψε την πλευρά των αριστοκρατών επικαλούμενος ως αιτία για την αλλαγή της στάσης του απέναντί τους τα λόγια και τις πράξεις μερικών από αυτούς[[156]](#footnote-156). Έπειτα συμμάχησε με τον Αντώνιο και τον Λέπιδο. Αργότερα μετά τη φυγή του Πομπηίου, αφαίρεσε το στρατό από τον Μάρκο Λέπιδο, τον δεύτερο από τους δύο συνάρχοντες, που τον είχε καλέσει για βοήθεια από την Αφρική και τον εξόρισε για πάντα στο Κίρκεο[[157]](#footnote-157). Κατά διαστήματα κατέστειλε ταραχές, απόπειρες εξεγέρσεων και πολλές συνωμοσίες. Ακόμη, έντεκα άνθρωποι της έσχατης κοινωνικής τάξης είχαν συνωμοτήσει εναντίον του και έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλειά του[[158]](#footnote-158).

Αντίθετα, είχε τη φήμη της αρετής και της μετριοπάθειας και οδήγησε τους Ινδούς και Σκύθες με δική τους πρωτοβουλία να ζητήσουν τη φιλία του Ρωμαϊκού κράτους[[159]](#footnote-159).

16. Ευθύνη

Ο Οκταβιανός ήταν Στρατηγός από μακριά. Εν μέρει ως ηγέτης και εν μέρει καθοδηγώντας τα στρατεύματά του από απόσταση[[160]](#footnote-160). Ήταν απρόθυμος να επεκτείνει το κράτος και να αυξήσει την πολεμική του δόξα με οποιονδήποτε τρόπο[[161]](#footnote-161).

Ανέλαβε προσωπικά όσες επαρχίες ήταν ισχυρότερες και δεν ήταν εύκολο αλλά ούτε και ασφαλές να κυβερνηθούν[[162]](#footnote-162).

17. Σιγουριά

Δε βεβαιώνεται η σιγουριά του. Όταν κάποτε είδε κάποιες διήρεις του Πομπηίου να είναι αραγμένες στην στεριά, νομίζοντας πως είναι τα δικά του πλοία, κατηφόρισε προς την ακτή και λίγο έλειψε να πιαστεί αιχμάλωτος[[163]](#footnote-163).

Σε θέματα θρησκείας αισθανόταν κάποιες φορές ανίσχυρος, όταν τον έπιαναν οι φόβοι του για βροντές και αστραπές, γι’ αυτό πάντοτε κουβαλούσε ένα δέρμα φώκιας για να τον φυλάει[[164]](#footnote-164).

18. Αυτοπειθαρχία

Είχε αυτοπειθαρχία στο φαγητό και στο ποτό. Έτρωγε λίγο και σχεδόν πάντα κοινότατο φαγητό. Του άρεσε το ψωμί δεύτερης ποιότητας, τα μικρά ψάρια και τα χλωρά σύκα δεύτερης σοδιάς[[165]](#footnote-165). Ήταν εγκρατής, έπινε ελάχιστο κρασί. Ήταν πολύ όμορφος άνδρας και σε όλα τα στάδια της ηλικίας του είχε ελληνιστική εμφάνιση[[166]](#footnote-166).

Η εικόνα της προσωπικής και οικογενειακής του ζωής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρότυπο προς μίμηση. Χαρακτηρίζεται ως αρνητική αυτοπειθαρχία. Έκανε τέσσερεις γάμους. Οι τρεις (με την Σερβιλία, την Κλαυδία, την Σκριβωνία) ήταν αποτέλεσμα πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ο τέταρτος με την Λιβία Δρουσίλλα, έγινε από έρωτα, αφού τη χώρισε από τον Τιβέριο Κλαύδιο Νέρωνα για να την παντρευτεί. Απέκτησε μία κόρη από την Σκριβωνία και απ’ αυτήν τρεις εγγονούς και δύο εγγονές[[167]](#footnote-167).

Ο ίδιος ήταν που έμαθε τους εγγονούς του να διαβάζουν, να κολυμπούν και παράλληλα τους εφοδίασε και με άλλες γνώσεις. Όταν ανακάλυψε ότι οι δύο Ιουλίες της οικογένειας, η κόρη και η εγγονή του, ήταν ένοχες κάθε ακολασίας, τις εξόρισε. Οι δυο εγγονοί του πέθαναν και τον τρίτο, τον αποκήρυξε εξαιτίας του βρώμικου και βίαιου χαρακτήρα του και τον εξαπέστειλε στο Σύρραντο[[168]](#footnote-168).

Έφθασε στο σημείο να πει «Μακάρι να’ μουν άγαμος κι άκληρος να χανόμουν» και το μόνο όνομα που τους έδινε ήταν τα «τρία αποστήματα» ή «καρκινώματά» του[[169]](#footnote-169).

Στην πρώτη νεότητά του κατηγορήθηκε για διάφορες άσεμνες πράξεις. Οι φίλοι του λένε ότι επιδιδόταν σε πράξεις μοιχείας[[170]](#footnote-170). Οργάνωνε δείπνα μεταμφιεσμένων[[171]](#footnote-171).

Οι κατηγορίες για την ασέλγεια εξακολουθούσαν να τον βαραίνουν και υπάρχει η φήμη ότι, ακόμα κι όταν είχε περάσει η ηλικία του, του άρεσε να διακορεύει παρθένες, που του τις έφερναν από κάθε σημείο της αυτοκρατορίας, λέγεται μάλιστα ότι του τις προμήθευε και η ίδια η γυναίκα του[[172]](#footnote-172).

Είχε εμπιστοσύνη στο πεπρωμένο του, ώστε να κάνει γνωστό το ωροσκόπιό του στο λαό[[173]](#footnote-173). Συμβουλευόταν οιωνοσκόπους[[174]](#footnote-174). Πέθανε 76 ετών.

19. Υπηρετικότητα

Η υπηρετικότητα για το μεγάλο Αύγουστο είναι διφορούμενη, αρκεί να αναφέρει κανείς το θέμα των «προγραφών». Οι τρίαρχοι ανήγγειλαν τις προγραφές με διάταγμα το οποίο είχε τοιχοκολληθεί τη νύκτα. Η σφαγή έγινε με σύστημα και μέθοδο, χωρίς παραφορές και χωρίς θυμό. Σφάγιασαν τριακόσιους Συγκλητικούς και δύο χιλιάδες άλλους ευγενείς από την λεγόμενη τάξη των Ιππέων.

Μεταξύ των θυμάτων το επιφανέστατο ήταν ο Κικέρων, ο οποίος θυσιάστηκε προς χάρη του Αντωνίου. Ο θάνατος του Κικέρωνος, τον οποίο ο Οκταβιανός θυσίασε στην μανία του Αντωνίου, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα του νεαρού Καίσαρα. Ήταν έγκλημα αγνωμοσύνης προς εκείνον, που τον είχε προστατεύσει στα πρώτα βήματά του και έγκλημα προς την Ρώμη και προς τον κόσμο ολόκληρο, διότι κατέστρεψε το γόνιμο εκείνο πνεύμα, το οποίο συνετέλεσε τόσο πολύ στην ηθική πρόοδο της ανθρωπότητας[[175]](#footnote-175).

20. Μάθηση

Ο Οκτάβιος Αύγουστος αφιέρωνε τον ελεύθερο χρόνο του σε μελέτες. Είχε πολύ θέληση και εξαιρετική επιμέλεια. Ασχολήθηκε με την σπουδή της ρητορικής και των ελευθερίων τεχνών. Καθημερινά διάβαζε, έγραφε και ασκείτο στη δημηγορία. Σκεπτόταν και διατύπωνε γραπτώς πάντα την ομιλία του[[176]](#footnote-176).

Έγραψε προτροπές για τη φιλοσοφία, αυτοβιογραφία σε 13 τόμους, ελάχιστα ποιητικά έργα και επιγράμματα[[177]](#footnote-177). Περιφρονούσε τους νεωτεριστές, καθώς και τους αρχαϊστές[[178]](#footnote-178). Είχε ενδιαφέρον για τις ελληνικές σπουδές. Τον απασχολούσαν πάντοτε οι νουθεσίες και τα παραδείγματα που ήταν σωτηρία για την κοινωνική και ατομική ευημερία[[179]](#footnote-179).

21. Όραμα

Το όραμα του μεγαλοφυούς πολιτικού με την εξαιρετική επίδοσή του στα διοικητικά ήταν η μεταμόρφωση της παρηκμασμένης δημοκρατίας, σ’ ένα μοναρχικό κράτος, του οποίου αυτός θα ασκεί την εξουσία. Το όραμά του αυτό πραγματοποιήθηκε με αποτέλεσμα τη διαρκή ρωμαϊκή ειρήνη, βασισμένη στις καλές συγκοινωνίες και στο ανθηρό εμπόριο. Η ειρήνη αυτή (Pax Romana) εξασφάλισε την επιβίωση και τη μεταβίβαση στις επόμενες γενεές της κλασσικής ελληνικής και ρωμαϊκής κληρονομίας και διευκόλυνε τη διάδοση του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού. Επέκτεινε τα εδάφη της αυτοκρατορίας, διασφάλισε τα σύνορά της με τα υποτελή γειτονικά έθνη. Μεταρρύθμισε το φορολογικό σύστημα, συγκρότησε μόνιμο στρατό και ένα μικρό στόλο, ίδρυσε τη φρουρά των Πραιτοριανών, καθώς και αστυνομικό και πυροσβεστικό σώμα στη πόλη της Ρώμης.

Ο οραματισμός του για το κοινωνικό επίπεδο, εφαρμόσθηκε με την προσπάθειά του να τονώσει το θεσμό της οικογένειας, δίνοντας παροχές στους πολύτεκνους, και σεβόμενος τις πατροπαράδοτες αξίες του ρωμαϊκού λαού, απαγόρευσε τη λατρεία ξενόφερτων θεοτήτων.

Ως απόλυτος άρχων ο Οκταβιανός άρχισε να συλλέγει τίτλους και αξιώματα που του απένειμε η Σύγκλητος: δήμαρχος, ύπατος, αρχιερέας και Αύγουστος δηλαδή Σεβαστός, τίτλος που αποδιδόταν ως τότε μόνον στους Θεούς. Τον τίτλο του Αυγούστου ο Οκταβιανός τον έκανε όνομα. Στο εξής ονομαζόταν Καίσαρ Αύγουστος και εφ’ όσον στο μεταξύ ο Ιούλιος Καίσαρ είχε θεοποιηθεί ο Αύγουστος ήταν πλέον και Divi Filius (Υιός Θεού). Παράλληλα αναγορεύθηκε Princeps (Πρώτος Πολίτης) και Imperator (Αρχιστράτηγος), τίτλος που λίγο αργότερα θα πάρει την έννοια του Αυτοκράτορα[[180]](#footnote-180). Έτσι ο Οκταβιανός ήταν τώρα Imperator Caesar Divi Filius Augustus[[181]](#footnote-181).

Ο Οκταβιανός Αύγουστος αποτελεί πρόσωπο προς αποφυγή και όχι προς μίμηση. Έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο δριμείας κριτικής. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκιτος, καταγράφει τις απόψεις του για τον Αύγουστο. «Το καθήκον ενός γιού και η εθνική κρίση ήταν απλές προφάσεις. Στην πραγματικότητα κίνητρο του Οκταβιανού, μελλοντικού Αυγούστου, ήταν ο πόθος για την εξουσία. Πράγματι υπήρξε ειρήνη, μα ήταν αιματοβαμμένη ειρήνη συμφορών και δολοφονιών[[182]](#footnote-182). Έχοντας υπόψη μας και τα παρακάτω συμφωνούμε με την άποψη του Τάκιτου.

* πλήρωσε ορισμένα άτομα για να δολοφονήσουν τον Μάρκο Αντώνιο[[183]](#footnote-183)
* μέσα στον πυρετό της μάχης είχε σκοτώσει τον άλλο ύπατο, τον Άρτιο[[184]](#footnote-184)
* παρακολουθούσε καθέναν τους να ξεψυχάει, καθώς ο πατέρας εκτελέσθηκε επειδή είχε προσφερθεί να πεθάνει στη θέση του γιού του και κατόπιν ο γιός αυτοκτόνησε[[185]](#footnote-185)
* εκδικήθηκε πολλούς, δίνοντας σε όσους ζητούσαν την συγγνώμη του ή προσπαθούσαν να δικαιολογηθούν μία και μόνη απάντηση: «Πρέπει να πεθάνετε»[[186]](#footnote-186)
* επέλεξε 300 άτομα από τους αιχμαλώτους και τα θυσίασε σαν κοινά σφάγια στο βωμό που είχε αναγερθεί προς τιμήν του αποθεωμένου Ιούλιου Καίσαρα[[187]](#footnote-187)
* αφαίρεσε τον στρατό από τον Μάρκο Λέπιδο, τον δεύτερο από τους δύο συνάρχοντες… καθώς ο άνθρωπος ήταν τώρα ικέτης, του χάρισε τελικά την ζωή, τον εξόρισε για πάντα στο Κάρμιο[[188]](#footnote-188)
* στην Αίγυπτο τον Αντώνιο τον οδήγησε σε αυτοκτονία και διαπίστωσε προσωπικά τον θάνατό του[[189]](#footnote-189)
* εκτέλεσε τον νεαρό Αντώνιο, μεγαλύτερο γιο της Θουλβίας και θανάτωσε τον Καισαρίων, γιο της Κλεοπάτρας[[190]](#footnote-190)
* με την απειλή των όπλων εκλέχτηκε ύπατος, «αν εσείς δεν τον κάνετε ύπατο, θα τον κάνει αυτό εδώ»[[191]](#footnote-191)
* εκτέλεσε έναν πραίτορα, αφού πρώτα με το ίδιο του το χέρι του εξόρυξε τα μάτια[[192]](#footnote-192)
* οικειοποιήθηκε το αξίωμα του δημάρχου εφ’ όρου ζωής[[193]](#footnote-193)
* Δεν χειρίστηκε με μετριοπάθεια την νίκη που ακολούθησε, αλλά, αφού έστειλε στην Ρώμη το κεφάλι του Βρούτου για να το ρίξουν στην βάση του αγάλματος του Καίσαρα, δεν δίστασε να επιτεθεί με ανοίκεια γλώσσα ακόμη και εναντίον των επιφανέστερων από τους αιχμαλώτους του[[194]](#footnote-194).

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε για τον Αύγουστο ότι η κύρια δύναμη του χαρακτήρα του ήταν η συνεχής και η ακατάβλητη επιμονή. Δεν υποχωρούσε μπροστά σε κανένα εμπόδιο, βάδιζε προς τον σκοπό του σταθερός, χωρίς δισταγμούς και άλλες φορές έδειχνε ενάρετος, αφιλοκερδής και άλλες ιδιοτελής και σκληρός. Στους τρόπους του ήταν ξηρός και ψυχρός και όλα όσα έκανε ήταν μελετημένα.

Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τους επαίνους των κολάκων ποιητών της εποχής του, τον Βιργίλιο, τον Οράτιο, ότι ο Αύγουστος δεν είχε καμία ανθρώπινη αδυναμία, κανένα αίσθημα τιμής. Άλλως τε είναι αυτονόητο τούτο, όταν σκεφθούμε ότι από ηλικίας 19 ετών υπερπήδησε όλα τα εμπόδια και ενέπαιξε όλους τους ανθρώπους και έδειξε καταπληκτική ωμότητα προς τους αντιπάλους του, χωρίς τύψεις συνειδήσεως και ότι επί πενήντα χρόνια κυβέρνησε τον κόσμο με σιδηρά και αλύγιστη θέληση[[195]](#footnote-195).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑΪΚΟ ΚΟΣΜΟ

* **Μωυσής**
* **Δαβίδ**

ΜΩΥΣΗΣ

Ο Μωυσής υπήρξε ο μεγαλύτερος αρχηγός και νομοθέτης των Εβραίων. Ανήκε στη φυλή του Λευϊ, εκ του Καάθ και στην οικογένεια του Αμράμ (Έξ. 6, 16). Ήταν γιός του Αμράμ και της Ιωχαβέδ και αδελφός του Ααρών και της Μαριάμ.

Γεννήθηκε την εποχή ακριβώς, που ο Φαραώ της Αιγύπτου είχε διατάξει να θανατώνεται κάθε αρσενικό παιδί που θα γεννιόταν μεταξύ των Ισραηλιτών (Έξ. 1, 22 2, 1-4 6, 20 Αρ. 26, 59 Πρ. 7, 20 Εβρ. 11, 23). Είναι θαυμαστή η ιστορία του πως η πρόνοια του Θεού τον έσωσε και το διατήρησε στη ζωή. Η μητέρα του τον έβαλε μέσα σ’ ένα κιβώτιο από φύλλα σπάρτου, το άλειψε με άσφαλτο και πίσσα και το τοποθέτησε στην όχθη του Νείλου ποταμού, όπου συνήθως η κόρη του Φαραώ κατέβαινε για να λουσθεί. Η κόρη του Φαραώ του έσωσε τη ζωή και του έδωσε το όνομα «Μωυσής», δηλαδή σωσμένος μέσα από το νερό. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι το όνομά του σχετίζεται με το Αιγυπτιακό Mos=υιός[[196]](#footnote-196).

Η ανατροφή του έγινε μέσα στα ανάκτορα του Φαραώ. Εκπαιδεύτηκε στις καλύτερες σχολές της Αιγύπτου και μυήθηκε στα μυστήρια των ιερέων.«*kai. evpaideu,qh Mwu?sh/j ÎevnÐ pa,sh| sofi,a| Aivgupti,wn(h=n de. dunato.j evn lo,goij kai. e;rgoij auvtou*/» (Πρ. 7, 21-22 Έξ. 2, 5-10).

Ο Μωυσής όμως δεν ήταν προορισμένος για να δαπανά τα χρόνια του ασχολούμενος με την διανόηση και τα μυστήρια της Αιγύπτου, αλλά καθώς ήταν «*h=n de. dunato.j evn lo,goij kai. e;rgoij auvtou*/», ήταν προορισμένος από τον Θεό για να γίνει ο νομοθέτης και ο ελευθερωτής του Ισραηλιτικού λαού από τη δουλεία των Αιγυπτίων[[197]](#footnote-197).

Αργότερα, όταν είδε έναν Αιγύπτιο και έναν Ισραηλίτη να λογομαχούν, υπερασπίστηκε τον Ισραηλίτη, φονεύοντας τον Αιγύπτιο και θάβοντάς τον μέσα στην άμμο. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό και έτσι ο Μωυσής αναγκάστηκε να φύγει από την Αίγυπτο και να πάει στη γη Μαδιάμ. Εκεί παντρεύτηκε την Σεπφώρα, θυγατέρα του ιερέως της γης Μαδιάμ, Ιοθόρ και έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του (Έξ. 2, 11-21 3, 1 Πρ. 7, 29).

Η διαμονή του στη γη Μαδιάμ ήταν μια αληθινή προστασία και πραγματική παιδαγωγική του Θεού. Βρήκε ένα ακόμη σχολείο μέσα στο οποίο θα μάθαινε πολλά, που μέχρι τώρα αγνοούσε. Μέχρι τώρα ζούσε στο μέγαρο του Φαραώ και δεν ήξερε τι θα πει φτώχεια και ταπείνωση. Κατά τη διάρκεια της ποιμενικής ζωής είχε την ευκαιρία να υψώσει την σκέψη του ελεύθερα στο Δημιουργό και Πλάστη της φύσης. Με Αυτόν μοναδική συντροφιά θα συνομιλούσε στην ήσυχη ηρεμία. Μέχρι τώρα στην Αίγυπτο είχε μάθει να κυβερνάει και να διευθύνει τα συμφέροντα και τις τύχες ενός λαού, κάτι που θα του χρειαζόταν αργότερα, όταν θα αναλάμβανε την διακυβέρνηση του λαού του Θεού. Αν στην Αίγυπτο έμαθε πολλά από εκείνα που θα του χρειάζονταν στην κατάλληλη ώρα, όταν γινόταν πολιτικός αρχηγός του Ισραήλ, εδώ στο Χωρήβ, θα μάθει όσα θα τον αναδείξουν θεόπνευστο και θρησκευτικό αρχηγό του Ισραήλ.

Ήταν σαράντα χρόνων, όταν έφυγε από την Αίγυπτο για τη γη Μαδιάμ και έζησε ο πρίγκιπας αυτός σαν τσοπάνης άλλα σαράντα χρόνια στα βουνά, όπου μοναδικό του έργο ήταν η βοσκή των προβάτων. Σαράντα χρόνια ο Μωυσής διδάχθηκε την ταπείνωση για να αντέξει κατόπιν στον πειρασμό της υπερηφάνειας, όταν θα γινόταν αρχηγός και κυβερνήτης του Ισραήλ[[198]](#footnote-198).

Μια μέρα ενώ βρισκόταν στην έρημο και ποίμαινε τα πρόβατά του, ο Μωυσής έλαβε την κλήση του από τον Θεό, να ελευθερώσει τον λαό Ισραήλ, «*εν φλογί πυρός*», στο μέσο μιας φλεγόμενης από φωτιά βάτου, η οποία όμως δεν κατακαιγόταν. Στη κλήση αυτή του Θεού ανταποκρίθηκε θετικά και επέστρεψε στην Αίγυπτο και ανέλαβε το έργο της αρχηγίας με στόχο την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ.

Ο Μωυσής άσκησε την **αρχηγία**, όχι μόνο άμεμπτα, αλλά πολύ αξιέπαινα κι αυτό φανερώνεται με τις πράξεις του στην Αίγυπτο, στις οδοιπορίες προς την Ερυθρά θάλασσα και μέσα στην έρημο, πράξεις που ξεπερνούν κάθε δύναμη των λόγων και επί πλέον τα κατορθώματα που έφερε σε πέρας και τους κλήρους που μοίρασε σε όσους έλαβαν μέρος στην εκστρατεία.

Κάποιοι λένε, ότι οι πόλεις μπορούν να προοδεύσουν προς το καλύτερο μόνο έτσι, αν δηλαδή οι βασιλιάδες γίνουν φιλόσοφοι ή αν οι φιλόσοφοι γίνουν βασιλιάδες. Ο Μωυσής θα αποδειχθεί ότι συνδύαζε με το παραπάνω όχι μόνον αυτές τις δύο ικανότητες, την βασιλική και την φιλοσοφική, αλλά και άλλες τρεις, εκ των οποίων η μία αφορά τη νομοθεσία, η άλλη την ιεροσύνη και η τελευταία την προφητεία[[199]](#footnote-199).

Με πρόνοια του Θεού έγινε **βασιλιάς, νομοθέτης, αρχιερέας** και **προφήτης** και κατέκτησε τα πρωτεία στον καθένα.

Στον **βασιλιά** ταιριάζει να προστάζει όσα πρέπει να γίνονται και να απαγορεύει όσα δεν πρέπει να γίνονται. Η προσταγή όσων πρέπει να γίνονται και η απαγόρευση όσων δεν πρέπει να γίνονται είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νόμου, ώστε αυτομάτως ο βασιλιάς να είναι ζωντανός νόμος και ο νόμος δίκαιος βασιλιάς. Όμως ο βασιλιάς και **νομοθέτης** οφείλει να λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τα ανθρώπινα αλλά και τα θεία. Γιατί χωρίς την θεϊκή έμπνευση δεν ευοδώνονται οι υποθέσεις των βασιλέων και των υπηκόων. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε η κορυφαία **ιεροσύνη**, προκειμένου μέσω των τέλειων θυσιών και μέσω της τέλειας γνώσης της λατρείας του Θεού να ζητά αποτροπή των κακών και συμμετοχή στα αγαθά για τον ίδιο και για τους υπηκόους του από τον πολυεύσπλαχνο να εισακούει τις προσευχές. Επειδή όμως, μύρια πράγματα, ανθρώπινα και θεϊκά, είναι άγνωστα στον βασιλιά και νομοθέτη και αρχιερέα –γιατί είναι εξίσου γεννημένο και θνητό ον, παρόλο που έχει προικιστεί με τόσο σπουδαίο και άφθονο κλήρο ενεργειών-, αναγκαστικά έλαβε και την **προφητεία**, προκειμένου όσα δεν μπορεί να τα συλλάβει με τον λογισμό του, να τα βρίσκει με την πρόνοια του Θεού. Ο συνδυασμός βέβαια των τεσσάρων ικανοτήτων είναι καλός και αρμονικότατος[[200]](#footnote-200).

Η βιβλική αφήγηση ξεκινά με τη γέννηση του Μωυσή και την υιοθεσία του από την κόρη του Φαραώ. Ακολουθεί η εκπαίδευση του και η σύγκρουση με τον παππού του, η αυτοεξορία του στην Αραβία και η κλήση του από τον Θεό για να οδηγήσει τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη Χαναάν.

Ο Μωυσής, ως Βασιλιάς, Νομοθέτης, Αρχιερέας και Προφήτης είχε ένα και μοναδικό στόχο την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο και τη μετάβασή του στη γη της επαγγελίας. Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του λαού, συνέβησαν τα παρακάτω περιστατικά:

1. Οι Δέκα Πληγές που διαδέχθηκαν την άρνηση του Φαραώ να αφήσει τον λαό ελεύθερο και τους Αιγυπτίους κατατρόμαξαν και τους Εβραίους έπεισαν, για την θεία βουλή, στο θέμα της εξόδου των (Εξ. 8-11).
2. Η θαυματουργική διάνοιξη των υδάτων της Ερυθράς θάλασσας και ο καταποντισμός των Αιγυπτίων (Εξ. 14).
3. Ως οδηγός του λαού του, οδηγήθηκε στο Σινά όπου έλαβε από τον Κύριο τις Δέκα Εντολές, καθιστώντας έτσι το θεοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης του λαού Ισραήλ (Εξ. 20).
4. Η συντριβή των πλακών και η μεσιτεία του υπέρ του λαού (Εξ. 19-34).
5. Η αμαρτία και η παρακοή του Μωυσή και του Ααρών στην Κάδης-Βαρνή. Κτύπησαν την πέτρα και οικειοποιήθηκαν την δόξα του Θεού (Αρ. 20).
6. Ο αποκλεισμός του Μωυσή από το προνόμιο να οδηγήσει τον λαό μέχρι και την υπεσχημένη γη. Αργότερα ύψωσε το χάλκινο φίδι (Αρ. 21), τύπος του λυτρωτικού έργου του Χριστού (Ιωάν. 3,14-16).
7. Νίκησε με τον στρατό του τα βασίλεια του Σηών και Ωγ (Δευτ. 2-3).

Το πιο σπουδαίο έργο του Μωυσή το βρίσκουμε στη **Νομοθετική** του ικανότητα.

Ο άριστος νομοθέτης ταιριάζει να έχει τέλειες και πλήρεις όλες τις αρετές. Με τη νομοθετική αρετή είναι αδελφικά και συγγενικά τα εξής τέσσερα πράγματα: η **φιλανθρωπία**, η **δικαιοσύνη**, η **καλοσύνη** και **το μίσος προς την κακία**.

Η φιλανθρωπία τους διδάσκει να προβάλλουν δημόσια τις κοινωφελείς τους απόψεις. Η δικαιοσύνη ότι πρέπει να τιμούν την ισότητα και να απονέμουν σε καθέναν ότι του αξίζει. Η καλοσύνη, να αποδέχονται τα εκ φύσεως καλά και να τα παρέχουν γενναιόδωρα σε όλους, όσοι τα αξίζουν, προς απεριόριστη χρήση τους. Το μίσος προς την κακία υπαγορεύει να απορρίπτουν όσους ατιμάζουν την αρετή και να τους υποβλέπουν ως κοινούς εχθρούς του γένους των ανθρώπων[[201]](#footnote-201).

Είναι θαυμαστό να μπορέσει κανείς να τα αδράξει όλα, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι κατόρθωσε μόνο ο Μωυσής, ο οποίος με όσα παρήγγειλε, επέδειξε απολύτως ξεκάθαρα τις αρετές που έχουν αναφερθεί.

Ο Μωυσής υπήρξε ο καλύτερος νομοθέτης από όλους και παντού, όσοι υπήρξαν στους Έλληνες και στους βαρβάρους και για το ότι οι νόμοι του ήταν πάρα πολύ καλοί και αληθινά θεϊκοί, χωρίς να έχουν παραλείψει τίποτα από όσα πρέπει. Οι νόμοι του είναι σταθεροί, αδιασάλευτοι, ακλόνητοι, σαν να είναι χαραγμένοι με τις σφραγίδες της ίδιας της φύσης, διατηρούνται διαρκώς από την ημέρα που γράφτηκαν μέχρι τώρα και υπάρχει η ελπίδα να παραμείνουν και στο μέλλον, στον αιώνα τον άπαντα σαν αθάνατοι, όσο υπάρχει ο ήλιος, η σελήνη και ολόκληρος ο ουρανός και ο κόσμος.

Τη θεόπνευστη νομοθεσία του Μωυσή, ζήτησε από τους Εβραίους και του μετέφρασαν από τη Χαλδαϊκή γλώσσα στην Ελληνική ο Πτολεμαίος, ο επονομαζόμενος Φιλάδελφος, ο τρίτος μετά τον Αλέξανδρο, ο οποίος κατέκτησε την Αίγυπτο. Έτσι σήμερα έχουμε την περίφημη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης των Ο΄ στην Ελληνική γλώσσα.

Ο Μωυσής έγραψε τα ιερότερα βιβλία της Πεντατεύχου, τα οποία μας φανερώνουν την αρετή του συγγραφέα τους. Το ένα μέρος τους είναι ιστορικό και το άλλο αφορά προσταγές και απαγορεύσεις. Αρχίζει από το ιστορικό μέρος, δηλαδή από την αρχή της Νομοθεσίας και τοποθετεί δεύτερη τις προσταγές και τις απαγορεύσεις. Μίλησε για το παρελθόν ξεκινώντας από την αρχή, από την γέννηση του σύμπαντος, προκειμένου να αποδείξει τα δυο πλέον αναγκαία πράγματα: ένα ότι ίδιος είναι ο Πατέρας και Δημιουργός του κόσμου και ο αληθινός Νομοθέτης και δεύτερον ότι αυτός που θα εφαρμόσει τους Νόμους θα ασπαστεί την συμφωνία με την φύση και θα ζήσει σύμφωνα με την τάξη του σύμπαντος, εναρμονίζοντας τα λόγια με τα έργα και τα έργα με τα λόγια του.

Από τους υπόλοιπους νομοθέτες, άλλοι διατύπωσαν κατευθείαν όσα πρέπει και όσα δεν πρέπει να κάνει κανείς και όρισαν και τις τιμωρίες κατά των παραβατών. Άλλοι, οι οποίοι πίστεψαν πως είναι καλύτεροι, δεν έκαναν την αρχή από εδώ, αλλά, αφού προηγουμένως έχτισαν και ίδρυσαν μια πόλη στη θεωρία, εφάρμοσαν με την θέσπιση των νόμων το πολίτευμα που θεώρησαν πως είναι το πλέον οικείο και κατάλληλο για την ιδρυμένη πόλη. Ο Μωυσής όμως, θεωρώντας το πρώτο αυταρχικό και δεσποτικό (πράγμα που ήταν), να δίνεις δηλαδή προσταγές, χωρίς νουθεσία σαν σε δούλους και όχι σε ελεύθερους και το δεύτερο κομψό, όχι όμως και εντελώς αξιέπαινο, όπως φαίνεται, κατά την κρίση όλων, διαφοροποιήθηκε και από τα δύο που αναφέρθηκαν.

Γιατί στις προσταγές και στις απαγορεύσεις του προτείνει και παρακινεί μάλλον παρά διατάζει, προσπαθώντας να υποδείξει τους πολλούς και αναγκαιότατους κανόνες, χρησιμοποιώντας προοίμια και επιλόγους, περισσότερο για να προτρέψει παρά να εξαναγκάσει. Θεώρησε επίσης, πως το να κάνει την ίδρυση μιας πόλης φτιαγμένη από τους ανθρώπους αρχή της γραφής του, είναι πράγμα ταπεινότερο από την αξία των Νόμων και επειδή διέκρινε με την ακριβέστατη όραση του νου, το μέγεθος και την ομορφιά ολόκληρης της νομοθεσίας και επειδή πίστεψε πως αυτή είναι ανώτερη και θεϊκότερη από το να κλειστεί σε μια επίγεια περιφέρεια, εισήγαγε την δημιουργία της «μεγαλούπολης», νομίζοντας ότι οι νόμοι είναι πανομοιότυπη εικόνα της πολιτείας του κόσμου[[202]](#footnote-202).

Αν κανείς, λοιπόν, θελήσει να εξετάσει την αξία των επί μέρους διαταγμάτων, θα βρει ότι επιδιώκουν την αρμονία του σύμπαντος και συμφωνούν με την λογική της αιώνιας φύσης. Γι’ αυτό όσοι τιμήθηκαν με άφθονα αγαθά σωματικής ευεξίας, πλούτου, δόξας και των άλλων εξωτερικών πλεονεκτημάτων και παρ’ όλα αυτά, αποστάτησαν από την αρετή και άσκησαν όχι από ανάγκη, αλλά με εκούσια απόφασή τους την πανουργία, την αδικία και τις υπόλοιπες κακίες, τη μεγαλύτερη βλάβη σαν μεγάλο όφελος, ο Μωυσής λέει ότι σαν εχθροί όχι των ανθρώπων αλλά ολόκληρου του ουρανού και του κόσμου δεν υπέμειναν τις συνηθισμένες τιμωρίες, αλλά πρωτοφανείς και αλλόκοτες, τις οποίες μεγαλούργησε η παρακαθήμενη του Θεού, η δικαιοσύνη, που μισεί την κακία και έτσι τους επιτέθηκαν τα δραστικότερα στοιχεία του σύμπαντος, το νερό και η φωτιά, ώστε με το πέρασμα των καιρών άλλοι να καταστραφούν από κατακλυσμούς και άλλοι να χαθούν πυρπολημένοι[[203]](#footnote-203).

Η **ιερατική** του ικανότητα αποδεικνύεται με την ευσέβειά του γιατί το σπουδαιότερο και αναγκαιότερο που πρέπει να υπάρχει σε έναν αρχιερέα είναι η ευσέβεια. Ο Μωυσής την απέδειξε στον μέγιστο βαθμό, ταυτόχρονα και επειδή είχε φυσικά χαρίσματα, τα οποία παρέλαβε η φιλοσοφία σαν καλό χωράφι και τα βελτίωσε με την μελέτη των πανέμορφων θεωριών και δεν τα άφησε παρά μόνον αφού τελειοποιήθηκαν οι καρποί της αρετής με τα λόγια και τις πράξεις.

Αγάπησε, λοιπόν, και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο λίγοι άλλοι, καθώς εμπνεύστηκε από ουράνιο έρωτα και τίμησε ξεχωριστά τον Ηγεμόνα του σύμπαντος και τιμήθηκε από Εκείνον. Και τιμή ταιριαστή στον σοφό είναι να λατρεύει το αληθινό Ον και η ιεροσύνη έχει σαν έργο της τη λατρεία του Θεού. Αυτό το βραβείο, από το οποίο δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό μεταξύ των όντων, αξιώθηκε και με τις προφητείες διδάχτηκε όλες τις λεπτομέρειες των λειτουργιών και των ιερών υπηρεσιών[[204]](#footnote-204).

Κατόπιν εντολής του Θεού ανέβηκε σε ένα υψηλότατο και ιερότατο βουνό της περιοχής, το οποίο ήταν απρόσιτο και απάτητο και έμεινε εκεί για σαράντα συνεχείς ημέρες, απέχοντας από τροφή και ποτά. Όσο έμενε επάνω, μυόταν και εκπαιδευόταν σε όλα τα μυστικά της ιεροσύνης και πρώτα σε αυτά που είναι πρώτα στη σειρά, τα σχετικά με την κατασκευή του ιερού και όλων όσων αυτό περιέχει. Αν λοιπόν, είχαν ήδη καταλάβει την χώρα στην οποία μετανάστευαν, θα ήταν αναγκαίο να ιδρύσουν λαμπρότατο ναό στο πιο καθαρό σημείο, με το υλικό των πολύτιμων λίθων και να εγείρουν γύρω του μεγάλα τείχη και πολυπληθείς οικίες για τους νεωκόρους, ονομάζοντας τον τόπο «ιερόπολη»[[205]](#footnote-205).

Ενώ ήδη βρισκόταν σε συνομιλία με τον Θεό, έφθανε στα αυτιά του Μωυσή ο απόηχος από τις συνεχείς κραυγές από το στρατόπεδο, οι οποίες προέρχονταν από ανθρώπους που μαζεύονταν σε πολυάνθρωπους ομίλους. Αναγνώρισε την οχλαγωγία και κατάλαβε ότι η αναταραχή που επικρατούσε προερχόταν από τη μέθη, αφού η ακολασία γεννά τον κορεσμό και ο κορεσμός την έκλυση. Στα λόγια του Θεού «Φύγε γρήγορα από εδώ, κατέβα, στην ανομία έσπευσε ο λαός, έφτιαξαν πλαστό ταυρόμορφο θεό που δεν είναι Θεός και τον προσκυνούν και του προσφέρουν θυσίες, ξεχνώντας όλα όσα είδαν και άκουσαν και συμβάλλουν στην ασέβεια. Ενώ εξεπλάγη και αναγκάστηκε να πιστέψει απίστευτα πράγματα, σαν **μεσίτης** και συμφιλιωτής, δεν έφυγε αμέσως, αλλά προηγουμένως απηύθυνε τις απαραίτητες ικεσίες και παρακλήσεις υπέρ του έθνους, ζητώντας συγχώρηση για τα αμαρτήματα. Έπειτα, αφού ο προστάτης και ο μεσολαβητής εξευμένισε τον Ηγεμόνα, επέστρεψε χαρούμενος και θλιμμένος συνάμα, γιατί χαιρόταν που ο Θεός αποδέχτηκε την ικεσία του, πάντα όμως και γεμάτος θλίψη και κατήφεια, συγκλονισμένος από την παρανομία του πλήθους.

Ο Μωυσής είχε σπουδαιότατη **προφητική** ικανότητα**.** Οι προφητείες άλλες λέγονται εκ μέρους του Θεού με εκφραστή τον θεϊκό προφήτη, άλλες προφητεύτηκαν από ερωτήσεις και απαντήσεις και άλλες εκ μέρους του Μωυσή, όταν από μόνος του εμπνεύστηκε και καταλήφθηκε από το θείο. Οι δεύτερες περιέχουν ανάμειξη και επαφή, καθώς ρωτά ο προφήτης για πράγματα που απορεί και απαντά και διδάσκει ο Θεός. Οι τρίτες ανατίθενται στον νομοθέτη, όταν ο Θεός του μεταδίδει την προγνωστική δύναμη με την οποία προφητεύει το μέλλον.

Αναφέρονται στην Πεντάτευχο περιπτώσεις που νομοθετήθηκαν με προφητείες από την μορφή ερώτηση και απάντηση και έχουν μεικτή ιδιότητα, γιατί από την μια ο προφήτης εμπνεύστηκε από το θείο και ρωτά και από την άλλη ο Πατέρας αποκαλύπτει, μεταδίδοντάς του τον λόγο και την απάντησή Του. Επίσης αρκετές είναι οι προφητείες που αποκαλύφθηκαν από την θεϊκή έμπνευση του προφήτη. Αρχή της θεϊκής έμπνευσής του υπήρξε αυτή που έγινε και η αρχή της ευδαιμονίας του έθνους, η διάνοιξη και ο χωρισμός στα δύο της Ερυθράς θάλασσας. Στην συνέχεια προφητεύει για το πρώτο και πλέον αναγκαίο, την τροφή, την οποία δεν παρήγαγε η γη, γιατί ήταν στείρα και άγονη, αλλά έριξε σαν βροχή ο ουρανός όχι μια φορά, αλλά κάθε μέρα την αυγή για σαράντα χρόνια. Το τελευταίο είναι το πιο θαυμαστό απ’ όλα. Εμπνεύστηκε από το θείο και ζωντανός ακόμη προφητεύει με επιτυχία τα σχετικά με τον θάνατό του, ότι δηλαδή πέθανε –ενώ ακόμη δεν είχε πεθάνει- ότι θάφτηκε χωρίς να παρευρίσκεται κανείς, προφανώς όχι από θνητά χέρια, αλλά από αθάνατες δυνάμεις, ότι δεν κηδεύτηκε στον τάφο των προπατόρων του, καθώς έλαβε ξεχωριστό μήνυμα, το οποίο δεν γνωρίζει κανείς από τους ανθρώπους, ότι ολόκληρο το έθνος του πένθησε κλαίγοντας για έναν ολόκληρο μήνα και επιδεικνύοντας το πένθος του ιδιωτικά και δημόσια λόγω της απερίγραπτης αγάπης και φροντίδας του προς καθένα χωριστά και προς όλους μαζί.

Τέτοια μέσω των Ιερών Γραφών μνημονεύεται η ζωή, τέτοιος και ο θάνατος του βασιλιά, νομοθέτη, αρχιερέα και προφήτη Μωυσή[[206]](#footnote-206).

Έξοχη περιγραφή του χαρακτήρα φανερώνεται στα παρακάτω εδάφια της Αγίας Γραφής:

* Πρόκρινε να κακουχήται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας (Εβρ. 12, 25)
* Ήταν υπερβολικά πράος, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που ήταν πάνω στη γη (Αρ. 12, 3)
* Ενώθηκε με το λαό του στην εξευτελιστική δουλεία (Έξ. 2, 11 5, 4)
* Ξέχασε ποιος ήταν όταν επρόκειτο να υπερασπίσει το δίκαιο (Έξ. 2, 14)
* Αρνήθηκε να πάρει την αρχηγία (Έξ. 4, 13)
* Επιθύμησε «*kai. ei=pen auvtw/| Mwush/j mh. zhloi/j su, moi kai. ti,j dw,|h pa,nta to.n lao.n kuri,ou profh,taj o[tan dw/| ku,rioj to. pneu/ma auvtou/ evpV auvtou,j*» (Αρ. 11, 29)
* Όταν ο Κύριος του πρότεινε να καταστρέψει το λαό και να καταστήσει αυτόν «*έθνος μέγα*» προσευχήθηκε στον Κύριο για την συγχώρηση του λαού «kai. nu/n eiv me.n avfei/j auvtoi/j th.n a`marti,an a;fej eiv de. mh, evxa,leiyo,n me evk th/j bi,blou sou h-j e;grayaj» (Έξ. 32, 32).

Ο Μωυσής, η προνομιούχος αυτή προσωπικότης, μαρτυρείται από την εθνική συνείδηση του λαού ως ένας άνδρας που συνδυάζει ισχυρότατη διορατικότητα και ευθυκρισία και ευρύτατη μόρφωση και πείρα της ζωής, με βαθύτατη πίστη στον Θεό και στην αποστολή του λαού του με πραότητα και βαθειά ταπείνωση αλλά και με χαρακτήρα αδαμάντινο και ακέραιο.

Κανένας άνδρας στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχει τόσους τιμητικούς τίτλους[[207]](#footnote-207): άνθρωπος του Θεού (Δευτ. 31, 1), δούλος του Θεού (Αριθμ. 10, 8 Ψ. 104, 26), μέγιστος προφήτης (Σοφ. Σολ. 11, 1 Ωσ. 12, 13), μοναδικός μεσίτης προς τον Θεό (Αριθμ. 12, 6 Δευτ. 34, 10 πρβλ. Γαλάτ. 3, 19 Ψ. 101, 23 Ιερ. 13, 1) και νομοθέτης (Βαρ. 10, 28).

Επίσης στο δωδέκατο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου βλέπουμε τα γνωρίσματα του μεγάλου άρχοντα-ηγέτη. Ο Μωυσής κάθεται μαζί με τον λαό του από το πρωί μέχρι το απόγευμα και έκρινε τον λαό δηλαδή συμβίβαζε τις μεταξύ τους διαφορές αποδίδοντας το δίκαιο σε κείνον που το είχε. Αυτό θα πει άρχοντας. Δεν κοιτάζει την ανάπαυσή του και ούτε αποφεύγει να ασχολείται με τις υποθέσεις των ανθρώπων που κυβερνάει. Εύκολα μπορεί να τον πλησιάσει ο καθένας από τους υφισταμένους του.

Ο πραγματικός άρχοντας είναι δούλος, είναι σωστός είλωτας όσων κυβερνάει. Πραγματικός άρχοντας δεν είναι αυτός που κάθεται υπεροπτικά σε υψηλό θρόνο και βλέπει τους άλλους σαν κουνούπια. Είναι αυτός που βρίσκεται κοντά στον λαό του και είναι πρόθυμος και συγκαταβατικός να εξυπηρετήσει, έτοιμος να γίνει διάκονος και δούλος όλων. Είναι πατέρας και προστάτης του λαού[[208]](#footnote-208). Αν μάλιστα είναι και εκκλησιαστικός άρχοντας, ακόμη περισσότερο πρέπει να είναι πατέρας και κυρίως διάκονος της ποίμνης του, έτοιμος και το αίμα του να χύσει γι’ αυτή.

Μνημειώδης και επιγραμματική είναι η κρίση[[209]](#footnote-209) για τον Μωυσή της Σοφίας Σειράχ (45, 1-6): «*Ηγαπημένον υπό του Θεού και ανθρώπων Μωυσήν, ου το μνημόσυνον εν ευλογίαις. Ωμοίωσεν αυτόν εν δόξη αγίων και εμεγάλυνεν αυτόν εν φόβοις εχθρών. Εν λόγοις αυτού σημεία κατέπαυσεν, εδόξασεν αυτόν κατά πρόσωπον βασιλέων. Ενετείλατο αυτώ προς λαόν αυτώ και έδειξεν αυτώ της δόξης αυτού. Εν πίστει και πραότητι αυτώ ηγίασεν, εξελέξατο αυτόν εκ πάσης σαρκός. Ηκούτισεν αυτόν της φωνής αυτού και εισήγαγεν αυτόν εις τον γνόφον και έδωκεν αυτώ κατά πρόσωπον* εντολάς, *νόμον ζωής και επιστήμης διδάξαι τον Ιακώβ διαθήκην και κρίματα αυτού τον Ισραήλ*».

ΔΑΒΙΔ

Ο Δαβίδ έζησε 1000 χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός στον κόσμο και ήταν ο δεύτερος μετά τον Σαούλ βασιλιάς του Ισραήλ. Υπήρξε ο μεγαλύτερος και επιφανέστερος όλων των βασιλέων του Ισραήλ και η σπουδαιότερη φυσιογνωμία της Παλαιάς Διαθήκης μετά τον Μωυσή, και ένας από τους σπουδαιότερους αρχηγούς λαών απ’ όσους μνημονεύει η παγκόσμια ιστορία.

Η Αγία Γραφή κάνει ευρεία ιστορική και θεολογική μνεία και το ιστορικό υλικό για αυτόν στηρίζεται στην Παλαιά Διαθήκη (Α΄ Βασιλ. 16, 1 έως Γ΄ Βασιλ. 2, 11, Παραλειπ. 2, 15 11, 1-29, 30 Ρουθ 4, 17-22, Ψαλμοί, Σοφ. Σειρ. 47, 1-11).

Το όνομά του είναι εβραϊκό και πιθανότατα σημαίνει «προσφιλής» ή «αρχηγός». Γεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας και πέθανε εν ειρήνη σε ηλικία 70 ετών (Β΄ Βασιλ. 5, 4) περί το 962 π.Χ. στην Ιερουσαλήμ. Βασίλευσε πιθανώς από το 1011 μέχρι το 972 π.Χ.

Στα νεανικά του χρόνια ήταν βοσκός και φύλαγε στους αγρούς τα πρόβατα του πατέρα του. Από εκεί τον πήρε ο Θεός, δηλαδή από τα χωράφια και τα πρόβατα και τον ανέδειξε βασιλιά και προφήτη και μάλιστα τον πιο μεγάλο βασιλιά του Ισραήλ και τον πιο ένδοξο από τους προφήτες του. Τον ανέδειξε μάλιστα ακόμη και προπάτορα του Υιού του, του Μεσσία, ώστε να γραφτεί έπειτα στα ιερά ευαγγέλια, πως ο Χριστός είναι «*υιός του Δαβίδ*». «*Bi,bloj gene,sewj VIhsou/ Cristou/ ui`ou/ Daui.d ui`ou/ VAbraa,m*» (Ματθ. 1, 1 Λουκ. 1, 27 32).

Στην Καινή Διαθήκη το όνομα του Δαβίδ αναφέρεται 58 φορές περιλαμβανομένου και τον συχνά επαναλαμβανόμενο τίτλο του Ιησού ως «*υιού Δαβίδ*»[[210]](#footnote-210). (Ματθ. 9, 27 12, 23 15, 22 21, 9 Μαρκ. 10, 47 12, 35 Λουκ. 18, 38 20, 41). Ο Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός «*peri. tou/ ui`ou/ auvtou/ tou/ genome,nou evk spe,rmatoj Daui.d kata. sa,rka*» (Ρωμ. 1, 3), ο δε Ιησούς περιγράφεται από τον Ιωάννη να λέγει «*VEgw. VIhsou/j e;pemya to.n a;ggelo,n mou marturh/sai u`mi/n tau/ta evpi. tai/j evkklhsi,aijÅ evgw, eivmi h` r`i,za kai. to. ge,noj Daui,d(o` avsth.r o` lampro.j o` prwi?no,j*» (Απ. 22,16).

Ο Θεός τον τίμησε να γίνει **βασιλιάς** και **προφήτης** και **πρόγονος του Χριστού**.

Τόσο πιστός στον Θεό ήταν ο Δαβίδ, ώστε ο ίδιος ο Θεός να τον ονομάσει άνθρωπο της καρδιάς του, που ήταν έτοιμος να κάνει με όλη του την προθυμία όλα του Θεού τα θελήματα. «*kai.metasth,saj auvto.n h;geiren to.n Daui.d auvtoi/j eivj basile,a w-| kai. ei=pen marturh,saj\ eu-ron Daui.d to.n tou/ VIessai,(a;ndra kata. th.n kardi,an mou(o]j poih,sei pa,nta ta. qelh,mata, mou*» (Πρξ. 13, 22).

Την εικόνα της ζωής του την βρίσκουμε στην Π αλαιά Διαθήκη (Α΄ Βασιλ. 16, 1 έως Γ΄ Βασιλ. 2, 11, Παραλειπ. 11, 1 29, 30 Ρουθ 4, 17 Ψαλμοί, Σοφ. Σειρ. 47, 1-11). Η αξία της εικόνας της ζωής του τεκμηριώνεται εκ του ότι εκτός της δοξαστικής εικόνας που μας δίνει η Βίβλος, δεν παραλείπει να μας παρουσιάζει και τα σκοτεινά της σημεία.

Ο Δαβίδ ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά του Ιεσσαί και μάλιστα ο μικρότερος. Ήταν μικρού αναστήματος, «*kai. avpe,steilen kai. eivsh,gagen auvto,n kai. ou-toj purra,khj meta. ka,llouj ovfqalmw/n kai. avgaqo.j o`ra,sei kuri,w| kai. ei=pen ku,rioj pro.j Samouhl avna,sta kai. cri/son to.n Dauid o[ti ou-toj avgaqo,j evstin*», ανδρείος, ωραίος, συνετός, φιλόμουσος, εξαιρετικός πολεμιστής και πλήρως αφοσιωμένος στον Θεό (Α΄ Βασιλ. 16, 12-18). Χρίστηκε από τον Σαμουήλ και ανακηρύχθηκε βασιλιάς «*κai. e;laben Samouhl to. ke,raj tou/ evlai,ou kai. e;crisen auvto.n evn me,sw| tw/n avdelfw/n auvtou/ kai. evfh,lato pneu/ma kuri,ou evpi. Dauid avpo. th/j h`me,raj evkei,nhj kai. evpa,nw kai. avne,sth Samouhl kai. avph/lqen eivj Armaqaim*» (Α΄ Βασιλ. 16, 12-13).

Όταν έναν άνθρωπο τον διαλέγει ο Θεός και τον ανεβάζει σε μια μεγάλη και υψηλή θέση, για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ανταποκριθεί στις ευθύνες που παίρνει πάνω του και να τα βγάλει πέρα, ο Θεός του δίνει και μεγάλες χάρες. Τον χαριτώνει με το Πνεύμα του, για να φανεί ικανός και άξιος και να ευαρεστήσει στον Θεό που τον διάλεξε και στους ανθρώπους που πάει να τους υπηρετήσει. Γιατί όσο ικανός και άξιος και αν είναι από φυσικού του ο άνθρωπος, χωρίς τον Θεό και την βοήθειά του δεν μπορεί τίποτε σπουδαίο και ευλογημένο να κάνει. Γι’ αυτό ο Θεός του δίνει πνεύμα με σοφία θεία και πνεύμα με δύναμη θεία, για να προκόψει σε όλα και να φανεί άξιος της εκλογής και αποστολής του[[211]](#footnote-211). «*kai. evfh,lato pneu/ma kuri,ou evpi. Dauid avpo. th/j h`me,raj evkei,nhj kai. evpa,nw kai. avne,sth Samouhl kai. avph/lqen eivj Armaqaim*» (Α΄ Βασιλ. 16,13).

Αυτό έγινε με τον Δαβίδ, φάνηκε η εύνοια και εμπιστοσύνη του Θεού στον δούλο του, αλλά το αντίθετο έγινε στον Σαούλ, για να φανεί η αποδοκιμασία του Θεού σ’ αυτόν και η αποξένωση και ο ξεπεσμός του από την βασιλική εξουσία. Έφυγε το πνεύμα του Θεού που είχε λάβει πρώτα και ήρθε και τον κυρίευσε μάλιστα, πνεύμα πονηρό, κακό, σατανικό πνεύμα, δαιμόνιο φοβερό. «*kai. pneu/ma kuri,ou avpe,sth avpo. Saoul kai. e;pnigen auvto.n pneu/ma ponhro.n para. kuri,ou*» (Α΄ Βασιλ. 16,14).

Ο Δαβίδ φάνηκε ευεργέτης στον Σαούλ, διότι ως καλός μουσικός που ήταν, με ωραία φωνή και σπάνια μουσικά ταλέντα, του στάθηκε σαν γιατρός και μοναδικός παρηγορητής. Αυτός, τις ώρες που τον κυρίευε το δαιμόνιο τον Σαούλ, έπιανε στα χέρια του την κινύρα και έψελνε ιερούς ψαλμούς στον Θεό και το πονηρό πνεύμα έφευγε από τον Σαούλ. «*Και εγενήθη εκ του είναι πνεύμα πονηρόν επί Σαούλ και ελάμβανε Δαυίδ την κινύραν και έψαλλεν εν χειρί αυτού και ανέψυχε Σαούλ και αγαθόν αυτώ και αφίστατο απ’ αυτού το πνεύμα το πονηρόν*» (Α΄ Βασιλ. 16, 23). Είχε ευεργετικά αποτελέσματα η μουσική και ψαλμωδία του Δαβίδ στον δυστυχή Σαούλ.

Εκείνη την εποχή ένας από τους εχθρούς των Εβραίων ήταν οι Φιλισταίοι, λαός φιλοπόλεμος και πολεμοχαρής. Εκ μέρους των Φιλισταίων έβγαινε κάθε μέρα ένας πελώριος άνδρας ως 2,5 μέτρα ύψος, ένας αληθινός γίγαντας. Άνθρωπος τρομερός αλλά άπιστος και υπερήφανος και υβριστής και του Θεού και του λαού του Θεού, άνθρωπος με μεγάλη ιδέα και πεποίθηση για τον εαυτό του, που στηριζόταν στο μπόϊ του και την παλληκαριά του, στη δύναμη και τα όπλα του και προκαλούσε θεούς και ανθρώπους.

Στην μεγάλη πρόκληση αυτή του Γολιάθ, ο Βασιλιάς Σαούλ, δηλαδή ο αρχηγός και αρχιστράτηγος, που χρειαζόταν να είναι και αυτός γεμάτος θάρρος και αποφασιστικότητα και ηρωισμό και αυτός να εμπνέει τον ηρωισμό στον λαό του, δείλιασε, φοβήθηκε, τα έχασε, έχασε το ηθικό του και πανικοβλήθηκε μπροστά στους άπιστους εχθρούς του και δεν ήξερε πώς να σωθεί.

Το πρόβλημα του Σαούλ το λύνει ο μικρός Δαβίδ, παίρνοντας την ευκαιρία για να αποδείξει την πρωτάκουστη γενναιότητα και εμπιστοσύνη του προς τον Θεό μονομαχήσας με τον Φιλισταίο γίγαντα Γολιάθ τον οποίο φόνευσε με μόνην την σφενδόνη του. Ο Δαβίδ νίκησε τον τρομερό και αλαζόνα και με τη νίκη του αυτή κατατρόπωσε τους Φιλισταίους και έγινε εθνικός θρύλος που κέρδισε την εμπιστοσύνη του λαού. Ταυτόχρονα έκανε και φίλο πιστό τον γιό του Σαούλ τον Ιωνάθαν, αλλά προκάλεσε την καχυποψία και τον φθόνο του Σαούλ, παρόλο που ο Σαούλ του έδωσε ως σύζυγο την κόρη του Μελχόλ ως έπαθλο της ανδρείας του. (Α΄ Βασιλ. 17,4).

Η δημοτικότητα του Δαβίδ προκάλεσε την ζηλοφθονία του Σαούλ που μπήκε στην καρδιά του και είχε ως αποτέλεσμα την καταδίωξη του Δαβίδ και την περιπλάνησή του μακριά από την Ιουδαία. Εκεί ο Δαβίδ συγκέντρωσε 600 άνδρες και τους χρησιμοποίησε κατά των εχθρών της χώρας. Οι διωγμοί αυτοί όμως ήταν σαν πραγματική σχολή, στην οποία καλλιεργήθηκαν οι αρετές του Δαβίδ, ιδιαίτερα η πίστη και αφοσίωσή του στον Θεό, η σκληραγωγία του και η στρατιωτική ικανότητά του. Από το περιστατικό αυτό του Δαβίδ με τον Γολιάθ συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των αρχηγών που εμπιστεύονται το Θεό και αυτών που τον απορρίπτουν. Πού να καταλάβει ο Γολιάθ πως μέσα σ’ αυτόν τον μικρό και άοπλο νεανία κρυβόταν μια γενναία και ηρωική ψυχή, με μοναδική αυταπάρνηση και φιλοπατρία και το πιο σπουδαίο, πως η ψυχή αυτή είχε επάνω της όλη την εύνοια και χάρη και δύναμη του παντοδύναμου Θεού. «*kai. eivpen Dauid pro.j to.n avllo,fulon su. e;rch| pro,j me evn r`omfai,a| kai. evn do,rati kai. evn avspi,di kavgw. poreu,omai pro.j se. evn ovno,mati kuri,ou sabawq qeou/ parata,xewj Israhl h]n wvnei,disaj sh,meron*» (Α΄ Βασιλ. 17,45).

Η διαφορά των αρχηγών είναι ότι ο άπιστος και αλαζών στηρίζεται μόνο στα όπλα του αλλά ο πιστός και ταπεινός στηρίζεται στην εύνοια, τη χάρη και τη δύναμη του Παντοδύναμου Θεού που του δίνει την ποθητή νίκη.

Κατ’ επανάληψη ο Σαούλ παγιδεύτηκε αλλά ο Δαβίδ λυπήθηκε τη ζωή του και έδειξε τη μεγαλοψυχία του. Δεν ήθελε να ανέβη στο θρόνο φονεύοντας το βασιλιά του. Τελικά ο Σαούλ παραδέχθηκε ότι αμάρτησε και έπραξε αφρόνως κυνηγώντας τον (Α΄ Βασιλ. 26, 21).

Οι Φιλισταίοι στο όρος Γελβουέ νίκησαν τον Σαούλ, σκότωσαν τον γιό του Ιωνάθαν και ο Δαβίδ θρήνησε και για τους δύο με μια συγκινητική ωδή. Μετά από αυτό ανακηρύσσεται βασιλιάς σε ηλικία 30 ετών από την φυλή Ιούδα στην Χεβρώνα, περί το 1011 π.Χ. Στην Χεβρώνα βασίλευσε περίπου επτάμισυ έτη. Την ίδια στιγμή οι Ισραηλιτικές φυλές του Βορρά είχαν αναγνωρίσει βασιλιά τους τον γιό του Σαούλ, Ιεβοσθέ, που υποστήριζε ο στρατηγός Αβεννήρ. Όταν πέθαναν και οι δύο, αναγνωρίσθηκε βασιλιάς και των βόρειων φυλών (Β΄ Βασιλ. 5, 1 Α΄ Παραλ. 12, 38), αφού νίκησε τους Ιεβουσαίους, που κατείχαν την Ιερουσαλήμ περί το 1004 π.Χ. και την αναδεικνύει πρωτεύουσα του ενωμένου πια βασιλείου του Ισραήλ.

Αφού κατέβαλε οριστικά τους δυο άσπονδους εχθρούς του λαού του, τους Φιλισταίους και τους Μωαβίτες, μετέφερε με μεγάλη πομπή την Κιβωτό της Διαθήκης από την Κιριάθ Ιαρείμ στην μεγαλοπρεπή σκηνή της Ιερουσαλήμ, την οποία αναδεικνύει θρησκευτικό κέντρο του κράτους. Τα επόμενα έτη ακολούθησαν νέοι και σκληροί αγώνες εναντίον των Αμμωνιτών και τους συμμαχήσαντες Σύρους, τους οποίους κατέστησε φόρου υποτελείς[[212]](#footnote-212). Στην προσπάθειά του αυτή, τον βοήθησαν ικανότατοι στρατηγοί, όπως ο Ιωάβ, ο Αβεσσαϊ, ο Ασήλ κ.ά. και αποδείχθηκε και η ατομική του ανδρεία και η στρατηγική του ικανότητα και κατόρθωσε ο Δαβίδ να εμπνεύσει την εθνική ενότητα, αλλά και να θεμελιώσει το μεγάλο κράτος που εκτεινόταν εντεύθεν του Ιορδάνη, από Δαν μέχρι την Βηρσαβεέ, εξαιρουμένης της Φοινίκης, προς ανατολάς μέχρι της Συροαραβικής ερήμου με φόρου υποτελείς Φιλισταίους, Σύρους, Μωαβίτες, Αμμωνίτες και Ιδουμαίους.

Αφού μετέφερε την Κιβωτό της Διαθήκης και εξασφάλισε την εσωτερική ειρήνη με την καταστολή διαφόρων επαναστάσεων, επιδόθηκε με ζήλο αξιοσημείωτο στην οργάνωση του κράτους και στην λατρεία του Θεού. Απένειμε δικαιοσύνη προς τον λαό με απόλυτη αμεροληψία και γενικά έδωσε ώθηση στην οργάνωση και ευδαιμονία του λαού. Έκανε προπαρασκευαστική εργασία δια την ανέγερση μεγαλοπρεπούς ναού σε τιμή του Θεού για να τοποθετήσει εντός αυτού την Κιβωτό της Διαθήκης, πλην η τιμή αυτή προωρίζετο από τον Θεό για τον γιό του Σολομώντα[[213]](#footnote-213).

Ως συμβούλους του για θέματα της θρησκείας και της θεοκρατικής ανοικοδόμησης της εσωτερικής του πολιτικής είχε τους προφήτες Γαδ και κυρίως τον Νάθαν. Διαίρεσε τους ιερείς τους καταγόμενους από το γένος Ααρών σε 24 εφημερίες και καθόρισε να υπηρετούν αλληλοδιαδοχικά στην Σκηνή για μια εβδομάδα. Τους Λευίτες τους χώρισε σε τάξεις (υπηρετούντες στην Σκηνή, κριτές και γραμματείς πολιτικών υποθέσεων, ψάλτες, πυλωροί). Έτσι αποκρυσταλλώθηκαν οι λειτουργικοί θεσμοί της Ιουδαϊκής κοινότητας πάνω στη Μωσαϊκή βάση σε ευρεία κλίμακα και θαυμαστό σύστημα[[214]](#footnote-214).

Ο δημοφιλής βασιλιάς όμως δεν πρόσεξε στην προσωπική του ζωή και πορεία και διέπραξε διπλό έγκλημα, που συνίστατο στο σφετερισμό της Βηρσαβεέ, συζύγου του στρατηγού του Ουρία και στην δολοφονία του (Β΄ Βασιλ. 11). Ο Δαβίδ έπεσε, αμάρτησε, μόνος του έκανε το κακό. Δεν τον έσπρωξε κανείς. Η απροσεξία, η αφροσύνη, η πονηρή του επιθυμία γέννησε την αμαρτία της μοιχείας και της πορνείας.

Στο κείμενο οι «Διαθήκες των ΧΙΙ Πατριαρχών υιών Ιακώβ» έχουμε τις σχετικές οδηγίες για αυτό το θέμα της πορνείας[[215]](#footnote-215). Επίσης η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι « *Pornei,a kai. oi=noj kai. me,qh avfairou/si th.n kardi,anÅ~O lao.j mou evrwta/| ta. xu,la au`tou/( kai. h` r`a,bdoj auvtou/ avpokri,netai pro.j auvto,n\ dio,ti to. pneu/ma th/j pornei,aj evpla,nhsen auvtou.j kai. evpo,rneusan evkkli,nontej avpo. tou/ Qeou/ au`tw/n*» (Ωσ. 4, 11-12). Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι «*ta. brw,mata th/| koili,a| kai. h` koili,a toi/j brw,masin( o` de. qeo.j kai. tau,thn kai. tau/ta katargh,seiÅ to. de. sw/ma ouv th/| pornei,a| avlla. tw/| kuri,w|(kai. o` ku,rioj tw/| sw,mati*» (Α΄ Κορ. 6, 13 18).

Όσο για το αμάρτημα της μοιχείας ο Δαβίδ ανήκει στην κατηγορία που αναφέρεται στον προφήτη Ιερεμία «*διότι έπραξαν αφροσύνην εν Ισραήλ, και εμοίχευον τας γυναίκας των πλησίον αυτών, και ελάλουν λόγους ψευδείς εν τω ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξα εις αυτούς…*». (Ιερ. 29, 23) (μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας) και «*όστις μοιχεύει με γυναίκα είναι ενδεής φρενών και απώλειαν φέρει στην ψυχήν αυτού όστις πράττει τούτο*» (Παρ. 6, 32) (μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας).

Ο Δαβίδ από τεμπελιά και απροσεξία έπεσε σ’ αυτό το φοβερό αμάρτημα. Αντί να είναι με το στράτευμά του στην πρώτη γραμμή, αυτός κοιμότανε. Ο Θεός όμως πο τα βλέπει όλα, δεν μένει αμέτοχος. Τον ελέγχει αυστηρά και τον τιμωρεί πικρά και σκληρά για τα κακά αυτά. Και το κάνει τούτο, παρ’ όλο που τον αγαπά, για να συνέλθει ο Δαβίδ και να μετανοήσει, να ζητήσει το έλεός του, να ειρηνεύσει έτσι και να σωθεί. Κι αυτό έγινε μετά τον έλεγχο του προφήτη Νάθαν. «*kai. ei=pen Dauid tw/| Naqan h`ma,rthka tw/| kuri,w| kai. ei=pen Naqan pro.j Dauid kai. ku,rioj parebi,basen to. a`ma,rthma, sou ouv mh. avpoqa,nh|j plh.n o[ti paroxu,nwn parw,xunaj tou.j evcqrou.j kuri,ou evn tw/| r`h,mati tou,tw| kai, ge o` ui`o,j sou o` tecqei,j soi qana,tw| avpoqanei/taι*» (Β΄ Βασιλ. 12, 13-14).

Ως χαρακτήρας ο Δαβίδ είχε φοβερές μεταπτώσεις, αλλά όπως φαίνεται και από τους Ψαλμούς του, σηκωνόταν από την αμαρτία του με αληθινή μετάνοια και επιστροφή στον ελεήμονα και οικτίρμονα Θεό, στον Θεό της αγάπης και του ελέους.

Ο Β. Ιωαννίδης παρατηρεί: «Και εν ταις αντινομίες αυτού ο Δαβίδ πρόκειται υπόδειγμα πάντων των σοβαρών χαρακτήρων και πάντων των αγίων, οι οποίοι βεβαίως είχον μεταπτώσεις, ηθικούς πειρασμούς και ατελείας, ας υπερεπήδων και κατενίκων μόνον δια της ειλικρινούς μετανοίας και της εμμονής εν τω ηθικώ αγώνι, ον ουδέποτε εγκαταλείπουν, καίτοι γέμοντα απογοητεύσεων, πικριών, δακρύων και παντοίων δυσχερειών. Δια τούτο, παρά τα σκιερά σημεία και τας πτώσεις αυτού, ο Δαβίδ είλκυσε πάντοτε θαυμασμόν και συμπάθειαν των ανθρώπων και εθεωρήθη μία των μεγίστων θρησκευτικών φυσιογνωμιών της ανθρωπότητος» (ΘΧΕ, Β΄, σ. 1164)[[216]](#footnote-216).

Μετά από το μήνυμα του προφήτου Νάθαν ο Δαβίδ ταπεινώνεται, συντρίβεται και μετανοεί και γράφει τον περίφημο Ψαλμό της μετάνοιας (Ψαλμ. 50). Κλαίει και θρηνεί την αμαρτία του τούτη και με βαθειά μετάνοια που εκδηλώνει, ζητεί το μέγα έλεος, το πλούσιο, το άπειρο έλεος του Θεού για να εξαλειφθεί η αμαρτία του και να απαλλαγεί και αυτός από τις τύψεις της αναστατωμένης συνείδησής του και από το βάρος της θείας οργής που τον βασανίζει.

Ένας Ψαλμός γεμάτος, ταπείνωση, μετάνοια, πόνο, θλίψη για την αμαρτία του και την ψυχική του συντριβή[[217]](#footnote-217). «*ta. to. plh/qoj tw/n oivktirmw/n sou evxa,leiyon ta. avnomh,mata, mou*» (Ψαλμ. 50). Ακολούθησε σειρά οικογενειακών ατυχημάτων και εσωτερικών περιπετειών, όπως η φοβερή επανάσταση και ο θάνατος του γιού του Αβεσσαλώμ, η ανταρσία του Σαβεέ και του άλλου γιού του Αδωνίου. Ο λιμός, τα εγκλήματα του Ιωάβ κ.άλ. Οι δοκιμασίες αυτές χαλύβδωσαν τον χαρακτήρα του και τον ανέδειξαν περισσότερο ταπεινό, δίκαιο, ευγενή και ευσεβή.

Ο Δαβίδ μετά από σαράντα χρόνια, πολυκύμαντης και ένδοξης βασιλείας, «*υπηρέτησε πιστά την βουλή του Θεού εν τη γενεά αυτού*» (Πράξ. 13, 36) και επέδειξε στους αντιπάλους του (τον Σαούλ και τους απογόνους του) ασυνήθιστη γενναιοφροσύνη. Πέθανε περί το 970 π.Χ. σε ηλικία 70 ετών (Β΄ Βασιλ. 5, 4) αφού απηύθυνε προφητικές παραινέσεις στο γιό του τον Σολομώντα (Α΄ Βασιλ. 2, 1-9). Ενταφιάστηκε στην φερώνυμη πόλη, αφού πρώτα κατόρθωσε με την βοήθεια του προφήτη Νάθαν, παρά τις ζωηρές αντιδράσεις του αρχιστρατήγου Αβιάθαρ, να επιβάλει ως διάδοχό του το Σολομώντα[[218]](#footnote-218) (Γ΄ Βασιλ. 1, 1 – 2, 11).

Ο Δαβίδ υπήρξε εξαίρετη καλλιτεχνική φύση και διακρίθηκε νωρίς ως μουσικός και είχε τη δύναμη και ψυχικές νόσους να θεραπεύει (Α΄ Βασιλ. 16, 14). Θεωρείται μεγάλος ποιητής και κατ’ εξοχήν θρησκευτικός ποιητής και αυτό επαληθεύεται από πολλά τεκμήρια (Β΄ Βασιλ. 23, 1 1, 18 22 23 Ψαλμοί του Δαβίδ). Δείγματα λαμπρά του ποιητικού του ταλέντου μας δίνει η Παλαιά Διαθήκη με το θρήνο του για το θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν (Β΄ Βασιλ. 1, 18), το κύκνειο άσμα του (Β΄ Βασιλ. 23, 1) και οι Ψαλμοί του (2 3 50 102).

Το χάρισμά του μαρτυρείται και στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα από τον ίδιο τον Σωτήρα (Ματθ. 22, 43, Πρξ. 2, 30). Δείγματα του ποιητικού του ταλέντου περιέχει το Ψαλτήριο, στο οποίο, όπως στις ιστορικές πηγές, διαλάμπει, παρά τα ελαττώματα του ανθρώπου ως τέκνου της εποχής του, η εξαιρετική θρησκευτική φύση και η προσωπικότητα του Δαβίδ.

Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, αλλά ήταν και προφήτης. Ονομάζεται και προφητάναξ. Στους ιερούς ψαλμούς του, βλέπει σε πολλούς από αυτούς την θεία εικόνα του Μεσσία, προφητεύει όλη τη ζωή, τη θεία και ανθρώπινη καταγωγή και προέλευσή του, τη δράση του ανάμεσα στον Ιουδαϊκό λαό, τα παθήματα, την ανάστασή του, τη θεία ανάληψη και το θρόνο του στα δεξιά του Θεού και Πατέρα[[219]](#footnote-219).

Μερικοί Μεσσιανικοί Ψαλμοί, που ανήκουν στον Δαβίδ είναι : 2 15 21 44 71 109 κ.ά.

Υπήρξε και τύπος και κατά σάρκα πρόγονος του Μεσσία. Ο Ματθαίος στην αρχή του Ευαγγελίου του τον Μεσσία τον ονομάζει «υιόν Δαβίδ» (Ματθ. 1, 1). Ήταν τύπος του Μεσσία, ως βασιλεύς και ως προφήτης.

Ο Δαβίδ ως βασιλιάς κατανικούσε πάντοτε τους εχθρούς του και αντίπαλός του δεν μπορούσε να σταθεί εμπρός του. Και ο Μεσσίας, ο Κύριος Ιησούς είναι παντοδύναμος βασιλιάς και «*ti,j evstin ou-toj o` basileu.j th/j do,xhj ku,rioj krataio.j kai. dunato,j ku,rioj dunato.j evn pole,mw|*» (Ψαλ. 23, 8) και είναι αδύνατο να σταθεί εχθρός, δαίμονας ή άνθρωπος εμπρός του. Με την σταυρική του θυσία κατατρόπωσε τον πονηρό και τις δυνάμεις του σκότους.

Αλλά τύπος και ως προφήτης. Με τους Ψαλμούς του διδάσκει τους ανθρώπους τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Προφήτευσε την παρουσία και την έλευση του Χριστού. Παρουσίασε με τον προφητικό λόγο, το πρόσωπο και το έργο του Μεσσία. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο τέλειος προφήτης είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Φανέρωσε όλη την αλήθεια και όλο το θέλημα του Θεού. Ο Δαβίδ που ήταν ένας προφήτης χίλια χρόνια προ Χριστού, υπήρξε ο τύπος του τέλειου και μοναδικού Προφήτη, του Μεσσία Χριστού[[220]](#footnote-220).

Ο Δαβίδ υπήρξς ποιητής, μουσικός και ψάλτης, βασιλιάς, πολεμιστής, προφήτης, τύπος του Μεσσία, άνθρωπος του Θεού, οδηγός του λαού.

Ένας γνήσιος πραγματικός πνευματικός ηγέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

* **Ιησούς Χριστός**
* **Παύλος**

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

H ζωή του Ιησού Χριστού, αναμφί­βολα δεν είναι κάτι που ορίζεται, στα χρόνια που πέρασε εδώ στη ζωή, σύμ­φωνα με τις Ευαγγελικές αφηγήσεις[[221]](#footnote-221)..

Εκτός από τα μοναδικά Του «*Έγώ ει­μί*» ο ίδιος βεβαίωσε «*εi=pen auvtoi/j VIhsou/j\ avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( pri.n VAbraa.m gene,sqai evgw. eivmi,*» (Ιωάν. 8, 58). Όντως, υπάρχει προαιωνίως «*VEn avrch/| h=n o` lo,goj(kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,goj*» (Ιωάν. 1, 1), έν δόξη «*kai. nu/n do,xaso,n me su,(pa,ter(para. seautw/| th/| do,xh| h-| ei=con pro. tou/ to.n ko,smon ei=nai para. soi*,» (Ιωάν. 17, 5), πρό καταβολής κόσμου «*proegnwsme,nou me.n pro. katabolh/j ko,smou fanerwqe,ntoj de. evpV evsca,tou tw/n cro,nwn diV u`ma/j*» (Α' Πέτρ. 1, 20).

Σχετίζεται άμεσα και προσωπικά με τη δημιουργία, αφού «*pa,nta diV auvtou/ evge,neto(kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[nÅ o] ge,gonen*» (Ιωάν. 1, 3 Α' Κορ. 8, 6 Εβρ. 1, 2).

Οι επεμβάσεις του Θεού στην Π. Δ., σχετίζονται άμεσα με τον προ - ενσαρκωθέντα Χριστό (Ιωάν. 12, 41 5, 46 Λουκ. 24, 27 44).

Η παρουσία Του, προφητική ή άλλη στην Π.Δ. είναι διάχυτη, όπως Γέν. 3, 15 Δευτ. 18, 15 18, Ψαλμ. 6, 15 22 109 Ησ. 7, 14 9, 6-7, 11 42, 1 - 4, 51, 13 61, 13 62, 12 60, 1-2 Ιερ. 23, 5-6 Μιχ. 5, 2.

Κα­τά την ενανθρώπιση Του «*Kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n(kai. evqeasa,meqa th.n do,xan auvtou/(do,xan w`j monogenou/j para. patro,j( plh,rhj ca,ritoj kai. avlhqei,aj*» (Ιωάν. 1, 14), για να μπορέσει να βοηθήσει τους πειραζομένους «*evn w-| ga.r pe,ponqen auvto.j peirasqei,j( du,natai toi/j peirazome,noij bohqh/sai*» (Εβρ. 2, 18) και να γίνει ο Σωτήρας μας, προσφέροντας «*κai. ga.r o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n*» (Μάρκ. 10, 45).

Το παρόν έργο του Χριστού, διε­ξάγεται στον Ουρανό, όπου ως Παράκλητος «*Tekni,a mou(tau/ta gra,fw u`mi/n i[na mh. a`ma,rthteÅ kai. eva,n tij a`ma,rth|(para,klhton e;comen pro.j to.n pate,ra VIhsou/n Cristo.n di,kaion*» (Α' Ιωάν. 2, 1 Εβρ. 7, 25).

Είναι τώρα η Κεφαλή της Εκκλησίας Του (Έφ. 1, 22 4, 15) και δια του Πνεύματος οδηγεί τη ζωή και υπηρεσία των πι­στών Του στη γη (Ματθ. 28, 20).

Θα ξανάρθει στη Δεύτερη Έλευση Του, όπως διαβάζουμε (Φιλ. 3, 20-21, Β' Θεσ. 1, 7-10), ειδικότερα δε στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

Θα εισέλθει με τους πιστούς Του στην αιώνια δόξα, που δεν θα την διακόπτει ή εμποδίζει, η παρου­σία της αμαρτίας και του θανάτου.

Ειδικότερα η Κ. Δ. μας περιγράφει την επίγειο δράση Του. Ήρθε στο «*πλήρω­μα του χρόνου*» (Γαλ. 4, 4). Σε τούτο το πλήρωμα του χρόνου, θεία εμπνεύ­σει, συνήργησαν: το Εβραϊκό Έθνος με τον Μωσαϊκό Νόμο, τους Προφήτες και την «*έν σαρκί*» εμφάνιση του Χριστού, η Ελλάδα με τη γλώσσα και παιδεία της που διαδόθηκε επί Μ. Αλεξάνδρου και είχε δώσει μία ομοιογένεια στον τότε κόσμο, έτσι που το Ευαγγέλιο να γραφεί και να κυκλοφορήσει στη γλώσσα που ο Μεσογειακός κόσμος μιλούσε και έγραφε και τη Ρώμη, που με την Ρωμαϊκή Ειρήνη, θα έκανε το μήνυμα του Χριστού να ταξιδεύει και να εξαπλώ­νεται, ανεμπόδιστο από εθνικούς φραγ­μούς.

Η γέννηση του Χριστού υπήρξε υπερφυσική ως προς τη σύλληψη Του (Ματθ. 1, 18 Λουκ. 1, 35). Με το διάταγμα του Αυγούστου, η προφητεία για τον τόπο γέννησης του Χριστού, εκπληρώθηκε (Λουκ. 2, 1-7 Μιχ. 5, 2). Οι ποιμένες από την άλλη, έγιναν τύπος των απλών καρδιών, στις οποίες ο Θεός ευαρεστείται ν' αποκαλύπτει τον εαυτό Του, οι δε Μάγοι εξ Ανατολών υπήρξαν οι αντιπρόσωποι όλων εκεί­νων απ’ όλα τα έθνη του κόσμου, που θα εκζητούσαν το πρόσωπο Του. Τέλος, ο Ηρώδης έδωσε στον κόσμο μια πρό­γευση εκείνου που θ' ακολουθούσε, όταν οι δυνάμεις του σκότους, θα 'ριχναν όλα τους τα βέλη εναντίον του προσώπου και του έργου του Χριστού (Ματθ. 2, Λουκ. 2).

Μετά την περιτομή Του στο Ναό και την παρουσίαση Του δωδεκαετούς στο Ναό, το 18χρονο διάστημα ως τη δημοσία εμφάνιση Του, χαρακτηρίζεται ως περίοδος υποταγής στους γήινους γονείς Του και προόδου Του, «*Kai. VIhsou/j proe,kopten Îevn th/|Ð sofi,a| kai. h`liki,a| kai. ca,riti para. qew/| kai. avnqrw,poij*» (Λουκ. β, 52).

Κατά τη βάπτιση Του στον Ιορδάνη, έλαβε διαβεβαίωση της ευα­ρέσκειας του Πατρός (Ματθ. 3, 17), ακολούθησε δε ο πειρασμός στην έρημο, όπου ως «δεύτερος» Αδάμ, πολέμησε και νίκησε για τον εαυτό Του και την ανθρωπότητα που ήλθε να λυτρώσει, τον Σατανά (Ματθ. 4, 1-11).

Η δημόσια δράση Του, υπήρξε σύντομη, μεταξύ των δυόμιση και τριών χρόνων (Ιωάν. 2, 23 5, 1 6, 4 13, 1). Οι Συνοπτι­κοί μας δίδουν μια εικόνα γενικώς της δημόσιας δράσης Του, ο δε Ιωάννης αναφέρεται κυρίως στις διάφορες επι­σκέψεις Του στην Ιερουσαλήμ. Το έρ­γο Του στη Γαλιλαία, διεξήχθη με κέν­τρο Του την Καπερναούμ. Επισκέφθη­κε πόλεις και χωριά (Μάρκ. 1, 38 6, 6 Λουκ. 8, 1), όπου έκτος της δι­δασκαλίας Του θεράπευσε πολλούς, δείγ­μα της Μεσσιανικότητάς Του (Ματθ. 11, 2 - 6, Λουκ. 4, 16 - 19).

Το μήνυμα Του, ήταν «η Βασιλεία του Θεού», παρούσα (Λουκ. 11, 20) ή μελλοντική (Ματθ. 25, 13). Μεγάλο μέρος της διδασκαλίας Του, δινόταν στη μορφή παραβολών και αποτελούσαν έναν νοητό σ’ όλους τρόπο επαγωγικής διδασκαλίας, από το γνωστό στο άγνωστο, από το υλικό στο πνευματικό, από το καθημερινό στο αιώ­νιο (*ομοιώθη η Βασιλεία του Θεού...*).

Η διακονία του Χριστού απευθύνθηκε, ιδιαίτερα στην πρώτη της φάση, στα πλήθη, όπου τα συναντούσε στην συναγωγή, στην ακροθαλασσιά, στους δρόμους κλπ. «V*Ihsou/n to.n avpo. Nazare,q(w`j e;crisen auvto.n o` qeo.j pneu,mati a`gi,w| kai. duna,mei( o]j dih/lqen euvergetw/n kai. ivw,menoj pa,ntaj tou.j katadunasteuome,nouj u`po. tou/ diabo,lou(o[ti o` qeo.j h=n metV auvtou*/» (ΙΙρ. 10, 38). Όμως μεγάλο μέρος του τε­λευταίου χρόνου της διακονίας Του, α­φιερώθηκε στον καταρτισμό των μαθη­τών Του («*ήρξατο κηρύσσειν*» και «*ήρ­ξατο δεικνύειν τοις μαθηταίς*» - Ματθ. 4, 17 16, 21). Η μαθητεία τους κον­τά Του, τους βεβαίωσε ότι Αυτός ήταν ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού (Ματθ. 16, 16), όμως απέκρουαν τη σκέψη των παθημάτων και του θανάτου (Ματθ. 16, 21 - 23).

Μετά τη σκηνή της Μετα­μορφώσεως, ο Χριστός «*VEge,neto de. evn tw/| sumplhrou/sqai ta.j h`me,raj th/j avnalh,myewj auvtou/ kai. auvto.j to. pro,swpon evsth,risen tou/ poreu,esqai eivj VIerousalh,m*» (Λουκ. 9, 51). Ήταν η σταθερή απόφασή Του, να υπακούσει το θέ­λημα του Πατέρα και να θυσιασθεί «*υ­πέρ της του κόσμου ζωής*» (Ιωάν. 6, 51).

Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ (Ματθ. 21, 1 - 11), ο καθα­ρισμός του Ναού (Ματθ. 21, 12-13) και η καθιέρωση του Μυστικού Δείπνου (Ματθ. 26, 17 - 30), απετέλεσαν τα συγκλονιστικά γεγονότα, προ του τέλους της επίγειας δράσης Του. Στη Γεσθημανή, συντονισμένος κατά πάντα με το θέλημα του Πατέρα, αναλαμβάνει να πιεί το ποτήρι της θείας κρίσης για την ανθρώπινη αμαρτία, μέχρι τρυγός (Λουκ. 22, 42, Μάρκ. 14, 36).

Το εξιλαστήριο έργο Του στο Σταυρό, άρι­στα μπορεί να συνοψιστεί στους επτά λόγους που εξεστόμησε: «*Πάτερ, άφες αύτοίς*» (Λουκ. 23, 34), «α*ληθώς σοι λέγω, σήμερον μετ' έμού έση*» (Λουκ. 23, 43), «*γύναι, ίδού ο υιός σου... ί­δού η μήτηρ σου*» (Ιωάν. 19, 26-27), «*έλωί, έλωί*» (Μαρκ. 15, 34), «*διψώ*» (Ιωάν. 19, 28), «*τετέλεσται*» (Ιωάν. 19, 30), «*Πάτερ, εις χείρας σου...*» (Λουκ. 23, 46).

Η εκ νεκρών ανάστασή Του, έδωσε στον κόσμο τη θριαμ­βευτική ετυμηγορία του Πατρός, ότι η προσφορά έγινε δεκτή και ότι η θύ­ρα προς τον Ουρανό άνοιξε, για κάθε αμαρτωλό, που με αληθινή μετάνοια και ζωντανή πίστη στον Χριστό και το έργο Του, θα ήθελε να πλησιάσει στον Θεό (Πρ. 2, 24 17, 3 Εβρ. 9, 28α, 10. 19 - 22).

Η επίδραση της επιγείου ζωής και έργου του Χριστού, υπήρξε παγκόσμιος σ' έκταση και μοναδική σ’ αποτελέσματα. Ποτέ μια ζωή τόσο σύν­τομη, τόσο τοπικώς περιορισμένη, που πέρασε από τη γενεά της τόσο λίγο γνω­στή, δεν μπόρεσε να επιφέρει τόση μετα­βολή και να επηρεάσει τόσο βαθειά τη ζωή των ατόμων και τον ρουν της αν­θρώπινης Ιστορίας, όσο αυτή του «*Ίησού του από Ναζαρέτ*». Όλες οι Άγιες Γραφές, γι' Αυτόν μιλούν. Ιδιαίτερα η Κ. Δ., τα Ευαγγέ­λια, μας Τον παρουσιάζουν «*έν σαρκί έλθόντα*». Οι Πράξεις, μιλούν για το θρίαμβο της νεογέννητης Εκκλησίας Του. Οι Επιστολές, μας ερμηνεύουν το πολυσχιδές απολυτρωτικό Έργο Του. Η Αποκάλυψη, μας βεβαιώνει για την έν­δοξη Δεύτερη Έλευση Του. *Είναι ο Εκλεκτός του Θεού, μα και ο Εκλε­κτός πάντων των εθνών* (Ησ. 42, 1, Αγγ. 2, 7). Είναι για μας «*ο Χριστός του Θεού*» (Λουκ. 9, 20), το κέρας και ο **Αρχηγός** της σωτηρίας μας (Λουκ. 1, 69 Εβρ. 2, 10).

Η λέξη εξουσία-ηγεσία στις Γραφές

Η λέξη *«εξουσία»* (που συνυπάρχει με την έννοια της *«ηγεσίας»),* βρίσκεται πάρα πολλές φορές στις Άγιες Γραφές αρχίζοντας από το πρώτο κεφάλαιο (Γεν. 1, 16) και τελειώνοντας με το τελευταίο κεφάλαιο (Αποκ. 22, 14). Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η έννοια της εξου­σίας είναι σημαντική στη σκέψη του Θεού και στην πρόθεση Του για τους ανθρώπους.

Σημειώνεται εν­δεικτικά η συχνότητα σχετικών λέξεων στην Καινή Διαθήκη, όπως π.χ. *Εξουσία* 102 φορές, *Εξουσιάζω* 4 φορές, *Αρχή* 56 φορές, *Άρχω* 84 φορές, *Αρχηγός* (μόνο 4 φορές αλλά πολύ συχνά σε σύν­θετες λέξεις όπως αρχιερεύς, αρχισυνάγωγος, αρχιστράτηγος κ.ο.κ.). Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα εβραϊκά κείμε­να της Παλαιάς Διαθήκης,

Ο Γ. Γαλίτης[[222]](#footnote-222) στην έρευνά του «η χρήσις του όρου ΑΡΧΗΓΟΣ[[223]](#footnote-223) εν τη Κ. Διαθήκη» καταλήγει ότι η λέξη αρχηγός σημαίνει: αίτιος, ηγέτης, εναρξάμενος.

Η θεία εξουσία είναι αναμφισβήτη­τη πάνω σε όλη την δημιουργία. Ο Δαβίδ έγραψε: «mnhsqh,sontai kai. evpistrafh,sontai pro.j ku,rion pa,nta ta. pe,rata th/j gh/j kai. proskunh,sousin evnw,pio,n sou pa/sai ai` patriai. tw/n evqnw/n» (Ψαλμ. 21, 28).

Μέρος της εξουσίας αυτής ο Θεός παραχώρησε αρχικά στο πρώτο ζευγά­ρι και τους απογόνους του, αφού πριν από την πτώση: «kai. huvlo,ghsen auvtou.j o` qeo.j le,gwn auvxa,nesqe kai. plhqu,nesqe kai. plhrw,sate th.n gh/n kai. katakurieu,sate auvth/j kai. a;rcete tw/n ivcqu,wn th/j qala,sshj kai. tw/n peteinw/n tou/ ouvranou/ kai. pa,ntwn tw/n kthnw/n kai. pa,shj th/j gh/j kai. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n tw/n e`rpo,ntwn evpi. th/j gh/j» (Γέν. 1, 28).

Τέλος, αναφορικά με την έλευση του Μεσσία στον κόσμο, ο προφήτης Η­σαΐας έγραψε: «o[ti paidi,on evgennh,qh h`mi/n ui`o.j kai. evdo,qh h`mi/n ou- h` avrch. evgenh,qh evpi. tou/ w;mou auvtou/ kai. kalei/tai to. o;noma auvtou/ mega,lhj boulh/j a;ggeloj evgw. ga.r a;xw eivrh,nhn evpi. tou.j a;rcontaj eivrh,nhn kai. u`gi,eian auvtw» (Η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού)» (Ησ. 9, 6).

Αξίζει ωστόσο να προσέξουμε ότι στον μελλοντικό κόσμο η εξουσία θα α­νήκει αποκλειστικά και μόνο στον Θεό Πάτερα και τον Υιό Του, και σε κανέναν άλλον. Όσον αφορά τους πιστούς, αυτοί δεν θα εξασκούν ατομική εξουσία καθώς όλα θα λειτουργούν κάτω από τη θεϊκή ε­ξουσία.

Στην Αποκάλυψη (12, 10) δια­βάζουμε: «*kai. h;kousa fwnh.n mega,lhn evn tw/| ouvranw/| le,gousan\ a;rti evge,neto h` swthri,a kai. h` du,namij kai. h` basilei,a tou/ qeou/ h`mw/n kai. h` evxousi,a tou/ cristou/ auvtou/( o[ti evblh,qh o` kath,gwr tw/n avdelfw/n h`mw/n( o` kathgorw/n auvtou.j evnw,pion tou/ qeou/ h`mw/n h`me,raj kai. nukto,j*». Βε­βαίως αναφέρεται ότι και εμείς θα «*συμβασιλεύσουμε*» μέσα στο καθεστώς της νέας Δημιουργίας (Β΄ Τιμ. 2, 12 κ.λπ.), όμως αυτό δεν θα συμβαίνει ατομικά αλλά συλλογικά, ως ένα σώμα με μία κε­φαλή, επειδή τότε κανείς δε θα μπορεί (και δεν θα θέλει) να κάνει ότι του αρέσει ή νομίζει ορθό, -όπως δυστυχώς συμβαί­νει τώρα- και όλα θα γίνονται σύμφωνα με το άγιο θείο θέλημα, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.

Συχνά νομίζουμε ότι η αιώνια ζωή εί­ναι κάτι που έγινε για εμάς όμως η αλή­θεια είναι πως χωρίς τον Θεό εμείς δεν εί­μαστε τίποτε περισσότερο από χώμα. Μόνο μαζί με Εκείνον και ακολουθώντας πλήρως τη βουλή Του ο άνθρωπος γίνε­ται μακάριος, γι' αυτό είναι άξιο και πρέ­πον ο Κύριος να λάβει «*a;xioj ei=(o` ku,rioj kai. o` qeo.j h`mw/n(labei/n th.n do,xan kai. th.n timh.n kai. th.n du,namin(o[ti su. e;ktisaj ta. pa,nta kai. dia. to. qe,lhma, sou h=san kai. evkti,sqhsan*» (Αποκ. 4, 5-11).

Εκτός των λέξεων *Εξουσία, Εξουσιάζω,* *Αρχή,* *Άρχω και* *Αρχηγός* η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί και τη λέξη του *ποιμένα* που είναι αντιπροσωπευτική για την πνευματική ηγεσία. Ο ποιμένας υποδηλώνει μεταφορικά τον ηγέτη, ο οποίος έχει υπό την ευθύνη του μια ομάδα ανθρώπων, που παρομοιάζονται με πρόβατα (Βασιλειών Γ΄ 22, 17). Ο Θεός, μέσα στην Αγία Γραφή, παρομοιάζει το λαό Του με τα πρόβατα, και δίνει μεγάλη σημασία στην ποίμανση και φροντίδα του από ποιμένες που τον αγαπούν.

Ο ποιμήν - ηγέτης στην Καινή Διαθήκη

Δεν θα αναφερθούμε στη σημασία της λέξεως του *ποιμένα* στην Π. Δ. γιατί ήδη αυτό έχει γίνει σε άλλη Διπλωματική Εργασία από τον κ. Ρούσσο Ιωάννη με θέμα: «Η εικόνα του Ποιμένα στην Αγία Γραφή και η εξέχουσα σημασία της για την πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας» το 2011 στο ΕΑΠ.

Στην Καινή Διαθήκη το ρήμα «*ποιμαίνω*» σημαίνει «βόσκω πρόβατα» (Λουκ.17, 7), για βασιλείς έχει την έννοια τού «*άρχω*» (Ματθ. 2, 6) και για τους πνευματικούς αρχηγούς, τους πρεσβυτέρους της κοινότητας «*οδηγώ τους πιστούς*», η δε λέξη «*ποιμήν*» αναφέρεται κυριολεκτικά στο βοσκό (κυρίως προβάτων), μεταφορικά δε στο Χριστό που ως Ποιμένας προνοεί για την Εκκλησία Του (Ιωάν. 10, 11), αλλά και στους προϊσταμένους των χριστιανικών κοινοτήτων («*ποιμένες*», Εφεσ. 4, 11).

Το ουσιαστικό «*ποιμήν*» το συναντούμε με την κυριολεκτική του σημασία (ο βοσκός, ιδιαίτερα των προβάτων) στα Ματθ.25, 32, Λουκ.2, 8,15,18,20, Ιωάν.10, 2 12. και με τη μεταφορική στα Ματθ.9, 36 (για τον ηγέτη, Μάρκ.6, 34, πρβλ. Αριθμ.27, 17), Ματθ.26, 31 Μάρκ.14, 27 Ιωάν.10, 11 14 16 Εβρ.13, 20 Α' Πέτρ.2, 25 (για τον Ιησού Χριστό), Εφεσ.4, 11 (πληθ. «*ποιμένες*», για τους προϊσταμένους των πνευματικών κοινοτήτων). Στο Α' Πέτρ.5, 4 ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται «*άρχιποίμην*». Είναι ο επικεφαλής ποιμένας, ο οποίος κατευθύνει τις δραστηριότητες των άλλων ποιμένων, που είναι υπόλογοι σ' Αυτόν.

Οι όροι «*ποίμνη*» και «*ποίμνιον*» αναφέρονται σε κοπάδια που αριθμούν από είκοσι μέχρι πεντακόσια ζωντανά . Στην Καινή Διαθήκη (κυριολεκτική σημασία) είναι τα κοπάδια των προβάτων (Λουκ. 2, 8, Α' Κορ.9, 7). Μεταφορικά χρησιμοποιούνται για τους πιστούς, τους μαθητές του Χριστού, για την Εκκλησία Του (Ματθ.26, 31, Λουκ.12, 32, Ιωάν.10, 16, Πράξ.20, 28-29, Α' Πέτρ.5, 2-3).

Τη λέξη «*πρόβατον*» τη συναντούμε πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη (συνήθως στον πληθ. τα «*πρόβατα*») με κυριολεκτική (Ματθ.12, 11-12 18, 12 Λουκ.15, 4,6, Ιωάν.2, 14 10, 1 2-4 12-13, Αποκ.18, 13) αλλά και μεταφορική σημασία (Ματθ. 7, 15 για τους ψευδοπροφήτες, 9, 36 {Μάρκ.6:34} για τους ανθρώπους, 10, 6 και 15, 24 για το λαό Ισραήλ, 10, 16 και 26, 31 (Μάρκ.14, 27, πρβλ. Ιωάν.16, 32) για τους μαθητές του Χριστού, 25, 32-33 για τα έθνη, Ιωάν.10, 7 8 15 16 26 27 και 21, 16-­17, όπως επίσης Ρωμ.8, 36 Εβρ.13, 20 Α' Πέτρ.2, 25 για τους μαθητές του Χριστού). Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων (8, 32) οι λέξεις «*πρόβατον*» και «*άμνός*» (πρβλ. Ιωάν.1, 29 36 και Α' Πέτρ.1, 19) αναφέρονται στον Ιησού Χριστό, όπως επίσης και το «*άρνίον*» (πολλές φορές) στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Η λέξη «*άρνία*» (Ιωάν.21, 15) αναφέρεται στους μαθητές του Χριστού[[224]](#footnote-224).

Ο Σ. Γ. Μακρής αναφέρει ότι το ουσιαστικό «*ποιμήν*» προέρχεται πιθανά από τη λέξη «*πόα*», που σημαίνει χορτάρι για βοσκή, δηλώνοντας το βοσκό ποίμνης και συνεκδοχικά τον αρχηγό, ηγεμόνα και φίλο. Στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους Ο' η λέξη «*ποιμήν*» αναφέρεται στο βοσκό προβάτων, αλλά και στους βασιλείς και άρχοντες, καθήκον των οποίων ήταν να κυβερνούν ανθρώπους ως λογικά πρόβατα. Αλλά και ο Θεός αποκαλείται «*ποιμήν*» στον Ψαλμό 22, 1. Οι λέξεις επίσης «*ποιμαίνειν*» και «*ποιμαίνων*» απαντούν στην Παλαιά Διαθήκη με τη σημασία του «οδηγώ, κυβερνώ, νουθετώ το λαό» (Ψαλμ. 77, 71-72, 79, 2)[[225]](#footnote-225).

Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται ως «*αμνός*» (Ιωάν. 1, 29 36), και «*ποιμήν*» (Ιωάν. 10, 14) και αποτελεί το πρότυπο του Καλού Ποιμένα, που από αγάπη ενδιαφέρεται για τα «*πρόβατά*» Του που είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Η ίδια αυτή αγάπη θα πρέπει να κινητοποιεί όλους τους σύγχρονους ποιμένες για τη φροντίδα των λογικών προβάτων που ο Θεός τους εμπιστεύεται, «*prose,cete e`autoi/j kai. panti. tw/| poimni,w|( evn w-| u`ma/j to. pneu/ma to. a[gion e;qeto evpisko,pouj poimai,nein th.n evkklhsi,an tou/ qeou/(h]n periepoih,sato dia. tou/ ai[matoj tou/ ivdi,ou*» (Πράξ. 20, 28).

Οι σχετικοί όροι που έχουν σχέση με τον ποιμένα και την ποίμανση είναι («*βόσκειν, ποιμαίνειν, ποιμήν, άρχιποίμην, ποίμνη, ποίμνιον, πρόβατον, άρνίον*»).

Ο Θεός ως Ποιμένας παρουσιάζεται στα συνοπτικά Ευαγγέλια, στις Πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές του αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους και Εβραίους και στην Α' επιστολή του αποστόλου Πέτρου. Ο Πατέρας Θεός αποκαλύπτεται ως Ποιμένας στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Ποιμένας του Ισραήλ, ο αναμενόμενος Μεσσίας, αλλά και ο Καλός Ποιμένας του 10ου κεφ. του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Αυτός, σε αντίθεση με τους μισθωτούς ποιμένες, «V*Egw, eivmi o` poimh.n o` kalo,jÅ o` poimh.n o` kalo.j th.n yuch.n auvtou/ ti,qhsin u`pe.r tw/n proba,twn*» (Ιωάν. 10, 11), οραματίζεται μια νέα κοινότητα μέσα από τη λυτρωτική θυσία Του, την Εκκλησία, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα «*πρόβατα*» του Ισραήλ αλλά και «*άλλα πρόβατα*» (Ιωάν. 10, 16) από τα έθνη. Στην Αποκάλυψη αναφέρεται ως ο Ποιμένας των εσχάτων.

Συνοπτικά Ευαγγέλια (Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς)

Στην Καινή Διαθήκη έχουμε την εικόνα του Θεού ως Ποιμένα, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο η γέννηση του Ιησού Χριστού στη Βηθλεέμ παρουσιάζεται ως η εκπλήρωση της προφητείας του Μιχαία για τον ερχομό ενός ποιμένα - ηγέτη: «*kai. su. Bhqle,em(gh/ VIou,da(ouvdamw/j evlaci,sth ei= evn toi/j h`gemo,sin VIou,da\ evk sou/ ga.r evxeleu,setai h`gou,menoj(o[stij poimanei/ to.n lao,n mou to.n VIsrah,l*» (Ματθ. 2, 6). Αυτό το εδάφιο προέρχεται από τον προφήτη Μιχαία (5, 1) και είναι γραμμένο ως εξής: «*kai. su, Bhqleem oi=koj tou/ Efraqa ovligosto.j ei= tou/ ei=nai evn cilia,sin Iouda evk sou/ moi evxeleu,setai tou/ ei=nai eivj a;rconta evn tw/| Israhl kai. ai` e;xodoi auvtou/ avpV avrch/j evx h`merw/n aivw/noj*».

Μια ιδιαιτερότητα του ποιμένα είναι ότι ενδιαφέρεται για το κάθε πρόβατο χωριστά. Ενδιαφέρεται ο Θείος Ποιμένας για κάθε του «*πρόβατο*». (Ματθ. 18, 12-14). Στο ερώτημα των μαθητών ποιος είναι ο μεγαλύτερος; Ο Χριστός απαντάει και τους λέει ότι πρέπει να γίνουν σαν τα παιδιά, που είναι τα πιο μικρά και αδύναμα ανάμεσα στους ανθρώπους, για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού (18, 3) και τους λέει να μη περιφρονήσουν κανένα (18, 10), και ολοκληρώνει την απάντηση Του με την παραβολή του χαμένου προβάτου, λέγοντας ότι ο ουράνιος Πατέρας, δηλαδή ο Θεός, δεν θέλει να χαθεί κανένα από τα μικρά αυτά (18, 12-14). Ο Θεός ενδιαφέρεται για όλο τον κόσμο και ψάχνει να βρει το χαμένο πρόβατο, τον άσωτο γιο, για να επιστρέψει να έρθει στο σπίτι του, να γυρίσει στο μανδρί του που είναι η αγία Του Εκκλησία.

Ο Ιησούς έβλεπε τον όχλο σαν πρόβατα απολωλότα που είχαν χάσει το δρόμο τους και σπλαχνιζόταν για αυτόν, «*Kai. evxelqw.n ei=den polu.n o;clon kai. evsplagcni,sqh evpV auvtou,j(o[ti h=san w`j pro,bata mh. e;conta poime,na(kai. h;rxato dida,skein auvtou.j polla*,» (Μάρκ. 6, 34 Ματθ.9, 36).

Ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός και η ίδια εικόνα ανταποκρίνεται στις μέρες μας. Ψάχνουμε για πνευματικούς ηγέτες που θα σηκώσουν το βάρος και θα οδηγήσουν τους ανθρώπους στον Ποιμένα των προβάτων τον Ιησού Χριστό.

Όπως ο Μωυσής στο τέλος της ζωής και της διακονίας του προσεύχεται στον Κύριο να ορίσει έναν ηγέτη για το λαό Του: «*evpiskeya,sqw ku,rioj o` qeo.j tw/n pneuma,twn kai. pa,shj sarko.j a;nqrwpon evpi. th/j sunagwgh/j tau,thj o[stij evxeleu,setai pro. prosw,pou auvtw/n kai. o[stij eivseleu,setai pro. prosw,pou auvtw/n kai. o[stij evxa,xei auvtou.j kai. o[stij eivsa,xei auvtou,j kai. ouvk e;stai h` sunagwgh. kuri,ou w`sei. pro,bata oi-j ouvk e;stin poimh,n*» (Αριθμ. 27, 16-17).

Ο Ιησούς Χριστός σπλαχνίζεται για τους ανθρώπους, και ως ποιμένας τους τρέφει στην αρχή με πνευματική τροφή «*h;rxato dida,skein auvtou.j polla*,» (Μαρκ. 6, 34) και κατόπιν με την υλική τροφή που είχε ανάγκη το σώμα τους (Μαρκ. 6, 35-44). Ο καλός ποιμένας, συνεπώς, φροντίζει για την πνευματική τροφή των λογικών προβάτων του αλλά και για τις φυσικές τους ανάγκες.

Στο ευαγγέλιο του Μάρκου στο 14ο κεφ. διαβάζουμε ότι ο Ιησούς αναφέρει λόγια, τα οποία προέρχονται από τον προφήτη Ζαχαρία (13, 7-9): «*kai. le,gei auvtoi/j o` VIhsou/j o[ti pa,ntej skandalisqh,sesqe(o[ti ge,graptai\ pata,xw to.n poime,na(kai. ta. pro,bata diaskorpisqh,sontai*» (Μαρκ.14, 27). Ο ποιμένας αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, που θα χτυπιόταν και οι μαθητές Του ήταν τα πρόβατα που θα διασκορπίζονταν. Ο στοργικός ποιμένας νοιάζεται για τα «*πρόβατά*» Του, που θα μείνουν μόνα τους και θα κινδυνεύσουν. Οι «*λύκοι*» είναι τόσο απέξω (Ματθ.10, 16) όσο και από μέσα (Ματθ.7, 15). Αυτοί θα εξοντώσουν τα «*πρόβατα*», δηλαδή τους μαθητές (Ιωάν.16, 2). Το «*ποίμνιον*» θα διασκορπισθεί αλλά επίσης θα ξανασυγκεντρωθεί. Η ελπίδα δεν θα χανόταν γιατί ο Ιησούς βεβαίωσε: «*avlla. meta. to. evgerqh/nai, me proa,xw u`ma/j eivj th.n Galilai,an*» (Μαρκ.14,28). Ο ποιμένας θα επέστρεφε ζωντανός στα διασκορπισμένα Του «*πρόβατα*», θα τα φρόντιζε ξανά και θα τα οδηγούσε, όπως ακριβώς έκανε στο παρελθόν. Ομιλεί φυσικά για την σταύρωσή Του και την ανάστασή Του αλλά ποτέ δεν τα αφήνει αλλά πάντοτε είναι τους.

Στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο, ο Ιησούς καλεί τους μαθητές Του να μη μεριμνούν (12, 22-31) και καταλήγει με τα εξής λόγια: «*Mh. fobou/(to. mikro.n poi,mnion(o[ti euvdo,khsen o` path.r u`mw/n dou/nai u`mi/n th.n basilei,an*» (12, 32). Είναι «*μικρόν ποίμνιον*», όμως δεν πρέπει να τους καταλαμβάνει φόβος γιατί ο Θεός θα τους δώσει εξουσία (Δανιήλ 7, 27). Ο στοργικός ποιμένας καθησυχάζει τα «*πρόβατά*» Του διαβεβαιώνοντας, ότι ο Πατέρας Θεός γνωρίζει τις ανάγκες τους και θα τις καλύψει σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του. Είναι αξιοσημείωτο ότι εδώ ο Ιησούς δεν ονομάζει το Θεό «*ποιμένα*» αλλά «*πατέρα*» θέλοντας να τονίσει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα σ' Αυτόν (δηλαδή το Θεό) και τα «*πρόβατα*».

Την εικόνα του ποιμένος εκτός από το κεφ. 10 στο ευαγγέλιο του Ιωάννη την βλέπουμε και εδώ στο 15ο κεφάλαιο (στιχ. 3-6) του Λουκά. Ο Ιησούς είναι ο ποιμένας, ο οποίος αγωνιά για το πρόβατο που χάθηκε και «*τi,j a;nqrwpoj evx u`mw/n e;cwn e`kato.n pro,bata kai. avpole,saj evx auvtw/n e]n ouv katalei,pei ta. evnenh,konta evnne,a evn th/| evrh,mw| kai. poreu,etai evpi. to. avpolwlo.j e[wj eu[rh| auvto,È kai. eu`rw.n evpiti,qhsin evpi. tou.j w;mouj auvtou/ cai,rwn*».

Στο Ματθ. 18, 12 ο ποιμένας νοιάζεται και «*... πορευθείς ζητεί τό πλανώμενον*». Εδώ το χαμένο πρόβατο («*avpolwlo.j, πλανώμενον*») συμβολίζει τον χαμένο αμαρτωλό, τον άνθρωπο τον αβοήθητο που δεν ξέρει γιατί ζει και γιατί υπάρχει και ποιο είναι το αληθινό νόημα της ζωής. Βρίσκεται μέσα στην άγνοια και την απελπισία ανεξάρτητα από την οικονομική του επιφάνεια. Είναι χαμένος και αμαρτωλός και για αυτό ο Χριστός, ο καλός Ποιμένας τον αναζητά. «*h=lqen ga.r o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou zhth/sai kai. sw/sai to. avpolwlo,j*» (Λουκ.19, 10). Αυτή είναι η αποστολή του Υιού στον κόσμο (Ιωάν.3, 16-17). Και όταν βρει το απολωλός δεν χαίρεται μόνο αυτός αλλά και όλοι οι άλλοι οι γύρω του, οι φίλοι του που συμμερίζονται τη χαρά Του. Έτσι και στην πνευματική σφαίρα γίνεται όχι μόνο εδώ στη γη αλλά και στον ουρανό, «*le,gw u`mi/n o[ti ou[twj cara. evn tw/| ouvranw/| e;stai evpi. e`ni. a`martwlw/| metanoou/nti h' evpi. evnenh,konta evnne,a dikai,oij oi[tinej ouv crei,an e;cousin metanoi,aj*» 15, 7).

Ο Ιησούς αποτελεί το πρότυπο του ποιμένα, ο οποίος έμπρακτα μας αγαπά και ενδιαφέρεται και αυτό αποδεικνύεται στους συνοπτικούς ευαγγελιστές, από τις συναντήσεις που είχε, με τους ανθρώπους (Ματθ. 9, 36 Μάρκ.6, 34), με τους αμαρτωλούς και τους περιθωριοποιημένους (με το Ματθαίο στο Ματθ. 9, 9-14, τη Χαναναία στο Ματθ.15, 21-28 και το Ζακχαίο στο Λουκ.19, 1-10), με αρρώστους τους οποίους θεράπευσε (Ματθ.15, 30-31, Μάρκ.10, 46-52, Λουκ.13, 10-16) καθώς και με αδύναμους, όπως η χήρα της Ναΐν που ανέστησε το παιδί της (Λουκ.7:11-17).

Ο Ιησούς Χριστός ως ποιμένας στο 10° κεφ. του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου

Η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση χαρακτηρίζει το ευαγγέλιο του Ιωάννη «πνευματικό», ενώ τα τρία πρώτα ευαγγέλια τα ονομάζει «σωματικά», κι αυτό γιατί στο δ΄ ευαγγέλιο βρίσκει κανείς μια ατμόσφαιρα υψηλότερη και πνευματικότερη. Το δ΄ ευαγγέλιο δεν εξιστορεί απλώς τα επισόδεια από τη ζωή του Ιησού, αλλά εκφράζει το βίωμα της Εκκλησίας που πιστεύει στον Χριστό. Είναι μαρτυρία της πίστης της για το τι σήμαινε για τα μέλη της ο Χριστός κατά τα τέλη του 1ου μ.Χ. αιώνα, όταν γράφηκε το ευαγγέλιο. Επίσης έχει κανείς την εντύπωση ότι ο Ιωάννης ομιλεί στο ευαγγέλιο του όχι ως μεμονωμένο άτομο, αλλ’ ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας απηχώντας σε κάθε βήμα την πίστη της. Γι’ αυτό και πολύ συχνά ο ενικός εναλλάσσεται με τον πληθυντικό στο κείμενο. Έτσι η Εκκλησία δίνει τη μαρτυρία της για την αλήθεια των όσων εκθέτει ο ευαγγελιστής (1, 14 1, 16 3, 11 21, 24)[[226]](#footnote-226).

Το ευαγγέλιο αυτό παρουσιάζει αρκετά ερωτηματικά και προβλήματα, ως προς την ιστορικότητά του, τη γλώσσα του, τη θεολογική του σύλληψη, την εσχατολογία και τον σκοπό προς τον οποίο κατατείνει, και αυτό είναι το κύριο μέλημα των ερευνητών από πολλές δεκαετίες. Κύριο πρόβλημα το Χριστολογικό το οποίο τυγ­χάνει πολυμερές[[227]](#footnote-227). Ο Ιωάννης περισσότερο από κάθε άλλο συγγραφέα της Κ. Δ -ίσως διότι έγραψε εκ των τελευταίων- επιστρατεύει ότι μέσα είχε στη διάθεσή του για να διατυπώσει τη Χριστολογία του. Η ορο­λογία του είναι ευρύτερη από του Παύλου, αν και μερικά σημεία αναπτύσσονται ευρύτερα από τον Παύλο παρά από τον Ιωάννη (κοσμική και εσχατολογική σπουδαιότης του Χριστού, η έννοια του πάθους, της αμαρτίας και της σωτηρίας κ.α.). Είναι περισσότερο προσανατολισμένος προς την Π. Δ. (Υιός του ανθρώπου, Μεσσίας) και τον φιλοσοφικό -θρησκευτικό κόσμο της εποχής του (Λόγος, Υιός Θεού) παρά ο Παύλος και οι λοιποί συγγραφείς της Κ. Δ.

Η Χριστολογία του Ιωάννη ακο­λουθεί τη διδασκαλία της πρώτης Εκκλησίας όπου η Παλαιά Διαθήκη προεικόνισε. Ο Ιωάννης προσδίδει στην χριστολογική του διατύπωση στοιχεία τα οποία η Π. Δ. απέδωσε στον Θεό ως Σωτήρα, Κύριο και Θεό. Οι περί Χριστού απόψεις του Ιωάννη ως Σωτήρας, Κυρίου και Θεού, Φωτός και Ζωής ευρίσκονται στην Π. Δ. και στη πρώτη Εκκλησία[[228]](#footnote-228).

Η θεολογική σπουδαιότητα του δ' ευαγγελίου συνίσταται κυρίως στη διακήρυξη της θεότητας του Χριστού ήδη από την αρχή του. Το ευαγγέλιο αυτό - αρχίζει με έναν ύμνο στον προϋπάρχοντα Λόγο, ο όποιος «*sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n( kai. evqeasa,meqa th.n do,xan auvtou/( do,xan w`j monogenou/j para. patro,j(plh,rhj ca,ritoj kai. avlhqei,aj*» (1, 14). Έτσι γνώρισαν οι πι­στοί τη «*δόξα*» του, η οποία κυρίως φανερώθηκε στο σταυρό, την ανάσταση και την επάνοδό του στον Θεό Πατέρα[[229]](#footnote-229). Ο Ιησούς Χριστός - για τον όποιο μαρτυρούν οι απόστολοι και τον όποιο κηρύσσει η Εκκλησία δεν είναι ο Μεσαίας με την ιουδαϊκή έννοια, ούτε είναι απλός δάσκαλος ηθικής, όπως φρονούν παλιοί και νέοι αρειανοί, αλλ’ ό σαρκωμένος Λόγος. Με την πίστη σ’ Αυτόν οι άνθρωποι έχουν «*ζωήν αιώνιον*». Η σάρκωση του Λόγου αποτελεί αποφασιστικό γε­γονός στις σχέσεις Θεού και κόσμου.

Ειδικότερα η ερμηνεία του κεφαλαίου 10 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου είναι γεμάτη προβλήματα. Εν πρώτοις, το υλικό που το αποτελεί προέρχεται πιθανό­τατα από διάφορα συγγενή κείμενα του Τετάρτου Ευαγγελίου, που αρχικά σχετιζόταν με διάφορες συγκεκριμμένες συναφείς καταστά­σεις, ενώ εδώ συμβάλλουν όλα προς τον επιδιωκόμενο από ολόκληρο το κεφάλαιο σκοπό μέσα στην οικονομία της ανάπτυξης του θέματος του Ευαγ­γελίου[[230]](#footnote-230).

Το κεφάλαιο 10 ανήκει στη γενικότερη, ενότητα του κεφαλαίου 7 εξ., και θεολογικά ολοκληρώνει το χά­σμα μεταξύ Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Αυτή είναι η σωστότερη αντιμετώπιση του προβλήμα­τος. Οποιαδήποτε άλλη μπορεί να οδηγήσει σε φανταστικές κατασκευές παντός είδους ως προς τις σχέσεις, τις μονομερείς συγκρούσεις της Ιωάννειας Εκκλησίας και του ραββινισμού (80-90 μ.Χ.), που εξώθησε την πρώτη στο είδος της πολεμικής, που έχουμε στο κεφάλαιο 10. Αντίθετα, η σύγκρουση του Ιησού προς τους Φαρισαίους ή Ιουδαίους στα κεφάλαια 7-9 κατανοείται κυρίως σε συνδυασμό με κάποια παράλληλα κεί­μενα της Π.Δ. Ο Π. Τρεμπέλας γράφει: «Οι αντίπαλοι του Κυρίου διετείνοντο, ότι ήσαν αυτοί οι μόνοι ανεγνωρισμένοι οδηγοί του Θεοκρατικού έθνους. Αποδεικνύει ήδη εις αυ­τούς ότι πράγματι δεν ήταν παρά ποιμένες εγωιστές, μισθωτοί, ενώ αντιθέτως αυτός είναι ο μόνος καλός Ποιμήν των ψυχών»[[231]](#footnote-231).

Το κεφάλαιο 10 εκφράζει δύο πολεμικές θέσεις που βαίνουν παράλληλα. Η μια δηλώνει τη χρεωκοπία της ιουδαϊκής πνευματικής ηγεσίας (μη λησμονούμε πως αυτά γράφονται πιθανότατα μετά την ιου­δαϊκή καταστροφή του 70 μ.Χ.) και, όπως φαίνεται, εξαιρεί όλα εκείνα τα στοιχεία που έφεραν την μια συμφορά πάνω στην άλλη. Δεν εξαιρεί τον Johanan ben Zakkai, ούτε την προσπάθεια ανασυγκρότησης των Ραββίνων, ασφαλώς λόγω παρανόησης της σχετικής διδασκαλίας της Π.Δ. Είναι όλοι οι Ιουδαίοι υπεύθυνοι. Ενώ ο Ιησούς, κατά το τέταρτο Ευαγγέλιο, έδειξε έναν άλλο δρόμο προς τον Ιουδαϊσμό. Η δεύτερη αυτή τάση, πολύ έντο­να αισθητή στο κεφάλαιο 10, είναι ότι τη θέση του Ισραήλ ως εκλεκτού λα­ού επήραν άλλοι («άλλα πρόβατα...») όχι πάνω σε κάποια κληρονομική βάση αλλά σύμφωνα με ένα εντελώς νέο σχέδιο του Θεού για τη σωτη­ρία του κόσμου εν Χριστώ.

Επίσης η διδασκαλία του Ιησού στο κείμενό μας (10, 1-21), φαίνεται να είναι και συνέχεια των γεγονότων του προηγούμενου κεφαλαίου (9, 1-41). Τρία στοιχεία συνηγορούν υπέρ αυτής της θέσης: α) Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στο ξεκίνημα του κεφαλαίου 10 ότι η διδασκαλία αλλάζει. β) Η φράση *«Αμήν, άμήν, λέγω υμίν»* (σας βεβαιώνω με τον πιο απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο), ποτέ δεν χρησιμοποιείται στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο για να εισάγει ένα νέο θέμα. Περί του «*Αμήν Αμήν λέγω υμίν*» ο Π. Τρεμπέλας, συνδέει το επακολουθούν με το προηγηθέν είτε ως επιβεβαίωση είτε ως αντίθεση προς αυτό[[232]](#footnote-232). Πάντοτε αποτελεί τη συνέχεια ή το συμπέρασμα των προηγούμενων λόγων (ή ενεργειών). Φανερώνει αφενός πως ό,τι ακολουθεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να τύχει της ανάλογης προσοχής και αφετέρου ότι συνδέεται στενά με τα προηγούμενα. Συνεπώς, αυτά που λέει ο Ιησούς στο συγκεκριμένο σημείο (10, 1-21) πρέπει να ερμηνευθούν σε σχέση με τον τυφλό του προηγούμενου κεφαλαίου καθώς και με την αντίδραση των Φαρισαίων, οι οποίοι αντέδρασαν ως «κακοί ποιμένες».

Σύμφωνα με το Σ. Αγουρίδη αυτά που περιγράφονται στο 10, 1-18 (ειδικότερα περί του Ιησού ως της μεσσιανικής «*θύρας*» των προβάτων {στ.1-10}, και περί του καλού Ποιμένα που θυσιάζεται υπέρ των προβάτων {στ.11-18}), «αποτελούν απάντηση προς τους Φαρισαίους, ότι μόνο αυτός πληροί τους όρους να αναγνωρισθεί ως ο αληθινός Μεσσίας, αντίθετα προς αυτά που εκείνοι πιστεύουν, μη διαθέτοντας τα σωστά κριτήρια απόφασης». γ) Στο εδάφιο 21 του κειμένου μας γίνεται αναφορά στον εκ γενετής τυφλό, του οποίου η θεραπεία είναι ακόμα πρόσφατη σε ένα ακροατήριο, που δεν έχει αλλάξει και είναι διχασμένο σε σχέση με το ποιος είναι ο Ιησούς (9, 16)[[233]](#footnote-233).

Ο Ματθαίος μας αφηγείται ότι ο Ιησούς μετά το Μυστικό Δείπνο, καθ' οδόν προς το όρος των Ελαιών αναφέρει στους μαθητές ότι θα συμβούν όσα αναφέρονται στο Ζαχ. 13, 7: *Πατάξω τον ποιμένα, και διασκορπισθήσονται τα πρόβατα της ποίμνης* (Μτ.26, 31). Αυτή η τρομακτική οπτασία του σκοτωμένου ποιμένος, ο οποίος διά μέσω του θανάτου γίνεται σωτήρας, συνδέεται στενά με μία άλλη εικόνα του βιβλίου του Ζαχαρία: *θα βάλω στους απογόνους του Δαβίδ και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα μεταμέλειας ώστε να ζητήσουν το έλεος μου. Τότε θα στρέψουν τα βλέμματα τους σ' εμένα εξαιτίας Εκείνου που τον τρύπησαν. Θα τον θρηνήσουν όπως θρηνούν ένα μονογενή. Θα τον κλάψουν πικρά όπως κλαίνε έναν πρωτότοκο. Ο θρήνος της Ιερουσαλήμ θα είναι μεγάλος όπως ο θρήνος για την Αδάδ Ριμμών στην πεδιάδα Μεγγιδώ [...] εκείνη την εποχή θα ανοιχτεί πηγή για να καθαρίζονται οι απόγονοι του Δαβίδ* (12, 10-11 13, 1)[[234]](#footnote-234).

Ενώ στο Κατά Ματθαίον ο ίδιος ο Ιησούς αναφέρει στην αρχή της αφηγήσεως του Πάθους το Ζαχ. 13, 7, ο Ιωάννης κατακλείει την ιστορία της σταυρώσεως του Κυρίου με παραπομπή στο Ζαχ. 12, 10: *Όψονται εις όν έξεκέντησαν* (19, 37). Τώρα είναι πλέον σαφές: ο δολοφονημένος και σώζων είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Εσταυρωμένος. Ο Ιωάννης συνδέει αυτήν την εικόνα με το όραμα της επηγγελμένης πηγής στο Ζαχαρία, η οποία θα καθαρίσει από την αμαρτία και την ακαθαρσία: *από την πλευρά του Ιησού ρέει αίμα και ύδωρ* (19, 34). Ο ίδιος ο Ιησούς, ο λογχευθείς επί του Σταυρού, είναι η πηγή της κάθαρσης και της αγιότητας για όλο τον κόσμο. Ο Ιωάννης συνδέει εν συνεχεία αυτήν την εικόνα με την παράσταση του πασχάλιου αμνού, του οποίου το αίμα επίσης είχε καθαρτική δύναμη: *Όστούν ου σνντριβήσεται αυτού* (19, 36 Εξ. 12, 46). Με αυτόν τον τρόπο όμως συνάπτει το τέλος με την αρχή του Ευαγγελίου, όπου ο Βαπτιστής - ατενίζοντας τον Ιησού - είχε διακηρύξει: *Ίδε ό αμνός τον Θεού ό αίρων την άμαρτίαν του Κόσμου* (1, 29). Η εικόνα του αμνού, η οποία είναι κατά διαφορετικό τρόπο καθοριστική στην Αποκάλυψη, περικλείει όλο το Ευαγγέλιο και νοηματοδοτεί κατά βάθος επίσης το λόγο περί του ποιμένος, του οποίου κεντρικό σημείο είναι η αυτοθυσία του Ιησού[[235]](#footnote-235).

Οι λόγοι περί του ποιμένος δεν εκκινούν με την έκφραση *Έγώ ειμί ό ποιμήν ό καλός* αλλά με μία άλλη εικόνα: *Αμήν αμήν λέγω υμίν ότι έγώ ειμί ή θύρα των προβάτων.* Προηγουμένως, ο ίδιος ο Ιησούς είχε αναφέρει: «*Amh.n avmh.n le,gw u`mi/n( o` mh. eivserco,menoj dia. th/j qu,raj eivj th.n auvlh.n tw/n proba,twn avlla. avnabai,nwn avllaco,qen evkei/noj kle,pthj evsti.n kai. lh|sth,j»* (10, 1 κ.ε.). Το «*Αμήν Αμήν*» σχετίζεται μόνο με κάτι που κάποι­οι σύγχρονοι του τετάρτου Ευαγγελίου παραβλέπουν, ότι δηλαδή όποιος δεν μπαίνει από την πόρτα, αλλά πηδάει τον τοίχο, για να μπει στη στάνη με τα πρόβατα, είναι «*κλέπτης*» και «*ληστής*». Μόνο ένας που μπαίνει από τη θύρα μπορεί να είναι ο ποιμένας των προβάτων. Δεν αρκεί που ο «θυρωρός» της στάνης τον γνωρίζει και του ανοίγει το εξώπορτο- επιπλέον, τα πρόβατα καταλαβαίνουν τη φωνή του, όταν τα καλεί κατ’ όνομα και τα βγάζει έξω για βοσκή. Κατόπιν, όταν βγουν στη βοσκή, αυτός πάει μπροστά για να ανοίξει και να δείξει το σωστό δρόμο, και τα πρόβατα τον ακολουθούν,γιατί γνωρίζουν τη φωνή του, ξέρουν πως τα φροντίζει και τον εμπιστεύονται. Η «*φωνή*» ως σύνδεσμος μεταξύ ποιμένα και προβάτων παίζει σημαντικό ρόλο, γι’ αυτό προστίθεται: Έναν ξένο ποτέ δεν θα τον ακολουθήσουν, γιατί η φωνή των ξένων δεν τους είναι οικεία.

Επίσης το χωρίο αυτό μπορεί να κατανοηθεί υπό την έννοια του κριτηρίου που θέτει ο Ιησούς για τον ποιμένα της ποίμνης του μετά την άνοδο του στον Πατέρα. Ο αληθινός ποιμένας αποδεικνύεται από το εάν εισέρχεται διά του Χριστού ως της θύρας. Γιατί μόνον έτσι τέλος παραμένει ο Ιησούς ποιμένας - σ' αυτόν μόνο ανήκει το ποίμνιο.

Το πώς μπορεί αυτό να συμβεί, να διέλθει δηλαδή κανείς διά του Ιησού ως της θύρας, μας το δείχνει το επίμετρο στο Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο 21 όπου περιγράφεται ο διορισμός του Πέτρου στο ιδιαίτερο ποιμαντικό αξίωμα που ανήκει κατ' ούσίαν μόνον στον Ιησού. Τρεις φορές αναφέρει ο Ιησούς στον Πέτρο: *Βόσκε τά άρνία μου* (δηλαδή τα πρόβατα μου 21, 15-17). Ο Πέτρος με απόλυτη σαφήνεια προσδιορίζεται ως ποιμένας των προβάτων του Ιησού, διορίζεται στο ποιμαντικό αξίωμα του Ιησού. Αλλά για να μπορέσει να είναι ποιμένας, πρέπει να διέλθει μέσω της θύρας. Αυτή η είσοδος, ή καλύτερα η άδεια για να περάσει διά της θύρας (10, 3), προϋποθέτει την απόκριση στην τριπλή ερώτηση: *Σίμων Ίωάννου* (εκκλησιαστ. Κείμενο: Ίωνά), *αγαπάς με;* Εδώ καταρχήν προβάλλει το εντελώς προσωπικό στοιχείο της κλήσεως: ο Σίμων καλείται με το όνομα του, με το εντελώς προσωπικό του όνομα Σίμων και την καταγωγή του. Και ερωτάται σχετικά με την αγάπη, η οποία τον κάνει να ενωθεί με το Χριστό. Έτσι διά του Χριστού έρχεται στα πρόβατα. Δεν τα παραλαμβάνει ως δικά του αλλά ως ποιμήν του Ιησού. Επειδή ακριβώς διέρχεται δια της θύρας του Ιησού, επειδή είναι ενωμένος αγαπητικά με Αυτόν, γι' αυτό και τα πρόβατα ακούνε τη φωνή του, τη φωνή του ίδιου του Ιησού. Δεν ακολουθούν το Σίμωνα αλλά τον Ιησού, εκ του οποίου και διά του οποίου έρχεται Αυτός σε αυτά. Έτσι διά της καθοδήγησης του Πέτρου, καθοδηγεί τα πρόβατα ο ίδιος ο Ιησούς[[236]](#footnote-236).

Η όλη σκηνή της κλήσεως κατακλείεται με το λόγο του Ιησού στον Πέτρο: *Ακολουθεί Μοι* (21, 19). Έτσι αυτή η σκηνή μπορεί να συνδεθεί με την Ομολογία του Πέτρου. Τότε προσπαθούσε να απομακρύνει τον Ιησού από την οδό του Πάθους και ο Κύριος είχε πει σ' αυτόν: *ύπαγε οπίσω μου,* για να παρακινήσει εν συνεχεία όλους να άρουν το σταυρό τους και να τον ακολουθήσουν (Μτ. 8, 33). Ακόμη και ο μαθητής, ο οποίος προηγείται ως ποιμήν, οφείλει να ακολουθεί τον Ιησού. Σ' αυτή τη διαποίμανση ανήκει η ανάληψη του Σταυρού -όπως επαγγέλλεται ο Κύριος στον Πέτρο και μετά την ανάθεση του ποιμαντικού αξιώματος -, η ετοιμότητα να δώσει ακόμη και τη ζωή του. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο λόγος γίνεται σαφής: *έγώ είμι ή θύρα*. Κατ' αυτόν τον τρόπο παραμένει ο ίδιος ο Ιησούς ο ποιμένας.

Στο κεφάλαιο 10, 11 ο Ιησούς αναφέρει για πρώτη φορά το *Έγώ είμι ό Ποιμήν ό καλός.* Κάποιοι μεταφράζουν το επίθετο «καλός» 10, 11 και 14 που περιγράφει τον ποιμένα, ως «ευγενή», «ιδανικό», «μοντέλο», «αλήθεια». Ο ευαγγελιστής, επιγράφει τον ποιμένα ως «ευγενή» για δύο λόγους, επειδή (1) προσφέρει τη ζωή του για τα πρόβατα (14) και (2) γνωρίζει τα πρόβατά του (10, 14). Οι σχολιαστές προσθέτουν έναν ακόμη λόγο από το 10, 17-18 ο οποίος αναφέρεται στον «εθελοντικό» χαρακτήρα του θανάτου του βοσκού, ένα παραδοσιακό κριτήριο του «ευγενούς» θανάτου[[237]](#footnote-237).

Η έρευνα από τους σωζόμενους επιτάφιους της Αθήνας και το αποτέλεσμα έρευνας της Ελληνικής ρητορικής, δίνει τα ακόλουθα σημεία. (1). Ο επίσημος στόχος τους είναι η ευλογία και η τιμή των πεσόντων. Έτσι, οι διάφορες σημασίες του «ευγενούς θανάτου» πρέπει να νοηθούν υπό το φως αυτής της καθοριστικής αξίας. (2). Αξιοσημείωτη είναι επίσης η απόλυτη συμβατικότητα των θεμάτων από τα οποία έχει εκδοθεί έπαινος. (3). Επτά είναι τα κριτήρια που προκύπτουν από τις ομιλίες για ένα ευγενή θάνατο: Ο θάνατος είναι ευγενής όταν (α) ωφελεί τους άλλους, (β) εμφανίζει δικαιοσύνη στην πατρίδα, (γ) γίνεται εκούσια αποδεκτός, (δ) αποδεικνύει ότι ο πεσμένος πέθανε ανίκητος και αήττητος, (ε) είναι ένας μοναδικός θάνατος, (στ) παράγει μεταθανάτια τιμή, και (ζ) οδηγεί σε αθάνατη φήμη και δόξα.

Ο Αριστοτέλης θέτει τα σύνθετα κριτήρια του, σύμφωνα με τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει μια ενέργεια αξιότιμη ή αξιέπαινη είναι, αν: (1) ωφελεί τους άλλους, και δεν γίνεται για το συμφέρον, (2) είναι ακριβής ή αποδεικνύει τη δικαιοσύνη, (3) παράγει τιμή και δόξα ή προωθεί τη φήμη ενός ατόμου, ιδίως μετά το θάνατο, και προκαλεί να τον θυμόμαστε, (4) έγινε οικειοθελώς κατόπιν επιλογής, (5) κατέληξε σε νίκη; ο ηθοποιός δεν νικήθηκε (6) είναι μοναδική για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή διακριτικό μιας ειδικής κατηγορίας προσώπων. (7) απέδωσε μεταθανάτια τιμητική διάκριση[[238]](#footnote-238).

Στον Ιωάννη 10, 11-18 λόγω της πλούσιας παράδοσης για ένα «ευγενή» θάνατο στη ρητορική του επαίνου, υποστηρίζεται ότι το επίθετο που χαρακτηρίζει τον «ποιμένα» πρέπει να μεταφραστεί ως «ευγενής» και όχι απλά ως «καλός». Ο συγγραφέας μας λέει ότι ο βοσκός επιγράφεται "ευγενής" λόγω του θανάτου του, γιατί ωφελεί το «ποίμνιο», και «ευγενής» βοσκός γιατί θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα Του. Διαπιστώθηκε ότι οι ρήτορες κήρυξαν πιο συχνά το θάνατο των πεσόντων ευγενή γιατί επωφελήθηκε η Πόλις. Για τον ίδιο λόγο αναφέρεται ότι ο βοσκός είναι αξιότιμος, γιατί ωφελεί το ποίμνιό Του, με τη θυσία της Ζωή Του για λογαριασμό τους.

Αν εξετάσουμε το Ιωάννη 10, 11-18 κάτω από το φως της ρητορικής παράδοσης ενός ευγενούς θανάτου, φαίνεται να υπάρχει μια στενή συγγένεια σε κάποια σημεία και αυτά είναι τα ακόλουθα:

Ρητορική παράδοση για τον **«Ευγενή Θάνατο»** 1. Από το θάνατο επωφελήθηκαν άλλοι, κυρίως συμπολίτες. 2. Σύγκριση μεταξύ κουράγιο/δειλία, πόλεμος/δραπέτευση, θάνατος/ζωή, τιμή/ντροπή 3. Ανδροπρεπές θάρρος επέδειξαν οι στρατιώτεςπου πολέμησαν και πέθαναν 4. Πράξεις και μοναδικός θάνατος 5. Ο εθελοντικός θάνατος είναι ευλογία 6. Ο αδούλωτος θάνατος; ευγενής νίκη στα τελευταία 7. Δικαιοσύνη και ευγενής θάνατος: Οι στρατιώτες διατηρούν την τιμή της οικογένειάς τους και εξυπηρετούν τα συμφέροντα της πατρίδας: καθήκοντα που υπηρετούν τη δικαιοσύνη	**Ο λόγος του Ιωάννη για τον** **«Ευγενή Θάνατο»** 1. Από το θάνατο επωφελήθηκαν τα πρόβατα, τα οποία απολαμβάνουν μια ειδική σχέση με το βοσκό. 2. Σύγκριση μεταξύ βοσκός/μισθοφόρος, θάρρος/δειλία, πόλεμος/δραπέτευση, θάνατος/ζωή, τιμή/ντροπή 3. Ανδροπρεπές θάρρος επέδειξε ο βοσκός που μάχεται με τον λύκο και πεθαίνει 4. Εξουσία επί του θανάτου και επιστροφή στη ζωή μοναδική για Θεό και τον Ιησού 5. Ο εθελοντικός θάνατος επανειλημμένα ισχυρίζεται: Εγώ βάλλω αυτή (ψυχή) φανερώνει τη δική μου συμφωνία 6. Δεν είναι ένα θύμα: «Ουδείς αφαιρεί (ψυχή) από μένα ....», «Εγώ βάζω την ψυχή μου δια να λάβω αυτή πάλι» 7. Δικαιοσύνη: ο βοσκός εκδηλώνει την πίστη στα πρόβατα του και ο Πατέρας του/Θεός. Έχει μια εντολή από τον Θεό: Καθήκοντα που υπηρετούν τη δικαιοσύνη

Πηγή: Neyrey H. Jerome,

Οι ομοιότητες που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο διάγραμμα είναι σωστές. Όλα τα είδη του θανάτου που βρέθηκαν διάσπαρτα σ’ όλη την ελληνική ρητορική θεωρία και πράξη, είναι συγκεντρωμένα στο κατά Ιωάννη 10: 11-18. Αυτή η ενίσχυση της ευλογίας (του επαίνου) υποδηλώνει μία από τις επίσημες στρατηγικές στην αφήγηση του Ιωάννη 10 και είναι να διεκδικήσει και να αποδείξει το μεγαλείο του Ιησού, ακριβώς, με το θάνατό του.

Η ομαδοποίηση τόσων πολλών κλασικών κριτηρίων και προφανώς ελληνιστικού χαρακτήρα μας πείθει ότι πρέπει να σκεφτούμε ένα ελληνικό-ρωμαϊκό φόντο στο κατά Ιωάννη 10, 11-18.

Το ιστορικό φορτίο της εικόνας του ποιμένος αφομοιώνεται, καθαρίζεται και αποκτά ολόκληρο το νόημα του. Προβάλλονται κυρίως τέσσερα ουσιαστικά περιεχόμενα.

Σχετικά με τις λέξεις «*κλέ­πτης*» ή «*ληστής*», δηλαδή αυτοί που δεν έμπαιναν είτε από την πεπατημένη είτε από τη θύρα της στάνης, αλλά πηδούσαν από τον τοίχο μάλλον έχει να κάνει με την άποψη πρώτα ή ότι ο λόγος εδώ μπορεί να είναι για τον Ισραήλ με τους διάφορους αυτοπρόβλητους σωτήρες της πατρίδας από τους Ρωμαίους κατακτητές (ο μη εισερχόμενος διά της θύρας αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν ... κλέπτης ... ληστής), έναντι των οποίων ο Ιησούς κατηγορηματικά διαφοροποιεί τον εαυτό του. Για τα πρόβα­τα αυτοί οι άλλοι είναι «*αλλότριοι*», δηλαδή ξένοι, όπως φαίνεται από τη δική του λαλιά ή τη φωνή του. Ή δεύτερον πρέπει να δεχθούμε πως ο τέταρτος ευαγγελιστής όχι μό­νο απολυτοποιεί τη δική του θρησκευτική διδασκαλία με την έννοια της ασύγκριτης ανωτερότητας, αλλά θεωρεί ότι οι όποιες θρησκευτικές προ­σπάθειες έγιναν κατά την εποχή του για την καθοδήγηση του λαού, όχι μόνον του ιουδαϊκού αλλά γενικά του λαού της εποχής, προέρχονταν από κάποιο κακό πνεύμα κλοπής και ληστείας των προβάτων. Επ’ αυ­τού θα λέγαμε: Γιατί όχι[[239]](#footnote-239); *Ο κλέπτης έρχεται ίνα κλέψη και θύση και άπολέση· έγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν* (10, 10). Θεωρεί τα πρόβατα ως κάτι το οποίο του ανήκει, που το κατέχει και το εκμεταλλεύεται για τον εαυτό του. Τον απασχολεί μόνον ο εαυτός του και όλα τα θεωρεί δικά του. Αντιστρόφως, ο αληθινός ποιμένας δεν παίρνει ζωή, αλλά δίνει: *έγώ ήλθον ίνα ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν* (10,10).

Ο Ιησούς υπόσχεται να δείξει στα πρόβατα τη βοσκή - αυτό από το οποίο πραγματικά ζουν. Θα τα οδηγήσει πραγματικά στις πηγές της ζωής. Μπορούμε εν προκειμένω να ακροασθούμε τα λόγια του Ψ. 22: *eivj to,pon clo,hj evkei/ me kateskh,nwsen evpi. u[datoj avnapau,sewj evxe,qreye,n me [...] ήτοίμασας ενώπιον μου τράπεζαν έξ εναντίας τών θλιβόντων με* (2-5). Ακόμη αμεσότερα ηχεί ο λόγος περί του ποιμένος στον Ιεζεκιήλ: *έν νομή αγαθή βοσκήσω αυτούς, και έν τω όρει τω ύψηλω Ισραήλ έσονται αί μάνδραι αυτών* (34, 14).

Τι σημαίνει όμως αυτό; Γνωρίζουμε από που τρέφονται τα πρόβατα. Από πού ζει όμως ο άνθρωπος; Οι Πατέρες είδαν στα υψίπεδα του Ισραήλ και στα βοσκοτόπια πάνω στα υψώματα του, όπου υπάρχει σκιά και ύδωρ, μία εικόνα για τα ύψη της Αγίας Γραφής, για την τροφή του λόγου του Θεού, που δίνει ζωή. Σημειώνουμε τα ανεκτίμητα λόγια της ποιήτριας Γαβριέλλα Μιστράλ για την Αγία Γραφή[[240]](#footnote-240). Ο λόγος του Θεού κάνει ένα θαυμάσιο έργο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Τον αναγεννά (Α' Πέτρ. 1, 23 Ιάκ. 1, 18), τον καθαρίζει (Εφ. 5, 26 Ψαλμ. 118, 9), τον σώζει (Α' Τιμ. 4, 16 Ιάκ. 1, 21), του δίνει αύξηση (Α' Πέτρ. 2, 2 Ιερ. 15, 16), τον αγιάζει (Ιωάν, 17, 17 Α' Τιμ. 4, 5), τον φωτίζει (Ψαλμ. 18, 8 118, 105) και τον φρουρεί (Ψαλμ. 17, 4 Απ. 3, 10).

Ο άνθρωπος ζει από την αλήθεια και από το να λαμβάνει αγάπη μέσω της αλήθειας. Χρειάζεται το Θεό, ο οποίος βρίσκεται κοντά του και είναι γι' αυτόν το νόημα της ζωής. Σίγουρα. Ο άνθρωπος χρειάζεται άρτο, χρειάζεται να θρέψει το σώμα. Κατεξοχήν όμως χρειάζεται κατά βάθος το Λόγο, την αγάπη, τον ίδιο το Θεό. Όποιος του δίνει αυτό το στοιχείο, του προσφέρει τη περίσσια ζωή. Και κατ' αυτόν τον τρόπο απελευθερώνει τις δυνάμεις, με τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί σωστά τη γη, να ανακαλύψει τα αγαθά γι' αυτόν και για τους άλλους, τα οποία μπορούμε να κατέχουμε μόνον ο ένας μαζί με τον άλλο. Ο ίδιος ο Ιησούς ως σαρκωμένος Λόγος του Θεού δεν είναι μόνον ο ποιμένας αλλά και η τροφή, η αληθινή «*βοσκή*». Χαρίζει ζωή με το να αυτοπροσφέρεται ο ίδιος αυτός που είναι η ζωή (1, 4 3, 36 11, 25).

Με αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε στη δεύτερη εικόνα της ομιλίας του ποιμένος, όπου εμφανίζεται το καινούργιο. Είναι ακριβώς η Σάρκωση και το Πάθος του Υιού: «*Egw, eivmi o` poimh.n o` kalo,jÅ o` poimh.n o` kalo.j th.n yuch.n auvtou/ ti,qhsin u`pe.r tw/n proba,twn*» (10, 11). Στους στίχ. 11 εξ., αντιπαρατίθεται στον «*κα­λό ποιμένα*», που είναι ιδιοκτήτης των προβάτων, ο «*μισθωτός*», που δεν νοιάζεται για τα πρόβατα και τα εγκαταλείπει όταν γίνει επίθεση λύκων στο κοπάδι. Αντίθετα, ο καλός ποιμήν, ο ιδιοκτήτης των προβά­των, είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του, για να γλυτώσει τα πρόβατα από τη μανία του λύκου. Όπως ο λόγος περί του άρτου δεν παραμένει μόνο στο να υποδείξει το Λόγο, αλλά ομιλεί περί Αυτού ο οποίος *έγινε σάρκα και δωρεά υπέρ τής του κόσμου ζωής* (6, 51), έτσι και στο λόγο περί του ποιμένος ιδιαίτερα κεντρική θέση κατέχει η αυτοθυσία για τα πρόβατα. Στο επίκεντρο του λόγου περί του ποιμένος ίσταται ο Σταυρός, και μάλιστα όχι κάτι μοιραίο που προκαλείται έξωθεν, αλλά ως ελεύθερη προσφορά του εαυτού Του: *Dia. tou/to, me o` path.r avgapa/| o[ti evgw. ti,qhmi th.n yuch,n mou(i[na pa,lin la,bw auvth,nÅ οuvdei.j ai;rei auvth.n avpV evmou/(avllV evgw. ti,qhmi auvth.n avpV evmautou/Å evxousi,an e;cw qei/nai auvth,n(kai. evxousi,an e;cw pa,lin labei/n auvth,n\ tau,thn th.n evntolh.n e;labon para. tou/ patro,j mouÅ* (10, 17 κ.ε.). Εδώ νοείται ό,τι συμβαίνει κατά την καθιέρωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας: ο Ιησούς μεταστρέφει την εξωτερική πράξη βίας της σταυρώσεως σε μία πράξη αυτοπροσφοράς του εαυτού Του για τους άλλους. Ο Ιησούς δε δίνει κάτι, αλλά τον ίδιο τον εαυτό Του. Έτσι προσφέρει ζωή.

Μία τρίτη σημαντική εικόνα του λόγου περί του ποιμένος είναι η αλληλογνωριμία μεταξύ του ποιμένος και ποιμνίου: *tou,tw| o` qurwro.j avnoi,gei kai. ta. pro,bata th/j fwnh/j auvtou/ avkou,ei kai. ta. i;dia pro,bata fwnei/ katV o;noma kai. evxa,gei auvta,Å o[tan ta. i;dia pa,nta evkba,lh|(e;mprosqen auvtw/n poreu,etai kai. ta. pro,bata auvtw/| avkolouqei/(o[ti oi;dasin th.n fwnh.n auvtou/*\ (10, 3 κ.ε.). *Έγώ είμι ό ποιμήν ό καλός, και**γινώσκω τά έμά και γινώσκουσί με τά έμά, καθώς γινώσκει με ό Πατήρ κάγώ γινώσκω τον Πατέρα- και τήν ψυχήν μου τίθημι υπέρ τών προβάτων* (10, 14 κ.ε.). Σε αυτούς τους στίχους είναι αξιοπρόσεκτοι δύο συνδυασμοί σκέψεων, τους οποίους πρέπει να προσέξουμε, προκειμένου να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό το γνωρίζειν. Εν πρώτοις το *γνωρίζειν* και το *ανήκειν* αλληλοπεριχωρούνται. Ο ποιμένας γνωρίζει τα πρόβατα, γιατί του ανήκουν, και του ανήκουν ακριβώς επειδή είναι δικά του. Το γνωρίζειν και το ανήκειν είναι στην πραγματικότητα ένα και το αυτό. Ο αληθινός ποιμένας κατέχει τα πρόβατα όχι ως κάτι το οποίο χρησιμοποιεί και αναλώνει- του ανήκουν μάλλον υπό την έννοια του ότι τα γνωρίζει και αυτή η γνώση συνιστά μία βαθύτερη αποδοχή. Σημαίνει το ανήκεις εσωτερικά σε κάποιον σ' ένα βαθμό που προχωρά πολύ βαθύτερα από την κατοχή πραγμάτων. Τα παιδιά ανήκουν στους γονείς και είναι εντούτοις ελεύθερα δημιουργήματα του Θεού, το καθένα με την κλήση του, με την ιδιαιτερότητα του και μοναδικότητα του ενώπιον του Θεού. Ανήκουν μεταξύ τους όχι ως ιδιοκτησία αλλά ως ευθύνη. Ανήκουν μεταξύ τους με το να αποδέχονται την ελευθερία του άλλου και να σηκώνουν με την αγάπη ο ένας τον άλλο - σε αυτή τους τη σχέση είναι αιώνια ελεύθεροι και ένα συγχρόνως. Έτσι ανήκουν τα πρόβατα, τα πρόσωπα που έπλασε ο Θεός, οι εικόνες του Θεού, στον ποιμένα όχι ως αντικείμενα τα οποία οικειώνεται ο κλέπτης και ο ληστής.

Η διαφορά μεταξύ του ιδιοκτήτου, του αληθινού ποιμένα, και του κλέπτη είναι ότι, για τους κλέπτες, τους ιδεολόγους και τους δικτάτορες, οι άνθρωποι είναι μόνο πράγματα τα οποία κατέχουν. Για τους αληθινούς ποιμένες είναι όμως ελεύθεροι στην αλήθεια και την αγάπη. Ο ποιμένας αναδεικνύεται ως ιδιοκτήτης επιπλέον για ένα ακόμη λόγο· γνωρίζει και αγαπάει τα πρόβατα και τα θέλει στην ελευθερία και την αγάπη. Του ανήκουν μέσω της ενότητας του γνωρίζειν, όντας στην κοινωνία της αλήθειας, η οποία είναι ο ίδιος. Όπως συνδέονται μεταξύ τους Λόγος και σάρκωση, Λόγος και πάθος, έτσι αλληλοπεριχωρούνται το γνωρίζειν και η αυτοπροσφορά[[241]](#footnote-241).

Ας ακούσουμε μία φορά ακόμη την καθοριστική πρόταση: *Έγώ ειμι ό ποιμήν ό καλός, και γινώσκω τά έμά και γινώσκουσί με τά έμά. Καθώς γινώσκει με ό πατήρ κάγώ γινώσκω τον πατέρα- και τήν ψυχήν μου τίθημι υπέρ**τών προβάτων* (10,14 κ.ε.). Σε αυτήν την πρόταση υπάρχει ακόμη ένας συνδυασμός τον οποίο πρέπει να προσέξουμε. Αν η γνώση των προβάτων κατ’ ιδίαν στον Ιωάννη είναι όπως η φρο­ντίδα για το ατομικό πρόβατο της Παραβολής του Απολωλότος Προβά­του, τότε βρισκόμαστε πράγματι κοντά στον Ιεζεκιήλ, όπου ο Θεός λέ­γει: «*Θα αναζητήσω το απολωλός*». Είναι αλήθεια ότι η αμοιβαιότητα της γνώσης μεταξύ ποιμένα και προβάτων (Ιωάν 10, 14) μας πάει πέραν των παραλλήλων της Π.Δ. Δεν θα μπορούσε όμως το θέμα αυτό να εξα­χθεί από κάποια κοινή στην Κ.Δ. αντίληψη περί εσωτερικής σχέσης και αμοιβαιότητας (Μτ 11, 27 Λκ 10, 22 Γαλ 4, 9) μάλλον, παρά από μα­κρινές Γνωστικές παραδόσεις; Ο εικονισμός της άμεσης ιωάννειας συ­νάφειας, όπως αυτή της συγκέντρωσης και άλλων προβάτων, και εκεί­νου του καλού ποιμένα (10, 46) προέρχεται από το Ιεζ. 34, 23 12-13»[[242]](#footnote-242).

Η αμφοτέρωθεν γνώση μεταξύ Πατρός και Υιού είναι συνυφασμένη με την αμφοτέρωθεν γνώση μεταξύ του ποιμένος και των προβάτων. Η γνώση που συνδέει τον Ιησού με τους δικούς του, βρίσκεται εντός της σχέσεως γνώσεως μεταξύ Πατρός και Υιού. Όσοι του ανήκουν συμμετέχουν στο διάλογο μεταξύ της Αγίας Τριάδος. Αυτό θα το εντοπίσουμε στην αρχιερατική προσευχή. Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι η Εκκλησία συνυφαίνεται με την αγία Τριάδα. Αυτή η περιχώρηση μεταξύ των δύο επιπέδων της γνώσεως είναι μεγάλης σημασίας, για την κατανόηση της ουσίας της γνώσεως περί της οποίας ομιλεί το Κατά Ιωάννη. Μεταφέροντας τα πάντα στο χώρο της ζωής μας, μπορούμε να ισχυρισθούμε: μόνο εν Θεώ και εκ Θεού μπορεί να γνωρίσει κανείς τον άνθρωπο σωστά. Μία αυτογνωσία η οποία περιορίζει τον άνθρωπο στο εμπειρικό και το χειροπιαστό δεν αφορά στο ιδιαίτερο βάθος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του μόνον όταν μαθαίνει να τον κατανοεί από την πλευρά του Θεού. Γνωρίζει τον άλλο μόνο όταν διαπιστώνει εντός του το μυστήριο του Θεού. Για τον ποιμένα που βρίσκεται στην υπηρεσία του Θεού σημαίνει αυτό ότι δεν επιτρέπεται να συνδέει τους ανθρώπους με το μικρό εγώ του. Το γινώσκειν το οποίο τον συνδέει με τα πρόβατα που του έχουν εμπιστευθεί, πρέπει να αποσκοπεί αμφοτέρωθεν σε τούτο: να οδηγηθούν και να οδηγήσουν αμφότεροι στο Θεό. Ο ποιμένας στην υπηρεσία του Χριστού πρέπει να οδηγεί πάντοτε πέρα από τον εαυτό Του, για να μπορεί ο άλλος να ανακαλύψει ολόκληρη την ελευθερία του. Γι' αυτό πρέπει και ο ίδιος να απαρνηθεί μόνος του τον εαυτό του και να εισέλθει στην ενότητα με τον Ιησού και τον τριαδικό Θεό. Το Εγώ του Ιησού είναι πάντα ανοικτό στη συνύπαρξη με τον Πατέρα. Δεν είναι ποτέ μόνος αλλά πάντα ευρίσκεται σε μία σχέση στην οποία λαμβάνει τον εαυτό Του από τον Πατέρα και τον επιστρέφει πάλι σ' αυτόν. *Ή έμή διδαχή ούκ έστιν έμή αλλά του Πέμψαντός με.* Το εγώ Του, είναι ένα εγώ ανοικτό εντός της αγ. Τριάδας. Όποιος τον γνωρίζει όρά τον Πατέρα, εισέρχεται στην κοινωνία του με Αυτόν. Ακριβώς αυτή η διαλογική υπέρβαση, η οποία συμβαίνει κατά τη συνάντηση με τον Ιησού, μας προβάλλει το γνήσιο ποιμένα, ο οποίος δε μας κατέχει ως ιδιοκτησία του, αλλά μας οδηγεί στην ελευθερία της υπάρξεώς μας καθώς μας παρέχει την κοινωνία με το Θεό προσφέροντας τη ζωή Του[[243]](#footnote-243).

Ερχόμαστε στην τελευταία εικόνα του λόγου περί του ποιμένος: την εικόνα της ενότητας. Εμφανίζεται με ιδιαίτερη έμφαση στο λόγο περί του ποιμένος στον Ιεζεκιήλ: *Και έγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων Υιέ άνθρώπου, λαβέ σεαντώ ράβδον και γράψον έπ' αυτήν τον Ιούδαν και τούς υιούς Ισραήλ τούς προσκειμένους έπ' αυτόν και ράβδον δευτέραν λήμψη σεαυτώ και γράψεις αυτήν. Τω Ιωσήφ, ράβδον Εφραιμ και**πάντας τους υιους Ισραήλ τους προστεθέντας πρός αυτόν. και συνάψεις αύτάς πρός άλλήλας σαυτώ εις ράβδον μίαν τον δήσαι αύτάς, και έσονται έν τή χειρί σου [...] Τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Ιδού έγώ λαμβάνω πάντα οίκον Ισραήλ [...] Συνάξω αυτούς από πάντων τών περικύκλω αυτών [...] και δώσω αυτούς εις έθνος έν έν τή γη μου και έν τοις όρεσιν Ισραήλ, και άρχων εις ίσται αυτών, και ούκ έσονται έτι εις δύο έθνη ουδέ μή διαιρεθώσιν ούκέτι εις δύο βασιλείας* (37, 15-17. 21 κ.ε.). Ο Θεός -ποιμένας συγκεντρώνει ξανά το διαμοιρασμένο και σκορπισμένο Ισραήλ σ' ένα λαό. Ο λόγος περί του ποιμένα στον Ιεζεκιήλ παραλαμβάνει αυτό το όραμα και διευρύνει αποφασιστικά τον κύκλο, την ακτίνα της επαγγελίας: *και άλλα πρόβατα έχω ά ούκ έστιν έκ τής αυλής ταύτης- κάκείνα δεί με άγαγείν, και τής φωνής μου άκούσουσιν, και γενήσονται μία ποίμνη, εις ποιμήν* (10, 16).

Ο στίχ. 16 κάνει λόγο και περί άλλων προβάτων, που δεν σχετίζο­νται με την ιουδαϊκή αυλή, ή τέλος πάντων με την «*αυλήν*» των προη­γουμένων-προβάτων, τα οποία ο Ιησούς είχε έλθει για να σώσει. Εκεί πρό­κειται γι’ αυτούς που ο Ιησούς ήλθε να σώσει, και που, εντός του Ισραήλ, αντιπροσωπεύουν την ομάδα αυτών που πιστεύουν στον Ιησού. Τα «*άλλα πρόβατα*», που δεν ανήκουν στην προηγούμενη «*αυλήν*», είναι προφανώς εξ' εθνών χριστιανοί που πρέπει να οδηγηθούν εκεί- που είναι τα άλλα, αφού είναι τώρα σκόρπιοι, με την ακοή της φωνής μου, για να γίνει έτσι μία ποίμνη με ένα ποιμένα. Ο Χρυσόστομος για τον στίχ. 15 παρατη­ρεί: «*Ουκ ανάγκης εστίν, αλλά του πάντως επομένου δηλωτικόν*». Το «*δει αγαγείν*» αναφέρεται πιθανώς στις προφητείες (Ησ 42, 6 49, 6 59, 8), κάτι στο οποίο αναφέρεται και η περίφημη αρχιερατική προφη­τεία του Καϊάφα: «*...αλλ’ ίνα και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμέ­να συναγάγη εις έν*» (11, 52). Κατ' αυτόν τον τρόπο η επαγγελία περί του ενός ποιμένος και της μίας ποίμνης διατυπώνει το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στο Κατά Ματθαίο στην εντολή του Αναστάντος για ιεραποστολή: *μαθητεύσατε πάντα τά έθνη* (28,19) αλλά και αυτό που απαντά στις Πράξεις των Αποστόλων πάλι ως λόγος του Αναστάντος: *Καί έσεσθέ μου μάρτυρες έν τε Ιερουσαλήμ και έν πάση τή Ιουδαία και**Σαμάρεια και**έως έσχατου τής γής* (Πρ. 1, 8). Εν προκειμένω καθίσταται προφανής ο λόγος αυτής της καθολικής αποστολής: υπάρχει μόνον ένας ποιμένας. Ο Λόγος ο οποίος έγινε με τον Ιησού άνθρωπος, είναι ο ποιμένας όλων των ανθρώπων, επειδή όλοι πλάσθηκαν από τον ένα Λόγο. Όλοι παρά τους διασκορπισμούς τους είναι ένα προερχόμενοι από Αυτόν και κατευθυνόμενοι προς Αυτόν. Η ανθρωπότητα παρά τη διασπορά της να έχει τη δυνατότητα ενωθεί από τον αληθινό ποιμένα, το Λόγο, ο οποίος έγινε άνθρωπος, για να προσφέρει τη ζωή Του και για να του χαρίσει έτσι περίσσια ζωή.

Η πραγματική συνέχεια του στίχ. 15 περί θυσίας της ζωής του καλού Ποιμένα υπέρ των προβάτων έχει τη φυσική συνέχεια του στο στίχ. 17, που αναπτύσσει περαιτέρω την ίδια ιδέα της προσφοράς της ζωής του. Δύο πράγματα εκφράζονται με όσα λέγονται στο στίχ. αυτό: (1) Η θυσία του υπάγεται στο έργο που τον κάνει Αποκαλυπτή γιατί το ότι τον αγαπάει ο Πατέρας δείχνει (όπως το «*γινώσκειν*» τον Υιό από τον Πατέρα στο στίχ. 15) τη σχέση του προς τον Πατέρα και το αξίωμά του ως Αποκαλυπτή, αφού, όντας υπέρ των ιδίων και βεβαι­ώνοντας τούτο με το θάνατό του, αναδεικνύεται ως ο Αποκαλυπτής. (2) Ο σταυρικός θάνατος του Ιησού -μιλώντας κατ’ άνθρωπον- δεν είναι ορι­στικός- θα πάρει την προσφερθείσα ζωή του πίσω, γιατί με τη θυσία του αποδεικνύει πως είναι ο Αποκαλυπτής. Κι αυτόν τον αποκαλυπτικό χαρακτήρα του θανάτου του τονίζει ο στίχ. 18. Ο θάνατος δεν είναι σαν κάτι μοιραίο που του συμβαίνει, πρόκειται για πράξη ελευθερίας. Ούτε έχουμε εδώ κάποια απολογία για τον θάνατό του, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τον θάνατο. Πρόκειται μάλλον για το αναγκαίο τέλος της προ­σφοράς της ζωής του, για την οποία «*ο λόγος σαρξ εγένετο*» στο 1. 14,πρόκειται για την ενότητα που υπάρχει μεταξύ του «*δοξασθήναι*» του Ιησού επί του σταυρού εν σχέσει και ενότητι προς την αποκαλυφθείσα δόξα δι’ όλης της ζωής του[[244]](#footnote-244).

Ο λαός του Θεού που εντρυφά στο Λόγο Του και μελετάει τον Ψ. 22 παίρνει δύναμη από τα λόγια του Κυρίου και ξεκουράζεται η ψυχή του και συνεχίζει τη ζωή του μέχρι να έρθει η ευλογημένη ώρα που θα αναπαυθεί αιώνια στην αγκαλιά του Λυτρωτή του, Ψ. 22 (23): *ku,rioj poimai,nei me kai. ouvde,n me u`sterh,sei εivj to,pon clo,hj evkei/ me kateskh,nwsen evpi. u[datoj avnapau,sewj evxe,qreye,n me τh.n yuch,n mou evpe,streyen w`dh,ghse,n me evpi. tri,bouj dikaiosu,nhj e[neken tou/ ovno,matoj auvtou/ eva.n ga.r kai. poreuqw/ evn me,sw| skia/j qana,tou ouv fobhqh,somai kaka, o[ti su. metV evmou/ ei= h` r`a,bdoj sou kai. h` bakthri,a sou auvtai, me pareka,lesan h`toi,masaj evnw,pio,n mou tra,pezan evx evnanti,aj tw/n qlibo,ntwn me evli,panaj evn evlai,w| th.n kefalh,n mou kai. to. poth,rio,n sou mequ,skon w`j kra,tiston kai. to. e;leo,j sou katadiw,xetai, me pa,saj ta.j h`me,raj th/j zwh/j mou kai. to. katoikei/n me evn oi;kw| kuri,ou eivj makro,thta h`merw/n*

Στον Χριστό αναγνώρισαν τον καλό ποιμένα, ο οποίος οδηγεί μέσα από τα σκοτεινά μονοπάτια της ζωής· τον ποιμένα ο οποίος πέρασε από το σκοτεινό μονοπάτι του θανάτου- τον ποιμένα ο οποίος ξέρει ακόμη και μέσα στη νύχτα του θανάτου την οδό και δε με εγκαταλείπει σ' αυτήν την έσχατη μοναξιά αλλά με οδηγεί από αυτό το μονοπάτι στις καταπράσινες όχθες της ζωής, στον τόπο «της αναπαύσεως, του φωτός και της ειρήνης» (Κανών Ρωμανού).

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ΠΟΙΜΗΝ

Προφητεύθηκε (Γέν. 49, 24 Ησ. 40, 11 Ιεζ, 34, 23 37, 24), είναι ο αρχιποιμήν (Α' Πέτρ. 5, 4), είναι ο Καλός (ή ευγενής) Ποιμήν (Ιωάν. 10, 11 14), είναι ο μέγας Ποιμήν (Μιχ. 5, 4 Εβρ. 13, 20).

ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ:

Τα γνωρίζει (Ιωάν. 10, 14 27), τα καλεί (Ιωάν. 10, 3), τα συγκεντρώνει (Ησ. 40, 11 Ιωάν. 10, 16), τα οδηγεί (Ψαλμ. 22, 3 Ιωάν.10, 3-4), τα τρέφει (Ψαλμ. 22, 1-2 Ιωάν. 10, 9), τα περιθάλπει με τρυφερότητα (Ησ. 40, 11), τα προστατεύει και τα προφυλάσσει (Ιερ. 31, 10 Ιεζ. 34, 10 Ζαχ. 9, 16 Ιωάν. 10, 28), έδωσε τη ζωή Του για (Ζαχ. 13, 7 Ματθ. 26, 31 Ιωάν. 10, 11 15 Πράξ. 20, 28) και δίνει αιώνια ζωή στα (Ιωάν. 10, 28).

ΠΑΥΛΟΣ

Μετά το θείο Ιδρυτή της Χριστιανικής θρησκείας, την σπουδαιότατη θέση στην ιστορία του Χριστιανισμού κατέχει αναμφισβήτητα o Παύλος ο Ταρσεύς[[245]](#footnote-245). Ο άνδρας αυτός διακρίνεται μεταξύ των μεγάλων φυσιογνωμιών της εποχής του ως άτομο, ως ο αυθεντικός ερμηνευτής της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού και ως ο μέγας κήρυξ του Ευαγγελίου προς τον Εθνικό κόσμο. Ως άτομο διακρίνεται, επειδή συνδύαζε τον Ιουδαίο κατά την καταγωγή και θρησκευτική προπαίδεια, τον Έλληνα κατά τη σοφία και τη θύραθεν μόρφωση, και τον Ρωμαίο πολίτη. Οι τρείς αυτές πλευρές της προσωπικότητας του συνέβαλαν πολύ στην επιτυχία του θαυμαστού έργου του. Ως θεόπνευστος ερμηνευτής της Χριστιανικής διδασκαλίας στέκεται υπεράνω των άλλων Αποστόλων και ως κήρυξ του Χριστιανισμού από Αντιοχείας μέχρι Ρώμης εργάσθηκε όπως κανένας άλλος, είτε σύγχρονος είτε μεταγενέστερος, και διέρρηξε τον κλοιό του Ιουδαϊσμού, εντός του οποίου άλλοι εκ των Αποστόλων ήθελαν να εγκλείσουν την διδασκαλία του Ιησού, και κατέστησε τον Χριστιανισμό παγκόσμιο κτήμα .

Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο να υπερτίμηση κάποιος την έκταση και την σπουδαιότητα των υπηρεσιών που πρόσφερε προς τον Χριστιανισμό ο Παύλος. Οι ακούραστες ιεραποστολικές του περιοδείες για να κηρύξει τον Χριστό, και οι κόποι του για την ίδρυση και επίβλεψη τόσων εκκλησιών θα ήταν αρκετός τίτλος τιμής και υπεροχής περισσότερο από όλους τους σύγχρονους και συναποστόλους του. Αλλά αυτά δεν είναι τα κυριότερα ευεργετήματα, τα οποία απέκτησε η ανθρωπότητα από το έργο του. Διότι στις Επιστολές του βρίσκουμε την πηγή και την απαρχή όλης εκείνης της υπέροχης Χριστιανικής φιλολογίας στην οποία ο κόσμος χρεωστεί τους μεγαλύτερους του θησαυρούς ηθικής σοφίας και πνευματικού φωτός και παρηγοριάς. Στον οξύ νουν του, που θερμαίνεται από την αγάπη του Χριστού και φωτίζεται από το Θείο Πνεύμα, οφείλουμε την συστηματοποίηση και σαφή εξήγηση της αλληλουχίας των μεγάλων αληθειών της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Ως Απόστολος των Εθνών, ήτο ο απόστολος της ελευθερίας και ανάπτυξης του πνεύματος και της διάνοιας. Εν τούτοις, έχει την μεγαλύτερη δόξα ως απόστολος της «δικαίωσης δια πίστεως», η οποία πηγάζει από τη μυστική ένωση της ψυχής μετά του Χριστού - ο απόστολος, που απεκάλυψε σε μυριάδες ανθρώπινες ψυχές την αμαρτωλότητά τους και την εν Χριστώ σωτηρία , την προορισμένη για κάθε θνητό.

Μοντέλο Πνευματικής ηγεσίας

Ένα από τα σπουδαιότερα γραπτά του Παύλου που μας φανερώνει το μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθούν οι πιστοί, οι άνθρωποι του Θεού, πολύ περισσότερο, εκείνοι οι οποίοι έχουν επωμιστεί στο χώρο της Εκκλησίας τη διακονία να ποιμαίνουν και να απελευθερώνουν και όχι να δικάζουν και να καταδικάζουν ψυχές, το βρίσκουμε στις Επιστολές του Παύλου και ιδιαίτερα στην Επιστολή προς Φιλήμονα. Η Επιστολή αυτή τη σημερινή εποχή, την εποχή της κρίσης της χώρα μας αποδεικνύεται λυτρωτική και καθαρτική σ’ όλους μας.

Πρόκειται για τη συντομότερη επιστολή του Αποστόλου των Εθνών η οποία απαιτεί μόνον ένα «φύλλο» παπύρου. Αφορά σε μια «ιδιωτική» υπόθεση: την επανένταξη ενός σκλάβου, του Ονήσιμου, στον οίκο του Φιλήμονα, ο οποίος όπως εξάγεται από το περιεχόμενο της επιστολής (την Εκκλησία που συναζόταν στον οίκο του, την ανάπαυση που πρόσφερε στους αδελφούς) διέθετε οικονομική άνεση και κοινωνική επιφάνεια στην πόλη των Κολοσσών.

Ο Παύλος ο Απόστολος των Εθνών παρεμβαίνει και μεσιτεύει για την αποκατάσταση του Ονήσιμου υποσχόμενος στον Φιλήμονα ότι θα τον αποζημιώσει ο ίδιος. Σ’ αυτή τη μικρή επιστολή του Παύλου αποτυπώνονται τόσο ανάγλυφα το «πλάτος», η ευγένεια και το βάθος της καρδιάς ή μάλλον των «σπλάχνων» του (όρος που απαντά τρεις φορές σ’ ένα μικρό κείμενο μόλις 328 λέξεων), η έξυπνη στρατηγική που επιστρατεύει για να επιτύχει το στόχο του (χωρίς να «εξαπολύει εγκυκλίους» με επιταγές και χωρίς να μειώνει το ανεπανάληπτο ανθρώπινο πρόσωπο, ούτε τον Φιλήμονα αλλά ούτε τον Ονήσιμο) αλλά και το γεγονός ότι το πρόβλημα και η αποκατάσταση του αδελφού γίνεται υπόθεση όλης της τοπικής (και όχι μόνον) Εκκλησίας.

Το ενδιαφέρον και η αγωνία του Παύλου και φυσικά και όλης της Εκκλησίας δεν παύουν να περιστρέφονται γύρω από τον «*ελάχιστο*» αδελφό, τον πτωχό, τον άστεγο, τον αλλοδαπό, τον ξενητεμένο. Όποιος και να είναι αυτός δεν παύει να είναι κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού και έχει ανάγκη της έμπρακτης αγάπης και ευγένειας. Το πρόσωπο αυτό είναι ο Ονήσιμος. Το όνομα Ονήσιμος (= ωφέλιμος) ήταν σύνηθες όνομα για σκλάβους, όπως και τα ονόματα Χρηστός (= αγαθός) , Κάρπος (= καρποφόρος) κ.ά.. Απ’ αυτό (το όνομα) εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμένος γεννήθηκε δούλος και προερχόταν μάλλον από τη Φρυγία, η οποία είχε αρνητική φήμη για το ποιόν των δούλων.

Ο Παύλος χαρακτηρίζει τον Ονήσιμο, τώρα που τον στέλνει πίσω στον Φιλήμονα, ότι είναι «*σu.n VOnhsi,mw| tw/| pistw/| kai. avgaphtw/| avdelfw/|(o[j evstin evx u`mw/n\ pa,nta u`mi/n gnwri,sousin ta. w-de*» (Κολ. 4, 7-9).

Ανάμεσα στα 25 εδάφια της Επιστολής θα επικεντρωθούμε στην εισαγωγή (1-3) και σε δύο εδάφια από το κυρίως σώμα της επιστολής στα εδάφια 12 και 20. Το εδάφιο 1 «*Pau/loj de,smioj Cristou/ VIhsou/ kai. Timo,qeoj o` avdelfo.j Filh,moni tw/| avgaphtw/| kai. sunergw/| h`mw/n*».

α) Το *de,smioj[[246]](#footnote-246) Cristou/ VIhsou/* υπογραμμίζει το ήθος τού αποστολέα. Χρησιμοποιείται για να προκληθεί στον ελεύθερο Φιλήμονα σεβασμός απέναντι στον παραλήπτη γι’ αυτό και η ίδια ακριβώς φράση επαναλαμβάνεται στον πυρήνα τού Κυρίως Σώματος σε συνδυασμό με το όνομα Παύλος, τον όρο *πρεσβύτης* και τη φράση *ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς*. Συνολικά πέντε φορές ο Παύλος αναφέρεται στη Φιλήμονα στα δεσμά του (1.9.10.13.23. πρβλ. Φιλ. 1, 7). Και στον επίλογο της Γαλ. (6, 17) ο Παύλος, ο οποίος δεν ζει πλέον αυτός αλλά ο αγαπήσας μέχρι θανάτου Χριστός (2, 20), ως μέγιστη απόδειξη του κύρους και της αποστολικότητάς του προβάλλει σε αυτούς που τον αμφισβητούν τα στίγματα του Κυρίου που περιφέρει στο σώμα του. Ο Παύλος δεν φέρει απλώς αλλά βαστάζει ως «παράσημα» ανδρείας τα στίγματα (< stig «χαράσσω, σκαλίζω») του Κυρίου πιθανότατα από το λιθοβολισμό που είχε υποστεί χάριν του κηρύγματος ακριβώς στα Λύστρα (Πρ. 14, 11‒12). Γι’ αυτό και «απαιτεί» σεβασμό, αφού αυτά αποδεικνύουν ότι είναι γνήσιος απόστολος. Συνεπώς το δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ σημαίνει χάριν τού Ι. Χριστού.

β) Επιπλέον με το δέσμιος ο αποστολέας προσοικειώνεται το στάτους του Ονήσιμου, υπενθυμίζοντας ότι στο Χριστιανισμό ανατρέπεται πλήρως η πυραμίδα της ιεραρχικής κοινωνίας, αφού ο κύριος καλείται να γίνει διάκονος (= έτσι ονομαζόταν ο δούλος που υπηρετούσε στις τράπεζες) Πράξ. 6, 2-6. Όπως σημείωνε και ο «οικουμενικός Γέρων του 20ου αι., ο Σωφρόνιος του Έσσεξ, το ιδεώδες πλέον εν Χριστώ δεν είναι η ανέλιξη, αλλά η ταπείνωση έως εσχάτων, αφού ο Ι. Χριστός βρίσκεται στο βάθος της ανεστραμμένης πυραμίδας συμπάσχοντας και αίροντας την αμαρτία του κόσμου. Ο ίδιος τονίζει ότι όταν ο άνθρωπος συμπάσχει με τον Ιησού στη Γεθσημανή, η καρδιά του πλατύνεται (πρβλ. Ψ. 4, 2: *ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με*) και αισθάνεται ως κύτταρο του Αδάμ, μέτοχος του πάθους και της αγωνίας ολόκληρης της ανθρωπότητας ιδιαιτέρως αυτής που οδυνάται και ζει μακριά από τον Ιησού. Υπό αυτή την έννοια ο Παύλος όντας δέσμιος Χριστού αισθανόταν ιδιαίτερο δεσμό-εγγύτητα και με τον Ιησού αλλά και με υπάρξεις άχριστες αλλά και άχρηστες κατά κόσμον (Α’ Κορ. 1, 26-27) . Τα ίδια αισθήματα αισθάνονταν και οι παραλήπτες κατά την Ευχαριστία προ της οποίας προφανώς θα αναγιγνωσκόταν η Επιστολή. Άρα το δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ σημαίνει υπό του Ι. Χριστού αλλά και μαζί Του. Γι’ αυτό και στον Επίλογο ο Επαφράς χαρακτηρίζεται συναιχμάλωτος ἐν Χριστῷ (στ. 23).

γ) Η ίδια φράση σημαίνει επιπλέον ότι ο Παύλος. αισθάνεται δεσμευμένος στο έργο του ευαγγελισμού που τον έχει προορίσει από την κοιλιά της μητέρας του ο Χριστός (Γαλ. 1, 15. Ιερ. 1, 5). Γι’ αυτό και στο Α’ Κορ. σημειώνει: *ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν μοι καύχημα• ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται• οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι* (9, 16). Αυτή η ανάγκη δεν έπαυσε και κατά τη διάρκεια της φυλάκισης και εκπληρώθηκε άριστα με τη μεταμόρφωση-αναγέννηση του Ονήσιμου. Σημειωτέον ότι πριν τη διετή φυλάκιση στη Ρώμη, ο Παύλος (ο οποίος είχε επιδείξει εξαιρετική κινητικότητα) έμεινε άλλα δύο χρόνια σε κατ’ οίκον περιορισμό στην Καισάρεια ενώ ήδη κατά την πορεία προς την Ιερουσαλήμ (όπου έγινε η σύλληψή του) αισθανόταν δεδεμένος (Πρ. 20, 22)[[247]](#footnote-247).

Ειδικά για τις υπάρξεις τις άχριστες και τις άχρηστες, δηλαδή τους άσοφους, τους αδύναμους, τους αγενείς, τα μωρά του κόσμου τούτου, τους ασθενείς του κόσμου, τα εξουθενημένα και τα μη όντα (Α΄ Κορ. 1, 26-28) γράφει ο Η. Γεράρης στη εργασία του με θέμα: «*Η Προσευχή για τη Σωτηρία του Κόσμου σύμφωνα με τη θεολογία του Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ* (1896-1993)[[248]](#footnote-248). Αδημ. Μάστερ, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2010, 89-90 τα εξής: Σύμφωνα με τη θεολογία του Γέροντα, παρουσιάζεται όλο το ανθρώπινο είναι δομημένο σαν πυραμίδα, στην οποία παρατηρείται ιεραρχική[[249]](#footnote-249) τάξη, ώστε άλλος είναι ανώτερος και άλλος κατώτερος. Η ιεράρχηση αυτή όπως και κάθε διαίρεση και ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους είναι συνέπεια της πτώσης των πρωτοπλάστων. Αυτή η διάκριση δεν αναιρεί την ανθρώπινη αξία, αλλά συγκροτεί την κοινωνική αρμονία. Παρατηρώντας τον ψυχο-φυσικό, αλλά και τον πνευματικό κόσμο της ανθρωπότητας μπορεί να διαπιστώσει κάποιος την ύπαρξη της πυραμίδας της ανισότητας. Όσοι βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας κατεξουσιάζουν και συμπιέζουν όσους βρίσκονται στη βάση της. Από το άλλο μέρος, το ανθρώπινο πνεύμα ποθεί την ισότητα, η οποία είναι έμμονη απαίτηση που πηγάζει από τα βάθη της ανθρώπινης συνείδησης. Αλλά εκεί που υπάρχει ελευθερία, δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα και έτσι αναζητείται λύση αυτού του αδιεξόδου. Ο Χριστός δεν αρνείται το γεγονός της ανισότητας, αλλά ανατρέπει την πυραμίδα. Γίνεται η κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας που επωμίζεται το βάρος όλης της ανθρωπότητας και έτσι εγκαθιστά την έσχατη τελειότητα. Αυτή η θεωρία στηρίζεται στη διδασκαλία, το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, ο Οποίος διακήρυσσε για τον εαυτό του ότι «*οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶ*ν» (Μτ. 20, 28) καλώντας τους μαθητές κοντά Του για να σηκώσει το βάρος αυτής της οδύνης (πρβλ. Μτ. 11,28). […] Οι πνευματικοί ποιμένες καλούνται να μιμηθούν τον Χριστό και τους Αποστόλους και να πορευθούν με πνεύμα διακονίας προς τη βάση της ανεστραμμένης πυραμίδας, εμπνεόμενοι από την κενωτική αγάπη του Χριστού, ώστε να άρουν το βάρος της κακίας και της αμαρτίας όλης της οικουμένης, προσευχόμενοι αδιάλειπτα για την ειρήνη και τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Ο πνευματικός, έχοντας πραγματοποιήσει με την προσωπική του μετάνοια την κάθοδο στην κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας, ενώνεται με το Χριστό και γίνεται κοινωνός της κατάστασής Του. Έτσι μεταβαίνει από την παλαιά κοσμοθεωρία, που εφεύρε ο Εωσφόρος «*εκ του παροξυσμού της υπερηφανίας αυτού*», στην καινή προσέγγιση της αντίστροφης ευαγγελικής προοπτικής στα πλαίσια της παραπάνω θεωρίας. Συνεπώς, η πνευματική πατρότητα ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της σωτηρίας, καθώς ο πνευματικός πατέρας, λαμβάνοντας ως δωρεά το προφητικό και μεσιτικό χάρισμα, συνεχίζει το λυτρωτικό έργο του Σωτήρα Χριστού και επομένως αποτελεί παράδειγμα κενωτικής αγάπης κατά το υπόδειγμα της κένωσης του Νυμφίου της Εκκλησίας.

Στο παρακάτω σχήμα φανερώνεται η Βασική και η Ανεστραμένη πυραμίδα και η πνευματική σημασία τους για τον άνθρωπο.

http://goo.gl/2bP15k	**Βασική πυραμίδα**	Ανθρώπινη εξουσία, πυραμίδα ιεραρχίας και ανισότητας. Εωσφορική εφεύρεση. Λουκάς 22, 24-25.
http://goo.gl/9Xd5rR	**Ανεστραμμένη πυραμίδα**	Εξουσία Χριστού = Εξουσία του Πάθους και της Ανάστασης. Ο Χριστός στην κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας. Η κενωτική αγάπη. Λουκάς 22, 26.

Επίσης, το Χάρις και Ειρήνη δεν είναι απλώς ένας χαιρετισμός. Καταρχάς συνδέεται με την εμπειρία της λατρείας, όπου βιώνονται τα δύο αγαθά που συντελούν στο σύνδεσμο τελειότητος (= δεσμός που αποσκοπεί στην τελειότητα. Κολ. 3, 14) μεταξύ των μελών του Σώματος. Προέρχονται (α) από τον Θεό που εν προκειμένω ονομάζεται Πατέρας ἡμῶν και (β) τον Ιησού Χριστό ο οποίος σε αντίθεση με το στ. 1 ονομάζεται πλέον ως Κύριος. Ο τολμηρός χαρακτηρισμός του Θεού ως Αββά-Πατέρα όλων ἡμῶν, πραγματώνεται σύμφωνα με το Ρωμ. 8, 15 εν Πνεύματι, προϋποθέτει ότι όλοι, άρχοντες και αρχόμενοι, είναι (ίσοι) αδελφοί (< α-αθροιστ.+δελφος=μήτρα) ως τέκνα Του και ανακαλεί στον Φιλήμονα την Κυριακή Προσευχή (που πιθανόν θα επακολουθήσει της ακρόασης των επιστολών σε συνδυασμό με την Ευχαριστία.). Σε αυτήν ο ίδιος αιτείται την άφεση των δικών του οφειλημάτων γεγονός όμως που συναρτάται με την εγκάρδια συγχώρεση των χρεών/ὀφειλημάτων των αδελφών του (Λκ. 11, 4///Μτ. 6, 12). Συνεπώς και ο ίδιος ο αμφιτρύων της Σύναξης καλείται να επιδείξει παρόμοια στάση προς τον πλησίον του Ονήσιμο εάν επιθυμεί να τον κατακλύσει η Χάρη. Ενώ στην πρώτη αναφορά στον Ιησού προτάθηκε το όνομα Χριστός (ίσως διότι ακουγόταν ως Χρηστός, σύνηθες όνομα σκλάβων, οπότε έτσι υποδηλώνεται ότι και ο ίδιος ο Ιησούς έστω κι αν είχε τη μορφή Θεού ἔλαβε μορφὴ δούλου. Φιλ. 2, 7) στη δεύτερη προτάσσεται το Κύριος, όπως ακριβώς ονομαζόταν ο Αύγουστος αλλά και θεότητες λυτρωτικές (όπως ο Σέραπις). Έτσι υπομιμνήσκει ο Παύλος στον Ονήσιμο ότι μέσω της Ευλογίας και συνεκδοχικά της Λατρείας (εμπειρίες που οφείλουν οι πιστοί να μετουσιώνουν σε καθημερινή πράξη και ενέργεια πίστεως) είναι άπαντες δούλοι Του. Με την Ευλογία καθιερώνεται στην Εκκλησία μια εναλλακτική Παξ, η οποία αντίθετα από την Pax Augusta προϋποθέτει τη χάρη, την άφεση και τη σταυροαναστάσιμη βασιλεία. Αντιστρέφεται έτσι, όπως ήδη τονίσθηκε, η πυραμίδα κάθε imperium (= εξουσίας) της ιεραρχίας και της επικυριαρχίας των ολίγων στους πολλούς. Οι πάντες είναι δούλοι του Κυρίου Ιησού και ένεκα της υιοθεσίας (adrogatio) κατά χάριν υιοί[[250]](#footnote-250).

Στα εδάφια 20-21 ο Απόστολος των Εθνών μιλάει για τα «*σπλάγχνα»* του για την αγάπη του και δεικνύει το «μητρικό» αισθητήριο του. «*Nai,(avdelfe,(evgw, sou ovnai,mhn evn kuri,w|\ avna,pauso,n mou ta. spla,gcna evn kuri,w|Å Pepoiqw.j th/| u`pakoh/| sou e;graya, soi( eivdw.j o[ti kai. u`pe.r o] le,gw poih,seij*». Τα σπλάγχνα είναι η έδρα των συναισθημάτων και συνδέονται με την κοινωνικότητα του ανθρώπου: τη συνύπαρξη (έλεος, αγάπη). Στην επιστολή χρησιμοποιείται με την έννοια που έχει στη Νεοελληνική η καρδιά, η οποία στην Α.Γ. σημαίνει το νου. Στην αιχμαλωσία αποδείχθηκε ότι όντως ο Ονήσιμος είναι «όνομα και πράγμα»: χρήσιμος και ευεργετικός. Όπως μέσω των ωδίνων γεννάται ο άνθρωπος, έτσι και μέσω των δεσμών του Παύλου ο Ονήσιμος διά του βαπτίσματος, της διδασκαλίας και του παραδείγματος αναγεννήθηκε και έγινε ο αυθεντικός «εαυτός» του. Αυτός που πρώτα ήταν *άχρηστος* τώρα είναι διπλά εύχρηστος και για τον Φιλήμονα αλλά και για τον Παύλο, και *νῦν καὶ ἀεί*. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος από άΧριστος γίνεται κατά χάριν Χριστός. Κλιμακώνοντας μάλιστα την αλλαγή που διαδραματίστηκε στη φυλακή, ο Παύλος τη β’ φορά δεν τον αποκαλεί απλώς ***ἐμὸν*** **τέκνον** (πρβλ. Α’ Πέ. 5, 13: *καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου*) αλλά τὰ ***ἐμὰ σπλάχνα,*** όπως η μητέρα συνήθως προσφωνεί τον αγαπητό της υιό και μάλιστα όταν τον αποχωρίζεται (πρβλ. Βενιαμίν και Ραχήλ. Γέν. 35, 18)[[251]](#footnote-251).

Το **μοντέλο της ποίμανσης,** το οποίο συναντούμε καταρχήν στο Θεό, πέρασε από τον Ιησού Χριστό στους αποστόλους, όταν Αυτός μετά την ανάστασή του απευθύνθηκε στον Πέτρο λέγοντάς του *«βόσκε τά αρνία μου, ποίμαινε τά πρόβατά μου, βόσκε τά πρόβατά μου»* (Ιωάν. 21, 15-17). Ήταν σαν να του έλεγε: «Υιοθέτησε αυτόν τον τρόπο πνευματικής ηγεσίας, του ποιμένα. Θα ήταν πολύ δύσκολο μετά από τρία χρόνια δίπλα στον Ιησού, οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν άλλες στρατηγικές ηγεσίας και όχι το μοντέλο του ηγέτη-ποιμένα, αυτό άλλωστε που είχαν δει και στον Κύριό τους. Αυτό ήταν το μοντέλο πνευματικής ηγεσίας, το οποίο και ο Παύλος ο Απόστολος των Εθνών χρησιμοποίησε, της Ανεστραμμένης Πυραμίδας, δηλαδή ο Χριστός στην κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας. Γιατί εκεί φανερώνεται το μεγαλείο της κενωτικής αγάπης, της προσφοράς, της υπηρεσίας «*u`mei/j de. ouvc ou[twj( avllV o` mei,zwn evn u`mi/n gine,sqw w`j o` new,teroj kai. o` h`gou,menoj w`j o` diakonw/n*» (Λουκ. 22, 26), δηλαδή με νοοτροπία υπηρέτη. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιούσε ο Ιησούς Χριστός. «*Ο πρώτος πρέπει να γίνει τελευταίος και ο μέγας πρέπει να γίνει δούλος*» και αυτό πέρασε στους νεότερους (Πράξεις 20, 28, Α' Πέτρου 5, 1-4) και αυτό είναι το μοντέλο, το αποδοτικότερο διαχρονικά για την Εκκλησία του Χριστού μέχρι σήμερα».

Η πνευματική ηγεσία (ποίμανση) στην εκκλησία

Πως ξεκίνησε η ηγεσία; Το ερώτημα απαντάται εάν κανείς ανατρέξει στην αρχή της δημιουργίας και εξετάσει τι έγινε. Ο Θεός στην αρχή της Δημιουργίας έκανε τον άνθρωπο ηγέτη[[252]](#footnote-252) του κόσμου που δημιούργησε (Γέν. 1, 26-28). Πριν την αμαρτία ο άνθρωπος δεν κλήθηκε να είναι ηγέτης πάνω στον άνθρωπο (ο Αδάμ δηλαδή επί της Εύας), αλλά να κυριαρχεί επάνω σε όλα τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Η δραστηριότητα του φιδιού στο Γέν. 3 σηματοδοτεί τη διαστροφή της έννοιας της ηγεσίας. Το φίδι ως δημιούργημα της εκτός του ανθρώπου δημιουργίας δεν έπρεπε να ηγείται, αλλά πέτυχε να γίνει ο άλλος ηγέτης, εκτός από το Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει καταστροφή, εκτός των άλλων, και στη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Από τότε έγινε η αρχή ο ένας άνθρωπος να ηγείται επί του άλλου, «*kai. th/| gunaiki. ei=pen plhqu,nwn plhqunw/ ta.j lu,paj sou kai. to.n stenagmo,n sou evn lu,paij te,xh| te,kna kai. pro.j to.n a;ndra sou h` avpostrofh, sou kai. auvto,j sou kurieu,sei* (Γέν.3:16). Η ηγεσία, συνεπώς, όπως τη βλέπουμε σήμερα είναι απότοκο της αμαρτίας, και καθίσταται μια αναγκαιότητα εξαιτίας της αμαρτίας στην κοινότητα.

Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες για να λειτουργήσουν έπρεπε να έχουν μια τάξη καθώς προχωρούσε ο καιρός και οι προσήλυτοι αυξάνονταν και υπήρχαν ανάγκες διακονιών και λειτουργημάτων για να λειτουργήσει η κοινότητα σωστά. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη εγκατάστασης πρεσβυτέρων ως ηγετών των κοινοτήτων μετά από επίθεση των χεριών και προσευχής (Α΄ Τιμ. 4, 14 Β΄ Τιμ. 1, 6).

Οι απόστολοι ήταν οι πρώτοι πρεσβύτεροι που υπηρέτησαν την εκκλησία της Ιερουσαλήμ, και μετά, με την ίδρυση των εκκλησιών άρχισαν να γίνονται κάποιες αλλαγές και η απλή οργάνωση εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη κλίμακα ηγετών. Ποιμένες και επίσκοποι, πρεσβύτεροι, δάσκαλοι, διάκονοι ασκούσαν ηγεσία στις τοπικές εκκλησίες».

Ο Κύριος δίνει διάφορα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία Του προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες, να βοηθηθούν οι ψυχές των ανθρώπων, τα λογικά πρόβατα να τραφούν και να μεγαλώσουν στην πνευματική ζωή και να φθάσουν όλοι μαζί στην *ενότητα της πίστεως* και *σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού*. Στην Επιστολή προς Εφεσίους 4, 11-13 διαβάζουμε: «*Kai. auvto.j e;dwken tou.j me.n avposto,louj(tou.j de. profh,taj(tou.j de. euvaggelista,j(tou.j de. poime,naj kai. didaska,louj(pro.j to.n katartismo.n tw/n a`gi,wn eivj e;rgon diakoni,aj( eivj oivkodomh.n tou/ sw,matoj tou/ Cristou/( me,cri katanth,swmen oi` pa,ntej eivj th.n e`no,thta th/j pi,stewj kai. th/j evpignw,sewj tou/ ui`ou/ tou/ qeou/(eivj a;ndra te,leion(eivj me,tron h`liki,aj tou/ plhrw,matoj tou/ Cristou/*». Εδώ πρέπει να προσέξουμε ότι τον *επί­σκοπο*, η ΚΔ τον ονομάζει και *πρεσβύτερο,* αλλά και *ποιμένα****,*** και, μάλιστα, οι αναφορές αυ­τές δίνονται πάντοτε σε πληθυντικό αριθμό και με την ακόλουθη σειρά, πρεσβυτέρους, επισκόπους, ποιμένες. Παράλληλα στις Πράξεις 20, 17-38 μας αναφέρει ότι «*VApo. de. th/j Milh,tou pe,myaj eivj :Efeson metekale,sato tou.j presbute,rouj th/j evkklhsi,ajÅ w`j de. parege,nonto pro.j auvto.n ei=pen auvtoi/j\ […]prose,cete e`autoi/j kai. panti. tw/| poimni,w|(evn w-| u`ma/j to. pneu/ma to. a[gion e;qeto evpisko,pouj poimai,nein th.n evkklhsi,an tou/ qeou/(h]n periepoih,sato dia. tou/ ai[matoj tou/ ivdi,ou*». Παρατηρούμε ότι τα ίδια πρόσωπα ονομάζονται και πρεσβύτεροι και επίσκοποι και φυσικά όλες οι ονομασίες δίνονται σε πληθυντικό αριθμό. Επίσης διαβάζουμε στον Τίτο 1, 5-9 ότι «*Tou,tou ca,rin avpe,lipo,n se evn Krh,th|(i[na ta. lei,ponta evpidiorqw,sh| kai. katasth,sh|j kata. po,lin presbute,rouj(w`j evgw, soi dietaxa,mhn( ei; ti,j evstin avne,gklhtoj( mia/j gunaiko.j avnh,r( te,kna e;cwn pista,( mh. evn kathgori,a| avswti,aj h' avnupo,taktaÅ dei/ ga.r to.n evpi,skopon avne,gklhton ei=nai w`j qeou/ oivkono,mon(mh. auvqa,dh(mh. ovrgi,lon(mh. pa,roinon(mh. plh,kthn(mh. aivscrokerdh/(avlla. filo,xenon fila,gaqon sw,frona di,kaion o[sion evgkrath/(avnteco,menon tou/ kata. th. didach.n pistou/ lo,gou(i[na dunato.j h=| kai. parakalei/n evn th/| didaskali,a| th/| u`giainou,sh| kai. tou.j avntile,gontaj evle,gcein*».

Η Αγία Γραφή κρίνει αυστηρά την αμέλεια στο έργο της ποίμανσης, όταν αναφέρεται σε: μισθωτούς ποιμένες που δεν ενδιαφέρονται για τα πρόβατα (Ιωάν. 10, 13), ποιμένες που γίνονται παραβάτες ενώπιον του Θεού (Ιερεμ.2, 8), ποιμένες ανόητους που δεν αναζητούν τον Κύριο (Ιερεμ.10:, 1), ποιμένες που καταστρέφουν τον «αμπελώνα» του Κυρίου (Ιερεμ. 12, 10), ποιμένες που καταστρέφουν και διασκορπίζουν τα «κοπάδια» του Κυρίου (Ιερεμ.23, 1) ποιμένες που «τρέφουν» τον εαυτό τους και όχι το ποίμνιο που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός (Ιεζεκιήλ 34, 2), ποιμένες που νύσταξαν (Ναούμ 3, 18). Κατανοούμε, συνεπώς, από τα παραπάνω τη σοβαρότητα της ποίμανσης της εκκλησίας. «Και μόνο η ονομασία του ποιμένα πρέπει να υπενθυμίζει τις ιδιότητες των ποιμένων και τη στάση του Γιαχβέ στην Π.Δ.»[[253]](#footnote-253).

Οι πνευματικοί ηγέτες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχουν πολλές υπευθυνότητες και ποικίλες δραστηριότητες και για αυτό στη Β΄ επιστολή προς Τιμόθεο ο πνευματικός ηγέτης λειτουργεί ως: *Δάσκαλος, στρατιώτης, αθλητής, γεωργός, εργάτης, σκεύος, δούλος*. (εδάφια 2, 3, 5, 6, 15, 21, 24 αντίστοιχα). Όλες αυτές οι εικόνες απαιτούν θυσία, μόχθο, υπηρεσία και κακοπάθεια. Η σπουδαιότερη εικόνα όμως για τον πνευματικό ηγέτη είναι του ποιμένα και μάλιστα του καλού ποιμένα ή του ευγενή ποιμένα[[254]](#footnote-254). Η ποίμανση των λογικών προβάτων απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και πνευματικά προσόντα τα οποία δίνονται από το Θεό, όπως η ευσέβεια, η πίστη και η ακεραιότητα του χαρακτήρα και φυσικά το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό της πνευματικής ηγεσίας η ταπεινή παρουσία του ηγέτη. Πρότυπό του έχει τον Χριστό ο οποίος ήταν «*…ma,qete avpV evmou/(o[ti prau<j eivmi kai. tapeino.j th/| kardi,a|…*» (Ματθ. 11, 29).

Πολλοί ηγέτες ξεχνάνε τον ρόλο τους και πολύ περισσότερο τον ίδιο το Χριστό που πρέπει να είναι το πρότυπό τους καθώς και τα ζωοποιά λόγια Του και κατακυριεύουν και κατεξουσιάζουν τα πρόβατα. Ο απόστολος Πέτρος γράφει στην Εκκλησία της διασποράς και σημειώνει: «*mhdV w`j katakurieu,ontej tw/n klh,rwn avlla. tu,poi gino,menoi tou/ poimni,ou*» (Α΄ Πέτρ. 5, 3). Ο Σωτήριος Δεσπότης σχολιάζοντας το θέμα της εξουσίας και της πρωτοκαθεδρίας (Ματθ. 20, 20-28) μεταξύ άλλων αναφέρει[[255]](#footnote-255): «Είναι εντυπωσιακή η «σκληρή» γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Ιησούς για τους εξουσιαστές, που νομίζουν είτε αρέσκονται να κατακυριεύουν τα πλήθη. Με το προσθετικό κατ- υπογραμμίζεται η έννοια της πλήρους εκμετάλλευσης των λαών από τους δυνάστες τους… Ο «*μέγας*» στη χριστιανική σύναξη δεν κυριαρχεί επί των άλλων, ούτε διακονείται από τους άλλους, όπως συμβαίνει με τους «*μεγάλους των εθνών*», αλλά είναι εκείνος, ο οποίος ως έσχατος όλων «*νίπτει τους πόδας των άλλων*» και φροντίζει για την προσφορά της αγάπης προς τους πάντες. Ως πρότυπο διακονίας προβάλλεται... ο ίδιος ο Ιησούς, του οποίου το έργο κορυφώνεται στη μοναδική αντί όλων θανάτωσή του… Το μέσον με το οποίο θα καταλυθεί κάθε θηριώδης εξουσία και θα επιτευχθεί η βασιλεία Του δεν είναι άλλος από το προσωπικό πάθος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του, τον παρουσιάζει να ταυτίζει τον εαυτό Του με τον καλό ποιμένα, ο οποίος *την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων* (κεφάλαιο10)». Η Laurie Beth Jones γράφει: «Αυτό που ξεχωρίζει τους πραγματικούς ηγέτες από εκείνους που αναζητούν απλώς τη δόξα είναι το ότι οι πρώτοι υπηρετούν τους συνανθρώπους τους. Ο Ιησούς, ως ηγέτης, υπηρετούσε τους ανθρώπους Του. Ο Θεός, στέλνοντας τον Ιησού, προσφέρθηκε να μας υπηρετήσει»[[256]](#footnote-256). Ο ηγέτης-ποιμένας Ιησούς Χριστός διακόνησε και φρόντισε τα λογικά Του πρόβατα ως ο πλέον ταπεινός δούλος, ζώστηκε το «*λέντιον*» της υπηρεσίας, γονάτισε και έπλυνε τα βρώμικα πόδια των μαθητών Του συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα. (Ιωάν. 13, 4-5). Με αυτά που γράφει ο απόστολος αναδεικνύει ένα μοντέλο ηγεσίας της εκκλησίας τελείως διαφορετικό από τα μοντέλα της Ελληνο-Ρωμαϊκής κουλτούρας του 1ου αι. μ. Χ., στα οποία εναντιώθηκε με το παράδειγμα της ζωής του και με τις οδηγίες του[[257]](#footnote-257). Η φύση της Εκκλησίας του Χριστού καθώς και το μήνυμα του Ευαγγελίου απαιτούν έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ηγεσίας. Ο τρόπος αυτός είναι της ανεστραμένης Πυραμίδας που στη κορυφή της βρίσκεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Ο καθρέπτης του επισκόπου στις ποιμαντικές επιστολές

«Pisto.j o` lo,gojÅ Ei; tij evpiskoph/j ovre,getai(kalou/ e;rgou evpiqumei/Å dei/ ou=n to.n evpi,skopon avnepi,lhmpton ei=nai(mia/j gunaiko.j a;ndra(nhfa,lion sw,frona ko,smion filo,xenon didaktiko,n(mh. pa,roinon mh. plh,kthn(avlla. evpieikh/ a;macon avfila,rguron(tou/ ivdi,ou oi;kou kalw/j proi?sta,menon(te,kna e;conta evn u`potagh/|(meta. pa,shj semno,thtoj ¿eiv de, tij tou/ ivdi,ou oi;kou prosth/nai ouvk oi=den(pw/j evkklhsi,aj qeou/ evpimelh,setaiÈÀ(mh. neo,futon(i[na mh. tufwqei.j eivj kri,ma evmpe,sh| tou/ diabo,louÅ dei/ de. kai. marturi,an kalh.n e;cein avpo. tw/n e;xwqen(i[na mh. eivj ovneidismo.n evmpe,sh| kai. pagi,da tou/ diabo,lou» (Α΄ Τιμ. 3, 1-7).

«Tou,tou ca,rin avpe,lipo,n se evn Krh,th|(i[na ta. lei,ponta evpidiorqw,sh| kai. katasth,sh|j kata. po,lin presbute,rouj(w`j evgw, soi dietaxa,mhn, ei; ti,j evstin avne,gklhtoj( mia/j gunaiko.j avnh,r( te,kna e;cwn pista,( mh. evn kathgori,a| avswti,aj h' avnupo,taktaÅ dei/ ga.r to.n evpi,skopon avne,gklhton ei=nai w`j qeou/ oivkono,mon(mh. auvqa,dh(mh. ovrgi,lon(mh. pa,roinon(mh. plh,kthn(mh. aivscrokerdh/(avlla. filo,xenon fila,gaqon sw,frona di,kaion o[sion evgkrath/(avnteco,menon tou/ kata. th.n didach.n pistou/ lo,gou(i[na dunato.j h=| kai. parakalei/n evn th/| didaskali,a| th/| u`giainou,sh| kai. tou.j avntile,gontaj evle,gcein» (Τίτ. 1, 5-9).

Δεν πρέπει να λησμονούνται τα διαδεδομένα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο *Κάτοπτρα[[258]](#footnote-258) που* απεικονίζεται το ιδεώδες του δίκαιου και πράου μονάρχη. Στο *De dementia* του Σενέκα (55 μ.Χ.) προβάλλεται ως πρότυπο η πραότητα του Αυγούστου, η οποία τον διέκρινε όμως μόνον κατά τη γεροντική του ηλικία. Ο ηγεμόνας οφείλει να αντιμετωπίζει τους πολίτες όπως θα ήθελε ο ίδιος να τον αντιμετωπίζουν οι θεοί, ενώ σε αντίθεση προς τον τύραννο είναι πατέρας και γιατρός των υπηκόων του. Η επιείκεια αποτελεί τον αντίποδα της σκληρότητας ενώ διαφέρει και από τον οίκτο ο οποίος κατά τη στωική αντίληψη αποτελεί *ελάττωμα.* Παρόμοια *Κάτοπτρα ηγεμόνα* (όπου εξιδανικεύονται καταστάσεις αλλά υποδηλώνουν και τις προσδοκίες του λαού) είχε συντάξει ήδη ο Κικέρων (De Marcello, Pro Ligario), ενώ σε αυτό το είδος ανήκει και ο *Πανηγυρικός* του Πλίνιου του Νεότερου (αντιβολή μεταξύ princeps malus και bonus ο οποίος υπακούει εκούσια στο νόμο 65.1), οι *Βασιλικοί Λόγοι* του Δίωνα Χρυσόστομου αλλά και ο λόγος του Γάλβα που διασώζει ο Τάκιτος *(Ιστ.* 1.15 κε.). Στον Ιουδαϊσμό σε αυτό το είδος μπορεί να ενταχθεί η *Επιστολή τον Αριστέα* (172-300)[[259]](#footnote-259).

Τα διαδεδομένα στα ελληνορωμαϊκά ήταν τα λεγόμενα κάτοπτρα των ηγεμόνων, όπου καταγράφονταν οι αρετές εκείνες που οφείλει να διαθέτει ο αξιωματούχος για να ευδοκιμήσει στο έργο του. Υπάρχουν πολλά κάτοπτρα τα οποία ασχολούνται με ποικίλα θέματα όπως: α) Περί αιρέσεως στρατηγού στο Ονασάνδρου Στρατηγικός (50 μ.Χ.), β) Περί παίδων αγωγής (καθρέπτης παιδαγωγού) στον Πλούταρχο (46-120 π.Χ.), γ) Τις αρίστη μαία στο Σωρανός, Γυναικείων (100 μ.Χ.), δ) Περί ορχήσεως στο Λουκιανός (120-190 μ.Χ.) (Καθρέπτης χορευτή).

Τα κοινά χαρακτηριστικά για τον πνευματικό ηγέτη (πρεσβύτερο-επίσκοπο-ποιμένα) της εκκλησίας καταγράφονται, στο 3ο κεφάλαιο της Α' προς Τιμόθεο[[260]](#footnote-260) επιστολής και στο 1ο της επιστολής προς Τίτο. Σημειώνει ο Παύλος στην εισαγωγή του 3ου κεφαλαίου της Α' προς Τιμόθεον επιστολής: «*Πιστός ό λόγος. Εί τις έπισκοπής ορέγεται, καλου έργου έπιθυμεΐ*» (3, 1). Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού το να θέλει κάποιος να γίνει επίσκοπος δεν είναι κακό και δεν είναι απαραίτητο να κινείται από υπερηφάνεια ή ιδιοτελή κίνητρα. Αντίθετα η διατύπωση αυτή πολλά έχει να μας πει[[261]](#footnote-261):

* Το να έχει να έχει κανείς την πνευματική όρεξη (*εΐ τις ... ορέγεται*) να βιώσει και να

υπηρετήσει σε έναν τόσο σημαντικό τομέα τού έργου τού Θεού αποτελεί άγια

επιθυμία. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι αξιοπρόσεκτα τα δύο δυνατά ρήματα που

χρησιμοποιούνται εδώ, ορέγεται και επιθυμεί.

* Έπειτα, αυτό που επιθυμεί είναι αναντίρρητα καλό έργο (*καλοϋ έργου επιθυμεί*), με την έννοια ότι, αναλαμβάνει υπεύθυνα μπροστά στον Θεό να ανταποκριθεί σε ένα καλό και θαυμάσιο έργο, που η Κ.Δ. το επικρο­τεί.
* Εξυπακούεται ότι, μέσα στον άνθρωπο αυτόν τού Θεού γεννιούνται, αλλά και απαιτούνται απ' αυτόν, προϋποθέσεις μιας βαθιάς πνευματικής κα­τάρτισης, ξεκινώντας, πρώτα απ' όλα, από τη γνώση των Αγίων Γραφών σε έκταση και βάθος, αλλά και άλλων πλατύτερων τομέων, ιδιαίτερα μά­λιστα για την εποχή μας, όπως της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, της Ιστορίας των Δογμάτων, τις Ποικίλες Περιοχές τής Απολογητικής κλπ, κλπ.

Η πρόταση «*Εί τις έπισκοπής ορέγεται…»* πρέπει να αναγνωσθεί ως συνέχεια της παραίνεσης για προσευχή προς τους άνδρες οι οποίοι και καλούνται (α) να σηκώνουν όσιες χείρες χωρίς (β) οργή και διαλογισμό. Το πρώτο εξαίρει την κάθετη σχέση και το δεύτερο την οριζόντια. Προϋποτίθεται η προσευχή και έπεται η επισκοπή, έργο/εργώδες εγχείρημα, το οποίο είναι καλό/αγαθό εάν προϋποτίθεται δίψα/όρεξη. Το «Ει τις...». βρίσκεται και σε αντιθετικό παραλληλισμό προς το 2, 10: ενώ και για τις γυναίκες ισχύει η προσευχή, σε αυτές τα κατεξοχήν αγαθά έργα (που οφείλουν να επιδεικνύουν αντί της πολυτέλειας) συνδέονται με το οικουρείν, στην περίπτωση του ανδρός δικαιώνεται η όρεξη για επισκοπή[[262]](#footnote-262).

Ο καθρέπτης του επισκόπου στην Α΄ Τιμ. είναι παράλληλος αυτού (α) των διακόνων (σε πληθυντικό), (β) των διακονισσών αλλά και (γ) της όντως χήρας (5, 3-16). Και οι διάκονοι καλούνται να προΐστανται (συνεχώς) καλώς των τέκνων και των ιδίων οίκων (όπου προφανώς περιλαμβάνονταν και δούλοι) και ταυτόχρονα να έχουν διακονήσει καλώς όντας ανέγκλητοι. Και η χήρα οφείλει να είναι μόναδρη και να έχει τη μαρτυρία όλων των καλών έργων και μάλιστα της φιλοξενίας. Και ο επίσκοπος και η χήρα κινδυνεύουν από τη λοιδορία του διαβόλου/αντικειμένου. Η διαφορά επισκόπου και χήρας εντοπίζεται στο ότι η δεύτερη οφείλει να έχει ηλικία άνω των εξήντα. Για τον επίσκοπο ενώ ορίζεται να μην είναι νεόφυτος, δεν καθορίζεται όριο ηλικίας (όπως συνέβη αργότερα).

Τρεις προϋποθέσεις θέτει ο Λόγος του Θεού για την διακονία της επισκοπής πριν εξετασθούν τα προσόντα που πρέπει να έχει. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

«***Δεί*** ούν τόν έπίσκοπον άνεπίλημπτον είναι», Α' Τιμ. 3, 2, «δει γάρ τόν έπίσκοπον άνέγκλητον είναι», Τιτ. 1, 6,7 («πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος, άμεμπτος»). Απέναντι στο πρόσωπό του να μη έχει ή να μη μπορεί κανένας να προσάψει κάτι το μεπτό, να είναι δηλαδή αδιάβλητος και άψογος. Ο Henry H. Halley[[263]](#footnote-263) σημειώνει ότι «τα όσα λέγονται εδώ προβάλλονται κατά πάσαν πιθανότητα σαν το ιδεώδες και όχι σαν νομοθετική επιταγή». Ο Π. Τρεμπέλας[[264]](#footnote-264) σημειώνει ότι η επισκοπή είναι ταπεινή υπηρεσία ανάμεσα στο λαό του Θεού. Είναι έργο, «όπερ απαιτεί επιμέλειαν και μόχθους... είναι έργον καλόν, έργον υψίστης σπουδαιότητος και αποσκοπούν εις μέγιστον αγαθόν και ευεργεσίαν, διότι αποβλέπει εις την σωτηρίαν αθανάτων ψυχών». Το άνέγκλητος στην αρχαιότερη των Ποιμαντικών Επιστολών (την Τιτ.) σχετίζεται την α' φορά με τη συμπεριφορά του επισκόπου στον οίκο και τη β' με τη στάση του στην Εκκλησία, όπου εκεί όμως δεν λειτουργεί ως πάτερ φαμίλιας αλλά ως οικονόμος Θεού Πατρός και σωτήρος. Στην Τιτ. ο προϊστάμενος του οίκου αποκαλείται πρεσβύτερος ενώ το ίδιο πρόσωπο ως πρεξάρχων της ομηγύρεως αποκαλείται επίσκοπος (προφανώς με τη σημασία της φροντίδας/επιμέλειας ιδίως των αδυνάμων)[[265]](#footnote-265).

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι σύμφωνα με τον Τίτο (1, 7) «**ώς *θεοΰ οΐκονόμον****».* Τι σημαίνει όμως οικονόμος Θεού; Εάν την ίδια λέξη την συνδιάσουμε και με τα παραδείγματα για τον καλό οικονόμο (Λουκ. 12, 42-48) ή την παραβολή (Λουκ. 16, 1-13), που ανέφερε ο Ιησούς Χριστός, παράλληλα δε και με τη γενικότερη χρήση τής ίδιας αυτής λέξης μέσα στην Κ.Δ., όπως π.χ. στην Α΄ Κορ. 4, 1 που ο Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο «*οι οικονόμοι των μυστηρίων τού Θεού*» ή όπως ο Πέτρος μιλάει περί «*της ποικίλης χάρης τού Θεού*» (Α΄ Πετρ. 4, 10) φτάνει κανείς αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το *ώς**θεοΰ οίκονόμον*, σημαίνει τον άνθρωπο, ο οποίος υπεύθυνα υπηρετεί την υπόθεση του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία και διαμέσου τής Εκκλησίας το Ευαγγέλιο μέσα τον κόσμο[[266]](#footnote-266). Ο επίσκοπος θα πρέπει να μιλάει και να συμπεριφέρεται προς το ποίμνιο του όπως θα έκανε ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και όλοι οι πιστοί αποτελούν το σώμα Του. Ο Τρεμπέλας[[267]](#footnote-267) υποστηρίζει δεν υπάρχει διαίρεση και απόσταση «μεταξύ αρχόντων και αρχομένων», αλλά είναι ένα σώμα και υπάρχει η εξάρτηση «πάντων από της μιας θείας Κεφαλής» και «ισοτιμίαν μεταξύ τούτων» (αρχόντων-αρχομένων).

Η Τρίτη προϋπόθεση αναφέρεται στην Τίτου επιστολή που οι νουθεσίες προς τους προϊσταμένους των Εκκλησιών εντοπίζονται στην αρχή/την κεφαλίδα της επιστολής. Μάλιστα συνδυάζονται αντιθετικά με τον «καθρέφτη» των ετεροδιδασκάλων και δη των *θηρίων Κρητών.* Και οι δύο κατάλογοι (και της Τιτ. και της Α' Τιμ.) ξεκινούν με το*άνέγκλητος/άνεπίλημπτος* το οποίο τονίζουν αμφότεροι δύο φορές, ενώ εν συνεχεία εξαίρουν το να είναι ***μονογύναιος.***Το *«*«Μιας γυναικός άνήρ», Α' Τιμ.3, 2 Τιτ.1, 6 («να είναι σύζυγος μιας μόνο γυναίκας»). Να είναι παντρεμένος, αν πεθάνει η σύζυγός του τότε εκείνος δεν πρέπει να ξαναπαντρευτεί, δεν πρέπει να χωρίζει ή να είναι ένοχος κάποιας απιστίας μέσα στο γάμο του ή δεν πρέπει να είναι πολύγαμος. Στην απαρίθμηση των προσόντων για τη διακονία της επισκοπής ο Παύλος αναφέρεται στην προσωπική κατάσταση (οικογενειακή, ηθική, κοινωνική) και το χαρακτήρα των υποψηφίων επισκόπων, τη στιγμή κατά την οποία επρόκειτο να εκλεγούν. Τα προσόντα του επισκόπου (και του διακόνου, Α' Τιμ.3, 8-12) δεν έχουν σχέση με όλη την παρελθούσα ζωή του υποψηφίου (μήπως δηλαδή είχαν υποπέσει κάποτε σε κάποιο σφάλμα ή αμάρτημα), γιατί τότε κανένας δεν θα ήταν άξιος για τη θέση του επισκόπου (ή του διακόνου). Σχετικά με το θέμα υπάρχουν διάφορες απόψεις. Για τη μονογαμική σχέση[[268]](#footnote-268) είναι γνωστό, αλλά προκύπτει και από το παραπάνω κείμενο ότι κατά την εποχή αυτή, κατά την οποία γράφτηκε τούτη η Επιστολή, η πολυγαμία υπήρχε ανάμεσα στα έθνη, τόσο στον Ελληνικό χώρο (Κρήτη), όσο και ανάμεσα στους Ρωμαίους.

Τα κείμενα της Κ.Δ. δείχνουν ότι η πολυγαμική σχέση μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνον για τον επίσκοπο, πρεσβύτερο ή ποιμένα δεν ήταν αποδεκτή, αλλά ούτε και για τον απλό πιστό (Α΄ Κορ 7, 2). Στο σημείο αυτό μπορεί ίσως να βοηθήσει -με αντίστροφη αντίληψη της εικόνας- και το χωρίο Α΄ Τιμ 5, 9 όπου διαβάζουμε: «*Ch,ra katalege,sqw mh. e;latton evtw/n e`xh,konta gegonui/a( e`no.j avndro.j gunh*». Με βάση δε το εδάφιο αυτό, είναι φυσικό να σκεφθεί κανείς ότι, αν το παραπάνω χωρίο Α΄ Τιμ 3, 2 σημαίνει πολυγαμία, εδώ πρέπει να σημαίνει *πολυανδρία*, η οποία, όμως, είναι απίθανο ότι υπήρχε μέσα στην τότε Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Τα «προσόντα» ή τα χαρακτηριστικά που ένας επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή ποιμένας οφείλει να έχει μπορούμε να τα συνοψίσουμε στις εξής περιοχές[[269]](#footnote-269):

* **Ικανόητες διανοητικής μορφής:**

«Νηφάλιος», Α' Τιμ.3, 2 («να είναι προσεκτικός, άγρυπνος, αμέθυστος»). Να αγρυπνεί για τον εαυτό του και για τις ψυχές που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Η λέξη στο πρωτότυπο («νηφάλιος») χρησιμοποιείται μεταφορικά για τη διανοητική και πνευματική σοβαρότητα. Υποδηλώνει φρονιμάδα, διαύγεια μυαλού, εγκράτεια και αποφυγή των ακραίων συμπεριφορών. Αυτό το «όπλο» θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις ύπουλες επιθέσεις του πονηρού (Α' Πέτρ.5,8), τις ψευδοδιδασκαλίες (Β' Τιμ.4, 3-5) και το ηθικοπνευματικό σκοτάδι (Α' Θεσ/κείς 5, 6-8) και με βλέμα οξείας παρατηρηκότητας και πνευματικής αγρυπνίας θα φροντίσει για το καλό των ψυχών, για τις οποίες κλήθηκε να φροντίζει.

«Σώφρων», Α' Τιμ.3:2, Τιτ.1:8 («να είναι συνετός»). Ο σώφρων άνθρωπος δεν είναι ελαφρόμυαλος ή επιπόλαιος, αλλά σοβαρός, και διακριτικός, ισορροπημένος και πειθαρχημένος, εξαιτίας της σωστής κρίσης και της λογικής σκέψης. Είναι «ο έχων σώας τας φρένας, δηλαδή φρόνιμος, μέτριος, εγκρατής». Είναι αυτός που καθορίζει με σοφία τις προτεραιότητές του. Η έμφαση είναι στο πεδίο της σκέψης. Ο επίσκοπος πρέπει να σταθμίζει σωστά τα γεγονότα και να καταλήγει στα σωστά συμπεράσματα. Έχει πρότυπό του τον Ιησού Χριστό ο οποίος ήταν σώφρων, συνετός (Ματθ. 21, 24-27 22, 15-21)

«Κόσμιος», Α' Τιμ. 3, 2 («να είναι ευπρεπής»). Αναφέρεται στη συμπεριφορά που είναι σοβαρή και σύμφωνη με τους κανόνες της κοινωνικής ηθικής, αλλά επίσης και στη σεμνή αμφίεση. Ο ποιμένας, σύμφωνα με τον πρωτοπρεσβύτερο Αθανάσιο Γκίκα, «πρέπει να είναι κατά πάντα ευπρεπής και ιεροπρεπής τόσο στην ενδυμασία του αλλά και γενικώς στην εσωτερική ζωή του»[[270]](#footnote-270). Ο απόστολος Παύλος αναφερόμενος στις γυναίκες στην Α' Τιμ.2, 9 υπογραμμίζει: «Ωσαύτως καϊ γυναίκας έν καταστολή κοσμίω (ενδυμασία) μετά αίδοΰς καϊ σωφροσύνης (συμπεριφορά) κοσμεΐν εαυτάς, μή έν πλέγμασιν καϊ χρυσίω ή μαργαρίταις ή ιματισμό) πολυτελεΐ...». Ο μη κόσμιος και μη ευπρεπής θα αποτελεί ένα κακό παράδειγμα και θα οδηγεί τους πιστούς σε δρόμους μακριά από το θέλημα του Κυρίου με αποτέλεσμα να δυσφημεί το ευαγγέλιο του Χριστού.

«Διδακτικός», Α' Τιμ. 3, 2 («να είναι καλός δάσκαλος»). Δεν εννοεί, βέβαια, το να είναι εύγλωτος, αλλά να έχει τρόπους μετάδοσης των αληθειών των Αγίων Γραφών, παραίνεσης, με χάρισμα διδασκαλίας. Στην επιστολή προς Τίτον αναφέρονται επιπλέον τα εξής σε σχέση με τη διδασκαλία: «*άντεχόμενον του κατά τήν διδαχήν πιστού λόγου, ϊνα δυνατός εί καϊ παρακαλεΐν έν τη διδασκαλία τη υγιαινούση καϊ τους αντιλέγοντας έλέγχειν*» (Τίτ. 1, 9). Ο πνευματικός ηγέτης πρέπει να έχει τη ικανότητα να διδάσκει, να εξηγεί τη διδασκαλία και να λύνει πνευματικές απορίες. Ο Π. Τρεπμέλας[[271]](#footnote-271) γράφει: «Ου τον ευγλωττία λέγει κεκοσμημένον, αλλά τον τα θεία πεπαιδευμένον και παραινείν δυνάμενον τα προσήκοντα». Πρέπει να μπορεί να θρέψει το «*ποίμνιο*» του Θεού (Α' Πέτρ. 5, 2) και να ανατρέπει τις αιρετικές διδασκαλίες που φέρνουν άλλοι στη εκκλησία (Πραξ. 20, 29-31). Για τις ψευδείς και αιρετικές διδασκαλίες υπάρχει αναφορά και στις τρεις ποιμαντικές επιστολές. Κάποιες απ' αυτές, σύμφωνα με τους Carson και Moo[[272]](#footnote-272), φαίνεται ότι είχαν ένα ισχυρό Ιουδαϊκό υπόβαθρο. (Α' Τιμ.1, 7, «νομοδιδάσκαλοι», Τίτος 1, 10, «οΐ έκ τής περιτομής», Τίτος 3, 9, «ερεις καί μάχας νομικάς περιίστασο»). Υπάρχει επίσης μια προειδοποίηση εναντίον μιας ψεύτικης γνώσης (Α' Τιμ.6, 20), η οποία σε συνδυασμό με την αναφορά «μύθοις καί γενεαλογίες άπεράντοις» (Α' Τιμ.1, 4, επίσης 4, 7 και Τίτος 3, 9), έχει σχέση (σύμφωνα με κάποιους ερμηνευτές) με την αίρεση του γνωστικισμού, η οποία όμως δεν φαίνεται να βρίσκεται ακόμα στο προσκήνιο κατά την περίοδο που υπηρετούσε το ευαγγέλιο ο απόστολος Παύλος.

Το κήρυγμα είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα του ποιμένα και για αυτό το λόγο χρειάζεται να είναι ικανός να κηρύττει και να εκθέτει τα δόγματα της πίστης και να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας (Πραξ. 16, 4 Β' Τιμ. 2, 15 Τιτ. 2, 10).

* **Ικανότητες κοινωνικής μορφής:**

«Φιλόξενος», Α' Τιμ. 3, 2 Τιτ. 1, 8 («να είναι φιλόξενος»). Φιλόξενος είναι αυτός που δέχεται με ευχαρίστηση τους ξένους, τους περιποιείται και τους αγαπά. Την εποχή που γράφτηκε η Επιστολή δεν υπήρχαν τα σημερινά ξενοδοχεία πάσης μορφής. Υπήρχαν οδοιπόροι, φτωχοί, διωκόμενοι πιστοί, χήρες και ορφανά, χωρίς κάποια υποστήριξη. Αλλά, και για την εποχή μας δεν στα­μάτησαν να υπάρχουν ποικίλες ανάγκες και ο άνθρωπος του Θεού οφείλει να δαπανήσει και να δαπανηθεί μέσα στην πολύπλευρα υπεύθυνη διακονία του και από τούτη τη σκοπιά. Η φιλοξενία πριν εκδηλωθεί, ξεκινάει στην καρδιά, είναι αγάπη σε πράξη. Είναι αρχαιότατη ελληνική αρετή, η οποία μάλιστα είχε τεθεί κάτω από την προστασία του Ξένιου Δία. Αυτός που κλείνει την πόρτα του στον ξένο δεν μπορεί να είναι πνευματικός ηγέτης στην Εκκλησία.

Η Φιλοξενεία σύμφωνα με την Αγία Γραφή: Παραγγέλλεται (Ρωμ. 12, 13 Α' Πέτρ. 4, 9), είναι απαραίτητη για τούς εργάτες του Θεού (Α' Τιμ. 3, 2 Τίτ. 1, 8), είναι μια μαρτυρία του χριστιανικού χαρακτήρα (Α' Τιμ. 5, 10).

Ιδιαίτερα θα πρέπει να εκδηλώνεται: σε ξένους (Εβρ. 13, 2), στους πτωχούς (Ησ. 58, 7 Λουκ. 14, 13), σε εχθρούς (Β' Βασ. 6, 22 23 Ρωμ. 12, 20). Στην επιστολή προς Εβραίους το Πνεύμα του Θεού μας ενθαρρύνει να φιλοξενούμε «*th/j filoxeni,aj mh. evpilanqa,nesqe(dia. tau,thj ga.r e;laqo,n tinej xeni,santej avgge,louj* (Εβρ. 13, 2 Λουκ. 14, 14).

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή φιλοξενείας και μάλιστα μερικοί χωρίς να το ξέρουν φιλοξένησαν αγγέλους.

Παραδείγματα: Ο Μελχισεδέκ (Γέν. 14, 18), ο Αβραάμ (Γέν. 18, 3-8),ο Λώτ (Γέν. 19, 2, 3), ο Λάβαν (Γέν. 24, 31), ο Ιοθόρ (Εξ. 2, 20), ο Μανωέ (Κρ. 13, 15), ο Σαμουήλ (Α' Βασιλ. 9, 22), ο Δαβίδ (Β' Βασιλ. 6, 19), ο Βαρζελλαϊ (Β' Βασιλ. 19, 32), η Σουναμίτης (Δ΄ Βασιλ. 4, 8), ο Νεεμίας (Νεεμ. 5, 17), ο Ιώβ (Ιώβ 31, 17,32), ο Ζακχαίος (Λουκ. 19, 6), ο Ιάσων (Πρ. 17, 7), ο Μνάσων (Πρ. 21, 16), οι κάτοικοι της Μελίτης (Πρ. 28, 2), ο Πόπλιος (Πρ. 28, 7), ο Γάϊος (Γ' Ιωάν. 5, 6).

Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, η οποία είχε αναπτύξει ένα διαδίκτυο επικοινωνίας, επίσης αποτελούσε πολύ σημαντική αρετή αφού οι περιοδεύοντες χαρισματούχοι έπρεπε να βρουν κατάλυμα (Λκ. 10, 7 κ.παρ.). Η οικία του επισκόπου συνιστούσε κατεξοχήν *αρχονταρίκιον,* χώρο άσκησης της αβραμιαίας φιλοξενίας η οποία συνιστά (εκτός των άλλων) και έκφραση μη προσκόλλησης στα χρήματα (Τρεμπέλας). Η φιλοξενία δεν πρέπει να συνοδεύεται από ακρασία στην οινοποσία και τις ηδονές αλλά διδαχή: *μάλιστα γαρ πάντων τούτο (το διδακτικόν) προσείναι τω ταύτην την αρχήν εγκεχειρισμένω.* Δεν πρόκειται για κατοχή του χαρίσματος της ρητορικής (η οποία εκτιμάτο ιδιαίτερα στα ελληνορωμαϊκά χρόνια) αλλά και τη βασική λειτουργία του πατρός της οικογένειας αλλά και του επισκόπου σε ένα περιβάλλον όπου οι ακοές κνήθονταν από τις βέβηλες κενοφωνίες. Το *τι εστί διδακτικός* αναπτύσσεται και στο Τιτ. 1, 9: *άντεχόμενον τον κατά τήν διδαχήν πιστού λόγου,**ίνα δυνατός ή* (α)*καί παρακαλεϊν έν τή διδασκαλία τή ύγιαινούση και* (β) *τούς αντιλέγοντας έλέγχειν.* Στην ίδια επιστολή η διδαχή περί των δύο επιφανίων και της χάριτος/του ελέους συνδέεται με το *καλών έργων προϊστασθαι οι πεπιστευκότες Θεώ* (Τιτ. 3, 8)[[273]](#footnote-273).

«Μή πάροινος», Α' Τιμ.3, 3 Τιτ. 1, 7 («να μην είναι πότης, και μη υβριστής, αυθάδης»). Με απλά λόγια, ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να παραμένει δίπλα στο κρασί (παρά + οίνον) - να μη βρίσκεται, κατά κανόνα, ανάμεσα σε συμποσιάζοντες. Να μη μεθάει και να μην είναι εξαρτημένος από αλκοολούχα ποτά. Ίσως υπονοούνται και τα αποτελέσματα της μέθης (έριδες, άπρεπες κουβέντες, διαμάχες). Σύμφωνα με τον Σωτηρόπουλο τόσο (α) το *πάροινος* όσο και (β) το *πλήκτης* δεν κυριολεκτούν αλλά συνδέονται με τα επόμενα: (α) *Το «πάροινος» δεν σημαίνει «πότης, μέθυσος» [...], αλλ' αντιτίθεται προς το «επιεικής», όπως και* (β) *το «πλήκτης» αντιτίθεται προς το «άμαχος» και το «αισχροκερδής» προς το «αφιλάργυρος». Όπως δε το ρήμα «παροινέω» σημαίνει* ***«φέρομαι ως ο μεθύων, διατελώ εν παροξυσμώ, παραφέρομαι, φέρομαι ατάκτως και βιαίως, εναντιούμαι, επιτίθεμαι»*** (βλέπε το εν Ησ. 41, 12 *οί παροινήσουσιν εις σε οι πολεμούντες κατά σου),* ούτω το αντίστοιχον επίθετον *«πάροινος»* σημαίνει *«βίαιος, παράφορος, οργίλος, επιθετικός». [...] Το «επιεικής», αντίθετον του «πάροινος», σημαίνει «συγκαταβατικός, συγγνωμονικός, ανεξίκακος, ήπιος, πράος». [...].* Θεωρώ ότι το *μή πάροινος* και κυριολεκτεί αλλά σημαίνει και μη *υβριστής, αυθάδης[[274]](#footnote-274).*

Ο D. Carson &. Douglas Moo[[275]](#footnote-275), σημειώνουν «*dei/ ga.r to.n evpi,skopon avne,gklhton ei=nai w`j qeou/ oivkono,mon(mh. auvqa,dh(mh. ovrgi,lon(mh. pa,roinon(mh. plh,kthn(mh. aivscrokerdh*» (Τίτ.1, 7). Είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία, που για τους ανθρώπους της λέγεται, «*Κρήτες άεί ψεΰσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαί*» (Τίτ. 1:12), κάτι για το οποίο δεν φαίνεται να διαφωνεί ο Παύλος. Παρόλο που επικρατούσε αυτή η κατάσταση στην Κρήτη, δεν υπήρξε κανένας δισταγμός για την ίδρυση της εκεί εκκλησίας. Αυτό έχει ένα μήνυμα για μας: η Εκκλησία του Χριστού, είναι εντεταλμένη να λειτουργεί όχι μόνο σε «καθώς πρέπει» περιοχές και κοινωνίες, αλλά και εκεί όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα και προβληματικοί άνθρωποι.

Στις Διαθήκες των ΧΙΙ Πατριαρχών Υιών Ιακώβ[[276]](#footnote-276) και ιδιαίτερα στη Διαθήκη Ιούδα έχουμε τις συμπερασματικές σκέψεις για τον οίνον. «14. *Και νυν, τέκνα μου, μη μεθύσκεσθε εν οίνω· ότι ο οίνος διαστρέφει τον νουν από της αληθείας, και εμβάλλει οργήν επιθυμίας, και οδηγεί εις πλάνην τους οφθαλμούς. Το γαρ πνεύμα της πορνείας τον οίνον ως διάκονον προς την ηδονήν έχει του νοός- ότι καίγε τα δύο ταύτα αφιστώσιν την δύναμιν του αν­θρώπου. Εάν γαρ πίη οίνον εις μέθην, εν διαλογισμοίς ρυπαροίς συνταράσσει τον νουν εις πορνείαν και εκθερμαίνει το σώμα προς μίξιν, και πάρεστιν το της επιθυμίας αίτιον, πράσσει την αμαρτίαν και ουκ αισχύνεται. Τοιούτος έστιν ο πόρνος, τέκνα μου, ότι ο μεθύων ουδένα αιδείται. Ιδού γάρ κάμε επλάνησεν μη αισχυνθήναι πλήθος εν τη πύλη, οτι εν οφθαλμοίς πάντων εξέκλινα προς την Θάμαρ, και εποίησα αμαρτίαν μεγάλην, και ανεκάλυψα κάλυμμα ακαθαρσίας υιών μου. Πιών οίνον, ουκ ησχύνθην την εντολήν Θεού, και έλαβον γυναίκα Χαναναίαν. Συνέσεως γάρ χρήζει ο πίνων οίνον, τέκνα μου, και αύτη εστίν η σύνεσις της οινοποσίας, ίνα, έως ότου έχει αιδώ, πίνη- εάν δέ παρέλθη τον όρον τούτον, εμβάλλει εις τον νουν το πνεύμα της πλάνης και ποιεί τον μέθυσον αισχρορρημονείν και παρανομείν και μη αισχύνεσθαι, άλλ' εγκαυχάσθαι τη ατιμία, νομίζοντα είναι καλόν».*

Τελειώνει με την παρότρηνση στον στίχο «16. *Φυλάσσεσθε ούν, τέκνα μου, τον όρον του οίνου. Έστιν γαρ εν αυτώ τέσσαρα πνεύματα πονηρά επιθυμίας, πυρώσεως, ασωτίας, αισχροκερδίας. Εάν πίνετε οίνον εν ευφροσύνη, μετά φόβου Θεού αιδούμενοι. Εάν γαρ εν αφροσύνη αποστή. ο του Θεού φόβος, λοιπόν γίνεται μέθη και παρεισέρχεται η αναισχυντία. Τι δε λέγω; Μηδόλως πίνετε ίνα μη αμάρτητε εν λόγοις ύβρεως και μάχης και συκοφαντίας και παραβάσεως εντολών Θεού, και απολείσθε ουκ εν καιρώ υμών. Καίγε μυστήρια Θεού και ανθρώπων αποκα­λύπτει ο οίνος, ως καγώ εντολάς Θεού, και μυστήρια του πατρός μου απεκάλυψα τη Χαναανίτιδι Βησσουέ, οις είπεν ο Θεός μη αποκαλύψαι. Και πολέμου και ταραχής αίτιος γίνεται ο οίνος*».

«Μή πλήκτης», Α' Τιμ.3, 3 Τιτ.1, 7 («να μην είναι βίαιος»). Να μη χρησιμοποιεί βία εναντίον των άλλων. Λέγοντας βία δεν εννοούμε μόνο τη φυσική αλλά και τη λεκτική. Οπωσδήποτε δεν εννοεί ότι ο υπεύθυνος άνθρωπος του Θεού μπορεί να πλήξει κάποιον σωματικά, αλλά θίγεται εδώ μία πολύ ευαίσθητη πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αρκετά συχνά μπορεί να δεχθείς «πλήγματα» για την πίστη σου, την καθαρότητα της ζωής σου, την ακεραιότητα των χειρισμών σου, την αγνότητα των ελατηρίων σου κ. π. ά., αλλά ο κάθε: επίσκοπος, πρεσβύτερος ή ποιμένας θα κινηθεί εν προκειμένω με ευγένεια και με εύστοχους χειρισμούς, χωρίς ανταπόδοση - που είναι τα χαρακτηριστικά κάθε πιστού, πολύ δε περισσότερο του ανθρώπου που αναλαμβάνει υπεύθυνες διακονίες[[277]](#footnote-277). Επίσης το «πλήκτης/πληκτικός σημαίνει εκείνον ο οποίος (α) διαπληκτίζεται, είναι φίλερις ή φιλόνικος, ή (β) χειροδικεί και επιφέρει πλήγματα ή (γ) τούς πλήττοντας άκαίρως των αδελφών την συνείδησιν (πρβλ. Α' Κορ. 8, 12). Εν προκειμένω μάλλον ο όρος σημαίνει το (β) επειδή τούτο αντιτίθεται προς το άμαχος το οποίον σημαίνει τον μη αγαπώντα και αποφεύγοντα τας μάχας, ήτοι τας έριδας ή φιλονικείας. Ουχί δειλόν καί άπόλεμον άλλα είρηνικόν, άστασίαστον ότε μη ευσέβεια τό κινδύνευαν (Ζ). Γι' αυτό και συνοδεύεται με το αντώνυμο: άλλ' επιεική*[[278]](#footnote-278)*. Είναι απαραίτητο αυτό το προσόν όχι μόνο στις σχέσεις του επισκόπου με το ποίμνιο, αλλά και στις σχέσεις των επισκόπων μεταξύ τους, καθώς πρέπει να συνέρχονται, να συνεργάζονται και να αποφασίζουν.

«Μή αισχροκερδής, Α' Τιμ. 3, 3 Τιτ.1, 7 («να μην είναι αισχροκερδής»). Να μην αγαπάει το χρήμα, να μην ενδιαφέρεται μόνο για το συμφέρον του και να μην επιδιώκει το κέρδος με παράνομο τρόπο. Η περίπτωση θεωρείται για σοβαρούς πιστούς απίθανη, αλλ’ όμως, η ανθρώπινη καρδιά πολλές φορές μπορεί να μας εκπλήξει. Σημαίνει πάντως, εκείνον που αποκτά κέρδη από πράγματα αισχρά ή και με τρόπους άτοπους και αισχρούς[[279]](#footnote-279) ή και τα ανέχεται. Η διαφάνεια πρέπει να τον χαρακτηρίζει σε κάθε οικονομική συναλλαγή του, τόσο με την εκκλησία, όσο και με το κράτος. Ο επίσκοπος, αν και προφανώς ήταν ευκατάστατος αφού φιλοξενούσε στον οίκο του και άλλους αδελφούς, εντούτοις αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των οικονομικών (την τιμή/αμοιβή των χηρών, πρεσβυτέρων, των απόρων) αναγκαστικά δοκιμαζόταν και από τον πειρασμό της φιλαργυρίας την οποία ο Παύλος θεωρεί «*r`i,za ga.r pa,ntwn tw/n kakw/n evstin h` filarguri,a(h-j tinej ovrego,menoi avpeplanh,qhsan avpo. th/j pi,stewj kai. e`autou.j perie,peiran ovdu,naij pollai/j*». Ο επίσκοπος οφείλει να είναι άφιλάργυρος (πρβλ. Εβρ. 13, 5). Στην (Τίτ. 1, 11) οι αιρετικοί κατηγορούνται ότι χάριν αισχροκέρδειας ανατρέπουν τους οίκους. Ο Ιησούς Χριστός προειδοποίησε, ότι κανένας δεν μπορεί να είναι δούλος σε δυο κυρίους ταυτόχρονα και στο Θεό και στο χρήμα (Λουκ. 16, 10-13). Ο απόστολος Πέτρος προτρέπει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να ποιμαίνουν τα λογικά πρόβατα του Θεού «*μή αίσχροκερδώς άλλά προθύμως*» (Α' Πέτρ. 5, 2). Ας θυμηθούμε και τον Ιούδα τον έχοντα τον κορβανά σε τι σημείο έφθασε ώστε να προδώσει αυτόν που τον έκανε μαθητή του και του έπλυνε τα πόδια, τον ίδιο τον Σωτήρα του λόγω της φιλοχρηματίας (Ιω. 12, 6).

*«****Επιεικής****»,* Α' Τιμ.3, 3 («να είναι επιεικής»). Μέσα στη λέξη αυτή περικλείονται πολλά, όπως ευγενής, κόσμιος, μετριοπαθής, υποχωρητικός, ανεκτικός, υπομονετικός, αγαθός. Ο ίδιος ο Θεός είναι χρηστός, επιεικής. «*Κύριε, είσαι καλός κι επιεικής συνάμα, και πολυεύσπλαχνος σ' όλους που σε φωνάζουν*». (Ψαλμ. 118, 68) Τη ζωή του Χριστού την χαρακτήριζε η επιείκεια. Στη Β΄ Κορ. 10, 1 «*Auvto.j de. evgw. Pau/loj parakalw/ u`ma/j dia. th/j prau<thtoj kai. evpieikei,aj tou/ Cristou/( o]j kata. pro,swpon me.n tapeino.j evn u`mi/n(avpw.n de. qarrw/ eivj u`ma/j*». Η επιείκεια είναι το λάδι το θεραπευτικό που γιατρεύει τις πληγές των ανθρώπων. Ο επίσκοπος - ποιμένας οφείλει να διακρίνεται για την επιείκεια και κατανόησή του, απέναντι στα «*πρόβατα*» της ποίμνης του Χριστού, τα οποία κάποιες φορές δημιουργούν προβλήματα με τη ζωή και τη συμπεριφορά τους. Η σωστή αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δεν είναι με τη σκληρότητα, ή την κατάκριση, αλλά με την επιείκεια του Χριστού. Όχι μόνο στα πρόβατα της ποίμνης του αλλά σε όλο τον κόσμο γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα του Θεού. Σύμφωνα με το Φιλ. 4, 5 «*to. evpieike.j u`mw/n gnwsqh,tw pa/sin avnqrw,poijÅ o` ku,rioj evggu,j*». Ο επίσκοπος ως πνευματικός πρέπει να έχει την άνωθεν σοφία η οποία είναι επιεικής διότι «*h` de. a;nwqen sofi,a prw/ton me.n a`gnh, evstin(e;peita eivrhnikh,(evpieikh,j(euvpeiqh,j(mesth. evle,ouj kai. karpw/n avgaqw/n(avdia,kritoj(avnupo,kritoj*». Η άνωθεν αυτή σοφία τον βοηθεί να έχει μακροθυμία, υπομονή και πνεύμα υποχωρητικότητας όχι βέβαια σε βάρος της υγιούς πνευματικής διδασκαλίας .

«Άμαχος», Α' Τιμ.3, 3 («να είναι ειρηνικός»). Να μην είναι εριστικός και να μην αρπάζεται με το παραμικρό. Να διακρίνεται από την ειρήνη του Χριστού, να είναι ήρεμος και συγκαταβατικός «*ότε μη ευσέβεια είη το κινδυνεύον*»[[280]](#footnote-280). Στις Παρ. 20, 3 αναφέρεται ότι «*do,xa avndri. avpostre,fesqai loidori,aj pa/j de. a;frwn toiou,toij sumple,ketaι*». Είναι τιμή στον άνθρωπο να σταματάει από της έριδος, ενώ ο άφρωνας εμπλέκεται σαυτήν. Ο άμαχος δεν συμμετέχει μαχητικά στις συζητήσεις, με ανθρώπους που έχουν γνώμη για όλα και προσπαθούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις προς όφελός τους. Ο σκοπός και στόχος του επισκόπου είναι όλα τα μέλη της Εκκλησία του Χριστού *να φρονούν το αυτό και να έχουν την ίδια αγάπη, όντες ομόφρονες και ομόψυχοι.* (Φιλ. 2, 2). Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Επίσκπος να είναι *άμαχος* και να περιβάλει όλα τα πρόβατά του με πολύ αγάπη, και υπομονή. Ακόμη και σε περιπτώσεις που έρχεται σε αντίθεση με αντιφρονούντας, με ψευδοδιδασκάλους αυτό θα πρέπει να γίνεται με πραότητα και γλυκύτητα σύμφωνα με το Β΄ Τιμ. 2, 24-25 «*Dou/lon de. kuri,ou ouv dei/ ma,cesqai(avllV h;pion ei=nai pro.j pa,ntaj(didaktiko,n(avnexi,kakon(evn prau<thti paideu,onta tou.j avntidiatiqeme,nouj(mh,pote dw,h| auvtoi/j o` qeo.j meta,noian eivj evpi,gnwsin avlhqei,aj*».

«Άφιλάργυρος», Α' Τιμ.3, 3 («να είναι αφιλοχρήματος»). Να μην αγαπάει το χρήμα. Η ζωή του να μην έχει ως κέντρο τα χρήματα. Η έμφαση εδώ είναι στο ρήμα «φιλώ = άγαπώ». Οι άνθρωποι συνήθως αγαπούν τα χρήματα. Μπορεί οι άνθρωποι να κάνουν χρήματα, αλλά τα χρήματα δεν κάνουν τους ανθρώπους. Τον πραγματικό και ευτυχισμένο άνθρωπο τον κάνει μόνο ο Χριστός. Η αγάπη για το χρήμα υποδηλώνει τον άνθρωπο στο κοσμικό φρόνημα και το ενδιαφέρον του είναι για τα επίγεια μάλλον παρά για τα του Θεού. Η προτροπή του Παύλου είναι «.*.. τά άνω ζητείτε, ου ό Χριστός έστιν έν δεξιά τοΰ θεοΰ καθήμενος ' τά άνω φρονείτε, μή τά έπί τής γής*» (Κολοσσαείς 3, 1-2). Ο επίσκοπος πρέπει να θυμάται ότι «*όχι εκείνος που έχει χρήματα αποκλείεται από τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά εκείνος που τον έχουν τα χρήματα*» έτσι λοιπόν οφείλει να ενδιαφέρεται για την πνευματική ζωή του ποιμνίου του, ανεξάρτητα σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται το ποίμνιό του. Ο επίσκοπος ποτέ δεν πρέπει να είναι ή να γίνει δούλος των χρημάτων. Ο Παύλος προειδοποιεί ότι «οΐ *δέ βουλόμενοι πλουτεΐν καί παγίδα καί έπιθυμίας πολλάς άνοήτους καί βλαβεράς, αίτινες βυθΐζουσιν τούς άνθρώπους είς δλεθρον καί άπώλειαν» (*Α' Τιμ.6, 5-10). Ο Π. Τρεμπέλας[[281]](#footnote-281) αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός με αυτά που έλεγε για τα χρήματα, αναγνώριζε ότι αυτά αποτελούν μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή, με την οποία κανένας δεν μπορεί να είναι ουδέτερος. Όμως Ιησούς προειδοποιεί: «*Ού δύνασθε θεώ δουλεύειν καί μαμωνά*» (Ματθ. 6, 24). Πολλοί όμως θρησκευτικοί ηγέτες της εποχής του Ιησού αγαπούσαν το χρήμα. Οι Φαρισαίοι λ.χ. ήταν φιλοχρήματοι (Λουκ.16, 14) και άπληστοι (Μάρκ.12, 40). Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό και κρεμάστηκε από την αγάπη του για τα χρήματα (Ιωάν. 12, 6) και ο Σίμων ο Μάγος προσδοκούσε, προσφέροντας χρήματα στους αποστόλους, «*τήν δωρεάν τοΰ θεοΰ (δηλ το Άγιο Πνεύμα) ... διά χρημάτων κτάσθαι*» (Πράξ. 8, 13-24). Ο Παύλος και ο Πέτρος προειδοποιούν τους πρεσβυτέρους να προσέχουν από τη *φιλαργυρία* (Α' Τιμ.3, 3 Τίτ.1, 7 Α' Πέτρ.5, 20).

«Χρήμα είναι κάτι που όταν δεν το ΄χουμε, το ζητάμε. Όταν το ‘χουμε, ζητάμε κι’ άλλο. Όταν έχουμε κι’ αυτό το άλλο, ζητάμε ακόμη κι’ άλλο, όσο δε περσότερο έχουμε τόση λιγώτερη ευχαρίστηση νιώθουμε»[[282]](#footnote-282).

* **Ικανότητες διοικητικής μορφής:**

«*Τοΰ* ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενον, τέκνα έχοντα έν υποταγή, μετά πάσης σεμνότητος», Α' Τιμ.3, 4 («να διευθύνει καλά το σπίτι του, να έχει παιδιά που να υποτάσσονται {υπακούνε} με κάθε σεμνότητα»). Στην επιστολή προς Τίτο ο Παύλος σημειώνει : «... *τέκνα έχων πιστά, μή έν κατηγορία άσωτίας ή άνυπότακτα*» (1, 6). Αυτό απαιτείται βέβαια για όσο διάστημα τα παιδιά συνοικούν με τους γονείς. Όταν φύγουν και δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, θα υπάρχει φυσικά ο σεβασμός προς τους γονείς, αλλά δεν απαιτείται η απόλυτη υπακοή. Στο εδάφιο αυτό σκιαγραφείται το γεγονός ότι η οικογένεια αποτελεί την κατ' ουσίαν και εν σμικρώ μορφή εκκλησίας. Οι διοικητικές ικανότητες που κάθε επίσκοπος, πρεσβύτερος ή ποιμένας οφείλει να έχει μέσα στην Εκκλησία τού Θεού, πρέπει, πρωταρχικά, να τις εφαρμόζει μέσα στην οικογένεια του. Τα παιδιά, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να είναι σε υποταγή και να συμπεριφέρονται με σεμνότητα. *Το πρώτο που θα μάθεις το παιδί σου, ας είναι οπωσδήποτε η υπακοή. Το δεύτερο ας είναι ό,τι θέλεις.*

Παράλληλα με το (Τιτ. 1, 6) έχουμε και μία ρητορική ερώτηση: τού ιδίου οίκου καλώς προϊστάμενον, τέκνα έχοντα έν υποταγή, μετά πάσης σεμνότητος (εί δέ τις τού ιδίου οίκου προστήναι ούκ οίδεν, πώς εκκλησίας **θεού** έπιμελήσεται;). Αφορά στο καλώς προΐστασθαι του ιδιωτικού οίκου. Το ρήμα προΐστημι και στους Ο' σημαίνει εκείνον που (α) ίσταται μπροστά (Ησ. 43, 24), βρίσκεται επικεφαλής και διοικεί τινός (Α' Μακ. 5, 19), (β) προστατεύει (Β' Βασ. 13, 17. Δ' Μακ. 11, 27 > προστάτις Ρωμ. 16, 2) αλλά και (γ) παρεμβαίνει (Παρ. 26, 17). Προφανώς συνοδευόμενο από το καλώς και συνδεόμενο με το έν υποταγή σημαίνει αυτόν που διευθύνει, διοικεί, ηγείται. Ήδη επισημάνθηκε ότι ενώ ο επίσκοπος καλείται να προΐσταται του ιδίου οίκου (και σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται και oι ικέτες), στην Εκκλησία και μάλιστα του Θεού (πρβλ. Α' Μακ. 16,14) επιμελείται (< έπι+μέλω/ομαι φροντίζω)28. Στον Λουκά ο όρος έπιμελήσεται ανακαλεί έργα ευσπλαχνίας και συνδέεται με τη φροντίδα του ασθενούς/οδοιπόρου (Λκ. 10, 34 Πρ. 27, 3)[[283]](#footnote-283). Ο Χ. Ατματζίδης[[284]](#footnote-284) λέει ότι η Εκκλησία όπως παρουσιάζεται στις ποιμαντικές επιστολές, ήταν δομημένη πατριαρχικά και έμοιαζε με την ελληνορωμαϊκή οικογένεια, στην οποία ο pater familias ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και είχε δικαίωμα ζωής ή θανάτου πάνω στη σύζυγο, τα παιδιά και τους δούλους του. Παρόμοια και στην Εκκλησία η εξουσία του επισκόπου μοιάζει με την εξουσία του patris familiae και έτσι, σημειώνει ο Χ. Ατματζίδης, «... στις ποιμαντικές επιστολές προετοιμάζεται ή, καλύτερα, αρχίζει να διαφαίνεται η κατοπινή υπερέχουσα θέση του επισκόπου και ο επισκοποκεντρισμός στην Εκκλησία».

Ο Alexander Strauch[[285]](#footnote-285) σχολιάζει: «Όπως ο πατέρας φροντίζει για τις ανάγκες του σπιτιού του, έτσι και οι επίσκοποι πρέπει να δαπανήσουν σκέψη, χρόνο και ενέργεια για να φροντίσουν για τις ανάγκες της εκκλησίας. Η φροντίδα της εκκλησίας μοιάζει περισσότερο με τη φροντίδα της οικογένειας, παρά με τη διεύθυνση μιας επιχείρησης. Γι' αυτό ο Θεός συνδέει την ικανότητα του επισκόπου να διευθύνει καλά το σπίτι του με την ικανότητα να διευθύνει σωστά την εκκλησία. Αυτό είναι ένα σπουδαίο κριτήριο, που καθιστά κάποιον κατάλληλο ή ακατάλληλο να είναι επίσκοπος».

* **Ικανότητες χριστιανικής πείρας και ζωής:**

«Μή νεόφυτος», Α' Τιμ. 3, 6 («να μην είναι καινούργιος στην πίστη»). Ο νέος στην πίστη (νεοκατήχητος) δεν έχει τα προσόντα για να γίνει επίσκοπος. Δηλαδή, να μη είναι φρέσκος, νιόφερτος στα πράγματα της Πίστης ή νεοκατήχητος, αλλά να είναι πνευματικά ώριμος, να έχει αποκτήσει μία πείρα πορείας με τον Χριστό, ώστε να «έχει δέσει» πνευματικά. Διαφορετικά, πολύ εύκολα μπορεί να ξεγελαστεί από τον εχθρό τής ψυχής, από τον διάβολο, και να τυφωθεί, να οδηγηθεί, δηλαδή, σε υπερβολική έπαρση - ένα μόλις βήμα πριν τη μεγάλη πτώση, μέσα στην οποία και ο ίδιος ο διάβολος πιάστηκε και ξέπεσε. (Ιεζ 28, 15). Πολύ σημαντική είναι εδώ και η λέξη κρίμα, και μάλιστα στη φράση εις κρίμα, που επεξηγεί το αποτέλεσμα της επιτυχίας τού διαβόλου. Η λέξη κρίμα πολλές φορές σημαίνει κρίση, αλλά η Κ.Δ. τη διακρίνει από τη λέξη κατάκριμα, που εδώ έχει την έννοια της δεύτερης. Εύκολα γίνεται αυτή η διάκριση στο (Ρωμ 5, 16). Η Κ.Δ. θέλει να προειδοποιήσει ότι ένας τέτοιος φρέσκος και ανενημέρωτος (νεόφυτος) στην Πίστη θα έχει ένα οικτρό πνευματικό τέλος.

Όλοι οι πιστοί αρχίζουν την πνευματική ζωή ως μωρά και με την πάροδο του χρόνου, και με την υπακοή στον Κύριο, ωριμάζουν και μεγαλώνουν κατά Χριστόν (Α' Κορ.3, 1-2 14, 20 Εφεσ. 4, 13 Κολοσσ. 1, 28). Ο επίσκοπος, ωστόσο, πρέπει να είναι ώριμος, διότι μόνο ένας ώριμος πνευματικά πιστός γνωρίζει ότι η καρδιά του, αν δεν προσέξει, μπορεί να τον απατήσει, να τον παροδηγήσει και να τον κάνει να υπερηφανευθεί. Γνωρίζει επίσης τις μεθοδείες του πονηρού, και τις προσπάθειες που κάνει για να οδηγήσει τους πιστούς μακριά από το Θεό (Εφεσ.6:11). Αυτή η γνώση δεν υπάρχει στο *«νεόφυτο»,* και εξαιτίας αυτού είναι δυνατόν και ο καινούργιος στην πίστη να πέσει ανεπανόρθωτα πνευματικά, αλλά και η εκκλησία να «πληγωθεί» και να «υποφέρει» (Εφεσ. 4, 14). Ο *μή νεόφυτος,*το οποίο δεν συνδέεται με τη νεότητα στην ηλικία όπως στον Ψ. 127, 3 αλλά σημαίνει αυτόν που εντάχθηκε πρόσφατα στην Εκκλησία και ταυτίζεται με το *νεοφώτιστος/ νεοκατήχητος.* Άλλωστε ο ίδιος ο παραλήπτης Τιμόθεος προϋποτίθεται στην επιστολή ότι είναι νεαρός (4, 12) χωρίς όμως να είναι *νεόφυτος* αφού *έκ βρέφους* γνωρίζει τα ιερά γράμματα (Β' Τιμ. 3, 15). Άλλωστε οι ΠΕ δεν θέτουν όριο ηλικίας στον επίσκοπο όπως πράττουν για τον χαρακτηρισμό της όντως χήρας. Βεβαίως προϋποτίθεται ότι ήδη έχουν συγκροτημένους οίκους. Συνεπώς με τη συγκεκριμένη φράση, μεταπηδά από την οικία στην Εκκλησία και από τους νέους στους νεόφυτους. Προϋποθέτει το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνον οίκος αλλά και γεώργιον/κήπος (Α' Κορ. 3, 1-9 πρβλ. Ιω. 15 άμπελος/αμπελών Ωδ. 10, 7). Μάλιστα στο Ρωμ. 6, 5 απαντά το *σύμφυτος* υπομιμνήσκοντας τη βάπτιση και την ομοίωση με τον θάνατο του Ιησού[[286]](#footnote-286).

Όλα αυτά, βέβαια, αφορούν την εσωτερική πλευρά τού προσώπου. Ακο­λουθεί όμως και η άλλη, η εξωτερική, της επιβεβαίωσης δηλαδή εκείνων που τον γνωρίζουν και τον παρακολουθούν.

«Δει δέ και μαρτυρίαν καλήν έχειν άπο τών έξωθεν», Α' Τιμ.3, 7 («πρέπει να έχει καλή φήμη κι έξω από την εκκλησία»). Καταρχάς όλοι οι χριστιανοί πρέπει να έχουν καλή μαρτυρία (σύμφωνα με την πίστη που ομολογούν) μέσα στον κόσμο (Α' Θεσ/κείς 4, 11-12 Τίτ.2, 5,8 Α' Πέτρ.2, 12,15 3, 16), ιδιαίτερα όμως οι επίσκοποι, οι οποίοι ηγούνται του «ποιμνίου». Το πράγμα τώρα παίρνει ένα άλλο χρώμα[[287]](#footnote-287):

* Κατ' αρχάς, προστίθεται η μαρτυρία αυτών που παρακολουθούν το πρόσωπο για το οποίο μιλάμε, από την ώρα της επιστροφής του στην Πίστη τού Χριστού. Και αυτό ισχύει για κάθε επίσκοπο, πρεσβύτερο ή ποιμένα. Εντούτοις, φαίνεται εδώ καθαρά ότι ο κάθε επίσκοπος, πρεσβύτερος ή ποιμένας ανήκει στην τοπική κοινωνία και δεν γίνεται λόγος για κάποιον απεσταλμένο από οποιοδήποτε κέντρο αποστολής. Είναι, δηλαδή, θέμα εντοπιότητας.
* Ακολουθεί τώρα το φοβερό δίδυμο του διαβόλου, όνειδισμόν και παγίδα. Πρόκειται για μια αρχαία και πολύ πετυχημένη τακτική τού διαβόλου. Αφενός μεν να διαστρέψει την καλή φήμη τού εργάτη τού Θεού, σε όλα τα επίπεδα -και δυστυχώς υπάρχουν πολλά ευήκοα ώτα που δέχονται κάθε μορφής κακοποίηση των πραγμάτων και χωρίς κρίση- αυτό από το ένα μέρος, τον όνειδισμόν, από δε το άλλο μέρος την παγίδα.

Η ΚΔ μας δίνει παραδείγματα παγίδων τού διαβόλου, όπως π.χ. με τη φυσίωση (Α΄ Τιμ 3, 6) ή τον πλουτισμό (Α΄ Τιμ 6, 9). Επίσης, με την ανεκτικότητα στο κοσμικό πνεύμα, το οποίο υπεισέρχεται ύπουλα και αθόρυβα (Α΄ Κορ 7, 32-38). Ο επίσκοπος πρέπει να έχει καλή φήμη «*ϊνα μή είς όνειδισμόν έμπέση καϊ παγίδα του διαβόλου*» (Α' Τιμ. 3, 7). Αυτή την παγίδα τη στήνει ο διάβολος σ' αυτούς που άλλα λένε κι άλλα κάνουν. Άλλα κηρύττουν και αλλιώς ζουν. Η γελιοποίηση, ο χλευασμός και η απαξίωση είναι τα αποτελέσματα μιας διπλής, υποκριτικής ζωής. Στην ίδια την Α' Τιμ. σημειώνεται ότι *οί βουλόμενοι πλουτεϊν έμπίπτονσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανόητους και βλαβεράς, αϊτινες βυθίζουσιν τους ανθρώπους εις όλεθρον και άπώλειαν* (6, 9). Και τις δύο φορές έχουμε σχήμα πρωθύστερο καθώς κάποιος πρώτα πέφτει σε παγίδα και κατόπιν σε ονειδισμό. Μάλιστα στον υπό εξέταση στίχο ο ονειδισμός προηγείται εμφαντικά του ρήματος *έμπέση.* Ο όρος *όνειδος (< ό-πρόθεμα* + μέμφομαι, κατηγορώ) σημαίνει κατεξοχήν τη ντροπή, την καταισχύνη τη διαπόμπευση (στοιχεία αντίθετα προς την τιμή, η οποία εκτιμάτο ιδιαιτέρως στα ελληνορωμαϊκά χρόνια) αλλά και δευτερευόντως *την παγίδα* (< πάγη -«θηρευτικό δίχτυ» < πήγνυμι). Στους Ο' το *ονειδίζω* σημαίνει την κατηγορία (Κρ. 8, 15 Παρ. 25, 8 Σοφ. 2,12) ενώ ο *ονειδισμός* την κυριαρχία-δεσποτεία (π.χ. της Αιγύπτου Ιησ. 5,9)[[288]](#footnote-288).

Στην επιστολή προς Τίτον έχουμε κάποια επιπλέον χαρίσματα για τον επίσκοπο, τα εξής παρακάτω:

«Μή αυθάδης», Τιτ.1, 7 («να μην είναι υπεροπτικός»). Να μη θεωρεί ότι πάντα αυτός έχει τη σωστή άποψη και όλοι οι άλλοι έχουν άδικο. Να μην είναι ισχυρογνώμων και ανυποχώρητος, όταν πρόκειται για επουσιώδη θέματα και όχι βέβαια για δόγματα και αρχές της πίστης. Ο Παν. Ν. Τρεμπέλας[[289]](#footnote-289) υπογραμμίζει: « .. αυτογνώμως και αυτοβούλως και άνευ γνώμης των αρχομένων πράττειν. Τυραννικόν γαρ τούτο». Ο πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας τονίζει «ο ποιμένας πρέπει να είναι ευπροσήγορος στις επαφές του με τους πιστούς, να ομιλεί με γλυκύτητα, όχι για να ικανοποιήσει αυτούς που τους αρέσουν τα γλυκόλογα και οι κολακείες, αλλά με τη σωστή συμπεριφορά να γίνεται ευκολοπλησίαστος»[[290]](#footnote-290).

«Μή οργίλος», Τιτ. 1, 7 («να μην είναι ευέξαπτος»). Η λέξη αυτή αναφέρεται μονάχα εδώ, μία και μόνη φορά μέσα στην Κ.Δ. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι ο Λόγος τού Θεού μάς λέει επ' αυτού ξεκάθαρα ότι, ο πιστός που οργίζεται -πόσο δε περισσότερο ένας πρεσβύτερος- ξεφεύγει σοβαρά από το θέλημα του Θεού, όταν αυτό μάλιστα το υπογραμμίζει και για έναν αδελφό και μη πρεσβύτερον: «*:Iste(avdelfoi, mou avgaphtoi,\ e;stw de. pa/j a;nqrwpoj tacu.j eivj to. avkou/sai(bradu.j eivj to. lalh/sai(bradu.j eivj ovrgh,n\ ovrgh. ga.r avndro.j dikaiosu,nhn qeou/ ouvk evrga,zetai*» (Ιάκ 1, 19-20). Επομένως, η πλευρά αυτή είναι και σημαντική και σοβαρή για έναν επίσκοπο ή πρεσβύτερο ή ποιμένα μπροστά στον Κύριο, καλείται δε να φροντίζει να μη είναι ευέξαπτος, οξύθυμος ή επιρρεπής στο να οργίζεται, να μη κατέχεται από οργή. Εάν δεν προσέξει στην προσωπική του ζωή και είναι οργίλος, σίγουρα μπορεί να μη σταματήσει εκεί γιατί υπάρχει κλιμάκωση και ο άνθρωπος του Θεού από οργίλος μπορεί να γίνει πάροινος/βίαιος και παράφορος και να καταντήσει πλήκτης. Για να αποφύγει όλο αυτό, θα πρέπει να θυμάται ότι οφείλει να βρίσκεται σταυρωμένος στο σταυρό του Χριστού, όπως και κάθε πιστός: **«***oi` de. tou/ Cristou/ ÎVIhsou/Ð th.n sa,rka evstau,rwsan su.n toi/j paqh,masin kai. tai/j evpiqumi,aij*» Γαλ 5/24.

Στην Τιτ. αφού τακτοποιηθεί ο οίκος, καθορίζεται η συμπεριφορά του πρεσβυτέρου ως επισκόπου στην Εκκλησία καταρχάς με αρνήσεις (μη [α] αυθάδης = αυτάρεσκος, ο εκ
φιλαυτίας υπεροπτικός, θρασύστομος (Παρ. 21, 24 Ησ. 24, 8), [β] οργίλος, [γ] πάροινος=
μέθυσος, διάγω βίο έκλυτο, διατελώ βίαια εν παροξυσμώ (Ησ. 41,12 αντώνυμο = επιεικής) [δ] πλήκτης = ο χειροδικών ή ο φίλερις [αντώνυμο = άμαχος], [ε] αισχροκερδής) και κατόπιν με θέσεις που εισάγονται με ένα άλλά ([α] φιλόξενος, [β] φιλάγαθος, [γ]
σώφρων, [δ] δίκαιος, [ε] όσιος). Και στον κατάλογο των παθών (όπου δεσπόζει στο τέλος ηαισχροκέρδεια, το κατεξοχήν ιδίωμα των Κρητών αιρετικών 1, 11) αλλά και κατεξοχήν στο τέλος αυτού των αρετών παρατηρείται κλιμάκωση[[291]](#footnote-291) Στην αρχή τοποθετείται η φιλοξενία, η οποία ουσιαστικά αποτρέπει όλα τα πάθη, ενώ οι τρεις τελευταίες αρετές ως σύνοψη της ηθικής (που μάλλον συμπυκνώνει το φιλάγαθος) θα μνημονευθούν και στο πρώτο χριστολογικό κείμενο περί επιφάνειας και παιδείας της σωτήριας χάριτος και αφορούν στη σχέση (α) με τον εαυτό μας, (β) τους άλλους και (γ) τον Θεό: ϊνα άρνησάμενοι (α) την άσέβειαν και (β) τάς κοσμικάς επιθυμίας, (α) σωφρόνως και (β) δικαίως και (γ) εύσεβώς (2,12). Τα χαρακτηριστικά που προάγει η Τιτ. είναι η αποφυγή του τύφου, του θυμού αλλά και της αισχροκέρδειας ενώ εξαίρεται η αρετή της φιλοξενίας. Με αυτή (τη φιλοξενία) και τη φιλαγαθία συμπυκνώνονται τα καλά/ωφέλιμα έργα τα οποία στο 2, 14 καλείται να ζηλεί ο περιούσιος λαός αφού αντιστοιχούν στη χρηστότητα και φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού (3, 4). Όπως ήδη επισημάνθηκε, στην κορωνίδα/κατακλείδα της παρότρυνσης προς τον επίσκοπο τοποθετούνται [στ] η εγκράτεια και το [ζ] αντέχεσθαι τοϋ κατά τήν διδαχή πιστοϋ λόγου. Έτσι αυτός θα είναι ικανός και να παρακαλεί και να ελέγχει/επί στομίζει τους αντιλέγοντες ανυπότακτους[[292]](#footnote-292).

«Φιλάγαθος», Τιτ. 1, 8 («πρέπει να αγαπάει το καλό»). Οφείλει να είναι φίλος του αγαθού, να αγαπάει δηλαδή το αγαθό. Τα λόγια, οι πράξεις και οι συναναστροφές του να φανερώνουν ότι βρίσκεται μακριά από κάθε τι ακάθαρτο, αμφισβητήσιμο ή λανθασμένο. Ενώ η φιλοξενία, η οποία ουσιαστικά αποτρέπει όλα τα πάθη, οι τρεις αρετές σώφρων, δίκαιος, όσιος, ως σύνοψη της ηθικής μάλλον συμπυκνώνει το φιλάγαθος.

«Δίκαιος», Τιτ. 1, 8 («πρέπει να είναι δίκαιος»). Με την έννοια που και σήμερα δίνουμε στην αίσθηση απονομής του δικαίου, της δίκαιης απόφασης ή κρίσης, στις όποιες συναλλαγές του με τους άλλους. Ο πράττων το δίκαιον, ο απροσωπόληπτος, ο αγαθός. «*VIwsh.f de. o` avnh.r auvth/j( di,kaioj w'n kai. mh. qe,lwn auvth.n deigmati,sai( evboulh,qh la,qra| avpolu/sai auvth,n*» (Ματθ.1, 19) και ο δια των έργων και του βίου αυτού δίκαιος ενώπιον του Θεού, «*o[pwj ge,nhsqe ui`oi. tou/ patro.j u`mw/n tou/ evn ouvranoi/j(o[ti to.n h[lion auvtou/ avnate,llei evpi. ponhrou.j kai. avgaqou.j kai. bre,cei evpi. dikai,ouj kai. avdi,kouj*» (Ματθ 1, 45).

«Όσιος», Τιτ.1, 8 («ευσεβής»). Η λέξη αυτή, όσιος, σημαίνει εκείνον που ο ίδιος ο Θεός τον θεωρεί, ως τέτοιον - που είναι ο δικός Του, ο άγιός Του. Είναι γνωστό ότι και ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται όσιος «*Toiou/toj ga.r h`mi/n kai. e;prepen avrciereu,j( o[sioj a;kakoj avmi,antoj( kecwrisme,noj avpo. tw/n a`martwlw/n kai. u`yhlo,teroj tw/n ouvranw/n geno,menoj*» (Εβρ. 7, 26) και το ίδιο και ο Πατέρας Θεός «*ti,j ouv mh. fobhqh/|(ku,rie(kai. doxa,sei to. o;noma, souÈ o[ti mo,noj o[sioj(o[ti pa,nta ta. e;qnh h[xousin kai. proskunh,sousin evnw,pio,n sou(o[ti ta. dikaiw,mata, sou evfanerw,qhsan*» (Αποκ. 15, 4) και «*Kai. h;kousa tou/ avgge,lou tw/n u`da,twn le,gontoj\ di,kaioj ei=( o` w'n kai. o` h=n( o` o[sioj(o[ti tau/ta e;krinaj*» (Αποκ. 16, 5). Όλα αυτά φανερώνουν ότι ο Κύριος τους δικούς Του τους εξομοιώνει με τον Εαυτόν Του.

«Εγκρατής» Τιτ.1, 8 («να κυριαρχεί στον εαυτό του»), να ελέγχει δηλαδή κάθε πάθος του, υπακούοντας στον Χριστό. «Οὐδείς ἐλεύθερος μή κρατῶν ἑαυτοῦ» = Κανείς δέν εἶναι ἐλεύθερος, ἐφ’ ὅσον δέν συγκρατεῖ τόν ἑαυτόν του, (Πλάτων). Η εγκράτεια είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος «*o` de. karpo.j tou/ pneu,mato,j evstin avga,ph cara. eivrh,nh(makroqumi,a crhsto,thj avgaqwsu,nh(pi,stij, pra|o,thj(evgkra,teia\ kata. tw/n toiou,twn ouvk e;stin no,moj*» (Γαλ. 5, 22-23). Η εγκράτεια διατάχθηκε από τον Θεό (Εξ. 20, 14 Παρ. 31, 3 Ρωμ. 13, 13), είναι απαραίτητη στα μάτια (Ιώβ 31, 1 Ματθ. 5, 28), στην καρδιά (Παρ. 6, 25), στο σώμα (Α΄ Κορ. 6, 13 15-18) και στην ομιλία (Εφ. 5, 3-4). Ο ηγέτης επίσκοπος, πρεσβύτερος, ποιμένας πρέπει να είναι εγκρατής σε όλα αλλιώς δίνει αρνητικό παράδειγμα στα λογικά του πρόβατα.

«Άnteco,menon tou/ kata. th.n didach.n pistou/ lo,gou»(Τιτ. 1, 9 («πρέπει να έχει δύναμη, αντιστέκεται») Να είναι σε θέση να ανθίσταται και να είναι επαρκής στο να κρατάει τις θέσεις του, όταν παρουσιάζει την αλήθεια, τη διδαχή τού Λόγου τού Θεού, που εδώ ονομάζεται πιστός λόγος. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα προσθέσει τρία ακόμη άλλα πολύ σημαντικά, σημεία:

* Το πρώτο, *i[na dunato.j h=| kai. parakalei/n*, αλλά πάνω σε ποια βάση και πώς; Εξηγεί το πάνω σε τι και το πώς.
* Το δεύτερο, *evn th/| didaskali,a| th/| u`giainou,sh|*( έτσι που να είναι σε θέση να στηρίζει και να οικοδομεί, κατ' αρχάς τούς πιστούς, αλλά και τους άλλους, με βάση την υγιαίνουσα διδασκαλία, *evn th/| didaskali,a| th/| u`giainou,sh|*.
* Το δε τρίτο είναι και tou.j avntile,gontaj evle,gcein, δηλαδή να αποστομώνει εκείνους που αντιλέγουν, φέρνοντας στο φως, *έλέγχειν*, τις πλανεμένες απόψεις και θέσεις τους.

Η Εξουσία των Πρεσβυτέρων

Ο έλεγχος είναι μια μορφή εξουσίας, και «*tou.j avntile,gontaj evle,gcein*» (Τιτ. 1, 9) και σημαίνει την έρευνα για την αλήθεια, την αξία, την τιμή ή τη γνησιότητα ενός πράγματος || δοκιμασία, κατηγορία || κατάκριση, ανασκευή. Ο Χριστός έδωσε την εξουσία αυτή στους Απστόλους Του. Ο Απόστολος του Χρι­στού Παύλος διαβεβαιώνει ότι η αποστολική εξουσία του παραχωρήθηκε από τον ίδιο τον Κύριο (B' Κορ. 13, 10). Εξάσκησε την **α­ποστολική εξουσία** όταν αυτό ήταν ανα­γκαίο, επωφελές και οικοδομητικό, όπως σε περιπτώσεις που χρειάστηκε να επι­βάλει την τάξη και καθαρότητα στη σύ­ναξη των πιστών. Ως κλασικό παράδειγ­μα μνημονεύεται εδώ η περίπτωση του Κορίνθιου που πόρνευσε, για τον οποίο απαίτησε να εφαρμοστεί η αυστηρότερη ποινή, όπως διαβάζουμε: «*evgw. me.n ga,r(avpw.n tw/| sw,mati parw.n de. tw/| pneu,mati(h;dh ke,krika w`j parw.n to.n ou[twj tou/to katergasa,menon\evn tw/| ovno,mati tou/ kuri,ou Îh`mw/nÐ VIhsou/ sunacqe,ntwn u`mw/n kai. tou/ evmou/ pneu,matoj su.n th/| duna,mei tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/(paradou/nai to.n toiou/ton tw/| satana/| eivj o;leqron th/j sarko,j(i[na to. pneu/ma swqh/| evn th/| h`me,ra| tou/ kuri,ou*» (Α΄ Κορ. 5, 3-5).

Τους συνεργάτες στην αποστολή του που χρησιμοποίησε ο απόστο­λος Παύλος (Τίτος, Τιμόθεος κ.λπ.) συμ­βούλευσε: «*Tau/ta la,lei kai. paraka,lei kai.* ***e;legce*** *meta. pa,shj evpitagh/j\ mhdei,j sou perifronei,tw*» (Τίτ. 2, 15), οδη­γώντας τους όχι μόνο να διδάσκουν και να προτρέπουν, αλλά επίσης και να ελέγχουν και να κρίνουν με εξουσία, σύμφωνα με όσα ο Απόστολος τους είχε διδάξει, ως μέρος της θείας αποκάλυψης, μπο­ρούσαν να εκτελούν τις αποστολι­κές οδηγίες που λάβαιναν από τον Παύ­λο (Β' Τιμ. 1, 13 2, 2).

Μετά την χειροτονία «*πρεσβυτέρων*» που οι ίδιοι επίσης ονομάζονται «*ποιμέ­νες*» και «*επίσκοποι*» (Πράξ. 20, 17 28), το έργο τους ήταν να τρέφουν και να επιβλέ­πουν τις τοπικές εκκλησίες τους. Σε τέ­τοιους ανθρώπους και με το ίδιο πνεύμα ο απόστολος Πέτρος συμβούλευσε: «*poima,nate to. evn u`mi/n poi,mnion tou/ qeou/ Îevpiskopou/ntejÐ mh. avnagkastw/j avlla. e`kousi,wj kata. qeo,n(mhde. aivscrokerdw/j avlla. proqu,mwj(mhdV w`j katakurieu,ontej tw/n klh,rwn avlla. tu,poi gino,menoi tou/ poimni,ou*» (Α' Πέτρ. 5, 2-3). Ο Albert Schweitzer έλεγε: «*Το να δίνεις το παράδειγμα δεν είναι το βασικό μέσο για να υπηρετήσεις τους άλλους… είναι το μόνο μέσο*»[[293]](#footnote-293). Έτσι βλέπουμε άλλη μία φορά να τονίζεται η αρχή που βρίσκουμε στο παράδειγμα του Κυρίου Ιησού, που «*w[sper o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n*» (Ματθ. 20, 26-28).

Όλοι αυτοί οι πιστοί δούλοι της εκ­κλησίας κλήθηκαν να αποφύγουν το κο­σμικό φρόνημα, όπου οι εξουσιαστές[[294]](#footnote-294) η­γέτες τείνουν να «κυριεύουν» τους υ­φιστάμενους τους, και να προσφέρουν τη ζωή τους στην υπηρεσία των αδελ­φών. Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα δεν άργησαν να διαφθαρούν και ήδη από τα χρόνια του απόστολου Ιωάννη, πληροφορούμαστε για άτομα όπως ο διαβόητος «*φιλοπροτεύων Διοτρεφής*», που έφτασαν στο σημείο να αρ­νούνται ακόμη και τους γνήσιους Απο­στόλους (Γ΄ Ιωάν. 1, 9 Α' Κορ. 4, 8-9 κ.λπ.).

Η παραπάνω συζήτηση φέρνει στη σκέψη ένα λόγο των Φαρισαίων. Όταν άκουσαν πώς ο Κύριος Ιησούς α­παγόρευε το διαζύγιο που με αρκετή ευ­κολία έδινε ο νόμος του Μωυσή, εκείνοι είπαν: «*Le,gousin auvtw/| oi` maqhtai. Îauvtou/Ð\ eiv ou[twj evsti.n h` aivti,a tou/ avnqrw,pou meta. th/j gunaiko,j(ouv sumfe,rei gamh/sai*» (Ματθ. 19, 10).

Δεν έχουμε αμφιβολία ότι υπάρχουν άνθρωποι που, κρίνοντας με σαρκικά κρι­τήρια μια τέτοιου είδους «*εξουσία*», θα την θεωρήσουν ως *«δώρον άδωρον»,* αφού δεν παρέχει στον κάτοχό της το δι­καίωμα να την εξασκεί κατά το δοκούν.

Υπάρχουν πολλοί όπου ε­ξασκούν απόλυτη εξουσία στους υφι­σταμένους τους. Για τούτο είναι ανάγκη να θυμηθούμε άλλη μία φορά τον λόγο του Κυρίου: «*Ούτως όμως δεν θέλει είσθαι εν υμίν*».

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τις επιστολές είναι το **μοντέλο ηγεσίας δεν άλλο παρά το μοντέλο** της υπηρεσίας, της αγάπης της προσφοράς, της ποίμανσης, του καλού και ευγενή ποιμένα.

Η **Β' επιστολή προς Τιμόθεο** είναι η κύκνειος[[295]](#footnote-295) επιστολή, στα γραπτά του Παύλου και έχει πιο προσωπικό χαρακτήρα από τις άλλες δύο ποιμαντικές. Tώρα που γράφει τη Β' επιστολή του στον Τιμόθεο, o «*καιρός της αναλύσεως του έφέστηκεν*» (4, 6). Η πέννα του σε λίγο θα στέγνωνε για πάντα. Όμως, μέσα σ'όλη τούτη τη σύνθλιψη τωνπεριστάσεων, ξεχνάει τον εαυτότου και στην ιδιαίτερα προσωπική τούτη επιστολή του, αναφέρει**.**.. 23 άτομα! Τέτοιος ήταν ο Παύλος και η δια το ευαγγέλιο«*σπονδή*» του (4, 6). Τέτοιο, το πρότυπο του στρατιώτη που θέλει «*οuvdei.j strateuo,menoj evmple,ketai tai/j tou/ bi,ou pragmatei,aij(i[na tw/| stratologh,santi avre,sh|*» (2, 4)Å Και τέτοιον προτρέπει τον Τιμόθεον να γίνη. Του δίνει λοιπόν μια σειρά από νουθεσίες έτσι ώστε, δυναμώνοντας πνευματικά με τη χάρη του Χριστού, να γίνει ένας ικανός επίσκοπος και ποιμένας που θα παραδώσει[[296]](#footnote-296) το λόγο του Κυρίου στην επόμενη γενιά των πιστών (Β' Τιμ. 2:1-2).

Το πορτραίτο συνεπώς του Χριστού που η Β' προς Τιμόθεο μας δίνει, είναι ακριβώς ενός στρατολογούντος Κυρίου, για μια συγκλονιστική που διεξάγεται πνευματική μάχη. Και επειδή ανάμεσα στους στρατολογηθέντες ήτανε και ο Τιμόθεος «*στρατιώτης του Χριστού Ίησού*» (2, 3), η επιστολή τούτη στέλνε­ται, για να τον βοηθήσει και να του εξηγήσει, πως θα μπορέσει να 'ναι ένας «καλός στρατιώτης»:

1. στο σπίτι (α΄) 2. μακριά από το σπίτι (β΄) 3. στο πεδίο της μάχης (γ΄) 4. ακόμη και μέχρι θανάτου (δ΄).

Πρινόμως επισκοπήσουμε τους 4 τούτους χώρους, αναγκαστικά σταματάμε σε μια προτροπή του Παύλου, που γίνεται τόσο πιο συγκλονιστική, όσο πιο αποκαρδιωτικά έντονη γίνεται ή «προσπάθεια φυγής απ' αυτή, στην πλειονότητα των σημερινών «*στρατιωτών του Χριστού*». Είναι το· «*κακοπάθησον*» (4, 5). Και πιο πολύ το «*συγκακοπάθησον*» (2, 3). Ηχριστιανική ζωή και πιο πολύ η χριστιανική μαρτυρία είναι *«νόμιμη άθληση*», είναι «*κόπος*», είναι απεμπλοκή από «*ταίς τοΰ βίου πραγματείαις*», είναι «*σπον­δή*», είναι απώθηση «*των νεωτερικών επιθυμιών*», είναι «*διωγμοί και παθήματα*», είναι «*αγώνας*», είναι μια ισόβιος«*σπονδή*» (2, 3 4 15 22 3, 11-13).

1. Στο σπίτι (α΄). Τη βασική του εκπαίδευση ο Τιμόθεος για τούτη την πνευματική στρατιωτική του καριέρα, την πήρε στο σπίτι. Η θεία χάρη του πρόσφερε «*Τή μάμμη σου» — «τή μητρί σου» — «έν σοί».* Ποιάόμορφη διαδοχή (1, 5)! Τα προνό­μια όμως που συνθέτουν ευθύνες, δίνουν το δικαίωμα στον Παύλο να ζητάει «*δι' ήν αιτίαν. . . άναζωπυρείν*»[[297]](#footnote-297) (6)· Τη φωτιά που άλλοι άναψαν, δικό σου καθήκον είναι να κρατήσεις ζωντανή, σπινθηροβόλα. Και στο χάρισμα (του Θεού την επιχορήγηση), πρόσθεσε τη δική σου καλλιέργεια και μελέτη.

2. Έξω απότο σπίτι (β΄). Η έξοδος από το σπίτι, πρέπει να συντελεσθεί, όχι για την «*εμπλοκή ταίς**τοΰ βίου πραγματείαις*» (4), αλλά για την «*άθληση*» και τον «*κόπο*» και την «*όρθοτόμηση τοΰ λόγου*». Στο έργο δε του Θεού, καλούμαι· πιστός οικονόμος (2), σκληραγωγημένος στρατιώτης (3, 4), έντιμος αθλητής (5), ακούραστος γεωρ­γός (6), να 'μαι. Στην τετράπλευρη δε τούτη θεώρηση και τοποθέτηση, ένα το κοινό στοιχείο· ο ιδρώτας.

3.«Στο πεδίο της μάχης» (γ΄). Σ' «*έσχατες μέρες*,» και «*χαλεπούς και­ρού*ς», σκληρές φάσεις περιμένουν τον «καλό στρατιώτη του Χριστού». Παραγγέλει λοιπόν ο Παύλος στον Τιμόθεο να είναι στερεός- «Su. de. parhkolou,qhsa,j mou th/| didaskali,a|(th/| avgwgh/|(th/| proqe,sei(th/| pi,stei(th/| makroqumi,a|(th/| avga,ph|(th/| u`pomonh/|» (10). Κι’ ενώ όλα γύρω συγκρούονται και κλονίζονται, η προτροπή που ακούγεται- «*σύ δέ**μένε*» (14) . Ο Παν. Τρεμπέλας αναφέρει: «Η εγρήγορσις αναγκαία δια τους ποιμένας εις τας τεταραγμένας περιόδους. Επαγρύπνησον εν τω έργω σου. Επαγρύπνει επί των ψυχών, αίτινες είναι εμπεπιστευμέναι εις την φροντίδα και κηδεμονίαν σου... Μη αποθαρρύνεσαι από τας δυσκολίας του έργου σου, αλλ' αντιμετώπισε ταύτας μετ' αταραξίας και μετά προθυμίας να μοχθήσης, υπομένων πάντα κόπον δια το έργον σου και υφιστάμενος πάσαν θυσίαν δι' αυτό. Πας διάκονος του ευαγγελίου λοιπόν και πας λειτουργός της εκκλησίας οφείλει να αναμένη θλίψεις και κακοπαθείας εν τη πιστή πληρώσει του καθήκοντός του. Οφείλει να υπομένει και να υφίσταται ταύτας μεθ' υπομονής ως Χριστιανός ήρως», στο *Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης,* Τόμος Β', Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήναι 1993, σ.σ. 418-419.

4. Μέχρι θανάτου (δ'). Του θανάτου η απόφαση,ήδη δόθηκε στο «συναπεθάνομεν» του β' κεφαλαίου. Γι' αυτότώρα, το- «*κήρυξον*», το «*έπίστηθι*», το «*έλεγξον*». Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα του επισκόπου, του πρεσβυτέρου, του ποιμένα. Πρέπει να γίνουν για να φθάσει μια μέρα ο επίσκοπος να πει στο τέλος- «*ήγώνισμαι, τετέλεκα, τετήρηκα*» (7). Αν οι άλλοι μπορεί μια τέτοια ζωή να μη τη νοιώθουν. Συγχώρεσε τους. Δεν μπόρεσαν να την δουν**. Εσύ** όμως, προχώρα. Έστω κι' αν «*πάντες μέ έγκατέλειπον*» (16) .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τη θεωρία τους, οι Hersey και Blanchard[[298]](#footnote-298) (1988) υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ένα «στυλ ηγεσίας» το οπoίο είναι το καλύτερο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο καλός ηγέτης αλλάζει την προσέγγισή του ανάλογα με την συγκεκριμένη κατάσταση που έχει ν’ αντιμετωπίσει καθώς και την ωριμότητα του υφιστάμενου. Στην ουσία, οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ένα «τέλειο» στυλ ηγεσίας, το οποίο μπορεί κανείς να εφαρμόζει παντού και πάντοτε, αλλά υπάρχουν διαφορετικά στυλ ηγεσίας από τα οποία μπορεί να επιλέγει ο ηγέτης ανάλογα με την περίπτωση.

Για να γίνει πιο κατανοητό το συμπέρασμα δίνουμε ένα παράδειγμα από τη εκπαίδευση έχοντας υπόψη μας τα σχήματα 8 και 9. Εάν οι υφιστάμενοι έχουν «χαμηλή» ωριμότητα (π.χ. καινούργιοι υπάλληλοι, διευθυντές, εκπαιδευτικοί, μαθητές, κλπ), πρέπει ο ηγέτης να είναι πιο κατευθυντικός, για να βοηθήσει τους υφιστάμενούς του να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο ωριμότητας. Δηλαδή, ο καλός διευθυντής θα πρέπει να χειρίζεται τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του ανάλογα με το βαθμό επαγγελματικής ωριμότητας που διαθέτουν. Έτσι, οι πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που μόλις τέλειωσαν το πανεπιστήμιο χρειάζονται -με βάση το μοντέλο αυτό- πιο πολλή καθοδήγηση στην αρχή και άρα πρέπει ο διευθυντής να είναι κατευθυντικός -και σιγά-σιγά να ακολουθεί την καμπύλη γραμμή στο σχεδιάγραμμα και να αυξάνει τη ροπή του προς τις ανθρώπινες σχέσεις- να γίνεται δηλαδή πιο επαινετικός, πιο «ανθρώπινος» - και να λιγοστεύει την ροπή του προς αποτελέσματα διότι και ο εκπαιδευτικός «ωριμάζει» και βρίσκεται ήδη στο Μ2 στάδιο ωριμότητας κ.ο.κ.

Έτσι ο διευθυντής ενεργεί όπως ένας προπονητής (πολύ κατευθυντικός αλλά ταυτόχρονα και πολύ επαινετικός), ώσπου οι υφιστάμενοι να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας, το Μ4, όπου πλέον είναι αυτοδύναμοι και μπορούν να εργαστούν, ανεξάρτητα από την υποστήριξη και τους επαίνους που παίρνουν ή δεν παίρνουν από τον ηγέτη (δηλαδή ο ηγέτης μεταφέρει τις εξουσίες του σχεδόν εξ ολοκλήρου στον υφιστάμενο).

Στο τελευταίο αυτό στάδιο ωριμότητας, ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τι αναμένεται από αυτόν και ταυτόχρονα έχει τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση για να το κάνει. Δεν χρειάζεται ούτε έπαινο ούτε κατεύθυνση. Με λίγα λόγια, ο ηγέτης εμπιστεύεται πλέον τον υφιστάμενο και το αποδεικνύει μέσω της παροχής σ’ αυτόν περισσότερης δύναμης και επιρροής. Παράλληλα είναι το στάδιο κατά το οποίο και ο ρόλος του διευθυντή είναι πιο πολύ συντονιστικός γιατί έχει «ώριμους» εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν να κάνουν τη δουλειά τους τέλεια. Όμως, ακόμα και ο ώριμος εκπαιδευτικός μπορεί να ξαναγίνει «ανώριμος» όταν καταπιαστεί με κάτι καινούργιο ή μετατεθεί σε καινούργιο σχολείο ή όταν αλλάξουν με άλλο τρόπο οι συνθήκες εργασίας κ.ο.κ.

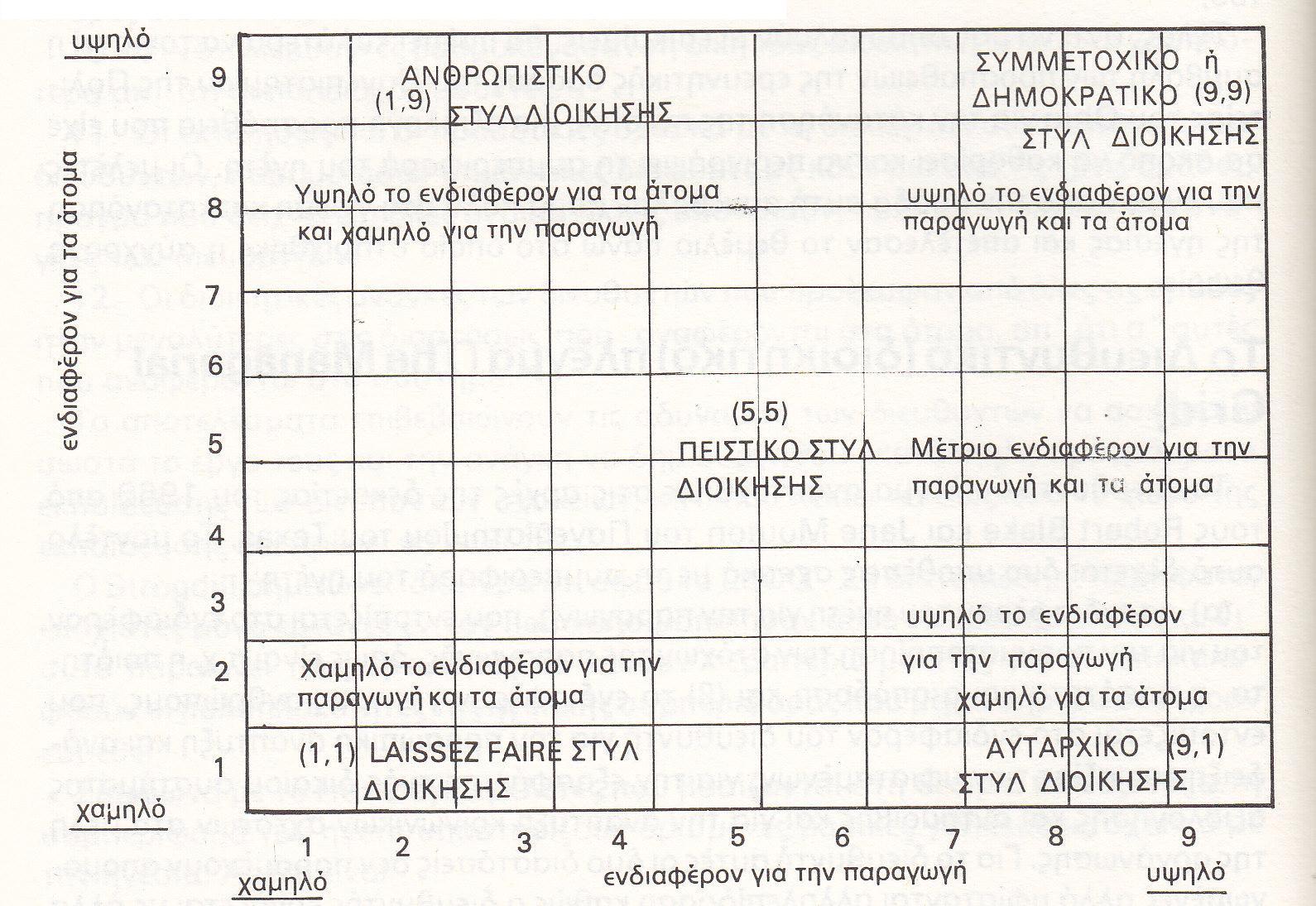
Δηλαδή δεν φτάνει το στάδιο Μ4 και να παραμείνει εκεί. Γι’ αυτό τον λόγο, πρέπει και ο διευθυντής να είναι σε θέση πάντοτε να πηγαίνει μπροστά και πίσω ακολουθώντας την καμπύλη γραμμή του σχεδιαγράμματος. Προς ποια κατεύθυνση θα πάει κάθε φορά θα εξαρτηθεί από την ωριμότητα των εκπαιδευτικών αλλά και τη δική του ικανότητα να διακρίνει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του. Φυσικά, για να κατορθώσει τόσο ο ηγέτης όσο και ο υφιστάμενος να φτάσουν σ’ αυτό το τελευταίο επίπεδο ωριμότητας και συνεργασίας, θα πρέπει ο ηγέτης να έχει ένα σαφές όραμα για το που θέλει να οδηγηθεί ο οργανισμός (το σχολείο, η περιφέρεια, το Υπουργείο Παιδείας, κλπ) και να αγωνίζεται να το φτάσει.

Ένα μειονέκτημα της θεωρίας αυτής είναι ότι άτομα που έχουν λίγη πείρα με τη χρήση των διαφόρων στυλ ηγεσίας πιθανώς να χρειαστούν πολύ χρόνο, άσκηση και ειδική επιμόρφωση σ’ αυτά τα θέματα προτού είναι έτοιμα να αναπτύξουν την απαιτούμενη ευελιξία στη συμπεριφορά τους για να μπορούν με άνεση να αλλάζουν στυλ ηγεσίας ανάλογα με την περίπτωση. Τέλος, το μεγάλο πλεονέκτημα της θεωρίας αυτής είναι φυσικά η απλότητά της και το ότι δίνει ελπίδες σε όλους όσους κατέχουν ηγετικές θέσεις ότι ορισμένες αρχές ηγεσίας μπορούν ν’ αποκτηθούν μέσα από μελέτη και άσκηση και ότι δεν είναι κληρονομικές οι πιο βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται κάποιος ηγέτης. Υπάρχει δηλαδή ελπίδα.

Μελετώντας τις προσωπικότητες που αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια μπορούμε να πούμε τα παρακάτω:

1. Εάν ακολουθήσουμε το Διευθυντικό Πλέγμα των Blake και Mouton στο σχ. 4 στην **προπτωτική** παραδείσια κατάσταση, δεν υπήρχε καμία σχέση εξουσίας και εκμετάλλευσης, αφού ο κατ’ εικόνα Θεού δημιουργημένος άνθρωπος κατείχε το βασιλικό και το ιερατικό αξίωμα ανεξάρτητα φύλου ή φυλής. Βάσει αυτού είχε την ικανότητα από το Θεό να ονοματίσει όλα τα ζώα, «kai. e;plasen o` qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa,nta ta. qhri,a tou/ avgrou/ kai. pa,nta ta. peteina. tou/ ouvranou/ kai. h;gagen auvta. pro.j to.n Adam ivdei/n ti, kale,sei auvta, kai. pa/n o] eva.n evka,lesen auvto. Adam yuch.n zw/san tou/to o;noma auvtou/ kai. evka,lesen Adam ovno,mata pa/sin toi/j kth,nesin kai. pa/si toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/ kai. pa/si toi/j qhri,oij tou/ avgrou/ tw/| de. Adam ouvc eu`re,qh bohqo.j o[moioj auvtw/|» (Γεν. 2, 19-20).

Σ’ αυτή την περίοδο το πρώτο ζευγάρι φαίνεται να έχει συνομιλία με τον δημιουργό του (Γεν. 3/8). Η δυνατότητα που είχε ο Αδάμ από τον Θεό να δίνει ονόματα σ’ όλα τα ζώα και τα πετεινά της γης μας οδηγεί στην προσέγγισή μας ότι ο Αδάμ συμμετείχε σε αρμοδιότητες που του έδωσε ο Θεός.

Ανάμεσα στα πέντε μοντέλα Ηγεσίας του σχ. 4 θεωρούμε το δημιουργό του σύμπαντος σ’ αυτή την περίοδο να χρησιμοποιεί (κατά ανθρώπινη προσέγγιση) το συμμετοχικό-δημιουργικό μοντέλο (9.9), το οποίο έχει σχέση με τόσο με το καθήκον όπως και με τον άνθρωπο.

Ο Θεός στην αρχή της Δημιουργίας έκανε τον άνθρωπο ηγέτη[[299]](#footnote-299) του κόσμου που δημιούργησε (Γέν. 1, 26-28). Πριν την αμαρτία ο άνθρωπος δεν κλήθηκε να είναι ηγέτης πάνω στον άνθρωπο (ο Αδάμ δηλαδή επί της Εύας), αλλά να κυριαρχεί επάνω σε όλα τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Η δραστηριότητα του φιδιού στο Γέν. 3 σηματοδοτεί τη διαστροφή της έννοιας της ηγεσίας. Το φίδι ως δημιούργημα της εκτός του ανθρώπου δημιουργίας δεν έπρεπε να ηγείται, αλλά πέτυχε να γίνει ο άλλος ηγέτης, εκτός από το Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει καταστροφή, εκτός των άλλων, και στη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Από τότε έγινε η αρχή ο ένας άνθρωπος να ηγείται επί του άλλου, «*kai. th/| gunaiki. ei=pen plhqu,nwn plhqunw/ ta.j lu,paj sou kai. to.n stenagmo,n sou evn lu,paij te,xh| te,kna kai. pro.j to.n a;ndra sou h` avpostrofh, sou kai. auvto,j sou kurieu,sei* (Γέν.3:16). Η ηγεσία, συνεπώς, όπως τη βλέπουμε σήμερα είναι απότοκο της αμαρτίας, και καθίσταται μια αναγκαιότητα εξαιτίας της αμαρτίας στην κοινότητα.

Όταν ο άνθρωπος δεν άκουσε τις εντολές του Θεού και παρήκουσε, βλέπουμε τον ΄Αγιο Θεό να αλλάζει μοντέλο ηγεσίας από το συμμετοχικό (9.9) να πέφτει στο απολυταρχικό ή αυταρχικό (1.9) «*kai. ei=pen ku,rioj o` qeo.j tw/| o;fei o[ti evpoi,hsaj tou/to evpikata,ratoj su. avpo. pa,ntwn tw/n kthnw/n kai. avpo. pa,ntwn tw/n qhri,wn th/j gh/j evpi. tw/| sth,qei sou kai. th/| koili,a| poreu,sh| kai. gh/n fa,gh| pa,saj ta.j h`me,raj th/j zwh/j sou*» (Γεν. 3, 14-19).

Ο Αδάμ και η Εύα αντί να αυξάνουν στην ωριμότητα (Β΄ Πέτρ. 3, 18 Κολ. 1, 10) έπεσαν στην ανωριμότητα, οπότε τώρα απολαμβάνουν τον μισθό της παρακοής τους, της αμαρτίας. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. «*ta. ga.r ovyw,nia th/j a`marti,aj qa,natoj( to. de. ca,risma tou/ qeou/ zwh. aivw,nioj evn Cristw/| VIhsou/ tw/| kuri,w| h`mw/n*» (Ρωμ. 6, 23).

Έτσι έχασε ο άνθρωπος το μεγάλο προνόμιο, τη συμμετοχή του στο συμμετοχικό ή δημοκρατικό μοντέλο. (9,9) Μετά την πτώση μπήκε στη ζωή των ανθρώπων η σχέση εξουσίας και εκμετάλλευσης.

2. Από το μοντέλο του σχήματος 4 θα πρέπει να αποκλείσουμε από τον Τριαδικό Θεό δύο μοντέλα. Το μοντέλο (1,1), το αδιάφορο μοντέλο Laisser Fair Ηγεσίας, διότι ποτέ ο Τριαδικός Θεός δεν αδιαφορεί για τον άνθρωπο, ακόμη και σήμερα και τώρα,ο Θεός ψάχνει και εφευρίσκει τρόπους να επαναφέρει τον χαμένο και αμαρτωλό άνθρωπο στη σωτηρία του, στην αιώνια ζωή (Β΄ Βασ. 14,14). Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός (Λουκ. 19, 10). Το έργο της Λύτρωσης έγινε με την σταυρική Του θυσία, τον θάνατο και την ένδοξη Ανάστασή Του.

Το μοντέλο το συμμετοχικό και δημοκρατικό (9,9) αρχίζει να λειτουργεί και πάλι μόνο για τους πιστούς της γης, σε μικρό βαθμό γιατί σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του από αυτή τη ζωή μας έχει κάνει μετόχους της αγιότητός Του « … o` de. evpi. to. sumfe,ron eivj to. metalabei/n th/j a`gio,thtoj auvtou/» (Εβρ. 12, 10), και μας συνανέστησε και μας συνεκάθησε στα επουράνια, «.kai. o;ntaj h`ma/j nekrou.j toi/j paraptw,masin sunezwopoi,hsen tw/| Cristw/|(& ca,riti, evste sesw|sme,noi& kai. sunh,geiren kai. suneka,qisen evn toi/j evpourani,oij evn Cristw/| VIhsou/» (Εφ. 2, 5-6). Για όλους αυτούς που γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, και με μετάνοια και πίστη αποδέχτηκαν το λυτρωτικό έργο του σταυρού απόλαμβάνουν μια μικρή πρόγευση του Συμμετοχικού μοντέλου από αυτή τη ζωή. Διότι «στο παρόν η Βασιλεία του Θεού βιώνεται με τη μετάνοια», που «δεν είναι ηθικολογία, αλλά επαναστατική στάση ζωής» (Ν. Ματσούκας).

Φυσικά το μοντέλο αυτό θα επαναλειτουργήσει εκ μέρους του Θεού στη βασιλεία, που αποτελεί ένα εσχατολογικό γεγονός, που στην πληρότητά του θα βιωθεί μεταϊστορικά, μετά την ανακαίνιση και την παλιγγενεσία του σύμπαντος[[300]](#footnote-300). Τότε το μοντέλο ηγείας θα είναι στην πληρότητά του Δημοκρατικό και Συμμετοχικό γιατί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν και θα Τον δούμε καθώς είναι, «avgaphtoi,(nu/n te,kna qeou/ evsmen(kai. ou;pw evfanerw,qh ti, evso,meqaÅ oi;damen o[ti eva.n fanerwqh/|(o[moioi auvtw/| evso,meqa(o[ti ovyo,meqa auvto.n kaqw,j evstin».

Μέγας Αλέξανδρος και Οκταβιανός Αύγουστος

Τόσο για τον Μέγα Αλέξανδρο όσο και για τον Οκταβιανό Αύγουστο σε σχέση με τους Μωυσή και Δαβίδ υπάρχει χάσμα μέγα. Οι δύο πρώτοι γίνονται μόνοι τους Ηγεμόνες ενώ οι άλλοι δύο καλούνται από τον Θεό.

Ήταν Στρατιωτικοί Ηγέτες και σαν τέτοιοι διέθεταν τις Ικανότητες να επηρεάζουν, να προτρέπουν και κατευθύνουν τους υφισταμένους τους με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη, την υπακοή και το σεβασμό τους, προκειμένου αυτοί να εργάζονται με πίστη, ζήλο και αφοσίωση και να θυσιαζονται όταν απαιτηθεί.Αυτή η τελευταία απαίτηση να προετοιμάσουν τους υφισταμένους τους για πόλεμο και να Ηγούνται αυτών κατά την διεξαγωγή της Μάχης δίδει την ιδιαίτερη διάσταση και το αποκλειστικό προνόμιο των Στρατιωτικών Ηγετών[[301]](#footnote-301).

Αν μελετήσουμε για τους δύο πρώτους τις 21 αρετές τους θα μπορούσαμε να τους εντάξουμε σύμφωνα με το σχήμα 4 να παίζουν ανάμεσα σε τρία μοντέλα, του Αδιάφορου (1,1) σε σχέση με τους ανθρώπους, του Αυταρχικού (9,1) και του Ανθρωπιστικού μοντέλου (1,9). Το σίγουρο είναι ότι ήταν σκληροί πολεμιστές και μάλλον ανήκουν στο Αυταρχικό μοντέλο ή Δικτατορικό ή στρατιωτικό όπως αλλιώς καλείται. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο ηγούνται οι άρχοντες του κόσμου τούτου, οι άρχοντες των εθνών (Ματθ. 20, 25) και στο τρόπο που ο Θεός επιθυμεί να ηγούνται οι πνευματικοί ηγέτες του Θεού, οι ποιμένες των λογικών προβάτων.

Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι μεταξύ των ανθρώπων η εξουσία άλλες φορές έχει θετική σημασία (καλή εξουσία) και άλλες φόρες αρνητική ση­μασία (τυραννική, καταχρηστική).

Θυμίζουμε τον λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού προς τους μα­θητές Του: «*o` de. VIhsou/j proskalesa,menoj auvtou.j ei=pen\ oi;date o[ti oi` a;rcontej tw/n evqnw/n katakurieu,ousin auvtw/n kai. oi` mega,loi katexousia,zousin auvtw/n*» (Ματθ. 20, 25). Προφανώς ο λόγος αυ­τός του Κυρίου δεν αφορούσε κάτι καλό, αρκεί να προσέξουμε την πρόθεση που θέτει στο ρήμα *«κατεξουσιάζω»* (κατα + εξουσιάζω = εξουσιάζω με κακό, σκλη­ρό, άδικο τρόπο).

Από την άλλη πλευρά όμως ο Παύλος αναφέρει ότι «*δεν υπάρχει εξουσία ειμή από Θεού αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού είναι τεταγμέναι*» (Ρωμ. 13, 1).

Ας προσέξουμε ότι εδώ δεν λέει *«ο ων εξουσιαστής»* αλλά «*αι ούσαι εξουσίαι*», και αυτό έχει σπουδαίο νόημα, επειδή η μεν εξουσία έχει την θεία έγκριση όταν λειτουργεί σωστά, όχι όμως και όταν εξασκείται από τον εξου­σιαστή με κακό τρόπο. Βεβαίως και η τάξη, και η αστυνομία, και ο στρατός, και η υπηρεσιακή ιεραρχία σε μια δημόσια υ­πηρεσία ή ιδιωτική επιχείρηση, όλα έ­χουν την θέση τους και την εύνοια του Θεού όταν εξασκούνται σωστά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στις περιπτώσεις καταχρήσεων. Αυτό είναι σαφές αν μόνο σκεφτούμε ότι παρ' όλο που ο Παύλος συστήνει «*Pa/sa yuch. evxousi,aij u`perecou,saij u`potasse,sqwÅ ouv ga.r e;stin evxousi,a eiv mh. u`po. qeou/( ai` de. ou=sai u`po. qeou/ tetagme,nai eivsi,n*» (Ρωμ. 13, 1), ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι Από­στολοι έκαναν κάτι τέτοιο κάθε φορά που οι άνθρωποι της εξουσίας ζήτησαν να κάνουν κάτι αντίθετο με το νομό του Θεού (Πράξ. 4, 19, Εξ. 5, 29, 16, 37, Δαν. 3, 18). Ατυ­χώς μερικοί παρασύρονται από το χωρίο Ρωμ. 13, 2 που λέει: « *w[ste o` avntitasso,menoj th/| evxousi,a| th/| tou/ qeou/ diatagh/| avnqe,sthken( oi` de. avnqesthko,tej e`autoi/j kri,ma lh,myontai*», το διαβάζουν έξω από το γενικό πνεύμα της Βίβλου και γι' αυτό καταλήγουν σε λάθος συμπεράσματα.

Μιλώντας στους ακόλουθους Του ο Κύριος Ιησούς αντέταξε στο σύ­στημα εξουσιών του κόσμου τις αρχές της δικής Του Βασιλείας, που είναι εντε­λώς διαφορετικές. Είπε ότι ενώ «οι άρχο­ντες των εθνών τα κατακυριεύουν και τα κατεξουσιάζουν, «*Ούτως όμως δεν θέ­λει είσθαι εν υμίν, αλλ' όστις θέλει να γείνη μέγας εν υμίν, ας ήναι υπηρέτης υμών, και όστις θέλη να ήναι πρώτος εν υμίν, ας ήναι δούλος υμών*». Μάλιστα, για να δώσει ξεχωριστή βαρύτητα στα λόγια αυτά, έδωσε ως παράδειγμα τον ίδιο τον εαυτό Του, προσθέτοντας: «*w[sper o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen diakonhqh/nai avlla. diakonh/sai kai. dou/nai th.n yuch.n auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n*» (Ματθ. 20, 6-28).

Τα παραπάνω ίσχυαν για τον Ιησού Χριστό τότε που βρισκόταν εδώ στη γη, υπηρετώντας το έργο που ο Θεός Τον έστειλε να εκτελέσει, και το οποίο ο απόστολος Ιωάννης αποδίδει με τούτη τη φράση: «*o` poiw/n th.n a`marti,an evk tou/ diabo,lou evsti,n(o[ti avpV avrch/j o` dia,boloj a`marta,neiÅ eivj tou/to evfanerw,qh o` ui`o.j tou/ qeou/(i[na lu,sh| ta. e;rga tou/ diabo,lou*» (Α' Ιωάν. 3, 8). Αλλά τώρα ο Κύριος τελείωσε το έργο το οποίο ανέλαβε με τη θυσία Του επάνω στο σταυρό.

Ο απόστολος Παύλος εξηγεί ότι ο Χριστός: «e*vxalei,yaj to. kaqV h`mw/n ceiro,grafon toi/j do,gmasin o] h=n u`penanti,on h`mi/n(kai. auvto. h=rken evk tou/ me,sou proshlw,saj auvto. tw/| staurw*/|» (Κολ. 2, 14-15). Πλέον ο Κύριος μας δεν είναι ο άσημος και αδύναμος μαραγκός της Ναζαρέτ, αλλά ο Νικητής του άδη και του θανάτου, καθισμένος στα δεξιά του Θεού, ντυμένος με όλη τη δόξα που ται­ριάζει στο έργο και τη νίκη Του.

Λίγη ώρα πριν ο Ιησούς Χριστός ανα­ληφθεί, 40 ημέρες μετά την Ανάστα­ση, είπε στους Αποστόλους: «*kai. proselqw.n o` VIhsou/j evla,lhsen auvtoi/j le,gwn\ evdo,qh moi pa/sa evxousi,a evn ouvranw/| kai. evpi. Îth/jÐ gh/jÅporeuqe,ntej ou=n maqhteu,sate pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej auvtou.j eivj to. o;noma tou/ patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/ a`gi,ou pneu,matoj(dida,skontej auvtou.j threi/n pa,nta o[sa evneteila,mhn u`mi/n\ kai. ivdou. evgw. meqV u`mw/n eivmi pa,saj ta.j h`me,raj e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj*» (Ματθ. 28, 18-20). Στα λόγια αυτά διακρίνουμε βαθιά σχέση μεταξύ εξουσίας και μαθητείας.

Κάποτε ο Ιησούς Χριστός εξήγησε σχετικά με το έργο Του, ότι «*o` de. avpokriqei.j ei=pen\ ouvk avpesta,lhn eiv mh. eivj ta. pro,bata ta. avpolwlo,ta oi;kou VIsrah,l*» (Ματθ. 15, 24). Τώρα όμως που ο Ιησούς έλα­βε την «*πάσα εξουσία*» σε ουρανό και γη, μπορούσε πλέον να επεκτείνει την πρόσκληση και να κάνει μαθητές από όλα τα έθνη, εκπληρώνοντας έτσι την υ­πόσχεση του Θεού προς τον Αβραάμ, ότι «*kai. e;stai to. spe,rma sou w`j h` a;mmoj th/j gh/j kai. platunqh,setai evpi. qa,lassan kai. evpi. li,ba kai. evpi. borra/n kai. evpV avnatola,j kai. evneuloghqh,sontai evn soi. pa/sai ai` fulai. th/j gh/j kai. evn tw/| spe,rmati, sou*» (Γέν. 28, 14). Τώρα όλοι καλούνται να γίνουν όχι μόνο μαθητές Του αλλά και α­δελφοί Του και συγκληρονόμοι στη δόξα Του, εφόσον αναγνωρίσουν αυτήν ακρι­βώς την δική Του κυριότητα και εξουσία.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έχει όλη την εξουσία. Το ευαγγέλιο διακηρύττει αυτή την ε­ξουσία Του και όποιος υποτάσσεται κάτω από αυτή την εξουσία, αυτός και μόνο σώζεται καθώς, συνάμα, γίνεται ένας μαθητής Του. Δεν μπορείς να είσαι μαθητής κάποιου αν δεν μάθεις πρώτα να αναγνωρίζεις την υπεροχή του και να αποδέχεσαι τις οδηγίες και τις εντολές του, με άλλα λό­για την αρμόδια εξουσία του.

Η εξουσία πρέπει να περιορίζεται σε μια σφαίρα ή πεδίο με σαφώς καθορισμένα όρια (Λουκ. 23, 7 Β' Κορ. 10, 13). Ένας πατέρας έχει εξουσία στη δική του οικογένεια, όχι στην οικογένεια κάποιου άλλου. Ένας πρωθυπουργός έχει εξουσία στη χώρα του, όχι σε κάποια άλλη κ.ο.κ. Κάθε ανθρώπινη εξουσία με εξουσιοδότηση είναι περιορισμένη.

Αλλά η κυριαρχία του Ιησού είναι απεριόριστη. Μόνο σ' Εκείνον δόθηκε «*πάσα η εξουσία εν ουρανώ και επί γης*», ενώ η υγιής υποταγή απέναντι σ' αυτή την ε­ξουσία είναι το ιδιαίτερο αναγνωριστικό σημάδι ενός πραγματικού μαθητή.

Μωυσής

Στην περίπτωση του Μωυσή βλέπουμε να λειτουργούν 4 μοντέλα και αυτά είναι:

α. Συμμετοχικό-Δημοκρατικό μοντέλο (9,9)

Όταν οδηγήθηκε στο Σινά και έλαβε από τον Κύριο τις Δέκα Εντολές (Εξ. 20) και εγκαθίδρυσε έτσι το θεοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης του λαού Ισραήλ. Μετά την αποστασία του λαού και τη συντριβή των πλακών, ο Θεός του έδωσε δύο άλλες πλάκες όμοιες με τις πρώτες (Εξ. 19-34). Και στις δύο περιπτώσεις νήστεψε επί 40 ημέρες (Εξ. 24,18 34,28 Δευτ. 9,9 1-8). Συνομιλεί με τον Θεό, που του δίνει τις οδηγίες του. Είχε κοινωνία με τον Θεό. Βρέθηκε ογδόντα μέρες (2Χ40) στη παρουσία του Θεού. Όταν κατέβηκε από το όρος ακτινοβολούσε το πρόσωπό του και ο λαός δεν μπορούσε να τον δει στο πρόσωπο, έτσι αναγκάστηκε να βάλει κάλυμμα. «kai. evpeidh. kate,pausen lalw/n pro.j auvtou,j evpe,qhken evpi. to. pro,swpon auvtou/ ka,lummah`ni,ka dV a'n eivseporeu,eto Mwush/j e;nanti kuri,ou lalei/n auvtw/| perih|rei/to to. ka,lumma e[wj tou/ evkporeu,esqai kai. evxelqw.n evla,lei pa/sin toi/j ui`oi/j Israhl o[sa evnetei,lato auvtw/| ku,riojai. ei=don oi` ui`oi. Israhl to. pro,swpon Mwush/ o[ti dedo,xastai kai. perie,qhken Mwush/j ka,lumma evpi. to. pro,swpon e`autou/ e[wj a'n eivse,lqh| sullalei/n auvtw/|» (Εξ. 34, 33-35).

β. Αυταρχικό μοντέλο (9.1)

* όταν είδε έναν Αιγύπτιο και έναν Ισραηλίτη να λογομαχούν, υπερασπίστηκε τον Ισραηλίτη φονεύοντας τον Αιγύπτιο και θάβοντάς τον μέσα στην άμμο (Εξ. 2, 12)
* όταν αντιπροσωπεύει τον λαό Ισραήλ μπροστά στον Φαραώ. Ο Θεός δίνει τις 10 πληγές στον Φαραώ. Το καθήκον του Μωυσή ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού στο θέμα της εξόδου (Εξ. 8-11)
* καταποντισμός Αιγυπτίων (Εξ. 14)
* οδήγησε τον λαό στα βασίλεια του Σηών και Ωγ (Δευτ. 2-3)
* όταν παρακάλεσε τον Κύριο «να δη την γη την αγαθήν, την πέραν του Ιορδάνου». Ο Κύριος όμως του αρνήθηκε (Δευτ 3, 26). Εδώ βλέπουμε τον ίδιο τον **Κύριο** να χρησιμοποιεί το Αυταρχικό μοντέλο
* «όταν κατέβηκε από το όρος *«Κai. h`ni,ka h;ggizen th/| parembolh/| o`ra/| to.n mo,scon kai. tou.j corou,j kai. ovrgisqei.j qumw/| Mwush/j e;rriyen avpo. tw/n ceirw/n auvtou/ ta.j du,o pla,kaj kai. sune,triyen auvta.j u`po. to. o;roj kai. labw.n to.n mo,scon o]n evpoi,hsan kate,kausen auvto.n evn puri. kai. kath,lesen auvto.n lepto.n kai. e;speiren auvto.n evpi. to. u[dwr kai. evpo,tisen auvto. tou.j ui`ou.j Israhl*» (Εξ. 32, 19).

γ. Ανθρωπιστικό μοντέλο (1,9)

* ενώθηκε με τον λαό στην εξευτελιστική δουλεία (Εξ. 2, 11 5, 4) «*Pi,stei Mwu?sh/j me,gaj geno,menoj hvrnh,sato le,gesqai ui`o.j qugatro.j Faraw*,» (Εβρ. 11, 24)
* στην ταπεινή μεσιτεία του υπέρ του λαού, ο Θεός του έδωσε δύο άλλες πλάκες όμοιες με τις πρώτες (Εξ. 19-34) και στις δύο περιπτώσεις νήστεψε 40 ημέρες (Εξ. 24, 18 34, 28 Δευτ. 9,9 18)
* στη ζηλοτυπία της Μαριάμ και Ααρών και στην κρίση του Θεού στη Μαριάμ (λέπρα) ο Μωυσής μεσιτεύει στον Θεό για θεραπεία (Εξ. 12, 13)
* ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο (Αρ. 21), τύπο του λυτρωτικού έργου του Χριστού (Ιωάν. 3, 14-16)
* αρνήθηκε να πάρει την αρχηγία (Εξ. 4, 13)
* επιθυμούσε «*ai. ti,j dw,|h pa,nta to.n lao.n kuri,ou profh,taj o[tan dw/| ku,rioj to. pneu/ma auvtou/ evpV auvtou,j*» (Αρ. 11, 29)
* όταν ο Κύριος του πρότεινε να καταστρέψει τον λαό και να καταστήσει αυτόν «έθνος μέγα» (Εξ. 32, 10), προσευχήθηκε στον Κύριο για την συγχώρηση του λαού «*kai. nu/n eiv me.n avfei/j auvtoi/j th.n a`marti,an a;fej eiv de. mh, evxa,leiyo,n me evk th/j bi,blou sou h-j e;grayaj*» (Εξ. 32, 32)

δ. Πειστικό μοντέλο (5,5)

Κατά τη δεύτερη στρατοπέδευσή τους στην Κάδης - Βαρνή, ο Μωυσής και ο Ααρών αμάρτησαν παρακούοντας τον Θεό, χτυπώντας την πέτρα και οικειοποιούμενοι τη δόξα του Θεού (Αρ. 20). Αυτό απέκλεισε τον Μωυσή από το προνόμιο να οδηγήσει το λαό μέχρι την υπεσχημένη γη.

Φυσικά δεν υπάρχει το μοντέλο του αδιάφορου Laisser Fair (1,1)

Δαβίδ

Στον Δαβίδ βλέπουμε να λειτουργούν και τα 5 μοντέλα και αυτά είναι:

α. Συμμετοχικό-Δημοκρατικό (9.9)

Προσεγγίζει προς αυτό με την αποκάλυψη από τον προφήτη Νάθαν ότι :

* ο Θεός θα στερέωνε το θρόνο του στον αιώνα (Β΄ Βασ. 7, 13-14)
* από τη Δαβιδική Διαθήκη, θα προερχόταν ο Σωτήρας του κόσμου (Ψαλ. 88, 3 131, 12)
* οραματισμός για την ανέγερση μόνιμου Ναού, τον οποίο τελικά έχτισε ο γιός του Σολομών (Α΄ Παραλ. 22, 8 28, 3)
* πνεύμα σοφίας ήταν μέσα του (Α΄ Βασ. 16, 13)

β. Αυταρχικό (9,1)

* νίκη εναντίον του Γολιάθ (Α΄ Βασ. 17, 45-47)
* ανακηρύχθηκε βασιλιάς στη Χεβρών (Β΄ Βασ. 2,7)
* βασιλιάς σ’ όλο το βασίλειο (Α΄ Βασ. 4 5, 1-5 Α΄ Παραλ. 11,10 12,38)
* νέα πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ. Γίνεται θρησκευτικό κέντρο (Β΄ Βασ. 6, Α΄ Παραλ.16, 4, 23 , 95, 104, 105)
* οργάνωσε την λευϊτική υπηρεσία (Α΄ Παραλ. 23-26)
* επέκταση βασιλείου του προς όλες τις κατευθύνσεις (Β΄ Βασ.8, 1-3 10,13 Γ΄ Βασ.11,15 4 59,10)
* θανάτωση 7 απογόνων του Σαούλ (Β΄ Βασ. 21, 7-9)

γ. Ανθρωπιστικό (1,9)

* συνδέθηκε με φιλία με τον γιό του Σαούλ, Ιωνάθαν (Β΄ Βασ. 18, 1-3)
* έγραψε στους Μεσσιανικούς Ψαλμούς του για τη θεϊκή υπόσταση του Υιού (Ψ. 2), την αιώνια ιεροσύνη Του (Ψ. 109), τον εξιλαστήριο θάνατό Του (Ψ. 21), την ανάσταση, ανάληψη, ερχόμενη βασιλεία Του (Ψ. 2, 16, 67)
* ευεργέτησε τον Σαούλ και τον παρηγορούσε παίζοντας την κινύρα
* ήταν μεγαλόψυχος και γενναιόδωρος στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στον Σαούλ, δεν του αφαίρεσε τη ζωή (Α΄ Βασ. 26, 21)

δ. Πειστικό (5,5)

* χαλάρωση εποπτείας στους γιούς του. Εξ αυτών ο Αβεσσαλώμ επαναστάτησε εναντίον του, με θλιβερό τέλος (Β΄ Βασ. 16, 20-22 18, 33- 19,8)
* τα τελευταία του χρόνια, αφθονούν και πάλι οι πόλεμοι με τους Φιλισταίους (Β΄ Βασ. 21, 15-22)

ε. Laisser Fair (1,1)

* τεμπέλιασε και αδιαφόρησε για το θέλημα του Θεού και για τον άνθρωπο Ουρία
* τη μοιχεία με την Βηθ-σαβεέ (Β΄ Βασ. 10-11, Ψ. 31,4 50) «*evle,hso,n me o` qeo,j kata. to. me,ga e;leo,j sou kai. kata. to. plh/qoj tw/n oivktirmw/n sou evxa,leiyon to. avno,mhma, mou»*
* «*την αμαρτίαν εφανέρωσα προς σε και την ανομίαν μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθή τας αμαρτίας μου. Και συ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου*».

Παύλος

Στον Παύλο βλέπουμε να λειτουργού 3 μοντέλα και αυτά είναι:

α. Συμμετοχικό-Δημοκρατικό (9,9)

* ανέβηκε στον τρίτο ουρανό
* του αποκάλυψε πράγματα που δεν μπορεί να μας τα πει
* παρέλαβε απ’ ευθείας από τον Κύριο εκείνο που παρέδωσε σε μας (σχετικά με το Δείπνο του Κυρίου) (Α΄ Κορ. 13)
* μιμηταί μου γίνεσθε καθώς εγώ του Χριστού (Α΄ Κορ. 11, 1)
* συνάντησε τον Κύριο βαδίζοντας προς τη Δαμασκό και γεύτηκε τη θαυμαστή και μεταμορφώνουσα χάρη του Κυρίου, στην οποία αναφέρεται (Α΄ Κορ. 9,16-17 15,10 Γαλ. 1, 15-16 Εφ. 3, 7-9 Α΄ Τιμ. 1, 12-16)
* η κλήση του «Μακεδόνος ανδρός» φέρνει τη δάδα του Ευαγγελίου στην Ευρώπη (Πράξ. 16,9)

β. Αυταρχικό (9.1)

* επετίμησε τον Πέτρο γιατί συμπεριφέρθηκε υποκριτικά (Γαλ. 2 /11-14)
* παράγγειλε να παραδοθεί ένας ανήθικος άνθρωπος στον Σατανά (Α΄ Κορ. 5, 5 Β΄ Κορ. 2, 5-11)
* χτύπησε με το χέρι του Κυρίου τον μάγο Ελύμα, τυφλώνοντάς τον (Πράξ. 14, 4-12)
* στάθηκε ακλόνητος χωρίς να δειλιάσει ή φοβηθεί ενώπιον οποιονδήποτε οδηγήθηκε να μιλήσει απολογούμενος για την πίστη του, Ρωμαίων ή Ιουδαίων (Πράξ. 24-26)
* ουκ υπεστειλάμην (Πράξ. 20, 27)
* αρνείται την καπήλευση του λόγου του Θεού (Β΄ Κορ. 2, 17)
* συμμετείχε στον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρα Στέφανου (Πράξ. 7, 58)
* ηγετική φυσιογνωμία στο διωγμό της πρώτης εκκλησίας (Πράξ. 26, 10-11)
* το κήρυγμά του στη Δαμασκό ξεσήκωσε διωγμό (Πράξ. 9, 23-25, Β΄ Κορ. 11, 222-23)

γ. Ανθρωπιστικό (1,9)

* μετά πάσης ταπεινοφροσύνης (Πράξ. 20,19)
* ήδιστα εκδαπανάται (Β΄ Κορ. 12/15)
* αν και έχετε πολλούς δασκάλους, δεν έχετε πολλούς πατέρες. Εγώ σας εγέννησα (Α΄Κορ. 4, 15).
* έτρεφε εξαιρετική αγάπη για τους ομοεθνείς του (Ρωμ. 9, 1-2 10,1)
* ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τον Πέτρο (Γαλ. 1,18)
* όταν η θύρα ανοίχτηκε στα έθνη και δημιουργήθηκε στην Αντιόχεια η πρώτη εκκλησία των εθνών, ο Παύλος υπηρέτησε εκεί ένα χρόνο (Πράξ. 11,20-26)
* από αγάπη στο Θεό και υπηρεσία στους ανθρώπους κάνει το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι, ξεκινώντας από τους Ιουδαίους της Κύπρου και τελειώνοντας στην Αντιόχεια
* σωτηρία ανθυπάτου Σεργίου (Πράξ. 13, 7)
* διωγμός από τους φανατικούς Ιουδαίους (Αντιόχεια Πισιδίας)
* διωγμός - λιθοβολισμός (14, 1-20)
* επιστροφή της Λυδίας στους Φιλίππους μετά από το κήρυγμα του Παύλου. Θεραπεία της παιδίσκης και η επακολουθήσασα φυλάκιση (Πράξ. 16, 12-40)
* ταξίδια για να κηρύξει τον Χριστό, Βέροια - Αθήνα - Κόρινθος, όπου μένει εκεί 18 μήνες (Πράξ. 18, 1-18)
* καρποφόρο έργο στην Έφεσο, όπου έμεινε τρία χρόνια (Πράξ. 19, 1-41, 20,31), αρχικά στη συναγωγή (3 μήνες) και έπειτα ανεξάρτητα στη σχολή κάποιου Τυράννου. Διωγμός από τον κατασκευαστή των ειδώλων της Αρτέμιδας.
* στέλνει συνεργάτες από την Τρωάδα που βρίσκεται, όπως τον Τίτο στην Κόρινθο, τον οποίο συνάντησε αργότερα στη Μακεδονία
* γράφει την Β΄ προς Κορινθίους επιστολή, την έστειλε με τον Τίτο (Β΄ Κορ. 2, 12-12 7, 5-16 8, 16-18)
* προτρέπει τους πιστούς στην Μακεδονία
* δαπάνησε 3 χειμερινούς μήνες στην Κόρινθο (Πράξ. 20, 2-3). Γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή (Ρωμ. 15, 22-29)
* μαζί με τον Λουκά προχωράει στην Τρωάδα, όπου συναντήθηκαν με τους εκλεγέντας από την εκκλησία για τη μεταφορά λογίας (Πράξ. 20, 3-12)
* συνάντηση με τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου (Πράξ. 20, 17-38)
* συλλαμβάνεται στα Ιεροσόλυμα και μετά από αλυσίδα δικών και εξευτελισμών (Χιλίαρχος, Φήλιξ, Φήστος, Αγρίππας) και κατόπιν επικλήσεως του Καίσαρα οδηγήθηκε δέσμιος στη Ρώμη (Πράξ. 21, 15-26)
* από τη Ρώμη γράφει τις επιστολές Κολοσσαείς, Φιλήμονα, Εφεσίους, Φιλιππησίους
* στην Έφεσο εγκατέστησε τον Τιμόθεο και προχώρησε στην Μακεδονία (Α΄ Τιμ. 1, 3)
* άφησε τον Τίτο στην Κρήτη
* βρίσκεται ξανά αιχμάλωτος μέσα στη φυλακή, μέχρι «δεσμών ως κακούργος» (Α΄ Τιμ. 1, 16-17 2, 19)

Ιησούς Χριστός

Πουθενά δεν βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να χρησιμοποιεί τα μοντέλα του αδιάφορου LAISSER FAIR (1,1) και του πειστικού (5,5). Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και μάλιστα πάρα πολύ.

Στον Χριστό λειτουργούν 3 μοντέλα και αυτά είναι:

α. Συμμετοχικό (9,9)

* πριν Αβραάμ γίνεσθε εγώ ειμί (Ιωάν. 8, 58)
* προ καταβολής κόσμου (Α΄ Πέτρ. 1, 20)
* εντυγχάνει υπέρ ημών (Α΄ Ιωάν. 2, 1 Εβρ. 7, 25)
* κεφαλή της εκκλησίας Του (Εφ. 1, 22 4, 15)
* κατά τη βάπτιση λαμβάνει διαβεβαίωση της ευαρέσκειας του Πατέρα (Ματθ. 3, 17)
* μεταμόρφωση (Λουκ. 9, 28-36)
* ανάσταση (Λουκ. 24, 5)
* ο εκλεκτός πάντων των εθνών (Ησ. 42, 1 2, 7)

β. Αυταρχικό (9,1)

* θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ (Ματθ. 21, 1-11)
* καθαρισμός Ναού (Ματθ. 21, 12-13)
* καθιέρωση του Μυστικού Δείπνου (Ματθ. 26, 17-30)
* πίνει το ποτήρι της θείας κρίσης (Λουκ. 22, 42 Μάρκ. 4, 36)
* στην προσπάθεια του Πέτρου να τον αποτρέψει από την οδό του πάθους, του είπε «Ύπαγε οπίσω μου» (Ματθ. 8, 33)
* αντιπαράθεση με τους ιουδαίους στο «εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός» (Ιωάν. 10, 11)
* όλα τα θαύματα που έκανε
* Είναι γεγραμμένο (πειρασμοί)

γ. Ανθρωπιστικό (1,9)

* βοηθεί τους πειραζομένους (Εβρ. 2, 18)
* πρόσφερε την ψυχή του λύτρο αντί πολλών (Μάρκ. 10, 45)
* οδηγεί τη ζωή και υπηρεσία των πιστών του στη γη (Ματθ. 28, 20)
* θα ξανάρθει στη δεύτερη έλευσή Του (Φιλ. 3, 20-21 Β΄ Θεσ. 1, 7-10)
* επισκέπτεται χωριά, διδάσκει και θεραπεύει πολλούς (Ματθ. 11, 2-6 Λουκ. 4, 16-19)
* διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας (Πράξ. 10, 38)
* κατάρτισε τους μαθητές του (Ματθ. 4, 17, 16, 21)
* παίρνει σταθερή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ και να θυσιαστεί για τη ζωή του κόσμου (Ιωάν. 6, 51)
* τα λόγια που ξεστώμισε πάνω στο σταυρό (Λουκ. 23, 34)
  + «Πάτερ, άφες αύτοίς» (Λουκ. 23, 34), «αληθώς σοι λέγω, σήμερον μετ' έμού έση» (Λουκ. 23, 43), «γύναι, ίδού ο υιός σου... ί­δού η μήτηρ σου» (Ιωάν. 19, 26-27), «έλωί, έλωί» (Μαρκ. 15, 34), «διψώ» (Ιωάν. 19, 28), «τετέλεσται» (Ιωάν. 19, 30), «Πάτερ, εις χείρας σου...» (Λουκ. 23, 46).
* είναι ο αρχηγός της σωτηρίας μας (Λουκ. 1, 69 Εβρ. 2, 10)
* είναι ο καλός ποιμένας (Ιωάν. 10, 11)
* μας σπλαγχνίζεται (Μάρκ. 6,34 Ματθ. 9, 36)
* μας καθησυχάζει και γνωρίζει τις ανάγκες μας, να μη μεριμνάμε (Λουκ. 12, 22-31)
* νοιάζεται και βρίσκει το απολωλός (Λουκ. 18, 12)
* αναζητά το απολωλός (Λουκ. 19, 10)
* συναντά τους ανθρώπους (Ματθ. 9, 36 Μάρ. 6, 34)
* συναντά τους περιθωριοποιημένους (Ματθ. 9, 9-14)
* θεραπεύει αρρώστους (Ματθ. 15, 30-31 Μάρκ. 10, 46-52
* τους αδύνατους (Λουκ. 7, 11-17)
* θεραπεύει τυφλούς (Ιωάν. 9, 7)
* νοιάζεται προσωπικά για τον καθένα. Πέτρο εσύ να με ακολουθείς (Ιωάν. 21,19)
* σαν αληθινός ποιμένας δίνει ζωή και μάλιστα περίσσεια (Ιωάν. 10, 10)
* Ο Ιησούς σαν σαρκωμένος Λόγος του Θεούς είναι και ο ποιμένας αλλά και η τροφή. Χαρίζει ζωή με το να αυτοπροσφέρεται ο ίδιος, που είναι η ζωή (Ιωάν. 1, 4 3, 36 11, 25)
* βάζει την ψυχή του για μας (Ιωάν. 10, 11)
* πρόσφερε τον εαυτόν Του (Ιωάν. 10, 11)
* γνωρίζει τα πρόβατα (Ιωάν. 10, 3)
* μαζεύει όλα τα πρόβατά του σε μια ποίμνη, σαν ποιμένας (Ιωάν. 11, 52), «συνάγει εις εν»

Ο Χριστός απέρριψε τα μοντέλα του Αδιάφορου Laisser Fair (1,1) και του Πειστικού (5,5).

ΠΗΓΕΣ

Nestle Eberhard, *Novum Testamentum*. United Bible Society, London, 1969

Rahlfs Alfred, *Septuaginta*. Εκδόσεις: Βιβλική Εταιρία, Αθήνα 1979

Wolter Μ., *Paulus.* *Ein Grundriss seiner Theologie*, (Μετάφρ. Σ. Δεσπότης) Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2011

Αγουρίδης Σάββας, *Η έννοια του κεφάλαιο 10 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και οι δυσκολίες της ερμηνείας του*, Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Εκδόσεις «Άρτος Ζωής», Τόμος 19, Αθήνα, 2000, σ. 58

Αγουρίδης Σάββας, *Τα απόκρυφα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Έννοια, Αθήνα, 2004 σ.σ. 182-260

Γαλίτης Α. Γεώργιος, «Δαβίδ» στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,* τόμος 4β, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι,1967, στήλες 870-876

Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα……………Εξωβιβλικά……………. παράλληλα*

Ζαβλανός Μ., Οργάνωση και Διοίκηση, Εκδόσεις «Έλλην», Αθήνα, 1997

Η Αγία Γραφή, *Τα Ιερά Γράμματα στη Δημοτική*, Μετ. Σπύρου Φίλου, Εκδόσεις: Πέργαμος, Αθήνα, 2007

Η Αγία Γραφή, *Τα Ιερά Γράμματα*, Μετάφραση υπό του Αρχιμανδρίτου Νεόφυτου Βάμβα, Εκδόσεις: Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, Αθήνα

Θεοφιλίδης Χρήστος, Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση, Εκδόσεις : Γρηγόρη

Μπουγάς Ν. Ν., «Αλέξανδρος ο Μέγας» στην *Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα*, Τόμος 6, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 1980, σ. 315

Μπρατσιώτης Ι. Π., «Δαβίδ», στο *Παύλου Δρανδάκη, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,* τόμος Η΄, Εκδόσεις: Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», Αθήνα, 1928, σ.σ. 913-914

Μπρατσιώτης Ι. Παν., «Μωυσής» στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,* τόμος 9, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι,1967, στήλες 280-284

Μπριτάνικα, «Αύγουστος», στην Εγκυκλοπαίδεια, *Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα*, Τόμος 12, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα, 1980, σ. 233

Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις: Κάκτος, Αθήνα, 1993.

Παντελάκης Γ. Ε., *Παύλου Δρανδάκη, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,* τόμος Η΄,

Ραμματά Μαρία κ.ά., *Ηγεσία και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Δημόσιους Οργανισμούς,* Αθήνα, 2012

Σουητώνιος, *Οι βίοι των Καισάρων*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997

Τρεμπέλα Ν. Π., *Η Καινή Διαθήκη, Μετά συντόμου Ερμηνείας*, Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Αθήνα,1953

Φίλων, *Περί του βίου του Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων*, Εκδόσεις: Κάκτος, Αθήνα, 2004.

Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008. Nestle Eberhard, *Novum Testamentum*. United Bible Society, London, 1969

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

<http://geopolitical-team.blogspot.gr/2011/02/blog-post_6309.html> 24-12-2013

<http://leadershipchamps.wordpress.com/2008/04/27/what-is-tannenbaum-schmidt-continuum-theory-says/> 10-10-2015 11:59 πμ

[http://liverichlr.blogspot.gr/2013/09/richard-branson.html#!/2013/09/richard-branson.html 24-12-2013](http://liverichlr.blogspot.gr/2013/09/richard-branson.html#!/2013/09/richard-branson.html   24-12-2013)

<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157435> 09-08-2015 8:42 πμ

<https://el.wikipedia.org/wiki/Οκταβιανός_Αύγουστος> 10-10-2015 11:42 πμ

[https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/3989/1/pasiardis_p.5-p.30_1992.pdf 10-10-2015](https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/3989/1/pasiardis_p.5-p.30_1992.pdf%2010-10-2015)

<http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/>

browse.html?text_id=250 10-10-2015

<https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/3989/1/pasiardis_p.5-p.30_1992.pdf>

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Getz A. Gene, Ξεκαθαρίζοντας το Στόχο της Εκκλησίας (μετάφραση από το αγγλικό: Jeff Baldwin), Εκδόσεις «Ο Λόγος», Πειραιάς 2001.

Halley H. Henry, *Συνοπτική Εγκυκλοπαίδεια της Αγίας Γραφής* (μετάφρασις: Α - Κ. Διαμαντοπούλου), Εκδόσεις «Ο Λόγος», Αθήναι, 1963, σ. 887

Laurie Beth Jones, *Ιησούς Χριστός Γενικός Διευθυντής,* Εκδόσεις Anubis, Αθήνα 1998.

Maxwell C. John, *Αναπτύξτε τον ηγέτη μέσα σας*, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 1998.

Maxwell C. John, *Αναπτύξτε τους ηγέτες γύρω σας*, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 1998.

Maxwell C. John, *Οι 21 απαράβατοι Νόμοι του Ηγέτη*, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.

Monumentum Aneyranum (Res Gestae Divi Augusti) p 344 part I, 4, 9 10 21.

Nestle Eberhard, *Novum Testamentum*. United Bible Society, London, 1969.

Neyrey H. Jerome, Διπλωματική ΕΑΠ, «*The “Noble” Shepherd in John 10: Culturaland Rhetorical Background*», Πάτρα, 1999.

Rahlfs Alfred, *Septuaginta*. Εκδόσεις: Βιβλική Εταιρία, Αθήνα 1979.

Stott John, *Το μήνυμα της επιστολής Β΄προς τον Τιμόθεο* (μετάφραση: Μπέτυ Σεμάκουλα), Εκδόσεις «ο Λόγος», Πειραιάς 2004

Wolter Μ., *Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie*, (Μετάφρ. Σ. Δεσπότης) Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2011

Αγγελάτος Μιλτιάδης, «Αγία Γραφή» στη *Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια,* Τόμος Α΄, Εκδόσεις Βιβλιοθήκης Κυριακών Σχολείων, Αθήναι, 1963, σ. 13

Αγγελάτος Μιλτιάδης, «Αγία Γραφή» στη Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Γ΄, Εκδόσεις Βιβλιοθήκης Κυριακών Σχολείων, Αθήναι, 1963, σ. 127

Αγγελάτος Μιλτιάδης, *Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια*, Τόμος Δ΄, Εκδόσεις: Βιβλικού Συνδέσμου, Αθήνα, 1975, σ. 149

Αγουρίδης Σάββας, *Η έννοια του κεφάλαιο 10 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και οι δυσκολίες της ερμηνείας του*, Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Εκδόσεις «Άρτος Ζωής», Τόμος 19, Αθήνα, 2000, σ. 74

Αγουρίδης Σάββας, *Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Α΄ Κεφάλαιο 1-12,* Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 2005, σ. 496

Αγουρίδου Σάββα, *Τα απόκρυφα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Έννοια, Αθήνα, 2004 σ.σ. 185, 190, 192

Αδαμαντίου Αδ., «Αύγουστος (Οκταβιανός)» στο *Δρανδάκης Παύλος, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος ΣΤ΄, Εκδόσεις Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», 1928 σ. 188

Ατματζίδης Γ. Χαράλαμπος, Από την βιβλική έρευνα στην Πίστη της Εκκλησίας, Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης, Τόμος Α', Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010.

Γαλίτης Α. Γεώργιος, «Δαβίδ» στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,* τόμος 4β, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι,1967, στήλες 870-876

Γαλίτης Γ., *Η χρήσις του όρου ΑΡΧΗΓΟΣ εν τη Κ. Διαθήκη*, Αθήνα, 1960

Γεράρης Η., «*Η Προσευχή για τη Σωτηρία του Κόσμου σύμφωνα με τη θεολογία του Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ* (1896-1993). Αδημ. Μάστερ, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2010, σ.σ. 89-90

Γκίκας Αθανάσιος Πρωτοπρεσβύτερος, Μαθήματα Ποιμαντικής, Εκδόσεις Μυγδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005

Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα…Εξωβιβλικά …………………………………….παράλληλα*

Δεσπότης Σωτήριος, *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη,* Τόμος Α΄, Εκδόσεις, Άθως, 2008,

Δεσπότης Σωτήριος, *Ο Ιησούς ως «Χριστός» και η πολιτική εξουσία στους συνοπτικούς ευαγγελιστές*, Εκδόσεις Άθως, 2005, σ.σ. 256-258

Η Αγία Γραφή, *Τα Ιερά Γράμματα στη Δημοτική*, Μετ. Σπύρου Φίλου, Εκδόσεις: Πέργαμος, Αθήνα, 2007

Η Αγία Γραφή, *Τα Ιερά Γράμματα*, Μετ. Νεόφυτου Βάμβα, Εκδόσεις: Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, Αθήνα

Ελληνικός Στρατός, *Δόγμα διαμόρφωσης ηγετών του στρατού ξηράς*, Αθήνα, 2002.

Θεοφανίδης Σταύρος, *Ποιος είναι Ηγέτης, Η ποιότητα της ηγεσίας*, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1999

Καλαποθάκης Μ. Δημήτριος, Ο βίος και το έργο του Αποστόλου Παύλου, Εν Αθήναις, 1932, σ. 3

Κανελλόπουλος Χαράλαμπος, *Οργανωτική Θεωρία*, Εκδόσεις: iCon International Training, Αθήνα, 1991, σ. 273

Καντόνη Άννα, *Ηγεσία και Ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής μας ικανότητας*, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Αθήνα

Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2007

Κουτούζης Μανώλης, *Εκπαιδευτική Ηγεσία*, Σημειώσεις ΕΚΔΔΑ, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Αθήνα

Κωνσταντινίδη Ζ. Γ., *Νέον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής*, Αθήνα, 1985, σ. 594

Μaxwell C. John, *Οι 21 απαραίτητες Αρετές του Ηγέτη*, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006

Μακρής Γ. Σ., «Ποιμαντική», στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,* τόμος 10, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι 1967, στήλη 484.

Μαντάς Β. Νικόλαος, *Διοίκηση Προσωπικού*, Εκδόσεις: Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1992

Μπουγάς Ν. Ν., «Αλέξανδρος ο Μέγας» στην *Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα*, Τόμος 6, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 1980, σ. 315

Μπρατσιώτης Ι. Παν., «Δαβίδ» στο *Δρανδάκης Παύλος, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος Η΄, Εκδόσεις Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», 1928 σ. 913

Μπρατσιώτης Ι. Παν., «Μωυσής» στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,* τόμος 9, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι,1967, στήλες 280-284

Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις: Κάκτος, Αθήνα, 1993.

Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, *Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ,* τόμος 1 (μετάφρ. Δεσπότης Σωτήριος Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Αθήνα 2007

Πάπυρος, «Δαβίδ» στην Εγκυκλοπαίδεια, *«Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάνικα»*, τόμος 19, Εκδόσεις Πάπυρος, 1980, σ. 330

Πασιαρδής Πέτρος, *Μοντέλα Διοίκησης της Εκπαίδευσης* : Μια κριτική παρουσίαση, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Αθήνα

Ρούσσος Ιωάννης, Διπλωματική Εργασία στο ΕΑΠ, *Η εικόνα του Ποιμένα στην Αγία Γραφή και η εξέχουσα σημασία της για την πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας*, Πάτρα, 2011

Σ. Γ. Μακρής, «Ποιμαντική», στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τόμος 10, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι 1967

Στεφανοπούλου Κ.Θ. κ.ά., *Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματική*ς, Εκδόσεις : Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα

Στογιάννος Π. Βας. *Πρώτη Επιστολή Πέτρου,* Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 1980

Τρεμπέλα Ν. Π., *Η Καινή Διαθήκη*, Μετά συντόμου Ερμηνείας, Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Αθήνα,1953

Τρεμπέλα Ν. Π., *Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης,* Τόμος Β', Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήναι 1993.

Τρεμπέλα Ν. Παν., *Μωυσής, Ο Θεόπνευστος Νομοθέτης*, τόμος 9, Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα 2012, σ. 84

Τρεμπέλα Ν. Παναγιώτου, *Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Τόμος δεύτερος,* Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Αθήναι 1959.

Τρεμπέλας Ν. Π., *Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον*, Έκδοση Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα, 1990, σ. 363

Τσάκωνα Γ. Βασιλείου, *Η Χριστολογία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου*, Αθήναι, 1969, σ. 120

Φίλος Σπύρος, *Οι Επιστολές προς Τιμόθεον Α΄, προς Τιμόθεον Β΄, προς Τίτον και προς Φιλήμονα,* Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 2012.

Φραγκοπούλου Αθανασίου, *Δαβίδ, Ο Βασιλεύς*, Εκδόσεις Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα, 1997, σ. 181

Χολέβας Γιάννης, *Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management*, Εκδόσεις: Interbook, 1995, σ. 200.

Χριστοδούλια Δ. Πέτρου, Αρχιμανδρίτου, *Υπόδειγμα Ηγέτου (Σαμουήλ ο προφήτης)*, Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Αθήνα, 1975.

Χριστοδούλια Δ. Πέτρου, Αρχιμανδρίτου, *Ο Εμπνευσμένος Ηγέτης (Ιησούς του Ναυή)*, Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Αθήνα, 1968.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Blake R. Robert and Mouton S. Jane, *The Managerial Grid,* (Houston: Gulf Publishing, 1964).

Boles Harold and Danenport James, *Introduction to Educational Leadersh­ip* (New York: Harper and Row, 1975).

Carson A. D. & Moo J. Douglas, *An Introduction to the New Testament*, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2005.

Goldingay John, «Bιβλίο των Κριτών», στο *Key Questions about Christian Faith, Old Testament Answers,* Published by Baker Academic, USA 2010, σ.σ. 266-271.

Hersey Paul and Blanchard Kenneth, *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*, 3rd. ed. (N.J.: Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1977).

Hoy Wayne and Miskel Cecil, *Educational Administration*: Theory, Research and Practice (New York: Random House, 1978).

Katzand Daniel and Kahn Robert, *The Social Psychology of Organizations*, (New York: Wiley, 1966) p. 302.

Kootz Harold and O'Donnell Cyril, *Principles of Management*, 2nd ed., New York: McGraw-Hill, 1959.

Reddin J. W., *Managerial Effectiveness,* (New York: McGraw-Hill, 1970).

Stogdill Ralph, *Handbook of Leadership*, New York: Free Press, 1974.

Strauch Alexander, *Biblical Eldership, An urgent call to restore Biblical Church Leadership,* Lewis and Roth Publishers, U.S.A. 1988.

Terry R. George, *Principles of Management*, 3rd ed. (Homewood, III.: Rich­ard D. Irwin, 1960), p. 5.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη διπλωματική εργασία, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια, προσπαθήσαμε να καταδείξουμε ότι όλα τα σύγχρονα μοντέλα χρησιμοποιούνται περίπου εδώ και 2500 χρόνια και η Αγία Γραφή μας τα αποκαλύπτει με τη ζωή και τη συμπεριφορά των ηγετών που κυβέρνησαν τον κόσμο. Επιλέξαμε έξι ηγέτες δύο από τον Ελληνορωμαϊκό κόσμο, δύο από τον Ιουδαϊκό κόσμο και δύο από την Καινή Διαθήκη ανάμεσά τους ο μεγάλος ηγέτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε τα προσόντα τους και τις αρετές τους και να ερευνήσουμε το μοντέλο που χρησιμοποίησαν σύμφωνα με τα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας. Για να φθάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα χρησιμοποιήσαμε ως κύρια πηγή μας την Αγία Γραφή.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας έγινε αναφορά στα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας, πώς αναπτύσσονται τα βασικά στυλ και διάφορες θεωρίες ηγεσίας που άλλες στηρίζονται στα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη, σ’ άλλες εξετάζεται ο τρόπος συμπεριφοράς του ή λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες περιβάλλοντος, και αναλύονται από το μοντέλο ηγεσίας των Hersey και Blanchard. Το κεφάλαιο κλείνει με την μετασχηματιστική και κατανεμημένη Ηγεσία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας έγινε μια αναφορά στον ηγέτη του Ελληνορωμαϊκού κόσμου και εξετάσθηκαν οι μεγάλες μορφές του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Οκταβιανού Αυγούστου, που και οι δύο άφησαν εποχή κατακτώντας όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ερευνήθηκαν ποια ήταν τα προσόντα τους και ποιες ήταν οι προσωπικές τους αρετές.

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας έγινε αναφορά στον ηγέτη του Ιουδαϊκού κόσμου και εξετάσθηκαν οι μεγάλες μορφές του Μωυσή και του Δαβίδ. Και οι δύο υπηρέτησαν τον ίδιο λαό σε άλλες εποχές και ελευθέρωσαν το λαό Ισραήλ, ο πρώτος από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και ο δεύτερος από τους γειτονικούς εχθρούς της χώρας τους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο έγινε αναφορά στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο του επιτυχημένου και αποτελεσματικού ηγέτη, που είναι ο αληθινός ποιμένας των λογικών προβάτων και γι’ αυτό μάλιστα αποκαλείται ο Αρχιποιμήν, ο μέγας και ο καλός (ή ευγενής) ποιμένας, ο Μεσσίας και αναλύεται στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Ο καλός ποιμένας, οραματίζεται μια νέα κοινότητα μέσα από τη λυτρωτική θυσία Του, την Εκκλησία, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα «πρόβατα» του Ισραήλ αλλά και «άλλα πρόβατα» (Ιωάν. 10, 16) από τα έθνη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένας των εσχάτων, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Παράλληλα μελετήθηκε ο Παύλος, ο Απόστολος των εθνών, ποιο μοντέλο πνευματικής ηγεσίας υιοθέτησε και δόθηκε η απάντηση τι σημαίνει ηγεσία κατά μίμηση Ιησού Χριστού. Επίσης ερευνήθηκε ποιος είναι ο καθρέπτης του πνευματικού ηγέτης-επισκόπου ή πρεσβυτέρου ή ποιμένα σύμφωνα με τις ποιμαντικές επιστολές.

SUMMARY

In the thesis, which is composed of four chapters, we tried to show that the all modern models are used for about 2500 years and the Bible reveals the life and behavior of leaders who ruled the world. We chose six leaders, two of the Greco-Roman world, two of the Jewish world and two from the New Testament including the great leader, the Lord Jesus Christ. We tried to investigate their characteristics (skills) and their virtues and to investigate the model used to modern leadership models. In order to reach this conclusion we used as our main source of the Bible.

In the first chapter, reference was made to modern leadership models, how developed the basic styles and different leadership theories that others based on personal characteristics of the leader, to further examine the pattern of behavior or take into account the ambient conditions, and analyzed by the model leadership Hersey and Blanchard. The chapter closes with the Transformational Leadership and distributed.

In the second chapter of this work was a reference to the leader of the Graeco-Roman world and examined the major forms of Alexander the Great and Octavian Augustus, who both made history winning all over the known world. They investigated what were their qualifications, and what was their personal virtues.

Πληκτρολογήστε κείμενο ή διεύθυνση ιστότοπου ή [μεταφράστε ένα έγγραφο.](https://translate.google.com/?tr=f&hl=el)

[Ακύρωση](https://translate.google.com/?tr=t&hl=el)

Sto tríto kefálaio tis ergasías égine anaforá ston igéti tou Ioudaïkoú kósmou kai exetásthikan oi megáles morfés tou Moysí kai tou Davíd. Kai oi dýo ypirétisan ton ídio laó se álles epochés kai elefthérosan to laó Israíl, o prótos apó ti sklaviá tis Aigýptou kai o défteros apó tous geitonikoús echthroús tis chóras tous.

Μετάφραση από: [Ελληνικά](javascript:void(0))

In the third chapter, reference was made to the leader of the Jewish world and examined the major forms of Moses and David. Both served the same people in other times and freed the people of Israel, the first from the slavery of Egypt and the second by its neighboring enemies of their country.

Πληκτρολογήστε κείμενο ή διεύθυνση ιστότοπου ή [μεταφράστε ένα έγγραφο.](https://translate.google.com/?tr=f&hl=el)

[Ακύρωση](https://translate.google.com/?tr=t&hl=el)

Sto tétarto kefálaio égine anaforá ston Kýrio Iisoú Christó, o opoíos apoteleí to prótypo tou epitychiménou kai apotelesmatikoú igéti, pou eínai o alithinós poiménas ton logikón prováton kai gi’ aftó málista apokaleítai o Archipoimín, o mégas kai o kalós (í evgenís) poiménas, o Messías kai analýetai sto 10o kefálaio

Μετάφραση από: [Ελληνικά](javascript:void(0))

In the fourth chapter reference was made to the Lord Jesus Christ, who is the model of the successful and effective leader who is the true shepherd of logical sheep and therefore even called the Archipoimin, the great and the good (or noble) Shepherd, the Messiah and discussed in the 10th chapter of John's Gospel. The Good Shepherd, envisions a new community, through His redemptive sacrifice, the Church, which includes not only the "sheep" of Israel but "other sheep" (Jn. 10, 16) also from the nations. Πληκτρολογήστε κείμενο ή διεύθυνση ιστότοπου ή [μεταφράστε ένα έγγραφο.](https://translate.google.com/?tr=f&hl=el)

[Ακύρωση](https://translate.google.com/?tr=t&hl=el)

O Iisoús Christós eínai o poiménas ton escháton, ópos anaféretai sto vivlío tis Apokálypsis. Parállila meletíthike o Pávlos, o Apóstolos ton ethnón, poio montélo pnevmatikís igesías yiothétise kai dóthike i apántisi ti simaínei igesía katá mímisi Iisoú Christoú. Epísis erevníthike poios eínai o kathréptis tou pnevmatikoú igétis-episkópou í presvytérou í poiména sýmfona me tis poimantikés epistolés.

Μετάφραση από: [Ελληνικά](javascript:void(0))

Jesus Christ is the Shepherd of the end times end, as stated in the book of Revelation. In parallel, Paul, the Apostle of the Gentiles, what spiritual leadership model was adopted and the answer what leadership means imitating Jesus Christ. Also investigated who is the mirror of the spiritual leader or elder-bishop or pastor according to the pastoral letters.

Πληκτρολογήστε κείμενο ή διεύθυνση ιστότοπου ή [μεταφράστε ένα έγγραφο.](https://translate.google.com/?tr=f&hl=el)

[Ακύρωση](https://translate.google.com/?tr=t&hl=el)

PERILIPSI
Sti diplomatikí ergasía, i opoía apartízetai apó téssera kefálaia, prospathísame na katadeíxoume óti óla ta sýnchrona montéla chrisimopoioúntai perípou edó kai 2500 chrónia kai i Agía Grafí mas ta apokalýptei me ti zoí kai ti symperiforá ton igetón pou kyvérnisan ton kósmo.

Μετάφραση από: [Ελληνικά](javascript:void(0))

1. Κανελλόπουλος Χαράλαμπος, *Οργανωτική Θεωρία*, Εκδόσεις: iCon International Training, Αθήνα, 1991, σ. 273 [↑](#footnote-ref-1)
2. Αρχιμ. Χριστοδούλια Δ. Πέτρου, *Ο Εμπνευσμένος Ηγέτης (Ιησούς του Ναυή)*, Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Αθήνα, 1968, σ. 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Αρχιμ. Χριστοδούλια Δ. Πέτρου, *Υπόδειγμα Ηγέτου (Σαμουήλ ο προφήτης)*, Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Αθήνα, 1975, σ. 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. George R. Terry, *Principles of Management*, 3rd ed. (Homewood, III.: Rich­ard D. Irwin, 1960), p. 5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Daniel Katzand and Robert Kahn, *The Social Psychology of Organizations*, (New York: Wiley, 1966) p. 302. [↑](#footnote-ref-5)
6. Harold Kootz and Cyril O'Donnell, *Principles of Management*, 2nd ed., New York: McGraw-Hill, 1959 p. 435. [↑](#footnote-ref-6)
7. Harold Boles and James Danenport, *Introduction to Educational Leadersh­ip* (New York: Harper and Row, 1975), p. 1 53. [↑](#footnote-ref-7)
8. Paul Hersey and Kenneth Blanchard, *Management of Organizational Beh­avior: Utilizing Human Resources* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, 1977), p. 84. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wayne Hoy and Cecil Miskel, *Educational Administration*: Theory, Research and Practice (New York: Random House, 1978), p. 176. [↑](#footnote-ref-9)
10. Θεοφανίδης Σταύρος, *Ποιος είναι Ηγέτης, η ποιότητα της ηγεσίας*, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 1999, σ. 20. [↑](#footnote-ref-10)
11. Η λέξη προέρχεται από το *εν + θου + σιάζω* ή *εν + θου + σιώ*. Το ρήμα σημαίνει: «έχω τον Θεό μέσα μου», εμπνέομαι από τον Θεό. Το επίθετο ένθεος υποδηλώνει αμεσότερα την προέλευση: *εν + Θεός* … = ενθουσιάζω… [↑](#footnote-ref-11)
12. Ραμματά Μαρία κ.α., *Ηγεσία και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Δημόσιους Οργανισμούς*, ΕΚΔΔΑ, Αθήνα, 2012, σ. 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Όπ. π. σ. 2 [↑](#footnote-ref-13)
14. Χολέβας Γιάννης, *Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Management*, Εκδόσεις: Interbook, 1995, σ. 200. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ζαβλανός Μύρων, *Οργάνωση και Διοίκηση*, τόμος Β΄, Έλλην: Ίων, Αθήνα, 1997, σ. 51. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ralph Stogdill, *Handbook of Leadership,* New York: Free Press, 1974, p. 7. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ζαβλανός Μύρων, *Οργάνωση και Διοίκηση*, τόμος Β΄, Έλλην: Ίων, Αθήνα, 1997, σ. 52 [↑](#footnote-ref-17)
18. Θεοφανίδης Σταύρος, *Ποιος είναι Ηγέτης, η ποιότητα της ηγεσίας*, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 1999, σ.σ. 37-42 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ζαβλανός Μύρων, *Οργάνωση και Διοίκηση*, τόμος Β΄, Έλλην: Ίων, Αθήνα, 1997, σ. 52 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ζαβλανός Μύρων, *Οργάνωση και Διοίκηση*, τόμος Β΄, Έλλην: Ίων, Αθήνα, 1997, σ. 54 [↑](#footnote-ref-20)
21. Όπ. π. σ. 54

    Όπ. π. σ. 54 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ζαβλανός Μύρων, *Οργάνωση και Διοίκηση*, τόμος Β΄, Έλλην: Ίων, Αθήνα, 1997, σ. 55 [↑](#footnote-ref-22)
23. Θεοφανίδης Σταύρος, Ποιος είναι Ηγέτης, η ποιότητα της ηγεσίας, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 1999, σ.σ. 37-42 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ζαβλανός Μύρων, *Οργάνωση και Διοίκηση*, τόμος Β΄, Έλλην: Ίων, Αθήνα, 1997, σ. 59. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ralph Stogdill, *Handbook of Leadership*, New York: Free Press, 1974, p.p. 74-75. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ραμματά Μαρία κ.α., *Ηγεσία και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Δημόσιους Οργανισμούς*, ΕΚΔΔΑ, Αθήνα, 2012, σ. 7. [↑](#footnote-ref-26)
27. [(http://leadershipchamps.wordpress.com/2008/04/27/what-is-tannenbaum-schmidt-continuum-theory-says/)](http://leadershipchamps.wordpress.com/2008/04/27/what-is-tannenbaum-schmidt-continuum-theory-says/) [↑](#footnote-ref-27)
28. Ζαβλανός Μύρων, *Οργάνωση και Διοίκηση*, τόμος Β΄, Έλλην: Ίων, Αθήνα, 1997, σ. 66. [↑](#footnote-ref-28)
29. Robert R. Blake and Jane S. Mouton, *The Managerial Grid,* (Houston: Gulf Publishing, 1964). [↑](#footnote-ref-29)
30. Όπ. π. σ. 71 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ραμματά Μαρία κ.α., *Ηγεσία και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Δημόσιους Οργανισμούς*, ΕΚΔΔΑ, Αθήνα, 2012, σ. 8 [↑](#footnote-ref-31)
32. W.J. Reddin, *Managerial Effectiveness,* (New York: McGraw-Hill, 1970). [↑](#footnote-ref-32)
33. Ζαβλανός Μύρων, *Οργάνωση και Διοίκηση*, τόμος Β΄, Έλλην: Ίων, Αθήνα, 1997, σ. 80 [↑](#footnote-ref-33)
34. Paul Hersey and Kenneth Blanchard, *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*, 3rd. ed. (N.J.: Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1977). [↑](#footnote-ref-34)
35. Θεοφιλίδης Χρήστος, *Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση*, Εκδόσεις: Γρηγόρη, Αθήνα, σ. 126 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ραμματά Μαρία κ.α., *Ηγεσία και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Δημόσιους Οργανισμούς*, ΕΚΔΔΑ, Αθήνα, 2012, σ. 11 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ραμματά Μαρία κ.α., *Ηγεσία και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Δημόσιους Οργανισμούς*, ΕΚΔΔΑ, Αθήνα, 2012, σ. 17 [↑](#footnote-ref-37)
38. Θεοφιλίδης Χρήστος, *Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση*, Εκδόσεις: Γρηγόρη, Αθήνα, σ. 222 [↑](#footnote-ref-38)
39. Μαντάς Β. Νικόλαος, *Διοίκηση Προσωπικού, Εκδόσεις*: Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1992, σ. 150 [↑](#footnote-ref-39)
40. Θεοφιλίδης Χρήστος, *Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση*, Εκδόσεις: Γρηγόρη, Αθήνα, σ. 222 [↑](#footnote-ref-40)
41. Μπουγάς Ν. Ν., «Αλέξανδρος ο Μέγας» στην *Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα*, Τόμος 6, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 1980, σ. 315 [↑](#footnote-ref-41)
42. Μπουγάς Ν. Ν., «Αλέξανδρος ο Μέγας» στην *Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα*, Τόμος 6, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 1980, σ. 318 [↑](#footnote-ref-42)
43. <http://liverichlr.blogspot.gr/2013/09/richard-branson.html#!/2013/09/richard-branson.html 24-12-2013> [↑](#footnote-ref-43)
44. John C. Maxwell, «*Οι 21 απαραίτητες Αρετές του Ηγέτη*», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006 [↑](#footnote-ref-44)
45. John C. Maxwell, «*Οι 21 απαράβατοι Νόμοι του Ηγέτη*», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1993, ΧΙ 2 [↑](#footnote-ref-46)
47. Όπ. π. ΧΧΙ 8 [↑](#footnote-ref-47)
48. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ.181 [↑](#footnote-ref-48)
49. Όπ. π. σ. 87 [↑](#footnote-ref-49)
50. Όπ. π. σ. 67, 73, 119 [↑](#footnote-ref-50)
51. Όπ. π. σ. 89 [↑](#footnote-ref-51)
52. Όπ. π. 97 [↑](#footnote-ref-52)
53. Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1993, ΧΧ 7 [↑](#footnote-ref-53)
54. Όπ. π. ΧΧ 7 [↑](#footnote-ref-54)
55. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ.σ. 297-303 [↑](#footnote-ref-55)
56. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 181 [↑](#footnote-ref-56)
57. http://geopolitical-team.blogspot.gr/2011/02/blog-post_6309. html 24-12-2013 [↑](#footnote-ref-57)
58. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 147 [↑](#footnote-ref-58)
59. Όπ. π. σ. 161 [↑](#footnote-ref-59)
60. Όπ. π. σ. 179 [↑](#footnote-ref-60)
61. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 77 [↑](#footnote-ref-61)
62. Όπ. π. σ. 107 [↑](#footnote-ref-62)
63. http://geopolitical-team.blogspot.gr/2011/02/blog-post_6309. html 24-12-2013 [↑](#footnote-ref-63)
64. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 167 [↑](#footnote-ref-64)
65. Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1993, ΧΙΙ 8 [↑](#footnote-ref-65)
66. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 177 [↑](#footnote-ref-66)
67. Στεφανοπούλου Κ. Θ., *Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας*, Εκδόσεις: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα [↑](#footnote-ref-67)
68. ΞΕΝΟΦΩΝ 106. – Κύρου παιδεία 7, 3 8-14 ή στο

    <http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/>

    browse.html?text_id=250 10-10-2015

    7,3) Μόλις ο Κύρος είδε τη γυναίκα να κάθεται χάμω και το νεκρό ξαπλωμένο καταγής, δάκρυσε για τη συμφορά και είπε: [8] «Αλλοίμονο, μας άφησες λοιπόν κι έφυγες, γενναία και πιστή ψυχή;» Σήκωσε ταυτόχρονα τη δεξιά του νεκρού, και το χέρι ακολούθησε το δικό του, γιατί είχε κοπεί από τους Αιγυπτίους με κοπίδα. [9] Μόλις το είδε, λυπήθηκε ακόμη περισσότερο, ενώ η γυναίκα έβγαλε γοερές κραυγές, πήρε από τον Κύρο το χέρι, το φίλησε και προσπάθησε όπως μπορούσε να το βάλει πάλι στη θέση του. [10] «Και τ᾽ άλλα μέλη, Κύρε», του είπε, «βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, και δεν είναι απαραίτητο να τα δεις. Ξέρω, συνέχισε, πως έπαθε αυτά, Κύρε, περισσότερο για χάρη μου, ίσως μάλιστα όχι λιγότερο και για χάρη σου. Γιατί εγώ η ανόητη τον παρακινούσα πολύ να πολεμήσει έτσι, για να αναδειχτεί αντάξιος φίλος σου· κι ο ίδιος εξάλλου, είμαι σίγουρη πως δε σκεφτόταν τι μπορούσε να πάθει, αλλά με τι τρόπο θα μπορούσε να σ᾽ ευχαριστήσει. Τώρα λοιπόν», πρόσθεσε, «αυτός πέθανε με μεγάλη αξιοπρέπεια, ενώ εγώ που τον παρακινούσα κάθομαι κοντά του ζωντανή.» [11] Ο Κύρος έκλαψε για λίγο σιωπηλά και μετά της είπε: «Αυτός, γυναίκα, πέθανε με τον ωραιότερο θάνατο, γιατί πέθανε νικητής· συ όμως, πάρε αυτά που σου προσφέρω και στόλισέ τον»· είχαν έρθει στο μεταξύ ο Γωβρύας[1](http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=250#fn362) και ο Γαδάτας, φέρνοντας πολλά ωραία κοσμήματα· «να ξέρεις εξάλλου», συνέχισε, «πως δε θα στερηθεί και τις άλλες τιμές, αλλά και μνήμα αντάξιο θα του στήσουμε και πολλά ζώα θα σφαγούν προς τιμή του, όσα αρμόζουν σε άντρα γενναίο. [12] Όσο για σένα, δε θα μείνεις μόνη, αλλ᾽ εγώ θα σε τιμήσω και για τη σωφροσύνη σου, και για την κάθε είδους αρετή σου, και θα αναθέσω σε κάποιον να σε οδηγήσει όπου θελήσεις· πες μου μονάχα σε ποιον θα ήθελες να πας.» [13] «Μη φοβάσαι Κύρε», του είπε η Πάνθεια, «αυτό δε θα σου τ᾽ αποκρύψω.» [14] Αυτά είπε ο Κύρος κι έφυγε με υπερβολικό οίκτο για τη γυναίκα που στερήθηκε τέτοιον άντρα και για τον άντρα που άφησε τέτοια γυναίκα και δε θα την ξανάβλεπε ποτέ πια. Η γυναίκα εξάλλου, διέταξε τους ευνούχους να απομακρυνθούν, «ως ότου τον κλάψω όπως θέλω», τους είπε· στην τροφό είπε να παραμείνει και τη διέταξε, όταν πεθάνει, να σκεπάσει με το ίδιο ύφασμα αυτήν και τον άντρα της. Η τροφός πολύ την παρακάλεσε να μην το κάνει αυτό, επειδή όμως δεν το κατάφερε και την έβλεπε μάλιστα να οργίζεται, κάθισε και τόριξε στο κλάμα. Η Πάνθεια τότε έσυρε μαχαίρι που το είχε ετοιμάσει από πρώτα, σφάχτηκε και ξεψύχησε με το κεφάλι της ακουμπισμένο στο στήθος του άντρα της. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 129 [↑](#footnote-ref-69)
70. Όπ. π. σ. 81 [↑](#footnote-ref-70)
71. Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1993, ΧΙΙΙ 5 [↑](#footnote-ref-71)
72. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 137 [↑](#footnote-ref-72)
73. Όπ. π. σ. 155 [↑](#footnote-ref-73)
74. Όπ. π. σ. 175 [↑](#footnote-ref-74)
75. Όπ. π. σ. 191 [↑](#footnote-ref-75)
76. Όπ. π. σ. 14 [↑](#footnote-ref-76)
77. Όπ. π. σ. 109 [↑](#footnote-ref-77)
78. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 233 [↑](#footnote-ref-78)
79. <http://geopolitical> team.blogspot.gr/2011/02/blog-post-6309.html 24-12-2013 [↑](#footnote-ref-79)
80. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 201 [↑](#footnote-ref-80)
81. Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1993, ΧΧ 20 [↑](#footnote-ref-81)
82. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 147 [↑](#footnote-ref-82)
83. Όπ. π. σ. 145 [↑](#footnote-ref-83)
84. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 61 [↑](#footnote-ref-84)
85. Όπ. π. σ. 63 [↑](#footnote-ref-85)
86. Όπ. π. σ. 67 [↑](#footnote-ref-86)
87. Όπ. π. σ. 143 [↑](#footnote-ref-87)
88. http://geopolitical-team.blogspot.gr/2011/02/blog-post-6309.html 24-12-2013 [↑](#footnote-ref-88)
89. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 239 [↑](#footnote-ref-89)
90. http://geopolitical-team.blogspot.gr/2011/02/blog-post-6309.html 24-12-2013 [↑](#footnote-ref-90)
91. <http://www.agiotatos.gr/greekhistory/index.php?option=com_content&view=article&id=9&itemid=48> 24-12-2013 [↑](#footnote-ref-91)
92. Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1993, σ. 127 [↑](#footnote-ref-92)
93. Ψευδοκαλλισθένης, *Αλεξάνδρου Βίος*, Εκδόσεις Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα, 2008, σ. 12 [↑](#footnote-ref-93)
94. Ξενοφών Άπαντα, *Οικονομικός, Πόροι*, τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, 1993, ΧΧΙ 7 [↑](#footnote-ref-94)
95. Αδαμαντίου Αδ., «Αύγουστος (Οκταβιανός)» στο *Δρανδάκης Παύλος, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος ΣΤ΄, Εκδόσεις Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», 1928 σ. 180 [↑](#footnote-ref-95)
96. <http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157435> 09-08-2015 [↑](#footnote-ref-96)
97. <https://el.wikipedia.org/wiki/Οκταβιανός_Αύγουστος> [↑](#footnote-ref-97)
98. Αδαμαντίου Αδ., «Αύγουστος (Οκταβιανός)» στο *Δρανδάκης Παύλος, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος ΣΤ΄, Εκδόσεις: Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», 1928, σ. 188 [↑](#footnote-ref-98)
99. Οπ. π. σ. 188 [↑](#footnote-ref-99)
100. Σουητώνιος, *Οι βίοι των Καισάρων*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 125 [↑](#footnote-ref-100)
101. Όπ. π. σ. 126 [↑](#footnote-ref-101)
102. Όπ. π. σ. 126 [↑](#footnote-ref-102)
103. Όπ. π. σ. 143 [↑](#footnote-ref-103)
104. Όπ. π. σ. 144 [↑](#footnote-ref-104)
105. Όπ. π. σ. 150 [↑](#footnote-ref-105)
106. Όπ. π. σ. 152 [↑](#footnote-ref-106)
107. Όπ. π. σ. 154 [↑](#footnote-ref-107)
108. Όπ. π. σ. 156 [↑](#footnote-ref-108)
109. Σουητώνιος, *Οι βίοι των Καισάρων*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 158 [↑](#footnote-ref-109)
110. Όπ. π. σ. 159 [↑](#footnote-ref-110)
111. Όπ. π. σ. 162 [↑](#footnote-ref-111)
112. Όπ. π. σ. 108 [↑](#footnote-ref-112)
113. Όπ. π. σ. 152 [↑](#footnote-ref-113)
114. Όπ. π. σ. 161 [↑](#footnote-ref-114)
115. Όπ. π. σ. 128 [↑](#footnote-ref-115)
116. Όπ. π. σ. 130 [↑](#footnote-ref-116)
117. Όπ. π. σ. 131 [↑](#footnote-ref-117)
118. Όπ. π. σ. 121 [↑](#footnote-ref-118)
119. Όπ. π. σ. 121 [↑](#footnote-ref-119)
120. Όπ. π. σ. 122 [↑](#footnote-ref-120)
121. Σουητώνιος, *Οι βίοι των Καισάρων*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 132 [↑](#footnote-ref-121)
122. Όπ. π. σ. 133 [↑](#footnote-ref-122)
123. Όπ. π. σ. 135 [↑](#footnote-ref-123)
124. Όπ. π. σ. 135 [↑](#footnote-ref-124)
125. Όπ. π. σ. 105 [↑](#footnote-ref-125)
126. Όπ. π. σ. 157 [↑](#footnote-ref-126)
127. Όπ. π. σ. 157 [↑](#footnote-ref-127)
128. Όπ. π. σ. 105 [↑](#footnote-ref-128)
129. Όπ. π. σ. 105 [↑](#footnote-ref-129)
130. Μπριτάνικα, «Αύγουστος», στην Εγκυκλοπαίδεια, *Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα*, Τόμος 12, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα, 1980, σ. 233 [↑](#footnote-ref-130)
131. Σουητώνιος, Οι βίοι των Καισάρων, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 123 [↑](#footnote-ref-131)
132. Όπ. π. σ. 149 [↑](#footnote-ref-132)
133. Σουητώνιος, Οι βίοι των Καισάρων, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 175 [↑](#footnote-ref-133)
134. Όπ. π. σ. 107 [↑](#footnote-ref-134)
135. Όπ. π. σ. 107 [↑](#footnote-ref-135)
136. Σουητώνιος, Οι βίοι των Καισάρων, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 157 [↑](#footnote-ref-136)
137. Όπ. π. σ. 106 [↑](#footnote-ref-137)
138. Όπ. π. σ. 131 [↑](#footnote-ref-138)
139. Σουητώνιος, Οι βίοι των Καισάρων, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 108 [↑](#footnote-ref-139)
140. Όπ. π. σ. 160 [↑](#footnote-ref-140)
141. Όπ. π. σ. 192 [↑](#footnote-ref-141)
142. Σουητώνιος, *Οι βίοι των Καισάρων*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 110 [↑](#footnote-ref-142)
143. Όπ. π. σ. 120 [↑](#footnote-ref-143)
144. Όπ. π. σ. 138 [↑](#footnote-ref-144)
145. Όπ. π. σ. 139 [↑](#footnote-ref-145)
146. Όπ. π. σ. 140 [↑](#footnote-ref-146)
147. Όπ. π. σ. 140 [↑](#footnote-ref-147)
148. Όπ. π. σ. 141 [↑](#footnote-ref-148)
149. Όπ. π. σ. 142 [↑](#footnote-ref-149)
150. Όπ. π. σ. 145 [↑](#footnote-ref-150)
151. Όπ. π. σ. 148 [↑](#footnote-ref-151)
152. Όπ. π. σ. 150 [↑](#footnote-ref-152)
153. Όπ. π. σ. 151 [↑](#footnote-ref-153)
154. Όπ. π. σ. 153 [↑](#footnote-ref-154)
155. Όπ. π. σ. 154 [↑](#footnote-ref-155)
156. Σουητώνιος, *Οι βίοι των Καισάρων*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 109 [↑](#footnote-ref-156)
157. Όπ. π. σ. 114 [↑](#footnote-ref-157)
158. Όπ. π. σ. 117 [↑](#footnote-ref-158)
159. Όπ. π. σ. 119 [↑](#footnote-ref-159)
160. Όπ. π. σ. 118 [↑](#footnote-ref-160)
161. Όπ. π. σ. 119 [↑](#footnote-ref-161)
162. Όπ. π. σ. 151 [↑](#footnote-ref-162)
163. Όπ. π. σ. 113 [↑](#footnote-ref-163)
164. Σουητώνιος, *Οι βίοι των Καισάρων*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 190 [↑](#footnote-ref-164)
165. Όπ. π. σ. 178 [↑](#footnote-ref-165)
166. Όπ. π. σ. 180 [↑](#footnote-ref-166)
167. Όπ. π. σ. 163 [↑](#footnote-ref-167)
168. Όπ. π. σ. 166 [↑](#footnote-ref-168)
169. Όπ. π. σ. 167 [↑](#footnote-ref-169)
170. Όπ. π. σ. 171 [↑](#footnote-ref-170)
171. Όπ. π. σ. 172 [↑](#footnote-ref-171)
172. Σουητώνιος, *Οι βίοι των Καισάρων*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 174 [↑](#footnote-ref-172)
173. Όπ. π. σ. 198 [↑](#footnote-ref-173)
174. Όπ. π. σ. 198 [↑](#footnote-ref-174)
175. Αδαμαντίου Αδ., «Αύγουστος (Οκταβιανός)» στο *Δρανδάκης Παύλος, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος ΣΤ΄, Εκδόσεις Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», 1928 σ. 182 [↑](#footnote-ref-175)
176. Σουητώνιος, Οι βίοι των Καισάρων, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 184 [↑](#footnote-ref-176)
177. Όπ. π. σ. 185 [↑](#footnote-ref-177)
178. Όπ. π. σ. 186 [↑](#footnote-ref-178)
179. Όπ. π. σ. 189 [↑](#footnote-ref-179)
180. Monumentum Aneyranum (Res Gestae Divi Augusti) p 344 part I, 4, 9 10 21 [↑](#footnote-ref-180)
181. <http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=157435> 09-08-2015 [↑](#footnote-ref-181)
182. <https://el.wikipedia.org/wiki/Οκταβιανός_Αύγουστος> [↑](#footnote-ref-182)
183. Σουητώνιος, Οι βίοι των Καισάρων, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 107 [↑](#footnote-ref-183)
184. Όπ. π. σ. 108 [↑](#footnote-ref-184)
185. Όπ. π. σ. 110 [↑](#footnote-ref-185)
186. Όπ. π. σ. 111 [↑](#footnote-ref-186)
187. Όπ. π. σ. 111 [↑](#footnote-ref-187)
188. Όπ. π. σ. 114 [↑](#footnote-ref-188)
189. Όπ. π. σ. 115 [↑](#footnote-ref-189)
190. Όπ. π. σ. 116 [↑](#footnote-ref-190)
191. Όπ. π. σ. 124 [↑](#footnote-ref-191)
192. ο Σουητώνιος, Οι βίοι των Καισάρων, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σ. 127 [↑](#footnote-ref-192)
193. Όπ. π. σ. 127 [↑](#footnote-ref-193)
194. Όπ. π. σ. 109 [↑](#footnote-ref-194)
195. Αδαμαντίου Αδ., «Αύγουστος (Οκταβιανός)» στο *Δρανδάκης Παύλος, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος ΣΤ΄, Εκδόσεις Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», 1928 σ. 188 [↑](#footnote-ref-195)
196. Μπρατσιώτης Ι. Παν., «Μωυσής» στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,* τόμος 9, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι,1967, στήλες 281 [↑](#footnote-ref-196)
197. Κωνσταντινίδη Ζ. Γ., *Νέον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής*, Αθήνα, 1985, σ. 594

     Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», 1928, σ. 188 [↑](#footnote-ref-197)
198. Τρεμπέλα Ν. Παν., *Μωυσής, Ο Ελευθερωτής του Ισραήλ*, τόμος 8, Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα 2012, σ. 49 [↑](#footnote-ref-198)
199. Φίλων, *Περί βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων*, Τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 2004, Περί Βίου του Μωυσέως Λόγος Δεύτερος [134] 2 [↑](#footnote-ref-199)
200. Όπ. π. [134] 3-5 [↑](#footnote-ref-200)
201. Φίλων, *Περί βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων*, Τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 2004, Περί Βίου του Μωυσέως Λόγος Δεύτερος [136] 9-10 [↑](#footnote-ref-201)
202. Φίλων, *Περί βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων*, Τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 2004, Περί Βίου του Μωυσέως Λόγος Δεύτερος [142] 51 [↑](#footnote-ref-202)
203. Φίλων, *Περί βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων*, Τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 2004, Περί Βίου του Μωυσέως Λόγος Δεύτερος [142] 54 [↑](#footnote-ref-203)
204. Όπ. π. [145] 67 [↑](#footnote-ref-204)
205. Όπ. π. [146] 72 [↑](#footnote-ref-205)
206. Φίλων, *Περί βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων*, Τόμος 11, Εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 2004, Περί Βίου του Μωυσέως Λόγος Δεύτερος [179] 292 [↑](#footnote-ref-206)
207. Μπρατσιώτης Ι. Παν., «Μωυσής» στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,* τόμος 9, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι,1967, στήλη 284 [↑](#footnote-ref-207)
208. Τρεμπέλα Ν. Παν., *Μωυσής, Ο Θεόπνευστος Νομοθέτης*, τόμος 9, Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα 2012, σ. 84 [↑](#footnote-ref-208)
209. Μπρατσιώτης Ι. Παν., «Μωυσής» στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία,* τόμος 9, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι,1967, στήλες 284 [↑](#footnote-ref-209)
210. Κωνσταντινίδη Ζ. Γ., «Δαβίδ» στο *Νέον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής*, Εκδόσεις «Ο Λόγος», Αθήνα, 1987, σ. 187 [↑](#footnote-ref-210)
211. Φραγκοπούλου Αθανασίου, *Δαβίδ, Ο νικητής του Γολιάθ*, Εκδόσεις Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα, 1993, σ. 15 [↑](#footnote-ref-211)
212. Μπρατσιώτης Ι. Παν., «Δαβίδ» στο *Δρανδάκης Παύλος, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος Η΄, Εκδόσεις Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», 1928 σ. 914 [↑](#footnote-ref-212)
213. Κωνσταντινίδη Ζ. Γ., «Δαβίδ» στο *Νέον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής*, Εκδόσεις: «Ο Λόγος», Αθήνα, 1987, σ. 188 [↑](#footnote-ref-213)
214. Γαλίτης Γεώργιος, *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος 4β, Αθήνα 1966, σ. 872 [↑](#footnote-ref-214)
215. Αγουρίδου Σάββα, *Τα απόκρυφα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Έννοια, Αθήνα, 2004 σ.σ. 185, 190, 192

     Όλεθρος γαρ ψυχής είναι η αμαρτία ιδία της πορνείας, χωρίζουσα Θεόν και προσεγγίζουσα τοις ειδώλοις, ότι αύτη εστίν η πλανώσα τον νουν και την διάνοια, και κατάγει νεανίσκους εις άδην ουκ εν κερώ αυτών. Και γαρ πολλούς απώλεσεν η πορνεία. ότι καν ή γέρων, ή ευγενής, όνειδος εαυτόν ποιεί και γέλωτα παρά Βελίαρ και τοις υιοίς των ανθρώπων. σ. 185

     Και φυλάξασθε του μη πορνεύειν. ότι η πορνεία μήτηρ εστίν πάντων των κακών, αποστερίζουσα Θεού και προσεγγίζουσα τω Βελίαρ. σ. 190

     Δεν προσευχήθηκε στον Θεόν. Μάκρυνον απ’ εμού, Κύριε, το πνεύμα το άδικον και διαλογισμών πονηρών και πορνείαν, και ύβριν απόστρεψον απ’ εμού. Δειχθήτω μοι, Δέσποτα, το πνεύμα το άγιον, και βουλήν και σοφίαν και γνώσιν και ισχύν δος μοι ποιήσαι τα αρέκοντα σοι και ευρείν χάριν ενώπιόν σου, και αινείν τους λόγους σου μετ’ εμού Κύριε. σ. 192 [↑](#footnote-ref-215)
216. Γαλίτης Γεώργιος, «Δαβίδ» στη *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος 4β, Αθήνα 1966, σ. 874 [↑](#footnote-ref-216)
217. Φραγκοπούλου Αθανασίου, *Δαβίδ, Ο Βασιλεύς*, Εκδόσεις Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα, 1997, σ. 181 [↑](#footnote-ref-217)
218. Πάπυρος, «Δαβίδ» στην Εγκυκλοπαίδεια *«Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάνικα»*, τόμος 19, Εκδόσεις Πάπυρος, 1980, σ. 330 [↑](#footnote-ref-218)
219. Φραγκοπούλου Αθανασίου, *Δαβίδ, Περιπέτειες και δόξα*, Εκδόσεις Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα, 1995, σ. 257 [↑](#footnote-ref-219)
220. Όπ. π. σ. 263 [↑](#footnote-ref-220)
221. Αγγελάτος Μιλτιάδης, *Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια*, Τόμος Δ΄, Εκδόσεις: Βιβλικού Συνδέσμου, Αθήνα, 1975, σ. 149 [↑](#footnote-ref-221)
222. Γαλίτης Γ., *Η χρήσις του όρου ΑΡΧΗΓΟΣ εν τη Κ. Διαθήκη*, Αθήνα, 1960 [↑](#footnote-ref-222)
223. *«Ή έννοια του αρχηγού έχει τακτικήν και χρονικήν σημασίαν*

     * *Έν τη αρχαία ελληνική θρησκεία ή λέξις «αρχηγός» έσήμαινε τον έπώνυμον ήρωα, ω άπεδίδετο ιδιαιτέρα λατρεία. Ήτο προσωνύμιον κυρίως τού Απόλλωνος, αλλά και ετέρων θεών, ηρώων και ήρωοποιηθέντων επιφα­νών ανδρών.*
     * *Παρά τοις 0' ή λέξις, άπαντώσα 35κις αποτελεί μετάφρασιν δέκα εβραϊκών λέξεων, πλήν τεσσάρων περιπτώσεων, καθ' ας δέν δυνάμεθα νά άναχθώμεν εις έβραϊκόν πρωτότυπον, είτε διότι τούτο άπωλέσθη (Ίουδίθ, Α' Μακκαβαίων), είτε διότι το έν ω ή λέξις βιβλίον (Α' Έσδρας) συνεγράφη πρωτοτυπίας ελληνιστί. Ή λέξις παρά τοις 0' έχει έν άπάσαις σχεδόν ταίς περιπτώσεσι τακτικήν σημασίαν, σημαίνουσα κυρίως τον πολιτικόν ή στρατιωτικόν ήγέτην. Έν ένίοις χωρίοις οί Ο', μεταφράζοντες διά τού «άρχηγός» δέν άπέδωκαν τήν έννοιαν του Έβραϊκοΰ πρωτοτύπου.*
     * *Έν τη Κ.Δ. ή έννοια τού άρχηγοϋ έχει έν τοις καθ' έκαστα χωρίοις τήν έξης σημασίαν: Πράξ. 3,15: αίτιος, 5,31 : ηγέτης, Έβρ. 2,10: αίτιος. 12,2: έναρξάμενος. Παρά ταύτα καί έν τοις χωρίοις, ένθα ή λέξις ήρμηνεύθη χρονικώς, δέν στερείται αύτη τακτικής χροιάς.*
     * *Η έννοια του άρχηγού έν τή Κ.Δ. τελεί ύπό τήν έπίδρασιν τού 100 Ψαλμού καί της μετά τού ψαλμού τούτου συνδεδεμένης χριστολογίας τής υψώσεως. Έν γένει ή έννοια έχει πλούσιον θεολογικόν περιεχόμενον.*
     * *Ή έν τοις χωρίοις ημών έννοια τού άρχηγού δέν προέρχεται έκ τής ελληνιστικής, άλλ' έκ τής ιουδαϊκής σκέψεως. Συγκεκριμμένως, όπισθεν τής έννοιας ταύτης ευρίσκεται ο Ψαλμ. 109,1. Τούτο ισχύει κυρίως διά τό Πράξ. 5,31 αλλά καί διά τά υπόλοιπα τρία χωρία».*

     [↑](#footnote-ref-223)
224. Ρούσσος Ιωάννης, Διπλωματική Εργασία στο ΕΑΠ, *«Η εικόνα του Ποιμένα στην Αγία Γραφή και η εξέχουσα σημασία της για την πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας»*, Πάτρα, 2011 [↑](#footnote-ref-224)
225. Σ. Γ. Μακρής, «Ποιμαντική», στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τόμος 10, εκδ. Αθαν. Μαρτίνος, Αθήναι 1967, στήλη 484. [↑](#footnote-ref-225)
226. Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 181 [↑](#footnote-ref-226)
227. Τσάκωνας Γ. Βασιλείος, *Η Χριστολογία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου*, Αθήναι, 1969, σ. 120 [↑](#footnote-ref-227)
228. Τσάκωνας Γ. Βασιλείος, *Η Χριστολογία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου*, Αθήναι, 1969, σ. 120 [↑](#footnote-ref-228)
229. Καραβιδόπουλος Δ. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 194 [↑](#footnote-ref-229)
230. Αγουρίδης Σάββας, *Η έννοια του κεφ. 10 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και οι δυσκολίες της ερμηνείας του*, Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Εκδόσεις «Άρτος Ζωής», Τόμος 19, Αθήνα, 2000, σ. 58 [↑](#footnote-ref-230)
231. Τρεμπέλας Ν. Π., *Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον*, Έκδοση Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα, 1990, σ. 362 [↑](#footnote-ref-231)
232. Τρεμπέλας Ν. Π., *Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον*, Έκδοση Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήνα, 1990, σ. 363 [↑](#footnote-ref-232)
233. Ρούσσος Ιωάννης, Διπλωματική Εργασία στο ΕΑΠ, *«Η εικόνα του Ποιμένα στην Αγία Γραφή και η εξέχουσα σημασία της για την πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας»*, Πάτρα, 2011, σ. 70 [↑](#footnote-ref-233)
234. Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, *Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ,* τόμος 1 (μετάφρ. Δεσπότης Σωτήριος Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Αθήνα 2007, σ. 42 [↑](#footnote-ref-234)
235. Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, *Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ,* τόμος 1 (μετάφρ. Δεσπότης Σωτήριος Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Αθήνα 2007, σ. 42 [↑](#footnote-ref-235)
236. Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, *Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ*, τόμος 1 (μετάφρ. Δεσπότης Σωτήριος Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Αθήνα 2007, σ. 44 [↑](#footnote-ref-236)
237. Neyrey H. Jerome, Διπλωματική ΕΑΠ, «*The “Noble” Shepherd in John 10: Cultural and Rhetorical Background*», Πάτρα, 1999, σ. 1 [↑](#footnote-ref-237)
238. Όπ. π. σ. 6 [↑](#footnote-ref-238)
239. Αγουρίδης Σάββας, *Η έννοια του κεφ. 10 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και οι δυσκολίες της ερμηνείας του*, Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Εκδόσεις «Άρτος Ζωής», Τόμος 19, Αθήνα, 2000, σ. 71 [↑](#footnote-ref-239)
240. Αγγελάτος Μιλτιάδης, «Αγία Γραφή» στη *Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια,* Τόμος Α΄, Εκδόσεις Βιβλιοθήκης Κυριακών Σχολείων, Αθήναι, 1963, σ. 13

     Η ποιήτρια Γαβριέλλα Μιστράλ, που πριν από χρόνια τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ δώρισε την παλιά Αγία Γραφή της σ’ ένα μικρό σχολείο στο Σιαντάγο της Χιλής. Στην πρώτη λευκή σελίδα αυτής της Βίβλου, η ποιήτρια είχε γράψει τα εξής :

     Βιβλίο αληθινά δικό μου, για κάθε ώρα και για κάθε περίσταση, καλέ και δυνατέ φίλε της καρδιάς μου. Μου δίδαξες τη δύναμη της ομορφιάς και την κρυσταλλένια ελευθερία του πνεύματος, την αλήθεια απλή μα και τρομερή μέσα στη συντομία σου.

     Οι εκλεκτοί μου σύντροφοι, δεν υπήρξαν άνθρωποι της εποχής μου. Υπήρξαν αντίθετα άνδρες και γυναίκες που συ μου έδωσες, όπως ο Δαβίδ, η Ρουθ, ο Ιώβ, η Ραχήλ και η Μαρία. Μαζί με τους οικείους μου, αυτοί σχημάτισαν τον κύκλο των φίλων μου. Κρατάνε συντροφιά στην καρδιά μου όταν προσεύχομαι και με βοηθάνε ν’ αγαπώ και να υποφέρω με γενναιότητα.

     Με τα φτερά του παρελθόντος πέταξες προς εμέ και εγώ αντιμετωπίζοντας το ρεύμα του χρόνου, γυρίζω πίσω στο πλάι σου.

     Έτσι κι’ εγώ ανήκω σε σένα, όπως και κείνοι που εργάστηκαν, σήκωσαν τα φορτία τους και ζήσανε στο φως μιας άλλης εποχής. Πόσες φορές με παρηγόρησες! Πότε σ’ αναζήτησα μάταια, ω βιβλίο συ του ανθρώπου, το μόνο αληθινό! Από τον Δαβίδ έμαθα να αγαπώ το ιερό τραγούδι με την απαλή μελωδία του, που σβήνει την ανθρώπινη πικρία. Από τον Εκκλησιαστή άκουσα τον αντίλαλο της ματαιότητος της ζωής. Οι τόνοι των γραμμών σου έχουν τόσο πολύ συνταυτιστεί με το είναι μου, ώστε δεν μπορώ πια να διακρίνω πότε από μέσα μου βγαίνει η φωνή της δικής μου αγωνίας και πότε επαναλαμβάνω τη θλίψη και τη μετάνοια των δικών σου ταπεινών ψυχών.

     Ποτέ δεν σε χορταίνω. Η ανθρώπινη ποίηση φέρνει τον κόρο. Η δική σου ποτέ. Είσαι πάντα επίκαιρη και πάντα δροσερή, σαν τον ανοιξιάτικο κάμπο του Μάη. Μοναδική είναι η ειλικρίνειά σου. Ούτε ίχνος απάτης δεν βρίσκω. Ο γυμνός σου λόγος αναστατώνει τον υποκριτή, η καθαρότης σου αποκρούει τον έκλυτο, μα σε αγαπώ ολόκληρη, από το λεπτό άρωμα των παραβολών σου ως τα ακαλαίσθητα ονόματα του βιβλίου των Αριθμών.

     Οι σοφοί χρησιμοποιούν τα ωμά εργαλεία της λογικής τους, πρώτα για να σε διαιρέσουν και έπειτα για να σε αρνηθούν. Μα εγώ αποφάσισα να σ’ αγαπώ για πάντα και να τρέφω την ψυχή μου με την αλήθεια σου, όσο ο Κύριος θα μ’ αφήνει να βλέπω το φώς της ημέρας. Οι επαγγελματίες δάσκαλοι αναλύουν, συγκρίνουν, ταξινομούν και ψαλιδίζουν τις σελίδες σου. Εγώ σ’ αγαπώ όπως είσαι. Μου φτάνει ότι η καρδιά μου χτυπά μέσα στη δική σου σκιά. Χωρίς κανέναν οδηγό, βρήκα το μεγαλείο σου. Το φωτεινό όραμα που αντίκρισα, ποτέ δεν έσβησε. Τίποτε από όσα μου έμαθαν όλοι οι σοφοί αυτού του κόσμου, δεν μ’ έκαμε να σε παραμελήσω ή να σε περιφρονήσω.

     Ω, συ που νανούρισες στο λίκνο τους όλους τους λαούς, αιώνια αδελφή της ταραγμένης ανθρωπότητας, η σοφία σου κυματίζει σαν το χαρούμενο τραγούδι των παιδιών.

     Σε χρειάζομαι κάθε ώρα. Μη μ’ αφήσεις. Μη μ’ αρνηθείς.

     Η παιδική μου καρδιά που δεν θα σβήσει μέσα μου, θα φυλάει τ’ ατέλειωτα θαύματα των σελίδων σου. Έτσι θα ζω με τη δίψα μου για τον Θεό, καταπραϋμένη από το ποτήρι Του, που ξεχειλίζει. [↑](#footnote-ref-240)
241. Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, *Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ*, τόμος 1 (μετάφρ. Δεσπότης Σωτήριος Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Αθήνα 2007, σ. 47 [↑](#footnote-ref-241)
242. Αγουρίδης Σάββας, *Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Α΄ Κεφ. 1-12,* Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 2005, σ. 496 [↑](#footnote-ref-242)
243. Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, *Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ*, τόμος 1 (μετάφρ. Δεσπότης Σωτήριος Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Αθήνα 2007, σ. 48 [↑](#footnote-ref-243)
244. Αγουρίδης Σάββας, *Η έννοια του κεφ. 10 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και οι δυσκολίες της ερμηνείας του*, Δελτίο Βιβλικών Μελετών, Εκδόσεις «Άρτος Ζωής», Τόμος 19, Αθήνα, 2000, σ. 74 [↑](#footnote-ref-244)
245. Καλαποθάκης Μ. Δημήτριος, Ο βίος και το έργο του Αποστόλου Παύλου, Εν Αθήναις, 1932, σ. 3 [↑](#footnote-ref-245)
246. M. Wolter, *Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie*, (Μετάφρ. Σ. Δεσπότης) Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2011, σ. 55 [↑](#footnote-ref-246)
247. M. Wolter, *Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie*, (Μετάφρ. Σ. Δεσπότης) Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2011, σ. 55 [↑](#footnote-ref-247)
248. Γεράρης Η., «*Η Προσευχή για τη Σωτηρία του Κόσμου σύμφωνα με τη θεολογία του Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ* (1896-1993). Αδημ. Μάστερ, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2010, σ.σ. 89-90 [↑](#footnote-ref-248)
249. Η Αλεξάκη Αργυρώ, Τελική Εργασία, *Τμηματοποίηση και εύρος εποπτείας στην Ελληνική Διοίκηση : Η περίπτωση της ΓΓΒΙΟΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης*, ΕΚΔΔΑ, Αθήνα, 2004, σ.σ. 18-19 σημειώνει τα εξής: *Η Γραφειοκρατική (Ιεραρχική) Οργάνωση δημιουργήθηκε ως όρος από τον Γερµανό κοινωνιολόγο Max Weber. Σύντοµα θεωρήθηκε ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος οργάνωσης, µια αποκρυστάλλωση του τεχνικού-εργαλειακού ορθολογισµού των νεότερων χρόνων και ιδίως της βιοµηχανικής εποχής. Μέσα στα πλαίσια αυτού του τύπου οργάνωσης η έννοια της πειθαρχίας αποκτά το πλήρες νόηµα της: τη συστηµατική, τυπική και απαρέγκλιτη εκτέλεση της εντολής που λαµβάνει ο υφιστάμενος από τον προϊστάμενο του στο ιεραρχικά διαρθρωμένο πλαίσιο της οργανωτικής πυραµίδας. Τα χαρακτηριστικά του γραφειοκρατικού τρόπου οργάνωσης απαντώνται κυρίως µάλιστα στη δηµόσια διοίκηση. 1. Ένα τυπικά διαρθρωµένο σύστηµα κοινωνικής συµπεριφοράς στη δηµόσια ή επιχειρηµατική σφαίρα, στο πλαίσιο λειτουργίας του οποίου προσδιορίζονται µε τρόπο σαφή και δεσµευτικό δράσεις και αρµοδιότητες. 2. Συναντάται µια ακολουθία αξιωµάτων που είναι διατεταγµένα µε τρόπο ιεραρχικό και διέπονται από ένα πλέγµα κανόνων και διατάξεων. 3. Η εξουσία και η δυνατότητα ελέγχου απορρέει από τα αξίωµα και τις θέσεις εργασίας και δεν ανήκει στα φυσικά πρόσωπα που την φέρουν για ορισµένο χρόνο. Το περιεχόµενο και η φύση των ρόλων προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από την οργάνωση. Ιστορικά η γραφειοκρατία στη διοίκηση και την οργάνωση του κράτους αναπτύχθηκε παράλληλα µε τη βιοµηχανική επανάσταση και την επικράτηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, προϋποθέτοντας και προωθώντας το ένα το άλλο. 4. Η δράση των προσώπων διέπεται και χαρακτηρίζεται από τυπικότητα και διαδικασίες που οριοθετούν µε σχετική ακρίβεια τη συµπεριφορά και τη δράση τους. Έτσι περιορίζεται η ανεξέλεγκτη ή αυθαίρετη ενέργεια και ενισχύεται η βεβαιότητα, αντικειµενικότητα και η προβλεψιµότητα. Μια οργάνωση εποµένως µε τα παραπάνω βασικά γνωρίσµατα χαρακτηρίζεται από: 1. Την έµφαση σε ένα αυστηρό σύστηµα κανόνων και διατάξεων που διέπουν τη συµπεριφορά της 2. Την ιεραρχική διαβάθµιση των σχέσεων και την πυραµιδοειδή διάταξη του οργανωτικού πεδίου 3. Την υπαλληλοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει την οργάνωση και την επί πληρωµή παροχή των υπηρεσιών του σε αυτή 4. Τη λεπτοµερή περιγραφή και την εξειδίκευση των καθηκόντων των στελεχών κατά βαθµίδα διοικήσεως και κατά αντικείµενο αρµοδιοτήτων Η γραφειοκρατική οργάνωση ανήκει στην κατηγορία δοµών που ονοµάζονται µηχανιστικές. Στον αντίποδα βρίσκονται οι οργανικές δοµές στις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη αυστηρότητα. Κάποιοι συγγραφείς περιγράφουν τις (γραφειοκρατικές) οργανώσεις ως ογκώδεις πυραµίδες ή µέγαρα, που αντιδιαστέλλονται από τις πρόχειρα στηµένες “οργανωτικές τέντες” και γι’ αυτό δεν διαθέτουν µεγάλη αυτοσχεδιαστική ικανότητα και ευελιξία.* [↑](#footnote-ref-249)
250. M. Wolter, *Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie*, (Μετάφρ. Σ. Δεσπότης Καθηγ. ΕΚΠΑ) Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2011, σ. 61 [↑](#footnote-ref-250)
251. Όπ. π. σ. 61 [↑](#footnote-ref-251)
252. Goldingay John, «Bιβλίο των Κριτών», στο *Key Questions about Christian Faith, Old Testament Answers,* Published by Baker Academic, USA 2010, σ.σ. 266-271. [↑](#footnote-ref-252)
253. Ρούσσος Ιωάννης, Διπλωματική Εργασία στο ΕΑΠ, *Η εικόνα του Ποιμένα στην Αγία Γραφή και η εξέχουσα σημασία της για την πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας*, Πάτρα, 2011, σ. 106 [↑](#footnote-ref-253)
254. Neyrey H. Jerome, Διπλωματική ΕΑΠ, «*The “Noble” Shepherd in John 10: Cultural and Rhetorical Background*», Πάτρα, 1999, σ. 1 [↑](#footnote-ref-254)
255. Δεσπότης Σωτήριος, *Ο Ιησούς ως «Χριστός» και η πολιτική εξουσία στους συνοπτικούς ευαγγελιστές*, Εκδόσεις Άθως, 2005, σ.σ. 256-258 [↑](#footnote-ref-255)
256. Laurie Beth Jones, *Ιησούς Χριστός Γενικός Διευθυντής,* Εκδόσεις Anubis, Αθήνα 1998, σ. σ. 227-228. [↑](#footnote-ref-256)
257. Στην υποσημείωση 434 στο Ρούσσος Ιωάννης, Διπλωματική Εργασία στο ΕΑΠ, *Η εικόνα του Ποιμένα στην Αγία Γραφή και η εξέχουσα σημασία της για την πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας*, Πάτρα, 2011, σ. 115 αναφέρονται ότι: «*Ο απόστολος Παύλος έχει κατηγορηθεί από πολλούς (S.H. Polaski,*Paul and the Discourse ofPower, *G. Shaw,* The Cost of Authority: Manipulation and Freedom in the New Testament, E.A.Castelli, Imitating Paul: A Discourse of Power, κ.α*. που αναφέρονται από τον Andrew D. Clarke) ότι χρησιμοποίησε την εξουσία που είχε ως ηγέτης, με αυταρχικό τρόπο, για το συμφέρον του και την προβολή του εαυτού του. Αυτά που γράφει όμως στις επιστολές του έρχονται σε αντίθεση με την
     αυταρχική εικόνα που θέλουν κάποιοι να του προσάψουν. Ο Παύλος υιοθετεί έναν τρόπο να ηγείται
     διαμετρικά αντίθετο με «κοσμικούς», αυταρχικούς τρόπους άσκησης ηγεσίας. Θεωρεί ότι η εξουσία
     τού έχει δοθεί από το Χριστό και οριοθετείται από το ευαγγέλιο και την ειδική αποστολή που έχει. Η
     διακονία του δεν χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό και δύναμη, αλλά από ανθρώπινη αδυναμία και
     προσπάθεια να οικοδομήσει μάλλον παρά να κατεδαφίσει. Οπωσδήποτε είχε εξουσία πάνω στις
     εκκλησίες που ίδρυσε, την εξασκούσε όμως σαν πνευματικός πατέρας και απόστολος του Χριστού,
     έχοντας κατά νου οι πιστοί να ζουν σύμφωνα με τις επιταγές του ευαγγελίου, και να μιμούνται
     υποδείγματα ζωής (ανάμεσα σ' αυτά και τον εαυτό του) άξια προς μίμηση. Πρώτο υπόδειγμα είναι ο
     Χριστός, τον οποίο και ο Παύλος προσπαθεί να μιμείται. Βλ. Andrew D. Clark, όπ.π., σελ.209-232.* [↑](#footnote-ref-257)
258. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα..Εξωβιβλικά παράλληλα,* παρ.α. [↑](#footnote-ref-258)
259. Πβλ. Michael von Albrecht, *Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας. Από τον Ανδρόνικο ως το Βοήθιο και η σημασία της για τα* νεότερα χρόνια.Τόμος Α΄, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1997, 1033. 1338-9. Στην ύστερη εποχή έχουμε τους Περί βασιλείας του Συνεσίου (+ πριν το 415), τους αυτοκρατορικούς λόγους του Θεμίστιου (+ περίπου 388) και τον Λιβάνιο (+περ£που 393). Πατρίδα, μόρφωση, πρώιμη δράση, αρετές του ηγεμόνα κυριαρχούν στους Πανηγυρικούς (1653) <http://www.papyri.infb/hgv/5315> [↑](#footnote-ref-259)
260. «Από τα είκοσι συγκεκριμένα προσόντα που αναφέρει ο Παύλος στην Α' προς Τιμόθεο 3 και στον
     Τίτο 1, σχεδόν όλα έχουν σχέση με τη φήμη, την ηθική, το χαρακτήρα, τις συνήθειες και την
     πνευματική και ψυχολογική ωριμότητα του ανθρώπου. Στις μέρες μας πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό
     το θέμα. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ηγετικό ρόλο στο έργο της τοπικής εκκλησίας όταν η ζωή
     τους ανταποκρίνεται σωστά στα κριτήρια που αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Δυστυχώς, συχνά δίνουμε
     βάση στις ικανότητες, τα ταλέντα και τα χαρίσματα που είναι φανερά και όχι στις πιο βασικές και
     ουσιαστικές ιδιότητες του χαρακτήρα», στο Gene A. Getz, Ξεκαθαρίζοντας το στόχο της Εκκλησίας,
     Εκδόσεις «Ο Λόγος», Πειραιάς 2001, σ. 179. [↑](#footnote-ref-260)
261. Φίλος Σπύρος, *Οι Επιστολές προς Τιμόθεον Α΄, προς Τιμόθεον Β΄, προς Τίτον και προς Φιλήμονα,* Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 2012, σ. 87. [↑](#footnote-ref-261)
262. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα…………….…ανάλυση ..παρ. 4* [↑](#footnote-ref-262)
263. Halley H. Henry,*Συνοπτική Εγκυκλοπαίδεια της Αγίας Γραφής* (μετάφρασις: Α - Κ. Διαμαντοπούλου), Εκδόσεις «Ο Λόγος», Αθήναι, 1963, σ. 887 [↑](#footnote-ref-263)
264. Τρεμπέλα Ν. Π., *Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης*, Τόμος Β', Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», Αθήναι 1993, σ. 358 [↑](#footnote-ref-264)
265. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα…….ανάλυση. παρ.2* [↑](#footnote-ref-265)
266. Φίλος Σπύρος, *Οι Επιστολές προς Τιμόθεον Α΄, προς Τιμόθεον Β΄, προς Τίτον και προς Φιλήμονα,* Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 2012, σ. 310. [↑](#footnote-ref-266)
267. Τρεμπέλα Ν. Παναγιώτου, Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, Τόμος δεύτερος, Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», Αθήναι 1959, σ. 372, 374 [↑](#footnote-ref-267)
268. Φίλος Σπύρος, *Οι Επιστολές προς Τιμόθεον Α΄, προς Τιμόθεον Β΄, προς Τίτον και προς Φιλήμονα,* Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 2012, σ. 89 [↑](#footnote-ref-268)
269. Φίλος Σπύρος, *Οι Επιστολές προς Τιμόθεον Α΄, προς Τιμόθεον Β΄, προς Τίτον και προς Φιλήμονα*, Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 2012, σ. 90 [↑](#footnote-ref-269)
270. Γκίκα Αθανασίου, Πρωτοπρεσβυτέρου, *Μαθήματα Ποιμαντικής,* Εκδόσεις Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 20052, σ. 80 [↑](#footnote-ref-270)
271. Τρεμπέλας Ν. Παναγιώτης, Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης, Τόμος Β' σ. 359. [↑](#footnote-ref-271)
272. Carson A. D. & Moo J. Douglas,*An Introduction to the New Testament,* Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2005, σ.σ. 563-564. [↑](#footnote-ref-272)
273. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα…Επίμετρο….. ….παρ2* [↑](#footnote-ref-273)
274. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα Επίμετρο…. … ..παρ3* [↑](#footnote-ref-274)
275. Carson A. D. & Moo J. Douglas,*An Introduction to the New Testament,* Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2005, σ.σ. 583-584. [↑](#footnote-ref-275)
276. Αγ Αγουρίδης Σάββας, *Τα απόκρυφα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης*, τόμος Α΄, Εκδόσεις: Έννοια, Αθήνα, 2004 σ.σ. 212-213 [↑](#footnote-ref-276)
277. Φίλος Σπύρος, *Οι Επιστολές προς Τιμόθεον Α΄, προς Τιμόθεον Β΄, προς Τίτον και προς Φιλήμονα*, Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 2012, σ. 91 [↑](#footnote-ref-277)
278. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα……Επίμετρο, …...παρ.3* [↑](#footnote-ref-278)
279. Ο Βασ. Π. Στογιάννος σημειώνει: «Το «αίσχροκερδώς» δείχνει πως οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι είχαν τη δυνατότητα πλουτισμού και ξέρουμε από κείμενα της μεταποστολικής εποχής πως παρουσιάζονταν περιπτώσεις ιδιοτέλειας και αθέμιτου πλουτισμού (βλ. Επιστολή Πολυκάρπου 11, 1. Διδαχή 11, 6: «Εξερχόμενος δέ ό άπόστολος μηδέν λαμβανέτω εί μή άρτον, έως ου αυλισθή. Έάν δέ άργύριον αίτη, ψευδοπροφήτης έστι». 11, 12. 12, 5). Την ίδια επιταγή βρίσκουμε στο λόγο του Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Μιλήτου (Πρ 20,33. Πρβλ. Α' Κορ 9, 7 ε. Β' Κορ 12, 13 ε.) και στις οδηγίες του Χριστού προς τους αποστόλους (Μθ 10, 9 ε. παράλληλα). Ο Οικουμένιος βλέπει στην αισχροκέρδεια βαθύτερα αίτια, την αλαζονεία του ανθρώπου που δεν έχει αναγεννηθεί... Στην ιδιοτέλεια της αισχροκέρδειας αντίθετη είναι η προθυμία και ο ενθουσιασμός για το ποιμαντικό έργο που ορίζεται με το «προθύμως», στην *Πρώτη Επιστολή Πέτρου,* Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 433

     Ο Παν. Ν. Τρεμπέλας σημειώνει: Ο μη χρησιμοποιών την υψηλήν και ιεράν διακονίαν αυτού δια να συρθή προς ευτελή κέρδη και συμφέροντα», όπ.π.,σ. 359. [↑](#footnote-ref-279)
280. Σύμφωνα με τον Τρεμπέλα αντιτίθεται εις το «πάροινον», όπ.π., σ. 359 [↑](#footnote-ref-280)
281. Παν. Ν. Τρεμπέλας, όπ.π., σ. 359. [↑](#footnote-ref-281)
282. Αγγελάτος Μιλτιάδης, *Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια*, Τόμος Γ΄, Εκδόσεις: Βιβλικού Συνδέσμου, Αθήνα, 1975, σ. 127 [↑](#footnote-ref-282)
283. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα…….Επίμετρο ……...παρ.4-5* [↑](#footnote-ref-283)
284. Ατματζίδης Γ. Χαράλαμπος, *Από την βιβλική έρευνα στην Πίστη της Εκκλησίας, Συνοπτική Θεολογία της Καινής Διαθήκης, Τόμος Α',* Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010, σ.σ. 478-479 [↑](#footnote-ref-284)
285. Strauch Alexander, *Biblical Eldership, An urgent call to restore Biblical Church Leadership,* Lewis and Roth Publishers, U.S.A. 1988, σ. 202 [↑](#footnote-ref-285)
286. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα…….Επίμετρο .παρ.7*

     Στην ίδια την Α' Τιμ. σημειώνεται ότι οί βονλόμενοι πλουτεϊν έμπίπτονσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανόητους και βλαβεράς, αϊτινες βυθίζουσιν τους ανθρώπους εις όλεθρον και άπώλειαν (6, 9). Και τις δύο φορές έχουμε σχήμα πρωθύστερο καθώς κάποιος πρώτα πέφτει σε παγίδα και κατόπιν σε ονειδισμό. Μάλιστα στον υπό εξέταση στίχο ο ονειδισμός προηγείται εμφαντικά του ρήματος έμπέση. Ο όρος όνειδος (< ό-πρόθεμα + μέμφομαι, κατηγορώ) σημαίνει κατεξοχήν τη ντροπή, την καταισχύνη τη διαπόμπευση (στοιχεία αντίθετα προς την τιμή, η οποία εκτιμάτο ιδιαιτέρως στα ελληνορωμαϊκά χρόνια) αλλά και δευτερευόντως την παγίδα (< πάγη -«θηρευτικό δίχτυ» < πήγνυμι). Στους Ο' το ονειδίζω σημαίνει την κατηγορία (Κρ. 8, 15 Παρ. 25, 8 Σοφ. 2,12) ενώ ο ονειδισμός την κυριαρχία-δεσποτεία (π.χ. της Αιγύπτου Ιησ. 5,9). [↑](#footnote-ref-286)
287. Φίλος Σπύρος, *Οι Επιστολές προς Τιμόθεον Α΄, προς Τιμόθεον Β΄, προς Τίτον και προς Φιλήμονα,* Εκδόσεις Πέργαμος, Αθήνα 2012, σ. 87. [↑](#footnote-ref-287)
288. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα…….Επίμετρο. παρ7* [↑](#footnote-ref-288)
289. Τρεμπέλας Ν. Π., Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης, Τόμος Β', σ. 430. [↑](#footnote-ref-289)
290. Γκίκας Αθανάσιος Πρωτοπρεσβύτερος, *Μαθήματα Ποιμαντικής,* Εκδόσεις Μυγδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005, σ. 78. [↑](#footnote-ref-290)
291. Ο οργίλος γίνεται πάροινος/βίαιος και παράφορος και καταντά πλήκτης. [↑](#footnote-ref-291)
292. Δεσπότης Σωτήριος, «Ο Καθρέπτης του Επισκόπου», στο *Κάτοπτρα…….Ανάλυση παρ10* [↑](#footnote-ref-292)
293. Maxwell C. John, *Αναπτύξτε τους ηγέτες γύρω σας*, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 1998, σ. 28 [↑](#footnote-ref-293)
294. Ο Σωτήριος Δεσπότης σημειώνει: «Ο λόγος της Εκκλησίας είναι διαρκώς και ακαταπαύστως αντιεξουσιαστικός και κατά συνέπεια χαρισματικός και θεραπευτικός. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά ο λόγος Του τσακίζει κάθε εξουσία του κόσμου τούτου […]. στο *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη,* Τόμος Α΄, Εκδόσεις, Άθως, 2008, σ. 15 [↑](#footnote-ref-294)
295. Αγγελάτος Μιλτιάδης, *Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια*, Τόμος Δ΄, Εκδόσεις: Βιβλικού Συνδέσμου, Αθήνα, 1975, σ. 213 [↑](#footnote-ref-295)
296. Ο John Maxwell σχετικά με την εναλλαγής ηγετών αναφέρεται στις σκέψεις ενός συνεργάτη του (Bruce Larson), ο οποίος παρουσιάζει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τα πουλιά-γερανούς: «Τα τεράστια αυτά πουλιά, που διανύουν πετώντας υπερατλαντικές αποστάσεις, διαθέτουν τρεις αξιοσημείωτες αρετές. Καταρχήν, εναλλάσσονται στην ηγεσία. Κανένα πουλί δε μένει διαρκώς μπροστά. Δεύτερον, επιλέγουν, για ηγέτες, πουλιά που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες της αλλαγής του ανέμου. Και μετά, για όσο καιρό τους καθοδηγεί το συγκεκριμένο πουλί, οι υπόλοιποι κρώζουν εκφράζοντας την επιδοκιμασία τους», στο Αναπτύξτε τον ηγέτη μέσα σας, όπ.π., σελ.14. [↑](#footnote-ref-296)
297. O John Stott στο βιβλίο του, *Το μήνυμα της επιστολής Β΄προς τον Τιμόθεο* (μετάφραση: Μπέτυ Σεμάκουλα), Εκδόσεις «ο Λόγος», Πειραιάς 2004, σ. 41 αναφέρει ότι: «Το ρήμα αναζωπυρέω... δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι ο Τιμόθεος έχει αφήσει τη φωτιά να σβήσει... Η πρόθεση ανά μπορεί να δηλώνει τόσο την ανανέωση, όσο και το ξαναζωντάνεμα. Φαίνεται λοιπόν ότι η προτροπή του Παύλου προς τον Τιμόθεο είναι να συνεχίσει να φυσά τη φωτιά, να κρατάει ζωντανή και φουντωμένη την εσωτερική φλόγα, πιθανώς με το να ασκεί το χάρισμά του με πιστότητα και να εκζητά το Θεό στην προσευχή για τη συνεχή του ανανέωση». [↑](#footnote-ref-297)
298. Paul Hersey and Kenneth Blanchard, *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*, 5rd. ed. (N.J.: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1988). [↑](#footnote-ref-298)
299. Goldingay John, «Bιβλίο των Κριτών», στο *Key Questions about Christian Faith, Old Testament Answers,* Published by Baker Academic, USA 2010, σ.σ. 266-271. [↑](#footnote-ref-299)
300. Δεσπότης Σωτήριος, *Ο Ιησούς ως «Χριστός» και η πολιτική εξουσία στους συνοπτικούς ευαγγελιστές*, Εκδόσεις Άθως, Αθήνα 2005, σ. 329 [↑](#footnote-ref-300)
301. Ελληνικός Στρατός, *Δόγμα διαμόρφωσης ηγετών του στρατού ξηράς*, Αθήνα, 2002, σ. 7 [↑](#footnote-ref-301)