ΤΕΧΝΗ ΗΓΕΣΙΑΣ – ΗΘΟΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ και *ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ* ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Σ. Δεσπότης

Εισαγωγή MANATZMENT και ΗΓΕΣΙΑ[[1]](#footnote-1)

στον χώρο του Μάνατζμεντ, παρά την μεγάλη Κρίση της δεκαετίας του 2000[[2]](#footnote-2), ακόμη η επιτυχία μετριέται με τα δεδομένα (στάνταρντ) της «μαγικής» δεκαετίας του 1990:

1. Όντως αποδείχθηκε ότι η *Wall Street* και οι αξίες των μετοχών της (Shareholders) λειτουργούν με τους όρους του Καζίνο. Πλέον μετά τη μεγάλη Κρίση συνειδητοποιείται η ανάγκη **διαμόρφωσης Ηθικής** (= τέχνης του ευ ζην) και Ήθους στην Αγορά και η διάπλαση Ηγετών και όχι Μάνατζερ.[[3]](#footnote-3) Τα τρία **Α** τείνουν να αντικατασταθούν από τα τρία είδη **Ε(ιλικρίνιας)**: ειλικρίνεια / αριστεία ήθους, ειλικρίνεια / αριστεία οικολογικής ευαισθησίας και ειλικρίνεια στην Οικονομία και τα ποικίλα κόστη.[[4]](#footnote-4)

1. Ενώ σε όλα τα επίπεδα και κατεξοχήν στο πεδίο της μάχης, διαχρονικά τιμούμε όσους θυσιάστηκαν για τους άλλους, στο πεδίο της Οικονομίας «αναγνωρίζουμε» όσους θυσιάζουν τους άλλους για το καλό της επιχείρησής τους (πρβλ. απολύσεις Προσωπικού. [Layoffs]). Το αποτέλεσμα στο εργασιακό περιβάλλον είναι η διαμόρφωση του κράτους του **φόβου** της απόρριψης σε ποικίλα πεδία. Αυτό το συναίσθημα δεν δίνει στα ανθρώπινα πρόσωπα τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που όντως χρειάζονται ως ψυχοσωματικές κοινωνικές οντότητες, ώστε να ευδοκιμήσουν, να «ανθίσουν» και να δημιουργήσουν ένα μικροκλίμα θετικό. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: (α) to να *ανήκουν κάπου* (belonging) και να νοιώθουν ασφάλεια, (β) το να είναι *αποδεκτοί* με τις «ιδιαιτερότητές» τους και να απολαμβάνουν επιβεβαίωση σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, ώστε να νοιώθουν την χαρά της δημιουργίας. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό (γ) να μπορούν ανερυθρίαστα να δηλώνουν την άγνοιά τους, (δ) να ομολογούν τα λάθη τους και (ε) να ερωτούν εκφράζοντας *τη γόνιμη* απορία (!).[[5]](#footnote-5)
2. Είναι γνωστό ότι η Εταιρεία («Σία» = Συναδελφία [;]) και όσοι εμπλέκονται σε αυτήν δεν μπορούν να υπερβούν το βαθμό «ηγεσίας» εκείνου που *ενθρονίζεται* στην «κορυφή». Ένας προϊστάμενος με χαμηλό δείκτη ηγεσίας συνιστά συνήθως το «ταβάνι» της επιχείρησης. Κι όμως σήμερα οι **ηγέτες** δεν εκπαιδεύονται**,** αλλά «βαπτίζονται» τέτοιοι, επειδή στην προηγούμενη σταδιοδρομία τους κατέγραψαν στην επιχείρηση «καλούς αριθμούς».

* Ηγέτης, όμως, είναι εκείνος, ο οποίος ***φροντίζει για τους***«υπ+αλλήλους», οι οποίοι με τη σειρά τους αναδεικνύοντας τις τεχνικές ή άλλες ικανότητες, όντας εκείνοι οι *άνθρωποι* που θα φέρουν και τους αριθμούς.

* Ηγέτης είναι εκείνος, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιος ένεκα των τίτλων στο βιογραφικό του και της θέσης, που ο ίδιος «κατέκτησε» ή άλλοι του προσφέρανε, και άρα το «προσωπικό» ***πρέπει*** (οφείλει) να τον «ακολουθεί» ή μάλλον να τον υπακούει (σκεπτόμενο «πότε θα φύγει από κοντά σου»).

* Ηγέτης είναι εκείνος ο οποίος ασκεί ***επιρροή*** ακριβώς επειδή δεν θρονιάζεται στην κορυφή μιας πυραμίδας, η οποία συνήθως συμπιέζει όλα τα κατώτερα στρώματα και κυρίως τη βάση της. Αντιθέτως ο ηγέτης «κατέρχεται» συνεχώς στη βάση («διακονία» [servanthood], «θεραπεία» [service]) για να μη διακρίνει *ελαττώματα* αλλά **χαρίσματα** και να τα ενεργοποιήσει συλλογικά για την Ομάδα, ώστε να αναδειχθούν και άλλοι *ηγέτες* στους δικούς τους τομείς ευθύνης (Leadership = Influence = Relation, Connection).

* Τελικά ηγέτης είναι εκείνος ο οποίος αποκτά αξία και μαγνητίζει **απλώς και μόνο με το μικρό του όνομα** (καθώς εκείνος έχει προηγουμένως μάθει τους άλλους με τα μικρά τους ονόματα)! Βεβαίως, όπως ήδη επισημάνθηκε, το θέμα δεν είναι πόσοι με ξέρουν, αλλά πόσοι *έχουν αλλάξει* από μένα (= έχουν βοηθηθεί από την παρουσία μου), έχοντας διακρίνει *πάνω* μου (στον χαρακτήρα μου και όχι στη «φήμη» μου) στοιχεία που τους συν*αρπάζουν* από το «μέτριον άριστον» στο ακριβώς αντίθετο: το αριστοτελικό «μέτρον άριστον»[[6]](#footnote-6).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι βασικό χάρισμα του ηγέτη είναι η **συναισθηματική νοημοσύνη[[7]](#footnote-7)** ξεκινώντας από τη βεβαιότητα που απευθύνει σε καθέναν προσωπικά από το περιβάλλον του ότι «όντως σε / σας χρειαζόμαστε και είμαι βέβαιος για το θετικό μέλλον». Βεβαίως έχει και ο ίδιος βαθιά επίγνωση της διά βίου μάθησης εκ μέρους του και της σημασίας της *κοινωνίας*.

1. Η βιβλιογραφία από τον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων είναι γεμάτη από διαπιστώσεις ότι η επιτυχία στον κόσμο της εργασίας βρίσκεται σε συνάρτηση με τη **δεξιότητα να δουλεύεις με την ομάδα και μάλιστα με ανθρώπους διαφορετικής προέλευσης**. Πρόκειται για το «σύνδρομο Έβερεστ»: στην ψηλότερη κορυφή ποτέ δεν ανεβαίνεις μόνος. Οι συλλογικές αποφάσεις, που εμπεριέχουν **πολλαπλές οπτικές μελών**, είναι αρτιότερες από τις ατομικές, καθώς και τα μέλη με συγκριτικά χαμηλή ατομική απόδοση αποδίδουν καλύτερα στην ομάδα. Άλλωστε όλη η ζωή ανθίζει μέσω της ποικιλίας[[8]](#footnote-8).
2. Αυτό σημαίνει ότι ο ηγέτης δεν είναι *διαιτητής* (ο οποίος «μοιράζει» και μάλιστα *σφυρίζει* κίτρινες και κόκκινες κάρτες), αλλά *προπονητής*, ο οποίος διακρίνει τα χαρίσματα και τα ελαττώματα των παικτών του στις θέσεις όπου παίζουν, για να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα η διαφορά της ηγεσίας από το μάνατζμεντ είναι ότι δεν μεταχειρίζεσαι όλους το ίδιο, αλλά τον καθένα διαφορετικά, επενδύοντας στην **ιδιοπροσωπία** του[[9]](#footnote-9), ώστε και εκείνος με τη σειρά του να εκπαιδεύσει έναν νεότερο συνάδελφο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την απεξάρτηση, οι αλκοολικοί μπορεί να έχουν κάνει 11 βήματα. Θα παλινδρομήσουν εάν δεν πραγματοποιήσουν το 12ο = να βοηθήσουν κάποιον άλλον στη δική του απεξάρτηση! Πρόκειται για ένα ταξίδι από κοινού, για ένα παιχνίδι άνευ τέλους![[10]](#footnote-10) Αυτό σημαίνει ότι τοποθετώ και ταυτόχρονα εξοπλίζω τον κάθε συνεργάτη στη σωστή θέση! Δεν είμαι ένα ***Γραφείο Ταξιδίων,*** που προσφέρει απλώς χάρτες και οδηγίες πλοήγησης, αλλά είμαι εκείνος, που «χαράσσει» την πορεία προσφέροντας το Όραμα – την Προοπτική και μάλιστα με «αφηγήματα». Το ανθρώπινο ον έχει ανάγκη από το *Παράδειγμα* (Κάνω αυτό που βλέπω, δημιουργώ)[[11]](#footnote-11) και τη *δημιουργική εξελικτική μίμηση*, η οποία και του προσφέρει χαρά. Το «*παιχνίδι*» στο οποίο καλείται να συμμετέχει σήμερα μια επιχείρηση δεν είναι ένας «τελικός» (Finite Game), στη διάρκεια του οποίου, μέσω της επίθεσης και της άμυνας, πρέπει να συντριβεί ο αντίπαλος για να κερδηθεί εδώ και τώρα το «Κύπελλο». Το «παιχνίδι της αγοράς» δεν είναι αγώνας δρόμου, όπου λαμβάνει μετάλλιο ο ένας και μοναδικός, ο οποίος θα τερματίσει πρώτος. Σε αυτό το σημείο, διαφοροποιείται η Apple από τη Microsoft, η οποία πάντα επιχειρεί βραχυπρόθεσμα να υποσκελίσει την πρώτη, διαγράφοντας όχι μια ευθεία γραμμή προς τα άνω, αλλά τεθλασμένες διακυμάνσεις. Τελικά αντί της ταχύτητας για να φτάσω πρώτος και μόνος (solo) στη γραμμή τερματισμού (finish line) πραγματοποιώ κατάβαση – κένωση για να ανέβουν όλοι μαζί στην κορυφή της πυραμίδας. Αναγκαία εν προκειμένω είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση με τον εαυτό και τους άλλους μέσω της ενεργητικής ακρόασης και των «εγώ μηνυμάτων» (βλ. Επίμετρο ΙΙ).
3. Για να συμβούν τα ανωτέρω ο ηγέτης πρέπει (ή μάλλον αξίζει τον κόπο) να γίνει *καταρχήν και καταρχάς* να γίνει **ηγέτης του εαυτού του,** καθώς δεν θεωρεί ανταγωνιστή τον άλλον, αλλά τον εαυτό του. Εάν ηγεσία είναι να «επηρεάζω», δηλ. να νοιάζομαι - φροντίζω για τον άλλον, πρέπει το εσωτερικό μου είναι να υψηλότερο από το εξωτερικό, διότι εάν ισχύει το δεύτερο (όπως όντως συμβαίνει σήμερα στη μετανεωτερική εποχή των influencers) τότε αυτό θα καταρρεύσει. Κάθε άνθρωπος δηλ. πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσει σε ***πέντε ερωτήματα*** προκειμένου να γίνει Ηγέτης: *Ποιος ακριβώς είμαι; Από πού προέρχομαι* (είμαι όντως από την «Αθήνα»;): *Πού κατευθύνομαι* (απλώς στη «συνταξιοδότηση»); *Γιατί ζω και υπάρχω;* (υπάρχουν πράγματα που θα θυσίαζα για κάτι ή θυσιάζω τα πάντα για τη «θέση»;) *Πώς* ζω; Οτιδήποτε κάνω, το πράττω άριστα και για έναν στόχο; **Ποιος είναι ο στόχος μου** (γιατί;)[[12]](#footnote-12) Οι Στωικοί για παράδειγμα κάθε βράδυ έκαναν τον εξής αυτοέλεγχο: τι καλό έπραξα, τι κακό και κυρίως τι καλό θα μπορούσα να πράξω και δεν το έκανα (είτε από φόβο είτε από «προγραμματισμούς» ακόμη και της παιδικής ηλικίας)

Στο εσωτερικό του ανθρώπου κυριαρχούν δύο δυνάμεις: η δύναμη του **φόβου** ενώπιον του πόνου, της ενοχής και του «θανάτου» (= της απόρριψης και απώλειας σε ποικίλα πεδία) και η δύναμη της **πίστης**, η οποία δύναται να υποσκελίσει τον φόβο και να γίνει γενεσιουργός δύναμη της εξέλιξης – ανέλιξης. Τελικά σε κάθε συνεργασία το ερώτημα είναι: κερδίζω εγώ ή οι «άλλοι» περισσότερα από αυτή τη συνεργασία; Εάν είναι το Εγώ μου, εκείνο το οποίο αποκλειστικά κερδίζει βραχυπρόθεσμα οφέλη, τότε πρέπει να προβληματιστώ!

Σημειωτέον ότι με μόνο δύο ζώα ταυτίζεται ο Θεός στη Βίβλο: με το λιοντάρι (τον άρχοντα των επίγειων) και τον αητό (των πτηνών). Τι διαφοροποιεί το λιοντάρι από τα άλλα κτήνη; Η δύναμη, η ομορφιά, ο όγκος; Όχι! Είναι η στάση ζωής (attitude - perceptions). Ένα κοπάδι από λύκους όπου ηγείται ένα πρόβατο, θα ηττηθεί από ένα κοπάδι από πρόβατα στα οποία ηγείται ο λύκος! Συνεπώς πραγματικός ηγέτης είναι εκείνος που κατεβαίνει ποικιλοτρόπως στη βάση για να ανελκύσει τους άλλους.

Από τα ανωτέρω καθίσταται κατανοητό ότι το ζητούμενο του Χριστιανισμού επί αιώνες (σε αντίθεση ίσως προς την πλέον ιδεατή ιδεολογία του πλανήτη τον Κομουνισμό) δεν ήταν να αλλάξει **τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά τους παίχτες**, προβάλλοντας όχι μια ιερή Βίβλο (υποχρεώσεων και ανταμοιβών), αλλά μια **ζωντανή Εικόνα** (μοντέλο) *μίμησης* και *ταύτισης*, η οποία σε καλεί *σε σχέση ζωής* και όχι σε υπακοή των εντολών της. Επιπλέον κατανοεί κάποιος πόσο δύσκολο είναι η πεμπτουσία των λόγων αυτής της Εικόνας: το να «αγαπήσει δηλ. κάποιος (α) τον πλησίον του (και όχι αόριστα τον απόμακρο άλλον) όπως (β) τον εαυτό του (τον οποίο επίσης δεν εκτιμά».

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Εκτός από την Κοινωνία και το Μάνατζμεντ, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο Σχολείο και στη μη συνειδητοποίηση της ανάγκης να είμαστε «μαθητές» διά βίου:

Α. **Η εμμονή στο λάθος και τη δυσλειτουργία** *αποπροσανατολίζει από τη φροντίδα του καινούργιου που επιθυμούμε. Χρειάζεται ανατροπή στη σχολική αντίληψη από το «υπογραμμίζω το αρνητικό και το λάθος» στο «υπογραμμίζω το θετικό και δημιουργικό». Μια ομάδα δασκάλων που αξιοποιεί τον χρόνο της, όχι μόνο στο να λύνει προβλήματα συγκεκριμένων παιδιών, ωραρίων, ύλης κτλ., αλλά* ***μοιράζεται******το όραμά της*** *για το σχολείο, φτιάχνει ένα πολύ καλύτερο κλίμα και λειτουργεί ομαδικά με πολύ μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε από τη θεραπευτική μας δουλειά ότι αλλιώς κινούνται τα πράγματα και προχωράει ο άνθρωπος και η οικογένεια όταν η εστίαση δεν είναι στο πρόβλημα,* ***αλλά στο τι θέλουμε από τη ζωή, στα όνειρά μας,*** *και στο πώς χρειάζεται να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας προς αυτή την κατεύθυνση. Το αρχικό πρόβλημα συχνά παίρνει μία άλλη χροιά στο φως αυτών των επιδιώξεων από ότι αν προσεγγίζεται μέσα στις δυναμικές που αναστέλλουν την πρόοδο. Η περιγραφή του ονείρου για το μέλλον και η αναγωγή του σε προεργασία που μπορεί να γίνει σήμερα, φτιάχνουν* ***καλύτερο συγκινησιακό κλίμα και νέους τρόπους αντιμετώπισής σημερινών δυσκολιών*** *(McAdam & Lang, 2009).[[13]](#footnote-13)*

Β. Μάθηση Μετασχηματίζουσα και όχι Πληροφοριακή για τους Ενήλικες: Για να επιτευχθεί η μετασχηματίζουσα μάθηση «μέσω της οποίας αναδιαπλάθουμε προβληματικά πλαίσια αναφοράς - σύνολα παραδοχών και προσδοκιών - ώστε να γίνουν πιο περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηματικά δεκτικά στην "αλλαγή"»[[14]](#footnote-14), μέθοδοι απαραίτητες είναι (α) η **ενεργητική ακρόαση και κατανόηση** της άποψης του άλλου, (β) ο **κριτικός στοχασμός** (πρβλ. το *αποπροσανατολιστικό δίλημμα*) και (γ) ο **στοχαστικός διάλογος** (discourse). Δεν διεγείρεται μόνον η λειτουργία της κριτικής σκέψης, αλλά και η **ενσυναίσθηση** - η συναισθηματική νοημοσύνη (μέσω π.χ. της επεξεργασίας και νοηματοδότησης συμβόλων, συναισθημάτων και μηνυμάτων που εμπεριέχονται σε έργα τέχνης), καθώς κάθε στοχαστικός διάλογος έχει γνωστική αλλά και συναισθηματική - σχεσιακή διάσταση. Έτσι γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστούν τεχνικές που κάνουν βιωματική, νοηματοδοτική και τελικά μεταμορφωτική για την ύπαρξη τη μάθηση, όπως «το κριτικό debate», η «κυκλική απάντηση», «ο καταιγισμός ιδεών», η στοχαστική - δημιουργική γραφή).

Συμπερασματικά: ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ : *Στο δαιδαλώδες απρόσωπο ή μάλλον πολυπρόσωπο δίκτυο του κυβερνοχώρου, ο μεταμοντέρνος άνθρωπος επιτυγχάνει ολοκλήρωση και ποιότητα ζωής, εάν διαθέτει ταυτότητα, λόγο - νόημα συνύπαρξης:* ***«Η θρησκεία δεν αποτελεί απλώς έναν ιδιαίτερο χώρο του ιερού, αλλά συνάμα είναι παράγοντας διαμόρφωσης πολιτισμού και ως τέτοιος συμβάλλει αποφασιστικά στη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ζωής»*** *(Marcel Mauss). Ο Β. Φράνκλ, ο οποίος βίωσε τα στρατόπεδα θανάτου του Τρίτου Ράιχ, σημειώνει ότι αυτοί που έχουν ένα «γιατί» στη ζωή, μπορούν να αντιμετωπίσουν σχεδόν όλα τα «πώς». […] Κατά κάποιον τρόπο η δοκιμασία σταματά να προκαλεί πόνο τη στιγμή που βρίσκει ένα νόημα, όπως είναι το νόημα της θυσίας. Η σπουδή της Βιβλικής Θεολογίας, απελευθερώνει την ύπαρξη από τον τρόμο των ενοχών, του πόνου και του θανάτου. Ταυτόχρονα μεταγγίζει ελπίδα, ευθύνη για τη μεταμόρφωση του παρόντος και έμπνευση για δημιουργία με σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο και το σύμπαν*. Συνεπώς η θρησκεία δεν είναι ένα ιδιωτικό χόμπι του σ/κ αλλά το DNA του πολιτισμού.

Σύμφωνα με τη Θεολογία του Πολιτισμού (Theology of Culture)[[15]](#footnote-15) του P. Tillich (1886-1965), η θρησκεία δεν αποτελεί μια *διακεκριμένη δραστηριότητα ή μια ιδιαίτερη δραστηριότητα ή μια ιδιαίτερη όψη του πνευματικού βίου, αλλά η διάσταση του βάθους όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Η θρησκεία είναι η ουσία, το θεμέλιο, το βάθος της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Κατά συνέπεια η θρησκευτική και κοσμική περιοχή δεν μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους, γιατί η θρησκεία δεν είναι μια περιοχή,* ***μια ιδιαίτερη περιφέρεια, αλλά η διάσταση του βάθους****. Και είναι ακριβώς εκεί που αυτή μπορεί να προσδώσει* ***ουσία, έσχατο νόημα, δημιουργική κρίση και τόλμη σε όλες τις λειτουργίες του ανθρωπίνου πνεύματος.*** *Όταν η ζωή απολέσει τη θρησκευτική της διάσταση, κλονίζονται τα θεμέλιά της*. αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος νοηματοδοτεί το βίο και την πολιτεία του ανάλογα με το θεό ή το είδωλό του. Η νοηματοδότηση της σημασίας «θεότητα», είναι, σύμφωνα με το Θ. Ζιάκα, *το DNA του πολιτισμού, η πηγή του νοήματος των αξιών, γιατί αυτή είναι που καθορίζει εμμέσως το ανθρωπολογικό μοντέλο και κατ΄ επέκτασιν τα κριτήρια του γιγνώσκειν το καλό και το κακό.*

Ο θάνατος του Θεού, ο οποίος διακηρύχτηκε από το Νίτσε το 19ο αι. οδήγησε την «πολιτισμένη» Ευρώπη στο να βιώσει το θέατρο και την τέχνη συνάμα του παρα**λ**όγου και τις φρικαλεότητες των δύο παγκόσμιων πολέμων. Γνωστή είναι η ρήση του υπαρξιστή Σάρτρ «ο άλλος είναι η κόλασή μου». Παρ΄ όλη όμως αυτήν την κρίση που ξέσπασε την τελευταία εκατονταετία και οδήγησε σε διακηρύξεις σχετικά με τη Δύση της Δύσης, αλλά και την πολυπολιτισμικότητα που φαίνεται να κυριαρχεί στις βιομηχανικές μεγαλουπόλεις, στις απαρχές του 21ου αι. ο ευρωπαϊκός «πολιτισμός» κυριαρχεί παγκοσμίως.

Οι χριστιανικές βεβαιότητες (πρέπει να) ξεκινούν από την αφετη­ρία μιας υπέρτατης Κοινωνίας. Αυτό το δόγμα σε συνδυασμό με την αίσθηση του Θεού ως Αββά- *Πατέρα* (και όχι απλά ως βασιλέα) κλόνισε συνθέμελα την ιδέα της μονοκρατορίας, η οποία στηριζόταν ιδεολογικά είτε στον ενοθεϊσμό είτε στο μονοθεϊσμό. Στην αγία Τριάδα η ενότητα δεν είναι ούτε στατική, ούτε απλώς λει­τουργική: είναι υποστατική· δηλαδή καθένα από τα **πρόσωπα** διατη­ρεί τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά Του σε μια ασύγχυτη ένωση, και η ενότητα "μεταδίδει" τα χαρακτηριστικά αυτά στους ανθρώπους, ώστε να εγκαθιδρύσει κοινωνία δια του Αγίου Πνεύματος εν τη χάριτι του Υιού και τη αγάπη του Πατρός[[16]](#footnote-16).

1. Θα στηριχθούμε στους ώμους των Μεγάλων και δη **της Μεσογείου**[[17]](#footnote-17), της Θάλασσάς ***μας,*** όπως την ονόμαζαν οι Ρωμαίοι, καθώς έχει άλλα χαρακτηριστικά[[18]](#footnote-18) από τον ***Ατλαντικό,*** όπου μετά το Διαφωτισμό μετακινήθηκε το **κέντρο βάρους** της παγκόσμιας Οικονομίας αλλά και τον *Ειρηνικό* – Άπω Ανατολή, όπου μετακινείται τώρα. Η Εγγύς Ανατολή είναι ο χώρος από όπου ξεπήδησε ο θεσμός της Πόλης, όπως τον γνωρίζουμε, ενώ οι δύο πόλοι της «Αθήνα και Ιερουσαλήμ» σε συνδυασμό με εκείνον της Ρώμης, εξακολουθούν να γοητεύουν καρδιές μέχρι σήμερα! Επίσης θα εμπλέξουμε και την Τέχνη. Εκεί άλλοτε που βάζαμε θαυμαστικό, θα τοποθετηθεί ερωτηματικό που ξυπνά τον έρωτα τον αληθινό. Για να γίνεις πραγματικά *πιστός* πρέπει να γίνεις άπιστος ή μάλλον δύσπιστος απέναντι στον εαυτό και την Εικόνα που λανσάρει! Ας τονίσουμε ότι παγκοσμίως επίσης κυριαρχεί ο Προτεσταντισμός (με άλλο «αξιακό κώδικα» από την Ορθοδοξία).
2. *Συνολικά, ο ελληνικός πολιτισμός παρέχει πλούσιο υπόβαθρο για το* ***συστημικό σκέπτεσθαι και λειτουργείν****. Οι κλασικοί και προκλασικοί φιλόσοφοι μας προσανατολίζουν στο να σκεφτόμαστε «σύνολα», «αλληλοσυνδέσεις» και* ***«δυναμικές διεργασίες σε συνεχή εξέλιξη».*** *Παράλληλα, η παραδοσιακή κοινοτική ζωή, όπως έχει φτάσει σε μας από τις προηγούμενες γενιές, έχει εμφυσήσει έναν προσανατολισμό προς την ομάδα που υπάρχει μέχρι σήμερα, παρότι οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει ριζικά (Πολέμη-Τοδούλου, 1995). Συγκρίνοντας την εμπειρία μας με ομάδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ή την Αμερική, διαπιστώνουμε ότι, ακόμα και σήμερα,* ***η συναλλαγή σε ομάδα και η συγκινησιακή ροή ανάμεσα στα μέλη****, ενεργοποιούνται ευκολότερα στον ελληνικό χώρο. Αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει διότι στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες στερούμαστε όλο και περισσότερο ευκαιριών για συμμετοχή σε λειτουργικές, διαχρονικά σταθερές,* ***μικρές ομάδες και σε ένα συλλογικό γίγνεσθαι.***
3. θα στηριχθούμε ως **«Καθηγητές» - Εμψυχωτές** όχι τόσο σε δόγματα αλλά σε ερωτήματα, που αποδομούν τις βεβαιότητες και τη δικτατορία της Συνήθειας και προκαλούν σε αναζήτηση και αληθινή γνώση (βλ. Σωκράτης – μέθοδος Μαίας). Έτσι ελπίζουμε να ανταποκριθούμε ιδιαίτερα στις ανάγκες εκπαίδευσης των ενηλίκων, ανθρώπων ,οι οποίοι έχουν ωριμάσει από τη συνάντηση και την πάλη με τα δύο βασικά συστατικά της ζωής, τον έρωτα και τον θάνατο. Σύμφωνα με τον Μεζιρόβ «μόνον **οι ενήλικες είναι εν δυνάμει ικανοί για ολιστική επαναξιολόγηση των παραδοχών που υιοθέτησαν σε προγενέστερες φάσεις της ζωής τους**. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ενήλικες διαθέτουν (α) ευρύ φάσμα εμπειριών, καθώς και (β) τη δυνατότητα πραγματοποίησης πολύπλοκων νοητικών διεργασιών, που αποτελούν προαπαιτούμενα του κριτικού στοχασμού. Συνεπώς, οι ενήλικες -και από αυτούς μόνο όσοι αποφασίζουν να εμπλακούν συστηματικά σε διεργασία **κριτικού στοχασμού**- είναι δυνατόν να διανύσουν τα πιο εξελιγμένα στάδιο της νοητικής διεργασίας δηλαδή να συσχετίσουν πλήθος καταστάσεων και εννοιών, κατανοώντας τις αλληλεπιδράσεις τους. καθώς και να διερευνήσουν κριτικά τους ιστορικούς, κοινωνικούς και βιογραφικούς παράγοντες που αποτέλεσαν την πηγή από την οποία εκπορεύτηκαν οι παραδοχές τους» 25).
4. Τελικά, όπως θα αποδειχθεί, στον Κόσμο δεν ισχύει ο νόμος της επιλογής – του ισχυρού (δεν επιβιώνει το «μεγάλο ψάρι πάντα) καθώς το εξευτελιστικό όργανο του Σταυρού (ως «αντεστραμμένη πυραμίδα» εξισωτικής αμοιβαιότητας) αλλά και η καθημερινή Πρακτική (και ο Κορωνοϊός) απέδειξε ότι *τα ανίσχυρα και εξουθενημένα και μωρά του κόσμου* έχει επιλέξει ο Θεός για να ταπεινώσει τα Ισχυρά. Τελικά τον κόσμο δεν τον κατακτούν Βιογραφικά γεμάτα πτυχία, αλλά δεξιότητες, οι οποίες μάλλον δεν διδάσκονται στα σύγχρονα «εκκολαπτήρια» ηγετών.
5. **Βεβαίως όσο πλησιάζει κάποιος στην αληθινή κορυφή τόσο περισσότερα εμπόδια τον αποτρέπουν.** Η κοινωνία, το περιβάλλον και η δικτατορία της συνήθειας «κάνουν» - αναγκάζουν ένα αυτοκίνητο, που φθάνει τα 200 χλμ., στο να τρέχει μέχρι 50. Κάθε στέλεχος της επιχείρησης μπορεί να αναπτύξει την ανωτέρω συνείδηση! Παρομοίως ενώ διαθέτουμε έναν Οίκο τεράστιο (τον εαυτό) στριμωχνόμαστε σε μια γωνιά και ζηλεύουμε τα σπίτια των «άλλων».

«ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ» ΤΟΝ *ΚΥΡΙΟ* ΙΗΣΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ *ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ*

Επιλέγουμε να ακολουθήσουμε Εκείνον, ο οποίος, όπως όντως αποδείχθηκε από την ανθεκτικότητα του «Οργανισμού» του έγινε αληθινός Ηγέτης. Ειδικότερα ανιχνεύουμε την πορεία του στο *Κατά Ματθαίον* (Μτ.), επειδή το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο αποτελεί κατεξοχήν ένα «εγχειρίδιο» (manual) ***για (μελλοντικούς) ηγέτες***. Δεν απευθύνεται δηλ. σε «ακολούθους» (φανς), όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα Ευαγγέλια, αλλά σε *μαθητές* του Κυρίου, οι οποίοι προορίζονται να ηγηθούν κοινοτήτων σε όλη τη Μεσόγειο με διαφορετικές παραδόσεις και «ταυτότητες». Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ **το ταξίδι του Οδυσσέα** έχει επιστροφή στην Ιθάκη (εξ ου και ο νόστος) και στην Πηνελόπη, το ταξίδι των μαθητών του Κυρίου και του Παύλου δεν έχει «επιστροφή». Ακολουθώντας το «σύνδρομο της μύγας», ιδρύουν μικρές κοινότητες σε όλη τη Μεσόγειο, ξανοιγόμενοι στο άγνωστο χωρίς το νόστο της πατρικής εστίας!

Ευθύς εξ αρχής πρέπει να σημειώσουμε ότι για την Αγία Γραφή (Α.Γ.) και ιδιαίτερα το πρώτο βιβλίο της (όπου όμως συμπυκνώνεται όλο το περιεχόμενό της), τη *Γένεση*, **κάθε** άνθρωπος είναι πλασμένος από τον συντροφικό τριαδικό Θεό κατ’ Εικόνα και καθ Ομοίωσιν Του. Το ανθρώπινο ον έχει ανάγκη από το ζωντανό *Παράδειγμα* (Κάνω αυτό που βλέπω και δημιουργώ)[[19]](#footnote-19) και τη *δημιουργική εξελικτική μίμηση*, η οποία και του προσφέρει χαρά. Ως αφετηρία σκέψης της σκέψης μας ας τοποθετηθεί το γεγονός ο δημιουργηθήκαμε από αγάπη και όχι ένεκα τύχης ή ανίας.

Κάθε άνθρωπος από την αφήγηση της Δημιουργίας υπό μία έννοια έχει δημιουργηθεί για να γίνει ηγέτης σε έναν κόσμο, ο οποίος είχε προοριστεί ως «κολωνία» (αποικία) του Ουρανού πάνω στη Γη (αυτό είναι η βασιλεία και όχι ζωή μετά θάνατον), καθώς η λύση στο «πρόβλημα» της Γης δεν μπορεί να προέρχεται από αυτήν. Διαθέτει δηλ. κάθε «Αδάμ» (άνδρας και γυναίκα) μια «προίκα»: ένα *πακέτο (loaded) από χαρίσματα* (προορισμένα όμως για τους «άλλους», όπως και ένα δέντρο ποτέ δεν ζει από τις βιταμίνες των δικών του καρπών)[[20]](#footnote-20). Βεβαίως o άνθρωπος αξιοποιεί μόνον το 10% των δυνατοτήτων και εύχεται «Χρόνια Πολλά», ενώ τελικά παραμένει στην αιωνιότητα το πώς αξιοποιεί το Τώρα – μονοσύλλαβο νυν! Ο Μαθουσάλας είναι γνωστός μόνο για τα πολλά χρόνια που έζησε! Με την ίδια μικροψυχία κατοικεί σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα της ύπαρξής του (αγνοώντας και το «υπόγειο» και άλλους χώρους), «ζηλεύοντας» τα παλάτια των άλλων. Ακόμη και τα λεγόμενα πάθη είναι δυνάμεις της ψυχής, που δεν πρέπει να ξεριζώσουμε αλλά να μεταμορφώσουμε.

Εν προκειμένω πρέπει να τονίσουμε **την αξία των αφηγημάτων** στο διάλογό μας με τον εαυτό και τον άλλον αντί της μετάδοσης εντολών, υποδείξεων, κριτικής. Διαχρονικά δεν αλλάζουν την ιστορία οι Πόλεμοι, αλλά οι ιστορίες - τα αφηγήματα, τα οποία εξάπτουν τη φαντασία και προκαλούν σκέψη. Μεγαλώσαμε με τους μύθους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη δόση αλήθειας από την απομνημόνευση απλών γεγονότων της Ιστορίας. Στον κόσμο υπάρχει έντονη αμφιθυμία, τεράστιες αντιθέσεις. Ένα παράδειγμα για τη δομή μεγάλων αφηγημάτων όπως αυτό το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού, υιού Δαυίδ[[21]](#footnote-21):

Α. 1-4 *Αφήγηση: Γέννηση και Αρχές Δράσης*

Β. 5-7 Ομιλία: «Μακαρισμοί» - Είσοδος στην Βασιλεία

Γ. 8-9 Αφήγηση: Αυθεντία και Πρόσκληση

Δ. 10 Ομιλία: Ιεραποστολή

Ε. 11-12 Αφήγηση: Άρνηση από αυτή τη γενεά

Στ. 13 Ομιλία: Οι παραβολές της βασιλείας (αποκορύφωση: «κρυμμένος θησαυρός»)

Ε’. 14-17 Αφήγηση: Αποδοχή από τους μαθητές

Δ’. 18 Ομιλία: Κοινότητα

Γ’. 19-22 Αφήγηση: Αυθεντία και Πρόσκληση

Β’. 23-25 Ομιλία: «Ουαί» - Έλευση Βασιλείας

Α’. 26-28 *Αφήγηση: Θάνατος και Αναγέννηση/Ανάσταση*

* Ο Χριστός καταδιώκεται ως πρόσφυγας και όχι μετανάστης) ένεκα διωγμού ενός ηγέτη, ο οποίος εκτός από τους πολλούς γάμους και την ίδρυση πόλεων προς τιμήν του Πλανητάρχη, έκτισε τον ωραιότερο Ναό, ο οποίος χρησίμευε ως Εθνική τράπεζα, άσυλο, μέσον απασχόλησης. Ο Εμμανουήλ αποκαλείται Ναζαρηνός ! ήδη έχει τονιστεί ότι είναι απόγονος όχι μόνον του ένδοξου Δαυίδ αλλά και γυναικών πορνών – αλλοδαπών. γίνεται αντικείμενο προσκύνησης μάγων – αστρονόμων δούλων του Ζαρατούστρα, στους οποίους ο Θεός ομιλεί στη Γλώσσα τους.
* Συνήθως υπάρχουν τρεις ανυπόστατοι φόβοι: (α) η δυσπιστία στην Αγορά, (β) ο φόβος ότι η μηχανή – τεχνολογία (Hi Tech) θα φέρει ανεργία και (γ) ότι οι πρόσφυγες / μετανάστες αποτελούν απειλή για τους αυτόχθονες. Γενικότερα αυτή η πεποίθηση εδράζεται στο ότι το «παλαιό» είναι καλύτερο, ενώ μεγάλος είναι και ο πειρασμός της *αυτοεπιβεβαίωσης*. Η Ιστορία αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο, καθώς και στην Ελλάδα και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έγιναν αιτία προόδου ενώ παγκοσμίως γίνεται πλέον αποδεκτό το «γεγονός ότι τα παιδιά τα ξέρουν όλα», η δύναμη της γυναικείας φύσης και το ότι όλοι είμαστε «μαύροι» στο κάτω μέρος της επιδερμίδας μας.
* Από τον ιατρό Λουκά πληροφορούμαστε ότι πριν τη Βάπτιση και την Χρίση Του ως ηγέτη, έχει προηγηθεί για τον Κύριο Ιησού, όπως κατόπιν θα συμβεί και με τον Παύλο ένα *μακρύ διάστημα επαγγελματικής απασχόλησης* με αντικείμενα όχι μόνον ασήμαντα για το ευρύ κοινό αλλά και βδελυρά, καθώς ήταν χειρονακτικά: ο Κύριος Ιησούς εργάστηκε ως τέκτων (= στεγοποιός και κτίστης και όχι απλώς επιπλοποιός), ενώ και ο Π. μετά την επονομαζόμενη ως «μεταστροφή» του εκπαιδεύτηκε σκηνοποιός, επεξεργαζόμενος δέρματα ζώων (κατεξοχήν κατσικιών, που ήταν άφθονα στην πατρίδα του Ταρσό). Το κατεξοχήν μυστικό όμως για την επιτυχία είναι να κάνεις το *οτιδήποτε* (π.χ. να «καθαρίζεις τον δρόμο») ανακαλύπτοντας το *«γιατί»* - έναν ωραίο στόχο (π.χ. να χαρίσεις ομορφιά στον κόσμο) και το *«πώς»* (τον τρόπο αριστείας [excellence]). Αυτό αυτομάτως μεταμορφώνει τη *δουλειά* σε *«επάγγελμα»* («γη της επαγγελίας» - της υπόσχεσης). Σημαντικό στοιχείο για το *ευ Ζην* η ευγνωμοσύνη για αυτό που τώρα είμαι και τώρα έχω! Η **νέα γενιά Ζ** έχει μάθει αυτόματα να έχει το οτιδήποτε! Και πρέπει να μάθει την ανωτέρω τέχνη ης αναμονής!
* Ο Κύριος Ιησούς **καταγόταν από τη *Γαλιλαία των αλλοδαπών*** όπου και κατευθύνθηκε κατά τη δημόσια δράση, αποφεύγοντας το Άγιο Όρος των Ιεροσολύμων και επιλέγοντας όχι σταθερή Έδρα αλλά περιφερόμενος παντού και κατεξοχήν μέσω της «θάλασσας». Είναι σημαντικό ότι πλέον οι Ηγέτες δεν επιλέγονται επειδή έχουν αποφοιτήσει από το Χάρβαρντ ούτε επειδή έχουν χριστεί έξπερτς σε ένα αντικείμενο. Επιλέγονται από το Όραμα (στο κατά πόσον διακρίνουν στα παράπονα των άλλων ευκαιρίες ζωής) και το βαθμό συνεργατικότητας, ο οποίος δεν καλλιεργείται πάντα σε μεγάλα Ιδρύματα, όπου ενίοτε ισχύει «ο θάνατός σου η ζωή μου» ήδη στις σπουδές.

Έχοντας υπόψη το ανωτέρω πλαίσιο, κάποιες λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα εξής:

* Την ανατροφή του Ι. Χριστού σε ένα άσημο χωριό της Γαλιλαίας, τη Ναζαρέτ
* Την εργασία που άσκησε αν και χειρωνακτική (= βδελυρή για τους φιλοσόφους) επί σειρά ετών ως τέκτων ίσως και στην ανεγειρόμενη Σεπφώριδα,
* Το «κλίμα» της Γαλιλαίας γενικότερα αλλά και κωμοπόλεων αυτής (όπως είναι η Καπερναούμ, τα Μάγδαλα), όπως αυτό εκτός των άλλων ιστορείται στις παραβολές του
* Τη μετάβασή του από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ το 30 μ.Χ.

Η Ναζαρέτ – Το Αντι «Χάρβαρντ» (Επαφή με τη Φύση – Τέχνη)

Ο Ιησούς ήταν γνωστός στα Εβραϊκά ως Ιησούς υιός του Ιωσήφ (Yeshua ben Yoseph. Ιω. 1, 45) αν και ήδη στο αρχαιότερο Ευαγγέλιο, τοι *Κατά Μάρκον,* ονομάζεται παραδόξως υιός μιας γυναίκας, της Μαριάμ (Μκ. 6, 3)*.* γνωρίζουμε τα ονόματα των άρρενων αδελφών του, όχι όμως και τα ονόματα των θήλεων. Ο Ιησούς, αν και γεννήθηκε στην πόλη του βασιλέως Δαυίδ (από όπου προερχόταν η οικογένεια), θεωρούνταν *Γαλιλαίος* (Μτ. 26, 69) και *Ναζαρηνός* (Μκ. 1, 24) όνομα που ανακαλεί το «βλαστό (εβρ. neser) από τη ρίζα του Ιεσσαί» (Ησ. 11).Αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι από τα Ευαγγέλια είναι ότι ο Ιησούς πέρασε τα παιδικά του χρόνια και μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του στη Ναζαρέτ, ένα χωριό μάλλον άσημο (ταπεινό) και κακόφημο (τουλάχιστον για τους κατοίκους της γειτονικής Κανά) στους λόφους της Κάτω Γαλιλαίας. Όντως μέχρι πρότινος αμφισβητείτο η ύπαρξη της πατρίδος της Θεοτόκου **Ναζαρέτ**, η οποία σήμερα έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής. Δεν αναφέρεται ούτε στις πόλεις της φυλής Ζεβουλών (Κρ. 19,10-15), ούτε στον Ιώσηπο, ο οποίος ανέλαβε στρατιωτική δράση σε εκείνη την περιοχή, ούτε στο Ταλμούδ, όπου μνημονεύονται 63 πόλεις της Γαλιλαίας. Σε μια πλάκα του 3ου ή 4ου αι. η οποία ανακαλύφθηκε κατά την ανασκαφή της Καισάρειας τον Αύγουστο του 1962, ήταν καταγεγραμμένο το γεγονός ότι η 18η ιερατική πατριά είχε εγκατασταθεί στη Ναζαρέτ. Πιθανόν τον 2ο αι. π. Χ. η πολίχνη ανακατασκευάστηκε και οι διακόσιοι περίπου κάτοικοί της ζούσαν μάλλον από τη γεωργία αφού περιβαλλόταν από σειρά οπωρώνων και αμπελώνων ενώ ασκούνταν επίσης και κτηνοτροφία. Επίσης ήλθαν στο φως στα περίχωρα του χωριού λιγοστές ταφικές σπηλιές της περιόδου, πατητήρια κρασιού και βιοτεχνία παραγωγής λίθινων αγγείων.

Σε καμμία περίπτωση, όμως, η Ναζαρέτ δεν ήταν απομονωμένη. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της πυκνοκατοικημένης Κάτω Γαλιλαίας, με πανοραμική «θέα» στην πεδιάδα Εσδραλών όπου έγιναν θρυλικές μάχες του Ισραήλ (πρβλ. Αρμαγεδών Αποκ. 16). Επίσης κείται 7 χλμ. επίσης νότια της πρώτης μεγάλης και ευημερούσας πρωτεύουσας της τετραρχίας του Ηρώδη Αντίπα. Η πόλη Σέπφωρις, στην καρδιά της εξαιρετικά εύφορης Γαλιλαίας με πληθυσμό 30.000 κατοίκους, θέατρο, παλάτι, τείχος, βασιλική τράπεζα και δύο αγορές, βρισκόταν στο κομβικό σημείο όπου διασταυρώνονταν οι δύο οδικές αρτηρίες, οι οποίες ένωναν την Δύση με την Ανατολή και τον Βορρά με το Νότο. Ο Ιωσήφ και μετέπειτα και ο Ιησούς ως τέκτων (< τέγω = κάνω σκεπή) – τεχνίτης/ μάστορας (ξυλουργός/λιθοξόος Μτ. 13, 55 Λκ. 20, 17) και όχι «επιπλοποιός» (όπως αναπαρίσταται) είχαν επαγγελματικά προσόντα που θα τους πρόσφεραν τα βασικά στοιχεία της επιβίωσης.

1.2 **Η Γαλιλαία των αλλοδαπών**

H απόμακρη από την αγία Πόλη Γαλιλαία *των Εθνών* (Ησ. 8, 23. πρβλ. Μτ. 4, 14) ή των *αλλοφύλων* ενώθηκε με την Ιουδαία από τον Αριστόβουλο τον Α’ (104-103 π.Χ. Α΄ Μακ. 5, 21 κε.) και εξιουδαΐστηκε. Σε αυτή ομιλείτο μια ιδιαίτερη αραμαϊκή διάλεκτος (πρβλ. Μτ. 26, 73), η οποία γινόταν αντικείμενο χλευασμού από τους Ιεροσολυμίτες, και τα ελληνικά. Σε αντίθεση προς την Ιουδαία, η **Γαλιλαία** ήταν εύφορη περιοχή (κυρίως β. δυτικά και στα ηφαιστιογενή της τμήματα). Ανθούσε επίσης η αλιεία, η χειροτεχνία και το εμπόριο, ενώ ήταν πλούσια και σε ιαματικές πηγές που έλκυαν πολλούς ασθενείς. Από το πλήθος των μικβαότ (= στέρνες για τελετουργικούς καθαρμούς) αλλά και των ταφικών εθίμων, η σύγχρονη έρευνα συμπεραίνει ότι στη Γαλιλαία εφαρμόζονταν με πιστότητα τα ιουδαϊκά έθη και άρα ο Κύριος ανατράφηκε ακολουθώντας τα παραδόσεις του ιουδαϊκού έθνους.

Το εισόδημα της γης ουσιαστικά νέμονταν λίγοι μεγαλογαιοκτήμονες, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στο κέντρο των τειχισμένων πόλεων (αντίστροφα από ό,τι συμβαίνει σήμερα [πρβλ. **downtown]).** Αυτό προκαλούσε κοινωνικές ανισότητες και εντάσεις. Το άχθος από τα χρέη και τους φόρους των πτωχών καλλιεργητών της γης, που τελικά αναγκάζονταν να πουλήσουν τα παιδιά, τους εαυτούς και την περιουσία τους στους δανειστές, απηχούνται στις παραβολές του Ιησού (Μτ. 5,25 κ.ε.. 18,23 κ.ε.).

2. Η ΑΡΧΗ: Η ΧΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ (σύνδρομα Φάουστ – από μηχανής Θεού - «περί του έχειν και του είναι» [φιληδονία – φιλαργυρία - φιλοδοξία)

Στην αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου με τη Βάπτιση δίνεται απάντηση στο θέμα της Ταυτότητας και του Προορισμού του Ηγέτη. Με τη φωνή του Θεού Πατέρα γνωστοποιείται ότι είναι ο αγαπημένος, ο *εκλεκτός* (σπέσιαλ) και το «φαβορί» (έχει ευδοκία!), ακριβώς επειδή είναι ο Πασχων Γιος που θα φορτωθεί πάνω του τις ενοχές όλων για να Υψωθεί στη Δόξα.

Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ιωάννης ρωτά τον Ιησού την ίδια ερώτηση και ο Ιησούς του απαντά: ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην (= άφησε τώρα [τις αντιρρήσεις] διότι έτσι πρέπει εμείς να εκπληρώσουμε κάθε τι που απαιτεί ο Θεός ως δίκαιο). Και έτσι ο Ιωάννης, δέχεται να τον βαπτίσει. Τι σημαίνει άραγε η απάντηση του Ιησού; Ο Μάρτιν εξηγεί: «πρόκειται για μια ασαφή απάντηση, που ενδέχεται να είχε μπερδέψει τόσο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή όσο και τους πρώτους αναγνώστες του Ευαγγελίου του Ματθαίου». Ο σπουδαίος Προτεστάντης θεολόγος Κάρλ Μπάρθ εισηγείται ότι επειδή ο Ιησούς ήλθε στον κόσμο για να σηκώσει τις αμαρτίες ολόκληρου του κόσμου, κανείς δεν χρειαζόταν περισσότερο από εκείνον την βάπτιση. Ο Μάρτιν εικάζει ότι ο Ιησούς αισθανόταν ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να βιώσει ό,τι είχαν βιώσει και οι υπόλοιποι άνθρωποι, και να ταυτιστεί με τον «καλό καρπό» του κηρύγματος του Ιωάννη[[22]](#footnote-22). Πιθανόν όμως ο Ιησούς να γνώριζε ότι χρειαζόταν να υποβληθεί σε κάποιου είδους τελετουργία ως δημόσιο βήμα για να εγκαινιάσει το έργο του, το οποίο ακολούθησε αμέσως μετά.

Επίσης ο Μάρτιν υπογραμμίζει ένα πιο ενδιαφέρον επιχείρημα: «ο Ιησούς αποφάσισε να διεισδύσει ακόμα βαθύτερα στην ανθρώπινη **κατάσταση**». Επομένως, δεν χρειαζόταν ο αναμάρτητος Ιησούς βάπτισμα. Ήταν όμως μια «πράξη αλληλεγγύης», μια ανθρώπινη πράξη από τον Υιό του Θεού, ο οποίος μοιράζεται την ίδια «μοίρα» με τους ανθρώπους της εποχής του». Με την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, ο Ιησούς συμβολικά και σωματικά, περίμενε στην ίδια σειρά με τον λαό του. Όπως αναφέρει ο Μάρτιν: **«Ο Θεός περίμενε στην Ουρά»!**

Το κεντρικό δόγμα του Χριστιανισμού είναι η σάρκωση, η πεποίθηση ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, υπέφερε και πέθανε μαζί και για όλους τους ανθρώπους, τους καλούς, κακούς ή αδιάφορους. Αυτός ίσως ένα ο πιο προκλητικός ισχυρισμός του Χριστιανισμού, αλλά παράλληλα συνιστά πεποίθηση που προκάλεσε εξαιρετική κατάπληξη και αντιπαράθεση. Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι η προβολή του Ιωάννη τον Βαπτιστή, ως ένα είδος πρεσβύτερου αδελφού και μέντορα του Ιησού υπονομεύει την πεποίθηση που είχαν για εκείνον οι μαθητές του Ιησού. **Και ίσως η υποταγή και εμβάπτιση του Ιησού στην (ιωάννεια) κοινότητα και στον Ιορδάνη ποταμό, να αποτελούν περαιτέρω αποδείξεις της ταύτισής του με την ανθρώπινη φύση.**

Στο Ματθαίο, μάλιστα παράλληλα με την εντατικοποίηση των προκλήσεων εκ μέρους του διαβόλου, παρατηρείται **μια υψομετρική προοδευτικότητα στους χώρους, όπου πειράζεται ο Ιησούς**. Ο πρώτος πειρασμός γίνεται στην έρημο, ο δεύτερος στο πτερύγιο τού Ιερού και ο τρίτος σε όρος ‘υψηλόν λίαν’, όπου και επιδεικνύονται στον Ιησού όλες οι βασιλείες του κόσμου (της *οικουμένης* σύμφωνα με το Λκ.) και η δόξα τους.

Ο διάβολος προκαλεί, αρχικά, τον Ιησού να ανταποκριθεί άμεσα στη φυσική του ανάγκη για τροφή και να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά. Η ερώτηση *εἰ υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ,* παραπέμπει στο Σοφ. Σολ. 2, 18 *εἰ γὰρ ἐστιν ὁ δίκαιος υἱὸς Θεοῦ* καθώς επίσης και στους πειρασμούς της Σταύρωσης (Μτ. 27, 40. Λκ. 23, 35). Με τον τρόπο αυτό ο ιησούς προκαλείται να αποδείξει ότι ως Μεσσίας μπορεί μελλοντικά να ικανοποιήσει την ανάλογη ανάγκη και απαίτηση της μάζας για ‘άρτον και θεάματα΄ (πρβλ. Μκ. 6, 30-44. Ιω. 6, 1-15). Ήδη επισημάνθηκε ότι αυτή ήταν η καθιερωμένη πολιτική πρακτική τακτική της διακυβέρνησης των μαζών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, την οποία εφάρμοσε άριστα ο Οκταβιανός Αύγουστος στη Ρώμη και ο υφιστάμενός του Ηρώδης στο ιουδαϊκό του βασίλειο. Η λαχτάρα ιδιαιτέρως των Ιουδαίων, για *μαννοδοσία* ως επουράνιου σημείου ήταν τόσο έντονη, ώστε στο Ιω. 6, 14-16, με αφορμή το σημείον του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων, θέλησαν να αρπάξουν τον ‘προφήτη’ Ιησού, για να τον κάνουν βασιλέα[[23]](#footnote-23). Στο πρώτο επεισόδιο των Πειρασμών αντικατοπτρίζεται η μαγική φαντασία του ανθρώπου για μετατροπή όλων των όντων **σε εργαλεία αυτοσυντήρησης και αντικείμενα ηδονής (σύνδρομο του Faust),** η ουτοπία της **αυτοϊκανοποίησης χωρίς κόπο, η** άρση της κατάρας του Αδάμ, η ανακάλυψη και η ανάκτηση του χαμένου παραδείσου. Ο Ιησούς αναγνωρίζει την ανθρώπινη ανάγκη, στην οποία όμως, όπως θα αποδειχθεί και στους Μακαρισμούς που αμέσως έπονται, δίνει μια καινούργια προοπτική. Ο άνθρωπος τρέφεται με το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι λόγος δημιουργικός, συντηρητικός και τελειωτικός των απάντων[[24]](#footnote-24).

Η δεύτερη πρόκληση του Σατανά προς τον Ιησού ήταν να πέσει από το πτερύγιο του Ναού, να σωθεί με παρέμβαση αγγέλων και να συγκινήσει θρησκευτικά τις μάζες. Αυτός ο πειρασμός ανταποκρίνεται στην απαίτηση της ανθρώπινης ύπαρξης για αναστολή και υπέρβαση των φυσικών νόμων και τελικά για αφθαρσία και αθανασία. Εκφράζει, παράλληλα, την υποσυνείδητη λαχτάρα του ανθρώπου για λατρεία του **προσώπου του μέσω της αυτοπροβολής ως *από μηχανής θεού-σωτήρος* και ευεργέτη** της ανθρωπότητας[[25]](#footnote-25). χαρακτηριστική είναι στην προκειμένη περίπτωση η αγιογραφική θεμελίωση του πειρασμού: *Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε͵ μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου* (Ψ. 90 [91], 11. Mτ. 4, 6). Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο ίδιος ο Ιησούς ενώ έχει τη δυνατότητα της υπεράσπισής του από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων (Μτ. 26, 53), παραδίδεται εκούσια στο Πάθος και στο Σταυρό, με τον οποίο υποκαθίσταται ο Ναός και οι θυσίες του.

Στον τρίτο και κορυφαίο πειρασμό τίθεται με εξαιρετική δραματικότητα το τραγικό υπαρξιακό δίλημμα **«περί του έχειν και του είναι».** Ο Ιησούς οδηγείται σε όρος υψηλό, προκειμένου να θεωρήσει όχι απλώς τη γη της επαγγελίας, όπως συνέβη με το Μωυσή στο όρος Νεβώ, αλλά όλες τις βασιλείες της οικουμένης, δηλαδή τις επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας[[26]](#footnote-26). Δεν πρέπει να λησμονείται ότι το Genius - το Δαιμόνιο του Αυγούστου αποτελούσε αντικείμενο λατρείας στην Pax Augusta. Όπως αποδεικνύει το Γεν. 13, 14-15,η ενέργεια του Σατανά να επιδείξει όλες τις βασιλείες της γης από το όρος*,* ενέχει και την υπόσχεση για κυριαρχία πάνω σε αυτές.

Ο Ιησούς προκαλείται, συνεπώς, να λάβει την πολιτική εξουσία και τη δόξα με τρόπο δαιμονικό/εωσφορικό παραβαίνοντας την πρώτη και σπουδαιότερη εντολή του Δεκαλόγου, προσκυνώντας δηλαδή τον *ἀποστάτη τῆς τοῦ Θεοῦ γνώμης*, όπως σημειώνει ο Ιουστίνος (Διάλ. 125, 4). Αυτήν την εντολή παρέβη και ο Ισραήλ στην έρημο στο Εξ. 32, λατρεύοντας το χρυσό μόσχο, ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στα Έσχατα με την προσκύνηση του Αντιχρίστου (πρβλ. Απ. 13, 4.8.12.15).

Ο Ιησούς αντιμετωπίζει, όμως, το διάβολο με τη μάχαιρα του Πνεύματος, *ὃ ἐστὶ ῥῆμα Θεοῦ*. Ο Ιησούς απαντά, αρχικά, με την προστακτική *ὓπαγε Σατανᾶ*[[27]](#footnote-27), με την οποία φανερώνει την ισχύ του λόγου του και στη συνέχεια παραθέτει το Δτ. 6, 13 (=10, 20).Η παράθεσηδεν ταυτίζεται απόλυτα με αυτή των Ο’ και του Μασοριτικού: *κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ*. Σε αυτήν την περικοπή, την οποία καθημερινά επαναλάμβανε ο Ισραηλίτης προφέροντας το Σεμά, ο Γιαχβέ υπόσχεται πολιτική ανεξαρτησία και οικονομική ευημερία στο λαό Του, υπό την προϋπόθεση ότι θα τον αγαπά αποκλειστικά ως το Θεό, ο οποίος διά της Εξόδου του χάρισε την ελευθερία. Η διαφορά στην παράθεση του χωρίου από το πρωτότυπο συνίσταται στην αντικατάσταση του *φοβηθήσῃ* από το ***προσκυνήσεις*** και την προσθήκη του *μόνῳ*. Ήδη λέχθηκε ότι η προσκύνηση στα ελληνιστικά χρόνια δεν ήταν μια απλή εκδήλωση σεβασμού, αλλά η κατεξοχήν εκδήλωση υποτέλειας και απόδοσης θεϊκών τιμών προς τον ελληνιστικό και ρωμαίο ηγεμόνα. Με τον προστακτικό χαρακτήρα που λαμβάνει το χωρίο στα χείλη του Ιησού και την προσθήκη του *μόνῳ* γίνεται φανερό ότι με το λόγο Του αυτό στρέφεται ενάντια σε όλα τα πολιτικά συστήματα που σφετερίζονται για τον εαυτό τους τίτλους και ιδιότητες θεϊκές. Λίγο αργότερα, ο ίδιος πάλι πάνω σε *όρος,* αυτό των Μακαρισμών,θα διακηρύξει ότι ο μοναδικός τρόπος κατάκτησης ή μάλλον *κληρονομίας* της γης είναι η πραότητα: *Μακάριοι* ***οἱ πραεῖς*** *ὃτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν* (Μτ. 5, 5. πρβλ.Ψ. 36 [37], 11. Ευαγ. Θωμά 54)[[28]](#footnote-28).Με τον όρο *πραότητα* δεν πρέπει να εννοηθεί η αοργησία, αλλά η κοινωνική και ηθική ταπείνωση, που διακρίνει το Μεσσία (Μτ. 11, 29. 21, 5= Ζαχ. 9, 9).

Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, η μάχη του Ιησού με το διάβολο είναι μια μάχη που σχετίζεται με τον πολιτικό **μεσσιανισμό / ζηλωτισμό**. Φυσικά, η διήγηση έχει παράλληλα ***τυπολογικό και παραδειγματικό/ποιμαντικό χαρακτήρα.*** Ο τυπολογικός χαρακτήρας είναι εμφανής από το ότι ο Ιησούς δοκιμάζεται με τους ίδιους πειρασμούς που υπέστησαν ο Αδάμ και ο Ισραήλ της Εξόδου. Αποδεικνύει, έτσι, ότι μπορούν στο πρόσωπό του να εκπληρωθούν οι επαγγελίες του Θεού, που αστόχησε ο άνθρωπος ατομικά και συλλογικά να επιτύχει. Ο παραδειγματικός χαρακτήρας της διήγησης, επίσης, δικαιολογείται από το ότι οι κατηχούμενοι στο χριστιανισμό και ακροατές των ευαγγελίων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τη Βάπτισή τους, νήστευαν και πειράζονταν, όπως ο Ιησούς, οπότε αυτή η διήγηση θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο του αγώνα τους. Άλλωστε ο πειρασμοί της φιληδονίας και της φιλοδοξίας απειλούν διαχρονικά μια μόνιμη πρόκληση τόσο για την Εκκλησία όσο και για τον άνθρωπο.

Το βασικό, όμως, μήνυμα αυτής της διήγησης ήταν η αποκάλυψη του είδους της μεσσιανικότητας του Ιησού, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα του μεσσιανικού ινδάλματος του κόσμου. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές, όταν η διήγηση των Πειρασμών θεωρηθεί ως συνέχεια της βαπτίσεώς του και συνδεθεί με την ομιλία των Μακαρισμών, επίσης πάνω σε όρος στο κατά Ματθαίον. Αμέσως μετά τους Πειρασμούς, αφού ακουστεί το κήρυγμα της βασιλείας και πραγματοποιηθούν μαζικές θεραπείες πασχόντων και αδυνάτων που το επιβεβαιώνουν, ο Ιησούς «απαντά» με θεϊκή αυθεντία όχι πλέον ατομικά στο Σατανά, αλλά δημόσια στο όραμα του όχλου της υπαίθρου της Γαλιλαίας να χορτασθεί και να κληρονομήσει τη γη μέσω της έλευσης του Μεσσία. **διακηρύττει ότι εκείνοι που πεινάνε και διψάνε, θα χορτασθούν (Λκ. 6, 21. Μτ. 5, 6).** Αυτό το λόγο τον επαληθεύει με την τροφοδοσία εκείνων που τον ακολουθούνε στην έρημο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εξαιρετικά σύντομη και λιτή (σε σχέση με την αντίστοιχη ιουδαϊκή Σεμόνε Έζρε) Κυριακή Προσευχή, το αίτημα για χορηγία του επιούσιου άρτου ακολουθεί την ευχή του αγιασμού του Ονόματος του Θεού ‘Πατέρα΄ και της έλευσης της βασιλείας, ενώ συνδυάζεται με την άφεση των αμαρτιών[[29]](#footnote-29). Οι ίδιοι οι πρώτοι χριστιανοί με την κλάση του άρτου και τις αγάπες βίωναν στο λατρευτικό παρόν αυτή την υλική και μεσσιανική πληρότητα.

Σύμφωνα με D.C.Allison[[30]](#footnote-30),η διάταξη των πρώτων πέντε ενοτήτων στην πηγή των Λογίων είχε την εξής κυκλική επικεντρική δομή:

Α. Η Διακήρυξη Ιωάννη του Βαπτιστή για τον Ερχόμενο (Λκ. 3, 7-9. 4, 2)

Β. Οι Πειρασμοί του Ιησού (Λκ. 4, 1-13)

Γ. Μακαρισμοί[[31]](#footnote-31) - Ομιλία στην Πεδιάδα (Λκ. 6, 20-49)

Β’. Ο δούλος του Κεντυρίωνα (Λκ. 7, 1-10)

Α᾿ . Ιωάννης και Ιησούς (Λκ. 7, 18-35)

Ο διάλογος του Ιησού με το Σατανά πάνω στο όρος των Πειρασμών (4, 8)[[32]](#footnote-32) πρέπει, επίσης, να συνδεθεί με το διάλογό του με τις κορυφαίες προσωπικότητες της Π.Δ. στο όρος της Μεταμορφώσεως. Το γεγονός αυτό ακολουθεί τη διακήρυξη του Πέτρου ότι αυτός είναι ο Χριστός, αλλά και τον πειρασμό του ιδίου του μαθητή, που χαρακτηρίζεται ‘Σατανάς’, να αποφύγει το εξευτελιστικό Πάθος, το οποίο, σύμφωνα με τη διευκρίνηση του Λουκά, αποτελεί το αντικείμενο της συζήτησης του Ιησού με το Μωυσή και τον Ηλία.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ

ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν

ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ·

14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·

15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης,

πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα,

καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν·

μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

[…]

23 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

24 Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν·

καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους [καὶ] δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως

καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

Στο κλίμα της Γαλιλαίας και μάλιστα της υπαίθρου, το αρχικό Ευαγγέλιο του Ιησού *Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ* δημιούργησε προφανώς, αρχικά τη λανθασμένη εντύπωση της έλευσης μιας εγκόσμιας βασιλείας. Αυτό που βασικά θα ξένισε τους ακροατές είναι το ότι, ενώ οι ραβίνοι έθεταν ως προϋπόθεση έλευσης της βασιλείας την απόλυτη τήρηση του Νόμου (συμπεριλαμβανομένων και των λατρευτικών του διατάξεων) και τα αξιόμισθα ηθικά έργα του ανθρώπου, στο κήρυγμα του Ιησού προηγείται η οριστική (και μάλιστα παρακειμένου) και έπεται η προστακτική. Ο θησαυρός είναι δεδομένος και μέσα από τη χαρά της απόκτησής του διαμορφώνεται μια καινούργια συμπεριφορά. Πρώτα αισθάνεται κανείς την παρουσία της βασιλείας ως δωρεάς και μετά εμφανίζεται ως καρπός η ηθική. Αυτό το στοιχείο εξαίρεται ιδιαίτερα με τις παραβολές του θησαυρού και των μαργαριταριών (Μτ. 13, 51).

Από την άλλη μεριά, η έλευση της μεσσιανικής Βασιλείας στον κόσμο, όπως εξηγεί ο Ιησούς ιδίως στις ομώνυμες παραβολές (Μκ. 4) και μάλιστα σε αυτήν του Σπορέως, δεν ταυτίζεται με κάποια θεαματική δυναμική παρουσία ενός βασιλέα - Μεσσία στη γη, όπως ανέμεναν οι Ισραηλίτες, αλλά μοιάζει σε μέγεθος και δυναμική με το μικροσκοπικό σπόρο τού σιναπιού, ο οποίος, παρότι είναι μικρότερος *πάντων τῶν σπερμάτων τῆς γῆς* (Μκ. 4, 30) και παρ΄όλες τις αντιξοότητητες που συναντά στη βλάστησή του, αργά αλλά σταθερά *μηκύνηται ὡς οὐκ εἶδεν* ο γεωργός (Μκ. 4, 27) και στο τέλος γίνεται *μείζων πάντων τῶν λαχάνων*. Η εικόνα των μεγάλων κλάδων, όπου κατασκηνώνουν τα πετεινά του ουρανού, παραπέμπει τον αναγνώστη στις εικόνες των μεγάλων αυτοκρατοριών της γης Αιγύπτου και Βαβυλώνος στο Ιεζ. 31, 6 και Δν. 4, 12, ενώ ταυτόχρονα εκπληρώνει την προφητεία του Ιεζ. 17, 23 σχετικά με τον Ισραήλ.

Όπως σημειώνουν οι Τheissen-Merz, στο κήρυγμα του Ιησού περί της Βασιλείας *δεν εκπληρώνονται τα εθνικιστικά όνειρα ούτε οι προσδοκίες για μια ατέρμονη λειτουργία κοντά στο θρόνο του Θεού. Η Τορά δε μελετάται από φωτισμένους ραββίνους. Εκπλήρωση της λαχτάρας αποτελεί το γεύμα, που δε συνδυάζεται όμως με θυσία στο Ναό, αλλά παρουσιάζεται ως ένα εόρτιο γεγονός που διαδραματίζεται στον οικογενειακό κύκλο των πατέρων. Η λατρευτική διαίρεση σε εθνικούς και Ιουδαίους δεν παίζει κανένα ρόλο. Στην πραγματικότητα η βασιλεία του Θεού δεν είναι κάποιο Imperium αλλά ένα χωριό*[[33]](#footnote-33).

Το θαυμαστό είναι ότι ο Ιησούς διακηρύσσει ότι αυτή η εσχατολογική βασιλεία με το κήρυγμα και την παρουσία του ήδη κυοφορείται *αυτόματα* και **μυστικά** (Μκ. 4, 28) στην Ιστορία και τον Κόσμο. Ο καινούργιος αιώνας δε διαδέχεται τον παλιό, αλλά εισβάλλει σε αυτόν και τον μεταμορφώνει, όπως η ζύμη το φύραμα (Λκ. 13, 21). Ο μυστικός χαρακτήρας της Βασιλείας υπογραμμίζεται από την εντολή του Ιησού για αποσιώπηση των θαυμάτων του και αποδεικνύεται από το ότι τα δύο κατεξοχήν θαύματα, με τα οποία (ο Ιησούς) δαμάζει τα στοιχεία της φύσης (5, 39. 6, 48-50) και επιδεικνύει τη θεότητά του, συντελούνται μόνο μπροστά στους μαθητές του. Δυναμικά εμφανίζεται η Βασιλεία πρώτα στους τρεις μαθητές στο βορειότερο σημείο της δράσης του Ιησού. Κοντά σε ένα μέρος που συνδεόταν ονομαστικά και λατρευτικά με τον Αύγουστο, την Καισάρεια του Φιλίππου, και μάλιστα σε όρος διαφορετικό από τη Σιών, ο Ιησούς παρουσιάζεται μεταμορφωμένος από τον Θεό στους τρεις μαθητές αλλά και στους δύο εκπροσώπους της Π.Δ. ως ο μοναδικός υιός του Θεού-dei filius που του αρμόζει η απόλυτη υπ-ακοή. Το Imperium-η βασιλεία του, που θεωρείται μετά από εξαήμερη ησυχία, την όγδοη κατά το Λουκά ημέρα (9, 28) ταυτίζεται με τη μετοχή εδώ και τώρα στο άκτιστο φως και προϋποθέτει ένα άκρως εξευτελιστικό και επώδυνο Πάθος. Αυτή η βασιλεία εμφανίζεται επίσης ως μυστήριο (όχι γοητείας αλλά) τρόμου στους σταυρωτές του Ιησού και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ (Μκ. 14, 62-63). Τη στιγμή ακριβώς κατά την οποία νομίζουν ότι τον εξουθενώνουν, κρεμώντας τον ως *βασιλέα των Ιουδαίων* πάνω στο Σταυρό, βιώνουν το τρομερό εσχατολογικό σκοτάδι (15, 33-34) και αντικρίζουν το συμβολικό σχίσιμο του καταπετάσματος του Ναού (15, 38). Αυτή η Βασιλεία της αγάπης του Θεού θα γίνει παγκόσμια ορατή και γνωστή μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία (13, 24-26).

Το ότι η βασιλεία δεν αποτελεί απλώς αντικείμενο πόθου και προσδοκίας, αλλά **και ιστορική εμπειρία,** που έχει ήδη ανατείλει στην τρέχουσα Ιστορία και τον παρόντα Κόσμο, *εδώ και τώρα*, αποδεικνύεται από το λόγιο του Ιησού στο Λκ. 17, 20-21: *Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν͵ Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως͵ οὐδὲ ἐροῦσιν͵ Ἰδοὺ ὧδε· ἤ͵ Ἐκεῖ·* ***ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν*.** Το *ἐντὸς* δεν μπορεί σημαίνει την εσωτερική καρδιακή παρουσία της βασιλείας[[34]](#footnote-34). Όχι μόνο οι Φαρισαίοι, στους οποίους αποκρίνεται ο Ιησούς, αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, τη στιγμή που εκφωνήθηκε το λόγιο, δε διακατέχονταν ούτε από την πίστη στο πρόσωπό του ούτε από τις άλλες προϋποθέσεις οικειοποίησης της βασιλείας, που έθετε ο Κύριος. Το *ἐντὸς* σημαίνει στο λόγιο αυτό ότι η βασιλεία του Θεού είναι ήδη παρούσα ***ανάμεσα στους επερωτώντες*** δια της παρουσίας και δράσης του Ιησού***.*** Αμέσως μετά ο ίδιος ο Μεσσίας σε συμφωνία με το αποκαλυπτικό όραμα υπογραμμίζει την τελική έλευση του Υιού του Ανθρώπου και της Κρίσης που αυτός θα διενεργήσει, προκειμένου προφανώς να σημάνει εγρήγορση και να καταστείλει κάθε διάθεση αυτάρκειας.

Ο Ιησούς με τον ‘προγραμματικό’ λόγο του διακηρύσσει ότι με την παρουσία του εγκαινιάζεται η περίοδος της θεραπείας και της απελευθέρωσης της οικουμένης. Αυτό το ***ευαγγέλιο των πτωχών*** έθετε υπό αμφισβήτηση τα ευαγγέλια των αυτοκρατόρων της Ρώμης, αφού παρουσίαζε τον Ιησού ως το μοναδικό πρόσωπο, το οποίο έλαβε από το Θεό την εξουσία να θεραπεύσει και να σώσει τα *μωρά, τα ασθενή, τα αγενή και εξουθενημένα του κόσμου*[[35]](#footnote-35).

Για να αναπτύξει αυτό το σημείο χρησιμοποιεί τρεις εντελώς διαφορετικές εικόνες. Πρώτον, ανακαλεί το γεγονός ότι ο Μωυσής κατεβαίνει το όρος με τον ήχο σάλπιγγας: ακριβώς έτσι, αναφέρει, ο Ιησούς θα εμφανιστεί κατερχόμενος από τον ουρανό. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να υποθέσουμε ότι ο Παύλος σκεφτόταν ότι ο «ουρανός» ήταν κυριολεκτικά «επάνω εκεί», ένας χώρος μέσα στον δικό μας χωρόχρονο. Οι Αρχαίοι Εβραίοι ήταν αρκετά ικανοί να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ενός «τρισδιάστατου σύμπαντος» χωρίς να υποθέτουν ότι αυτό έπρεπε να εκληφθεί κατά κυριολεξία. Ο ουρανός (μπορούμε να πούμε) είναι μια διαφορετική *διάσταση της* πραγματικότητας, όχι μια τοποθεσία εντός *της διάστασής μας*.

Δεύτερον, ανακαλεί την εικόνα από τον Δανιήλ 7, «εκείνου που έμοιαζε με Υιό του Ανθρώπου που μεταφερόταν σε νεφέλες» από τη γη στον ουρανό, δικαιωμένος εν τέλει μετά από βασανιστήρια, εξυψωμένος στον χώρο της ύπατης κυριαρχίας και βασιλείας. Ακριβώς έτσι, λέει, αυτοί που ανήκουν στον Κύριο θα εξυψωθούν, δικαιωμένοι, θα μοιράζονται το θρόνο του Κυρίου. Τρίτον, ανακαλεί τι συμβαίνει όταν ένας αυτοκράτορας ή ένας υψηλός αξιωματούχος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σε μια πόλη ή επαρχία. Οι πολίτες σε ηγετικές θέσεις, βλέποντάς τον να καταφθάνει, βγαίνουν να τον προϋπαντήσουν στην ύπαιθρο, προκειμένου να τον συνοδεύσουν με βασιλική πομπή στην πόλη. Αναφέρει, ακριβώς έτσι, θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Πώς αλλιώς μπορεί αυτός να περιγράψει την έλευση του ουρανού και της γης; Το ζήτημα δεν είναι ότι θα αρπαχτούμε από τη γη για να καταλήξουμε στον «ουρανό». Όπως διακρίνουμε συχνά στις επιστολές του, ποτέ δεν είναι αυτή η άποψη του Παύλου. Το θέμα είναι ότι ο ουρανός και η γη θα συναντηθούν (όπως λέει στην Εφεσίους 1,10) και ότι θα είμαστε μέρος αυτής της πραγματικότητας.

Η δομή της επί του ΟΟ είναι έντεχνη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ερμηνεία της πραγματοποιείται βάσει του πυρήνα (= Κυριακή Προσευχή, η οποία στο Μτ. «συμπυκνώνει» τη Γεθσημανή του Κυρίου [26, 36 κε.]) και των εξής αντιστοιχίσεων:

Α. 5, 3-16: Εισαγωγή: Μακαρισμοί - Αλάτι της γης[[36]](#footnote-36) **και Φως του Κόσμου**

Β. 5, 17-20: Εκπλήρωση Νόμου

Γ. 5, 21-48: Υπέρβαση Νόμου - **έξι Υπερθέσεις** (όχι *Αντιθέσεις*, όπως τιτλοφορούνται) - Αγάπη στους εχθρούς

Δ. 6, 1-8: Ελεημοσύνη και ΠροσευχήΕΝ ΚΡΥΠΤΩ!!! **(Όχι Υποκρισία / «Θέατρο» !)**

Ε. 6, 9-15: Κυριακή Προσευχή: τα τρία πρώτα αιτήματα συμπυκνώνουν τη διδασκαλία που προηγείται και τα τρία επόμενα όσα έπονται

Δ’. 6, 16-18: Νηστεία

Γ’. 6, 19-7, 11: Εμπιστοσύνη στον Θεό - Πατέρα **(Όχι Άγχος για το σήμερα και το χθές!)**

Β᾿ 7, 12: **Χρυσός Κανόνας - ΟΧΙ άρνηση** («ό, τι **δεν** θέλεις να σου κάνουν, να μην το κάνεις») αλλά θέση - ενέργεια: («ό,τι θέλεις να σου κάνουν, να το κάνεις» σε συνδυασμό με την προσθήκη οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται)

Α᾿ 7, 13-27: Επίλογος: Αντιθετικές παραβολές (αναφορά στην Κρίση).

Στο κέντρο η Συγ+χώρεση του άλλου και του Εαυτού (πρβλ. 70 Χ 7 να συγχωρείς – όχι διαζύγιο, αλλάζεις καθρέφτη)

Μετάνοια (όχι αυτομαστίγωση) αλλά αλλάζεις τσιπάκι /λογισμικό και συμπεριφορά.

Η ενοχή έχει νόημα μέχρι αυτό το σημείο. Ο ίδιος ο Κύριος ανήγγειλε ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, απεξάρτηση από το παρελθόν και το βάρος του (δοξάζουμε τους γονείς για τα μαθήματα που κερδίσαμε) – ΕΞ+ΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – αλλιώς δηλητήριο διότι η ενοχή (μιζέρια) ψάχνει σύντροφο για αν τη μοιραστείς

Μετάνοια: αλλάζει ο άνθρωπος καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη

Κατά Ματθαίον[[37]](#footnote-37)	
Μακαρισμοί (5, 3-12)	**Ταλανισμοί (23, 13-31)**
Απευθύνεται καταρχάς προς τους μαθητές *και* τον όχλο	Απευθύνεται προς τους αντιπάλους
Διατυπώσεις σε ***τρίτο*** πρόσωπο πληθυντικό (όχι ενικό). Β’ πληθυντικό **μόνον** στο τέλος στο λόγιο περί διωγμού.	Διατυπώσεις σε ***δεύτερο*** πρόσωπο
Εγκαινιάζεται η δημόσια Δράση – «Προγραμματική Ομιλία»	Κατακλείεται η δημόσια Δράση
Εσχατολογικές Υποσχέσεις: "Δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών" (3. 10)	"κλείνετε τη Βασιλεία των Ουρανών" (13)
«Μακάριοι **οἱ πτωχοὶ** **τῷ πνεύματι**»	*Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι* ***ὑποκριταί***
"πεινῶντες και διψῶντες τὴ δικαιοσύνη" (6)	εξωτερικά φαίνεσθε δίκαιοι (28)
"ἐλεήμονες […] ὅτι ἐλεηθήσονται " (7)	άρνηση ελέους (23)
"καθαροί στην καρδιά" (8a)	ακάθαρτοι (27)
"Όραση Θεού" (8b)	όρκος στο Θρόνο του Θεού (22)
Υἱοὶ Θεοῦ (9)	Υἱοὶ Γεέννης (15)
έτσι καταδίωξαν τους Προφήτες (12) 11μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ. […] 12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.	Υἱοί όσων δολοφόνησαν τους Προφήτες (31) 34Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν

Ειδικότερα η ΟΟ προϋποθέτει τα εξής γεγονότα: (α) τη Βάπτιση του Κυρίου προκειμένου να *πληρώσει κάθε δικαιοσύνη*, (β) τους Πειρασμούς στην έρημο (σύνδρομα (1) Φάουστ, (2) από μηχανής Θεού, (3) Υπερανθρώπου) που αποκορυφώνονται με ανάβαση σε όρος (!), (γ) την επιστροφή στον «χώρο της δουλείας», στη Γαλιλαία των ***καθήμενων στο σκότος*** ένεκα απόγνωσης, (δ) το Κήρυγμα της **Μετανοίας** από τον Χριστό Κύριο, (ε) την επιλογή των Δώδεκα αλιέων των ψυχών και (στ) την πλούσια θεραπευτική δράση του Εμμανουήλ – νέου Μωυσή. Όπως πριν το Δεκάλογο δεσπόζει η απελευθερωτική πράξη του Γιαχβέ, έτσι και της παράδοσης του «Καταστατικού Χάρτη» του έθνους - της Βασιλείας Του (= ΟΟ) προηγείται η απαλλαγή του πλήθους από τον πόνο. Σε αυτό το γεγονός δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο Μτ. όπως και επίσης στην άφεση των αμαρτιών.

Αξιοσημείωτα είναι και τα χωρία που προηγούνται και έπονται άμεσα της ΟΟ. Ήδη επισημάνθηκε ότι στο τέλος του κεφ. 4 περιγράφεται μία κατάσταση πρωτογενούς «μακαριότητας», αφού άνθρωποι από μία ευρύτερη περιοχή (!) και όχι στον «άγιον όρος» απαλλάσσονται και από «ψυχικές» και σωματικές νόσους, ενώ ο Κύριος ήδη έχει δημιουργήσει μια «κοινότητα» γύρω του: *24Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας (α) ποικίλαις νόσοις καὶ (β) βασάνοις συνεχομένους* ***[καὶ] δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους*** *καὶ παραλυτικούς,* ***καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς****.25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ* (α) ***ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ*** (β)***Δεκαπόλεως καὶ*** (γ) ***Ἱεροσολύμων καὶ*** (δ)***Ἰουδαίας καὶ*** (ε)***πέραν τοῦ Ἰορδάνου.*** […] Στο τέλος της ΟΟ ο Κύριος θεραπεύει έναν *λεπρό* ακάθαρτο και εξοστρακισμένο. Εκείνος μέσω της προτροπής να εφαρμόσει το Νόμο του Μωυσή, ταυτόχρονα προβάλλει στο ίδιο το Ιερό ως «μαρτύριο» - πιστοποίηση της δύναμής Εκείνου που κατεβαίνει από το Όρος[[38]](#footnote-38). Ακολουθεί «θαύμα» σε οίκο πιστού εθνικού εκατόνταρχου στην Καπερναούμ και μάλιστα εξ αποστάσεως. Στο τέλος αυτής της περικοπής μπορεί ο ακροατής να συνειδητοποιήσει πώς ο Μτ. «ζωγραφίζει» την απόλυτη μακαριότητα, τη Βασιλεία (σε αντίθεση προς την τυραννία του διαβόλου και της Ρώμης), το «ευ ζην» (σε αντίθεση προς το «φευ ζην»).: Οι πάντες και όχι μόνον οι Εβραίοι της Διασποράς συμμετέχουν στο Δείπνο του Αβραάμ: *λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων* (8, 11-12). Συνολικά ακολουθούν δέκα δυνάμεις αντί των αντίστοιχων πληγών του Μωυσή.

Ιδιαίτερη αρμονία παρουσιάζουν οι εισαγωγικοί **Μακαρισμοί**[[39]](#footnote-39). συγκροτούν δύο στροφές **με τριάντα λέξεις η κάθε μία** και αντιστοιχία μεταξύ των στίχων (1//8, 2//7 κ.ο.κ). Δυστυχώς στη σύγχρονη έρευνα και της ΟΟ δεν λαμβάνεται υπόψη γενικότερα η υψηλή ποιητική τέχνη του τελώνη Ματθαίου, ο οποίος σε αντίθεση με τον Λουκά είναι του «ύψους ή του βάθους», αποφεύγοντας μορφές, όπως ο έξυπνος οικονόμος (μάνατζερ) της αδικίας (Λκ. 16, 1-14). Σημειωτέον ότι παρόμοια «Συμφωνία» με μακαρισμούς δεν απαντά ούτε στη θύραθεν γραμματεία.

1. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

2. μακάριοι οἱ **πενθοῦντες,** ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

3. μακάριοι **οἱ πραεῖς,** ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν Γῆν.

4. μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες **τὴν δικαιοσύνην**,

ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.

5. μακάριοι οἱ **ἐλεήμονες,** ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.

6. μακάριοι οἱ **καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,** ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.

7. μακάριοι **οἱ εἰρηνοποιοί,** ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.

8. μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

μακάριοί ἐστε (α) ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς

καὶ (β) διώξωσιν

καὶ (γ) εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν

[ψευδόμενοι] **ἕνεκεν Ἐμοῦ.**

χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς Οὐρανοῖς! ·

οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

(α) το συγχωρητικό, (β) το ευχαριστιακό και συνάμα (γ) το γνήσια ερωτικό χαρακτήρα της πρώτης χριστιανικής Κοινότητας. Αυτή επί τρεις αιώνες επιβίωσε και μεγαλούργησε χωρίς να είναι εναγκαλισμένη με την πολιτική εξουσία. Ουσιαστικά πρόκειται για τρία βασικά χαρακτηριστικά της χριστιανικής πίστης: (α) τη διακονία, (β) την ευχαριστία και (γ) τη μαρτυρία της.

Ενώ στη «Βίβλο Γενέσεως» και τα προαναφερθέντα επεισόδια της ζωής του Κυρίουδεσπόζουν οι υπαινιγμοί στο Νόμο (τυπολογία Μωυσέως και Ιησού Ναυή) και τους Προφήτες (Ησαΐας 7-11. Ωσηέ, Ιερεμίας), στην ΟΟ έντονα είναι τα απηχήματα από τους Ψαλμούς και τη σοφιολογική Παράδοση. Βεβαίως στην ανωτέρω δόμηση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλες οι ενότητες μετά το (Γ) μέχρι και το (Β’) ουσιαστικά αναπτύσσουν το πώς θα περισσεύσει η δικαιοσύνη των μαθητών του Κυρίου έναντι εκείνης των Γραμματέων και Φαρισαίων (5, 20). Πρόκειται δηλ. για την εφαρμογή του ραββινικού κανόνα ab wetoledoth («πατέρας και τέκνα» = μια αρχή ακολουθείται από εφαρμογές).

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς,

Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,

βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

21 καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς,

Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,

ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν,

καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.

22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν

ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Προφανώς, το κήρυγμα αυτό του Ιησού στην περιφέρεια της Γαλιλαίας, προσήλκυσε κοντά του όλο αυτό το πλήθος που τον ακολούθησε μέχρι την Ιερουσαλήμ και ειδικότερα **τους δώδεκα μαθητές**. Το ζητούμενο δεν είναι η προσθήκη αλλά ο πολλαπλασιασμός. Κι αυτό διότι οι πραγματικοί ηγέτες δεν αναζητούν ακολούθους (followers), οι οποίοι να τους έχουν ανάγκη **αλλά αναζητούν διαδόχους** (not to be needed but succeeded). Έτσι δεν τονίζουν **τις ατέλειες** αλλά εξαίρουν καταρχάς τα πλεονεκτήματα. Δεν ξοδεύουν απλώς κάποια χρήματα αλλά επενδύουν στους «άλλους», μαθαίνοντας τους κατεξοχήν με το παράδειγμα και τη μίμηση, όχι απλώς να γνωρίζουν αλλά να πράττουν. Γι’ αυτό και δεν συμπεριφέρονται σε όλους τους μαθητές πανομοιότυπα (πρβλ. τον διαφορετικό αριθμό *ταλάντων* που μοίρασε ο Κύριος στην ομώνυμη παραβολή του Μτ. 24 ή την ***επιλογή τριών*** από τον κύκλο των Δώδεκα για να βιώσουν συγκεκριμένα γεγονότα, όπως τη Μεταμόρφωση ή τη Γεθσημανή).

Η ομάδα αυτή των δώδεκα δεν περιχαρακώθηκε σε κάποιο κοινόβιο (της ερήμου), όπως η κοινότητα του Κουμράν, αλλά περιόδευε τη Γαλιλαία. αποτελούσε μια **νέα οικογένεια** (Μκ. 3, 34 κε.), η οποία παρότι κήρυττε τη Βασιλεία του Θεού, Τον αποκαλούσε όχι ως *Βασιλέα*, όπως ήταν σύνηθες στον Ιουδαϊσμό, αλλά ως *Αββά-Πατέρα* (Μτ. 23, 9) και αναγνώριζε ως μοναδικό και αποκλειστικό *καθηγητή* τον Ιησού. Αυτός (ο Ιησούς) διά του λόγου του εκλέγει στο αποστολικό αξίωμα τους μαθητές, μεταδίδει σε αυτούς το χάρισμα της θεραπείας και του εξορκισμού και τους καθιστά *κριτές του Ισραήλ* (Μτ. 19, 28/Λκ. 22, 30). Το μοναδικό αυτό γεγονός της μεταβίβασης μεσσιανικών χαρακτηριστικών σε ολόκληρη την ομήγυρη των δώδεκα ονομάστηκε στην Έρευνα **«συλλογικός Μεσσιανισμός»** (Gruppenmessianismus)[[40]](#footnote-40).

Με την εκλογή των εκπροσώπων των δώδεκα φυλών από τον κύκλο των αλιέων και γενικότερα του am-haaretz, ο Ιησούς θέλησε να εξάρει τον κυρίαρχο ρόλο του απλού λαού στην ανατέλλουσα Βασιλεία του Θεού. Αμφισβήτησε έτσι εμμέσως πλην σαφώς το υφιστάμενο καθεστώς της ιερατικής αριστοκρατίας με επικεφαλής έναν αρχιερέα, υποχείριο των Ρωμαίων[[41]](#footnote-41). Επιπλέον η οργάνωση των Δώδεκα, που αποτέλεσε το μοντέλο της Πρώτης Εκκλησίας, ***δεν στηριζόταν στην πυραμοειδή ιεραρχική δομή,*** που παρατηρούνταν σε όλα τα πατριαρχικά κοινωνικά σχήματα της εποχής της. Γι΄ αυτό και ο G. Lohfink τη χαρακτηρίζει ως **«αντιθετική κοινωνία» - Kontrastgesellschaft**[[42]](#footnote-42).

Συμπερασματικά μέσω της κλήσης και της δράσης των μελλοντικών κριτών των δώδεκα φυλών, ο Ιησούς «σηματοδότησε» την ανασυγκρότηση ολόκληρου του Ισραήλ με τη δομή που είχε πριν την καθιέρωση του θεσμού της Μοναρχίας εκπληρώνοντας έτσι μια μεσσιανική προσδοκία που συνδέεται στο Ψ. Σολ. 17 με τον Υιό Δαβίδ. Η προτροπή του Ιησού προς τους περιοδεύοντες μαθητές του να μη φέρουν *πήρα* (σακκίδιο) και *χαλκό* (τα χαμηλότερα σε αξία χάλκινα νομίσματα) και δεύτερο χιτώνα (Μκ. 6, 8) **υποδηλώνει την απελευθέρωσή τους από κάθε κέντρο και μέσο οικονομικής εξουσίας και την απόλυτη εξάρτησή τους από το Θεό και τη Βασιλεία Του**.

Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν η ποικιλία: Στον κύκλο αυτό των εκπροσώπων του δωδεκάφυλου, που προσκάλεσε προσωπικά και ονομαστικά ο ίδιος ο Ιησούς, ανήκε ο **Σίμων ο Καναναίος** (Kana’ana, Μκ. 3, 18) ή **Ζηλωτής**(Λκ. 6, 15)[[43]](#footnote-43). Ζηλωτικές διαθέσεις επιδεικνύουν και οι υιοί του Ζεβεδαίου, οι οποίοι θέλουν να κατεβάσουν φωτιά από τον ουρανό, για να πυρπολήσουν τους αφιλόξενους Σαμαρείτες στην αρχή του Οδοιπορικού του Ιησού προς το Πάθος (Λκ.9, 54). Σύμφωνα με τον Eissler και τον Cullmann[[44]](#footnote-44), το όνομα *Βαριωνά* (Barjona) του Πέτρου (Μτ. 16, 17) είχε, επίσης, ζηλωτική χροιά. Οι ψαράδες της Τιβεριάδος ανήκαν, άλλωστε, σ΄ εκείνους *τους ναυτικούς και απόρους*, οι οποίοι πρώτοι επαναστάτησαν στην αρχή του ιουδαϊκού Πολέμου (Ιωσ. Βίος 66). Ως ζηλωτή χαρακτηρίζει η παλαιολατινική μετάφραση Vetus Latina και τον Ιούδα, ο οποίος, σύμφωνα με μια εκδοχή, ονομάστηκε *Ισκαριώτης,* από το λατινικό *sikkarius* με το οποίο οι Ρωμαίοι χαρακτήριζαν εκείνους που προσπαθούσαν να σπείρουν τον πανικό με το sica (εγχειρίδιο)[[45]](#footnote-45).

Σκοπίμως, προφανώς, στον κύκλο αυτό των ζηλωτών Γαλιλαίων, ο Ιησούς ενέταξε και έναν τελώνη, εκπρόσωπο της καθεστηκυίας τάξης, το Ματθαίο ή Λευί[[46]](#footnote-46), προσπαθώντας έτσι να καταδείξει στους υπολοίπους το όντως ‘άλλον’ της παρουσίας της βασιλείας Του, η οποία προσφέρεται ως δώρο/χάρις ακόμα και στους κατεξοχήν αμαρτωλούς και περιθωριακούς της κοινωνίας: τις πόρνες και τους τελώνες. Δε δίστασε, επίσης, ιδιαίτερα στις παραβολές Λκ. 19, 11-27 και Μκ. 12, 1-12 να χρησιμοποιήσει παραδείγματα από συμπεριφορές της άρχουσας τάξης, για να προβάλει τις «διαφάνειες» της βασιλείας του Θεού. Στην πρώτη παραβολή των μνών απηχούνται όλα τα γεγονότα, τα οποία συνόδευσαν την ανάληψη της βασιλείας από τον ‘ευγενή’ απόγονο του Ηρώδη Αρχέλαο (Ιωσ. Αρχ. 17, 9). και στη δεύτερη καταδικάζεται η συμπεριφορά των «πληβείων» γεωργών να σφάξουν όλους τους απεσταλμένους και να δολοφονήσουν τέλος και τον κληρονόμο γιο του ιδιοκτήτη του Αμπελώνα. Στην παραβολή του Λαζάρου και του πλουσίου (Λκ. 16, 19-31) ο Λάζαρος, το μόνο επώνυμο πρόσωπο σε παραβολή του Ιησού, υπομένει αγόγγυστα την αδικία και δεν ξεσπά σε έναν ταξικό αγώνα. Η δικαίωσή του, όπως συνάγεται από το Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι μεταθανάτια. Ο ίδιος ο Ιησούς, ενώ πολέμησε τον πλούτο, συναναστρεφόταν με πλουσίους, και διακονούνταν και από γυναίκες (Λκ. 8, 13)[[47]](#footnote-47).

Ο κύκλος των στενών μαθητών δε λειτουργούσε μυστικά, όπως συνέβαινε στα ελληνιστικά χρόνια με τους μυστηριακούς θιάσους, αλλά μονίμως συνοδευόταν από ένα πλήθος ανθρώπων ποικίλης θρησκευτικής και κοινωνικής προέλευσης, οι οποίοι είτε συμπαθούσαν είτε κατασκόπευαν τον Ιησού[[48]](#footnote-48). Η μαθητεία κοντά στον Ιησού απέτρεπε κάθε αίσθημα αποκλειστικότητας και απομόνωσης από το κοσμικό περιβάλλον. Στον Ιωάννη, ο οποίος θέλει να παρεμποδίσει κάποιον που εξορκίζει στο όνομα του Ιησού, εκείνος απαντά: *Μὴ κωλύετε αὐτόν͵ οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με· ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ΄ ἡμῶν͵ ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν* (Μκ. 9, 38-40).

See Dr. Myles Munroe - HOW TO BECOME A LEADER Break away from your struggling mindset. POWERFUL

1. ***Γιατί ο άλλος είναι όπως είναι*** (τι δυσάρεστο νοιώθει: φόβος, ενοχή, όχι αυτοπεποίθηση) και το φως: *Αγαπάμε τον άλλον αλλά όχι την αμαρτία* < όχι αλληλεξάρτηση, αλλά ***αλληλοσυμπαράστασης*** *– άλλο προτίμηση κι άλλο προσκόλληση!*
2. Νόμοι που μας επηρεάζουν:

Νόμος Έλξης : οι άνθρωποι δεν αλλάζουν / με απορρίπτουν / δεν έχω ελευθερία, σύμφωνα με αυτά που είναι ενεργά. Νόμος Συμπαθητικής Δόνησης: ενεργοποιούνται μέσα μας

Νόμος Προβολής: βλέπω / φαντάζομαι κάτι που δεν υπάρχει – κίνητρα που δεν έχει ο «άλλος» στην πραγματικότητα. Στους άλλους βλέπουμε τον εαυτό μας (να μας ελέγξει επειδή τον ελέγχουμε).

Νόμος Συγκοινωνούντων Δοχείων – Νόμος Γλάστρας: αν το ποτίζεις με αναγνώριση και επιβεβαίωση.

1. ***Τι μπορώ να μάθω εγώ*** – Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το ερέθισμα;
2. ***Ποιος θέλω να είμαι ως ανταπόκριση σε αυτό το ερέθισμα;***

Μαθήματα να κατανοήσουμε:

* Πιστεύω ότι ο άλλος ευρισκόμενος **σε μια διαδικασία εξέλιξης ΜΠΟΡΕΙ να αλλάξει** καθώς αυτό είναι το φυσικό (έτσι τον διατηρώ).
* **Διακρίνω 5 θετικές Ιδιότητες του «άλλου» (θετικός οραματισμός)**
* Αναγνωρίζω ότι πάντα η ζωή μού προσφέρει εκείνο που χρειάζομαι για την εξέλιξή μου (όποιος με ενοχλεί, με εξελίσσει).
* Έχω απόλυτη συνείδηση ότι δεν είμαι το **θύμα, αλλά εκείνος είμαι που δημιουργεί**, που βιώνει την επιλογή του: τελικά έλκω τη συμπεριφορά.
* Κατανοώ τις εξής **αιτίες**:

α. «κάρμα» [εισπράττω τον αντίκτυπο των **δικών μου ενεργειών προς κάποιον:** δράση και αντίδραση],

β. **σύμβαση ψυχής** για να αποκομίσω μάθημα ζωής μέχρι να το μάθω με την προϋπόθεση να αγαπώ εκείνον και εμένα όπως είμαστε,

γ. ***καθρέφτισμα δικών μας φόβων*** – επιθετικότητας – μη ικανοποίησης. Δική μας αρνητικότητα (η συμπεριφορά του άλλου δεν είναι η αιτία εκείνου που νοιώθω, δεν φταίει η βροχή, αλλά ο σπόρος του φόβου / της ανασφάλειας (αγάπη για μια πονεμένη ψυχή): άλλο το ερέθισμα κι άλλο το βίωμα: ο άλλος έρχεται για να δω τι φοβάμαι, ενοχλούμαι μέχρι να μη τσιμπάω. προγραμματισμούς **Ερμηνεία**

* «Σε ευχαριστώ για τις ευκαιρίες της εξέλιξης». ΣυγΧώρεση: αποτέλεσμα συνειδητοποίησης της αλήθειας: *Αγάπη χωρίς όρους αλλά με όρια!*
* *Ευτυχία: η αγάπη που δεν ζητώ τίποτε – ευθύνη(όχι φταίξιμο) για τον εαυτό συνεχίζοντας*

4. Πώς συντάσσεται το «εγώ - μήνυμα»:

α. Εισαγωγή - Εξηγώ ότι **το πρόβλημα είναι δικό μου**, και ότι εγώ χρειάζομαι την επικοινωνία. Αρχίζουμε την επικοινωνία μας με το να εξηγήσουμε στον άλλον ότι έχουμε **κάποιον ανάγκη ή ένα πρόβλημα που, για να το λύσουμε, χρειαζόμαστε τη βοήθειά του.**

β. Ανάλυση - μετά μπορούμε να εξηγήσουμε τι χρειαζόμαστε, τι γίνεται όταν δεν παίρνουμε αυτό που χρειαζόμαστε και πώς νιώθουμε όταν συμβαίνει αυτό.

γ. Tι Χρειάζομαι - τι ζητώ - Εξηγούμε τώρα στον άλλον τι χρειαζόμαστε από αυτόν.

δ. Άνοιγμα προς την Ενεργητική Ακρόαση - Τέλος, ολοκληρώνουμε το μήνυμά μας, δίνοντας την ευκαιρία στον άλλον να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του για εκείνα που μόλις του είπαμε. Επίσης, αν έχουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τον άλλον μπορούμε να τις κάνουμε.

5. Πως γίνεται ενεργητική ακρόαση:

α. Αφήστε τον άλλον να μιλήσει, χωρίς να τον διακόψετε.

β. Κοιτάξτε τον άλλον στα μάτια και μη γυρίζετε το βλέμμα σας αλλού.

γ. Σε **καμιά** περίπτωση **μην αρχίζετε να κάνετε κριτική ή να δίνετε συμβουλές.**

δ. Κάνετε ερωτήσεις, που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πιο καθαρά, τι νιώθει και τι χρειάζεται ο άλλος.

ε. Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώνουμε αν αυτό που καταλάβαμε από την επικοινωνία μας, είναι σωστό ή όχι.

6. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα (ανταπόκριση) συνεννόηση, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια **εσωτερική εργασία. Ν**α βρούμε τι έχουμε να μάθουμεκαι τι θέλουμε να κάνουμε.

ΕΜΠΟΔΙΑ ΠPOΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. **Φοβάμαι** να πω την αλήθεια γιατί **δεν θέλω να […]**

Η τριπλή διύλιση του ψευδο Σωκράτη[[49]](#footnote-49) <https://ourvoice.gr/index.php/news-room-2/read-think/item/3-i-tripli-diylisi-tou-sokrati>

Μια μέρα, εκεί που ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης έκανε τη βόλτα του στην Ακρόπολη, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό που άκουσε για κάποιον από τους μαθητές του. Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει τι είχε ακούσει, να κάνουν το τεστ της «τριπλής διύλισης».

«Τριπλή διύλιση;», ρώτησε με απορία ο γνωστός του. «Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου, θα ήθελα να κάτσουμε για ένα λεπτό να φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις», του εξήγησε ο Σωκράτης, και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

«Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της **ΑΛΗΘΕΙΑΣ.** Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια;» - «Εεε...όχι ακριβώς, απλά το άκουσα…» - «Άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα...

Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της **ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ.** Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον μαθητή μου, είναι κάτι καλό;» - «Όχι, το αντίθετο μάλλον...» - «Άρα, θέλεις να μου πεις κάτι κακό για τον μαθητή μου, αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλήθεια.

Παρ’ όλ’ αυτά, μπορείς ακόμα να περάσεις το τεστ, γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο. Αυτό της **ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.** Αυτό που θέλεις να μου πεις λοιπόν για τον μαθητή μου, είναι κάτι που μπορεί να μου φανεί xρήσιμο σε κάτι;» - «Όχι, δε νομίζω...» - «Ε, τότε, αφού αυτό που θες να μου πεις, δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω;!»

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ [**https://www.armonikizoi.com/download/epikoinonia**](https://www.armonikizoi.com/download/epikoinonia)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΗΓΕΣΊΑ ΣΕ ΚΡΊΣΗ II: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ

Σύνοδος 2 Ανακεφαλαίωση: " Γενικοί προβληματισμοί και ερωτήσεις

Χριστιανική ηγεσία μέσα από τον φακό της ηθικής των αρετών

Συνεδρία 3 Περίγραμμα:

Πώς μπορούν οι προσεγγίσεις της διοίκησης και της ψυχολογίας μας βοηθούν να ηγηθούμε συνεργατικά σε οργανισμούς με υγιείς κουλτούρες;

1. Διοίκηση και συνεργασία

α) Ένας προσωπικός προβληματισμός: Chris Jones

β) Συνεργασία και σύγκρουση

γ) Εξετάζοντας τα προφίλ προσωπικότητας και τις αξιολογήσεις της ομάδας

Ανάπτυξη υγιούς κουλτούρας (ψυχολογία)

α) Το χρήμα / το κύρος / η εξουσία σας κάνει κακούς;

β) Υπηρεσιακή ηγεσία - ένα λειτουργικό παράδειγμα

γ) Ανάπτυξη υγιούς κουλτούρας ΜΈΡΟΣ I (9:00-10:15)

Διοίκηση και συνεργασία

Χαρακτήρας > Ικανότητα (αποτελεσματικότητα)

Στην πραγματικότητα, αρκετές μελέτες έχουν καταφέρει να δείξουν ότι ο ισχυρότερος χαρακτήρας συνδέεται με έναν μακρύ κατάλογο οφέλη από την ατομική απόδοση και την ηγεσία οφέλη. Για παράδειγμα, ο Fred Kiel, συνιδρυτής του KRW International και συγγραφέας του βιβλίου Return on Character, εξέτασε τη σχέση μεταξύ της χαρακτήρα της ανώτερης ηγεσίας και της κερδοφορίας και διαπίστωσε ότι οι ηγέτες των οποίων οι υπάλληλοι αξιολογούσαν τους αξιολογούσαν υψηλά ως προς την ακεραιότητα, την υπευθυνότητα, συγχώρεση και συμπόνια είχαν σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερη απόδοση επί του ενεργητικού σε σύγκριση με εκείνους με χαμηλότερη βαθμολογία χαρακτήρα.

Kiel, F. (2015). Return on Character: Ο πραγματικός λόγος # Leaders and Their Companies Win. Harvard Business INH

Πρόσωπο > Συλλογικό

"Ένας ηγέτης βλέπει το μεγαλείο στο άλλους ανθρώπους. Αυτός ή αυτή δεν μπορεί να είναι μεγάλος ηγέτης αν το μόνο που βλέπει μόνο τον εαυτό του".

Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια, απομνημονευματογράφος και πολίτης. ακτιβίστρια για τα δικαιώματα

Ένας προσωπικός προβληματισμός: Chris Jones (eee We kESuae) Βοηθός Επίσκοπος Επισκοπής Τασμανίας

* Τι σας βοήθησε περισσότερο στο μάθημα DBA;

* Τι θα θέλατε τα σεμινάρια (κ.λπ.) να ενσωματώσουν στα προγράμματά τους;

* Τι (αν υπάρχει κάτι) βρήκατε δύσκολο και/ή εκτός χριστιανικού πλαισίου.

αξίες/προσεγγίσεις;

* Τι πιστεύετε ότι η χριστιανική παράδοση/κοινότητα μπορεί να έχει να προσφέρει στο

στην εκπαίδευση ηγεσίας/διοίκησης τύπου σχολής διοίκησης επιχειρήσεων;

Συνεργασία και σύγκρουση

Εφεσίους 4:7-13

7Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός. 8Γι’ αυτό λέει η Γραφή:

Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του αιχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους.

9Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ κάτω στη γη; 10Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω απ’ όλους τους ουρανούς, για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. 11Αυτός, λοιπόν, σε άλλους έδωσε το χάρισμα του αποστόλου, σε άλλους του προφήτη, σε άλλους του ευαγγελιστή και σ’ άλλους του ποιμένα και δασκάλου, 12για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. 13Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε ώριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός.

"Η πρόθεση του Θεού είναι η εκκλησία να μεγαλώνει ... καθώς κάθε μέλος του σώματος παίζει πλήρως τον ρόλο του. Ο τρόπος που ο Θεός να εξοπλίζει και να ζωογονεί το σύνολο σώματος μέσω της κινητοποίησης των κάθε μέλους είναι να παρέχει το εκκλησία με χαρίσματα ηγεσίας, ποικίλα στη λειτουργία τους, αλλά που μαζί αντανακλούν την πληρότητα της διακονίας του Χριστού". Parkinson, Understanding Christian [IE] oPRch "Είναι αξιοσημείωτο το πόσο φτωχά διαμορφωμένη είναι οι συνήθειες για τη συνεργατική πρακτικές μεταξύ κληρικών και λαϊκών. Πράγματι, θα έφτανα στο σημείο να πω ότι οι κληρικοί γενικά αποδεικνύουν ελάχιστες ικανότητα για έναν τέτοιο τρόπο διακονίας ... Ακριβώς συνεργατική προσέγγιση της διακονία φαίνεται να απαιτεί κάτι από εμάς που μας λείπει η πνευματική ικανότητα και τη θέληση να το πραγματοποιήσουμε.

"κρατώντας μαζί την ποικιλομορφία της ταλέντων που είναι αναγκαία για την οργάνωση επιτυχία είναι αυτό που διακρίνει έναν επιτυχημένο από έναν αποτυχημένο ηγέτη: οι ηγέτες δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι, αλλά, αντίθετα, πρέπει Femme lee) nM Ma LOM eee

οι γνώσεις και η δύναμή τους θα τελικά θα τους καταδικάσουν στην αποτυχία, αν δεν βασιστούν στους υφισταμένους ηγέτες και τους οπαδούς τους να αντισταθμίσουν τη δική τους άγνοια και την ανικανότητα ... "... Στην πραγματικότητα, η ηγεσία είναι η ιδιότητα και συνέπεια μιας κοινότητας και όχι η ιδιοκτησία και η συνέπεια ενός μεμονωμένου ηγέτη" > |

LY Keith Grint, Ηγεσία: -... Possibilities, 37 + + (παρατίθεται στο Parkinson) - AT

Εποπτεία: Μια επίσημη σχέση στην οποία η υποστήριξη, η υπευθυνότητα και η συνεργασία είναι προσφέρεται από έναν εκκλησιαστικό ηγέτη, ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε κάποιον άλλον που ο ίδιος έχει την ευθύνη για [έναν άλλο] τομέα.

Ομάδες εργασίας Η απόδοση μιας ομάδας εργασίας είναι συνάρτηση του τι κάνουν τα μέλη της ως "Τα μέλη αλληλεπιδρούν κυρίως για να ανταλλάσσουν πληροφορίες, τις βέλτιστες πρακτικές ή προοπτικές, και να λαμβάνουν αποφάσεις για να βοηθήσουν το καθένα.

Μηχανισμοί κατάχρησης της μεταφοράς "υπηρέτης"

(Kessler, "Η σκοτεινή πλευρά της υπηρετικής ηγεσίας", 110 κ.ε.)

Εξυπηρέτηση ενός υπερβατικού στόχου

Κάποιος ζητά μια υψηλή δέσμευση πέρα από τις συνήθεις προσδοκίες, επειδή "υπηρετούμε τον Κύριο", μια δήλωση που ακούγεται συχνά σε χριστιανικές οργανισμούς, όταν αναμένονται επιπλέον ώρες εργασίας. Αν κάποιος ανακαλύψει ότι τα μέλη γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους ηγέτες, θα πρέπει να θέσει κανείς το ερώτημα: **Μήπως οι ηγέτες υπηρετούν πραγματικά έναν υπερβατικό στόχο; Ή μήπως θέλουν το δικό τους ναρκισσιστικούς στόχους τους;**

Αύξηση της δέσμευσης

Η αρνητική πλευρά αυτής της αυξανόμενης δέσμευσης είναι ότι τα μέλη της εκκλησίας **απομονώνονται** από τις άλλες κοινωνικές τους επαφές. Σε ακραίες περιπτώσεις αυτή η απομόνωση οδηγεί σε πλύση εγκεφάλου και σε έναν φαύλο κύκλο. Παίρνουν το εντύπωση: "Εμείς έχουμε δίκιο και οι άνθρωποι έξω έχουν άδικο".

Η αρχή της αμοιβαιότητας

Μια τυπική αντίδραση των ατόμων που επιδιώκουν την εξουσία, αφού βρεθούν αντιμέτωποι με την κριτική του στυλ ηγεσίας τους είναι η εξής: **"Δεν καταλαβαίνω γιατί με επικρίνετε. Εγώ έκανα τόσα πολλά για σας".** Αυτοί οι αναζητητές εξουσίας έχουν στην πραγματικότητα υπηρετήσει την εκκλησία μέλος - και υπηρετώντας το άτομο, έχουν δημιουργήσει μια υποχρέωση να είναι ευγνώμονες και πιστοί.

Δημιουργία εξάρτησης

Το να υπηρετείς τους άλλους είναι συνήθως καλό. Αλλά αν γίνεται με λάθος τρόπο, μπορεί να να δημιουργήσει μονόπλευρες εξαρτήσεις. Ως κοινωνικά πλάσματα είμαστε όλοι εξαρτημένοι από τους άλλους. Γίνεται πρόβλημα αν ο ένας σύντροφος είναι πολύ δυνατός και ο ο άλλος πολύ αδύναμος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, **η εξυπηρέτηση των άλλων έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην έχουν ποτέ μάθουν να κάνουν αυτά τα πράγματα μόνοι τους.**

Προσποιούμενοι ότι είναι ανίσχυροι

Η Υπηρεσιακή Ηγεσία έχει να κάνει με την υπηρέτηση και την ηγεσία. Σε μια προηγούμενη δημοσίευση εξήγησα ότι "η ηγεσία δεν υπάρχει χωρίς εξουσία". Το γεγονός ότι κάποιος στοχεύει να είναι υπηρετικός ηγέτης δεν αποκλείει δύναμη- διαφορετικά θα ήταν μόνο υπηρέτης και όχι ηγέτης. Είναι σημαντικό για τους ηγέτες να αναγνωρίζουν ότι έχουν εξουσία είτε έχουν τους αρέσει ή όχι. Μόνο μετά από αυτό το βήμα μπορούν οι ηγέτες να ευαισθητοποιηθούν απέναντι πιθανή κατάχρηση της εξουσίας τους

Οι υπηρετικοί ηγέτες ως Άγιοι

Είναι ενδιαφέρον ότι η ίδια η Αγία Γραφή είναι πιο διαφανής για τους αδυναμίες των ηρώων της πίστης. Αν και ο Μωυσής και ο Δαβίδ επαινούνται για την ηγεσία τους και την ταπεινότητά τους, η Βίβλος αναφέρει επίσης περιστατικά όπου αυτοί οι ήρωες απέτυχαν και δικαίως επικρίθηκαν από άλλους.

Η νηπιοποίηση των οπαδών

Μερικές φορές η δημοφιλής μεταφορά "ο εκκλησιαστικός ηγέτης ως ποιμένας" σε σε συνδυασμό με την υπηρεσιακή ηγεσία συμβάλλει στην παιδικότητα των οπαδών ... αυτή η μεταφορά μπορεί να είναι παραπλανητική δημιουργώντας την εντύπωση ότι τα πρόβατα είναι πολύ ηλίθια για να βρουν το δρόμο τους και είναι εξαρτώνται πλήρως από τον βοσκό.

Ο υπηρετικός ηγέτης ως μάρτυρας

Μερικοί ηγέτες υπηρετούν τόσο πολύ που είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για τη χώρα τους, την εταιρεία τους ή την εκκλησία τους. Σίγουρα είμαστε ευγνώμονες για τέτοιους ανθρώπους και συχνά τους γιορτάζουμε ως ήρωες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το πρόβλημα ότι κανείς δεν μπορεί πραγματικά να μιλήσει εναντίον τους. Σε ένα συζήτηση είναι δύσκολο να επιτεθείς σε οποιοδήποτε επιχείρημα που προβάλλουν, επειδή έχουν θυσίασαν τόσα πολλά.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

* Έχετε δει ηγέτες να χρησιμοποιούν αυτούς τους "μηχανισμούς" (ή έχετε μπείτε στον πειρασμό να τους χρησιμοποιήσετε και εσείς!);
* Αν ναι, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι πιο συνηθισμένοι ή/και επικίνδυνοι;
* Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι χριστιανοί ηγέτες για να διασφαλίσουν ότι ο "υπηρέτης" μεταφορά δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά;

ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ – ΠΕΤΡΟΣ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ

Ίσως να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή προσεγγίσεις του χαρακτήρα μας αντί να παραδειγματιστούμε από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο

- Μην περιμένουμε τα δικά μας ελαττώματα και αδυναμίες να εξαφανιστούν καθώς αυξάνεται η ευθύνη της ηγεσίας

Ευθύνη, συγχώρεση, συμφιλίωση: Με την αυξημένη αναγνώριση της αποτυχίας, πρέπει να υπάρξει αυξημένη εκτίμηση των ανθρώπων, των πρακτικών και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τη ζημιά που προκαλούμε στις σχέσεις και στον οργανισμό. Ίσως, η μεγαλύτερη πρόκληση και το σημαντικότερο καθήκον, τόσο στα χριστιανικά όσο και στα πλουραλιστικά περιβάλλοντα, είναι η διαμόρφωση των ενάρετων φιλικών σχέσεων και κοινοτήτων που μπορούν να να στηρίξουν αυτού του είδους τη δραστηριότητα.

"... **οι πρακτικές αντιμετώπισης της αδυναμίας** είναι εξέχουσες σε αυτές τις κοινότητες - πρακτικές για τον εντοπισμό της αποτυχίας, για την απόδοση ευθυνών στα μέλη της κοινότητας, για την προσφορά συγχώρεσης και για την αναζήτηση συμφιλίωσης. Η αδυναμία δεν αναγνωρίζεται απλώς θεωρητικά- ενσωματώνεται στις πρακτικές της κοινότητας για την ηθική διαμόρφωσης. Πρακτικές για την καλλιέργεια της αρετής συγχωνεύονται έτσι με τις πρακτικές για τη θεραπεία και την για τη θεραπεία και την επανεκκίνηση απέναντι στην αδυναμία της των ανθρώπινων αρετών". Herdt, "Frailty, Fragmentation, and Social Dependency in the Cultivation of Christian Virtue", 242

Οι υπηρετικοί ηγέτες ως Άγιοι

Είναι ενδιαφέρον ότι η ίδια η Αγία Γραφή είναι πιο διαφανής για τις αδυναμίες των ηρώων της πίστης. Παρόλο που ο Μωυσής και ο Δαβίδ επαινούνται για την ηγεσία και την ταπεινότητά τους, η Βίβλος αναφέρει επίσης περιστατικά όπου οι ήρωες αυτοί απέτυχαν και δικαίως επικρίθηκαν από άλλους.

Ποιο θα μπορούσε να είναι ένα βιβλικό παράδειγμα κάθε ένα από αυτά τα είδη ηγεσίας αποτυχίας;

- Ηθικά άμεμπτη αποτυχία που δεν έβλαψε κανέναν

- Ηθικά υπαίτια αποτυχία χωρίς να πληγωθεί κανείς

- Ηθικά άμεμπτη αποτυχία κατά την οποία άνθρωποι πληγώνονται

- Ηθικά υπαίτια αποτυχία άνθρωποι πληγώνονται

Ποια θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη (φανταστικό) παράδειγμα καθενός από αυτά αποτυχίας της ηγεσίας;

- Ηθικά άμεμπτη αποτυχία χωρίς να πληγωθεί κανείς

- Ηθικά υπαίτια αποτυχία χωρίς να πληγωθεί κανείς

- Ηθικά άμεμπτη αποτυχία άνθρωποι πληγώνονται

- Ηθικά υπαίτια αποτυχία άνθρωποι πληγώνονται

Ποια θα ήταν η αποκατάσταση της ηγέτη απαιτεί και μοιάζει σε αυτές τις σενάρια;

- Ηθικά άμεμπτη αποτυχία χωρίς να πληγωθεί κανείς

- Ηθικά υπαίτια αποτυχία χωρίς να πληγωθεί κανείς

- Ηθικά άμεμπτη αποτυχία άνθρωποι πληγώνονται

- Ηθικά υπαίτια αποτυχία άνθρωποι πληγώνονται

"... οι πρακτικές αντιμετώπισης της αδυναμίας είναι εμφανείς σε αυτές τις κοινότητες - πρακτικές για για τον εντοπισμό της αποτυχίας, για τη διατήρηση της κοινότητας μελών της κοινότητας, για την προσφορά συγχώρεσης, και για την αναζήτηση συμφιλίωσης. Η αδυναμία δεν είναι απλά θεωρητικά αναγνωρισμένη- ενσωματώνεται στις πρακτικές της κοινότητας για την ηθική διαμόρφωσης. Πρακτικές για την καλλιέργεια της αρετής συγχωνεύονται έτσι με τις πρακτικές για τη θεραπεία και την για τη θεραπεία και την επανεκκίνηση απέναντι στην αδυναμία της των ανθρώπινων αρετών". Herdt, "Ελαττωματικότητα, κατακερματισμός και κοινωνική Dependency in the Cultivation of Christian Virtue", 242

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ (ΙΙΙ)

"συγκρατώντας την ποικιλομορφία των ταλέντα, που είναι αναγκαία για την οργάνωση επιτυχία, είναι αυτό που διακρίνει έναν επιτυχημένο από έναν αποτυχημένο ηγέτη: οι ηγέτες δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι, **αλλά, αντίθετα, πρέπει πρέπει να αναγνωρίζουν ότι τα όρια των των γνώσεων και της εξουσίας τους τους καταδικάζουν τελικά σε αποτυχία.** αν δεν βασιστούν στις τους υφισταμένους ηγέτες και τους οπαδούς τους να να αντισταθμίσουν τη δική τους άγνοια και την ανικανότητα ...

' ... Στην πραγματικότητα, η ηγεσία είναι η ιδιότητα και συνέπεια μιας κοινότητας και όχι η ιδιοκτησία και η συνέπεια ενός μεμονωμένου ηγέτη

Keith Grint, Leadership: Η ηγεσία της ηγεσίας είναι μια από τις σημαντικότερες ηγετικές προσωπικότητες της ανθρωπότητας. Possibilities, 37 (παρατίθεται στο Parkinson)

Μορφές συνεργασίας

(Parkinson, Understanding Christian Leadership, 198 κ.ε

Εποπτεία Μια επίσημη σχέση στην οποία η υποστήριξη, η λογοδοσία και η συνεργασία είναι προσφέρεται από έναν εκκλησιαστικό ηγέτη, ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε κάποιον άλλον που ο ίδιος έχει την ευθύνη για [έναν άλλο] τομέα.

Ομάδες εργασίας

Η απόδοση μιας ομάδας εργασίας είναι συνάρτηση του τι κάνουν τα μέλη της ως "Τα μέλη αλληλεπιδρούν κυρίως για να ανταλλάσσουν πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές ή προοπτικές, και να λαμβάνουν αποφάσεις για να βοηθήσουν κάθε άτομο να αποδώσει στον τομέα ευθύνης του" ... Μια καλή ομάδα εργασίας έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αίσθηση συνέργειας μεταξύ των διαφόρων μελών και των ποικίλων τομέων συμμετοχής που εκπροσωπούν".

Ομάδες Μόνο ένας μικρός αριθμός συνεργατικών ομάδων πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι ... ενώ οι ομάδες εργασίας υπάρχουν για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των σχεδίων εργασίας των ατόμων (για το κοινό καλό), οι ομάδες ασχολούνται με συλλογικά έργα και με κοινή εργασία. Μικρές- Συμπληρωματικές δεξιότητες- Κοινός σκοπός- Αμοιβαία υπεύθυνες

Συναισθηματική σύγκρουση

Επικεντρωμένη στην προσωπικότητα, σε αντίθεση με ιδεολογική ή φιλοσοφική ... μπορεί κάλλιστα να προκληθεί από ελαττώματα του χαρακτήρα του των πρωταγωνιστών, είναι σχεδόν πάντα καταστροφικός

Lederach, The Little Book of Conflict Transformation (Το μικρό βιβλίο του μετασχηματισμού των συγκρούσεων) (Παρατίθεται στο Parkinson)

Διαδικαστική σύγκρουση

Έχει να κάνει κυρίως με μεθοδολογία και πρακτικές λεπτομέρειες ... μπορεί εύκολα να επιλυθεί [αλλά μπορεί] να χρησιμοποιηθεί ως προπέτασμα καπνού για να μην να ασχοληθεί με πιο ουσιαστικές ζητήματα

Lederach, The Little Book of Conflict Transformation (Το μικρό βιβλίο του μετασχηματισμού των συγκρούσεων) (Παρατίθεται στο Parkins

on)

Ουσιαστική σύγκρουση

Γύρω από ιδέες, θέματα, στόχους και προτεραιοτήτων ... παραγωγική στο ότι δίνει στους συνεργάτες την ευκαιρία να να εξετάσουν μια σειρά εναλλακτικών ιδέες ... επιθυμητή

Συνεργασία και σύγκρουση

"Σε ένα περιβάλλον όπου η σύγκρουση είναι καταπιέζεται, υπάρχει ο κίνδυνος η επικοινωνία να μην είναι ξεκάθαρη και ακόμη και ανέντιμη ... [ιδανικά] ... η ομάδα αρχίζει να θεωρεί μια τέτοια ανταλλαγή των ιδεών [ουσιαστική σύγκρουση] ως φυσιολογική και μη απειλητική. Αρχίζει να να κατανοήσει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ισχυρή ιδεολογική σύγκρουση χωρίς αυτή την εκφυλιστεί ποτέ σε προσωπική ή συναισθηματική σύγκρουση".

Θετική τοξικότητα

Δεδομένου ότι δεν είμαστε πάντα πολύ καλοί στο να συνεργατική εργασία, Και ότι μερικές φορές δυσκολευόμαστε με το πώς να αντιμετωπίσουμε με τις συγκρούσεις, Αυτός είναι ένας τομέας όπου οι χριστιανικές οργανώσεις και οι χριστιανοί ηγέτες συχνά στρέφονται σε "κοσμικά" εργαλεία και στρατηγικές Προφίλ προσωπικότητας και αξιολογήσεις ομάδων

Προφίλ προσωπικότητας και αξιολογήσεις ομάδων - Παράδειγμα εργασίας: Gallup Strengthsfinder (Clifton Strengths)

Φανταστείτε ότι συμμετέχετε σε αυτή την ομάδα ως ηγέτης της:

α) Τι θα περιμένατε να κάνει καλά αυτή η ιερατική ομάδα; χωρίς μεγάλη παρέμβαση;

β) Τι θα μπορούσε να δυσκολευτεί να κάνει αυτή η ομάδα ιερέων;

γ) Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές πηγές σύγκρουσης μεταξύ μεταξύ των μελών της ομάδας;

Γενικότερα:

α) Ποια είναι η εμπειρία σας από τέτοιου είδους εργαλεία;

β) Πώς αξιολογείτε τη χρησιμότητά τους για τους χριστιανούς ηγέτες;

Συνέντευξη του συγγραφέα Daniel Adam Mendelsohn, στον Σάκη Ιωαννίδη <https://xyth.gr/2023/06/27/%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B5%CE%B9/>

«Στη ζωή θα είσαι άνθρωπος ή της Οδύσσειας ή της Ιλιάδας», μου λέει ο Ντάνιελ Μέντελσον με ένα διφορούμενο χαμόγελο και αμέσως, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ποιος είμαι, σύμφωνα με τα ομηρικά έπη. «Είναι δύο τελείως διαφορετικοί τρόποι αντίληψης του κόσμου και ήμουν πάντα “οδυσσειακός”, ενώ ο πατέρας μου ήταν θαυμαστής της Ιλιάδας», συνεχίζει. Με τον πατέρα του Τζέι, ο επιφανής κλασικός φιλόλογος και καθηγητής στο κολέγιο Μπαρντ βρέθηκε σε μια «τρελή κρουαζιέρα» στα χνάρια του Οδυσσέα, ξεκινώντας από εκεί, όπου κάποτε βρισκόταν η αρχαία Τροία, προσπαθώντας να φτάσουν στην Ιθάκη και στην αγκαλιά της Πηνελόπης. Ο κ. Μέντελσον περιγράφει το ταξίδι τους και μαζί την ιστορία του πολύτροπου Οδυσσέα στο βιβλίο του «Μια Οδύσσεια. ΄Ενας πατέρας, ένας γιος, ένα έπος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου.

Το ταξίδι τους ξεκίνησε, όταν ο 80χρονος Τζέι ζήτησε να παρακολουθήσει το μάθημα της Οδύσσειας, που παράδιδε ο γιος του στο κολέγιο, μαζί με τους 18χρονους φοιτητές του. «Στην αρχή, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραία. ΄Ηταν πολύ τυπικό από τον πατέρα μου να θέλει να μαθαίνει πράγματα μέχρι που πέθανε», σημειώνει, αλλά «από την άλλη γνωρίζοντας ποιος ήταν σκέφτηκα πώς θα τον ελέγξω».

Και όντως, ο πατέρας του δεν δίσταζε να εκφράσει μέσα στην τάξη τις έντονες αντιρρήσεις του προς τον καταφερτζή Οδυσσέα, ενώ αργότερα θα δήλωνε θαυμαστής της ηρωικής Ιλιάδας.

Το ερώτημα

Oι αντιστάσεις του πατέρα του έκαναν τον Ντάνιελ Μέντελσον να αναρωτηθεί τι ήταν αυτό που τραβούσε τον ίδιο στην περιπέτεια της Οδύσσειας. «Ο Οδυσσέας είναι κάτι σαν πρωτο-συγγραφέας, με πολλούς τρόπους. Αφηγείται την εμπειρία του και σε έναν συγγραφέα φαίνεται ως ήρωας, επειδή είναι ήρωας της αφηγηματικότητας.

Ό,τι συμβαίνει μπορεί να το κάνει μια σπουδαία ιστορία. Για έναν μαθηματικό σαν τον πατέρα μου είναι κάτι τρομακτικό, διότι ο Οδυσσέας μηχανεύεται, λέει ψέματα, χειραγωγεί, όλα όσα κάνει ένας συγγραφέας», μας λέει.

«Έτσι», συνεχίζει, «οι άνθρωποι χωρίζονται σε αυτούς που βλέπουν τον κόσμο σαν την Ιλιάδα, με τον δοξασμένο πρόωρο θάνατο έναντι των εχθρών ή σαν την Οδύσσεια, που αφορά την επιβίωση με κάθε κόστος». «Τα δύο έπη δεν επικαλύπτονται πουθενά και η Οδύσσεια το ξέρει και κερδίζει με έναν τρόπο», σημειώνει θυμίζοντας τη σκηνή που το φάντασμα του Αχιλλέα εμφανίζεται στον Οδυσσέα. «Το φάντασμα παραδέχεται ότι είναι καλύτερα να είσαι άνθρωπος της Οδύσσειας· ο θάνατος δεν είναι τόσο ωραίος τελικά».

Ποιο είναι, λοιπόν, το πρότυπο του ήρωα σε μια εποχή που λέμε ότι χρειαζόμαστε ηγέτες, ρωτάμε τον φιλέλληνα πανεπιστημιακό. Χρειαζόμαστε έναν Αχιλλέα ή έναν Οδυσσέα; «Ο ηρωισμός είναι κάτι πιο πολύπλοκο από τον Αχιλλέα, ακόμη και στην Ιλιάδα. Μια μορφή ηρωισμού δεν είναι η δράση, αλλά η αντοχή», μας λέει. Ο Οδυσσέας ήταν ήρωας του μυαλού, συνεχίζει, που χρησιμοποιούσε τη γλώσσα και την αφήγησή του περισσότερο από τη βία, για να επιβληθεί. «΄Ηταν πρόθυμος να υποστεί ταπεινώσεις, ξεπεσμό, πείνα, γύμνια, και αυτό είναι επίσης ηρωισμός. Δεν είναι μόνο να πας στη μάχη και να σκοτώσεις πολλούς ανθρώπους. ΄Ολοι νομίζουν ότι η Οδύσσεια είναι για τους νέους, επειδή έχει φαντασία και τέρατα, αλλά στην πραγματικότητα είναι για ενηλίκους, γιατί αυτή είναι η μάχη για τους περισσότερους. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα, μέρα με τη μέρα».

Ωστόσο, οι κοινωνίες όπως φαίνεται προτιμούν «φθηνές εκδόσεις του Αχιλλέα», μας λέει και όχι αυθεντικούς ήρωες. «Είναι άνθρωποι που φαίνονται δυνατοί και αυταρχικοί, όμως ξέρουμε ότι είναι κενοί. Κάποιος είπε ότι ο Τραμπ είναι η εικόνα ενός φτωχού για το πώς μοιάζει ένας πλούσιος. Οι άνθρωποι θέλουν την ψευδαίσθηση της δύναμης και αυτή η ψευδαίσθηση καλύπτει πολλές αδυναμίες. Δεν είναι σύμπτωση ότι τέτοιοι τύποι ηγετών εμφανίζονται σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Κανείς δεν θέλει», επισημαίνει, «έναν ηγέτη που θα πει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη, ότι χρειάζονται συμβιβασμοί και ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα».

Οι φθηνοί ήρωες

Στα κείμενά του στον New Yorker και στο New York Review of Books, ο Ντάνιελ Μέντελσον έχει γράψει πολλές φορές για την ποπ κουλτούρα και τον ρωτάμε εάν η ανάγκη του κόσμου για φθηνούς ήρωες σχετίζεται με τον ορυμαγδό των χολιγουντιανών ταινιών, που ανασταίνουν τα τελευταία χρόνια παλιούς σούπερ ήρωες των κόμικς με παραγωγές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. «Οι άνθρωποι θέλουν να χαλαρώσουν σε έναν φανταστικό κόσμο, όπου είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί. Αυτό δεν είναι τυχαίο και υπάρχει ένα πρωτοφασιστικό στοιχείο, η ιδέα ότι ένα άτομο μπορεί να έρθει και να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι ανησυχητικό», μας λέει, εξαιρώντας όμως εκείνους με το ένοχο, πολύπλοκο παρελθόν και τις κρυφές ταυτότητες, όπως ο Σπάιντερμαν.

Ο Ντάνιελ Μέντελσον ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα για φοιτητές κλασικών σπουδών, προκειμένου να γνωρίσει την Αθήνα του Περικλή. Στη διαδρομή, από την οδό Σουηδίας μέχρι την Αρχαία Αγορά, θυμάται να περνάει με τους συμφοιτητές του μια μικρή βυζαντινή εκκλησία. «Ρωτούσα, γιατί δεν μπαίνουμε μέσα και όλοι έκαναν σαν να μην υπήρχε». Το ίδιο, μου λέει, συνέβη και στη Θεσσαλονίκη, όταν επισκέφθηκαν τους αρχαιολογικούς χώρους στην Πέλλα αλλά όχι τις βυζαντινές εκκλησίες, και από τότε αντιλήφθηκε την ιδιαίτερη σχέση των ξένων, αλλά και των σύγχρονων Ελλήνων με το παρελθόν τους. «Το βάρος της αρχαίας ιστορίας είναι μαζί ευχή και κατάρα για τους σύγχρονους Ελληνες. Οι περισσότεροι μελετητές επικεντρώνονται σε κάτι, που αναλογικά δεν εκπροσωπεί πλήρως την ελληνική ιστορία. Για μένα είναι σημαντικότερη η μελέτη του Βυζαντίου παρά του Περικλή για να καταλάβουμε τη σύγχρονη Ελλάδα. 1.500 χρόνια ιστορίας δεν υπάρχουν, επειδή δεν ενδιαφέρουν Βρετανούς και Γερμανούς φιλολόγους», τονίζει.

Σχετικά με τον Όμηρο στην ποίηση του Καβάφη, στου οποίου το έργο έχει εντρυφήσει και έχει μεταφράσει τα ποιήματά του στα αγγλικά: «Είναι ενδιαφέρον που ο Καβάφης έχει μια σειρά ποιημάτων, που βασίζονται στον Όμηρο και ειδικά στην Ιλιάδα, εκτός από ένα, την “Ιθάκη”. Είναι το πιο διάσημο, αλλά γιατί ένα ποίημα;» μας λέει, ενώ εξηγεί ότι η Οδύσσεια είναι ένα έπος προσανατολισμένο στο μέλλον, ενώ η Ιλιάδα στο παρελθόν. «Νομίζω ότι ο ίδιος (ο Καβάφης) είναι σε μια στιγμή της ζωής του, που αποφασίζει να είναι πιο επιεικής με τη ζωή και η Οδύσσεια, η απόφασή του να γράψει την “Ιθάκη”, αυτό συμβολίζει».

Το ταξίδι Όπως και στην Οδύσσεια του Ομήρου και στην «Ιθάκη» του Καβάφη το ταξίδι είναι ο άξονας, πάνω στον οποίο συμβαίνουν όλα. Και για τον Ντάνιελ Μέντελσον η κρουαζιέρα με τον πατέρα του ήταν πρώτα απ’ όλα ένα ταξίδι, το τελευταίο που έμελλε να κάνει ο Τζέι, προς τη γνώση και την αλλαγή. Ο κ. Μέντελσον μου λέει για μια διαφορετική πλευρά του πατέρα του, γοητευτική, αστεία και χαλαρή, σε σχέση με τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και του προκαλούσε φόβο, μέχρι που ενηλικιώθηκε. «Με αυτή την έννοια η Οδύσσεια εμπεριέχει και τη μεταμόρφωση του ταξιδιού. Όdaniel mendelsohnταν επιστρέφει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη είναι αλλαγμένος, αλλά όχι μόνο επειδή πέρασαν 20 χρόνια, έχει αλλάξει ο ίδιος. Αυτή είναι και η σημασία του ποιήματος· όταν φτάσει ο ποιητής στο νησί, όλα είναι διαφορετικά και το μόνο που έχεις είναι ο εαυτός σου».

Ρωτάμε τον κ. Μέντελσον εάν στο τέλος του ταξιδιού ένιωσε περισσότερο σαν τον Οδυσσέα ή σαν τον Τηλέμαχο, που γνώρισε ξανά τον πατέρα του. «Νομίζω είμαι και τα δύο, όπως όλοι. Ακόμη και ως ενήλικος είσαι το παιδί κάποιου και ίσως ο γονιός ενός παιδιού. Αυτή είναι επίσης η ομορφιά της Οδύσσειας, σου προσφέρει τόσους ρόλους να γνωρίσεις ανάλογα με το πού βρίσκεσαι στη ζωή», σημειώνει, τονίζοντας ότι στο έπος παρουσιάζονται οι τρεις φάσεις της ζωής, νεότητα, μέση και τρίτη ηλικία, μέσα από τον Τηλέμαχο, τον Οδυσσέα και τον Λαέρτη. «Αυτό είναι το πραγματικό ταξίδι, που κάνουμε όλοι. Ξεκινάς Τηλέμαχος και αν είσαι τυχερός θα καταλήξεις Λαέρτης. Είναι το ταξίδι της ζωής».

Γράφει η Ρεβέκκα Πιτσίκα **CEO της People for Business**, στο βιβλίο [GROW – Ιστορίες Management & Ηγεσίας, εκδ. Διόπτρα](https://www.dioptra.gr/vivlio/psychology/grow--istories-management-and-igesias/?utm_source=www.kathimerini.gr&utm_medium=advertorial&utm_campaign=grow-kathimerini.gr)

Ζούµε πλέον σε µια εποχή που οι αλλαγές είναι όχι µόνο συνεχείς, αλλά µέρος της καθηµερινότητάς µας – ζούµε στον 21ο αιώνα. Αλλάζει η κοινωνία, η οικονοµία, αλλάζει η κουλτούρα, οι αξίες, αλλάζει η ηγεσία σε όλα τα επίπεδα. Έχουµε εισέλθει σε έναν κόσµο υψηλής τεχνολογίας, όπου οι περισσότερες βιοµηχανίες καθοδηγούνται από τον ψηφιοποιηµένο κόσµο και το µέλλον είναι απρόβλεπτο. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη οδηγεί στη µηχανική µάθηση και αυτή µε τη σειρά της δηµιουργεί την ανάγκη για επαναπροσδιορισµό της ηγεσίας.

Στο νέο περιβάλλον αλλάζει ακόµα και η έννοια της δηµοκρατίας, οι κοινωνικές προσδοκίες αυξάνονται, οι πολίτες αναζητούν πιο ανθρώπινη ηγεσία. Αυτό το δεδοµένο δεν είναι πλέον προαιρετικό – είναι η ουσία της ηγεσίας του 21ου αιώνα.

Και αυτό µεταφράζεται αντίστοιχα και στις επιχειρήσεις και κυρίως στον ρόλο του CEO. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν πως πρέπει να αναπτύξουν ηγέτες µε πολυεπίπεδες ηγετικές ικανότητες, που να µπορούν να διοικούν διαφορετικές οµάδες, να λαµβάνουν αποφάσεις, να δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις και άλλα πολλά.

Την ίδια στιγµή αναγνωρίζουν και τις νέες ηγετικές δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ταχέως εξελισσόµενου και τεχνολογικά καθοδηγούµενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση της αυξανόµενης πολυπλοκότητας, την τεχνογνωσία, τη διαχείριση των συνεχόµενων αλλαγών και του ταλέντου, την αντιµετώπιση των εθνικών και πολιτισµικών διαφορών.

Ποια είναι, όµως, τα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο ηγέτης του 21ου αιώνα; Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε ότι η δύναµη της ηγεσίας έγκειται πλέον στην ικανότητα του ηγέτη να χτίζει προσωπικούς και ουσιαστικούς δεσµούς µε τους ανθρώπους που ηγείται. Καλείται να ξεχάσει το µάνατζµεντ και να ξαναµάθει πώς να είναι πιο ανθρώπινος, καθώς οι νέες γενιές εργαζοµένων (Millennials, Generation Z), που φέρουν νέα ήθη και έθιµα, έχουν εισέλθει στην αγορά εργασίας. Οι συγκεκριµένες γενιές εργαζοµένων δεν ικανοποιούνται µόνο µε ένα καλό πακέτο αµοιβών και παροχών, αλλά αναζητούν ουσιαστικό νόηµα σε αυτό που κάνουν, «ευτυχία», σύνδεση κι επικοινωνία. Η τάση αυτή ενισχύεται και από τα στοιχεία που προκύπτουν από πρόσφατες έρευνες, σύµφωνα µε τα οποία, όταν υπάρχει ανθρωποκεντρική ηγεσία και υποκίνηση, οι εργαζόµενοι είναι κατά 32% περισσότερο αφοσιωµένοι, 46% πιο ικανοποιηµένοι από τη δουλειά τους και σε ποσοστό 16% έχουν καλύτερη απόδοση.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ένα παγκόσµιο «κίνηµα» υπέρ της νέας µορφής ηγεσίας λαµβάνει χώρα τον τελευταίο χρόνο σε γνωστές καινοτόµες εταιρείες, όπως η Accenture, η Marriott, τα Starbucks, η Microsoft και το LinkedIn. Οι ηγέτες αυτών των οργανισµών ψάχνουν τρόπο για να µπορέσουν να δηµιουργήσουν περισσότερο ανθρωποκεντρική ηγεσία και να εστιάσουν σε εταιρικές κουλτούρες βασισµένες στον άνθρωπο, µε εργαζοµένους και ηγέτες πιο συνδεδεµένους, πιο πλήρεις.

Αυτό σηµαίνει ότι ο σύγχρονος ηγέτης πρέπει να βλέπει µακριά, πίσω από τις λέξεις, να έχει ανοιχτούς ορίζοντες και να προσεγγίζει την ηγεσία διαφορετικά, µέσα από την τέχνη ή το mindful thinking. Και κυρίως να χρησιµοποιεί την ενσυναίσθηση, να αντιλαµβάνεται όχι µόνο αυτό που βλέπει και ακούει, αλλά και αυτό που δεν βλέπει – κάτι που τον µετατρέπει σε ηγέτη και όχι σε έναν απλό manager.

Ένας ηγέτης µε ενσυναίσθηση σηµαίνει ότι αντιλαµβάνεται και κατανοεί τα συναισθήµατα των άλλων και το πώς αυτά επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτονται και δρουν. Ανεξάρτητα από το αν συµφωνεί µαζί τους και από το αν µπορεί να σχετίζεται µε αυτά τα συναισθήµατα ή όχι, είναι σε θέση να εκτιµήσει σε τι κατάσταση βρίσκεται ένα άτοµο απέναντί του.

Στις µέρες µας, η ενσυναίσθηση είναι µία από τις βασικότερες δεξιότητες του σύγχρονου αποτελεσµατικού ηγέτη, που αντιλαµβάνεται ότι η ευηµερία των άλλων έχει πολλαπλασιαστικό και αµοιβαίο αποτέλεσµα στις εργασιακές σχέσεις. Έτσι, µπορεί να κατευθύνει συλλογικά τους εργαζοµένους προς το κοινό όραµα, αξιοποιώντας πλήρως τις ικανότητές τους.

Ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο που επηρεάζει τη νέα µορφή ηγεσίας είναι ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου των επιχειρήσεων τον 21ο αιώνα.

Στην εποχή µας, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα είναι το κύριο κριτήριο βάσει του οποίου κρίνεται η επιτυχία µιας επιχείρησης. Συνεκτιµούν επίσης τον αντίκτυπό της στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, στους πελάτες και τους εργαζοµένους της. Θέµατα όπως η διαφορετικότητα, η δικαιοσύνη, η κοινωνική ευθύνη, οι επιπτώσεις του αυτοµατισµού και της Τεχνητής Νοηµοσύνης στο ανθρώπινο κεφάλαιο δεν ήταν µέρος του µανιφέστου ηγεσίας πριν από µια δεκαετία. Είναι όµως τώρα.

Οι ηγέτες καλούνται να πάρουν θέση για τα µεγάλα προβλήµατα, να συµβάλουν µε τον δικό τους τρόπο στην επίλυσή τους και να έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία. Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη να επικεντρωθούν στη δηµιουργία µακροπρόθεσµης αξίας για όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη και να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις, ώστε να οδηγηθούν σε ευηµερία τόσο οι ίδιες οι εταιρείες όσο και το σύνολο των πολιτών. Η επόµενη ηµέρα θα πρέπει να βρει τις εταιρείες να µην ενδιαφέρονται µόνο για την προώθηση των συµφερόντων των µετόχων τους, αλλά έτοιµες να επενδύσουν στην ανάπτυξη των εργαζοµένων τους, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δίκαιη και ηθική αντιµετώπιση των προµηθευτών τους.

Γίνεται λόγος πλέον για νέα προσέγγιση, όπου η εταιρική ευθύνη και το κέρδος κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Και οι ηγέτες δεν είναι αµέτοχοι σε όλο αυτό, αλλά οι πρωταγωνιστές. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τίθενται δύο καίρια ερωτήµατα: Επιλέγουν οι επιχειρήσεις τους ηγέτες που έχουν ανάγκη τον 21ο αιώνα; Έχουν αναπτύξει οι επιχειρήσεις τους µελλοντικούς τους ηγέτες, που θα τις οδηγήσουν στην επόµενη ηµέρα;

Η αλήθεια είναι ότι, παρά τις σηµαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στον τρόπο που ασκείται η ηγεσία, ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους ηγέτες τους δεν έχει αλλάξει. Οι προαγωγές σε ηγετικούς ρόλους εξακολουθούν να αποτελούν σε µεγάλο βαθµό ανταµοιβή για τις προηγούµενες επιδόσεις ενός στελέχους. Οι οργανισµοί θεωρούν ότι τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει κάποιον ηγέτη επιτυχηµένο µέχρι τώρα θα συνεχίσουν να τον κάνουν επιτυχηµένο και στο µέλλον, ακόµα και αν αλλάξουν οι ευθύνες του και οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Αυτό όµως δεν ισχύει. Πλέον, η επιτυχία ενός ηγέτη στον ρόλο του δεν καθορίζεται από αυτό που γνώριζε έως τώρα, αλλά από το πόσο γρήγορα µπορεί να µάθει και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµα, πρόσφατες µελέτες αποδεικνύουν ότι έως τώρα δεν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία. Μόλις το 25% των οργανισµών έχει αναπτύξει «ψηφιακούς» ηγέτες και µόνο το 30% αποτελεσµατικούς ηγέτες για να αντιµετωπίσουν τις µελλοντικές προκλήσεις.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγουν τους ηγέτες τους και να αρχίσουν να προετοιµάζουν τους ανθρώπους τους για το επόµενο βήµα στην καριέρα τους.

Στον σηµερινό, συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο, οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται τόσο γρήγορα όσο οι τεχνολογίες που τις περιβάλλουν. Αυτό σηµαίνει ότι τα µοντέλα τους πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή µετασχηµατισµό, καθώς αυτό που δούλευε στο παρελθόν και αυτό που δουλεύει στο παρόν είναι πολύ πιθανόν να µη λειτουργεί καθόλου στο µέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να σκέφτονται out of the box, να εµπιστεύονται ανθρώπους σε ηγετικούς ρόλους που σκέφτονται διαφορετικά, δίνοντάς τους όµως ταυτόχρονα την υποστήριξη και τον χρόνο που χρειάζεται για να αποδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες.

Το «µυστικό» λοιπόν για την επιλογή ηγετών µε όραµα είναι να προβλέψουν οι οργανισµοί την πορεία τους στο µέλλον και όχι απλώς να τους ανταµείψουν για το παρελθόν τους. Είναι σηµαντικό όχι µόνο το παρελθόν, αλλά και η προοπτική, οι δυνατότητες ενός εργαζοµένου –ακόµα και αν µοιάζουν να µην είναι έτοιµοι–, η φιλοδοξία και το πάθος για την επιχείρηση. Συχνά οι νεότεροι, πιο ευκίνητοι και αρκετά σίγουροι για τον εαυτό τους άνθρωποι µετατρέπονται σε απίστευτους ηγέτες, παρόλο που η προηγούµενη επαγγελµατική τους πορεία µπορεί να µη φαίνεται τόσο αξιοθαύµαστη.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιµάζουν έγκαιρα τους ανθρώπους τους για το επόµενο βήµα, ώστε να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να είναι πιο εύκολη και η οριζόντια ανάπτυξη εργαζοµένων. Εξάλλου, στις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι δεξιότητες και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Προκύπτει λοιπόν ότι η δηµιουργία δοµηµένου πλάνου διαδοχής, σε βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση, αποτελεί βασική προϋπόθεση επιχειρηµατικής συνέχειας και δεν µπορεί να αφήνεται στην τύχη.

Με άλλα λόγια, η φράση που χαρακτηρίζει τους τρόπους ανέλιξης των στελεχών και ανάδειξης νέων ηγετών είναι «µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον». Το παρελθόν δεν λειτουργεί ως τροχοπέδη, αλλά ως «µαγιά» πάνω στην οποία χτίζουµε τους ηγέτες του αύριο. Με σύγχρονους τρόπους, µε καινοτοµία, µε δοµηµένο πλάνο, αλλά και µε ευελιξία κι εµπιστοσύνη.

Τα έσοδα των συγγραφέων και των συμμετεχόντων θα διατεθούν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις Το Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS, Κιβωτός του Κόσμου και Άλμα Ζωής.

4. Βιβλικά «Μοντέλα»: Ιωνάς– Ρουθ

Λέξεις Κλειδιά: Είδωλα, μίμηση, δομή, όνομα, αγιότης, παγκοσμιότητα, προσαρμογή

Σκοποί - Στόχοι

Στη σύγχρονη εποχή, τα πρότυπα όλων των ανθρώπων έχουν αλλάξει. Έχουν εγκλωβιστεί στις νέες “τάσεις” της αυτοαναφορικότητας, της αυτοπροβολής και του εγκλωβισμού στον ναρκισσισμό. Πρότυπο- είδωλο θεωρείται κάθε τι που φαίνεται “αψεγάδιαστο” και προβάλλει ένα φαντασμαγορικό τρόπο ζωής. Και ενώ αυτό μοιάζει το επιθυμητό, η εποχή μας στερείται από πρότυπα, τα οποία μπορούν να γίνουν αληθινοί οδηγοί και έμπνευση για όλους μας. Παρόλ’ αυτά υπάρχουν εκείνα τα “ξεχασμένα” πρότυπα, οι άγιοι, οι οποίοι φανερώνουν με τον τρόπο ζωής τους ότι ο άνθρωπος μπορεί και νικά την αμαρτία με την μετάνοια. Είναι πρόσωπα που μέσα από την αμαρτωλότητά τους συνειδητοποίησαν πως η ζωή χωρίς τον Θεό είναι θάνατος και κατέστησαν τους εαυτούς τους διαχρονικά φωτεινά παραδείγματα. Μας καλούν να γίνουμε άγιοι πολεμώντας πρώτα το τεράστιο υπερ-εγώ μας. Η αλλαγή σε όλα τα επίπεδα της πολυσύνθετης καθημερινότητας είναι εφικτή από απλούς ανθρώπους, όπως από την “ξένη” Ρουθ, τίτλος και του ομώνυμου Βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρόσωπό της φέρνει ριζικές αλλαγές σε ποικίλες διαστάσεις της ζωής τής τότε εποχής και συνιστά την «εσωβιβλική αντίδραση» σε όλα αυτά που θεωρούνταν “απαράβατοι Νόμοι”. Ο μοναδικός όμως, εσωτερικός νόμος της είναι ο νόμος του Θεού, δηλαδή η αγάπη. Αλλαγή και μάλιστα εσωτερική βλέπουμε να συμβαίνει και στο Βιβλίο του Προφήτη Ιωνά, ο οποίος μέσω ενός ατέρμονου κύκλου δυσκολιών συνειδητοποιεί την παγκοσμιότητα του Θεού, πως ο Θεός είναι Θεός όλων και όχι ενός λαού. Μέσα από τη μεγάλη εσωτερική του πάλη αντιλαμβανόμαστε πως η αγάπη του Θεού διαχέεται σε αυτούς που ζητούν αληθινή μετάνοια. Το μήνυμα αυτού του Βιβλίου σπάει τις αντιλήψεις περί αποκλειστικοτήτων και αποκλεισμών και μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε αληθινό μάρτυρα της πίστης του.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε :

• ότι Άγιοι δεν είναι μόνο εκείνοι, τους οποίους τους έχουμε ξεχασμένους, ψηλά σ’ ένα εικόνισμα, αλλά άγιοι μπορούμε να γίνουμε όλοι μας έχοντας ως οδοδείκτη στη

ζωή μας τον Θεό και αποβάλλοντας το ναρκισσιστικό εαυτό μας, μεταμορφώνοντας τα πάθη μας.

• το περιεχόμενο και των τεσσάρων κεφαλαίων της Ρουθ.

• την ιδιαίτερη σημασία των ονομάτων που αναφέρονται στο Βιβλίο της Ρουθ, τα οποία φανερώνουν συγκεκριμένα στοιχεία για τα πρόσωπα και την εξέλιξη της πλοκής της ιστορίας.

• το πνεύμα της εποχής της συγγραφής της Ρουθ και τις ριζικές αλλαγές που φέρνει το ίδιο το Βιβλίο σε κοινωνικό, νομικό και πολιτισμικό επίπεδο, καθώς και σε διαστάσεις της καθημερινής ζωής.

• ότι το Βιβλίο της Ρουθ καταδεικνύει ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού δεν αφορά “εκλεκτούς” λαούς, αλλά αφορά τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος Τον εμπιστεύεται, καθιστώντας τον Θεό, Θεό της παγκοσμιότητας και όχι της αποκλειστικότητας.

• η Ρουθ παρουσιάζεται ως ο σωτήρας και εγγυητής του μέλλοντος του Ισραήλ και γίνεται το διαχρονικό σύμβολο για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν με αγωνία την ταυτότητά τους σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον, έχοντας ως μόνη εγγύηση στη ζωή τους την πίστη τους στον Θεό.

• ότι το περιεχόμενο και η δομή του Βιβλίου του Ιωνά διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα προφητικά έργα, καθώς αφηγείται ένα περιστατικό από τη ζωή του ομώνυμου Προφήτη και δεν αποτελεί σύνολο προφητειών.

• ότι ο Προφήτης Ιωνάς μέσω των δυσκολιών που αντιμετώπισε συνειδητοποίησε πως η αγάπη του Θεού δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.

• ότι η αγάπη του Θεού επεκτείνεται στους αληθινούς μετανοούντες και σε αυτούς που ζητούν το έλεός Του.

• ότι το μήνυμα της παγκοσμιότητας του Θεού στο Βιβλίο του Ιωνά είναι διαχρονικό και επαναστατικό, καθώς αφαιρεί “τις στενές αντιλήψεις” περί αποκλειστικότητας του Θεού, όχι μόνο από την εσωστρεφή Ιουδαϊκή κοινότητα της εποχής αυτής, αλλά από κάθε εποχή που ζητά “μονοπώλια” και προνόμια.

• ότι το Βιβλίο του Ιωνά φανερώνει ότι μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει την ελπίδα που ο άνθρωπος επιζητά, αποτραβώντας τον από τον φόβο και τη δυστυχία του, από το χάος της αβύσσου του θανάτου και μεταμορφώνοντάς τον σε “μάρτυρα” της αγάπης Του.

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ[[50]](#footnote-50)

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για όλους το ζωντανό πρότυπο. Η βιωματική μάθηση προϋποθέτει ήδη στην παιδική ηλικία, δημιουργική μίμηση και επαναληπτικότητα, στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη[[51]](#footnote-51), οδηγούν μέσω κατεξοχήν του παιχνιδιού στην χαρά μέσω της ανάληψης ρόλων και της συνειδητοποίησης των ορίων, τα οποία πρέπει να έχει η ελευθερία, ώστε αυτή να λειτουργεί αληθινά γόνιμα και δημιουργικά. Ενώ στα χρόνια γένεσης του Χριστιανισμού, ο σοφός των φιλοσόφων ήταν πάντα ένα ιδεώδες «κατασκεύασμα», το οποίο ούτε καν ο Σωκράτης, ο «άγιος των ελληνορρωμαϊκών χρόνων» έφθανε, οι άνθρωποι της Οδού (όπως ονομάζονταν αρχικά οι πρώτοι Χριστιανοί) είχαν να αντιπαρατάξουν απέναντι στις αντικρουόμενες θεωρίες περί της ηθικής και της ευδαιμονίας (πρβλ. «κατά λόγον ζην»), ένα θεανδρικό Πρόσωπο, το οποίο είχε νικήσει τον έσχατο εχθρό του βροτού, τον θάνατο και εκείνοι είχαν κατάσαρκα «εν+δυθεί» (πρβλ. το παύλειο «εν Χριστώ»).

Ζώντας στην απαρχή της τρίτης χιλιετίας ίσως υποθέτουμε ότι η ειδωλολατρία ανήκει πια στο μακρινό παρελθόν. Είδωλο όμως δεν είναι το άγαλμα (< αγάλλομαι) του Δία, της Αφροδίτης, της Αθηνάς. Είδωλο είναι οτιδήποτε «λατρεύει» ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του **πάνω από τον αληθινό - ζώντα Θεό** και μάλιστα τον σαρκωμένο Λόγο, τον Ι. Χριστό. Υπό αυτήν την έννοια, η εποχή μας είναι κατεξοχήν ειδωλολατρική. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δε συνιστούν παρά μια βιομηχανία παραγωγής (αυτο-) αναλώσιμων ειδώλων - αστέρων, που κυριολεκτικά σαγηνεύουν και καθηλώνουν τον θεατή-καταναλωτή σε μια πολυθρόνα, καθιστώντας τον απρόθυμο - αδύναμο να αντιδράσει, να σκεφθεί, να προσευχηθεί – διασυνδεόμενος, όπως ουσιαστικά διψά, με το απόλυτα εφετό και ανακαλύπτοντας τον αληθινό Πατέρα του. Με αυτόν τον τρόπο δεν καταπολεμάται η θρησκεία. Υποκαθίσταται.

Σύμφωνα με τους Πατέρες, ο άνθρωπος ως εικονικό πλάσμα μεταμορφώνεται στο είδωλο ή την εικόνα που ατενίζει. Εάν είναι προσανατολισμένος προς τον Θεό και

θεωρεί ως αρχέτυπό του τον σταυρωμένο και ανεστημένο Ιησού Χριστό ζει ακόμη κι όταν πεθαίνει. Εάν ατενίζει είδωλα πεθαίνει ακόμη κι όταν ζει. Όλοι μας, στην εποχή της αυτοφωτογράφισης (σέλφι), χριστιανοί και μη, από την παιδική μας ηλικία μαθαίνουμε να λατρεύουμε το είδωλο του εαυτού μας (ναρκισισμός)[[52]](#footnote-52) και να υποκλινόμαστε σε χιλιάδες άλλα (είδωλα) προκειμένου να «κοινωνήσουμε» την αποδοχή και την αναγνωρισιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο κάθε αγία και άγιος (π.χ. η αγ. Μαρίνα [=λιμάνι]), η οποία με δυναμισμό αρνείται να συμβιβαστεί με τα πρότυπα του πατέρα της και τον τρόπο ζωής της εποχής της (Life style) συντρίβοντας δυναμικά τα είδωλα και τα «μέσα», θεωρείται ακόμη και από μας τους χριστιανούς μια «γραφική» φιγούρα. Γι’ αυτό και περισσότερο από κάθε εποχή σήμερα αισθανόμαστε τρόμο απέναντι στις ενοχές, στον πόνο και στο θάνατο, ο οποίος ολοένα και μας πλησιάζει. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου χωρίς τον Θεό.

Κάποια διευθύντρια ενός σχολείου, αποχαιρετώντας τους συναδέλφους της, ανέφερε τα εξής: «Είμαι ένας άνθρωπος, που επέζησε από στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Τα μάτια μου είδαν πράγματα που δεν έπρεπε να τα δεί ποτέ κανείς. Θαλάμους αερίων κατασκευασμένους από σπουδασμένους μηχανικούς. Παιδιά δηλητηριασμένα από μορφωμένους γιατρούς. Γυναίκες και μωρά να πυροβολούνται και να σκοτώνονται από καθηγητές Γυμνασίου και Πανεπιστημίου. Γι’ αυτό είμαι επιφυλακτική απέναντι στην μόρφωση. Η παράκλησή μου είναι: Βοηθήστε τα παιδιά σας να είναι άνθρωποι [...]. Διδάσκουμε τα πάντα στους ανθρώπους εκτός από το πιο ουσιαστικό. Κι αυτό είναι η ζωή. Κανείς δεν σου διδάσκει τη ζωή. Υποτίθεται πώς την ξέρεις. Κανείς δεν σου διδάσκει πώς να είσαι άνθρωπος και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος»[[53]](#footnote-53).

Η μνήμη ενός ή μιάς μάρτυρος έχει ανεκτίμητη αξία, διότι αποδεικνύει έμπρακτα τις εσχατολογικές προοπτικές, που αποκτά κάθε φθαρτός και θνητός άνθρωπος στον χώρο της Εκκλησίας, όπου κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζεται όχι βάση αυτού που τώρα αλλά αυτού που μπορεί με την χάρη του Θεού να γίνει. Για να μιμηθούμε τους αγίους πρέπει όμως να τους «απεγκλωβίσουμε από τις εικόνες» τους και να τους εντάξουμε στη ζωή, συνειδητοποιώντας τα εξής:

Πρώτον. οι άγιοι δεν υπήρξαν ούτε είναι υπεράνθρωποι. Αντίθετα έγιναν άγιοι ακριβώς επειδή έγιναν αυθεντικοί άνθρωποι. Άλλωστε κανείς δε θα κατακριθεί επειδή δεν έγινε ο «άγιος τάδε», αλλά επειδή δεν έγινε αυτό το αποκλειστικό καινό όνομα, που μας προσφέρει ο Γιαχβέ με τη βάπτισή μας και θα αποκαλυφθεί με πληρότητα κατά τα τελικά Έσχατα (*Ησ*. 62, 2· *Αποκ*. 2, 17). Κατάφεραν να καθαρίσουν την καρδιά τους ώστε να κατοπτριστεί στους γύρω του η μοναδική εικόνα του Θεού της έκπληξης, της αγάπης και της αλήθειας. Οι άνθρωποι, οι οποίοι περιβάλλουν τους αγίους, δεν βιάζονται ώστε να συμπεριφέρονται «καθώς πρέπει», αλλά απολαμβάνουν την αληθινή ελευθερία και μοναδικότητά τους, που αποπνέει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η υπακοή και η δημιουργική μίμηση ενός αγίου, δεν ταυτίζονται με την κλωνοποίηση του προσώπου, αλλά με την ανακάλυψη του αληθινού εαυτού που είναι μοναδικός σε κάθε άνθρωπο. **Σύμφωνα με τον άγ. Ειρηναίο Λυών, «εικόνα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος (4,20.7)».**

Δεύτερον. οι άγιοι δεν ήταν ούτε είναι αναμάρτητοι ούτε διακατέχονταν από τη νεύρωση της τελειότητας[[54]](#footnote-54). Υπήρξαν αμαρτωλοί (και μάλιστα πολλές φορές μεγάλοι) αλλά αμαρτωλοί μετανοημένοι. Πέσανε κι αυτοί πολλαπλώς στο χαντάκι της αμαρτίας. Η ζωή εν Χριστώ δεν είναι πορεία «από δόξα εις δόξα», αλλά και «από ήττα σε ήττα». Ο «κορυφαίος» της Κ.Δ. Πέτρος βίωσε πολλαπλές εμπειρίες θέωσης: Μεταμόρφωση, ιδιαίτερη παρουσία του Αναστάντος σε εκείνον, Πεντηκοστή πριν την Πεντηκοστή («Λάβετε Πνεύμα άγιον»), Πεντηκοστή. Κι όμως ακόμη και μετά την επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος και το Κήρυγμά του προς τους προσκυνητές των Ιεροσολύμων, σφάλλει κατά τη «μάχη των τιτάνων» στην Αντιόχεια (*Γαλ*. 2), ενώ σύμφωνα με απόκρυφη παράδοση στο τέλος της ζωής του ακούει το Quo vadis (πού πηγαίνεις;). Οι άγιοι συνειδητοποιούσαν όμως την πτώση τους και ανασταίνονταν. Κατάλαβαν ότι η αμαρτία, η απομάκρυνση από τη γεννήτρια της ζωής, τον Θεό, τελικά δεν είναι γλυκιά αλλά θάνατος.

Τρίτον. Άγιοι, άνδρες **και γυναίκες**, υπάρχουν και σήμερα. Είναι ακριβώς οι άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται με τον κόσμο (= το κοσμικό φρόνημα)[[55]](#footnote-55), αγωνιζόμενοι καθημερινά όχι ενάντια στους «άλλους», αλλά απέναντι στο διάβολο και τον ίδιο τους τον ναρκισσιστικό εαυτό, αποσκοπώντας όχι στο να ξεριζώσουν αλλά να μεταμορφώσουν τα πάθη για να σωθούν (= ολοκληρωθούν) και να ειρηνεύσουν ως οντότητες με ψυχή και κορμί. Έχουμε ταυτίσει την αγιότητα μόνον με τη θέα του ακτίστου φωτός (ίσως και ένεκα του φωτοστεφάνου των ιερών εικόνων) και τον ησυχασμό. Αμφιβάλλουμε ίσως για το στέφανο της αγιότητας που περιβάλλει μία μητέρα, η οποία άνευ διαλογισμού θεραπεύει το τραύμα του «έτερου», αντικρίζοντας πάνω του τον ίδιο τον Χριστό. Πρόκειται για τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, τη μαρτυρία της αλήθειας στον κόσμο, όχι μέσω μόνον λεκτικών σχημάτων και ρημάτων, αλλά μέσω του μαρτυρίου για χάρη του. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη «μαρτύριον» από τους πρώτους αιώνες μ.Χ. σημαίνει πλέον ταυτόχρονα τον ευαγγελισμό του Εσταυρωμένου και Αναστάντος και ταυτόχρονα τη «θυσία» για χάρη του. (β) Μέχρι σήμερα στον Εσπερινό της Αγάπης του Πάσχα, το Ευαγγέλιο (η ευαγγελική περικοπή), το οποίο διαβάζεται σε πολλές γλώσσες, είναι εκείνο της Παρουσίας του Αναστάντος στον δύσπιστο Θωμά, όπου τον προτρέπει να αγγίξει τις πληγές Του, οι οποίες λογικά δεν θα ανέμενε κάποιος να υπάρχουν σε ένα αναστημένο δοξασμένο αφθαρτοποιημένο σώμα.

Τέταρτον. Οι άγιοι διακρίνονται από την αληθινή χαρά και το χιούμορ και όχι από οποιοδήποτε σκυθρωπότητα, με την οποία τα νεότερα χρόνια συγχέεται η ευσέβεια. Ο πατ. Α. Σμέμαν σημείωνε «Μονάχα ως χαρά η εκκλησία θριάμβευσε στον κόσμο και έχασε τον κόσμο όταν έχασε την χαρά…» (Για να ζήσει ο κόσμος). Ο ίδιος, όπως και ο άγ. Πορφύριος ήξεραν να απολαμβάνουν με τους πλησίον τους τη στιγμή (π.χ. της ανατολής του ήλιου). «Η κτίση όλη δημιουργήθηκε για να αποκαλύπτει και να αναγγέλλει την Βασιλεία Του Θεού… Η Ευχαριστία είναι η είσοδος της Εκκλησίας στην χαρά του Κυρίου της» (Για να ζήσει ο κόσμος) [[56]](#footnote-56).

Πέμπτον. οι άγιοι είναι οι αληθινά επιτυχημένοι της ζωής. Αυτό μπορεί κανείς πολύ απλά να το διαπιστώσει κοιτώντας τη μορφή και το βλέμμα ενός σύγχρονου αγίου και αναλογιζόμενος πόσοι αστέρες της πολιτικής, του θεάτρου, των τεχνών απολαμβάνουν την τιμή που απολαμβάνει μέχρι σήμερα π.χ. ο άγ. Πορφύριος, ένας κατά κόσμον απλός λευίτης, που είχε όμως το θάρρος να συντρίψει τα είδωλά του και να αγκαλιάσει τους πάντες απροϋπόθετα.

Στη συνέχεια θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα μάλλον άγνωστο βιβλίο της Α.Γ., εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι μετά τις μάχες της Εξόδου και των Κριτών, μας αναμεταδίδει μια πολύ διδακτική Ιστορία, η οποία μάλιστα εκτυλίσσεται στα χώματα, όπου κατόπιν θα γεννηθεί ο Ναζωραίος Ιησούς. Συνειδητοποιεί ο αναγνώστης πόσα σημαντικό είναι για να μεταδώσει την αλήθεια μιας αφήγησης να δώσει σημασία (α) στην πλοκή και την περιπέτεια, (β) την αρχιτεκτονική, (γ) τη σημασία των ονομάτων και των αριθμών, (δ) στο πώς γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ του χρόνου που εκτυλίσσονται τα γεγονότα και πότε καταγράφονται, (ε) στο πώς «διορθώνονται» παρεξηγήσεις που προκύπτουν από άλλα βιβλία της Α.Γ..

4.2.6. Θέματα άκρως επίκαιρα!

Το βιβλίο της Ρουθ περιέχει θέματα σημαντικά και για τους σημερινούς αναγνώστες: Η ιστορία της Ρουθ είναι το κατεξοχήν βιβλίο των γυναικών στην *Παλαιά Διαθήκη*. Δεν είναι μόνο ότι οι γυναίκες που διαδραματίζουν τον κύριο ρόλο. Ασχολείται επίσης ρητά με τη δύσκολη κοινωνική κατάσταση των ανύπαντρων γυναικών και χηρών στο αρχαίο Ισραήλ. Μέσω της ενεργητικής, εφευρετικής δράσης, μέσω της δημιουργικής ερμηνείας της Τορά και της εμπιστοσύνης στις υποσχέσεις του Θεού, οι γυναίκες επιτυγχάνουν την ευτυχία τους.

Η πρόκληση του βιβλίου συνίσταται στο γεγονός ότι ακριβώς ο ξένος, και μάλιστα μια αλλοδαπή γυναίκα (= Ρουθ) και όχι ο πιστός «οπαδός» του Γιαχβέ, παρουσιάζεται ως ο «πλησίον», ο σωτήρας του Ισραήλ και ο εγγυητής του μέλλοντός του. Οι άνθρωποι, στους οποίους αναφέρεται το βιβλίο της *Ρουθ*, είναι άνθρωποι απλοί και - όσον αφορά τις γυναίκες – προέρχονται από το περιθώριο της κοινωνίας. Η ιστορία καθιστά σαφές ότι ακριβώς αυτοί οι ταπεινοί και καταφρονεμένοι είναι σημαντικοί για την ιστορία του Ισραήλ και ότι ο Θεός στέκεται «στο πλευρό των μειονεκτούντων της κοινωνίας». Το βιβλίο είναι μια παθιασμένη έκκληση για αλληλεγγύη στην καθημερινή ζωή. Με τη Ρουθ μπορεί να κάποιος βιώσει το εξής συγκλονιστικό: Όποιος επιτρέπει στον εαυτό του να συγΚινηθεί από την ανάγκη επιβίωσης ενός άλλου προσώπου και του παρέχει τον εαυτό, σε εκείνον του αυτοπροσφέρεται ο Θεός.

Ταυτόχρονα η Ρουθ συνιστά μια «εσωβιβλική αντίδραση» προς την απαγόρευση του γάμου με γυναίκες της Μωάβ και υπέρ της αποδοχής τους στην κοινότητα – την «εκκλησία» του Ισραήλ (*Δτ*. 23, 4-6· *Nεεμ*. 13, 1-3 · *Έσδρας* 9, 1-4). Το βιβλίο περιέχει πολλές πολεμικές αιχμές, οι οποίες στηρίζουν την αποδοχή των ξένων: 1. Χωρίς την αλλοδαπή μετανάστρια Ρουθ, το βασίλειο του Δαβίδ δεν θα υπήρχε. 2. Ο λευιρατικός γάμος ανάμεσα στον Βοόζ και τη Ρουθ δικαιολογείται ως σύμφωνος με τον Νόμο, βάσει επίκλησης των χωρίων *Λευ.* 25, 23 κ.ε. και *Δτ*. 25,5 κ.ε..

Όταν γράφτηκε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, η κατάσταση πλέον δεν ήταν η ίδια με εκείνη της συγγραφής της Ρουθ, καθώς οι οικογένειες χριστιανών και μάλιστα εξ Ιουδαίων (πιθανόν εκ Παλαιστίνης) ζούσαν ως ομάδες μεταναστών στις μεγάλες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σε στενή επαφή και διάδραση με άλλους λαούς και θρησκείες. Πώς θα έπρεπε να γίνεται η επαφή; Έξυπνα, όπως συμβαίνει και στο υπό εξέταση βιβλίο, ο Ευαγγελιστής πρόσθεσε το όνομα μιας γυναίκας Mωαβίτισσας στο γενεαλογικό δέντρο του Ιησού, όπου (στην α’ 14άδα) επίσης κατονομάζονται οι εξής αλλοδαπές - «αμαρτωλές»: (α) Θάμαρ (1, 3: Μεταμφιέστηκε ως πόρνη), (β) Ραάβ (1, 5: εθνική-αλλοδαπή πόρνη), (γ) «ἡ τοῦ Οὐρίου», Bηθσαβεέ (1, 6: Διέπραξε μοιχεία με τον Δαυίδ που διέταξε και το φόνο του άνδρα της). Και με αυτόν τον τρόπο, ακριβώς στην αρχή της γενέσεως του Ευαγγελίου του, έδωσε την αφόρμηση ώστε κατά την ακρόασή του να ανακληθεί στη θύμηση η ιουδαϊκή παράδοση αναφορικά με τους ξένους. Τέσσερα κεφάλαια αργότερα, ο ευαγγελιστής παρουσιάζει τον δάσκαλο Ιησού να κηρύττει την αγάπη προς τους εχθρούς (*Μτ*. 5, 43-48).

Ο πρώην τελώνης Ματθαίος μνημονεύει τις ανωτέρω γυναίκες σε τόσο περίοπτη θέση (όπως και την προσκύνηση των μάγων κατά τη γενέθλια αφήγηση ή το Πορευθέντες μαθητεύσατε στον Επίλογο, ώστε να καταστήσει σαφές ότι η εκλογή του Θεού είναι πράξη χάριτος, που αγκαλιάζει και τα έθνη και τις γυναίκες. Σημειωτέον ότι ο Μτ. προσθέτει στους τελώνες, και τις πόρνες, σε όσους ανακλίνονται στην ίδια τράπεζα και ακούνε τον Ιησού, στον πυρήνα του εξαίρεται η πίστη της Χαναναίας (Λιβανέζας που ομιλούσε την ελληνική), ενώ είναι και ο μόνος που μνημονεύει και τη γυναίκα του Πιλάτου κατά το Πάθος. Στην Εκκλησία του Μεσσία προσκαλούνται να συμμετάσχουν οι πάντες, όλοι όσοι δηλ. λόγω της καταγωγής ή της φύσης τους είχαν περιθωριοποιηθεί από τον «εκλεκτό λαό», όπου δέσποζε η διάκριση ιερού και βεβήλου / αγιότητας και ακαθαρσίας (πρβλ. τη διαβάθμιση των αυλών στο Ιερό της Σιών).

***Ο* ανορθολογισμός *του* δυτικού πολιτισμού *- Μάνος* Δανέζης**

<https://www.sophia-ntrekou.gr/2016/02/blog-post_24.html>

Ο υπάρχων πολιτισμός «πάσχει» διότι στηρίζεται σε ένα μοντέλο παρωχημένο:

1. Ακόμη και στη μετανεωτερικότητα κυριαρχούν στην Αγορά τα εξής (α) ο ορθολογισμός και (β) ο υπερασιοναλισμός (**το μέτρο είναι σημαντικότερο του μετρούμενου)**: Οι επιστημονικές έννοιες αποκτούν νόημα εάν καταλήγουν σε καθορισμένο σύστημα μέτρησης. Αυτό προκαλεί **ριζικό μετασχηματισμό σκέψης**: **Ό,τι δεν μετράται «**με υποδεκάμετρο, ρολόι – χρονόμετρο **μεζούρα**» **δεν υπάρχει,** **δεν είναι αντικειμενικό / πραγματικό και δεν γίνεται αποδεκτό από τη λογική**. Άρα το άπειρο και άχρονο σύμπαν, δεν επιδέχεται μονάδα μέτρησης και άρα απορριπτέα ιδέα**.** Επιπλέον η ποσοτική και κυρίως η ποιοτική πλευρά του πολιτισμού, που στηρίζεται σε αξίες, οι οποίες δεν έχουν αντικειμενική πραγματικότητα. Με ποια μεζούρα άραγε θα μετρήσω την αγάπη; Πόσα κιλά είστε δίκαιοι;
2. **Τελικά ο πολιτισμός κατασκεύασε δικιές του αξίες, παραχαράσσοντας το όνομα των αληθινών αξιών:**

* Δεν ομιλούμε για έρωτα, αλλά για **σεξ** αφού μετριέται η επίδοση.
* Δεν διαθέτουμε φίλους, αλλά **συνεργάτες - fellows** (που μεταφράζονται σε σχέσεις «συμφέροντος»).
* Δεν αναφερόμαστε στη δικαιοσύνη αλλά στη **νομιμότητα**, αν και γνωρίζουμε ότι το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό: «Κάνε οτιδήποτε άδικο αρκεί να φτιάξω νόμο που θα το κάνει νόμιμο».
* Κάνουμε λόγο για **ρευστότητα – shopping therapy** αντί για *σπατάλη* ώστε να είμαστε της μόδας.
* Ακόμη και ο άνθρωπος μετράται **με την ίδια μονάδα** διότι εάν μετρώνται όλα, πρέπει και να συγκρίνονται μεταξύ τους. Και αυτή η μονάδα είναι το **χρήμα**. Ο τύπος μετατροπής ανθρώπου σε χρήμα είναι ο εξής: **Α** = Υn (**παραγωγικότητα ηλικίας** ν) *Ρ (πιθανότητα ηλικίας α να ζει στην ηλικία ν) * r (**τρέχοντα επιτόκια**). 180 Ευρώ ή 204 Ευρώ για κάθε παιδί που δεν γεννήθηκε. Έτσι λειτουργούν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, οι οποίες ουσιαστικά επιβεβαιώνουν το θάνατό σου.

Πώς επικρατεί αυτό το μοντέλο life style που κατ΄ ουσίαν είναι **death style**;

Πρώτον: με τη λαιμαργία και την αντιγραφή πολλών ξένων επιθυμιών άνευ νοήματος μέσω της μίμησης. Ο **πολλαπλασιασμός των πλαστών αναγκών** συναρτάται από **αντίστοιχους φόβους**, οι οποίοι επιτρέπουν σε κάποιους «σωτήρες» να θησαυρίζουν, καθώς όποιος σε φοβίζει σε κάνει έρμαιο της χειραγώγησής του.

Δεύτερον **μια βιομηχανία παραγωγής ταυτοτήτων[[57]](#footnote-57)**, ουσιαστικώς προσωπείων, που μεταβάλλουν το *είναι* σε ένα ***εποικισμένο απροσδιόριστο συσχετιστικό* εαυτό**, αναμφίβολα διασπασμένο, αφού πρόκειται για **έναν εφαρμοσμένο μηδενισμό: πρόκειται για κλασματοποίηση που αποκλείει κάθε ολοκληρωτικό δόσιμο.** Πλέον δεν είμαι πολλά, αλλά *έχω πολλά* και ουσιαστικά τίποτε.

Η καινούργια κβαντική φυσική και οι παρατηρήσεις στους νευρώνες του Εγκεφάλου επιβάλλουν τις εξής «διορθώσεις» στις καθεστηκυίες αντιλήψεις:

* Υπάρχει ολικότητα (χωροχρονικό συνεχές) - όχι διαίρεση σε ατομικότητες. Δηλ. όχι «εγώ αλλά εμείς»: συλλογικό συμφέρον που οδηγεί **σε δημοκρατία** και όχι *σε κάτι σαν δημοκρατία*.
* Υπάρχουν **συμπαντικές αξίες** και επίγνωση ότι *κάθε δράση προκαλεί αντίδραση*.
* Μέτρο όχι *εγώ έχω πολλά* αλλά ***είμαι πολλά*** (Αιώνιος Εαυτός)
* Ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει και δεν υπακούει στους «προγραμματισμούς» του DNA και τις προσλαμβάνουσες της παιδικής ηλικίας.
* Μνήμη Θανάτου = Μνήμη Ζωής.

Ι. Η θάλασσα ως σταυροδρόμι

Σύμφωνα με τον Δ. Ναλμπάντη[[58]](#footnote-58), πλέον η γνωστή υπόθεση του Kurgan περί καθόδου των Ινδογερμανών, η οποία χρησιμοποίηθηκε ευρύτατα από συγκεκριμένο ιδεολόγημα του 20ου αι., αμφισβητείται, αφού διαπιστώθηκαν πολλοί και ισχυροί παραλληλισμοί, χωρίς να λείπουν και οι σημαντικές διαφορές, ανάμεσα σε κλασσικά ινδοευρωπαϊκά έπη, όπως τα Ομηρικά, και σε σημιτικά κείμενα της Μέσης Ανατολής, όπως η Βίβλος. Μάλιστα, «ἀρκετά παράλληλα ἦταν τριπλά –οὐγκαριτικά, ἑβραϊκά καί ἑλληνικά– πράγμα πού ὑποδεικνύει τήν ὕπαρξη **μιᾶς ἀνατολικομεσογειακῆς ἐπικῆς παράδοσης**, πού οἱ ρίζες της βυθίζονται βαθιά στή δεύτερη χιλιετία καί πού συγκροτεῖ τό ὑπόβαθρο γιά τον Ὅμηρο καί τή Βίβλο», η οποία μπορεί αφαιρετικά να ονομασθεί **το «ἔπος τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου»** [[59]](#footnote-59). Σήμερα αρκετά ισχυρή φαίνεται η ειρηνική μετακίνηση γεωργικών πληθυσμών από την περιοχή της Ανατολίας. Αντί του εγελιανού σχήματος «δράση – αντίδραση – σύνθεση», πλέον έχουν διατυπωθεί και άλλες απόψεις, όπως αυτή του *Ζιάκα* περί μετάβασης από το Χάος σε τρεις Φάσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΧΑΟΣ **(εμφύλιος πόλεμος – αιματοχυσία)**	**ΦΑΣΗ 1 Κολλεκτιβιστικός Πολιτισμός** **(Μύθος;)**	**ΦΑΣΗ 2 Ατομοκεντρικός Πολιτισμός** **(Λόγος;)**	**ΧΑΟΣ**	**ΦΑΣΗ 3 Προσωποκεντρικός Πολιτισμός**	**ΠΟΛΗ – «ΟΥΤΟΠΙΑ»** **ΚΑΙΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ**
Θρησκεία < εξιλαστήριο θύμα / αποδιοπομπαίος τράγος - *μίασμα* (νέο – εκούσιο – άμωμο θύμα)	**Δίκη** (Παρθένος – Ειρήνη)	Ανιδιοτελής θυσιαστική αγάπη - αυτοθυσία
Δούλος ***Κολλεκτιβιστικός τύπος***	***Μισθωτός - Άτομο*** (*οδυσσέας* - Ἀτομο)	**Πρόσωπο** - Φίλος Θεού (Ιησούς Χριστός – Παύλος άνευ νόστου)
Φόβος - δουλεία	***Ιδιοτέλεια***	***Αγάπη θυσιαστική***
Δεσποτισμός	**Πολεοκρατικό (πόλις - κράτος + έθνος κράτος)** **Πόλις** (< Ακρόπολη [πνευματικό] + Αγορά [ψυχολογικό] + Αγρός [φυσικό – υλικό])	**Εκκλησία**
Γεωργία	**Θάλασσα** (Δαναοί < **Δ**ΑΝ[[60]](#footnote-60) *Ιωνία* + Πελασγοί)	«Γαλιλαία» - Αιγαίο - Μεσόγειος
Μυστικισμός	**Νοησιαρχία** – ιντελλεκτουαλισμός (όχι ρασιοναλισμός – οπερασιοναλισμός)	
Σχήμα: **τρίγωνο** (ιδεαλιστική - κορυφή ο δεσπότης – σωτηρία της ψυχής)	Σχήμα: **Κύκλος** (μονιστική ανθρωπολογία - πανθεισμός -κοσμολογία) θνητοψυχισμός)	Σταυρός Εκ νεκρών Ανάσταση
Εκπρόσωποι: Ορφικοί – Πυθαγόρας - Πλάτων – Πλωτίνος – Γνωστικοί	Προσωκρατικοί –Ηράκλειτος – Αριστοτέλης - Επίκουρος	

Σύμφωνα με τη λογική του εν λόγω μοντέλου, όλοι οι πολιτισμοί θα έπρεπε να είναι αφετηριακά κολεκτιβιστικοί. […] Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δρούσε καταλυτικά κατά την αρχαιότητα στην **ανάπτυξη ατομοκεντρικών στοιχείων**. Το στοιχείο αυτό φαίνεται **να είναι η θάλασσα και η ναυτοσύνη.** Έτσι η ανάπτυξη του ατομοκεντρισμού θα μπορούσε να αποδοθεί αφετηριακά **στη Μεσόγειο και τη ναυτιλία**, κατ’ αντιστοιχία και με παρόμοιο τρόπο με τον οποίον η ανάπτυξη του κολεκτιβισμού θα μπορούσε να αποδοθεί στην οργανωμένη γεωργία με αγροτοκτηνοτροφικά πλεονάσματα. Ακόμα και σήμερα, έχει παρατηρηθεί ότι χώρες οι οποίες συνδέονται με τη θάλασσα και τη ναυτιλία **έχουν περισσότερο ατομοκεντρικές τάσεις** σε σχέση με χώρες οι οποίες συνδέονται περισσότερο με τη στεριά.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του νεωτερικού ατομοκεντρικού πολιτισμικού παραδείγματος, στις λεγόμενες, σύμφωνα με την επιστήμη της γεωπολιτικής, **«κεντρικές» δυνάμεις Γερμανία και Ρωσία,** ήταν που εμφανίστηκαν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα **«κολεκτιβιστικής υποστροφής»**, δηλαδή ο εθνικοσοσιαλισμός και ο μπολσεβικισμός αντιστοίχως, και όχι στις λεγόμενες «ναυτικές» δυνάμεις. Αλλά και στην αρχαία Ελλάδα, το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί στην περίπτωση της ατομοκεντρικής ναυτικής Αθήνας σε σχέση με την κολεκτιβιστική αγροτική Σπάρτη.

* Σύμφωνα με τον Jones (2011), «οι ειδήμονες προ πολλού παρατήρησαν μια συσχέτιση ανάμεσα στις ναυτικές κοινωνίες και στην ανάπτυξη ανοικτών κοινωνικών δομών. Αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από ειδήμονες στην αρχαία Ελλάδα. Ο Πλούταρχος έγραψε ότι οι αρχαίοι βασιλιάδες της Αθήνας **εφεύραν το μύθο της νίκης της Αθηνάς επί του Ποσειδώνος στη διαμάχη σχετικά με την ονομασία της πόλης** σε μια προσπάθεια να ‘τραβήξουν τους πολίτες μακριά από τη θάλασσα και να τους εθίσουν το να ζουν όχι από τη ναυτιλία αλλά από τη γεωργία’
* «Αρκετά αργότερα, όταν η Αθήνα βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Σπάρτης, **οι Τριάκοντα Τύραννοι** προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τη ναυτιλία, επειδή πίστευαν ότι η ναυτική ισχύς ήταν η μητέρα της δημοκρατίας και ότι η ολιγαρχία ήταν λιγότερο απεχθής στους γεωργικούς πληθυσμούς» (Jones, 2011). Έχει ενδιαφέρον ότι η ίδια παρατήρηση έγινε και στην νεωτερικότητα κατά τον 19ο και 20ό μ.Χ. αιώνα, κυρίως στο πλαίσιο της μαρξιστικής σκέψης.
* Ομοίως, και ο Αριστοτέλης έγραψε στα *Πολιτικά* ότι «ο ναυτικός όχλος, έχοντας γίνει η αιτία της νίκης στη Σαλαμίνα και άρα της ηγεμονίας των Αθηνών λόγω της ναυτικής της ισχύος, ενδυνάμωσε τη δημοκρατία»18.

Άραγε πού οφείλεται η ανωτέρω ιδιοτροπία των ναυτικών λαών;

* **Η ναυτική ισχύς** απαιτούσε πολύ ανθρωποδύναμη για κωπηλασία στις τριήρεις. Εφόσον η δύναμη του κράτους επαφίονταν στην εργασία και την ανδρεία της πλειοψηφίας του λαού, ο λαός θα κατείχε την εξουσία στην κοινωνία και όχι ολιγάρχες ή βασιλείς. Είναι εντυπωσιακό ότι σύμφωνα με το *Ναυτικό Νόμο των Ροδίων* η απόφαση για τον απόπλου και τον ελλιμανισμό ενός πλοίου λαμβανόταν με τρόπο δημοκρατικό/πλειοψηφικό.
* Επιπλέον, η κοινή μοίρα του πληρώματος απέναντι στο ενδεχόμενο του θανάτου, σε αντίθεση με τις μάχες στην ξηρά όπου οι αξιωματικοί προφυλάσσονται,
* η επαφή με άλλους πολιτισμούς,
* η έλλειψη της αίσθησης σταθερών χωρικών ορίων και συνόρων και η ανάπτυξη του εμπορίου, δηλαδή μιας πρώιμης αστικής τάξης.

1. Από την πλούσια βιβλιογραφία επιλέγω τους εξής τίτλους στα ελληνικά: Θεοφανίδης, Σ. *Ποιος είναι Ηγέτης: Η Ποιότητα της Ηγεσίας* (Αθήνα: Παπαζήση, 1999). Goleman, D. Boyatzis R. και Mckee, A. *Ο νέος Ηγέτης: Η Δύναμη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη Διοίκηση Οργανισμών, ελλ.* μετ. Χ. Ξενάκη (Αθήνα: Πεδίο, 2014¹2002). Μπουραντάς, Δ. *Ηγεσία: Ο Δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας* (Αθήνα: Κριτική, 2005). Hester, A. *Τα 10 Κλειδιά Επιτυχίας του Μάνατζμεντ: Απόκτησε Αυτοπεποίθηση και Φέρε Αποτελέσματα ως Ηγέτης και Μάνατζερ, ελλ.* μετ. Χ. Μπαρουξής (Αθήνα: Ψυχογιός, 2018). Ashkenas R. και Brook, M. *Harvard Business Review: Το Εγχειρίδιο του Ηγέτη, Αφήστε το Αποτύπωμα σας, Εμπνεύστε τους Συνεργάτες σας και Ανεβείτε στο Επόμενο Επίπεδο,* ελλ. μετ. Γ. Κωστοπούλου (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020). Goleman, D. Cristensen C. Kotter J. και Porter, M. *Harvard Business Review:* *Το Εγχειρίδιο του Μάνατζερ, Οι 17 Δεξιότητες που Χρειάζονται οι Ηγέτες για να Διακριθούν* (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020). [↑](#footnote-ref-1)
2. Βασικά σημεία καταγεγραμμένα <http://www.sophia-ntrekou.gr/2016/02/blog-post_24.html> [↑](#footnote-ref-2)
3. H. Küng, *Anständig wirtschaften. Warum Ökonomie Moral braucht*, München, Zürich: Piper 2010, 132-135. Ο συγκεκριμένος τονίζει ότι εκτός από τον *Χάρτη Δικαιωμάτων* του ανθρώπου είναι απαραίτητος και ο *Χάρτης Υποχρεώσεων* αυτού. Υπάρχει εδώ και δύο δεκαετίες *Καταστατικός Χάρτης Παγκόσμιου Ήθους/ηθικής* συνταγμένος από το Κοινοβούλιο των παγκόσμιων Θρησκειών στο Σικάγο το 1993 (www.weltethos.org). Πρόκειται για τις τέσσερεις «Προστακτικές για τον Ουμανισμό», στις οποίες έχουν συμφωνήσει οι εκπρόσωποι των βασικών θρησκειών, προκειμένου να διαφυλαχθούν ο ανθρωπισμός και η αμοιβαιότητα και στην Πολιτική και στο Μάρκετινγκ. Σήμερα έχει εισαχθεί η διάκριση μεταξύ **ήθους** (= κανονιστικών αρχών) και **έθους** (= τρόπου ζωής που διαμορφώνεται από αυτές τις αρχές). Άκου <https://www.youtube.com/watch?v=gmkcGqZIZp8> [↑](#footnote-ref-3)
4. Comp. Christoph Stückelberger*, The Significant Role of Higher Education in Developing a Global Ethical Culture*, Ethics in Higher Education: Values-driven Leaders for the Future (Globethics.net Education Ethics Series) (Volume 1), [Ed. Divya Singh, Christoph Stückelberger]. Geneva: Globethics.net 2017, 31 – 57, 47: ***The triple A has to be replaced by a triple E (EEE): ethical excellence, environmental excellence, economic excellence (telling the economic truth of costs, including external costs).*** <https://www.globethics.net/documents/4289936/20368389/GE_Education_Ethics_1_isbn9782889311644.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη έναν πανταχού παρόντα Big Brother αλλά έναν Big Father, στον οποίο μπορούν να υποβάλουν τα εξής ερωτήματα: **Α.** *Με φροντίζεις*? (Compassion [no Empathy]: πρβλ. το «πότισμα της γλάστρας» ώστε να ανθίσει και να δημιουργήσει θετικό μικροκλίμα στο περιβάλλον) – **Β.** Μπορείς να με *βοηθήσεις*? (Competence) **Γ.** μπορώ να σε *εμπιστευτώ* (Character) χωρίς να με χρησιμοποιήσεις για τα νούμερά σου; Τέσσερεις ουσίες καθορίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου ήδη από την εποχή των σπηλαίων: οι ενδορφίνες (γυμναστική, γέλιο, έρως), η ντοπαμίνη (εστίαση στον ορατό σκοπό [goal] και ικανοποίηση της πείνας, αν και η ίδια είναι και «ουσία» εξάρτησης από «τυχερά παιχνίδια», το κινητό κ.ά.), η σεροτίνη («ηγεσία» < αναγνώριση – υπερηφάνεια), η οξυτοκίνη (τρυφερότητα, χρόνος αφιέρωσης σε μένα) σε αντίθεση προς την κορτιζόλη και αδρεναλίνη, οι οποίες προκύπτουν από τη διάγνωση ενός κινδύνου, μιας απειλής της ύπαρξης. Βλ. Simon Sinek, Why eat the Leaders last tube. [↑](#footnote-ref-5)
6. Όπως θα διαπιστώσουμε κατωτέρω συνέβαινε και με τους αληθινά Μεγάλους (όπως είναι ο Κύριος Ιησούς ή ο Παύλος), οι οποίοι επίσης «καλούν» τους «άλλους» με τα μικρά τους ονόματα! [↑](#footnote-ref-6)
7. Αυτή συνίσταται από τα εξής στάδια: **(1) Ακούς ενεργητικά** (Listen) – (2) **Παρατηρείς** (3 δευτερόλεπτα – είναι νόμος ότι ο παρατηρητής διαμορφώνει την πραγματικότητα που θεάται και άρα «ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα ενίοτε μεταμορφώνει τα πράγματα», ενώ και ο άλλος λειτουργεί ως καθρέφτης μας) – (3) **Παρακαλείς,** *εκθέτοντας την αδυναμία σου*, η οποία είναι και η μέγιστη ισχύς: (α) «έχω ανάγκη από [….] Θα μπορούσες να με βοηθήσεις; Η άποψή σου είναι όντως πολύτιμη για μένα!». Βλέπε περισσότερα στο Επίμετρο στο τέλος. [↑](#footnote-ref-7)
8. Φανταστείτε μια ορχήστρα μόνον με Παβαρότι ή μια ομάδα μπάσκετ μόνον με παίχτες τύπου Γκάλη – Τζόρνταν. [↑](#footnote-ref-8)
9. Προσθέτω **υπεραξία στο πρόσωπό** του, επειδή ακριβώς γνωρίζω τον εαυτό μου. [↑](#footnote-ref-9)
10. **Άκου:** Simon Sinek on What It Means to Be a Leader[**https://www.youtube.com/watch?v=Vwbkz0DSkHU**](https://www.youtube.com/watch?v=Vwbkz0DSkHU) [↑](#footnote-ref-10)
11. Εξηγώ τα εξής: 1. **Τι** κάνω, 2. **Πώς** το κάνω, 3. **Γιατί** το κάνω / **Σεβασμός στον άλλον και στον εαυτό** – ψάχνω την κατάλληλη στιγμή – τον καιρό (μομέντουμ), [↑](#footnote-ref-11)
12. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ Permission (energy – time) [↑](#footnote-ref-12)
13. Μίνα Πολέμη-Τοσούλη, Η Συστημική Προσέγγιση - Κλειδί για έναν Νέο Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό. www.medies.net/_uploaded_files/desd_health_gr_11/todoulou_for_webpage.pdf <http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-35-19/38-c1-giotsa?showall=1> [↑](#footnote-ref-13)
14. Α. Κόκκος, *Εκπαίδευση και Χειραφέτηση. Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και την εκπαίδευση ενηλίκων*. Αθήνα 2017, 43 [↑](#footnote-ref-14)
15. **Rosino Gibelini**, *Η Θεολογία του Εικοστού Αιώνα*, Αθήνα: Άρτος Ζωής 2002, 103-130. [↑](#footnote-ref-15)
16. Σημειώνει ο Μ. Φαράντος: ‘Ο θεός της Γραφής είναι ο θεός της «εξόδου», ο μαχητής κατά της καταδυναστεύσεως. Στην ελληνική Αρχαιότητα η ουσία, το εν εαυτώ μένειν, ήτο η υ­ψίστη δυνατότης πραγματικής υπάρξεως. Αντιθέτως, στη Γραφή, η υψί­στη μορφή υπάρξεως είναι η κίνησις ως «έξοδος» και κάθοδος, ως «κένωσις», δηλ. ως αγάπη και αυτο-θυσία. Στην Αρχαιότητα απουσιάζει ο διάλογος μεταξύ «άνω» και «κάτω», μεταξύ θείου και κόσμου. Το «ά­νω» είναι αριστοκρατικό: απαθές, αναίσθητο. Δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν κατέρχεται προς τα κάτω, μένει ακίνητο στον εαυτό του, είναι «μονή­ρες», όπως λέγει ο Πλάτων. Το «κάτω» δε, ένεκα της φυσικής του ασθε­νείας, καίτοι πασχίζει, δεν δύναται να ανέλθει προς τα άνω, ούτε να επι­δράσει επί του «άνω» και να ακουσθεί υπ' αυτού. Το «άνω» είναι «ουσία ακίνητος», όπως ορίζει αυτό ο Αριστοτέλης, το «ου ένεκα», το οποίο κι­νεί «ως ερωμένο», δηλ. ως μαγνήτης, ουδέποτε όμως το ίδιο εξ­ερχόμενο. Αντίθετα ο θεός της Γραφής είναι ιστορικός θεός… Ο θεός δεν είναι κάπου «Επέκεινα», στην «κορυφή» του κόσμου, αλλά είναι η δύναμις και η δυνατότης υπερβάσεως και κυριότητος του χώρου και του χρόνου. Ο Θεός ζει μέσα στον κόσμο και για τον κόσμο του, και κατευθύνει αυτόν προς τον υπ’ αυτού τεθέντα σκοπό’. [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://www.ma-theology.soctheol.uoa.gr/filosofia.html> [↑](#footnote-ref-17)
18. Εξαίρει την αξία της τιμής και της ντροπής, του αγώνα, της φιλοξενίας κ.ά. [↑](#footnote-ref-18)
19. Εξηγώ τα εξής: 1. **Τι** κάνω, 2. **Πώς** το κάνω, 3. **Γιατί** το κάνω / **Σεβασμός στον άλλον και στον εαυτό** – ψάχνω την κατάλληλη στιγμή – τον καιρό (μομέντουμ), [↑](#footnote-ref-19)
20. Ουσιαστικά το μέλλον μας είναι εγγεγραμμένο ήδη μέσα μας και άρα δεν πορευόμαστε προς αυτό. [↑](#footnote-ref-20)
21. Β.Τ. Viviano, The Gospel according to Matthew. *New Jerome Biblical Commentary*, R. e. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (επιμ.), New Jersey 1992, 632-3. Ο C.H. Lohr προτείνει την εξής κυκλική-επικεντρική δομή στο Μτ., την οποία και υιοθέτησε ο B.T. Viviano [↑](#footnote-ref-21)
22. Αναφορικά με τη σημασία της βάπτισης αξίζει τον κόπο κάποιος να αναγνώσει το αντίστοιχο κεφάλαιο στο Γ. Ράτσινγκερ, Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, *Ιησούς από Ναζαρέτ. Α’ Μέρος Από τη βάπτιση στον Ιορδάνη έως τη Μεταμόρφωση,* (Μτφρ Σ.Δεσπότη σε συνεργασία με άλλους συντελεστές). Αθήνα: Ψυχογιός 2007. [↑](#footnote-ref-22)
23. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο οι αδελφοί του Ιησού τον προκαλούν να μεταβεί κατά τη μεγάλη εορτή της Σκηνοπηγίας στα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να αποκαλύψει στο Ναό τον εαυτό του και, επιτελώντας εκπληκτικά έργα-σημεία, να προσελκύσει οπαδούς. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ενώ ο Αμώς προφητεύει (8, 11), *ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται͵ λέγει κύριος͵ καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν͵ οὐ λιμὸν ἄρτου οὐδὲ δίψαν ὕδατος͵ ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον κυρίου,* ο Ιησούς θα τονίσει στους μαθητές του: *ἐμὸν βρῶμα ἐστιν ἳνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἒργον* (Ιω. 4, 33). [↑](#footnote-ref-24)
25. Στο κατά Ματθαίον (21, 12) και στο κατά Λουκάν (19, 45) σημειώνεται ότι η βαϊοφόρος είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα καταλήγει αυθημερόν στο Ιερό, προκειμένου αυτό να καθαρθεί από όλους εκείνους που «εμπορεύονταν» το θρησκευτικό συναίσθημα. Στον ίδιο χώρο ο Μεσσίας θεραπεύει όλους εκείνους που ήταν αποκλεισμένοι από τη λατρεία του Γιαχβέ, και δέχεται από το στόμα των νηπίων τον αίνο που αρμόζει στο δημιουργό του σύμπαντος (Μτ. 21, 14). [↑](#footnote-ref-25)
26. Παρόμοιο περιστατικό αφηγείται και ο συρ. Βαρούχ 76, 3, όπου ο αποκαλυπτικός προσκαλείται να θεωρήσει την υφήλιο, προκειμένου να δει τι αφήνει και πού πορεύεται (πρβλ. Ι Ενώχ 87, 3-4). Στην Απ. 21, 10 ο Ιωάννης από όρος βλέπει την κάθοδο της Καινής Ιερουσαλήμ (πρβλ Ιεζ. 40, 2. Διαθ. Αβραάμ 9. 1Qap Gen 21, 8-14). [↑](#footnote-ref-26)
27. Η ίδια φράση χρησιμοποιείται στο Mκ. 8, 33 (= Μτ. 16, 21-3. Λκ. 9, 21. πρβλ. Ιγν. Ρωμ. 6, 1). Ο Πέτρος, ο οποίος στον Μτ. έχει πριν λίγο μακαριστεί, γιατί εξιχνίασε διά αποκαλύψεως του Θεού την ταυτότητα του Ιησού ως Χριστού και Υιού του Θεού, αποτρέπει το δάσκαλό του από το επώδυνο και επαίσχυντο Πάθος του Σταυρού, καθώς το θεωρεί ανάρμοστο για κάποιον ο οποίος βαδίζει στην Ιερουσαλήμ για να ενθρονιστεί. Γι΄ αυτό και χαρακτηρίζεται ως *Σατανάς.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Πρβλ. το σχόλιο του ιερού Χρυσοστόμου εναντίον εκείνων που ερμήνευαν το χωρίο αλληγορικά *Ποίαν γῆν; εἰπέ μοι. Τινὲς νοητήν φασιν. Ἀλλ΄ οὐκ ἔστι τοῦτο· οὐδαμοῦ γὰρ εὑρίσκομεν ἐν τῇ Γραφῇ γῆν νοητήν. Ἀλλὰ τί ποτέ ἐστι τὸ εἰρημένον; Αἰσθητὸν τίθησιν ἔπαθλον͵ ὥσπερ καὶ ὁ Παῦλος. Εἰπὼν γὰρ͵ Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου͵ ἐπήγαγεν͵ Οὕτω γὰρ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ αὐτὸς τῷ λῃστῇ πάλιν· Σήμερον μετ΄ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. Οὔτε γὰρ ἀπὸ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν προτρέπει μόνον͵ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων͵ διὰ τοὺς παχυτέρους τῶν ἀκροωμένων καὶ πρὸ τῶν μελλόντων ἐκεῖνα ζητοῦντας (*P.G. 57, 226). [↑](#footnote-ref-28)
29. Ο Jeremias (Ο Ιησούς και το Ευαγγέλιό του, 129-130) σημειώνει ότι στα δύο αιτήματα σε β΄ πληθυντικό για τον άρτο και την άφεση βρίσκεται το νέο που προσθέτει ο Χριστός στην εβραϊκή προσευχή Καδίς. Μνημονεύει τη μαρτυρία του Ιερώνυμου ότι το Ευαγγέλιο των Ναζαρηνών αντί του όρου *επιούσιος* χρησιμοποιούσε τον όρο *machar* που σημαίνει τον άρτο της αυριανής ημέρας. Ως εκ τούτου, οι αραμαιόφωνοι χριστιανοί προσεύχονταν να λάβουν σήμερα τον εσχατολογικό άρτο της ζωής, το ουράνιο μάννα. Έτσι αποδεικνύεται ότι για τον Ιησού γήινο ψωμί και άρτος ζωής δεν είναι πράγματα αντίθετα. Στο χώρο της βασιλείας του Θεού κάθε γήινο εξαγιάζεται. [↑](#footnote-ref-29)
30. Behind the Temptations of Jesus, 301. Σημειωτέον ότι ως προϋποθέσεις πραγματοποίησης των Μακαρισμών δεν ορίζονται κάποιες μεμονωμένες αρετές, αλλά η εξωτερική και εσωτερική ένδεια. Μέσω της παρουσίας του Ιησού δικαιώνονται πτωχοί, πεινασμένοι και κλαίοντες. Ως *πτωχοί - anawim* στον πρώτο Μακαρισμό δεν ορίζεται μια ελίτ εκλεκτών, όπως στο Κουμράν (1QpHab 12, 3. 6, 10), αλλά όλοι εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται την ανεπάρκεια, την πενία τους απέναντι στο Θεό , και αναγνωρίζουν τις κρίσεις του ζητώντας το έλεός του, όπως στον Ησαΐα (41, 17. 49, 13. 66, 2). Πρβλ. Roloff, *Kirche,* 35-36. [↑](#footnote-ref-30)
31. Η αρχαιότερη μορφή των Μακαρισμών ήταν πιθανότατα η εξής: ***Μακάριοι οἱ πτωχοί͵ ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν͵ ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν͵ ὅτι γελάσετε. μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι͵ καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου*** *(Λκ. 6, 20-22).* Πρβλ. Luz, *Matthäus I,* 200. Σημειώνει ο Jeremias (ό.π.143-144) σχετικά με την ηθική της Ομιλίας: *Η επί του Όρους Ομιλία δεν είναι η ηθική των τελευταίων στιγμών, δεν είναι απορροή μιας διάθεσης που βλέπει τον κόσμο να καταρρέει. Πού βρίσκεται το λάθος, μπορεί να αναγνωρίσει κανείς από την άποψη που εκφράζει ο Johannes Weiss περί των απαιτήσεων της παραίτησης από τα δικαιώματά μας και περί της αγάπης προς τους εχθρούς, που κατά τη γνώμη του αποτελούν και οι δύο τις κλασικές περιπτώσεις της έκτακτης εσχατολογικής νομοθεσίας. Γράφει: «Για μια τέτοια αγάπη δεν επαρκούν οι συνηθισμένες ικανότητες του ανθρώπου. Πρέπει να εισβάλει μια ιδιαίτερη διέγερση, μια αύξηση και ανύψωση των δυνά­μεων της ψυχής σαν εκείνη πού υποσχέθηκε ο Ιησούς για τον καιρό της «θλίψεως» των μαθητών. Αλλά στο κείμενο δεν υπάρχει τί­ποτε για «ιδιαίτερη διέγερση», για «αύξηση των δυνάμεων της ψυ­χής». Ο Ιησούς δεν είναι κάποιος φανατικός ονειροπόλος και εν­θουσιαστής, η ηθική του δεν είναι έκφραση της αγωνίας προ της κα­ταστροφής. Αυτό που κυριαρχεί στον Ιησού είναι κάτι τελείως άλλο, δηλαδή είναι η συνείδηση της παρουσίας της σωτηρίας εδώ και τώρα. Σε αυτό έγκειται η μεγάλη διαφορά του απέναντι στην ηθική του φαρισαϊσμού και της Αποκαλυπτικής: ο αποφασιστικός τόνος στον Ιησού δε βρίσκεται στις ανθρώπινες προσπάθειες, αλλά στο ότι η σω­τηρία του Θεού είναι ήδη παρούσα. Σίγουρα, ο Ιησούς δεν κηρύττει μια έκτακτης ανάγκης νομοθεσία για ένα σύντομο «interim» (μεταξύ). οι λόγοι του ισχύουν τόσο προ του τέλους όσο και μετά από αυτό (Μκ, 31, 31).* Ως προς τη σχέση της Ομιλίας αυτής με την Πολιτική βλ. Αγουρίδη, *Ματθαίος*, 88. Ενώ ο Hengel σημειώνει ότι η Ομιλία αυτή σημαίνει το τέλος κάθε πολιτικής, αφού είναι οι όροι που θέτει ο ίδιος ο Θεός για την είσοδο στη βασιλεία Του που σημαίνει το τέλος της ιστορίας, όπως μπορεί να διαμορφωθεί από ανθρώπινα όντα […] η τέταρτη και η πέμπτη αντίθεση σημαίνουν πολύ καλά παραίτηση από κάθε έννοια κρατικής τάξης, και η έκτη αντίθεση […] η αγάπη προς τον εχθρό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από άτομα ή ομάδες, σύμφωνα με τον Αγουρίδη, η βασιλεία του Θεού αφορά σε όλον τον κόσμο, ενώ ο χριστιανισμός καλείται να αντισταθεί σε κάθε είδους Μανιχαϊσμό. Στο σημείο αυτό πρέπει κανείς να διευκρινίσει τι εννοεί με τον όρο Πολιτική. Άλλοι εκπρόσωποι της Πολιτικής Επιστήμης εννοούν με τον όρο αυτό οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα αφορά στις διανθρώπινες σχέσεις και στο κοινό όφελος, οπότε ο κάθε άνθρωπος ασκεί πολιτική. Άλλοι ως Πολιτική ορίζουν την επιδίωξη οικειοποίησης μεριδίου ισχύος ή επηρεασμού της κατανομής της είτε ανάμεσα στα κράτη είτε εντός των κρατών ανάμεσα σε ανθρώπινες ομάδες που ανήκουν σε αυτά. Πρβλ. Weber, *Staatssoziologie,* 124: *Politik ist das Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwischen Menschengruppen, die er umschließt.* Συνοπτική έκθεση των δύο απόψεων βλ. Kegler, *Politisches Geschehen und theologisches Verstehen*, 34-35.Εάν ισχύει ο πρώτος ορισμός της Πολιτικής, τότε προφανώς η Βασιλεία του Θεού δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση και ατομική εσωτερική κατάκτηση, αλλά μεταμορφώνει την ανθρώπινη κοινωνία. Εάν ισχύει ο δεύτερος, τότε η Βασιλεία του Θεού η οποία από τη φύση της ταυτίζεται με το Σταυρό της θυσίας και της ταπείνωσης, δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιήσει τη δύναμη και τη βία, που αποτελούν εγγενείς δυνάμεις του μεταπτωτικού «πολιτισμού», που συνδέεται εμ τον Κάιν (4, 17 κε.). [↑](#footnote-ref-31)
32. Ο Donaldson, Jesus on the Mountain, 202, σημειώνει τα εξής: *In Matthean perspective, therefore, it is when Jesus is 'on the mountain' that his significance and the nature of his mission are most clearly seen. Consequently it can be said that mountains in Matthew function not primarily as places of revelation or isolation, but as eschatological sites where Jesus enters into the full authority of his Sonship, where the eschatological community is gathered, and where the age of fulfillment is inaugurat […] For Matthew, there is no thought of a 'holy mountain'—a Christian Zion to rival the temple mount, to do for the church what Gerizim did for Samaritanism. Jesus himself, and not any mountain on which he ministered, is for Matthew the Christian replacement for Zion […] The mountain in Matthew has significance only because Jesus is there. Matthew uses it in the framework of his christological portrait where it functions as a vehicle by means of which Zion hopes are transferred to—and seen as fulfilled in—Jesus of Nazareth.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Jesus,* 234. Η φράση είναι ειλημμένη από το Burchard, Jesus von Nazareth, 34. [↑](#footnote-ref-33)
34. Αυτή τη σημασία αποκτά ο όρος καταρχήν στο γνωστικό Ευαγγ. Θωμά, όπου παρατίθενται τα εξής λόγια του Ιησού: στ. **3:** *Εάν αυτοί που σας καθοδηγούν σας πουν. Να, η βασιλεία είναι στον ουρανό, τότε τα πετεινά του ουρανού θα σας προλάβουν. Αλλά η Βασιλεία είναι μέσα σας και (όχι) έξω. Όταν γνωρίσετε τον εαυτό σας, τότε θα σας γνωρίσουν, και θα καταλάβετε ότι είσθε γιοί του ζωντανού Πατέρα. Εάν όμως δε γνωρίζετε τον εαυτό σας, είσθε μέσα στη φτώχεια και η φτώχεια είσθε εσείς.* **στ. 113**: *Του είπαν οι μαθητές του. Πότε θα έλθει η βασιλεία; [Ο Ιησούς είπε] Δε θα έλθει με τρόπο φανερό, ούτε θα πουν. Να εδώ, ή να εκεί! Αλλά η βασιλεία του Πατέρα είναι απλωμένη στη γη και οι άνθρωποι δεν τη βλέπουν.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Πρβλ. Α΄ Κορ. 1, 25-26. Βλ. Carter, *Matthew and Empire*, 72. [↑](#footnote-ref-35)
36. Βεβαίως το παρόν λόγιο του Κυρίου θα μπορούσε να μην ερμηνευθεί ως έπαινος – μακαρισμός αλλά απειλή: *ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων* (5, 13). Πρβλ. Β’ Παρ. 13, 5: *οὐχ ὑμῖν γνῶναι ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ισραηλ ἔδωκεν βασιλείαν ἐπὶ τὸν Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα τῷ Δαυιδ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ διαθήκην ἁλός*.Επίσης η παραβολή του φωτός κάτω από το μόδιο (= κυλινδρικό χάλκινο ή ξύλινο δοχείο) θα μπορούσε να αναφέρεται στους αντιπάλους του Ιησού, οι οποίοι αποκλείουν τους ανθρώπους από τη Βασιλεία. Βλ. Το σχόλιο D. Kaebisch, Die Bergpredigt. *Handbook Bibeldidaktik,* M. Zimmermann, R. Zimmermann, Tübingen: Mohr 2013 210-217, 212. [↑](#footnote-ref-36)
37. K.C. Hanson, How Honorable! How Shameful! A Cultural Analysis of Matthew's Makarisms and Reproaches Transformed on the Mountain Ritual Analysis and the Gospel of Matthew. *Semeia* 67 (1994 [95]) 147-70 <https://www.kchanson.com/ARTICLES/mountain.html>. Πρβλ.

    [Jerome H. Neyrey, “Honoring the dishonored: the cultural edge of Jesus’ Beatitudes.”](http://www.nd.edu/~jneyrey1/loss.html) <http://www.ntgateway.com/gospel-and-acts/gospel-of-matthew/books-and-articles/> [↑](#footnote-ref-37)
38. **8, 1:** *Καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 2καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· «Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι». 3καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων· θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα. 4καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·* ***ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς****. 5Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν[…].* [↑](#footnote-ref-38)
39. Πρβλ. Σοφ. Σιράχ 14, 20-27. 1 QH 6, 13 [↑](#footnote-ref-39)
40. Biebenstein, Maria aus Magdala, 52. [↑](#footnote-ref-40)
41. Theissen *, Die Religion der ersten Christen*, 65-66. [↑](#footnote-ref-41)
42. Jesus und die Kirche, 57-63. [↑](#footnote-ref-42)
43. Σύμφωνα Hengel, *Zeloten*, 55-57 αυτό είναι το αρχαιότερο χωρίο, όπου μνημονεύονται στην παγκόσμια φιλολογία οι Ζηλωτές. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο Λουκάς, ο οποίος σύμφωνα με τους περισσότερους ερμηνευτές, συγγράφει μια *Απολογία* προς τη Ρώμη, στην προκειμένη περίπτωση δεν αποσιωπά τα φρονήματα του μαθητή. Σύμφωνα με τον Τρεμπέλα, δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βεβαιότητα ότι το *Ζηλωτής* παραπέμπει στη μερίδα των Ζηλωτών, αλλά στο ζήλο που είχε ο συγκεκριμένος μαθητής για το Νόμο. Πρβλ. *Πράξεις των Αποστόλων*, 63. Κόμπου, Ο Ιησούς, οι Μαθηταί Του και η Κίνησις των Ζηλωτών, 253. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Staat*, 11. Αξιοπρόσεκτη είναι, σύμφωνα με τον Theissen (*Κίνηση του Ιησού*, 29), η ερμηνεία κατά την οποία ο Βαριωνάς παράγεται από το ‘έρημος, κενός, άγριος’ και αντιλαμβάνεται το παρώνυμο με την έννοια του ‘παράνομου, του απόβλητου’ (outlaw, outcast). [↑](#footnote-ref-44)
45. Gnilka, *Jesus*, 191. [↑](#footnote-ref-45)
46. την ίδια υποτιμητική άποψη για το κοινωνικό και πνευματικό status του κύκλου του Ιησού είχε και ο Κέλσος (*Κατά Κέλσον* 1, 62): *Μετὰ ταῦτα δ΄ ἐπεὶ μηδὲ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀποστόλων ἐπιστάμενος δέκα εἶπεν ἢ ἕνδεκά τινας ἐξαρτησάμενον τὸν Ἰησοῦν ἑαυτῷ ἐπιρρήτους ἀνθρώπους͵ τελώνας καὶ ναύτας τοὺς πονηροτάτους͵ μετὰ τούτων τῇδε κἀκεῖσε αὐτὸν ἀποδεδρακέναι͵ αἰσχρῶς καὶ γλίσχρως τροφὰς συνάγοντας͵ φέρε καὶ περὶ τούτων κατὰ τὸ δυνατὸν διαλάβωμεν.* Οι μαθητές βέβαια δεν ανήκαν στην κατώτερη κοινωνική τάξη της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στους πένητες, αφού διέθετανμισθωτούς και ήταν «μέτοχοι» οργανωμένων αλιευτικών ομάδων και κάτοχοι αλιευτικών σκαφών, τα οποία ο Λουκάς ονομάζει πλοία (5, 2). Πρβλ. Πατρώνου, *Ιησούς*, 277. Μόνο ο Λουκάς μνημονεύει τη θαυμαστή αλιεία κατά την κλήση των μαθητών (5, 1-11). Με τον τρόπο αυτό εξαίρει την αφθονία της νέας μεσσιανικής εποχής, καθώς ο ιχθύς ήταν σύμβολο της γονιμότητας. Στο Ιω. 21, 3-13 γίνεται λόγος μάλιστα για την μεταπασχάλια αλιεία 153 ιχθύων. σύμφωνα με το σχόλιο του Ιερωνύμου στο Ιεζ. 47, 9-12, τόσα είδη ιχθύων πιστευόταν ότι υπήρχαν στη θάλασσα. Πρβλ. Facett, *Hebrew Myth*, 92-93. Σημειωτέον επίσης ότι η αλιεία ανθρώπων δηλώνει στην Α.Γ. την κρίση των πλουσίων (Αμ. 4, 2), των Ισχυρών (Ιεζ. 29, 4) αλλά και του ίδιου του λαού στα πλαίσια της αποκατάστασής του στη γη της επαγγελίας (Ιερ. 16, 16). [↑](#footnote-ref-46)
47. Μνεία της μαθητείας των γυναικών γίνεται στα Ευαγγέλια σε δύο περιπτώσεις: στο **Μκ. 15, 40** κ.ε. (// Μτ. 27, 55. Λκ. 23, 49) και στο **Λκ. 8, 2.** μόλις στο τέλος του αρχαιότερου Ευαγγελίου, ο Μκ. σημειώνει ότι τη στιγμή της προοδευτικής και πλήρους εγκατάλειψης του Ιησού από τους μαθητές του και φαινομενικά και από τον ίδιο το Θεό Πατέρα του, *κοντά στον Ιησού* και συνάμα *ἀπὸ μακρόθεν (*αποστασιοποιημένες από τη δράση των ανδρών - εμπαικτών) θεωρούσαν τα τεκταινόμενα η ***Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ*** *καὶ* ***Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ*** *καὶ* ***Ἰωσῆτος μήτηρ*** *καὶ* ***Σαλώμη*** και άλλες γυναίκες που είχαν συναναβεί μαζί του *εἰς Ἱεροσόλυμα* αλλά δεν κατονομάζει (15, 40 κ.ε.). Σε αυτόν τον κύκλο των μαθητριών ανήκαν επίσης η *Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα* (Λκ. 8, 2 κε.) και η *Μαρία του Κλωπά* (Ιω. 19, 25). Οι γυναίκες αυτές πρωταγωνιστούν εν συνεχεία κατά την ανατολή της «όγδοης», ανέσπερης ημέρας, και γίνονται *άγγελοι* της αναστάσεως στη Γαλιλαία. Ο Μκ. σημειώνει σε χρόνο που υποδηλώνει διάρκεια(παρατατικό) ότι *ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ*. Και τα δύο ρήματα είναι εξόχως σημαντικά. Το ***ακολουθείν*** αποτελεί το κατεξοχήν χαρακτηριστικό των μαθητών του Ιησού (Μκ. 2, 14), ενώ το ***διακονείν*** στον ίδιο Ευαγγελιστή δε δηλώνει μόνο τη φροντίδα των τραπεζών (όπως στο 1, 13. 31), αλλά προβάλλεται από τον ίδιο τον Ιησού στο φινάλε της δράσης του στη Γαλιλαία (10, 43-45) ως η κατεξοχήν αποστολή των μελών της Εκκλησίας, όπου ανατρέπονται οι σχέσεις εξάρτησης και κυριαρχίας. με τη συνειδητή επιλογή τους να ακολουθούν τον ανέστιο Ιησού οι γυναίκες αυτές ανέτρεπαν το καθιερωμένο (γυναικείο) image της εποχής τους που τις ήθελε να υπηρετούν τον οίκο τους. Αντίθετα η συνεχής δημόσια παρουσία τους σε έναν ανδρικό κύκλο και ιδιαίτερα στα γεύματα του Ιησού ίσως είχε κινήσει πολλές υποψίες για το ήθος τους, κάτι που δεν επιβεβαιώνουν όμως οι Ευαγγελιστές. Και στο ελληνικής προέλευσης ακροατήριο, όπως αυτό του Λουκά, η παρουσία γυναικών ήταν αποδεκτή μόνο στο πρώτο μέρος του γεύματος (δείπνο/βρώση) και όχι στο δεύτερο (συμπόσιο), οπότε και η παρουσία της γυναίκας συνδέεται με έλλειψη ήθους και κατ΄ επέκταση πορνεία. Πρβλ. Stegemann, *Urchristliche Sozialgeschichte*, 316-8. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτές (οι γυναίκες) δεν ονομάζονται *μαθήτριες.* δε μνημονεύεται επίσης από τους Συνοπτικούς κάποια ιδιαίτερη κλήση τους, ούτε κάποια παραχωρηθείσα από τον Ιησού εξουσία για διδασκαλία, θαυματουργία ή εξορκισμό, όπως αντιστρόφως συμβαίνει με τους μαθητές. Από το Λουκά (8, 2-3) πληροφορούμαστε ότι η μαθητεία της Μαρίας της Μαγδαληνής οφείλεται στην απελευθέρωσή της από επτά δαιμόνια, ενώ η «αποστολή» των μαθητριών εστιάζεται στην υλική εξυπηρέτηση των μαθητών. Σημειωτέον ότι στο Μκ. η μαθητεία κοντά στον Ιησού, ενώ προϋποθέτει την εγκατάλειψη των γονέων, **δεν απαιτεί εγκατάλειψη των συζύγων** (10, 29) όπως συμβαίνει στο Ματθαίο (19, 29) και στο Λουκά (18, 29). Σύμφωνα, άλλωστε, με το Α’ Κορ. 9, 5 ο Κηφάς συνοδευόταν στο κήρυγμα από τη γυναίκα του. [↑](#footnote-ref-47)
48. Stauffer, Jesus, 84-85. [↑](#footnote-ref-48)
49. <https://www.ellinikahoaxes.gr/2020/04/29/socrates-triple-filter/> [↑](#footnote-ref-49)
50. Στον ελλαδικό χώρο επισταμένως με τους Χαρακτήρες ασχολείται ο συνάδελφος Χρ. Καρακόλης, «The Sons of Zebedee and Two Other Disciples (John 21:2): Two Pairs of Puzzling Acquaintances in the Johannine Dénouement», *Character Studies in the* *Fourth Gospel: Narrative Approaches to Seventy Figures in John*, εκδ. υπό S. A. Hunt, F. Tolmie και R. Zimmermann· *WUNT* 314; Tübingen: Mohr Siebeck, 2013 (= Grand Rapids: Eerdmans, 2016), σσ. 663–676. Του ιδίου: «The Unfinished Story of Nicodemus: A Reader-Centered Approach», υπό δημοσίευση στο *Expressions of the Johannine Kerygma in John 2:23–5:18: Historical,* *Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2017 in Jerusalem*, εκδ. υπό R. A. Culpepper και J. Frey· *WUNT*· Tübingen: Mohr Siebeck, 2018. [↑](#footnote-ref-50)
51. ## Δ. Ιακώβ, *Η μίμησις στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη*, <https://www.greek> language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/tragedy/page_001.html.

    [↑](#footnote-ref-51)
52. Ο Νάρκισσος, *ναρκωμένος* για τον αληθινό κόσμο, βλέπει προς τα κάτω. Δεν ερωτεύεται τον εαυτό του αλλά το αντεστραμμένο στρεβλό είδωλο στην επιφάνεια του ύδατος. [↑](#footnote-ref-52)
53. Λ. Μπουσκάλια, *Να* ζεις *ν’* αγαπάς *και να* μαθαίνεις*.* (Μτφρ. Μ. Λώμη, Γλάρος, Αθήνα χ.χ., 85). [↑](#footnote-ref-53)
54. Το «τέλειος» στο *Μτ*. 5, 48 η τελειότητα δεν έχει τη νεοελληνική σημασία. Βλ. μια σύνοψη των πατερικών σχολίων στο Π. Τρεμπέλα, *Υπόμνημα εις το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον*, Σωτήρ, Αθήνα 1989, 108. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Α΄ Ιω*. 2, 16: «ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν» (Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου –οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα ν’ αποχτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας, και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά– δεν προέρχονται από τον Πατέρα αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο). [↑](#footnote-ref-55)
56. Το υλικό αυτής της παραγράφου έχει επηρεαστεί από το άρθρο: π. Χ.Λ. Παπαδόπουλος, *Έσχατα και Χαρά*: *«Από τον π. Αλέξανδρο Σμέμαν στον Άγιο Πορφύριο με θέμα τη Χαρά»*, https://www.polymerwsvolos.org/2021/03/04/esxatakaixara/, 4/03/2021. [↑](#footnote-ref-56)
57. Πρβλ. με πόσες περσόνες σερφάρουμε στο διαδίκτυο, όπου κυριαρχεί η σέλφι, ένας ρετουσαρισμένος εαυτός που συνήθως χαμογελά. [↑](#footnote-ref-57)
58. Δ. Ναλμπάντης, *Η «αθανασία της ψυχής» ως παγανιστική αντίληψη και η στάση της αρχαίας Εκκλησίας* Διπλωματική εργασία Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2012: *Σίγουρα, η εξέλιξη της επιστήμης της γενετικής, και ιδιαίτερα* ***της αρχαιογενετικής****, έχει πολλά να προσφέρει στο μέλλον σε σχέση με αυτό το ζήτημα, αλλά για να απαντηθεί με βεβαιότητα το ερώτημα αυτό θα πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν οι γραφές αρχαιολογικών ευρημάτων, όπου υπάρχουν, της κάθε εποχής. Για παράδειγμα, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ απέδειξε ότι επρόκειτο για μυκηναϊκή ελληνική, δηλαδή ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, και είχε ως αποτέλεσμα να προσδιοριστεί η κάθοδος των ελληνικών ινδοευρωπαϊκών φύλων ακόμη πιο βαθειά στο παρελθόν, με τον ίδιο τρόπο η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Α΄, ανάλογα με το αν αποδειχθεί σημιτική ή ινδοευρωπαϊκή, και στη δεύτερη περίπτωση ελληνική ή κάποια από τις νεκρές γλώσσες της Ανατολίας, θα έχει ως αποτέλεσμα να ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο το τοπίο ως προς το ποια εκ των δύο υποθέσεων, δηλαδή του Kurgan ή της Ανατολίας είναι πλησιέστερα στην πραγματικότητα* [↑](#footnote-ref-58)
59. C.H. Gordon, *Ὅμηρος καί Βίβλος. Ἡ καταγωγή καί ο χαρακτήρας τῆς λογοτεχνίας τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου* (Δ. Ι. Ἰακώβ & Θ. Πολύχρου, Μετάφ.). Ἀθήνα: Καρδαμίτσα 1990. (Το πρωτότυπο έργο δημοσιεύθηκε το 1955), 15. 58 [↑](#footnote-ref-59)
60. (Βαλ ΞΕΝΟΣ) [↑](#footnote-ref-60)