

Σχολή ανθρωπιστικών σπουδών

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)

Διπλωματική Εργασία

«Βιβλική και ποιμαντική αντιμετώπιση του Ναρκισσισμού και των εκδηλώσεών του στην ψηφιακή-διαδικτυακή και εκκλησιαστική κοινότητα: μελέτη του φαινομένου της αυτοφωτογράφισης (selfie)»

Ιερέας Νεκτάριος Κάνιας

Επιβλέπων καθηγητής: Σωτήριος Δεσπότης

Ρόδος, Σεπτέμβριος 2019

Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φοιτητή Ιερέα Νεκταρίου Κάνια που την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης ο συγγραφέας/δημιουργός εκχωρεί στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων.

Βιβλική και ποιμαντική αντιμετώπιση του Ναρκισσισμού και των εκδηλώσεών του στην ψηφιακή-διαδικτυακή και εκκλησιαστική κοινότητα: μελέτη του φαινομένου της αυτοφωτογράφισης (selfie)

Ιερέας Νεκτάριος Κάνιας

Επιτροπή Επίβλεψης Διπλωματικής Εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής*:*Σωτήριος ΔεσπότηςΚαθηγητής - Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας - ΕΚΠΑ	Συν-Επιβλέπων Καθηγητής:Πολύκαρπος ΚαραμούζηςΑναπληρωτής Καθηγητής-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ρόδος, Σεπτέμβριος 2019

«Νάρκη ο Ναρκισσισμός και θεραπεία του ο Σταυρός του Χριστού».

Περίληψη

Ο Ναρκισσισμός στη σύγχρονη εποχή εκδηλώνεται όλο και περισσότερο μέσα στην ψηφιακή κοινότητα (facebook, instagram, twitter κτλ.). Το φαινόμενο της αυτοφωτογράφισης (selfie) αποτελεί μία από τις βασικές εκδηλώσεις του Ναρκισσισμού. Η ψυχολογία εντοπίζει τα αίτια του Ναρκισσισμού στο τραύμα, που βιώνει το παιδί, όταν παραμελείται από την τροφό-μητέρα του, στη συμμόρφωση του σε κανόνες για να είναι αποδεκτό, στην υπερβολική προβολή των χαρισμάτων του και τη θεώρησή του ως προέκταση των γονέων του. Ο ψηφιακός κόσμος προσιδιάζει σε ένα εικονικό περιβάλλον επικοινωνίας δίχως περιορισμούς στο χρόνο, τον τόπο, μέσα από τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες προβολής του Ναρκισσισμού. Η αυτοφωτογράφιση (selfie), όταν γίνεται συνήθεια αποτελεί δείγμα Ναρκισσισμού. Ο κληρικός της ορθόδοξης χριστιανικής Εκκλησίας καλείται να διαποιμάνει, έχοντας υπόψη του την επίδραση της ψηφιακής κοινότητας μέσω της οποίας επικοινωνεί καθημερινά το μεγαλύτερο ποσοστό των ενοριτών. Το φαινόμενο του Ναρκισσισμού εντοπίζεται μέσα στο θρησκευτικό περιβάλλον με διάφορες παραλλαγές και αντιλήψεις, ενισχυμένο και από την «ψηφιακή λίμνη» που αντικατοπτρίζει το Ναρκισσισμό. Εκκινώντας από τη Βιβλική προσέγγιση της δημιουργίας και της πτώσης,(από την κλήση του Θεού για αυθεντική ύπαρξη ως μετοχή στον τρόπο των ΑγιοΤριαδικών σχέσεων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού), αναδείχθηκαν τα βαθύτερα αίτια του Ναρκισσισμού. Αυτός αποτελεί απότοκο της διακοπής της σχέσης Θεού και ανθρώπου, εκτροπή από το κατ’ εικόνα Χριστού και διαστροφή της εικόνας του Θεού-Πατέρα στο ψυχολογικό ασυνείδητο. Η θεραπεία του Ναρκισσισμού επισυμβαίνει εντός της Εκκλησιαστικής κοινότητας στην Ευχαριστιακή κοινωνία στο πρόσωπο του Χριστού σε εσχατολογική οπτική και θυσιαστική διακονία στο πρόσωπο του πλησίον. Ο ιερέας έχοντας υπόψη τις ψυχολογικές και διαδικτυακές επιδράσεις του Ναρκισσισμού, καθοδηγεί με διάκριση και κατανόηση τόσο των αιτιών του, όσο και της πνευματικής και ψυχολογικής ωριμότητας του κάθε προσώπου.

Λέξεις – Κλειδιά Ναρκισσισμός, αυτοφωτογράφιση (selfie), πτώση Πρωτοπλάστων, αυθεντικός εαυτός, πρόσωπο, το κακό, φιλαυτία, ψηφιακή κοινότητα, επικοινωνία, αυτοθεματοποίηση, θρησκευτικός Ναρκισσισμός, ποιμαντική θεραπεία Ναρκισσισμού.

Biblical and pastoral treatment of Narcissism and its manifestations in the digital-internet and ecclesiastical community: study of the phenomenon of self-image

Father Nektarios Kanias

Abstract

Narcissism in modern times is increasingly manifested in the digital community (facebook, instagram, twitter, etc.). The phenomenon of self-image is one of the main manifestations of Narcissism. Psychology identifies the causes of Narcissism in the trauma experienced by the child, when neglected by his or her mother, compliance with rules to be acceptable, excessive projection of his gifts, and his view as an extension of his parents. The digital world is akin to a virtual communication environment without limitations in time, place, through the senses of vision and hearing, creating appropriate conditions for the promotion of Narcissism. Selfie, when it becomes a habit, is a sample of narcissism. The clergy of the Orthodox Christian Church are called upon to conclude, having regard to the impact of the digital community through which most of the parishioners communicate daily. The phenomenon of narcissism is located in the religious environment with various variations and perceptions, reinforced by the "digital lake" that reflects Narcissism. Starting from the Biblical Approach to Creation and Fall (from the call of God for authentic existence as a share in the way of the Holy Trinity relations in the face of Jesus Christ), the underlying causes of Narcissism emerged. This is the consequence of the interruption of the relationship of God and human, the diversion from the likeness of Christ and the distortion of the image of God-Father in the psychological unconscious. The treatment of Narcissism occurs within the ecclesiastical community in Εucharistic society in the face of Christ in eschatological vision and sacrificial ministry in the face of the nearby person. The priest, having regard to the psychological and internet influences of Narcissism, guides by distinguishing and understanding both his causes and the spiritual and psychological maturity of each person.

Keywords Narcissism, Selfie, Fall of First People, Evil, Excessive Self Love, Authentic Self, Person in Relationship, Digital Community, Communication, Self-Imitation, Religious Narcissism, Pastoral Narcissis Therapy.

Περιεχόμενα

[Περίληψη ………………………………………………………………………..v](#_Toc8900636)

[Abstract](#_Toc8900637) …………………………………………………................................vi

[Περιεχόμενα ………………………………………………………………………..vii](#_Toc8900638)

[Κατάλογος Εικόνων / Σχημάτων ……………………………………………….](#_Toc8900639)viii

[Συντομογραφίες & Ακρωνύμια](#_Toc8900641) ………………………………………………..ix

Πρόλογος…………………………………………………………………………………1

Εισαγωγή…………………………………………………………………………………2

[**1**. **Η έννοια του *Ναρκισσισμού* στο χώρο των επιστημών της ψυχικής υγείας**... 6](#_Toc8900642)

 [1.1 Η προσέγγιση του φαινομένου στη ψυχαναλυτική σκέψη…….. 6](#_Toc8900643)

 [1.2 Συμπτώματα και αίτια της Ναρκισσιστικής παθολογίας…………....……….11](#_Toc8900647)

 [1.3 Οι επιπτώσεις του Ναρκισσισμού στην απαρτίωση του υποκειμένου και τις σχέσεις του… ……………….……………………………………………...…………..22](#_Toc8900650)

[**2**. **Ναρκισσισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το φαινόμενο της αυτοφωτογράφισης (selfie)………………………………………………………..** 28](#_Toc8900651)

[2.1 Ναρκισσισμός και διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας……………… 28](#_Toc8900652)

[2.2 Ναρκισσισμός και αυτοθεματοποίηση μέσω της αυτοφωτογράφισης (selfie)...35](#_Toc8900654)

3. **Το αυθεντικό Είναι και η Πτώση των Πρωτοπλάστων ως αιτία του Ναρκισσισμού**…………………………………………..……………………………..…51

 3.1 Η εκ του μηδενός και κατ’ εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου….……..51

 3.2 Η δοκιμασία της ελευθερίας και η Πτώση….……………………………..….58

3.3 Ο οντολογικός Ναρκισσισμός ως υποστασιοποίηση του «κακού» στον κόσμο……………………………………………………………………………..….…...74

 3.4 Το πρόσωπο του Χριστού ως θεραπεία του Ναρκισσισμού……………….....81

 3.5 Η ανατροπή του Ναρκισσισμού στην εσχατολογική θεώρηση και προληπτική βίωση του Μυστηρίου του Χριστού στην Εκκλησία………………….………………….94

4. Ποιμαντική αντιμετώπιση του Ναρκισσισμού…………..…………………………106

 4.1 Το Ναρκισσιστικό θρησκευτικό παράδειγμα και αντιπαράδειγμα στην παραβολή του τελώνη και του φαρισαίου……………………..……………………………….…106

 4.2 Θρησκευτικές εκδοχές του Ναρκισσισμού στα μέλη της Εκκλησιαστικής κοινότητας………………………………………………………………………………114

 4.3 Ποιμαντικές κατευθύνσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του Ναρκισσισμού και των επιδράσεων της "ασώματης" διαδικτυακής κοινότητας………..128

Συμπεράσματα………………………………………………………………………….144

Επίλογος ………………………………………………………………………………..152

[Βιβλιογραφία…………………...…………………………………………………….. 1](#_Toc8900655)54

Κατάλογος Εικόνων / Σχημάτων

Εικόνα εξωφύλλου

The three ages of woman and Death

Ανακτήθηκε από :https://arthive.com/artists/7686~Hans_Baldung/works/341913~The_three_ages_of_woman_and_Death

Συντομογραφίες & Ακρωνύμια

ΕΑΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΠΕ Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας

Πρόλογος

Η παρούσα εργασία αποτελεί καρπό γνώσεων και εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια φοίτησης στο μεταπτυχιακό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», σε συνδυασμό με τις προσωπικές αναζητήσεις στο υπαρξιακό πεδίο και την ποιμαντική εμπειρία στο χώρο της ενορίας.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος και ιδιαίτερα τον καθηγητή θεολογίας κ. Σωτήριο Δεσπότη για την συνεργασία και την πολύτιμη βοήθειά του από την αρχή έως το τέλος αυτής της εργασίας. Επίσης τον αναπλ. καθηγητή του παιδαγωγικού τμήματος Παν. Αιγαίου κ. Πολύκαρπο Καραμούζη για τις καίριες και πολύ βοηθητικές παρατηρήσεις του. Ευχαριστίες και στους κ. Μιχάλη Βλαστό καθηγητή φιλόλογο και Αναστασία Βασιλάκη ψυχολόγο για την φιλολογική και ψυχολογική τους βοήθεια.

Ευχαριστίες ανήκουν στην πρεσβυτέρα Παναγιώτα Κάνια και τον Σταύρο Κάνια όχι μόνο για την στήριξή τους κατά την διάρκεια της εργασίας αλλά και την δημιουργική συμπόρευσή τους. Μαζί με τους ενορίτες, αποτελούν *τους καθρέφτες* της πνευματικής μου πτωχείας που ωστόσο γνωρίζουν θυσιαστικά να αγαπούν και να αγκαλιάζουν.

Εύχομαι στη συνοδοιπορία της ζωής μας με τον Θεό της Ελευθερίας και της Αγάπης, να ξεπερνάμε τις ανασφάλειες και τους φόβους, να ανοιγόμαστε όλο και περισσότερο στο ενδεχόμενο και την έκπληξη που προκαλούν σε μία νέα στάση (Ανάσταση) έναντι του Θεού, του εαυτού, του έτερου και του κόσμου. Στάση ελευθερίας από κάθε είδωλο και συνάμα σταυρικής ευθύνης. Καλούμαστε να ζήσουμε όχι με βάση εικόνες, φαντασιώσεις, ιδέες ή φιλοσοφικές σκέψεις. Αλλά με εμπειρία χαράς και Αγάπης που προκύπτει από την γενναία, θυσιαστική, επίμονη και γεμάτη ελπίδα αναζήτηση για συνάντηση. Για ελεύθερη και αυθεντική συνάντηση στο *εδώ* και το *τώρα* της δικής μας ιστορίας που να αντανακλά το εσχατολογικό μέλλον που γίνεται παρόν στην εν Χριστώ Κοινωνία της Εκκλησίας και του κόσμου. Στην απέραντη και αιώνια Τριαδική Αγάπη.

Εισαγωγή

Ο χρόνος περνά. Αναπόφευκτα προκαλεί τόσο για την αξιοποίησή του όσο και για το αναπόφευκτο του τέλους. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει και να ξεχάσει ότι υπάρχει ο θάνατος. Τουλάχιστο στο ζωτικό χώρο του λεγόμενου δυτικού κόσμου το όραμα της ευτυχίας, της ευδαιμονίας, της απόλαυσης, της επικοινωνίας με ίσους όρους, μέσω των πυλώνων της οικονομικής και της τεχνολογικής ανάπτυξης γίνεται όλο και περισσότερο εφικτό. Ωστόσο ο θάνατος τόσο στο πεδίο των ανθρωπίνων σχέσεων ως διάσπαση και επιθετικότητα με σκοπό την κυριαρχία, όσο και ως ψυχοβιολογική πραγματικότητα (ψυχικά και σωματικά προβλήματα) ανακόπτει την ελπίδα του ανθρώπου να βιώσει όλο και περισσότερο την ευτυχία σε όλα τα επίπεδα. Για αυτό τον λόγο αναζητά οτιδήποτε του προσδίδει την αίσθηση ότι είναι αιώνιος και σπουδαίος. Σημαντικός και ανεπανάληπτος. Κάτι μέσα του, μιλά για αιωνιότητα. Για παράταση και ποιότητα ζωής. Για ζωή πέρα από τη ζωή. Για μία ζωή άλλου είδους, άλλης ποιότητας, που να τον κάνει να βιώνει στο σήμερα ότι ονειρεύεται για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.

Κάπου βαθιά μέσα του κρυμμένη μία αποτυχία, μια σχέση Zωής που διέκοψε τον πληγώνει. Η νεκροφόρα που περνά, το σώμα που φαίνεται να χάνει τις δυνάμεις του, μία ασθένεια που επισκέπτεται ένα γνωστό του, ή που δυσκολεύει τον ίδιο, του υπενθυμίζει ότι είναι θνητός και φθαρτός. Νοιώθει όμως πως δεν είναι φτιαγμένος όμως για να πεθάνει. Ο θάνατος δε θα γίνει ποτέ φίλος του. Είναι αποτρόπαιος εχθρός του. Μπορεί ίσως να συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι η ζωή του κάποια στιγμή θα τελειώσει. Κάποιοι κατορθώνουν να συμφιλιώνονται ακόμη και με την ιδέα της πλήρης εξαφάνισής τους. Γιατί ότι αποτελεί ιδέα πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία. Και τον θάνατο δεν τον ζεις καθημερινά τουλάχιστον σαν προσωπική εμπειρία. Τον πόνο, την αρρώστια, τον θάνατο του αγαπημένου προσώπου, το δάκρυ, την αγωνία, την επιθετικότητα, την βία, τον αγώνα για κυριαρχία και επιβίωση οι περισσότεροι τον έχουν βιώσει. Και ότι παύει να είναι ιδέα και γίνεται εμπειρία προκαλεί κρίση στο ανθρώπινο υποκείμενο. Κρίση που απαιτεί απαντήσεις όχι σε ιδεατή βάση αλλά σε εμπειρική. Προγεύεται με αυτούς τους τρόπους το θάνατο ο άνθρωπος κάθε εποχής. Και όπως είναι φυσικό δεν του αρέσει η πικρότατη γεύση του. Έτσι ό,τι του θυμίζει το θάνατο τον πληγώνει βαθιά. Δεν μπορεί να ζει κάτω από τη σκιά του θανάτου. Δεν μπορεί όμως και να τον αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο. Δε γνωρίζει που βρίσκεται το κέντρο του θανάτου και το κεντρί του που ρίχνει δηλητήριο στη ζωή του. Προτιμά να αντανακλά τα όνειρά του σε ένα *καθρέφτη* που να δείχνει τον εαυτό του πάντα νέο, πάντα ωραίο, πάντα δυνατό. Εν ολίγοις αθάνατο. Όμως το σώμα γερνά. Ο καθρέφτης δεν μπορεί να δείξει κάτι το διαφορετικό. Και όμως μπορεί, όταν μετατρέπεται σε διαδικτυακή οθόνη που συνδέει τον άνθρωπο με την ψηφιακή «ασώματη» κοινότητα.

Στον ψηφιακό κόσμο όλα βρίσκονται στα χέρια του χρήστη. Η selfie «παγώνει» το χρόνο, το συναίσθημα, τον τόπο. Το σώμα του αυτοφωτογραφιζόμενο μετατρέπεται σε μήνυμα, που προκαλεί και προσκαλεί σε επικοινωνία. Τι ακριβώς όμως συμβαίνει; Το σώμα του ανθρώπου φωτογραφίζεται, αλλά χάνει τη σωματικότητα. Γίνεται εικόνα. Εξαϋλώνεται. Μοιράζεται σε εκατομμύρια χρηστές. Είναι για πάντα εκεί, όπου θέλει, με το συναίσθημα που επιλέγει, με την ομορφιά να παραμένει αιώνια. Επικοινωνεί τα αισθήματά του από μακριά, στην ασφάλεια, πίσω από μία οθόνη. Ζητά την αναγνώριση, αντλεί αυτοεκτίμηση, συλλέγει σαν μέλισσα από τον καθένα τη «γύρη» του θαυμασμού.

Η εικόνα γίνεται ο κόσμος του χρήστη, η ψηφιακή κοινότητα, οι άνθρωποί του. Είναι ένας κόσμος που αλλάζει συνέχεια για να μην καθίσταται βαρετός. Οι άνθρωποι- χρήστες πληθαίνουν και αλλάζουν. Σε μία διαγραφή ενός «φίλου» δε θα δει κανείς ποτέ τι συναισθήματα προξένησε σε αυτόν. Ότι δεν του αρέσει το σβήνει, πατώντας ένα πλήκτρο. Το διαγράφει άμεσα και γι’ αυτό νοιώθει ασφαλής. Δεν τον νοιάζει τι αισθάνεται ο άλλος. Έχει τη δύναμη να σχολιάσει, να επικροτήσει, να αποδοκιμάσει και να απορρίψει. Να ξεδιπλώσει τα ταλέντα του. Ο ψηφιακός κόσμος μεταβάλλεται σε ένα καθρέφτη που δείχνει αυτό, που του αρέσει. Την πιο όμορφη πλευρά του εαυτού του. Κρύβει όμως, άλλες πλευρές του εαυτού του, που δεν είναι και τόσο αποδεκτές, πρώτα από τον ίδιο. Ξεχνιέται περιδιαβαίνοντας, παρατηρεί τη ζωή των άλλων, κρίνει και κατακρίνει, μιλά, όπως θέλει και με το ύφος που θέλει, προκαλεί με εικόνες και λόγια, εκφράζει τα σεξουαλικά του απωθημένα χωρίς αιδώ, βρίζει και δεν τον νοιάζει τι θα πει ο άλλος, τι θα νοιώσει. Ο ίδιος νοιώθει ελεύθερος απ’ όρια και κοινωνικούς περιορισμούς. Δίχως να το καταλάβει η επικοινωνία μέσα από τις πλατφόρμες γίνεται ανάγκη. Η πραγματικότητα αποτελεί τροφή για την ψηφιακή επικοινωνία. Μεταβάλλεται σε σκηνικό για μία ωραία selfie. Απολαμβάνει τα like περισσότερο από την παρέα και την ίδια την εμπειρία της σχέσης με ένα «ζωντανό» πρόσωπο.

Η επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο φαίνεται στο χρήστη ανιαρή, έχει το ρίσκο να πληγωθεί, να μην ακούσει αυτά, που του αρέσουν. Θα πρέπει να ανεχθεί, να κάνει υπομονή για να ακούσει, να καταβάλει κόπο για να αισθανθεί τον άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει όμως ούτε να τον αισθανθεί, ούτε καν να τον ακούσει. Τον ενδιαφέρει να αντλήσει αυτό που νομίζει ότι έχει ανάγκη και που θα τον κάνει να νοιώσει σαν ένας μικρός θεός. Διψά για το θαυμασμό και επιδιώκει με πάθος το κύρος, το συμφέρον, την κυριαρχία. Τις πανανθρώπινες μεταπτωτικές αστοχίες αγάπης.

Το επόμενο στάδιο για το χρήστη είναι να εγκλειστεί στον εαυτό του. Να μην τον ενδιαφέρει καμία σχέση. Να θέλει να επικοινωνεί με όλο και περισσότερους, αλλά να μη σχετίζεσαι με κανένα. Να μη δεσμεύεται, να μην αναλαμβάνει καμία ευθύνη, απλά, να περνά κατά την κρίση του ωραία. Να γελά, να κλαίει, να ερωτεύεται, να αντιμάχεται ιδέες και άβαταρ (εικονικές προσωπικότητες) χρηστών, πίσω από μία οθόνη. Ακριβώς σαν να παρακολουθεί μία ταινία που το σενάριο το γράφει ο ίδιος, και ταυτόχρονα αποτελεί τον πρωταγωνιστή της. Έχει, λοιπόν, την αίσθηση ότι **υπάρχει**, ότι είναι **σημαντικός**, ότι μπορεί να ξεδιπλώσει **το μεγαλείο** του. Τον θέλει αυτό τον κόσμο, διότι θεωρεί ότι του αναγνωρίζει αυτό που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν *οι άλλοι* στην πραγματική ζωή. **Τον πραγματικό, το μεγαλειώδη εαυτό του**.

Ο ψηφιακός κόσμος μεταβάλλεται έτσι σε ψηφιακή λίμνη που καθρεφτίζει το Ναρκισσισμό του και δεν μπορεί να αποσπαστεί από αυτήν. Ο χρήστης βλέπει μόνο αυτό, που του αρέσει. Δημιουργεί την τέλεια εικόνα και ζει μέσα από αυτήν. Επηρεάζεται τόσο πολύ, ώστε **να σταματήσει να υπάρχει ο ίδιος και να επιβιώνει η εικόνα του** που καταλήγει να αποτελεί **την ταυτότητά** του *είναι* του. Η αίσθηση του μεγαλείου και η συνεχής υποστήριξη της εικόνας, του «φαίνεσθαι», μεταβάλλεται σε βαμπίρ που του αφαιμάσσει τον πραγματικό του εαυτό. Και εκεί που βεβαιώνεται από την ψηφιακή πραγματικότητα πως δεν υπάρχει θάνατος, έχει αυτοκτονήσει, δίχως να το καταλάβει. Έχει πληγώσει δίχως να το αντιληφθεί. Έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια του αυτισμού. Μετατρέπει την νύχτα σε ημέρα. Εγκαταλείπει την εργασία του. Οι οικογενειακές του σχέσεις διαλύονται. Τον κατακλύζουν αισθήματα κατάθλιψης, ζήλιας, θυμού, παράνοιας, επικριτικότητας, επιθετικότητας προς την πραγματικότητα, προς *τον άλλο* που θεωρεί κόλασή του. Θέλει να ζήσει μόνος με την αψεγάδιαστη εικόνα του. Ζει στο δικό του κόσμο. Σε αυτόν που υπάρχει μόνος του. Τι πιο τραγικό;

Στις παραπάνω γραμμές περιγράψαμε ένα μέρος του θέματος που θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία. Με το φαινόμενο της αυτοφωτογράφισης (selfie), το Ναρκισσισμό στην ψυχολογική και ψηφιακή (διαδικτυακή) του διάσταση. Ωστόσο θα ασχοληθούμε και με άλλες διαστάσεις. Θα αναζητήσουμε τη Βιβλική του προσέγγιση που θα μας αναδείξει την αυθεντικότητα του είναι του ανθρώπου, την έκπτωση του από αυτήν, τον τρόπο και την οπτική θεραπείας του Ναρκισσισμού που προτείνει η Βίβλος.

Τέλος θα αξιοποιήσουμε τόσο τα δεδομένα της ψυχολογικής έρευνας για τον Ναρκισσισμό, διαδικτυακό και μη, καθώς και τα δεδομένα που μας παρέχει η Βίβλος σε μία ποιμαντική προσέγγιση του θέματος. Επειδή ο χώρος της ποιμαντικής εργασίας έχει ως βάση τον Εκκλησιαστικό χώρο, θα προσεγγίσουμε το θέμα του Ναρκισσισμού μέσα σε αυτόν, προτείνοντας μία ποιμαντική θεραπευτική του Ναρκισσισμού.

1. **Η έννοια *του Ναρκισσισμού* στο χώρο των επιστημών της ψυχικής υγείας.**

H σύγχρονη κοινωνία στρέφεται όλο και περισσότερο στον άξονα του Ναρκισσισμού. Ο *Ναρκισσισμό*ς δεν αποτελεί νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ανθρώπου. Ωστόσο στο χώρο της ψυχολογίας ήδη από το 1913 έγινε αντικείμενο παρατηρήσεων και ερευνών. Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την έννοια του Ναρκισσισμού από την ψυχαναλυτική οπτική. Η ψυχιατρική και η κλινική εργασία από ψυχαναλυτές και ψυχοθεραπευτές μας τροφοδοτεί με πλούσιο υλικό. Θα προσεγγίσουμε τα αίτια, τον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του Ναρκισσισμού, την επίδρασή του στον ψυχισμό του ανθρώπου και στις σχέσεις του με το κοινωνικό του περιβάλλον.

* 1. **Η προσέγγιση του φαινομένου στη ψυχαναλυτική σκέψη.**

Ο όρος *ναρκισσισμός* σε όλα τα παράγωγά του έχει εισέλθει για τα καλά στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Διασώζονται αρκετές παραλλαγές του μύθου[[1]](#footnote-1). Σύμφωνα με τον Οβίδιο, ο Νάρκισσος ήταν γιός του ποτάμιου θεού Κηφισού και της νύμφης Λειριώπης. Πολλές νύμφες ερωτεύθηκαν τον ωραίο νέο κι ανάμεσά τους η Ηχώ, η οποία ύστερα από την περιφρόνηση που της έδειξε ο Νάρκισσος, αποσύρθηκε στο βάθος ερημικής σπηλιάς, όπου πέθανε από θλίψη. Οι κοπέλες που είχαν περιφρονηθεί από το Νάρκισσο, ζήτησαν εκδίκηση από τη Νέμεσι. Η ικεσία τους εισακούσθηκε και, όταν ο νέος είδε κάποτε το είδωλό του στο νερό μιας πηγής, ερωτεύθηκε τον εαυτό του. «Δε χορταίνει μ’ άπληστο βλέμμα να θωρεί την ψεύτικη θωριά του, και των δικών του των ματιών να γίνεται το θύμα»[[2]](#footnote-2). Από μαρασμό για το ανικανοποίητο πάθος του πέθανε δίπλα στην πηγή. «Ότι ν’ αγγίξω δεν μπορώ, μ’ αρκεί να το κοιτάζω κι έτσι τροφή στην τρέλα μου, μ’ αυτό να δίνω ο δόλιος…».[[3]](#footnote-3) Στον τόπο του θανάτου του βλάστησε το ομώνυμο άνθος του. Οι αρχαίοι απέδιδαν ηρεμιστικές ιδιότητες στη μεθυστική μυρωδιά του φυτού και συσχέτιζαν ετυμολογικά τον νάρκισσο με τη νάρκη. Ο νάρκισσος σαν ναρκωτικό, σε υπερβολική δόση προκαλεί το θάνατο.[[4]](#footnote-4)

Στο μύθο ο Νάρκισσος φέρεται να τείνει όλη την προσοχή του στην εικόνα του, η οποία κατοπτρίζεται μέσα στα νερά του ποταμού. Η αντανάκλαση του εξωτερικού σχήματος του προσώπου του αποτελεί το αντικείμενο του θαυμασμού και της αγάπης του. Ο θαυμασμός και το δέος στρέφονται στην εικόνα του και όχι σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή σημείο πέρα από αυτήν. Το εξωτερικό αντικείμενο αντανακλά την εικόνα του και αποτελεί το μέσο (διαμεσολάβηση), μέσα από το οποίο βλέπει τον εαυτό του. Με αυτό τον τρόπο δε σχετίζεται άμεσα με την πραγματικότητα του εαυτού του, αλλά μέσω της αίσθησης που προσδίδουν τα αντικείμενα, στα όποια καθρεφτίζεται. Αυτά τα επιλέγει και προσπαθεί να τα διαμορφώσει ανάλογα με τις ανάγκες του, με την ηδονική αίσθηση που επιθυμεί να αντλήσει μέσω αυτών. Η θετική εικόνα που προσδίδει σε αυτόν (με προσαρμοσμένη εστίαση για ωραιοποιημένη αντανάκλαση), το εξωτερικό αντικείμενο, αποτελεί τον κύριο και μοναδικό του στόχο. Με οτιδήποτε εκτός της εικόνας του σχετίζεται, (στη βαθύτερη ανάγνωσή του), αποτελεί ναρκισσιστική επιλογή, εργαλείο της εγωφιλίας και του αυτοέρωτά του. Σύνολο το περιβάλλον του (λίμνη-καθρέφτης, ηχώ-αντανάκλαση της φωνής του), αποτελεί το διαμεσολαβητή της εικόνας του. Και η εικόνα του καθορίζει την ταυτότητά του ως υποκείμενο. Ωστόσο, ενώ έχει ανάγκη το κοινωνικό περιβάλλον ως αντανάκλαση της εικόνας του, δεν επιθυμεί να έχει δεσμευτική σχέση μαζί του. Για αυτόν δεν υπάρχουν πρόσωπα. Μόνο αντι-κείμενα. Αντικείμενα χρήσης. Για να μπορέσει να χρησιμοποιεί δίχως να σχετίζεται θα πρέπει να λαμβάνει τόση απόσταση από το περιβάλλον του, (από το οποίο αφαιρεί την υποκειμενικότητα και ετερότητά του και το καθιστά αντικείμενο του εαυτού του), όση του επιτρέπει το θαυμαστό εξεικονισμό του εαυτού του. Τόση είναι η απόσταση ασφαλείας, ώστε να αισθάνεται ότι το αντικείμενο δε δημιουργεί οποιοδήποτε περιορισμό στην αποκάλυψη του μεγαλείου της εικόνας του, (αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε τάση για συναισθηματική δέσμευση προς το αντικείμενο). Επειδή το κέντρο βάρους της ύπαρξής του είναι η εικόνα του, αυτήν αγαπά, αυτήν ποθεί, με αυτή θέλει να έχει σχέση, δεν μπορεί να αναπτύξει καμία πραγματική σχέση ούτε καν με το αντικείμενο του πόθου του. Διότι η εικόνα είναι άυλη και δικό του τεχνητό κατασκεύασμα. Αποτελεί υπαρξιακή ψευδαίσθηση. Το αναφέρει ο ίδιος «Μήπως κανείς αγάπησε σκληρότερα από μένα; Ό,τι θωρώ μ’ αρέσει, κι όμως μου είναι άπιαστο… κάθε φορά που στο νερό τα χείλη μου κολλάνε κρεμιέται από το στόμα μου και το δικό του στόμα».[[5]](#footnote-5)

Σε περίπτωση που τείνει προς συναισθηματική δέσμευση ώστε να σχετιστεί προς κάτι έξω από αυτό, που αντανακλά την εικόνα του, η **ντροπή και η ενοχή** αναλαμβάνουν ανασχετικό ρόλο. Η ντροπή ως αίσθηση ότι το άτομο αποκτά αρνητική εικόνα ως προς τους άλλους και η ενοχή ως ενεργοποίηση ενός εσωτερικού επικριτικού γονέα ή του Υπερεγώ.[[6]](#footnote-6)Εδώ παρατηρούμε μια αντίφαση. Από τη μία ο νάρκισσος έχει μεγάλη και άμεση ανάγκη τις σχέσεις και την επικοινωνία για αυτοεπιβεβαίωση από την άλλη η σχέση ως αλληλοπεριχώρηση, αποτελεί για αυτόν αδυναμία έως και κίνδυνο. Η διάνοιξη του εαυτού προς τις ρεαλιστικές σχέσεις, η ανάληψη του ρίσκου για δέσμευση δίχως τον απόλυτο έλεγχο της σχέσης, δημιουργεί στο Νάρκισσο φόβο και ανασφάλεια. Νοιώθει ευάλωτος και αδύνατος. Η συναισθηματική επένδυση του αντικειμένου, η ρεαλιστική και ισορροπημένη συναισθηματική σχέση, δημιουργεί αίσθηση φόβου. Φόβος ότι στην υπαρξιακή συνάντηση με τον «άλλο» θα διακινδυνέψει να τρωθεί η καλή εικόνα του και να μειωθεί η αξία του. Γι’ αυτό επιλέγει στις σχέσεις του ότι του είναι χρήσιμο για την επιβεβαίωση της εικόνας του, μόνο ότι αποτελεί τροφή για αυτοθαυμασμό. Όταν πάψει αυτή η χρησιμότητα τότε παύει και το ενδιαφέρον του προς το εαυτοαντικείμενο, κινείται με οργή εναντίον του, «σπάει τον καθρέφτη», διαλύει την σχέση. Αυτό όμως κρατά υπανάπτυκτη τη δυνατότητα του ναρκισσιστικού ατόμου να εξελίσσει τις ικανότητες σχέσεων αγάπης εν ελευθερία.[[7]](#footnote-7)

Η έννοια του *ναρκισσισμού* απασχόλησε την ψυχαναλυτική σκέψη ήδη από το 1913 με τον Ernest Jones (1879-1958) να απεικονίζει για πρώτη φορά το είδος του ναρκισσιστικού ατόμου που διέπεται από **εμφανή μεγαλομανία** (επιδειξιομανής, απόμακρος, συναισθηματικά απρόσιτος, με φαντασιώσεις παντοδυναμίας, υπερεκτίμηση της δημιουργικότητάς του και επικριτική στάση απέναντι στο κοινωνικό περιβάλλον του).[[8]](#footnote-8) Ο ίδιος το ονόμασε **“God-complex”** θέλοντας να περιγράψει τα ψυχωτικά συμπτώματα του ατόμου που έχει την παραληρητική ιδέα ότι είναι θεός.[[9]](#footnote-9)

 Η πρώτη εμπεριστατωμένη μελέτη του ναρκισσισμού διενεργήθηκε από τον Freud το 1914 με την εργασία του: «Για το Ναρκισσισμό: μια εισαγωγή» όπου εκεί για πρώτη φορά συναντάμε τον όρο «Ναρκισσισμός»[[10]](#footnote-10) να δηλώνει ψύχωση. «**Η ψύχωση είναι μια κατάσταση απόλυτου ναρκισσισμού**, μια κατάσταση όπου το άτομο έχει αποκόψει όλους τούς δεσμούς με την εξωτερική πραγματικότητα, και έχει υποκαταστήσει την πραγματικότητα με το πρόσωπό του. Το γεμίζει ολοκληρωτικά ό εαυτός του, έχει γίνει **«o θεός και o κόσμος» για τον εαυτό του**. Μ' αυτήν ακριβώς τη διορατική διαπίστωση άνοιξε ό Φρόιντ για πρώτη φορά το δρόμο στη δυναμική κατανόηση της φύσης της ψύχωσης».[[11]](#footnote-11)

Σε αυτή την εργασία του ο Freud θεωρεί το ναρκισσισμό έκφραση της ενέργειας libido, τονίζοντας την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στην ψυχική λιβιδινική ενέργεια[[12]](#footnote-12) που επενδύεται στο Εγώ και στην ψυχική λιβιδινική ενέργεια που **επενδύεται στα εξωτερικά αντικείμενα**. Σύμφωνα με τον Freud το αντικείμενο δεν είναι κατ’ ανάγκη ξένο. Πρόκειται για οτιδήποτε μπορεί να επενδυθεί με την ενέργεια της ορμής για τη ζωή (σώμα, μέρη του σώματος κλπ).[[13]](#footnote-13) Ισχυρίζεται ότι **η ψυχική ενέργεια που επενδύεται στο εγώ αναιρεί και εξαντλεί την άλλη που επενδύεται στα αντικείμενα**, επισημαίνοντας ότι ο ισχυρός εγωισμός είναι προστασία, ώστε να μην αρρωστήσουμε, όμως σε τελική ανάλυση θα αρρωστήσουμε, εάν δεν καταφέρουμε να συνδεθούμε με τα Αντικείμενα: «πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε για να μην αρρωστήσουμε και θα αρρωστήσουμε, εάν δεν είμαστε σε θέση λόγω ματαίωσης να αγαπάμε».[[14]](#footnote-14)

Ο Φρόιντ υποστήριζε πως ο νάρκισσος **παλινδρομεί** στη νηπιακή κατάσταση των έξι πρώτων μηνών, καθώς έχει την αίσθηση πως είναι το κέντρο του σύμπαντος, όπως το νεογέννητο, που δεν έχει ούτε την ικανότητα ούτε την ανάγκη να νοιάζεται για τους άλλους, γιατί παλεύει να επιβιώσει. «**Το μωρό αρχίζει τη ζωή ως ένας παντοδύναμος νάρκισσος**. Το νεογέννητο θέλει τροφή και, οποία έκπληξη, ένα στήθος εμφανίζεται ως δια μαγείας γεμάτο με λαχταριστό γάλα. Το νεογέννητο κρυώνει και με εντυπωσιακό τρόπο, εμφανίζεται μια κουβέρτα, σαν από το πουθενά, και το ζεσταίνει. Αυτές οι πρώτες εμπειρίες της φροντίδας από έναν στοργικό γονέα επιτρέπουν στο κοριτσάκι ή το αγοράκι να αναπτύξει αυτό, που ο Φρόιντ ονόμαζε **«πρωτογενή ναρκισσισμό»,** ένα υγιές και αναγκαίο στάδιο ανάπτυξης που θέτει στο προσκήνιο τις σωματικές και ψυχικές ανάγκες του μωρού. Ενώ όμως, οι περισσότεροι από μας γινόμαστε πιο ανεξάρτητοι και αυτοδύναμοι όσο μεγαλώνουμε, **κάποιοι άνθρωποι δεν αποκηρύσσουν ποτέ** τη ναρκισσιστική στάση της νηπιακής ηλικίας τους και γίνονται κλινικά νάρκισσοι στην ενήλικη ζωή τους».[[15]](#footnote-15) Οι άνθρωποι που πάσχουν από Ναρκισσισμό συνήθως εμφορούνται από μια **βαθιά αίσθηση ανεπάρκειας και στέρησης**. Γι’ αυτό δεν μπορούν να εγκαταλείψουν αυτή την πρώιμη ναρκισσιστική στάση τους και επιμένουν να θέλουν να τραβούν πάνω τους, τους προβολείς. Με αυτό τον τρόπο η ψυχική τους κατάσταση κυριαρχείται από **το αίσθημα παντοδυναμίας, το οποίο έχει ως αποστολή να προστατεύει την αυτοεκτίμηση**.[[16]](#footnote-16)

Στη συνέχεια και άλλοι ψυχαναλυτές ασχολήθηκαν με το Ναρκισσισμό, όπως Jacques Lacan (Γάλλος ψυχαναλυτής και ψυχίατρος 1901-1981).[[17]](#footnote-17) Αυτός θεωρεί ως καθοριστική φάση της σύστασης του ανθρώπινου όντος «το στάδιο του καθρέπτη». «Μέσα από αυτή τη διαλεκτική του *είμαι* και του *φαίνομαι* γίνεται η κατάκτηση της ταυτότητας του υποκειμένου από την αντίληψη της συνολικής εικόνας του σώματος».[[18]](#footnote-18) Συνεπώς η σχέση μεταξύ του «φαίνομαι» και του «είμαι» διαδραματίζει καίριο ρόλο στην διαμόρφωση της ταυτότητας του υποκειμένου.

1.2 Συμπτώματα και αίτια της Ναρκισσιστικής παθολογίας

Αφού προσεγγίσαμε το Ναρκισσιστικό μηχανισμό διαστρέβλωσης και διχοτόμησης του εαυτού και τη μετατροπή του σε εικονιστικό υποκείμενο, θα προχωρήσουμε στην κατανόηση των αιτιών για την εκδήλωση της Ναρκισσιστικής παθολογίας. Για να το επιτύχουμε αυτό θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε στοιχεία από την ψυχαναλυτική σκέψη και τις διάφορες θεωρίες που διατυπώθηκαν για τις αιτίες και τις εκδηλώσεις του Ναρκισσισμού.

Θα πρέπει εξ’ αρχής να αναφέρουμε τις ψυχολογικές διαβαθμίσεις του όρου «ναρκισσισμός». «Ο υπέρτατος εγωτισμός δεν είναι αναγκαστικά και υπέρτατος ναρκισσισμός. Ό εγωισμός δεν είναι αναγκαστικά τύφλωση στην αντικειμενική πραγματικότητα».[[19]](#footnote-19) **«Είναι σημαντικό να διαφοροποιούμε με μεγάλη προσοχή το «ναρκισσισμό», όταν χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια του όρου, από συγκεκριμένες παθολογικές δομές της ναρκισσιστικής προσωπικότητας, με την αυστηρή έννοια του όρου»**.[[20]](#footnote-20) Ο *ναρκισσισμός* θεωρείται χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Μια γυναίκα μπορεί να επιμελείται την εικόνα της μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια, ενώ κάποια άλλη διαθέτει πολλές ώρες καθημερινά μπροστά στον καθρέφτη της να χτενίζεται και να φτιάχνεται. Η τελευταία δηλώνει ότι την απασχολεί πάρα πολύ η εξωτερική της σωματική εικόνα στην οποία αποδίδει μέγιστη αξία. Η ίδια γυναίκα θα μπορούσε να αναπτύξει υποχονδρίαση με το σώμα της, επειδή φοβάται μην αρρωστήσει.[[21]](#footnote-21)

Σύμφωνα με τον Kernberg ***ο φυσιολογικός ενήλικος ναρκισσισμός*** χαρακτηρίζεται από «ώριμους στόχους, ιδεώδη και σχέσεις αντικειμένου που βασίζονται στην αμοιβαιότητα»,[[22]](#footnote-22) σε ένα πλαίσιο σχέσεων φυσιολογικής αυτοεκτίμησης. Επίσης διακρίνει τρείς τύπους παθολογικού ναρκισσισμού όπου στην πρώτη **ήπια** μορφή του εκδηλώνεται ως παλινδρόμηση στον φυσιολογικό παιδικό ναρκισσισμό με τάσεις επιδειξιομανίας, απληστίας καθώς και σχέσεις εξάρτησης και εξιδανίκευσης. Ο δεύτερος τύπος ταυτίζεται με ένα ***παθογόνο εσωτερικευμένο αντικείμενο*** το οποίο προβάλλεται σε άλλα εξωτερικά αντικείμενα τα οποία θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικά του εαυτού στο παρελθόν και το μέλλον. Τέλος ο τρίτος τύπος με σοβαρότερες συνέπειες στις σχέσεις, είναι η **ταύτιση** όχι εαυτού και εξωτερικού αντικειμένου αλλά «μεταξύ ενός μεγαλειώδους εαυτού, ***πρωτόγονου και παθολογικού***, και της **προσωρινής** προβολής στα αντικείμενα».[[23]](#footnote-23)

Όταν *ο ναρκισσισμός* εκδηλώνεται σε ακραία μορφή, τόσο ώστε να χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητα του ατόμου, συγκαταλέγεται στις ψυχικές διαταραχές της προσωπικότητας, στις οριακές καταστάσεις και στον παθολογικό ναρκισσισμό.[[24]](#footnote-24) «Όροι, όπως *ναρκισσιστική προσωπικότητα* και *παθολογικός ναρκισσισμός* αναφέρονται σε ένα δυσανάλογο βαθμό ενδιαφέροντος για τον εαυτό μας και ***όχι στη συνήθη αποδοχή της επιδοκιμασίας των άλλων ούτε στην ευαισθησία μας απέναντι στην κριτική***».[[25]](#footnote-25)

Σύμφωνα με το DSM-IV (βασικό διαγνωστικό εγχειρίδιο των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας), το οποίο περιγραφικά και συνοπτικά διατυπώνει τα χαρακτηριστικά της ναρκισσιστικής διαταραχής της προσωπικότητας, η εν λόγω διαταραχή αφορά: «Ένα διάχυτο πρότυπο ***μεγαλείου στη φαντασία ή συμπεριφορά***, ***ανάγκης θαυμασμού και έλλειψης της ενσυναίσθησης*** … Ο Ναρκισσιστής διέπεται από μια **μεγαλειώδη αίσθηση σημαντικότητας του εαυτού του** (π.χ. μεγαλοποιεί επιτεύγματα και ταλέντα, προσδοκά να αναγνωρισθεί σαν ανώτερος χωρίς ανάλογα επιτεύγματα)…. **φαντασιώσεις απεριόριστης επιτυχίας, δύναμης, ευφυΐας, ομορφιάς ή ιδανικής αγάπης**. Πιστεύει ότι είναι εξαιρετικός και μοναδικός και μπορεί να γίνει κατανοητός μόνο με το να **σχετίζεται** με άλλα εξαιρετικά **υψηλού** **επιπέδου άτομα ή οργανισμούς**. **Απαιτεί** υπερβολικό θαυμασμό. Έχει μία αίσθηση κατοχής ιδιαίτερων δικαιωμάτων, δηλαδή, αδικαιολόγητες προσδοκίες εξαιρετικά ευνοϊκής αντιμετώπισης ή αυτόματης συμμόρφωσης με τις προσδοκίες του)… εκμεταλλεύεται τους άλλους για να πετύχει τους δικούς του σκοπούς …είναι απρόθυμος να αναγνωρίσει, ή να ταυτιστεί με τα αισθήματα και τις ανάγκες των άλλων. Είναι συχνά ζηλόφθονος για τους άλλους, ή πιστεύει ότι οι άλλοι είναι ζηλόφθονοι μαζί του. Δείχνει αλαζονικές, υπεροπτικές συμπεριφορές ή στάσεις».[[26]](#footnote-26)

Ο ναρκισσιστής δεν αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του ως αντικείμενο όλον (και καλό και κακό μαζί), αλλά, όπως το βρέφος εξακολουθεί να το αντιλαμβάνεται **διχοτομημένο** (η καλή μαμά που με τρέφει, η κακή μαμά που μου στερεί την τροφή), εξ’ ου και η επιθετικότητα, η αυτοκαταστροφικότητα, το ψυχωτικό μίσος. «Πρόκειται για καθήλωση στη σχιζοειδή παρανοειδή θέση (6 πρώτοι μήνες της ζωής)… Έτσι περιφρουρείται η ασφάλεια και η συγκρότησή του Εγώ (σχετίζομαι με τα «καλά» και επιτίθεμαι στα «κακά») με αποτέλεσμα τη διατήρηση του εξιδανικευμένου αντικειμένου, το οποίο, μέσω της διχοτόμησης, ξεχωρίζει από το στερητικό (κακό, ευνουχιστικό) αντικείμενο».[[27]](#footnote-27) «Ό παράφρονας βρίσκεται σε μια κατάσταση πού δε διαφέρει ουσιαστικά από την κατάσταση τού παιδιού. Ενώ όμως για το παιδί ό εξωτερικός κόσμος δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη σαν πραγματικός, ***για τον παράφρονα έχει πάψει να είναι πραγματικός***»[[28]](#footnote-28).

Ο *Ναρκισσισμός* στην βάση του είναι **αδυναμία και τραύμα** που δημιουργείται στα πρώτα στάδια ζωής του ανθρώπου. Έτσι κάποιοι θεωρητικοί των αντικειμενοτρόπων σχέσεων[[29]](#footnote-29) υποστήριξαν ότι η προβληματικότητα στη ναρκισσιστική παθολογία δεν έγκειται στην φυσιολογική αίσθηση μεγαλείου που έχουν τα βρέφη αλλά ***στις πρώιμες απογοητεύσεις στις σχέσεις του με τους γονείς και το περιβάλλον του***, οι οποίες τους δημιουργούν αίσθηση ασυνέχειας του εαυτού τους και προβληματική αυτοεκτίμηση.[[30]](#footnote-30) Η αποτυχία να αναπτύξει το άτομο μια **υγιή αυτοεκτίμηση** παρουσιάζεται σε περιπτώσεις που τα παιδιά επιδεικνύουν τις ικανότητές τους και οι γονείς δεν ανταποκρίνονται με εκφράσεις αποδοχής, με σεβασμό, ζεστασιά και ενσυναίσθηση, στερώντας έτσι από το παιδί μια ισορροπημένη αίσθηση αυτοαξίας και αυτοεκτίμησης. Όταν οι γονείς προάγουν τις δικές τους ανάγκες αντί να εγκρίνουν και να επιδοκιμάζουν τα παιδιά τους, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια ναρκισσιστική προσωπικότητα. ***Το παιδί δεν αξιολογείται για τη δική του αυτοαξία, αλλά χρησιμοποιείται ως μέσο για να προαχθεί η αυτοεκτίμηση των γονέων***.

Όλοι έχουν ανάγκη από ένα καθρέφτισμα που να λέει: «Σε αποδέχομαι και είσαι σημαντικός/ή όπως είσαι». Αντί γι’ αυτό, συχνά παίρνουμε το μήνυμα: «σε αποδέχομαι αλλά μόνο αν…», «δε θα σε αγαπάω, αν δεν…». ***Κάπου στο δρόμο, λοιπόν, χάνουμε αυτό, που είμαστε προς χάριν αυτού, που πρέπει να είμαστε.*** Αυτό το «πρέπει» ***εσωτερικεύεται***, γίνεται η δική μας φωνή, που λέει πως αξίζουμε την αγάπη και την αποδοχή των άλλων, αλλά και του εαυτού μας μόνο αν…(υπό προϋποθέσεις). Τα παιδιά που παραμελούνται με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να ξεπεράσουν τυχόν αποτυχίες τους. ***Αγωνίζονται να στηρίξουν την αίσθηση του εαυτού τους μέσω ατελείωτων αναζητήσεων για αγάπη και αποδοχή από τους άλλους***. Έτσι κατορθώνει να επιβιώνει το Εγώ από το τραύμα, που δημιουργούν οι ματαιώσεις, που δέχεται. ***Όμως και η ατμόσφαιρα του συνεχούς θαυμασμού και επευφημίας είναι καταστρεπτική*** για τη ρεαλιστική αυτοεκτίμηση του παιδιού, γιατί κατανοεί ότι αυτή η λατρεία δεν αναφέρεται στον πραγματικό του χαρακτήρα. «Ο Fiscalini(1993)…ταυτοποίησε **το ντροπιασμένο** παιδί, **το κακομαθημένο παιδί** και **το ταλαντούχο παιδί** ως πρόδρομες μορφές του παθολογικού Ναρκισσισμού στην ενήλικη ζωή».[[31]](#footnote-31)

Η βάση του Ναρκισσισμού είναι η αναμονή και η ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση για να νοιώσει ο άνθρωπος ότι έχει εσωτερική αξία. «Ο Stolorow παρομοιάζει την σχέση ναρκισσισμού- αυτοεκτίμησης με τη σχέση ενός θερμοστάτη με τη θερμοκρασία δωματίου: Η λειτουργία του θερμοστάτη (του ναρκισσισμού) είναι να ρυθμίζει και να σταθεροποιεί τη θερμοκρασία δωματίου (την αυτοεκτίμηση) λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις που απειλούν την αυξομείωσή της».[[32]](#footnote-32)

 Το βρέφος και το παιδί, μεγαλώνοντας και εισερχόμενο κλιμακωτά στην κοινωνία μπορεί να βιώσει τις σχέσεις με τα αντικείμενα ως απίσχναση και απώλεια του εγώ. Όταν δέχεται μία παρατήρηση για μία κακή συμπεριφορά και μάλιστα ενώπιον άλλων, νοιώθει ντροπή, ένα τραύμα και ένα πλήγμα στον εαυτό του, ενώ δεν είναι παρά στην εικόνα του. ***Η εικόνα του όμως είναι πολύ σημαντική για εκείνο***, γιατί βρίσκεται στο στάδιο εξέλιξης που δεν έχει ξεχωρίσει την *εικόνα* και το *φαίνεσθαι* με τον εαυτό του. Επιπλέον, όταν αναγκάζεται στη συμμόρφωση κανόνων για να γίνεται αποδεκτό, το «καλό παιδί» που θα αποδέχονται, ή και θα θαυμάζουν οι γονείς του, στην ουσία ***εξωθείται στο να περιορίζει αυτό που πραγματικά θέλει ή και να δείχνει αυτό που πραγματικά είναι και να υιοθετεί ένα εικονικό εαυτό σύμφωνο με τους κανόνες αποδοχής***. «Χαρακτηριστικό των ναρκισσιστικών ασθενών είναι ότι προσαρμόζονται καλά στις ηθικές απαιτήσεις του περιβάλλοντός τους, γιατί φοβούνται τις επιθέσεις τις οποίες θα υποστούν, εάν δε συμμορφωθούν και επιπλέον αυτή η υποταγή φαίνεται να είναι το τίμημα, που πρέπει να καταβάλλουν, για τη δόξα και το θαυμασμό…».[[33]](#footnote-33)

Ο Donald Winnicott (1896-1971) περιέγραψε πόσο σημαντική είναι η σχέση του βρέφους με μία μητέρα που γνωρίζει ότι έχει μπροστά της ένα βαθμιαία αναδυόμενο πρόσωπο, το οποίο έχει ανάγκη το συντονισμό του φροντιστή- ενήλικα με τον κόσμο του, τον αυθορμητισμό του και τις αισθητικοκινητικές ανάγκες του που αποτελούν τον πρώιμο αληθή εαυτό του και την πρώτη γέφυρα επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο.[[34]](#footnote-34) «Εάν η μητέρα μπορεί να ανταποκριθεί με ενσυναίσθηση στις αυθόρμητες χειρονομίες του βρέφους, το μωρό θα οικοδομήσει την αναπαράσταση ενός αληθούς εαυτού, ικανού να παίζει και να δημιουργεί. Αν όμως η μητέρα παρερμηνεύει συνεχώς τις χειρονομίες του βρέφους, με γνώμονα τις δικές της ανάγκες, ο αληθής εαυτός του παιδιού θα παραμένει κρυμμένος κάτω από την ασπίδα ***ενός ψευδούς εαυτού, που φοριέται χάριν επιβίωσης***, και αργότερα στην (ενήλικη) ζωή του μπορεί να οδηγήσει στην αίσθηση ότι δεν μπορεί να είναι αληθινός ή αληθινή».[[35]](#footnote-35) Από την συμπεριφορά της μητέρας που δρα πρώτιστα με γνώμονα της δικές τις ανάγκες θα μπορούσαμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ***οι Ναρκισσιστές είναι παιδιά Ναρκισσιστών γονέων***.

Αν το περιβάλλον του παιδιού προσδίδει την αξία ή την απαξία ενός ανθρώπου στο ρόλο, τη χρησιμότητα, που διαδραματίζει, αυτό έχει ως συνέπεια το παιδί να εκπαιδεύεται στο να μην εκδηλώνει τα πραγματικά του συναισθήματα ιδιαίτερα τ’ αρνητικά, όπως εχθρότητα, εγωισμό κτλ. Ως συνέπεια αναπτύσσεται το φαινόμενο που ο Winnicott (1960) αποκάλεσε **«Ψευδή εαυτό»**, δηλαδή, για να γίνεται αποδεκτό παρουσιάζει ένα εαυτό, όπως τον επιθυμεί το περιβάλλον του, ***υποτιμώντας τ’ αυθεντικά του αισθήματα και υπερεκτιμώντας ότι εντυπωσιάζει***, ότι δημιουργεί στους άλλους θαυμασμό και αποδοχή. Σύμφωνα με τον Winnicott το βρέφος εξελισσόμενο από τη σωματικότητα στην εκδήλωση συναισθημάτων και επιθυμιών, αντιδρά με μηχανισμούς που αντικαθιστούν την ανίκανη για ενσυναίσθηση μητέρα. Η ***«διανοητικοποίηση»*** αναπτύσσει στο βρέφος δίκην «νεοπλασίας», πρόωρα και μονομερώς, ***μία εσωτερικευμένη και ενδοψυχική αυτονόμηση της διανοητικής του λειτουργίας*** η οποία έχει ως συνέπεια το ***διχασμό των σωματικών και ψυχικών λειτουργιών***. Η διάνοια αποκτά αυτόνομη υπόσταση και αντικαθιστά τη σωματική και συναισθηματική φροντίδα της μητέρας. ***Η διάνοια γίνεται ο τόπος του ψευδούς εαυτού***. Αργότερα η σκέψη συμμορφούμενη στις όποιες ηθικές, κοινωνικές κτλ. επιταγές επιβάλλεται καθολικά σε σώμα και ψυχή και καθίσταται κυρίαρχος του αληθινού εαυτού και των πραγματικών σωματικών και συναισθηματικών αναγκών του.[[36]](#footnote-36)

Ο Ναρκισσιστής είτε στην καθήλωσή του ως «παντοδύναμο βρέφος», είτε στην αντίδρασή του απέναντι στο ελλιπές γονικό περιβάλλον, **αντιδρά επιθετικά** σε όλα τα εξωτερικά αντικείμενα, που του δημιουργούν δυσφορία. ***Έτσι επιλέγει να υπερτιμά όσα θεωρεί καλά και να υποτιμά, απωθώντας στο ασυνείδητο, όσα θεωρεί κακά***. Ο κύριος αμυντικός μηχανισμός των Ναρκισσιστών είναι η ***εξιδανίκευση και η υποτίμηση***. «Αυτά τα δύο είναι συμπληρωματικά. Όταν ο εαυτός του ατόμου εξιδανικεύεται, υποτιμάται ο εαυτός των άλλων ατόμων και αντιστρόφως»[[37]](#footnote-37). Τα Ναρκισσιστικά άτομα αισθάνονται τον εαυτό τους ή ολοκληρωτικά καλό ή ολοκληρωτικά κακό. ***Κάτι ενδιάμεσο*** το «αρκετά καλό» δεν υπάρχει. Αυτή η αίσθηση τους δημιουργεί ***ντροπή*** για τις ελλείψεις που μπορούν να τους εκθέσουν στους άλλους ***και φθόνο*** για τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν να είχαν για να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά τα έχουν κάποιοι άλλοι.

Μια άλλη αμυντική θέση, στην οποία παγιδεύονται τ’ άτομα με ναρκισσιστικά κίνητρα-χαρακτηριστικά είναι η ***τελειοθηρία***. Αυτό τους οδηγεί στο να θέτουν συχνά ή και πάντα μη ρεαλιστικούς στόχους. Εάν δεν τους επιτύχουν φτάνουν να πείθουν ψυχαναγκαστικά τον εαυτό τους ότι όντως επιτεύχθηκαν οι στόχοι ή αντιδρούν ακραία και καταθλιπτικά. «Επιδιώκουν μη ρεαλιστικά ιδανικά, και είτε πείθουν τον εαυτό τους ότι έχουν πετύχει τους στόχους τους (το μεγαλειώδες αποτέλεσμα), είτε αντιδρούν στην αποτυχία τους νιώθοντας ατελείς και όχι απλοί, συνηθισμένοι άνθρωποι (το καταθλιπτικό αποτέλεσμα)».[[38]](#footnote-38) Οι Ναρκισσιστές πάσχουν από τελειοθηρία, θέλουν το καλύτερο, το τέλειο, το αψεγάδιαστο, το ποιοτικότερο, το ομορφότερο ***γι’ αυτούς και τις προβολές τους*** στα αντικείμενα εαυτού «εαυτοαντικείμενα». ***Είτε αυτά είναι παιδιά, είτε σπίτια*** και άλλα υλικά αγαθά. Δεν αποδέχονται ότι κάνουν λάθη, όπως όλοι οι άλλοι.[[39]](#footnote-39)

Ο πάσχων από το Ναρκισσισμό τίποτα δεν μπορεί να θεωρήσει συνολικά, ολοκληρωμένο. Ούτε ακόμα και τον εαυτό του. ***Όλα τα θεωρεί στις απόλυτες αντιθέσεις***. Οριοθετεί απόλυτα τους ανθρώπους ***σε καλούς και κακούς, πατριώτες και προδότες, φίλους και εχθρούς, χρήσιμους και άχρηστους*** κτλ. Δείγμα αυτού είναι η αυτοκατηγορία όταν εκτεθεί η εικόνα του ως ***άχρηστου*** και η υπερβολική αντίδραση στην επιτυχία. Αυτό συμβαίνει, επειδή η εικόνα δε χωρά μεσότητες. Ή άριστη και εκθαμβωτική θα είναι, ή μέτρια, και άρα θα περνά απαρατήρητη. ***Έτσι και ο εαυτός θεωρείται διχοτομημένος σε ένα απόλυτα καλό εαυτό και σε ένα απόλυτα κακό***. Ή άριστος και εκθαμβωτικός ή άχρηστος. Η τέλειος ή ατελής. Η καλός ή κακός. Η σωστός ή λάθος. Ή άγιος ή αμαρτωλός. «Η αίσθηση ενός ατόμου ότι είναι «αρκετά καλό» δεν περιλαμβάνεται στην εσωτερική τους ταξινόμηση».[[40]](#footnote-40) Εξ’ αιτίας αυτού καταφεύγει στη λύση της εικόνας που την διαμορφώνει, όπως αυτός επιθυμεί. Σε ένα απόλυτα καλό, αλλά εικονικό εαυτό. ***Επενδύει συνεχώς σε ένα τέλειο και αψεγάδιαστο εικονικό εαυτό***. Εξ’ ου και ένα χαρακτηριστικό των Ναρκισσιστών είναι η καταφυγή στο τι και ποιος από το περιβάλλον τους μπορεί να προσδώσει στον εικονικό εαυτό τους, την αίσθηση της τελειότητας, της μεγαλειότητας και της αίγλης.

Επιπρόσθετα, σε αυτή την αξιολογική κλίμακα ταξινομούν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. ***Όλος ο κόσμος έχει αξία, όταν μπορεί να επιβεβαιώνει, να καθρεπτίζει, να αποδέχεται, να τροφοδοτεί λατρευτικά τον αυτοθαυμασμό και την εγωκεντρικότητά τους.*** Οποιαδήποτε σχέση δεν έχει να κάνει με αντικείμενα ανεξάρτητα από τον εαυτό τους, αλλά με «εαυτοαντικείμενα»,[[41]](#footnote-41) δηλαδή, με εκείνα τ’ άτομα, που τροφοδοτούν με επιβεβαίωση, θαυμασμό και αποδοχή την εικόνα του εαυτού. Όλος ο κόσμος γίνεται σταδιακά δικός τους και προέκταση της τέλειας και αψεγάδιαστης εικόνας τους. Μόνο τότε αποκτά νόημα και αξία. Ο Ναρκισσιστής γίνεται έστω και φαντασιακά ο τέλειος θεός του κόσμου αυτού, που απαιτεί και λαμβάνει και απολαμβάνει τη λατρεία και το μεγαλείο, που του αξίζει. Αυτή την αξία που δεν έλαβε, όταν ήταν παιδί, όπως θα παρουσιάσουμε παρακάτω.

Ο Ο. Kernberg επισημαίνει ότι άτομα με ναρκισσιστική προσωπικότητα τείνουν να φθονούν ανθρώπους, να εξιδανικεύουν υπέρμετρα κάποιους, από τους οποίους προσδοκούν ναρκισσιστική στήριξη και να χειρίζονται με περιφρόνηση αυτούς από τους οποίους δεν περιμένουν κάτι. Η σχέση τους με άλλους είναι συχνά εκμεταλλευτική και παρασιτική.[[42]](#footnote-42) ***Η ειλικρινής συγγνώμη και το εγκάρδιο ευχαριστώ, οι εκφράσεις της μεταμέλειας και της ευγνωμοσύνης, μπορούν έτσι να αποφευχθούν, ή να υποτιμηθούν από τα ναρκισσιστικά άτομα***, με αποτέλεσμα την απογύμνωση των σχέσεων με τους συνάνθρωπούς τους και την κατάληξη στην αλλοτρίωση.[[43]](#footnote-43) ***Κάτω από μια επιφάνεια που γοητεύει και δεσμεύει, μπορεί να νιώσει κανείς ψυχρότητα και σκληρότητα.*** Η σκληρότητα, δηλαδή, η απαξίωση και η ανικανότητα να αναγνωρίσουν αυτό, που λαμβάνουν από τους άλλους, έχει ως αιτία τη θέλησή τους να εμποδίσουν το φθόνο και το μίσος τους να έλθουν στην επιφάνεια.[[44]](#footnote-44) «Με αυτό ίσως σχετίζεται και ένα άλλο ναρκισσιστικό χαρακτηριστικό: η αυστηρή επίκριση στον εαυτό τους και στους άλλους. Εξ αιτίας όλων αυτών αισθάνονται συχνά την ψυχολογική τους ευθραυστότητα, ***φοβούνται ότι θα καταρρεύσουν, θα χάσουν την αυτοεκτίμησή τους, τη συνοχή του εαυτού τους***. Συχνά αυτοί οι φόβοι μετατίθενται ***στην υποχονδρία και τη θανατοφοβία.*** Όσοι από αυτούς τους ανθρώπους ζητούν θεραπεία, η προσδοκία τους είναι να τελειοποιήσουν τον εαυτό τους και όχι να τον κατανοήσουν και να ανακαλύψουν αποτελεσματικότερους τρόπους κάλυψης των αναγκών τους. ***Είναι πολύ σημαντικό στη θεραπεία τους να κατανοήσουν πως είναι να δέχονται ένα άλλο πρόσωπο χωρίς κριτική και χωρίς διάθεση εκμετάλλευσης, να αγαπούν, χωρίς να εξιδανικεύουν και να εκφράζουν γνήσια συναισθήματα, χωρίς να ντρέπονται..»***[[45]](#footnote-45). Έτσι εξωτερικά μοιάζουν να μη φθονούν, ούτε να εκφράζουν μίσος για τους άλλους, (πολλές φορές προσποιούνται το αντίθετο, ζητούν μία συγνώμη με σκοπό την κάλυψη της απογύμνωση της εικόνας τους που παρουσιάζουν), στο βάθος τους, όμως θρέφουν βαθιά υποτίμηση για τους άλλους. Οι άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητας αντιδρούν στην κριτική με συναισθήματα οργής και στρες.

     Παρ’ όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ο Ναρκισσιστής δεν αποδέχεται την ασθένειά του. Με το μηχανισμό άμυνας που ονομάζεται στην ψυχολογία «προβολή»,[[46]](#footnote-46) παρουσιάζει στοιχεία του κακού εαυτού του σε οτιδήποτε βρίσκεται έξω από τον εαυτό του, με συνέπεια να μην παραδέχεται κανένα λάθος. Οτιδήποτε επιβεβαιώνει τη σημαντικότητά του και την αξία του είναι δεκτό, οτιδήποτε θεωρεί ότι τον υποτιμά είναι απαράδεκτο. ***Όλα τα όμορφα στοιχεία του κόσμου είναι δικά του. Όλα τα κακά είναι στοιχεία κάποιου άλλου.*** Ακόμη και στη διάρκεια της ψυχοθεραπείας ο Ναρκισσιστής προβάλλει την αποτυχία της θεραπείας στο θεραπευτή τον οποίο συνειδητά υποτιμά.[[47]](#footnote-47) «Ό ξένος («όχι εγώ») κόσμος είναι κατώτερος, επικίνδυνος, ανήθικος. Το ναρκισσιστικό άτομο καταλήγει τότε σε μια τεράστια παραμόρφωση. Αυτός και όλα τα δικά του υπερεκτιμώνται. Καθετί έξω απ' αυτόν υποτιμάται. Είναι ολοφάνερη ή ζημιά πού παθαίνει η λογική και η αντικειμενικότητα».[[48]](#footnote-48) ***Οτιδήποτε είναι δικό μου, φυλή, έθνος, παιδί, ερωμένος/η, φωτογραφία, μέλος του σώματος, φωνή, εργασία, ιδιοκτησία κτλ πάντα είναι υπερεκτιμημένο από το Ναρκισσιστή και μάλιστα πολλές φορές επενδυμένο με την εαυτότητα τόσο πολύ, που, αν απειλείται κάτι από αυτά, να τίθεται ζήτημα ζωής ή θανάτου***.

Ένα άλλο παράδειγμα ναρκισσισμού είναι η ναρκισσιστική υπερεπένδυση της λέξης και του λόγου, όπου ο φθάνει ο Ναρκισσιστής να θεωρεί ως πραγματικότητα αυτό, που λέει. Θυμίζει το είπε και εγένετο[[49]](#footnote-49) του Θεού στη δημιουργία: «Όταν ο παραληρητικός ασθενής λέει: «Είμαι ο Μέγας Ναπολέων» ηδονίζεται αφάνταστα, επειδή το «λέει και γίνεται». Δεν το λέει απλά για να μας το κοινωνήσει, αλλά ταυτόχρονα με την εκφορά της φράσης γίνεται ο Μέγας Ναπολέων».[[50]](#footnote-50) Ίσως κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε και στο επίπεδο της εικόνας. Το να ντύνεται και να χτενίζεται, όπως ο Elvis Presley γίνεται Elvis Presley. Όταν μιλά, περπατά, ντύνεται, όπως ο «πνευματικός» του, που τον θεωρεί άγιο, νομίζει ότι γίνεται άγιος, όπως αυτός.

1.3 Οι επιπτώσεις του Ναρκισσισμού στην απαρτίωση του υποκειμένου και τις σχέσεις του.

Τι θα γίνονταν, εάν η όποια αντανάκλαση στον «καθρέφτη» δεν έδειχνε μόνο την όμορφη πλευρά του προσώπου του, αλλά και κάποιες ατέλειες; Ή, αν καθρεπτίζονταν κάποιος πιο όμορφος στο ίδιο αντικείμενο; Μία απάντηση θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε στην περίπτωση της Βασίλισσας στο παραμύθι από τη συλλογή των αδελφών Γκρίμ ***«η Χιονάτη και οι επτά Νάνοι»******,[[51]](#footnote-51)*** το οποίο ομοιάζει κάπως με το μύθο του Νάρκισσου. Σε αυτό το παραμύθι, όπως και στο μύθο του Νάρκισσου βασικό στοιχείο αποτελεί η εικόνα η οποία ανάγεται σε υπαρξιακή ταυτότητα από την οποία αντλεί θαυμασμό, αγάπη, νόημα και ζωή. ***Η Βασίλισσα βλέπει την αλήθεια του εαυτού της μέσα από καθρέφτη. Εμπιστεύεται τον καθρέφτη στις αξιολογήσεις της.*** Ο καθρέφτης αποκτά δύναμη και εξουσία καθότι η ίδια τον κατέστησε αξιολογητή του εαυτού της. ***Η εικόνα αξιολογεί τον εαυτό. Ο καθρέφτης την πραγματικότητα.*** Φτάνει από κόλακας να γίνεται υποκείμενο, να υποστασιάζεται ως πραγματικό, να συγκρίνει, να αποφασίζει αυτόνομα και να αναδεικνύει τη Χιονάτη ως πιο όμορφη, ανατροφοδοτώντας έτσι το αίσθημα φθόνου, ανασφάλειας και φόβου, όταν απειλείται η ναρκισσιστική εικόνα. Ο καθρέφτης μπορεί να «είπε» αλήθειες (ότι η Χιονάτη ήταν πιο όμορφη), αλλά ταυτόχρονα «υπονόησε» ψέματα, (αφού δεν είσαι ομορφότερη από την Χιονάτη άρα κινδυνεύει η θέση σου κτλ). ***Αυτή η εμπιστοσύνη στον καθρέφτη, στην εικόνα, τελικά οδηγεί σε φθορά, φόβο, ανασφάλεια, επιθετικότητα, θάνατο και αποτρόπαιες πράξεις.***

Αυτό συμβαίνει και στον κάθε Νάρκισσο: «…όταν ο ναρκισσισμός του πληγώνεται, αισθάνεται ότι απειλείται ολόκληρη η ύπαρξή του. Όταν απειλείται, η μόνη προστασία που έχει κατά του φόβου του, δηλαδή, η αυτομεγάλυνσή του, ο φόβος αναδύεται και οδηγεί σε έντονη οργή. Αυτή (η οργή) είναι ακόμη εντονότερη, επειδή δεν υπάρχει πράξη ικανή να μειώσει την απειλή - μόνο η καταστροφή του ατόμου, που ασκεί την κριτική -ή του εαυτού του-, μπορεί να τον σώσει από την απειλή κατά της ναρκισσιστικής του ασφάλειας»[[52]](#footnote-52). Ο Ναρκισσιστής είναι τραγικά προσηλωμένος, «γαζωμένος» στην ωραιοποιημένη του εικόνα η οποία όμως παραμένει πάντα εύθραυστη και ρευστή. Η επίγνωση αυτής της ευθραυστότητας λειτουργεί ως κίνητρο ***για συνεχή υπερδιέγερση, επαγρύπνηση για την προστασία και υποστήριξή της***. Όλη η ζωτικότητα του εαυτού δεν εγείρεται προς μια αληθινή σχέση με τα αντικείμενα, αλλά σε μία υποστήριξη μίας ψευδαίσθησης του εαυτού. Από εκεί προέρχεται και η ευαλωτότητα του ναρκισσιστικού ατόμου στο φθόνο. «Ο φθόνος μπορεί να είναι η απαρχή του διαπιστωμένου χαρακτηριστικού της επικριτικής διάθεσης προς τον εαυτό και προς τους άλλους».[[53]](#footnote-53) Σε αυτή την περίπτωση ο Νάρκισσος δεν παραδέχεται τη δική του ευθύνη στην αυτοφυλάκιση και απομόνωσή του εαυτού του, γιατί έχει πεισθεί ότι οι άλλοι δεν μπορούν να δεχθούν το ρόλο του θαυμαστή μπροστά στο εκθαμβωτικό μεγαλείο της εικόνας του. ***Απλά πιστεύει ότι τον ζηλεύουν***. Στην πραγματικότητα όμως εκείνος φθονεί και υποφέρει, όταν αναγκάζεται να αναγνωρίσει κάποιον άλλο σημαντικότερο και καλύτερο από εκείνον. «Ο Φρόιντ συνειδητοποίησε πως οι νάρκισσοι δεν αντέχουν την κοινοτοπία της ζωής τους και γι’ αυτό συχνά παραπονιούνται: Γιατί να μη μας έχει δωρίσει η φύση τους χρυσούς βοστρύχους του Μπάλντερ ή τη ρώμη του Ζίγκφριντ, το πλατύ μέτωπο μιας ιδιοφυίας ή την ευγενική κατατομή ενός ευπατρίδη; Γιατί να γεννηθούμε σε σπίτι αστών και όχι σε βασιλικό ανάκτορο; Θα τα καταφέρναμε εξίσου καλά να είμαστε όμορφοι και αριστοκράτες, όπως όλοι εκείνοι τους οποίους φθονούμε για τα προσόντα τους».[[54]](#footnote-54)

 Η τραγικότητα του Ναρκισσιστή συνίσταται στο γεγονός ότι εμπιστεύεται την εικόνα που του δείχνει ο αντικατοπτρισμός του ειδώλου του στο ποτάμι, ως γνήσιο εαυτό του. Η εικόνα του αυτονομείται από το αρχέτυπό της και καθίσταται ως υπόσταση, η καλύτερα παρυπόσταση ως παράλληλη και κυρίαρχη πραγματικότητα του είναι του. ***Ο πραγματικός εαυτός του παραμερίζεται και υποτιμάται,*** ενώ η εικόνα του αποθεώνεται και αναζητά συνεχώς ανατροφοδότηση από πραγματικά στοιχεία του περιβάλλοντός που ζει και κινείται, με μία εντελώς προκατειλημμένη και κτητική οπτική. «Το ναρκισσιστικό άτομο, καθιστώντας το «είδωλο τού εαυτού του» αντικείμενο της ναρκισσιστικής του προσήλωσης, κάνει το ίδιο και με καθετί πού συνδέεται μ' αυτό: οι ιδέες του, οι γνώσεις του, το σπίτι του, αλλά και οι άνθρωποι πού εντάσσονται στη «σφαίρα τού ενδιαφέροντός» του γίνονται κι αυτοί αντικείμενα της ναρκισσιστικής του προσήλωσης».[[55]](#footnote-55) Έτσι μπορεί να επικεντρώσει Ναρκισσιστικά σε μία μόνο πλευρά του εαυτού του, λόγου χάρη στην εντιμότητά του, στην εξυπνάδα του, στη φυσική του δύναμη, στο πνεύμα του, ή στη καλή του εμφάνιση ακόμη και σε ειδικές λεπτομέρειες, όπως τα μαλλιά του ή τα μάτια του. «Μερικές φορές ό ναρκισσισμός του αναφέρεται σε ιδιότητες για τις όποιες δε θα περηφανευόταν κανονικά ένα άτομο, όπως ή ικανότητα του να φοβάται, όταν προβλέπει τον κίνδυνο. ***Αν ρωτήσουμε ποιο είναι αυτό το «άτομο», η κατάλληλη απάντηση είναι ότι το «άτομο» είναι το μυαλό του, ή φήμη του, ή συνείδησή του, κλπ.».[[56]](#footnote-56)*** Η εικόνα-είδωλο, αποτελεί το παραπέτασμα που αποκρύβει, καλύπτει εντελώς τον εσωτερικό του κόσμο. Κυρίως τα ελαττώματα του, τα αρνητικά του συναισθήματα όπως ο πόνος, η ζήλια, η θλίψη, η οργή, η έλλειψη, η αποτυχία και άλλες αλήθειες της πραγματικότητας παραμένουν αθέατες για τον εαυτό του. Ως προς τις σχέσεις του ποτέ δεν θα μπορούσαν να έχουν αυθεντικότητα και ουσιαστική κοινωνία καθότι όλα μετατρέπονται σε αντικείμενα εκμετάλλευσης του εικονικού εγώ.

Ο Νάρκισσος ξεκινά μέσα από μία σχέση προκειμένου να αναζητήσει τον καθρέφτη του[[57]](#footnote-57) το είδωλό του, το οποίο δεν ξεχωρίζεται από τον άλλο, το αντικείμενο. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ετερότητα του άλλου και να αναγνωρίσει αυτοτέλεια και ελευθερία στα εκτός του εαυτού του αντικείμενα. ***Όλα αποτελούν προέκταση του εαυτού του και αντικείμενο εκμετάλλευσης***. «Ένας ναρκισσιστικός ασθενής βιώνει τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους σαν καθαρή εκμετάλλευση, σαν να «στύβει ένα λεμόνι και μετά να πετάει τη λεμονόκουπα».[[58]](#footnote-58) Δεν τον ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση ο άλλος. ***Ακόμη και εάν φαίνεται ότι προσφέρει, είναι εξαιρετικά συνειδητός, ηθικός, δείχνει ενδιαφέρον για τούς άλλους, στην πραγματικότητα ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του***, για το τί θα πουν οι άλλοι γι’ αυτόν***. Καταλαμβάνεται από άγχος*** μήπως φανεί κάποια ηθική ατέλεια στην εικόνα του, ***ενοχή*** μήπως δεν κάνει αυτό, που πρέπει για να φαίνεται καλός κλπ. Ακόμη και μια στάση σεμνότητας και ταπεινοφροσύνης στην πραγματικότητα, υποκρύπτει το ναρκισσιστικό προσανατολισμό ενός ατόμου, το οποίο έχει συχνά σαν αντικείμενο τού αυτοθαυμασμού του την ταπεινοφροσύνη του. «Όποιες κι αν είναι οι διάφορες εκδηλώσεις τού ναρκισσισμού, κοινό στοιχείο σε όλες τις μορφές του είναι ***ή έλλειψη πραγματικού ενδιαφέροντος για τον εξωτερικό κόσμο***».[[59]](#footnote-59)

Το παραμύθι του Ναρκισσισμού δεν έχει καλό τέλος. Η Βασίλισσα στο παραμύθι δεν αντέχει να δεσπόζει μία άλλη εικόνα και οργίζεται. Δεν μπορεί να μην αποτελεί η δική της εικόνα το κέντρο της προσοχής και της αγάπης των άλλων και αυτό την οδηγεί στην προσπάθεια να σκοτώσει την ανταγωνίστρια Χιονάτη. Η κατάληξη και των δύο αυτών ηρώων είναι η αυτοκαταστροφή. ***Στην προσπάθεια να δολοφονήσουν όλους τους άλλους (ζήλεια, φθόνος κτλ) ή που απλά χρησιμοποιούν για να διασώσουν το μεγαλείο της εικόνας τους (εκμεταλλευτικές σχέσεις), χάνουν οι ίδιοι την ζωή τους.*** Προσπαθώντας να διασώσουν την εικόνα τους καταστρέφουν τελικά τον εαυτό τους. Ο Νάρκισσος δεν συνάντησε ποτέ τον εαυτό του στο βλέμμα της εικόνας του γιατί ήταν άδειο και κενό από περιεχόμενο. Δεν είδε ποτέ τον εαυτό του μέσα από το βλέμμα των άλλων. Στο μύθο που περιγράφει ο Παυσανίας θρηνεί (το καταθλιπτικό αποτέλεσμα), ξεσκίζει τα ρούχα του και χτυπάει το στήθος του (επιθετικότητα, αυτοκαταστροφικότητα, τάση προς θάνατο) μέχρις εξαντλήσεως και αποχαιρετά τον εαυτό του λέγοντας: «Αλίμονο, ανώφελή μου αγάπη! Χαίρε… ο θάνατος πια του κλεισε τα ίδια εκείνα μάτια που τη θωριά του ελάτρεψαν, και που στον Άδη ακόμα, μέσα στης Στύγας τα νερά, δεν παύει να κοιτάζει…»[[60]](#footnote-60). Ο τρόπος του σχετίζεσθε συνεχίζεται και μετά τον θάνατό του.

«Υπάρχει μια άλλη διέξοδος στην εκρηκτική οργή πού προκαλείται από τον πληγωμένο ναρκισσισμό, και αυτή είναι ***ή κατάθλιψη***».[[61]](#footnote-61) Η κατάθλιψη ως τάση προς θάνατο και εκμηδένιση. Ο πάσχων από το Ναρκισσισμό δεν επιτρέπει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εικονικής εαυτότητάς του, γι’ αυτό και δρα επιθετικά ή αμυντικά, προλαμβάνοντας οποιαδήποτε επικείμενη αποκάλυψη ***της εικονικής του γυμνότητας.*** Όταν αυτό συμβεί, όταν τρωθεί η μεγαλομανία του και η φυσίωσή του, συνήθως αντιδρά με οργή. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους τρωθεί ό ναρκισσισμός του, χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει και να εκφράσει την οργή του, τότε έχει τάσεις κατάθλιψης και αυτοκαταστροφής. Κατάθλιψη, διότι νοιώθει το εγώ του να καταρρέει, αν και συμβαίνει στην εικόνα του. Νοιώθει γυμνός, όπως ο Αδάμ και η Εύα μετά την πτώση τους. ***Είναι η βίωση του θανάτου του εαυτού του ως αποκάλυψης της ατελούς εικόνας του που ταυτίζεται με τον εαυτό του***. Ίσως είναι αυτό, που είχε διατυπώσει ο Φρόιντ ως υπόθεση της ενόρμησης του θανάτου ***ως επιδίωξης μιας απόλυτης παύσης της έντασης, μιας επιστροφής στο σημείο μηδέν***. Ο ναρκισσισμός σε αυτή την απόλυτα αρνητική μορφή του γίνεται ***η λαχτάρα της απελευθέρωσης από την εξωτερική πραγματικότητα, η επιδίωξη του μηδενός***.[[62]](#footnote-62) Η φράση «να πεθάνω να τελειώνουμε» αντιπροσωπεύει αυτή την ναρκισσιστική επιδίωξη. Το ναρκισσιστικό άτομο αντιλαμβάνεται την εικόνα του να καταρρέει, δεν έχει άλλη ζωτική δύναμη να την υποστηρίξει, αλλά δεν μπορεί και να δώσει άλλο νόημα έξω από την εικόνα του. Δεν βλέπει άλλη επιλογή από το θάνατο. Δεν υπάρχει άλλο νόημα ζωής εφ’ όσον η εικόνα του τρώθηκε ανεπανόρθωτα. Η εικόνα «αφαιμάσσει» την πραγματικότητα. Ο Νάρκισσος, επειδή λατρεύει την εικόνα του, αδυνατεί να στρέψει το βλέμμα του σε άλλα αντικείμενα, (έξω από την εικόνα του), που θα μπορούσαν να του παρατείνουν τη ζωή, γι’ αυτό παραμένει αποκομμένος από το περιβάλλον του. Απορρίπτει επίσης κάθε αυθεντική σχέση με κάτι έξω από τον εαυτό του με αποτέλεσμα την αυτοκαταστροφή του. Σε αυτή την περίπτωση ***ο Ναρκισσισμός ακυρώνει ακόμη και το ένστικτο της επιβίωσης τόσο σε βιολογικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο***.[[63]](#footnote-63) Η εστίαση της προσοχής και η άντληση υπαρξιακού νοήματος από την εικόνα του είναι αυτό, που τον οδηγεί στην περιφρόνηση της ίδιας της ουσίας της ύπαρξής του. Τη *σχέση* που δίνει ζωή. Με αυτή τη μονοδιάστατη, αποσπασματική, διχοτομημένη, ετεροβαρή και φίλαυτη οπτική φθάνει ***σε μία τύφλωση*** που τον εμποδίζει να αντικρύσει την αλήθεια και την πραγματικότητα ολόκληρου του εαυτού του μέσω του σχετίζεσθε αυθεντικά με αντικείμενα έξω από τον εαυτό του. Να αντικρύσει άλλες πλευρές του εαυτού του, να ωριμάσει, να εξελιχθεί, να αποδεχθεί και τις δύσμορφες και ίσως απεχθείς και απωθημένες πλευρές του. Να τις μετουσιώσει σε αλήθειες για τον εαυτό του, να αναλάβει την ευθύνη της πραγματικότητας του είναι του που μπορεί να πληγώνει, όμως ελευθερώνει από ψευδαισθήσεις και οδηγεί σε αποδοχή του αληθινού εαυτού του.

2. Ναρκισσισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το φαινόμενο της αυτοφωτογράφισης.

Η ευρεία χρήση του διαδικτύου προσέδωσε στο χρήστη του τη δυνατότητα να επικοινωνεί χωρίς τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς, να συνδιαμορφώνει και να αναδιαμορφώνει το κοινωνικό γίγνεσθαι, να αντλεί πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, να αναπτύξει και να κοινοποιήσει τις σκέψεις του, τα ενδιαφέροντά του, τα χαρίσματά του, να βρίσκεται, δηλαδή, on-line με τα τεκταινόμενα της καθημερινότητάς. Να πληροφορείται για εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και άλλου περιεχομένου. Να δίνει πληροφορίες μέσα από φωτογραφίες και βίντεο για τα συμβάντα της καθημερινότητας (δίκην ρεπόρτερ). Να συγκεντρώνει διαδικτυακές υπογραφές για ένα κοινωνικό θέμα. Να οργανώνει κοινωνικούς αγώνες ή φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Το διαδίκτυο, όπως και κάθε ανθρώπινη προσπάθεια για επικοινωνία αισθημάτων, ιδεών, χαρισμάτων αποτελεί εργαλείο, όχημα, του ανθρώπινου υποκειμένου. Το περιεχόμενο και ο τρόπος χρήσης του παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια του ίδιου του υποκειμένου. Το διαδίκτυο και ο τρόπος επικοινωνίας του συνένωσε χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα, δημιούργησε διαδικτυακές κοινότητες και ένα διαδικτυακό κόσμο που κινείται παράλληλα με την καθημερινότητα των ανθρώπων χωρίς απαραίτητα να εφάπτεται με αυτήν. Ο ψηφιακός κόσμος διέπεται από διαφορετικούς κανόνες και τρόπους συμμετοχής σε αυτόν. Στο κεφάλαιο αυτό θα εντοπίσουμε τη σχέση του διαδικτυακού κόσμου με το φαινόμενο του Ναρκισσισμού, εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στο φαινόμενο της αυτοφωτογράφισης (selfie) ως μία από τις κύριες εκφράσεις του.

2.1 Ναρκισσισμός και διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας

«Κάθε άνθρωπος έχει ως ζωτική ανάγκη την πληροφόρηση για τη γνώμη των άλλων μελών της κοινότητάς του, είτε περιορισμένης (οικογένειας, συγγενών), είτε ευρύτερης (χωριού, Εκκλησίας, δημόσιου χώρου), είτε παγκόσμιας (μέσα κοινωνικής δικτύωσης).»[[64]](#footnote-64) Ήδη αναφέραμε ότι ο πρώτος καθρέφτης και η πρώτη ανατροφοδότηση του ανθρώπου σε σχέση με τον εαυτό του είναι η μητέρα του και κατ’ επέκταση το οικογενειακό του περιβάλλον. ***Αυτός ο καθρέφτης εσωτερικεύεται ως αυστηρό υπερεγώ.*** Μέσα από τα μάτια των οικείων του και έπειτα των σημαντικών *άλλων* ο άνθρωπος αντλεί στοιχεία- ψυχοδυναμικά ερείσματα ***για να οικοδομήσει την ταυτότητά του***. Η ανατροφοδότηση αυτή υπηρετεί υπαρξιακή ανάγκη, διότι χωρίς αυτήν ο άνθρωπος καταδικάζεται σε εγωτικό εγκλωβισμό και σε ψυχικό μαρασμό. Τι συμβαίνει όμως με την εικονική ταυτότητα; Την ταυτότητα αυτή που σχηματίζεται μέσα από τα μάτια των άλλων μέσα από τις ψηφιακές σχέσεις;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα νέο πρωτότυπο τρόπο για διασύνδεση με πλήθος άλλων ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα, χωρίς προϋποθέσεις. Η ψηφιακή εξέλιξη της τεχνολογίας δημιούργησε έναν εντελώς καινούργιο τύπο κοινότητας που είναι «ασώματη» και δεν περιορίζεται από τις συντεταγμένες του φυσικού χώρου.[[65]](#footnote-65) Στον ψηφιακό κόσμο υπάρχει και συνυπάρχει κανείς με τους ψηφιακούς χρήστες. Αυτός ο κόσμος δεν απαιτεί προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις συμμετοχής. Αν μάλιστα στο ρεαλιστικό περιβάλλον ο καθρέφτης είναι παραμορφωτικός των θετικών και αρνητικών πλευρών του εαυτού, στον ψηφιακό κόσμο υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί εκ νέου ο καθρέφτης με τεχνητά μέσα. Εκεί επικεντρώνεται και η προσπάθεια, δηλαδή, στο να υπάρξουν και να αναπτυχθούν οι απαραίτητες τεχνικές ικανότητες για τη δημιουργία ενός καθρέφτη που να αντανακλά στους υπόλοιπους χρήστες τη δημιουργημένη αλήθεια που αυτός επιλέγει, στο χρόνο που επιλέγει, με τον τρόπο που την επιλέγει. Οι πληροφορίες που δίνει ο χρήστης είναι αυτές που επιθυμεί, η εικόνα που διαμορφώνει είναι αυτή που επιθυμεί, η αυτονομία και αυτοδιάθεση της εικόνας του, όποτε θέλει και όπου θέλει είναι διαθέσιμη. Επιπλέον ***οι αξίες προσδιορίζονται με βάση τις ανάγκες του Ναρκισσιστικού εγώ***. ***Για παράδειγμα η αυθεντικότητα έγκειται στην προκλητικότητα, στη γυμνότητα ως αφορμή για θαυμασμό και έλξη. Η ελεύθερη έκφραση εκδηλώνεται αυθεντικά με αγένεια και αυθάδεια. Ο εγωκεντρισμός καθίσταται απολύτως επιθυμητός ως επίδειξη δύναμης και χαρισμάτων, ως αυτοπραγμάτωση***.

Ούτως η άλλως, ο Ναρκισσισμός βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Δεν αποτελεί όμως, αποκλειστικά, φαινόμενο του διαδικτύου. Απλώς το διαδίκτυο τον ενισχύει αποτελεσματικά. Η κουλτούρα ναρκισσισμού ενισχύεται συστηματικά ειδικά στη μετανεωτερική[[66]](#footnote-66) κοινωνία της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, ταυτόχρονα όμως, της βαθιάς ανασφάλειας και της προβληματικής αυτοεκτίμησης. Της κοινωνίας που το διαδίκτυο διαδραματίζει καίριο ρόλο όχι μόνο ως προς την μετάδοση πληροφοριών και την αλληλεπίδραση αλλά και στην δημιουργία τεχνητών παραδείσων, ψευδαισθήσεων παντοδυναμίας, παντογνωσίας, αθανασίας, σχέσεων (φίλων), ελεύθερης αυτοέκφρασης.[[67]](#footnote-67) Λέξεις όπως: *επιτυχία*, *απόλαυση*, *επικοινωνία*, *όνειρα*, *φαντασία*, *χαρά*, *δύναμη*, *ζωή*, *κατανάλωση υλικών αγαθών*, *προστασία* συνοδεύονται απαραιτήτως από τις λέξεις, *εδώ και τώρα*, *χωρίς όρια-απεριόριστα*, *στο μέγιστο*, *αποτελεί δικαίωμα*, γιατί *το αξίζεις*. Πολλές διαφημίσεις στηρίζονται στην ψυχολογία του Ναρκισσισμού. Γι’ αυτό και οι αγορές στο διαδίκτυο γίνονται εύκολα, ενώ οι πιστωτικές επιβαρύνονται σε σημείο, που δημιουργείται δυσβάσταχτο χρέος προκειμένου να πραγματοποιηθεί το «απεριόριστα» και το «αξίζεις». Μήπως τελικά ο ψηφιακός κόσμος μετατρέπεται σε ψηφιακή «λίμνη», όπου ο Νάρκισσος αντανακλά το είδωλό του; Μήπως ζούμε στην εποχή των ψηφιακών ειδώλων;

Στην «ασώματη» ψηφιακή κοινότητα ο χρήστης- μέλος της, δύναται να συμμετέχει με επεξεργασμένες εκδοχές του εαυτού του και της καθημερινότητάς του. Μπορεί να αναλάβει ρόλους και να αναπτύξει αισθήματα, που στην κανονική του ζωή ουδέποτε θα τολμούσε να κάνει. Δημιουργεί μία εικονική αίσθηση του εαυτού του σε τέτοιο βαθμό, ώστε η εξιδανικευμένη εικόνα του να αποτελεί γι’ αυτόν εξάρτηση και ανάγκη. Η εικονική αναγνωσιμότητα του διαδικτύου φαίνεται να ενισχύει και να επιτρέπει την έκφραση του ήδη υπάρχοντος ναρκισσισμού του χρήστη. Δημιουργείται ***μία ψηφιακή persona*** η οποία αποτελείται από ψηφίδες προερχόμενες από την πραγματικότητα του ατόμου τεχνητά επεξεργασμένες, φιλτραρισμένες και εστιασμένες με στόχο τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού εικονικού εαυτού πλην όμως τεχνητού.

Στον ψηφιακό κόσμο ο ναρκισσισμός επικροτείται ***από τους «ακόλουθους» οι οποίοι επικροτούν-αποθεώνουν τον ψηφιακό μέντορά τους***. Σε περίπτωση που αποδοκιμάζουν (ενεργητικά ή δια της σιωπής) υπάρχει το κουμπί της διαγραφής. Για να δικαιολογούν την ύπαρξή τους ως «φίλοι» οι άλλοι χρήστες θα πρέπει να ενεργούν γράφοντας θετικά σχόλια. Οι ψηφιακοί «φίλοι» ή οι «ακόλουθοι» (followers) επηρεάζουν και επηρεάζονται, ενώ μετατρέπονται σε δέκτες εγωκεντρικών προβολών, ταυτόχρονα συνειδητά ή ασυνείδητα δημιουργούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αποδεκτό να κινείται το «είδωλό» τους για να παραμένει τέτοιο. ***Αυτό είναι το πλαίσιο-φυλακή για τον ίδιο το διαδικτυακό χρήστη ο οποίος πρέπει συνεχώς να ανατροφοδοτεί με υλικό από τη ζωή του***, (κυρίως μέσω selfie ή άλλες φωτογραφίες που δηλώνουν το πού βρίσκεται, πως αισθάνεται, με ποιους συναντήθηκε, πως διασκεδάζει, τι συναισθήματα έχει σχεδόν κάθε ημέρα), για να κεντρίζει το ενδιαφέρον και να βρίσκεται συνεχώς στο κέντρο της προσοχής των ακόλουθών του.

Η ματιά των «σημαντικών άλλων» στο διαδίκτυο διαμορφώνει μία ναρκισσιστική, ψευδή ή σαθρή αυτοεικόνα με ασταθή ταυτότητά. Αυτού του είδους η αστάθεια στην ανάπτυξη της ταυτότητας και η παλινδρόμηση σε εφηβικές ταυτότητες είναι φυσικό να επηρεάζουν αρνητικά το χρήστη***. Καθίσταται εμπόδιο στην ανάπτυξη μίας υγιούς, ώριμης και σταθερής ταυτότητας. Μίας ρεαλιστικής αυτοεικόνας***. Επιπλέον αποτελεί φυσική συνέπεια της προώθησης ως μοντέλου επιτυχημένης και σύγχρονης ταυτότητας, ιδιαίτερα στην εικονιστική κοινωνία, ***το μοντέλο του αιώνιου έφηβου, του πάντα ωραίου και δυνατού, του χαρούμενου και τον απελευθερωμένου, ικανού να απολαύσει όλα όσα επιθυμεί, όταν το επιθυμεί και όσο το επιθυμεί, δίχως όρια και ευθύνες***. Η ανάληψη της ευθύνης έναντι των άλλων υποκειμένων, η ωριμότητα που επιφέρει η διακινδύνευση της σχέσης, η αποδοχή των ορίων και των αδύνατων σημείων του εαυτού και άρα το ενδεχόμενο μη επίτευξης των στόχων και των επιθυμιών, ο κόπος της δημιουργίας, ο πόνος της ασθένειας, θεωρούνται στοιχεία απόβλητα. Η ταυτότητα του υποκειμένου παλινδρομεί σε νηπιακές καταστάσεις, εντός ενός ενήλικου σώματος. «Η ψυχική παλινδρόμηση των νέων ατόμων, πολύ περισσότερο, αν φθάνει και σε αποδιοργάνωση της ταυτότητάς τους, καταλήγει και σε αντίστοιχη ***υποβάθμιση του πολιτισμού***».[[68]](#footnote-68)

Αρκετές φορές η ομορφιά του ψέματος που εκπέμπει ο καθρέφτης ενέχει σαγήνη. Άλλες φορές εκπέμπει απογοήτευση. Η διαμόρφωση της ψευδαισθητικής ταυτότητας αποτελεί καταφυγή του Νάρκισσου απέναντι στα τραύματα της πραγματικής ζωής. Το αντικαθρέφτισμα σε άλλο ρεαλιστικό υποκείμενο αποφεύγεται συστηματικά διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα και η επιθυμία συναισθηματικής διαχείρισης. Η αιώνια εφηβεία και η παλινδρόμηση σε αυτήν, η εύκολη ζωή, η ανεμελιά, η χαρά της απόλαυσης του θαυμασμού και της εγωιστικής αυτάρκειας μπορούν να βιωθούν σε μεγαλύτερη ένταση στον ψηφιακό κόσμο. ***Το ψηφιακό ψυχοναρκωτικό μπορεί να λειτουργήσει αρχικά ως καταπραϋντικό φάρμακο έως να αντικαταστήσει την αίσθηση της πραγματικότητας*** εαυτού και κόσμου. Κατά συνέπεια ο πραγματικός κόσμος φαντάζει ανιαρός και κάθε ρεαλιστική σχέση δεν παρέχει την ίδια ικανοποίηση με μία εικονική σχέση. Γι’ αυτό και οι ρεαλιστικές σχέσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οικογενειών που, ενώ βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι, το κάθε μέλος κοιτάζει το κινητό του επικοινωνώντας με την ασώματη κοινότητα παρά με τους εγγύς ανθρώπους. Προκρίνονται οι ψηφιακές ασταθείς σχέσεις που δεν ενέχουν το ρίσκο του πόνου, της απόρριψης, της δυσκολίας, της διαφορετικότητας, της συναισθηματικής δέσμευσης για συνοδοιπορία και ανταλλαγή-μοίρασμα-προσφορά χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς όμως ρεαλιστικές σχέσεις οι άνθρωποι δεν ωριμάζουν. Ο άνθρωπος αλλάζει, όταν μπορεί να διακρίνει την αλήθεια ως ρεαλιστική αποδοχή κινήτρων και ορίων στον εαυτού του και στους άλλους. Αυτοματισμός σε αυτό δεν υπάρχει. ***Χωρίς πραγματικές και σταθερές σχέσεις που να υποβάλλουν σε «κρίση» λόγω της αναπόφευκτης τριβής με τον διαφορετικό άλλο ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να τροφοδοτεί ναρκισσιστικές φαντασιώσεις, ψυχική προσγείωση και ωρίμανση δεν μπορεί να υπάρχει.*** Ακόμη και στην ψυχοθεραπεία ο εθισμός σε εικονικές σχέσεις δρα ανασταλτικά, διότι ***«στο κυβερνοχώρο ο αποσωματωμένος άλλος, φαινόταν απόλυτα διαφανής, προσβάσιμος και γνώριμος, σε αντίθεση με την αναλύτρια που την αισθάνονταν να τους κρίνει και να μην τους επιθυμεί***, όταν τους προσκαλούσε να αναστοχαστούν πάνω στην εμπειρία της σωματικότητας».[[69]](#footnote-69)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα στις ψηφιακές σχέσεις είναι «το σπάσιμο του καθρέφτη», (η διακοπή των σχέσεων), όταν αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο ναρκισσιστικός άξονας. Έτσι ***οι ακόλουθοι είναι αναλώσιμοι όσο το πάτημα ενός κουμπιού. Για ένα θεωρούμενο επικριτικό σχόλιο η διαγραφή από «φίλος» είναι άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη. Ακόμα και το «μπλοκάρισμα», που σημαίνει δεν θέλω καμία σχέση, ποτέ μαζί σου, κάπως σαν το «πέθανες για εμένα»****, βρίσκεται σε συχνή χρήση και γίνεται με μεγάλη ευκολία*. Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο να αποφευχθεί η πιθανότητα έκθεσης, η αποδοκιμασία, η απόρριψη και η πραγματική οικειότητα με τη συναισθηματική τρωτότητα που συνεπάγεται μια πραγματική σχέση.

Μελέτες[[70]](#footnote-70) έχουν αποδείξει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μετρηθεί ο ναρκισσισμός. «Οι ιστοσελίδες αυτές μεταμορφώνονται ουσιαστικά σε διαδραστικούς καθρέφτες, το αγαπημένο εργαλείο, ο αιώνιος σύντροφος ενός νάρκισσου… Το όνειρο προβολής μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εξελίχθηκε σε πολύωρη προβολή προσωπικών στιγμών, σκέψεων και κρίσεων. Η αυταρέσκεια απλώθηκε σαν δίχτυ στη διακαναλική συνεύρεση του διαδικτύου… Ο κυβερνο-ναρκισσισμός επιβάλλει την αυτάρεσκη έκθεση του γυμνού κορμιού... Ακόμα και το cyber bullying συνδέεται άμεσα με την ψυχική ανάγκη της ναρκισσιστικής επιβεβαίωσης του δράστη. Είναι η ανάγκη επαλήθευσης της κυριαρχίας του στον πλασματικό κόσμο».[[71]](#footnote-71) ***Ο αγώνας για την «τέλεια» selfie ωθεί όλο και περισσότερο κόσμο σε χειρουργικές επεμβάσεις σύμφωνα με τους πλαστικούς***, με την αύξησή των επεμβάσεων να φτάνει το 25%.[[72]](#footnote-72)

2.2 Ναρκισσισμός και αυτοθεματοποίηση μέσω της αυτοφωτογράφισης (selfie)

Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι αυτοφωτογραφίζονται και αναρτούν τις φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που επιλέγουν. Από απλοί άνθρωποι μέχρι πρωθυπουργοί, φωτογραφίζουν εαυτούς, τα κατοικίδιά τους, αλλά και τι τρώνε, τι πίνουν, που βρίσκονται, ακόμα και σε κηδείες. Όχι τυχαία το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, το 2013 ανακήρυξε τη λέξη selfie ως λέξη της χρονιάς: «Όπως αναφέρει το σχετικό σχόλιο της εφημερίδας The Guardian, αυτού του είδους οι φωτογραφίες ***δεν είναι μόνο απόλυτα εγωκεντρικές, αλλά δίνουν και βαρύνουσα σημασία στην εμφάνιση***. Αναρτάς στο Διαδίκτυο μια δική σου φωτογραφία που έχεις τραβήξει και αναμένεις την κριτική, περιμένεις να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου συλλέγοντας «likes» ή να καταστραφείς, αν τύχει και συμβεί το αντίθετο».[[73]](#footnote-73) Ο χρήστης επιδιώκει να προκαλέσει την προσοχή, ακόμη περισσότερο τη ζήλια για την αυτοπαρουσιαζόμενη «θεϊκή» του εικόνα. Στις αμφιβολίες του, που σχετίζονται με την αυτοαξία και την εκτίμηση του, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ο αριθμός των like που θα λάβει η selfie.

Με αυτό τον τρόπο η selfie και κατ’ επέκταση το φαίνεσθαι γίνεται το περιεχόμενο και το νόημα για τον εαυτό, ενώ ο τρόπος και τα μέσα για τη διαχείρισή της ζήτημα ζωής και θανάτου (εξάρτηση).[[74]](#footnote-74) Με αυτό τον τρόπο η selfie και κατ’ επέκταση το φαίνεσθε γίνεται το περιεχόμενο και το νόημα για τον εαυτό ενώ ο τρόπος και τα μέσα για την διαχείρισή της ζήτημα ζωής και θανάτου.[[75]](#footnote-75) Είναι τέτοια η ανάγκη για αποδοχή, ώστε αγοράζονται like, όπως και εικονικοί followers, άλλωστε «Η αγορά likes & followers είναι πλέον το σύνηθες».[[76]](#footnote-76)

Το ψηφιακό περιβάλλον λειτουργεί ως υπόστρωμα του Ναρκισσισμού και διαμορφώνει ταυτότητα εαυτού. Οδηγεί σε ένα διχασμό και ένα διπολισμό μεταξύ εικονικής και φυσικής πραγματικότητας. Ως συνέπεια αυτού το εικονιστικό υποκείμενο ***βιώνει ένα υπαρξιακό άγχος ζώντας ταυτόχρονα δύο πραγματικότητες που κινούνται παράλληλα, αλλά πολλές φορές δεν εφάπτονται.*** Επιπλέον «η διαμόρφωση της εικόνας του εαυτού του αποδεσμεύεται βαθμιαία από την προσπάθεια για τη φυσική πραγματικότητα. Ο τρόπος του είναι του εικονιστικού υποκειμένου γίνεται *το φαίνεσθαι*. Αυτό είναι με μία έννοια απελευθερωτικό, διότι το εικονιστικό υποκείμενο μπορεί να δημιουργήσει, οποιαδήποτε εικόνα εαυτού (άβαταρ), ή να την αλλάξει, αν το επιθυμεί, αλλά στη φυσική πραγματικότητα άγχεται, διότι πρέπει διαρκώς να ανταποκρίνεται στην εικόνα του την οποία μεν δημιούργησε το ίδιο, ωστόσο με τρόπους υλικά και σε χρόνο που ήταν προκαθορισμένα από το εκάστοτε κοινωνικό μέσο δικτύωσης ή παιγνίδι… Για το εικονιστικό υποκείμενο αρχίζει να μην υπάρχει εαυτός ανεξάρτητα από την εικόνα, ενώ ταυτοχρόνως ο εαυτός γίνεται ολοένα περισσότερο η εικόνα. ***Σύμπτωμα εθισμού στις selfie αποτελεί ο συχνός έλεγχος των like, των σχολίων (comments) και η μόνιμη ελπίδα να αρέσει όλο και περισσότερο. Ενώ και η σύγκριση των selfie μεταξύ των χρηστών για το ποιος έχει τα περισσότερα like, συγκρίνοντας με άλλους ή και με μοντέλα αποτελεί δείγμα εθισμού***. Για παράδειγμα έφηβη έσπαγε τα πράγματα, όταν ρωτούσε τους γονείς της, αν ήταν πιο όμορφη σε σύγκριση με φωτογραφίες ξένων celebrities και είτε δε λάμβανε απάντηση, είτε λάμβανε αρνητική.[[77]](#footnote-77)Αυτή είναι η σύγχρονη εκδοχή του παραμυθιού που αναφέραμε «Η Χιονάτη και οι επτά Νάνοι».

Το φαινόμενο της αυτοφωτογράφισης αποτελεί μέρος μία συνολικής ώσμωσης «ψηφιακής και εικονικής πραγματικότητας, όπου η διάκριση μεταξύ των δύο καθίσταται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη».[[78]](#footnote-78) Οι selfies πέρα από μια εκτόνωση των ναρκισσιστικών συμπεριφορών οδηγούν στην απαξίωση της ίδιας της πραγματικότητας και του ανθρώπου. Τόπος, χρόνος, σωματική επαφή (αφή, βλεμματική επικοινωνία, εκφράσεις προσώπου, όσφρηση, γεύση, αγκαλιά), αυθόρμητη έκφραση, δεν αποτελούν προϋποθέσεις σχέσεων στον ψηφιακό κόσμο. Την ίδια στιγμή που κάποιος επικοινωνεί ακόμη και ερωτικά με ένα χρήστη στην Αθήνα μπορεί να το κάνει και με ένα χρήστη στη Γερμανία και να του αποστέλλει μία τεχνητά επεξεργασμένη αυτοφωτογραφία του που έβγαλε πριν από μήνες σε ένα τοπίο, αποκρύπτοντας τον πραγματικό τόπο και την κατάσταση που βρίσκεται, όταν την αποστέλλει***. Η πολυπλοκότητα και το βάθος των συναισθημάτων δεν εισχωρεί σ’ ένα κόσμο που όλα εκφράζονται με εικόνες, λιγοστές φράσεις, ή τυποποιημένα ψηφιακά εικονίδια (emotions)***.

Η αυτοφωτογραφία «παγώνει» το χρόνο, τον τόπο και τη συναισθηματική έκφραση. Χρησιμοποιείται όταν και όποτε κρίνει ο χρήστης ότι του είναι ωφέλιμη για να αποσπάσει το θαυμασμό. Ο εικονικός τρόπος της ψηφιακής προβολής, ο live ψηφιακός χρόνος, το σωστό timing μετατρέπουν την πραγματικότητα σε κομμάτι του ψηφιακού κόσμου. «Η μόδα των selfies, των φωτογραφιών που είναι στην ουσία «αυτοπροσωπογραφίες» -και τις τραβά κανείς συνήθως με το κινητό του τηλέφωνο- δε φαίνεται να είναι μόνο επικίνδυνη για όσους φτάνουν στ’ άκρα προκειμένου να απαθανατίσουν τον εαυτό τους στα πιο δυσπρόσιτα μέρη της γης, αλλά συγχρόνως φαίνεται να αποτελεί ένδειξη της τάσης του σύγχρονου ανθρώπου να τοποθετεί τον εαυτό του στο «κέντρο του κόσμου». Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη το περιστατικό που συνέβη στο τέλος του προηγούμενου μήνα (26 Μαΐου 2018) στην πόλη Πιατσέντσα της βόρειας Ιταλίας: Μια Καναδή τραυματίστηκε σοβαρά σε σταθμό του τρένου. Και ενώ δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, ένας άντρας με λευκό σορτς και μακό μπλουζάκι, από την απέναντι μεριά της αποβάθρας, ενώ στεκόταν κοντά στις ράγες, έβγαζε selfie με φόντο την τραυματισμένη γυναίκα».[[79]](#footnote-79) Ο εν λόγω άντρας είχε την αίσθηση ηθοποιού ή ρεπόρτερ μιας σημαντικής είδησης στο σκηνικό της οποίας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Επομένως η εικόνα «καταπίνει» την πραγματικότητα.

Η εικόνα υποστασιάζει το υποκείμενο στο χώρο και το χρόνο. Δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ύπαρξης. ***Υπάρχω όσο με βλέπουν***. «Μια selfie συνιστά αυτοεπιβεβαίωση της αυτοεικόνας και μια αναγκαία επαλήθευση του *φαίνεσθαι* του εικονιστικού υποκειμένου, ενώ η κοινοποίηση και ο διαμοιρασμός της εμπειρίας ως εικόνας γίνονται προϋποθέσεις της αξίας εαυτού και του ανήκειν σε κάτι που το υπερβαίνει. Έτσι η διασύνδεση στο διαδίκτυο, εξασφαλίζοντας *το φαίνεσθαι* του εαυτού προσφέρει νόημα ή ακριβέστερα καθίσταται παραγωγός νοήματος η ίδια».[[80]](#footnote-80) Άνευ εικόνας το υποκείμενο δεν είναι βέβαιο, αν υπάρχει, διότι δεν έχει αξιόπιστη μαρτυρία. «Το εικονιστικό υποκείμενο, ψηφιοποιώντας διαρκώς στιγμιότυπα για το Instagram, βιώνει την καθημερινότητα ως ατέρμονη ροή εικόνων. Φωτογραφίζει και βιντεοσκοπεί τον εαυτό του, ώστε να καταστεί η στιγμή ορατή στους άλλους, διότι από μόνη της μοιάζει να στερείται νοήματος. …. Σκέπτεται τι θα σχολιάσουν, όταν την δουν ως ανάρτηση, έτσι αντλεί ηδονή κυρίως από την προσδοκία της αναγνώρισης και της επιδοκιμασίας των άλλων και λιγότερο από την ίδια την εμπειρία τού εδώ και τώρα στη φυσική πραγματικότητα».[[81]](#footnote-81) Η πραγματικότητα μετουσιώνεται σε άυλη ψηφιακή εικόνα από την οποία προέρχονται συναισθήματα μέσω άυλων ψηφιακών εκφράσεων και «σχέσεων». Ο διχασμός μεταξύ άυλου και φυσικού επιτείνεται. ***Ο χρήστης επιλέγει την ασφάλεια του άυλου, της παράστασης με σκηνικό την πραγματικότητα, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και με αποκλειστικό σκοπό την προβολή της στο ψηφιακό κοινό. Το φυσικά υπαρκτό απαξιώνεται. Μετατρέπεται σε σκηνικό που αλλάζει ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις προτιμήσεις του ψηφιακού κοινού.***

Πώς όμως καταλήγει το πρόσωπο να απολέσει την αίσθηση της πραγματικότητας και να την εντάξει στην ψηφιακή ψευδαίσθηση; Σε μία πρώτη φάση το πρόσωπο προσαρμόζεται στα θέλω και τις ανάγκες των «καταναλωτών» οπαδών. Δεν λέει, ή κάνει απαραίτητα αυτό, που αισθάνεται, αυτό, που θέλει να γίνει, αλλά αυτό, που πρέπει για να αρέσει. Αναπαράγει αυτό, που έμαθε στην οικογένεια, δηλαδή, ότι για να γίνει αρεστό θα πρέπει να κάνει αυτό κτλ. Έτσι πίστη στο Θεό, αξίες, αξιακοί άξονες στους οποίους περιστρέφεται, εμφάνιση, κούρεμα, ντύσιμο, αλλάζουν συνεχώς αναλόγως με το τι «πουλάει» στους ψηφιακούς θαυμαστές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ανεπαίσθητα μία εσωτερική αλλοίωση και ένας *χαμαιλεοντισμός*. Αυτή η εσωτερική αλλοίωση ίσως να συμβαίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου γι’ αυτό και δίνει την αίσθηση της αυθεντικής αυτοέκφρασης η οποία είτε με μία selfie είτε με μία φωτογραφία ή με ένα video πραγματοποιείται με βασικό κίνητρο να αρέσει στον αθέατο και ασώματο διαδικτυακό φίλο. Να αρέσει όχι για να ικανοποιήσει το θεατή, αλλά για να αντλήσει θαυμασμό και να αποσπάσει ένα like. ***Η ανάγκη να αρέσουμε είναι έμφυτη το ερώτημα είναι σε ποιόν και γιατί να αρέσουμε; Και αν δεν αρέσουμε; Καταρρακωνόμαστε; Μήπως θυσιάζουμε τον εαυτό μας χάριν μίας εικόνας;*** Έτσι χρήστης που κούρεψε τα γένια του αναρωτιόταν με θλίψη (καταθλιπτικό αποτέλεσμα) στο πρόσωπό του, γιατί η selfie του δεν απέσπασε θετικά σχόλια. Χαρακτηριστικό του Νάρκισσου που θεωρεί ότι είναι τόσο σπουδαίος, ώστε όλοι να εστιάζουν σε κάθε λόγο και αλλαγή στην εικόνα του.

Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο ***οι αισθήσεις από πέντε περιορίζονται σε δύο: όραση και ακοή.*** Η εγγύτητα ως προς τον τόπο και τον τρόπο της επικοινωνίας στον εικονικό ψηφιακό χώρο εξανεμίζεται, διότι το υποκείμενο επικοινωνεί, διασκεδάζει, εργάζεται με βάση την όραση και την ακοή. Επομένως μειώνεται η αντιληπτική ικανότητα του υποκειμένου δεδομένου ότι εξασκείται να αντιλαμβάνεται τον κόσμο μόνο με ότι βλέπει και ακούει. Πως επικοινωνεί το εικονιστικό υποκείμενο; «Στέλνει μηνύματα, ηλεκτρονικά γράμματα, και τιτιβίζει, προτιμώντας το γραπτό λόγο από τη φωνή. Η φωνή συνιστά ανεπιθύμητη έως εν δυνάμει απειλητική έκφραση εγγύτητας, διότι ενδέχεται να αποκαλύψει περισσότερα απ’ όσα εκείνο θα ήθελε, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την εικόνα του. Σε αντίθεση με το γραπτό λόγο***, ο τόνος της φωνής, ο ρυθμός της εκφοράς του λόγου, τα γλωσσικά ολισθήματα και τα εκφραστικά λάθη ελέγχονται πολύ δυσκολότερα***, παραμένοντας σχεδόν αναπόφευκτα. Όμως τα παραπάνω, συγχρόνως εμπλουτίζουν την επικοινωνία, συνεισφέροντας στην εμβάθυνση της σχέσης. Από την άλλη σε μια βιντεοσυνομιλία μέσω Facetime ή Skype η λειτουργία της φαντασίας είναι πιο περιορισμένη συγκριτικά με την ανταλλαγή μηνυμάτων».[[82]](#footnote-82) Αυτός ο τρόπος όμως εικονικής επικοινωνίας, ίσως εξ αιτίας των ευκολιών που συνεπάγεται η σωματική απουσία, προτιμάται από τη συνάντηση στη φυσική πραγματικότητα.

Επιπλέον, ***ενώ το σώμα εξαϋλώνεται***, αφού η φυσική παρουσία δεν απαιτείται για την εικονιστική κοινωνία, η εικόνα που θα πρέπει να έχει το σώμα αποτελεί αξία ζωής. Καθώς η ψηφιακή τεχνολογία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκφράζεται αποκλειστικά με την εικόνα, κάποιοι έφηβοι κινδυνεύουν να ταυτίσουν το είναι τους με την απεικόνιση του σώματός τους. Ο άνθρωπος γίνεται η εικόνα του, η δε ζωή ορίζεται ως άθροισμα εικόνων. ***Η χαμηλή αυτοεκτίμηση ως προς το σώμα η οποία αποτελεί αποτέλεσμα της αποθέωσης της εικόνας του σώματος οδηγεί τους εφήβους στο να αποσύρονται από την πραγματικότητα και να ερωτοτροπούν με την ψευδαίσθηση ενός εικονικού σώματος,*** οδηγώντας τους σε ψυχωτικές καταστάσεις. Επιθυμούν να ζήσουν σε ένα άλλο σώμα, σε ένα εικονικό σώμα. Η ψυχαναλύτρια Alessandra Lemma[[83]](#footnote-83) αναφέρει ότι «οι έφηβοι που αδυνατούσαν να διαχειριστούν τις ψυχικές επιπτώσεις ενός σώματος που αλλάζει, έβρισκαν στο διαδίκτυο ένα κοινωνικά αποδεκτό και εύκολα προσβάσιμο μέσο για να αποσυρθούν από τις προκλήσεις της πραγματικότητας και να παρακάμψουν τις απαιτήσεις για αναπαράσταση, επεξεργασία και απαρτίωση του σεξουαλικού σώματος εντός της εικόνας του εαυτού τους. Γι’ αυτούς τους εφήβους ο κυβερνοχώρος λειτουργούσε ως ένα ψυχικό καταφύγιο ή ακόμα χειρότερα, γινόταν ένα ψυχωτικό κλείστρο. Δια μέσου της εικονικής πραγματικότητας μπορεί να διεγείρονταν σωματικά, να έβρισκαν μια κάποια εκτόνωση, αλλά αποφεύγοντας την πραγματική σωματική επαφή, που θα τους έφερνε αντιμέτωπους με το αποξενωμένο και "δύσκολο" σώμα, που είναι γι’ αυτούς πηγή ανημποριάς. Έτσι, παλινδρομούσαν σ’ έναν τρόπο σκέψης, όπου δε γίνεται διάκριση μεταξύ εσωτερικής αναπαράστασης και εξωτερικών δεδομένων».[[84]](#footnote-84) ***Ακόμη και το φλερτ και η επιλογή συντρόφου σήμερα συμβαίνει συχνά μέσω διαδικτύου, (το Tider μέσω του προφίλ των χρηστών και τα στοιχεία, που προβάλλει αποτελεί forum γνωριμιών), όπου η αρχή, (μπορεί και η συνέχεια και το τέλος), της γνωριμίας να συμβαίνει σ’ ένα εικονικό κόσμο***. Συνήθως δίχως ευθύνες, δίχως μοίρασμα και αυθεντική κοινωνία. «Από τη στιγμή που η σεξουαλικότητα του χρήστη εξαντλείται στο πληκτρολόγιο, ***ο ερωτισμός του,*** που απαιτεί τον συγκερασμό πολλών αισθήσεων, ***πέφτει σε χειμερία νάρκη***. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή τους κυμαίνονται συνήθως σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ διακρίνονται από μια πεσιμιστική στάση απέναντι στη ζωή και συχνά εστιάζουν την προσοχή τους στ’ αρνητικά στοιχεία διαφόρων καταστάσεων».[[85]](#footnote-85)

Στο διαδίκτυο η αυτοεικόνα (selfie) αντικαθιστά τις λέξεις, τις ιδέες, το διάλογο. ***Η αυτοεικόνα μετατρέπεται σε διαφήμιση ενός προϊόντος με αντικείμενο τον ίδιο τον εαυτό του διαφημιστή*** και υπόσχεται θαυμασμό, σαγήνη, ζωή. «Έτσι, το άτομο καθίσταται όχι συνομιλητής, αλλά ελκυστής, ενώ η παρόρμηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την έλλογη διαβούλευση και τη δημιουργική στόχευση».[[86]](#footnote-86) Πολλές φορές από «πνευματικούς» χρήστες συνδυάζεται η selfie με ένα κείμενο, με στόχο να ενθουσιάσει για την ευρύτητα των απόψεων του και την ενσυναίσθηση που διαθέτει. Κείμενα και εικόνες δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον με το εαυτό-προβάλλον περιεχόμενο ***(self-promoting content)***, ώστε να μεταβάλλουν με έμμεσο τρόπο τους «φίλους» σε ακόλουθους και οπαδούς μία νέας εαυτο-λατρείας. Τέτοιου είδους χρήστες πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν το κείμενο, που ανεβάζει ο «θεός» τους (***influencer***, δηλαδή, ένας χρήστης του διαδικτύου που ακολουθείται από ευρύ κοινό)[[87]](#footnote-87) και ξεσπούν σε υπερβολικά σχόλια θαυμασμού πολλά από τα οποία έχουν την τάση να τον εξυψώνουν, να τον εξιδανικεύουν και ταυτόχρονα να απαξιώνουν όσους δεν ακολουθούν τη σκέψη και τη γνώμη του, ή τολμούν να τον αμφισβητούν. Εξύψωση και απαξίωση αποτελούν Ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. «Μερικές φορές τα Ναρκισσιστικά άτομα χειρίζονται το πρόβλημα της αυτοεκτίμησης, θεωρώντας κάποιο άλλο πρόσωπο- έναν εραστή, ένα δάσκαλο, ένα ήρωα- τέλειο και στη συνέχεια αισθάνονται υπέρμετρη υπερηφάνεια μέσω της ταύτισης με το πρόσωπο αυτό…».[[88]](#footnote-88) ***Επομένως «οι οπαδοί» της «νέας λατρείας» στη συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκονται και αυτοί στο φάσμα του Ναρκισσισμού δεδομένου*** ότι «οι μη ναρκισσιστές είχαν πιο αρνητική στάση προς τις selfie και ήταν λιγότερο διατεθειμένοι να αναρτήσουν selfie, ή να ακολουθούν χρήστες του Instagram που ποστάρουν selfie, σε σχέση με τους ναρκισσιστές, οι οποίοι έδειξαν περισσότερο διατεθειμένοι να ακολουθούν τους χρήστες που ποστάρουν selfie».[[89]](#footnote-89)

Μέσα από τον ψηφιακό κόσμο δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούνται ***βραχυχρόνιες σχέσεις***, εύκολα διαχειρίσιμες ως προς την έναρξη και τη λήξη τους. ***Η συναισθηματική απόσταση και η έλλειψη δέσμευσης των «ψηφιακών σχέσεων» αποτελούν το τέλειο περιβάλλον τόσο για την ανάπτυξη του Ναρκισσισμού*** ***όσο και για την έκφραση της ήδη υπάρχουσας ναρκισσιστικής διαταραχής***.

Επίσης στον ψηφιακό κόσμο το πρόσωπο μεταβάλλεται σε *εικονιστικό υποκείμενο*, το οποίο εκτίθεται ***σε αλλεπάλληλους διχασμούς στη συναισθηματική, στη φυσική, και στη χρονική εγγύτητα***. Έτσι, ενώ μπορεί να είναι διαρκώς διασυνδεδεμένο, να έχει χιλιάδες διαδικτυακούς «φίλους», συγχρόνως αισθάνεται αποκομμένο εξ αιτίας της ***έλλειψης εγγύτητας***. «***Μοιράζεται την εικόνα του, όμως σπανιότερα τον εαυτό του***. Αθλείται εμμονικά και φροντίζει με αυτάρκεια το σώμα, λησμονώντας όμως τη φθαρτότητά του ή, στο άλλο άκρο, αμελεί τη φροντίδα του θεωρώντας την υγεία αυτονόητη. Διαθέτει πρόσβαση στη δημόσια σφαίρα, έχοντας περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής συγκριτικά με προηγούμενες ιστορικές περιόδους, ωστόσο συχνά ιδιωτεύει μένοντας απαθές».[[90]](#footnote-90)

Παράλληλα ως προς τον τόπο: «Όντας διαρκώς συνδεδεμένο το άτομο, είναι πάντα με τους φίλους και τους αγαπημένους, όπου και αν βρεθεί. ***Μόνο που το «εδώ» και το «αλλού» της φυσικής πραγματικότητας αντικαθίσταται από ένα αφηρημένο «παντού».*** Ο τόπος εξαϋλώνεται. Η φυσική παρουσία δεν επαρκεί πλέον για να καταστήσει ένα χώρο τόπο, ενόσω όλοι βρίσκονται «αλλού», το «εδώ» γίνεται οπουδήποτε. Ο τόπος γίνεται χώρος, διότι δε νοηματοδοτείται τόσο από τους παρόντες, όσο από τους απόντες που δεν είναι, όπως σε προηγούμενες κοινωνίες, οι νεκροί… Όπου και αν βρίσκεται το άτομο είναι πάντα «αλλού», διότι στέλνει μηνύματα, σερφάρει, ελέγχει την ηλεκτρονική αλληλογραφία και διακόπτει τη συνομιλία για να δεχτεί κλήσεις».[[91]](#footnote-91)

Επίσης το ίδιο συμβαίνει και ως προς το χρόνο: «Υπάρχει στη γλώσσα μας η λέξη «καιρός» που δηλώνει τον κατάλληλο χρόνο, την κατάλληλη περίσταση, την ευνοϊκή συγκυρία για μια πράξη…. ***Στο διαδίκτυο όλα διαστέλλονται σ’ ένα «τώρα***».[[92]](#footnote-92) Στον εικονιστικό χρόνο «όλες οι υποχρεώσεις διεκπεραιώνονται παράλληλα εκτός της φυσικής πραγματικότητας, έτσι ώστε ***η βραδύτητα και ο αναστοχασμός***, αμφότερα απαραίτητα για τη νοηματοδότηση του χρόνου, να εξατμίζονται στην πολλαπλότητα των εργασιών μέσα στο επικοινωνιακό νέφος».[[93]](#footnote-93) «…***2,5 δισ. μοναχικοί*** τύποι σερφάρουν στον εικονικό κόσμο, αναλώνοντας εκεί πολύ περισσότερο από τον χρόνο που επενδύουν στην πραγματική ζωή τους, αφού λησμονούν ότι **ο κυβερνοχρόνος δεν είναι αχανής** όπως ο κυβερνοχώρος».[[94]](#footnote-94)

Πάντα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να νικήσουν το θάνατο μέσα απ’ ότι τους έδινε την αίσθηση της αθανασίας. Αγάλματα και προτομές προσπαθούσαν να διασώσουν τα χαρακτηριστικά μεγάλων μορφών της ιστορίας, έστω και αν δεν αποτυπώνουν φωτογραφικά την μορφή τους όπως για παράδειγμα οι προτομές του Πλάτωνα ή του Σωκράτη. Το έργο τους τούς κρατά ζωντανούς και η προτομή παραπέμπει σε αυτό. ***Σήμερα ο πιο άγνωστος άνθρωπος μπορεί με την εξεικόνιση του προσώπου του να παραμείνει «ζωντανός» μετά θάνατον***. Ο Ναρκισσισμός είναι η απάντηση του ανθρώπου απέναντι στο τραύμα του θανάτου***. Η άρνηση της θνητότητας είναι κατεξοχήν ναρκισσιστικό χαρακτηριστικό.*** Στη νεωτερική κοινωνία ο θάνατος αποτελεί ταμπού και απωθείται με κάθε μέσο από την καθημερινότητα. Ένα από τα μέσα για να γίνει αυτό, είναι η αυτοφωτογραφία η οποία προσδίδει μία ψευδαίσθηση αιωνιότητας έναντι της παροδικότητας που προσδίδει η πραγματικότητα του θανάτου. Όσο διατηρείται η εικόνα η φωτογραφία σε κοινή θέα, τόσο η αίσθηση ότι και μετά θάνατον οι ψηφιακοί φίλοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν παραπέμπει σε μία μορφή επικοινωνίας μετά θάνατον. Η συνέχεια της ύπαρξης και μετά θάνατον μέσω φωτογραφιών και κειμένων στα ψηφιακά μέσα συνδέεται με τη βαθύτερη επιθυμία υπέρβασης του θανάτου και την απώθηση των γηρατειών και της ασθένειας. «Το μνήμα διατηρεί το φαίνεσθαι του νεκρού στη δημόσια σφαίρα, μνημονεύοντάς τον στην κοινότητα των ζωντανών… Αναρτώνται βίντεο των νεκρών στο Yοutube, διατηρούνται τα προφίλ τους στο Facebook, κεριά ανάβουν σε ιστοτόπους πένθους, barcode φεγγίζουν σε μνήματα. ***Μνήματα με οθόνες και κάποτε πιθανώς μνήματα με ολογράμματα του νεκρού, ώστε να συνδυάζουν τα λείψανα με την εικόνα»***.[[95]](#footnote-95)

Γι’ αυτούς τους λόγους, όταν ένας άνθρωπος ανεβάζει μία αυτοφωτογραφία στην ουσία δηλώνει ύπαρξη, φανερώνει ότι έχει ανάγκη άγρευσης θαυμασμού, αυτοπεποίθησης, θέλει να προκαλέσει την προσοχή και να δηλώσει τη σημαντικότητά του. Παρ’ όλα αυτά έρευνα της σχολής Ψυχολογίας του Flinder University στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας[[96]](#footnote-96) δείχνει ότι ***οι γυναίκες που εκθέτουν τον εαυτό τους με αυτοφωτογράφιση, αισθάνονται περισσότερο αγχωμένες, λιγότερο ελκυστικές από άλλες που δεν εμπλέκονται σε αυτήν***. Επίσης η συχνότητα και ο μεγάλος αριθμός των selfie έχει συνδεθεί με την κατάθλιψη[[97]](#footnote-97) «Υπάρχει ένας κλάδος της ψυχολογίας που θεμελίωσε ο Καρλ Ρότζερς που λέγεται «προσωποκεντρική ψυχολογία». Εκεί ***η κατάθλιψη περιγράφεται ως η διαφοροποίηση μεταξύ του ποιος είμαι και ποιος θα ήθελα να είμαι, κυριολεκτικά, δηλαδή, η διαφορά μεταξύ του πραγματικού εαυτού μου και της selfie φωτογραφίας μου*** (“myself and my selfie”)».[[98]](#footnote-98) Μήπως, λοιπόν, η αυτοφωτογράφιση δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο συνεχούς ανάγκης και άγχους για επιβεβαίωση της αυτοεκτίμησης μέσω της εικόνας που θα πρέπει συνεχώς να ανατροφοδοτείται με μία νέα selfie; Μήπως η πρακτική του Νάρκισσου να κοιτά συνεχώς στη λίμνη εδώ μετατρέπεται σε μία ψηφιακή λίμνη, όπου η προσοχή εκτός από απεριόριστο χρόνο απαιτεί την κατασπατάληση των δυνάμεων της ζωής μέσω της συνεχούς ανατροφοδότησης της εικόνας; Μήπως τέλος η σύγκριση με τα αυθεντικά στοιχεία απαρτίωσης του εαυτού τον καταρρακώνουν σε τέτοιο σημείο που γίνεται ανεπιθύμητος;

Παραμένοντας διαρκώς on line, το υποκείμενο δηλώνει παρουσία και ετοιμότητα για επικοινωνία, έχει την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο, αλλά διαρκώς συνδεδεμένο με τους ψηφιακούς του φίλους, ωστόσο παραμένει μοναχικό στην πραγματικότητα. «Οι φίλοι στο Facebook, οι υποψήφιοι ερωτικοί σύντροφοι στο Tinder, οι υποψήφιοι συνεργάτες στο Linkedin είναι άνθρωποι με τους οποίους ίσως ποτέ δεν έχει συναντηθεί στην πραγματικότητα. ***Αυτοί δε θα έρθουν στο γάμο του, τη βάφτιση των παιδιών του, ή την κηδεία των γονιών του***».[[99]](#footnote-99) Δε θα εμφανιστούν ποτέ να του κρατήσουν το χέρι, ή να τον αγκαλιάσουν στη χαρά, στη θλίψη, στην ασθένεια, στη δυσκολία. Μπορούν να τον ενθαρρύνουν μέσω μηνυμάτων, μπορεί να ασκήσουν αρνητική ή θετική επιρροή σε βασικές επιλογές στη ζωή του, αλλά δε θα είναι όμως συνοδοιπόροι της καθημερινότητάς του, δε θα βαστάξουν τη θλίψη του, δε θα γευτούν την απογοήτευσή του. Επίσης δε θα μπορούν να τον βοηθήσουν σε βασικά πρακτικά θέματα της καθημερινότητάς του, γιατί απλά οι περιορισμοί του χρόνου, του τόπου, της φυσικής εγγύτητας ισχύουν στην καθημερινότητα σε αντίθεση με την ψηφιακή επικοινωνία. Επιπλέον η ψηφιακή επικοινωνία ενισχύει τη μοναχικότητα στις φυσικές σχέσεις και την απιστία, αφού η ικανοποίηση που αντλείται στην ψηφιακή επικοινωνία, (*αίσθηση του ελέγχου, ελεγχόμενο περιβάλλον αυτοπροβολής, πολλές και ρηχές σχέσεις κατά τις συναισθηματικές και βιολογικές ανάγκες του υποκειμένου*), ανταγωνίζεται με μεγάλη επιτυχία την απομυθοποιημένη φυσική πραγματικότητα.

Έρευνες συνδέουν την αυτοφωτογράφιση***, όχι μόνο με το ναρκισσισμό, αλλά και με την ψυχοπάθεια,***[[100]](#footnote-100) ***με τις διατροφικές διαταραχές και τη νευρική ανορεξία***.[[101]](#footnote-101) Στην online έρευνα του Πανεπιστημίου, που δημοσιεύθηκε με τον τίτλο Personality and Individual Differences, συμμετείχαν περίπου 800 άντρες σε ηλικίες από 18 μέχρι 40 ετών. Από αυτούς, ζητήθηκε να ποστάρουν selfies στα social media, ή να επεξεργαστούν τη φωτογραφία τους πριν την ανεβάσουν σε έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιστήμονες μελέτησαν και το φαινόμενο της *selfie*που τους βοήθησε να υπολογίσουν μερικά από τα παρακάτω. Η διάθεση για αυτοπροβολή και ο ναρκισσισμός οδήγησαν στην πρόβλεψη του χρόνου που «ξοδεύει» κάποιος στα social media. Στη συνέχεια, ο ναρκισσισμός με την ψυχοπάθεια βοήθησαν να προβλεφθεί ο αριθμός των selfies που αναρτήθηκαν στις σελίδες, ενώ ο ναρκισσισμός σε συνδυασμό με την αυτοπροβολή, βοήθησαν να μετρηθούν όλοι όσοι επεξεργάστηκαν μια φωτογραφία πριν την δημοσιεύσουν. Ανάμεσα στους 800 άντρες που συμμετείχαν στην έρευνα, όσοι επεξεργάστηκαν τις selfies τους, ***χρησιμοποιώντας φίλτρα,*** δείχνουν περισσότερα συμπτώματα εμμονής με την αυτοπροβολή απ’ όσους απλά ανάρτησαν τις εικόνες χωρίς επεξεργασία «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι άντρες που κοινοποιούν περισσότερες selfie φωτογραφίες και ξοδεύουν χρόνο στην επεξεργασία τους είναι πιο νάρκισσοι, αλλά είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο αποδεικνύεται επίσημα σε μία έρευνα».[[102]](#footnote-102) Οι νάρκισσοι χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα κοινωνικής αλληλεπίδρασης για να ανατροφοδοτούν την υπέρμετρη αίσθηση σημαντικότητας εαυτού που τους χαρακτηρίζει. Η ψυχολόγος Peggy Drexler από την ιατρική σχολή του Weill Cornell Medical College της Νέας Υόρκης συνδέει το φαινόμενο της αυτοθεματοποίησης με την τάση σε βαθμό μανίας που αφορά την εξωτερική εμφάνιση ως εκδήλωση της πλέον ναρκισσιστικής πλευράς της ανθρώπινης προσωπικότητας.[[103]](#footnote-103) ***Το φαινόμενο της αποξένωσης από τους πραγματικούς φίλους*** διαπιστώνουν έρευνες σε χρήστες που ανεβάζουν στο διαδίκτυο συνεχώς selfies.[[104]](#footnote-104)

Επιπρόσθετα σε μία άλλη μελέτη εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του ναρκισσισμού και των κινήτρων πίσω από την επιλογή προφίλ εικόνας στο Facebook. Μια έρευνα που αξιολόγησε τα κίνητρα, που υπογραμμίζουν τη φυσική ελκυστικότητα, την προσωπικότητα και τους κοινωνικούς δεσμούς διεξήχθη με 288 προπτυχιακούς φοιτητές.[[105]](#footnote-105) Επιχειρήθηκε η πρόβλεψη και ανίχνευση ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών με βάση στοιχεία και φαινόμενα του διαδικτυακού profile των χρηστών, όπως ο αριθμός των διαδικτυακών φίλων, ο αριθμός ομάδων που συμμετέχει ο χρήστης, ο αριθμός και η συχνότητα αναρτήσεων στον ψηφιακό «τοίχο», ο τρόπος που περιγράφει τον εαυτό του στο βιογραφικό κείμενο του προφίλ. ***Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι άτομα υψηλότερα στο ναρκισσισμό τείνουν να δημοσιεύουν εαυτοφωτογραφίες, να ενημερώνουν την εικόνα προφίλ τους συχνότερα και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο facebook και στο Instagram σε σύγκριση με τους ομολόγους τους***. Επίσης βαθμολόγησαν τις εικόνες προφίλ τους ως πιο σωματικά ελκυστικές. Το Facebook είναι ένας τόπος συνάντησης ειδωλολατρών. «…Υπάρχει υπεραντιπροσώπευση του ναρκισσισμού στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία χαρακτηρίζονται παράλληλα -και κυρίως το Facebook- από την επικυριαρχία της ***«Φωτογραφίας του Προφίλ»*** (Profile Picture), μιας κατεξοχήν φωτογραφίας εαυτού, ***η οποία αποτελεί ναρκισσιστική προμετωπίδα αυτο-αντανάκλασης*** στην ψηφιακή λίμνη της σύγχρονης *μυθολογίας* των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης… Αυτή η συμπεριφορά αντανακλάται και μέσα από την υπεραπασχόληση με το ποστάρισμα selfies.

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου συντελεί, επιπροσθέτως, στην ανάπτυξη ή και στην αύξηση του ήδη υπάρχοντος ναρκισσισμού, μέσω των δυνατοτήτων για ελεγχόμενη αυτοπροβολή που αυτό προσφέρει, καθώς και μέσα από τον κορεσμό της αγωνιώδους προσπάθειας προσέλκυσης της προσοχής και της προαγωγής των ρηχών και ευκαιριακών σχέσεων οι οποίες χαρακτηρίζουν τους νάρκισσους. ***Δεν μπορούμε, όμως, ακόμη, να υποστηρίξουμε, με βεβαιότητα, πως κινδυνεύουν να αναπτύξουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και οι χρήστες των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι εμφανίζουν χαμηλούς δείκτες ναρκισσισμού στα σχετικά ερωτηματολόγια***. Ιδιαίτερη προσοχή, μάλιστα, χρειάζεται, αν λάβουμε υπόψη μας το νεαρό της ηλικίας μεγάλου ποσοστού των χρηστών των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η υπερβολική ενασχόληση με τα οποία ακόμη και αν δεν υποκρύπτει το ναρκισσιστικό ύφαλο για τον οποίον μας προειδοποιεί το υπερποστάρισμα αυτο-φωτογραφιών, μπορεί να επικαλύπτει βαθύτερες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, όπως ο εθισμός στο διαδίκτυο ή στην εφηβική κατάθλιψη…».[[106]](#footnote-106) Ίσως η αυτοθεματοποίηση να αποτελεί μια ακραία κατάληξη του κενού νοήματος ανθρώπου ο οποίος έχει μετατρέψει τις σχέσεις και τους ανθρώπους σε αντικείμενα που με την κατάλληλη τεχνική και μέθοδο τα εξουσιάζει και τα χρησιμοποιεί για να τροφοδοτεί την άνευ νοήματος ζωή του. ***Οι σχέσεις συνδέονται με τον καταναλωτισμό, όπου ο ένας «καταναλώνει» τον άλλο δίχως ποτέ δεν συμπορεύεται ψυχικά και σωματικά***.

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι ότι η selfie δημιουργεί ηθική, δηλαδή, οπτική ζωής. Έτσι ο άνθρωπος κρίνει και κρίνεται με βάση τους κανόνες που δημιουργεί το στήσιμο μίας επιτυχημένης selfie. Πέρα από τα φίλτρα, την τεχνική επεξεργασία, τη σωστή στάση και το χρώμα, η ηθική της εστιάζεται ***στο «φαίνεσθαι» της σωματικότητας***. Έτσι αρχικά δημιουργεί πρότυπα για το πώς θα πρέπει να είναι ένα σωματότυπος, η μύτη, το στήθος κτλ για να είναι θετικά αποδεκτός. Αν το φαίνεσθαι του σώματος δεν αντιστοιχεί σε αυτό το κανονιστικό πρότυπο, τότε δεν υπάρχει θέση στον κόσμο της Selfie. Γι’ αυτό μία γυναίκα με πολλά κιλά στο σώμα, χαρακτηρίζεται αρνητικά όχι μόνο ως προς τα σωματικά χαρακτηριστικά της, αλλά και ως προς την αξία της ως άνθρωπος. «Γιατί η γυναίκα των 100 κιλών που τρώει παγωτό είναι βόδι και η γυναίκα των 45 απλώς γλυκούλα;».[[107]](#footnote-107) Οι αξιολογικές κατηγορίες εστιάζονται αρχικά και θεμελιακά σε γυμνασμένος - αγύμναστος, χοντρός - λεπτός, κοντός - ψηλός, όμορφος - άσχημος, καλοντυμένος – κακοντυμένος, πλούσιος-φτωχός, άσημος-διάσημος. Αυτό συμβαίνει και στην καθημερινή ζωή με τη διαφορά ότι οι παραπάνω κατηγορίες δεν προσλαμβάνουν τόση βαρύτητα όσο στην προβολή του εαυτού μέσω της αυτοφωτογράφισης.

3. Το αυθεντικό *είναι* και η Πτώση των Πρωτοπλάστων ως αιτία του Ναρκισσισμού

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί η Βιβλική προσέγγιση του φαινομένου του *Ναρκισσισμού*. Θα στοχεύσουμε στη γενεσιουργό αιτία του Ναρκισσισμού μέσα από τη Βιβλική οπτική με βασικό άξονα τη δημιουργία και την έκπτωση των πρωτοπλάστων από την οικειότητα με το Θεό[[108]](#footnote-108) όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως στο τρίτο κεφάλαιο από τον πρώτο έως τον εικοστό τέταρτο στίχο. Εξ’ αρχής θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η προσέγγιση του κειμένου θα εστιαστεί ***στη δυναμική των σχέσεων Θεού-ανθρώπου και δημιουργίας***. ***Μία δυναμική που εξελίσσεται συνεχώς λόγω της ελεύθερης ανταπόκρισης ή μη του ανθρώπου προς το Θεό***. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σχέση πτώσης και Ναρκισσισμού θα πρέπει εξ’ αρχής να την τοποθετήσουμε στο σχεσιακό της περιβάλλον. Πτώση από τι και σε τι; Ή καλύτερα σε σχέση με ποιόν; Οπότε καλούμαστε να μιλήσουμε για τη Δημιουργία του ανθρώπου, το βαθύτατο υπαρξιακό είναι του ανθρώπου, (το κατ’ εικόνα Θεού- Χριστού ως υπαρξιακή Χριστοπραγμάτωση ανθρώπου και κτίσεως), τη διείσδυση του κακού ως μη όντος μέσα στη φύση του κτιστού, και τη σάρκωση του Υιού και λόγου ως θεραπεία του Ναρκισσισμού και επαναφορά στο κατ’ εικόνα και προς ομοίωση.

3.1 Η εκ του μηδενός και κατ’ εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου

Στην Γένεση παρουσιάζεται η δημιουργία από το μηδέν «εκ του μη όντος»[[109]](#footnote-109) (χωρίς κάτι να προϋπάρχει) της κτίσεως, υλικής και πνευματικής, αγγέλων, άψυχων και έμψυχων ζωών και ενός έμψυχου ζώου που έχει μία ιδιαίτερη κλήση και δυνατότητα ως κατ’ εικόνα Θεού πλασθείς να ομοιάσει με το Θεό, του ανθρώπου.[[110]](#footnote-110) Ο άνθρωπος πλάστηκε «ταυτόχρονα επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αιώνιος, αρατός και νοούμενος, αληθινός και πραγματικά “ζώο θεούµενο”».[[111]](#footnote-111)

Ο Θεός ο άκτιστος και αφ’ εαυτού υπάρχων, ο μη υποκείμενος σε κανενός είδους περιορισμούς (χρονικούς, τοπικούς, τρεπτότητας, φθαρτότητας, θνητότητας κτλ). Ο αιωνίως υπάρχων, ο όντως όν, η αληθινή και αιώνια πραγματικότητα, ο μη υποκείμενος σε ουδεμία ανάγκη, άρα απόλυτα ελεύθερος από κάθε είδους ορισμό και περιορισμό, ο υπάρχων προσωπικώς και Τριαδικώς, σε ασύγχυτη, αχώριστη και αδιαίρετη κοινωνία Προσώπων. Αυτός ο Θεός, όπως τον περιγράψαμε, αποφασίζει, θέλει***, χωρίς κάτι να τον αναγκάζει, χαριστικά και ελεύθερα***,(ως δωρεά απορρέουσα από την εν ελευθερία αγάπη Του***), να μοιραστεί και να δημιουργήσει*** με τη Θεία ενέργεια, να φέρει από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, ***κάτι έξω από Αυτόν ως προς τη φύση, ετερούσιο, διαφορετικό***, πλην όμως, σε ζωογόνα εξάρτηση, ενότητα και σχέση με τη δημιουργική του ενέργεια, τη χάρη και μέσω αυτής σε ενότητα με την κτίση. «Η εσωτερική ενότητα του Αδάμ και η αντίστοιχή του με όλες τις άλλες υπάρξεις δια μέσου της αδιάκοπης θεωρίας του Ενός Θεού μέσα απ’ όλα τα όντα, απέκλειε κάθε ιδέα διαίρεσης ή διάσπασης. Τέτοια διαίρεση δεν υπήρχε ούτε στον ίδιο τον άνθρωπο, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των ομοίων του, ούτε μεταξύ του ανθρώπου και των άλλων δημιουργημάτων, ούτε ανάμεσα στ’ άλλα δημιουργήματα».[[112]](#footnote-112) Ο Θεός στη δημιουργία του ανθρώπου δε δημιουργεί μόνο σώμα και ψυχή, αλλά *πρόσωπο*, τον Αδάμ.[[113]](#footnote-113) *Πρόσωπο* δηλαδή κλήση και δυνατότητα σε αναφορά και σχέση με το *Πρόσωπο* του Χριστού ως πρότυπο και αρχέτυπό του. Ο Χριστός αποτελεί εικόνα της εικόνας του Θεού και Πατέρα. Ο Χριστός «εστίν εικών του αοράτου Θεού».[[114]](#footnote-114) Στον Αδάμ δωρίσθηκε το κατ’ εικόνα Χριστού, η Χάρη του Θεού ως περιεχόμενο της φύσης του που του δίνει τη δυνατότητα να ζει και όχι απλώς να επιβιώνει. Να έλκει εντός του τις κοινές τριαδικές ενέργειες, ως κλήση και λόγος σχέσης με το Θεό και την κτίση. Λόγος σχέσης ικανός να τον οδηγήσει και να τον διατηρήσει στην όντως ύπαρξη, στο ***καθ’ ομοίωση Χριστού***, στη Τριαδική κοινωνία και ενότητα.

Ο Αδάμ τοποθετείται από το Θεό, ως αντιπρόσωπος της κτίσεως, ως συγγενής με την κτίση[[115]](#footnote-115)με τη Χάρη-δώρημα ενέργειας του κατ’ εικόνα προς ομοίωση. Ως συμπερίληψη της δημιουργίας (πλασμένος από χώμα και ψυχή), είναι ικανός συνομιλητής (προικισμένος με το κατ’ εικόνα, λογικός και ελεύθερος) σ’ ένα διάλογο και κοινωνία ζωής, ελευθερίας και αγάπης με τον Τριαδικό Θεό. Κάθε κτιστό περιέχει εντός του το λόγο της ύπαρξης του που προϋπήρχε της δημιουργίας του εντός του Θεού, και τείνει προς την ενότητα με το Χριστό (τον προεπινοούμενο θείο σκοπό που για χάρη του έγιναν τα πάντα).[[116]](#footnote-116) ***Κάθε κτιστό προέρχεται από το μηδέν της ανυπαρξίας και τείνει προς το μηδέν με μόνη δύναμη αντιστροφής τη δημιουργική ενέργεια του Θεού.*** Σε ότι αφορά τον άνθρωπο αυτή ***η ενέργεια εγγράφηκε ως δυνατότητα στο κατ’ εικόνα και ζωογονείται σε συνεχή αναδημιουργία σε σχέση με Αυτόν, ωθώντας τον στην ομοίωση Χριστού***.

Ο άνθρωπος δημιουργείται προσωπικά από το Θεό (δηλαδή ως κλήση του Θεού σε σχέση) ως πρόσωπο, «ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού»,[[117]](#footnote-117) το οποίο υποστασιάζει την ψυχή και το σώμα, αφού έχει εγγεγραμμένο το κατ’ εικόνα Θεού ως χάρη «πνοήν ζωής»,[[118]](#footnote-118) κεκλημμένος από το Θεό να ομοιάσει με Αυτόν. **Αυτή η πνοή ζωής δηλώνει την ιδιαίτερη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, τον ξεχωρίζει από όλη την κτίση.** Το κατ’ εικόνα και προς ομοίωση, ως δωρεά, αποκλείει τη φυσική συγγένεια Θεού και ανθρώπου, τονίζει την ετερότητα και την ετερουσιότητα του δημιουργήματος ως προς το Δημιουργό. Ταυτοχρόνως εμφαίνει και τη σχέση του ανθρώπινου προσώπου με τη χάρη του Θεού η οποία δόθηκε δια Ιησού Χριστού.[[119]](#footnote-119) Η σχέση αυτή τίθεται ως φυσική γέφυρα για τη δυναμική σχέση του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού για την οποία και κλήθηκε. «Ο κατ’ εικόνα Άνθρωπος αποτελεί τον υπερβατικό «τόπο» όλης της Δημιουργίας, το σημείο, όπου η Δημιουργία ανοίγεται σε αυτό, που ξεπερνά τη φθαρτότητα της, στη χάρη του Θεού».[[120]](#footnote-120) Η βιβλική διδασκαλία και θεολογία αποδίδουν την κυριολεξία της έννοιας *της εικόνας* στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, στο σαρκωμένο Λόγο, τον Ιησού Χριστό, διότι αποτελεί το «απαύγασμα» της δόξας του και το χαρακτήρα της υποστάσεώς του Πατρός.[[121]](#footnote-121)

Μέσα από το Χριστό το σώμα του ανθρώπου εξαγιάζεται, γιατί μετέχει του θεωμένου σώματος του Χριστού***. Η ομοίωση δεν αναφέρεται αποσπασματικά στη ψυχή, αλλά περιλαμβάνει και το σώμα.*** Γι’ αυτό και ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση σε όλες τις διαστάσεις της, (σώμα και ψυχή), για να μας δείξει ότι σ’ Αυτόν όλα είναι ευλογημένα, όλα αγιάζονται, όλα αναζητούν και βρίσκουν την ακεραιότητά τους. Μέσα από το σώμα του ανθρώπου που μετέχει του θεωμένου σώματος του Χριστού, αγιάζεται όλη η δημιουργία. Με αυτό τον τρόπο η κτίση πραγματώνει τον υπαρξιακό σκοπό της, διότι τοιουτοτρόπως η κτίση μέσω της θέωσης του ανθρώπου ως συμπερίληψης της δημιουργίας, θα μετέχει στη μεταμορφωτική ενέργεια του άκτιστου.[[122]](#footnote-122) ***Ο άνθρωπος, όταν βιώνει τη σχέση του με το Θεό ως αγάπη και ελευθερία, ως ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού και Πατρός, πραγματώνει το λόγο της υπάρξεώς του***. Μέσα από τη σχέση του με το Θεό προοδευτικά και συνεχή διαδικασία ωρίμανσης και εξυγίανσης των δυνάμεων του κατ’ εικόνα αντιλαμβάνεται τους λόγους των όντων, την αλήθεια της ύπαρξής του. «Η κτίση ολοκληρώνεται με την κατά φύση ανάπτυξή της σύμφωνα με τους λόγους των όντων. Εδώ υπάρχει το γίγνεσθαι της δημιουργίας… Η κίνηση αυτή πραγματώνει τον πραγματικό στόχο της κτίσεως: Να γίνει κατά «μετουσίαν» αυτό, που ο Θεός είναι «κατ’ ουσίαν».[[123]](#footnote-123) Μεταμορφωμένος από τη θεία ενέργεια ο άνθρωπος κατορθώνει τη σχέση και την κοινωνία με τον άκτιστο Θεό και από νευροβιολογική - ψυχοσωματική μονάδα (φύση) έρχεται σε σχέση και κοινωνία με τον άκτιστο Θεό τη «Χάρη» (συγκολλητική-ενωτική ενέργεια), εν ελευθερία, και γίνεται πρόσωπο (αυθεντική ύπαρξη σε σχέση και συνάφεια). Αυτό συμβαίνει κατά κυριολεξία και μοναδικότητα σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. ***Γι’ αυτό και η σχέση με το Χριστό αποτελεί το δρόμο για κατά χάρη υιοθεσία***, συνάντηση και μετοχή του Θεού-Πατέρα, κατά το μέτρο της εν ελευθερία αυτοπαράδοσης και πρόσληψης της ετερότητας.

Το κατ’ εικόνα Χριστού αναφέρεται στον όλο άνθρωπο (σώμα και ψυχή), όπως δημιουργήθηκε από το Θεό και «υποθέτει αυτόν ως πρόσωπο με λογικό, με θέληση και δύναμη».[[124]](#footnote-124) Επομένως η εικόνα δηλώνει μία θεμελιακά οντολογική σχέση και αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό, ως σχέση εικόνας και αρχέτυπου. «Όλη η μετέπειτα δραστηριότητα του ανθρώπου ως μιμητή και συνεργάτη του Θεού… όλες οι παλίνδρομες και δραματικές του καταστάσεις, ύστερα από την παρακοή του στο θείο θέλημα, σχετίζονται προς τη συμπεριφορά του κατά φύση αυτής της εικόνας».[[125]](#footnote-125) Ο άνθρωπος βιώνει ως αμετάκλητο δώρημα του Θεού τις παραπεμπτικές ενέργειες του κατ’ εικόνα, δίχως όμως να δεσμεύεται στην πορεία του για το καθ’ ομοίωση. Δύναται να στρέψει τον πόθο και την επιθυμία του σε κάτι άλλο έξω από το Θεό, όπως το φυσικό περιβάλλον ή τον ίδιο τον εαυτό του. ***Το κατ’ εικόνα δεν αποτελεί απλώς τάση προς ομοίωση, αλλά παρέχει τη δύναμη (ως εικόνα των δυνάμεων του Θεού), συνιστά την κατά χάριν ικανότητα του ανθρώπου (ως εικόνας του Χριστού), να βιώσει την υπαρξιακή κατάσταση της εν ελευθερία μόνιμης και πλήρους αγαπητικής κοινωνίας με το Θεό στην ενότητα με τον Χριστό.*** Το χάρισμα του κατ’ εικόνα βρίσκει τον τελολογικό του στόχο και καταξιώνεται στο νυν και στο ενθάδε, και στο αεί είναι, εντός της σχέσης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Εκτός της εν ελευθερία και αγάπης σχέσης με το Χριστό και τους αδελφούς του οι ενέργειες του κατ’ εικόνα κινούνται (μεταπτωτικώς και στα πλαίσια της κτιστής φύσης)[[126]](#footnote-126) αυτόματα και αυτόνομα προς την αυτοκαταστροφή και το μηδέν. ***Ο άνθρωπος και ο κόσμος τείνει προς το χάος από το οποίο εξ’ αρχής δημιουργήθηκε. Για να ζήσει ο άνθρωπος και ο κόσμος θα πρέπει να αντλεί και να μοιράζει ενέργεια Ζωής***. Για παράδειγμα ο πάσχων από το Ναρκισσισμό δε στερείται εξυπνάδας, ευφράδειας και κοινωνικών χαρισμάτων, μένει όμως στάσιμος και καταλήγει στο μηδέν, όταν τα χαρίσματα δεν τα στρέφει με κίνηση προς τα έξω στα πλαίσια αυθεντικών σχέσεων, ως αγάπη που δεν ζητά κανένα αντάλλαγμα, ως *σταυρική* αυτοπροσφορά. ***Τα δώρα και τα χαρίσματα του Θεού είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν στην ύφανση του ιστού που θα αιχμαλωτίσει ανθρώπους-τροφή του Ναρκισσιστικού αυτοειδώλου***. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι που δρουν σαν ελκυστές, που υπνωτίζουν και αιχμαλωτίζουν την ελευθερία των ανθρώπων στο δικό τους εαυτοκοσμοείδωλο, δε στερούνται χαρισμάτων. Ιδιαίτερα του λόγου και της μορφής. Η αίσθηση της δύναμης, της αυτοπεποίθησης, η ωραία εικόνα του σώματος, η δυνατότητα απομνημόνευσης, η τέχνη στην επικοινωνία γραπτής, λεκτικής και μη λεκτικής ***έκφρασης, έλκουν και υπνωτίζουν ψυχολογικά ανθρώπους*** **που έχουν ανάγκη για παρηγορητή και διασκεδαστή της ανερμάτιστης ζωής τους**. Για να αποτελούν το κέντρο της προσοχής και μάλιστα πολλών ανθρώπων, για να μπορούν να ανατροφοδοτούν την αίσθηση του έξυπνου, του πνευματώδους, με το λεπτό χιούμορ, του προοδευτικού, του άμεσου, σε τόσους ανθρώπους, ***οι «επιτυχημένοι» ναρκισσιστές διαθέτουν πολλά χαρίσματα***. Αυτά τα χαρίσματα μετατρέπονται σε ψυχολογικά εργαλεία ελέγχου και κάμψεως των κριτικών αντιστάσεων των οπαδών τους οι οποίοι παραδίδονται με εμπιστοσύνη, ευχαρίστηση και χαρά, δίχως αντιστάσεις και διάκριση (όπως ο Αδάμ και η Εύα στην παραίνεση του πρώτου Ναρκισσιστή του διαβόλου) να καθοδηγούνται προς αυτό, που θέλει ο Ναρκισσιστής. Έτσι καταφέρνει να αποτελεί το επίκεντρο. Ο Ναρκισσιστής τους κάνει να αισθάνονται ότι η ζωή αξίζει, γιατί είναι οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του.[[127]](#footnote-127)

Αντίθετα ο Θεός επιθυμεί ο άνθρωπος να έχει ελευθερία ως προς τις επιλογές του τρόπου ζωής του, δίχως παθολογικές εξαρτήσεις και ψυχαναγκαστικές δεσμεύσεις ακόμη και από τον ίδιο το Θεό. Έτσι στην Πτώση δεν τον «εγκλωβίζει» μέσα στον κήπο του Παραδείσου, δεν του δίνει απλώς την επιλογή να ζήσει ακόμη και χωρίς Αυτόν, αλλά «τον βοηθάει» ακόμη και μετά την έκπτωσή του να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής του. ***Του να ζήσει δηλαδή σε ένα κόσμο ο οποίος απώλεσε την αρμονία και την ενότητα (εξαιτίας της αστοχίας του ανθρώπου ως προς τις σχέσεις του με το Θεό).*** Σε ένα κόσμο όπου η σύγκρουση και ο αγώνας για επιβίωση με τις ανάλογες τεχνικές του (πχ απόκρυψη-παραλλαγή-εξαπάτηση) και της εξουσίας-κυριαρχίας αποτελεί νόμο με απαιτήσεις αναγκαστικής και καθολικής εφαρμογής.

Επιπλέον η επιστροφή στον «ατομικά» νοούμενο παράδεισο ως εγκατάλειψη της ευθύνης έναντι του κόσμου και παραίτηση από την προσπάθεια της οδυνηρής αυτεπίγνωσης, δεν αποτελεί το θέλημα του Θεού. Ο Θεός της Βίβλου προωθεί την ελευθερία του ανθρώπου ως απεξάρτηση από συγγένειες, τόπο, έθνος, οικογένεια, φύση, ύλη, χρήμα, δόξα, προβολή της εικόνας του, ηδονοθηρικές και ανταλλακτικές σχέσεις, ακόμη και από την οποιαδήποτε εικόνα έχει για τον Θεό ως εξουσιαστή, προστάτη, αποδέκτη των ανασφαλειών του, καταφύγιο της άρνησης ανάληψης ευθυνών κτλ. ***Μέσα από την ωρίμανση της ελευθερίας του ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει νέα αρμονία και ενότητα με τον άνθρωπο, τη φύση, το Θεό***. Η ταπείνωση ως εκούσιο άδειασμα κάθε επίπλαστου και ψυχαναγκαστικού αισθήματος αυτάρκειας και μεγαλείου, **ως έμπονη συμμετοχή** στο σχέδιο του Θεού για πληρότητα- ολοκλήρωση - σωτηρία του κόσμου **εν Χριστώ**, οδηγεί μέσα από την **Χριστεπίγνωση** στην αυτεπίγνωση και υπαρξιακή πληρότητα. Αυτό όμως προϋποθέτει μία πορεία απεξάρτησης από είδωλα που υπόσχονται αιωνιότητα. Ακριβώς σε αυτή την απεξάρτηση αποσκοπεί η ασκητική (για να μπορώ να συμπάσχω, να αγαπώ αυθεντικά, να επιλέγω τη θυσία). ***Η πορεία της Χριστεπίγνωσης είναι πορεία ελευθερίας ως εκούσιας συνοδοιπορίας και συσταύρωσης με το Χριστό στο πρόσωπο του ξένου με την έννοια του όχι δικού μου, του ανθρώπου που βρίσκεται έξω από τον κύκλο αυτών που θεωρώ «δικούς» μου (ναρκισσιστικών προεκτάσεων)***. «Η συνθήκη για την ανθρώπινη εξέλιξη είναι η αποκοπή των πρωτογενών δεσμών, που δένουν τον άνθρωπο με τη γη του, με τους συγγενείς του, και με τον πατέρα του και τη μητέρα του… δεσμούς που ενώ δίνουν ασφάλεια, από το άλλο μέρος ακρωτηριάζουν τον άνθρωπο».[[128]](#footnote-128) Αυτό γίνεται φανερό τόσο μετά την πτώση όπου φυλάσσεται ο παράδεισος,[[129]](#footnote-129) όσο και από την εξέλιξη της Παλαιάς Διαθήκης, εντολή εξόδου του Αβραάμ από την γη και την συγγένειά του, θυσία του υιού του, έξοδος του εβραϊκού λαού από την Αίγυπτο κτλ. ***Η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και η σχέση μαζί του συμβαίνει μόνο όταν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τις Ναρκισσιστικές «ασφάλειες» ουσιαστικά το καταφύγιο των ανασφαλειών του, τα είδωλά του.*** Ως πρότυπο και γεύση ελευθερίας τίθεται από την Βίβλο το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος δεν ήλθε να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει στερώντας από τον εαυτό του κάθε ασφάλεια (οπαδών, χρημάτων, συγγενών, φυλής, παιδιών), επιδεικνύοντας στον άνθρωπο τον τρόπο και το πρότυπο της ελευθερίας μέσα από την αυταπάρνηση ως αποδέσμευση, απεξάρτηση, ελευθερία. Αλλά ας επανέλθουμε στα γεγονότα της Πτώσεως ως εφαρμογής της ελευθερίας του ανθρώπου στην σχέση του με το Θεό.

3.2 Η δοκιμασία της ελευθερίας και η Πτώση

Τι συνέβη στην πορεία για το καθ’ ομοίωση Χριστού; Πως υπάρχει το κακό σε ένα κόσμο που δημιούργησε ο Θεός «Καλό λίαν»;[[130]](#footnote-130) Άλλωστε η κεντρική ιδέα των κειμένων που αφορούν την δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου είναι «πως ο άνθρωπος είναι δημιούργημα μιας πανίσχυρης και αγαθοποιού δυνάμεως και όχι πονηρών, αβυσσαλέων και σατανικών πνευμάτων».[[131]](#footnote-131) ***Πως όμως μπορεί να εξηγηθεί η δυσαρμονία, η διάσπαση, το τραύμα, η αστοχία, ο θάνατος του ανθρώπου***;

Ο Θεός δημιουργεί τον παράδεισο[[132]](#footnote-132) όπου η δυναμική πορεία του ανθρώπου για μετάβαση από το κατ’ εικόνα Χριστού προς το καθ’ ομοίωση Θεού-Πατρός θα δοκιμάζονταν στα πλαίσια του αυτεξούσιου-αυτοδιάθεσης που δόθηκε από το Θεό στον Αδάμ και την Εύα.[[133]](#footnote-133) Στο μέσον του παραδείσου ο Θεός τοποθετεί το ξύλον της ζωής ως «σύμβολο αθανασίας, που θα απελάμβανε ο άνθρωπος, αν παρέμενε αθώος»[[134]](#footnote-134) και το δένδρο της γνώσης του καλού και του πονηρού.[[135]](#footnote-135) Αυτό με βάση τον υπαρξιακό προσανατολισμό που ελεύθερα θα προσλάμβανε ο άνθρωπος σε σχέση με το Θεό, θα του παρείχε τη δυνατότητα ***κρίσεως και διακρίσεως*** της αυθεντικότητας της ζωής (ως μετοχής στη θεοποιό ενέργεια της Αγίας Τριάδας) και θα είχε ως αποτέλεσμα την ευτυχία, την μακαριότητα ως μεταμόρφωση και υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου.[[136]](#footnote-136) **Η απόλαυση του κήπου (των καρπών της κτίσεως) είναι δώρο** από το Θεό, ενώ **η εργασία** αποτελεί ευλογία για τον άνθρωπο.[[137]](#footnote-137) Ο Θεός δίνει μία εντολή νηστείας προς τον Αδάμ για να μη φάγει από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού, διότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γευθεί το θάνατο[[138]](#footnote-138) καθότι δεν είχε ακόμη ωριμάσει ως προς την υπαρξιακή του στοχοθεσία. Ως προς την χρήση της ελευθερίας του. Ο θάνατος εν προκειμένω νοείται ως το τέρμα μιας τραγικής διαδρομής, ως υπαρξιακή αστοχία της προαίρεσης και της ελευθερίας του ανθρώπου, ως στέρηση της δυνατότητας να διαφύγει ο άνθρωπος από τα όρια του θανάτου δια της σχέσεώς του με το Θεό.

Στη διήγηση της πτώσεως στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, 1 έως 5 στίχο, διακρίνουμε τα βήματα πριν από την πτώση. Ο Θεός προειδοποίησε τον άνθρωπο να μη φάγει από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού, διότι έτσι θα παραδιδόταν έρμαιο στη φθορά του θανάτου.[[139]](#footnote-139) Ο όφις εμφανίζεται με το προσωπείο[[140]](#footnote-140) του δήθεν ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο, αφού εμφανίζεται ως αυτόκλητος βοηθός για την επίτευξη του υπαρξιακού του στόχου που είναι η θέωση. ***Αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι να καταργήσει τον πόθο του ανθρώπου για τη θέωση, αλλά να διαστρέψει τον τρόπο της, εκτρέποντάς την από τη σχέση με το Θεό δηλαδή την ΕνΧρίστωση, στην εγωκεντρική χρήση του δώρου της δημιουργίας και της Ζωής***. Το όχημα για την εγωκεντρικότητα είναι η δημιουργία μιας ψευδαισθητικής πραγματικότητας όπου ο άνθρωπος θα «καλύπτει» την εγωκεντρικότητα του με προφάσεις και προσωπεία, εικονικές πραγματικοτητες και ψευδαισθήσεις θέωσης. **Ο Ναρκισσισμός γέννησε την πτώση (έκπτωση από Την Σχέση) στον άνθρωπο και αυτός πάλι την συντηρεί**. Στην πράξη ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την ενέργεια του κατ’ εικόνα προς ομοίωση για να ενσπείρει στους πρωτόπλαστους το Ναρκισσιστικό του «γονίδιο». Ένα «γονίδιο» που απετέλεσε αιτία της δικής του πτώσης. Το «γονίδιο» της αυτοθέωσης, της αυτολατρείας, του εγωκεντρισμού, του Ναρκισσισμού. Και το καταφέρνει δημιουργώντας το κατάλληλο ψυχολογικό περιβάλλον αμφισβήτησης της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Εκκινεί από ένα καταφανές ψέμα, στο οποίο η Εύα αντιδρά με υπερβολικό τρόπο,[[141]](#footnote-141) αφήνοντας να διαφανεί η έλλειψη σταθερότητας, παρουσιάζοντας άθελά της το αδύναμο σημείο της στο διάβολο. Επίσης δε δείχνει να διακρίνει την ποιότητα του συνομιλητή της ούτως ώστε να διερωτηθεί ποιόν έχει απέναντί της. Δεν διερωτάται για το κίνητρο του συνομιλητή της. ***Τον αποδέχεται ως διαμεσολαβητή για να συναντήσει την αλήθεια του εαυτού της.*** Από εκείνη τη στιγμή συμβαίνουν δύο τινά. Το πρώτο είναι ότι ξεκινά *η διαμεσολάβηση* στις σχέσεις Θεού και ανθρώπου και χάνει την αμεσότητα της κοινωνίας με το Θεό. ***Η αποδοχή της διαμεσολάβησης δηλώνει απόσταση και φοβικά σύνδρομα***. Για παράδειγμα οι θυσίες της Παλαιάς διαθήκης γίνονται αποδεκτές από το Θεό όχι, διότι τις έχει ανάγκη ο Θεός, αλλά, γιατί έτσι ο άνθρωπος απαλύνει κάπως το φόβο του έναντι του Θεού. Με το φόβο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την «παρεξήγηση»- διαστρεβλωμένη αντίληψη του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου. ***Ο Θεός «μιλάει» στον άνθρωπο μέσα από τους προφήτες έως ότου σαρκωθεί ο ίδιος και αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Χριστού το οποίο επιχειρεί μία αμεσότητα και αντιστροφή αυτής της διαμεσολάβησης***. Δεύτερο από τη στιγμή της αποξένωσης ο άνθρωπος χάνει το υπαρξιακό του κέντρο, ***την άμεση πρόσβαση στην αλήθεια του είναι του, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να καθρεφτίζεται σε οτιδήποτε βρίσκεται απέναντί του για να βρει την αλήθεια του***. Αρέσκεται να καθρεφτίζεται σε οποιονδήποτε και οτιδήποτε του δίνει την αίσθηση της θέωσης. Στα χαρίσματα του κατ’ εικόνα με αυτοαναφορική οπτική. ***Όσο αποδέχεται διαμεσολαβητές για την αλήθεια του οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό, θα χάνεται σε αδιέξοδα μονοπάτια και θα απογοητεύεται***, γιατί ο *σημαντικός άλλος* και κάθε μεταπτωτική σχέση ***κινείται στα ασφυκτικά πλαίσια της ανάγκης και της επιβίωσης***, οπότε θα αποδίδεται μία «επιλεκτική» αντανάκλαση ανάλογα με τα κίνητρα. **Όσο ο άνθρωπος θα εμπιστεύεται για υπαρξιακή του αλήθεια «το βλέμμα» του γονιού του, του αδελφού του κτλ. θα αντανακλά αποσπασματικά, αν όχι λαθεμένα, τον εαυτό του**. Θα χρησιμοποιεί και θα χρησιμοποιείται. Κατά το πρότυπο του όφι-διάβολου ο οποίος δεν επιζητούσε σχέση με τον άνθρωπο, αλλά τον χρησιμοποιούσε σαν αντικείμενο για να αποδυναμώσει και να προκαλέσει καταστροφή στα έργα της αγάπης του Θεού.

  Στη συνέχεια ο άνθρωπος στο πρόσωπο της Εύας γίνεται αποδέκτης της πρώτης κατακρίσεως η οποία χαρακτηρίζει ως ψεύτη το Θεό.[[142]](#footnote-142) Αυτός ο εμβόλιμος λογισμός δημιουργεί λογισμούς αμφιβολίας μέσα της για την πραγματική αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Η αμφιβολία οδηγεί σε μία άλλη οπτική της Εύας ως προς το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ενώ, δηλαδή, όλα τα δένδρα δημιουργήθηκαν ωραία στην όραση και ευχάριστα στη γεύση[[143]](#footnote-143) όπως και το ξύλο της ζωής, μετά την εμβόλιμη αμφιβολία η Εύα ξεχωρίζει, προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο δένδρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού. ***Σε αυτό το δένδρο «είδε»[[144]](#footnote-144) (σε φαντασιακό επίπεδο σχημάτισε μία ιδιαίτερα όμορφη και ευχάριστη εικόνα, διότι δεν το είχε δοκιμάσει ακόμη) η οποία την παρέπεμπε σε μία ιδιαίτερη «υπόσχεση» αθανασίας και μάλιστα χωρίς σχέση*** με ένα Θεό ο οποίος, (όπως ο διάβολος τον παρουσίασε στην Εύα), επιθυμούσε τυφλούς τους ανθρώπους (να μην χρησιμοποιούν τις δυνατότητές τους) για να μην γίνουν, όπως Αυτόν, να μην του ομοιάσουν.[[145]](#footnote-145) Είναι εντυπωσιακή η χρήση των όρων «διανοιχθήσονται υμών οι οφθαλμοί»,[[146]](#footnote-146) «είδεν η γυνή, ότι καλόν εις βρώσιν και ότι αρεστόν τοις οφθαλμοίς ιδείν».[[147]](#footnote-147) ***Οι δύο κύριες αισθήσεις του ανθρώπου τις οποίες εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος για να δημιουργήσει το φαντασιακό όραμα της αθανασίας και της ισοθεΐας στον άνθρωπο ήταν η όραση και η ακοή***. Ακριβώς οι ίδιες λειτουργίες χρησιμοποιούνται και στην ψηφιακή κοινότητα και γενικότερα στην οθόνη. ***Μάλλον αυτές οι αισθήσεις είναι πιο ευάλωτες στην εξαπάτηση και σε ψεύτικες υποσχέσεις***.

Ακόμα και πριν τη συνάντηση με τον όφι, έβλεπε η Εύα, και νοούσε και βίωνε την ωραιότητα του παραδείσου και των υλικών με μία ευχαριστιακή νόηση που αισθανόταν την απέραντη αγάπη του Θεού μέσα σε όλη τη δημιουργία. Νόηση και αίσθηση σε μια ενότητα εκδήλωναν δοξολογία και θαυμασμό, για την αέναη και άφθαστη πληρότητα της Αγάπης Του. Για όσα χαρίστηκαν στη δημιουργία και κυρίως την κλήση σε συνεχείς υπαρξιακές αναβάσεις μέσω της σχέσης μαζί Του. ***Μετά όμως, την πτώση η νόηση και η αίσθηση διασπάστηκαν. Η νόηση δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται εμπειρία και αίσθηση των λόγων των όντων. Η όραση επενδύει ψευδαισθητικά τα αντικείμενα.*** Η ομορφιά του κόσμου αυτονομείται από την εμπειρία της σχέσης με το Θεό. Η ευχαριστία μετατρέπεται σε ευχάριστη αίσθηση, ηδονή που προκύπτει από την κατανάλωση, την κυριαρχία, την εξουσία, την κατάχρηση, την οικειοποίηση-ιδιοκτησία των δώρων του Θεού με αχάριστη διάθεση. Κάθε αίσθηση πόνου και θανάτου εξοστρακίζεται από την ανθρώπινη οπτική και υπερτονίζεται οτιδήποτε προσδίδει την ευχάριστη αίσθηση, την ωραιοποιημένη εικόνα του εαυτού ως σπουδαίου και μοναδικού, όμοιου ενός θεού.[[148]](#footnote-148) Τώρα πια ο δρόμος της ζωής δε βρίσκεται στην ευχαριστιακή βίωση του βάθους και του ύψους και του πλάτους της αγάπης Του, αλλά σε μία ψευδαίσθηση ζωής όπου όλα γίνονται δικαίωμα. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται.

Η δύναμη του ψεύδους και του πονηρού κρύβεται στη φαντασιακή εικόνα, στα είδωλα-απομιμήσεις της αλήθειας και στις υποσχέσεις τους. «Με το προπατορικό αμάρτημα, η φαντασία στον άνθρωπο καθίσταται εργαλείο, που συμβάλλει στη διακοπή της κοινωνίας του με το Θεό… Η κυριότερη μορφή, που παίρνουν οι δαιμονικές υποβολές, που ωθούν τον άνθρωπο στην αμαρτία είναι οι φαντασιώσεις… **Η φαντασίωση**, δηλαδή, εμφανίζεται ως η κύρια πύλη εισόδου των δαιμονικών υποβολών στην ψυχή… τόσο στην κατάσταση της εγρήγορσης, όσο και στον ύπνο».[[149]](#footnote-149)

Η ευκολία της επίτευξης της αθανασίας και της ευτυχίας, δίχως την ανάληψη των θυσιαστικών ευθυνών,[[150]](#footnote-150) παρέσυρε την Εύα σε ένα εντελώς φαντασιακό και εικονικό κόσμο. Λησμόνησε τα όρια της κτιστότητας της, όπως και τον αυθεντικό τρόπο υπέρβασής τους. Τα όρια κτιστού και άκτιστου έγιναν δυσδιάκριτα στα νοερά μάτια της. Εγκλείστηκαν στη μονοδιάστατη οπτική του κτιστού και σε αυτό, που μπορούσαν να διακρίνουν οι σωματικοί οφθαλμοί της. Ο Θεός όμως υπερέχει «κάθε όντος και διάνοιας και σκέψης και πολύ περισσότερο κάθε παράστασης εικονικής και έμμορφης… Επομένως, προϋποθέσεις της ένωσης με το Θεό είναι αφενός μεν η απάθεια και αφετέρου ***η απουσία οποιασδήποτε αναπαράστασης κάθε σκέψης και κυρίως κάθε φαντασίας***, που αναφέρονται όχι μόνο στα αισθητά και ανθρώπινα πράγματα, αλλά ακόμη και στον ίδιο το Θεό».[[151]](#footnote-151)

Μετά την Πτώση η ψυχοσωματική υπόσταση του ανθρώπου, η φύση του άνευ της Χάρης του Θεού, κατέστη καθολική του υπόσταση. Το αυτοθεωτικό «γονίδιο» του Ναρκισσισμού επικράτησε των γονιδίων της σχέσης ως μετοχής στην αγάπη του Θεού. Η φύση του ανθρώπου ως κατ’ εικόνα δημιούργημα του Θεού καταξιώνεται, βρίσκει τον προορισμό της καθόσον συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην πρόσκληση σε σχέση με το Θεό στην πορεία προς ομοίωση του Θεού. Το κατ’ εικόνα Χριστού (ενέργεια προς) αποτελεί δώρο (αμεταμέλητο μεν),[[152]](#footnote-152) αλλά δώρο και όχι κτήμα της φύσης η οποία προικισμένη από τη Θεία Χάρη ***ενεργοποιεί αυτό το δώρο μόνο σε κοινωνία προσώπων με το Χριστό***. ***Η αυθεντικότητα του ανθρώπου δε συνίσταται στη φύση του, αλλά στη μετοχή της φύσεως στην κοινωνία με το Θεό Πατέρα δια του σαρκωμένου Υιού , εν Αγίω Πνεύματι. Η φύση καταξιώνεται, όταν γίνεται πρόσωπο (όταν η φύση μετέχει στη σχέση με το Θεό, εγγεγραμμένη σε προοπτική Χάρης).[[153]](#footnote-153)*** Σε αυτή την οπτική ισχύει ότι «Άνευ της κοινωνίας του Θεού η ανθρώπινη φύσις παύει να είναι αυθεντική, … το είναι του ανθρώπου εις το μη είναι πίπτει».[[154]](#footnote-154) ***Η διακοπή της κοινωνίας με το Θεό στερεί τον άνθρωπο από τη γνησιότητα της κατανόησης του εαυτού του και του κόσμου***. «Η κοινωνία του Θεού είναι η υπέρβασις του θανάτου και η αμαρτία η αντίθεσις εις την κοινωνίαν ταύτην, δηλαδή, εις την αυθεντικότητα του ανθρώπου».[[155]](#footnote-155) Ως συνέπεια της πτώσεως βιώθηκε εκ μέρους του ανθρώπου η διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό ως υπαρξιακή αστοχία.

Επιπλέον η μετάληψη του καρπού από το δένδρο της γνώσεως δεν απέδωσε τα υποσχόμενα και αναμενόμενα. Αντίθετα επένδυσε με φαντασιακές εικόνες τη ζωή και την ***απέκοψε από τη πηγή της αληθινής γνώσης και εμπειρίας***. Αποτελεί στην ουσία της υπόσχεση αθανασίας δίχως όμως σχέση και ευθύνη. Προκρίνει την ατομική αυτάρκεια. Είναι σαν να «μιλούσε» και να «έλεγε» στην Εύα: -Δεν έχεις ανάγκη κανέναν για να μοιράζεσαι την ύπαρξή σου. Ούτε τον ίδιο το Θεό. Εσύ θα ανοίξεις τα μάτια του Αδάμ. Όχι πια για να μοιράζεσαι και να συμπορεύεσαι μαζί του στο κατ’ εικόνα και προς ομοίωση, στο έργο της σωτηρίας, ***αλλά για να κυριαρχήσεις επάνω του, όπως και στα ζώα και στην ύλη, ούτε για να εργάζεσαι και να φυλάσσεις ευχαριστιακά την κτίση***, αλλά για να αποτελεί αυτή δούλο και υπηρέτη στο μονοπάτι της αυτάρκειάς σου. Αυτή την τάση επιβολής κυριαρχίας και ανταγωνιστικότητας στις σχέσεις τόσο τις διαφυλικές όσο και τις κοινωνικές αναγνωρίζουμε ήδη στο πρώτο ζεύγος, όσο και μετέπειτα στην σχέση Κάιν και Άβελ.[[156]](#footnote-156)

Η Εύα και έπειτα ο Αδάμ, μπροστά την υπόσχεση του όφεως, παύει να αναγνωρίζει ως κριτήριο και άξονα της ζωής της, ως οντολογική αλήθεια της το Θεό και αποδέχεται ως κριτή της αλήθειας και της γνησιότητας, άξονα της αλήθειας το διάβολο. Με αυτό τον τρόπο αποδέχεται τη διεστραμμένη εικόνα του Θεού, (όπως τον παρουσίασε ο διάβολος, ως ζηλότυπο έναντι της υπόλοιπης δημιουργίας, ως πονηρό και ψεύτη). Ο πατέρας του ψεύδους μεταβάλλεται σε κριτήριο της αλήθειας και της αυθεντικότητας του Θεού και του ανθρώπου. **Με αυτό τον τρόπο η αντεστραμμένη εικόνα, το είδωλο του Θεού, νίκησε την πραγματικότητα της παραδείσιας βίωσης του Θεού ως οικείο δημιουργό και συνοδοιπόρο, ως Πατέρα που καλεί, με σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπο του ανθρώπου, σε συμπόρευση και αλληλοπεριχώρηση**.[[157]](#footnote-157) «Σε αυτή την πρόταση του σατανά για αυτονομημένη ευτυχία, ο πρωτόπλαστοι ανταποκρίθηκαν θετικά, και έζησαν έτσι το βίωμα της γυμνότητας και της μοναξιάς, πού πλέον συνακολουθεί την ψυχή του καθενός μας, όταν κλεινόμαστε στην αυταπάτη της εγωιστικής αυτοθέασης. Ο Θεός τον αναζητά και ο άνθρωπος κρύβεται. Εσωτερικές πιέσεις τον κάνουν «να μην μπορεί» να ανταποκριθεί στη θυσιαστική αγάπη του Χριστού, επειδή βούλιαξε στην αυταπάτη της φίλαυτης δικής του αγάπης. Έκτοτε το «αγαπάν τα νοήματα και τα θελήματα» (η φιλαυτία δηλαδή) του γίνεται το πελώριο αιμορραγούν τραύμα, το οποίον φαντάζει ως... αυτοσύστασις στα αφελή μάτια του».[[158]](#footnote-158)

Παράλληλα η Εύα άνευ διαλόγου και επικοινωνίας με τον άνδρα της λαμβάνει την απόφαση να γευθεί του δένδρου, να αναπαράγει την απάτη του όφεως και να τον κάνει συμμέτοχο στη πτώση. **Ο Αδάμ δε στέκεται ικανός να αναλάβει την ευθύνη έναντι του Θεού και της Εύας, δεν προβάλλει καμία αντίσταση, δεν προσπαθεί καν να επαναφέρει τη σύζυγο από την πλάνη και την απάτη του όφεως, δε φαίνεται καν να διαλέγεται με την Εύα απλώς την ακολουθεί στην πτώση.** Γι’ αυτό και αργότερα παραμένοντας σε στάση παθητικής ανευθυνότητας, κατηγορεί την Εύα και διαμέσου αυτής το Θεό που την δημιούργησε και την έδωσε σε αυτόν ως σύντροφο.[[159]](#footnote-159) Ενώ στην αρχή, όταν είδε το πρόσωπο της Εύας[[160]](#footnote-160) βιώνει τη χαρά της συνάντησης και της κοινωνίας μαζί της τώρα στρέφεται εναντίον της προβάλλοντας ενοχικά την ευθύνη και αποποιούμενος αυτήν, σε μία προσπάθεια διάσωσης της καλής του εικόνας έναντι του εαυτού του στην πραγματικότητα όμως, θέτοντας τον εαυτό του εκτός της δυνατότητας αληθινής μετάνοιας, επανεύρεσης της κοινωνίας με το Θεό και την Εύα. ***Η ενοχή μετατρέπεται σε εργαλείο δυναμικής υποστήριξης της θετικής εικόνας του εαυτού και ως απόκρυψης των αρνητικών και κτιστών δεδομένων του.*** Η ενοχή αποκρύβει την αλήθεια ακόμη και έναντι του εαυτού του.

Μπροστά στο ενδεχόμενο ή στην πραγματικότητα της απώλειας της εικόνας και του μεγαλείου της ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του Θεού και καταλήγει να σκοτώσει τον αδελφό του.[[161]](#footnote-161) Η ψευδαίσθηση του μεγαλείου, της σημαντικότητας, της αξίας λειτουργεί ως υποκατάστατο των σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί στη χαμένη πατρίδα της Εδέμ, ως καταφύγιο ανθρώπινης δημιουργίας (τεχνολογικό, ψηφιακό, ψυχολογικό) από την αίσθηση της γυμνότητας από την Όντως Ζωή, το Χριστό. Ως προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα όχι με στόχο την εγγύτητα, αλλά την κυριαρχία του ανθρώπου ακόμα και επάνω στο Θεό (Βαβέλ). Μόνο, που, όσο προσπαθεί, αποσπασμένος από τη γλώσσα της αγάπης, απολαμβάνει τη διάσπαση και τη σύγχυση. Ο καθένας δημιουργεί και διαβιεί στο «δικό του κόσμο», αξιολογεί με τα δικά του αποσπασματικά δεδομένα, εγκλείεται στο φανταστικό του εαυτό και στις ανάγκες του, η γλώσσα γίνεται κάλυμμα της πονηρίας του και μία μορφή επικοινωνίας όχι όμως αληθινής κοινωνίας ως αλλήλων μέλη.[[162]](#footnote-162) ***Έτσι οι πρωτόπλαστοι αισθάνθηκαν γυμνοί. «Και έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν».[[163]](#footnote-163) Ενώ πριν από την πτώση «ήσαν και οι δύο γυμνοί… και ούκ ησχύνοντο»[[164]](#footnote-164) έπειτα «προσγειώθηκαν ανώμαλα» στην υπαρξιακή τους πραγματικότητα, δηλαδή, την κτιστότητα της φύσης τους δίχως τη στοργική κάλυψη της Χάρης-δόξας του Πατρός.*** Έγνωσαν, δηλαδή, βίωσαν υπαρξιακά, ότι ήσαν γυμνοί, δηλαδή, κτιστοί, φθαρτοί, δίχως τη χάρη του Θεού. Η Χάρη, «η δόξα της Αθανασίας»,[[165]](#footnote-165) του Θεού κάλυπτε την υπαρξιακή γυμνότητά τους.

Πριν από την πτώση δεν υπήρχε απόσταση μεταξύ του Αδάμ και της Εύας, (διότι βίωναν την ενότητα στη Χάρη του Θεού), δεν υπήρχε αξιολογική κλίμακα (καλός, κακός, αρεστός ή μη) απλώς ο ένας ταυτίζονταν με τον άλλο εν Χριστώ (ως ένα σώμα και μία καρδιά). Η άρρητη αγάπη του Θεού ενεργούσε εντός τους. Μετά την πτώση αρχίζουν να αξιολογούν (μονομερώς και συμφεροντολογικώς), να κατακρίνουν ο ένας τον άλλο, να επιρρίπτουν και να μεταβιβάζουν ευθύνες ο ένας στον άλλο και οι δύο στο Θεό. Ενώ, δηλαδή, πριν δεν εκδήλωναν φόβο και άμυνα, λήψη μέτρων προστασίας προς τον άλλο, μετά την πτώση έραψαν φύλλα συκής, καλύπτρες,[[166]](#footnote-166) για να κρύβονται ο ένας από τον άλλο και οι δύο από το Θεό. «…Μέσα στην αρχική αθώα ασφάλεια της γυμνότητάς του ο άνθρωπος δεν αισθάνθηκε την ανάγκη της προστασίας ενδύματος για τον εαυτό του, τώρα υπερβαλλόντως έχει μια τέτοια ανάγκη καθώς εκδιώκεται από τον παράδεισο».[[167]](#footnote-167) ***Στο περιβάλλον των σχέσεων ανθρώπου και Θεού ο άνθρωπος δε φοβάται να δείχνει αυτό, που είναι, διότι μετέχει στη «δόξα» (ενέργεια αγάπης) του Θεού, που δεν αφήνει την ύπαρξη να κατακλυστεί από την αδυναμία της κτιστότητάς της και τον τρόμο του θανάτου***. «Ο άνθρωπος, ανακαλύπτοντας ότι έχει πατέρα και αγαπάται χωρίς τον τρόμο του θανάτου, συναίσθημα, το οποίο οδηγεί το βρωτό Κάιν στη συσπείρωση στον εαυτό του, στην ιδιοτέλεια και κατ’ επέκταση, σε όλα τα βασικά υπαρξιακά και ψυχολογικά προβλήματα, πραγματοποιεί την έξοδο από την ομφαλοσκοπική θεώρηση των πραγμάτων, στην οποία εθίζεται ένας άνθρωπος από τη νηπιακή ηλικία του, σε ένα άλλο τρόπο ύπαρξης και σκέψης, ο οποίος προϋποθέτει την αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος… και διέπεται από την αγάπη».[[168]](#footnote-168) Δίχως όμως Θεό, ο άνθρωπος δεν αντέχει, φοβάται να αντικρύσει την αλήθεια της κτιστότητας, τη φθορά και το θάνατο διότι έτσι θα περιπέσει στη θλίψη και στην απελπισία, θα καταποθεί από το θεμέλιο κάθε φόβου και κάθε ανασφάλειας, τον υπαρξιακό θάνατο. Πράγματι δίχως την αγάπη του Θεού δεν «αντέχεται» όλη η αλήθεια του ανθρώπου (πόνος, αρρώστια, θάνατος). Επιλέγεται μόνο ότι τον ευχαριστεί. Ο άνθρωπος δίχως Θεό πατέρα δεν διαχειρίζεται τη σεξουαλικότητα του για να αγαπήσει, για να συνοδοιπορήσει με ένα άλλο πρόσωπο προς ομοίωση Θεού, αλλά για να ικανοποιήσει τη βιολογικότητά του, να υπερβεί προσώρας τη μοναξιά του. Η τεκνοποιία δεν αποτελεί άνοιγμα από την αυτάρκεια του ζευγαριού και μοίρασμα της αγάπης του σε άλλες κατ’ εικόνα Θεού υπάρξεις, αλλά παγανιστική προσπάθεια αθανασίας μέσα στον κόσμο.

Η αύξηση της επιθετικότητας, η ενεργοποίηση ψυχολογικών αμυντικών μηχανισμών ως προστασία έναντι των φοβικών του συνδρόμων έχουν ως αποτέλεσμα τη διχόνοια, την εσωτερική διάσπαση, την απομόνωση και την ανατροφοδότηση ανασφαλειών. Η ναρκισσιστική προσπάθεια ως αίσθηση κυριαρχίας και επιβολής του εγώ, αποσκοπεί όχι μόνο στο να το «διασώσει» από τη συνειδητοποίηση της γυμνότητας του ενώπιον του θανάτου, αλλά και την υπαρξιακή γυμνότητα (έλλειψη αγάπης) που νοιώθει ενώπιον των άλλων, και του ίδιου του εαυτού του. Το «εγώ» καθίσταται μετά την πτώση προβληματικό ως προς τις σχέσεις (σαν ένα κακομαθημένο παιδί, που τα θέλει όλα απ’ όλους), και αδύνατο να αντιμετωπίσει τις ψυχοβιολογικές παρορμήσεις του και το εσωτερικευμένο αίσθημα της αποτυχίας και της υπαρξιακής απαξίωσης. Η αποτυχία της σχέσης με το Θεό ***εγγράφεται στο ασυνείδητο του ως απαξίωση και υποτίμηση της αξίας του*** με επίρριψη της ευθύνης στο Θεό και στη θέση του Θεού όποιους θεωρεί θεούς με πρώτη τη μητέρα του, τον/την σύζυγο κτλ. Έτσι πάντοτε ευθύνεται *ο άλλος* για οποιοδήποτε κακό του συμβαίνει. Ο Ναρκισσισμός, όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, εδράζεται ακριβώς σε αυτό το αίσθημα της υποτίμησης. Ενώ η ψηφιακή κοινότητα και η δημιουργία μίας άλλης τάξεως εικονικής πραγματικότητας, λειτουργεί ως απόκρυψη, ως φύλλα συκής, από την πραγματικότητα του θανάτου ως τελικής υπαρξιακής κατάληξης. «Όπου το πρόσωπο δεν καλεί σε διάλογο, η γυμνότητα προκαλεί σ’ ένα υποκατάστατο κοινωνίας».[[169]](#footnote-169)

Επιβάλλεται επίσης να τονιστεί πως η *πτώση* αποτελεί έκπτωση από τη σχέση, με την έννοια ότι καθιστά τον κάθε «άλλο» όχι ελεύθερο και αγαπών υποκείμενο, αλλά ανελεύθερο αντικείμενο εκμετάλλευσης, (όπου κάθε «άλλος» είναι ο «άλλος» άνθρωπος, ο Θεός, το κτιστό περιβάλλον). Κατά την ψυχολογική γλώσσα *η πτώση* καθιστά τον «άλλο» εαυτοαντικείμενο. Ο άνδρας αγαπά τη γυναίκα, γιατί την θεωρεί δικό του αντικείμενο, η γυναίκα το παιδί, διότι το θεωρεί προέκτασή της, το περιβάλλον το θεωρεί ιδιοκτησία του. Η έκπτωση στην εγωκεντρική θεώρηση των σχέσεων εξέθεσε στον Αδάμ την αίσθηση της γυμνότητας ως υπαρξιακής μοναξιάς***. Στην ουσία ο Νάρκισσος αισθάνεται πάντα γυμνός, διότι δεν ικανοποιείται υπαρξιακά, αλλά προς ώρας κρύβει τη μοναξιά του με την ψευδή κοινωνικότητά του.*** Εμφανίζει τον εξωτερικά χαρούμενο και αψεγάδιαστο εαυτό του μέσα από την selfie. Προκαλεί να τον ζηλέψουν για να νοιώσει αξία, αποτελώντας ο ίδιος το αντικείμενο της προσοχής νοιώθει ότι δεν είναι μόνος. Όταν οι άλλοι τον θαυμάζουν επιβεβαιώνει την αξία του. ***Δεν έχει ανάγκη μία σχέση, αλλά το θαυμασμό που προκύπτει από αυτήν. Ο Ναρκισσισμός είναι τα φύλλα της συκής, αποκρύπτει την κενότητα και το μηδέν της ύπαρξης δίχως κοινωνία με το Θεό, δημιουργώντας υποκατάστατα και απομιμήσεις της πραγματικής Ζωής***. Ίσως μπορούμε να τον ταυτίσουμε **με το δερμάτινο χιτώνα που ενέδυσε ο Θεός τον Αδάμ μετά την πτώση για να μπορεί να επιβιώσει** σε ένα κόσμο υπαρξιακά ά-στοχο, μεταπτωτικό και αφιλόξενο, σκληρό και οδυνηρό, απότοκο της Ναρκισσιστικής του επιλογής. «Ο Θεός τους έκανε γυμνούς για τη ζωή μέσα στον παράδεισο, ο ίδιος μετά την παράβασή τους, τους ντύνει όπως τους πρέπει για τη ζωή που έχουν να κάνουν μακριά από τον παράδεισο».[[170]](#footnote-170) Αυτούς του δερμάτινους χιτώνες ο Θεός ***δεν τους καταστρέφει αλλά τους μεταποιεί σε όχημα δικαιοσύνης και αγάπης στο πρόσωπο του Χριστού*** στην Εκκλησία. Και σε αυτό το σημείο η θεολογία συμφωνεί με τη ψυχολογία. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη τα Ναρκισσιστικά του στοιχεία για να επιβιώσει όχι όμως για να τα απολυτοποιήσει αλλά να τα μεταμορφώσει σε αγάπη ομοιοστατικά κατά το «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν».[[171]](#footnote-171)

 Όταν το κατ’ εικόνα καίει στα σωθικά του ανθρώπου, αλλά δεν έχει τρόπο να το ενεργοποιήσει, να το εκφράσει στη σχέση του με τον Χριστό, δημιουργούνται τα προσωπεία. Χρησιμοποιεί τα δώρα-τις αγαπητές ενέργειες του Θεού για να αναδημιουργήσει ένα φανταστικό παράδεισο, όπου πρακτικά θα απουσιάζει κάθε σχέση προσφοράς και μετοχής ***ενώ ψηφιακά θα φαντασιώνεται αγάπη και σχέση***. Έτσι η «αγάπη» θα «ξοδεύεται» σε ψηφιακούς φαντασιακούς εναγκαλισμούς. ***Σε αυτό τον ψηφιακό παράδεισο ο άνθρωπος, ως θεός του κόσμου, θα χρησιμοποιεί κάθε στοιχείο της πραγματικότητας, θα απομυζά κάθε ικμάδα από την κτίση, από κάθε πλάσμα, για να επιβεβαιώσει τη θεϊκή του αυτάρκεια.*** «Είναι αλήθεια ότι ο Αδάμ και η Εύα είχαν μέσα τους ένα προσωπικό ψυχοδυναμικό έρεισμα για να στηρίζουν με έμφαση αυτή την ψευδή και φαντασιακή εικόνα. Ήταν ακριβώς το μετείκασμα, το φαντασιακό «αντίγραφο» ή απεικόνισμα του νεκρωθέντος από τη πτώση «κατ’ εικόνα».[[172]](#footnote-172) **Το κατ’ εικόνα άνευ σχέσεως με το Θεό αποτελεί την ενέργεια που καταστρέφει την κτίση και τον ίδιο τον άνθρωπο. Την ευλογία και την κατάρα του.**

Ο Ναρκισσισμός – Φιλαυτία αποτελεί επιλογή λανθασμένου τρόπου «θεραπείας» του τραύματος της πτώσης. Αυτός είναι ο τρόπος που επιφανειακά αντιμετωπίζει τον πόνο όχι όμως και την αιτία του πόνου. Το παυσίπονο δε θεραπεύει τον πόνο, (ο οποίος μάλιστα αποτελεί ευεργεσία ως προειδοποίηση της ασθένειας), αλλά τον ανακουφίζει. Δίνει την ψευδαίσθηση ότι επέστρεψε η υγεία, αλλά η ασθένεια συνεχίζει να δρα και να υποβόσκει ο κίνδυνος του θανάτου στα έγκατα της ύπαρξης. Έτσι, λοιπόν, τον ολέθριο δρόμο προς το μη είναι, επιχειρεί να «θεραπεύσει» ο Ναρκισσισμός, μένοντας όμως προσηλωμένος στην επιλογή της αυτοθέωσης και ενισχύοντας το κατά φαντασίαν ζην ειδικά σε περιπτώσεις ταπείνωσης και υπαρξιακής εξουθένωσης.

Στο μεταπτωτικό κόσμο οι ίδιες οι δυνάμεις και τα χαρίσματα του Θεού, δημιουργικότητα, λογικότητα, σοφία, ενσυναίσθηση, αυτοσυνειδησία, ελευθερία που οδηγούν στην αγάπη μετατρέπονται σε εργαλεία για άμυνα, για επιθετικότητα, για κυριαρχικότητα και εξουσιαστικότητα. Σε αυτό τον κόσμο ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει παρά μόνο προστατεύοντας το μεταπτωτικό εγώ του και ιδιαίτερα την εικόνα του σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο συνειδητότητας εαυτού. Αυτό όμως ενώ λειτουργεί σαν προστασία ταυτόχρονα αποτελεί το εμπόδιο για να αναπτύξει αυθεντικές υπαρξιακές σχέσεις. Δημιουργεί προσωπεία για την ψυχοσωματική του επιβίωση, χρησιμοποιεί (συνειδητά η ασυνείδητα) την εξαπάτηση, το θυμό, το κλάμα, τον εκφοβισμό, την κολακεία, τον εντυπωσιασμό, την ανταλλαγή (δίνω-παίρνω), την εξουθένωση του εχθρού, την εξιδανίκευση του τροφέα (πχ το παιδί με τη μάνα) και την υποτίμηση του, όταν σταματά να εξυπηρετεί την επιβίωσή του (η μάνα μετατρέπεται σε άχρηστο αντικείμενο). ***Παιδιόθεν ο άνθρωπος δεν αποχωρίζεται εύκολα την ασφάλειά του μεταπτωτικού εγώ. Το αντίθετο εξαπολύει επιθέσεις και αμύνεται για να μην τον αποχωριστεί.*** Ο Ναρκισσισμός ταυτίζει *το μεταπτωτικό εγώ* με το είναι του ανθρώπου και η απώλειά του συνεπάγεται γι’ αυτόν θάνατο. Το τραύμα μετατρέπεται σε θανατηφόρα εγωκεντρικότητα. Ο νάρκισσος θα πρέπει να δώσει μάχες για να διασώσει την εικόνα του εγώ. Μάχες που απλά οδηγούν στο θάνατο του αυθεντικού είναι. Όλοι οι πόλεμοι στην ανθρωπότητα έχουν ως αιτία την ανάγκη για υποστήριξη του Ναρκισσιστικού προσωπείου (δύναμη, κυριαρχία, εξουσία) καλυπτόμενοι πίσω από ιδεολογίες (φαντασιακές αποθεωτικές εικόνες). Ο Ναρκισσισμός του ανθρώπου είναι υπεύθυνος για όποιο (σωματικό, ψυχικό) θάνατο στον κόσμο, διότι αποκόπτει κάθε αυθεντική σχέση με το ΄Οντως Είναι.

  Ο ψηφιακός κόσμος δε δημιουργήθηκε, ούτε συντηρείται εκ του μηδενός. Ανταποκρίνεται σε ανάγκες. Ο άνθρωπος μέσα από αυτόν καλύπτει την υπαρξιακή του γυμνότητά αποκαλύπτοντας πλευρές του εαυτού του, δίχως όμως τη δυνατότητα σχέσεων οικειότητας, ενσυναίσθησης, έμπονης αγάπης. Αυτά συμβαίνουν με φυσική παρουσία και σε πραγματικές σχέσεις, Η *εικόνα* του μεταπτωτικού *εγώ* μεταβάλλεται ***σε ψηφιακό χιτώνα της ανθρώπινης*** ύπαρξης, ακόμη πιο τεχνητό και ψευδαισθητικό. Ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί την προσπάθεια αντιστροφής της αγιογραφικής Βαβέλ, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να επικοινωνήσουν, καταργώντας τους περιορισμούς χρόνου, τόπου, γλώσσας, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εγγύτητα, την σωματική επαφή και την άμεση αλληλεπίδραση. Τη μετοχή, σε πραγματικό χρόνο, στα αισθήματα και τη ζωή του άλλου. Σε αυτή την προσπάθεια φαίνεται ότι η επικοινωνία ως ανταλλαγή πληροφοριών και μάλιστα «στημένων» και «μακιγιαρισμένων» ***μετατρέπεται σε μόνωση πίσω από μία οθόνη και προσπάθεια επιβολής μίας εικόνας***. Όλα γίνονται εύκολα, πατώντας ένα κουμπί, που παραπέμπει σε ένα συναίσθημά άνευ περιεχομένου. ***Δεν είναι ο ψηφιακός κόσμος κακό δημιούργημα του ανθρώπου. Το μεταπτωτικό περιβάλλον και η οπτική εντός του οποίου χρησιμοποιείται, οδηγεί σε υποκατάσταση των σχέσεων***. Η χρήση του ως εργαλείου ανάπτυξης του Ναρκισσισμού επιβαρύνει τον ανθρώπινο ψυχισμό, αποπροσανατολίζοντας τον άνθρωπο από αυθεντικές σχέσεις. Ο ψηφιακός κόσμος δημιουργεί ένα πέπλο, ένα επιπλέον χιτώνα απόκρυψης των ανασφαλειών, της μοναξιάς, του φόβου για συνάντηση, αλλά και αποκάλυψης του μίσους, της επιθετικότητας, της σεξουαλικότητας στην απρόσωπη εκδοχή τους. Άλλωστε το κτύπημα εκ του μακρόθεν και εκ τους ασφαλούς αποδεικνύει τη δειλία έκφρασης αυτών των συναισθημάτων σε προσωπικό επίπεδο. Στον ψηφιακό κόσμο, λοιπόν, αυτό γίνεται πιο εύκολο.

Μετά την πτώση ο άνθρωπος περιορίζεται από την μεταπτωτική του φύση[[173]](#footnote-173) (κύκλος γέννησης και θανάτου, ασθένεια, φθορά, τρεπτότητα, θάνατος) την οποία αναζητά να υπερβεί μέσα από ψευδαισθητικές καταστάσεις και εικόνες εαυτού. Ο Θεός μετατρέπεται σε ισχυρό είδωλο, έργο των χεριών του ανθρώπου. «Το είδωλο είναι η αλλοτριωμένη μορφή της εμπειρίας που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Λατρεύοντας ένα είδωλο, ο άνθρωπος λατρεύει τον εαυτό του... μια μερική, περιορισμένη άποψη του ανθρώπου: της νοημοσύνης του, της φυσικής του δύναμης, της φήμης του κτλ».[[174]](#footnote-174)

Ταυτόχρονα η συνεχιζόμενη πρόνοια του Θεού ακόμα και σε αυτή τη μεταπτωτική κατάσταση γεννά ελπίδες. Αν και γεννιόμαστε και ζούμε σε ένα μεταπτωτικό κόσμο, η σάρκωση του Θεού, στο πρόσωπο του Χριστού ανατρέπει τα δεδομένα. Παρέχει τη δυνατότητα για επανεύρεση του κατ’ εικόνα και προς ομοίωση, προτείνοντας τη σταυροαναστάσιμη ζωή, την αναγέννηση της ζωής σε εσχατολογική πορεία προς τη Βασιλεία εκ Πνεύματος Αγίου και της εν ελευθερία κατάφασης και συνέργειας του ανθρώπου με το Θεό.

3.3 Ο οντολογικός Ναρκισσισμός ως υποστασιοποίηση του «κακού» στον κόσμο.

Τι σημαίνει όμως μεταπτωτικός άνθρωπος; Πως ορίζεται το κακό στον κόσμο και πως ορίζεται ο οντολογικός Ναρκισσισμός;

Η πτώση ως επιλογή αυτοθέωσης, αποσυνέδεσε τη θέωση με τον ίδιο το Θεό και αυτονόμησε το κατ’ εικόνα, αφού το κατέστησε ανενεργό ως προς τον τελολογικό του στόχο. «Η πτώση για τον άνθρωπο και τη σύνολη Δημιουργία του Θεού στοιχειοθετεί οντολογικό ναρκισσισμό (είναι = είναι), οντολογική έκπτωση από την Αλήθεια της ύπαρξης των δημιουργημάτων (είναι = είναι σε κοινωνία με το Θεό)».[[175]](#footnote-175) Ο οντολογικός Ναρκισσισμός αποτελεί εγκλωβισμό προς το μη είναι. Αυτό αποτελεί την τραγωδία του ανθρώπου. ***Ο πόνος, ο κόπος, η ασθένεια, η διάσπαση και η διάσταση στο βιολογικό και ψυχικό είναι του ανθρώπου, η βία, η επιθετικότητα, η φθορά, η αστάθεια κάθε είδους, ο φόβος, η ανασφάλεια, δεν είναι εκ Θεού,[[176]](#footnote-176) αλλά εισήλθαν στον κόσμο ακριβώς ως αποτέλεσμα της έκπτωσης του ανθρώπου από την κοινωνία με το Θεό.*** Ο W.Rich (ψυχολόγος), υποστηρίζει ότι η τάση προς το θάνατο και η ροπή προς την καταστροφή δεν ενεργούν αυτοδύναμα, αλλά αντλούν την ύπαρξή τους από τη σύγχυση των στόχων και την αποτυχία να γεμίσει η ζωή με αγάπη.[[177]](#footnote-177) Ο άνθρωπος προσπαθώντας να ομοιάσει με το Θεό ανοίγεται, γίνεται ένα *ανοικτό σύστημα* που προσπαθεί να έλθει σε κοινωνία με το Θέο, ενώ αντίθετα με το να ειδωλοποιεί τα πάντα γύρω του ακόμη και το Θεό ως αντικαθρέφτισμα του εαυτού του, γίνεται ένα κλειστό σύστημα που οδηγεί στο θάνατο. Αφού το είδωλο είναι η σκιά του εαυτού του, η εθελούσια τύφλωση έναντι της ζωντανής αλήθειας, του ζωντανού Θεού. **«Η αντίθεση ανάμεσα στην ειδωλολατρία και την αναγνώριση του Θεού είναι, σε τελευταία ανάλυση, η αντίθεση ανάμεσα στην αγάπη του θανάτου και την αγάπη της ζωής**».[[178]](#footnote-178)

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί πως **το κακό δεν έχει τη βάση του στη δημιουργία, ούτε στην ορατή κτίση, ούτε στη σωματικότητα**. Η πτώση δεν είναι αποτέλεσμα της φύσεως του ανθρώπου, ***αλλά της προαιρέσεώς του***. Η επιλογή του Αδάμ μετάδωσε την ασθένεια της πτώσης στη φύση και στην κτίση. Η επιλογή του Αδάμ που δεν πόθησε το Θεό αλλά μερικές από τις ιδιότητες Του (π.χ. αιωνιότητα),[[179]](#footnote-179) περιόρισε την ελευθερία του στη γεύση των αισθητών, αποσυνέδεσε τα δώρα της κτίσεως του Θεού από την ίδια την πηγή τους. Η ορατή κτίση, (η οποία θα ενεργούσε υπηρετικά, μετέχοντας ο ίδιος ο άνθρωπος «κατά χάρη στην ίδια με το Θεό σοφή γνώση των όντων»),[[180]](#footnote-180) παραπέμποντας τον στην επίγνωση της αιτίας του και του σκοπού του και στην ατρεψία-σταθερότητα, (με τη μετοχή της χάριτος), στη σχέση του με το Θεό. Επομένως η άκαιρη μετάληψη από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού απομόνωσε την οπτική του ανθρώπου σε ενδοκτισιακά πλαίσια, δημιουργώντας ένα πλαστό και ανεπαρκή εαυτό (περιορισμένο στην ψυχοσωματικότητα[[181]](#footnote-181) άνευ ζωογόνου Πνεύματος), αναγκάζοντάς τον έτσι να δημιουργεί προσωπεία για να επιβιώσει. Ο Ναρκισσισμός στον πυρήνα του είναι η βίωση της **απουσίας. Απουσία** όχι μόνο νοήματος ούτε απλά μιας αίσθησης αγάπης αλλά της εμπειρίας της αγάπης. Από αυτή την Απουσία προκύπτει η εξουσιαστικότητα και η προσπάθεια κυριαρχίας του ενός έναντι του άλλου φύλου αντί της αλληλοπεριχώρησης. Όπως και η κυριαρχία επί της φύσεως, της καταχρήσεως του κτιστού περιβάλλοντος.

Ο Ναρκισσισμός αποτελεί για τη θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας πάθος και ασθένεια στον άνθρωπο. Στη γλώσσα των πατέρων αποκαλείται «Φιλαυτία» θεωρείται ως μητέρα των παθών. «Πρόσεχε τον εαυτό σου από τη μητέρα των παθών, δηλαδή, τη φιλαυτία, που είναι η παράλογη αγάπη του σώματος».[[182]](#footnote-182) Στο κέντρο κάθε πάθους-υπαρξιακής αστοχίας, υπάρχει ένας κοινός σπόρος. Ο κοινός παρανομαστής κάθε πάθους αποτελείται από τον πειρασμό της αυτοθέωσης η οποία προήλθε από την πτώση και την τραγωδία της οντολογικής έκπτωσης στο μηδέν και στο θάνατο. Η φιλαυτία είναι η εκτροπή του κατ’ εικόνα από την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον στον εαυτό. Κάθε πάθος αποτελεί αστοχία αγάπης. Το κακό δεν υπάρχει σαν υπόσταση, αλλά μιμείται με θράσος την ύπαρξη.

  Ο άνθρωπος του έδωσε υπόσταση, όταν κατέστησε ως μοναδικό κέντρο, άξονα, και λόγο ύπαρξης του κόσμου το εγώ του. Tο κατ’ εικόνα αμαυρώθηκε, έχασε τη λάμψη και τη ζωογόνο παρουσία του ως παραπομπή σε ενότητα και προσωπική σχέση. Το τραύμα του αποχωρισμού από το Θεό έγινε η αφορμή να στραφεί ο άνθρωπος στην ύλη για να βρει παρηγοριά, γι’ αυτό το λόγο και την αυτονομεί, την λατρεύει στις εξιδανικευμένες, όμως μορφές της. Το όραμα και η τάση για πραγμάτωση της εν Χριστώ ένωσης των πάντων μετατρέπονται σε αυτοθέωση εντός του κόσμου και ο ορίζοντας του ανθρώπου περιορίζεται **στην κυριαρχία της βίας και την επιβολή του δυνατού, στον βιολογικό αυτοματισμό και στο θάνατο**. Οτιδήποτε συμβαίνει αποδίδεται στην τύχη, σε ένα φυσικό-βιολογικό αυτοματισμό ή στην αυτονομημένη προσπάθεια του ανθρώπου, όχι στη συνεργασία Θεού και ανθρώπου.[[183]](#footnote-183) Η εργασία, ενώ προπτωτικά αποτελούσε συνεισφορά στη δημιουργία,[[184]](#footnote-184) προσφορά και ευχαριστιακή ανταπόκριση στο Θεό, μεταπτωτικά επιφέρει οδύνη και πόνο για την εξασφάλιση της επιβίωσης. Όχι ότι στον παράδεισο δεν υπήρχε ο κόπος[[185]](#footnote-185) της εργασίας (ο κόπος βοηθά τον άνθρωπο να ωριμάζει στην επίγνωση των ορίων του και ταυτόχρονα να εκτιμά την προσφορά του «άλλου»), αλλά, γιατί η εργασία έχασε τον ευχαριστιακό προορισμό της, τη σχεσιακή νοηματοδότησή της. Κουράζει ό,τι δεν έχει νόημα, ό,τι δεν αποδίδει χαρά. Γι’ αυτό ο κόπος μετατρέπεται σε οδύνη και η εργασία σε δουλεία, έχοντας δυσανάλογα αποτελέσματα σε σχέση με τον κόπο που καταβάλλει ο άνθρωπος.

Οι σχέσεις ψεύτισαν, γιατί δεν άντεξαν στον πόνο του χωρισμού από το Θεό της αγάπης και της ελευθερίας, και στράφηκαν σε εικόνες και φαντασίες. Δίχως καμία δυνατότητα υπέρβασης ψυχοβιολογικών ορίων του ανθρώπου η ζωή αυτόματα και αμετάκλητα καταλήγει στο θάνατο. Επειδή όμως η πραγματικότητα του θανάτου, η θνητότητα, ματαιώνει την αυτοθέωση, τότε ο άνθρωπος καταφεύγει σε μία φαντασιακή αυτοθέωση. Αυτή γίνεται ευκολότερα εφικτή στον ψηφιακό κόσμο. Η επιθυμία για τη ζωή ως κοινωνία προσώπων, ηδονή της θέας του προσώπου του Θεού, η συνάντηση αυθεντικών προσώπων και όχι προσωπείων, περιορίστηκε στην επιθυμία και στη μεθόδευση για να υποστηριχθεί εικονικά και ψευδαισθητικά το «ως θεοί έσεσθε».[[186]](#footnote-186)

Η υπερηφάνεια και η αλαζονεία αποτέλεσαν το πάθος του ανθρώπου, που προήλθε από την πτώση. Ο άνθρωπος ταυτίζεται με ότι θεωρεί σημαντικό για την σωματική και ψυχική του επιβίωση. Θεωρεί ως πεμπτουσία και αναγκαία συνθήκη ύπαρξής του είτε την ιδιοκτησία, είτε την κοινωνική εικόνα, είτε τα φυσικά και ψυχολογικά του χαρίσματα, είτε τις ομάδες και τα έθνη, είτε άλλους ανθρώπους. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν τον συντηρεί και δεν τον προωθεί στην ύπαρξη. Αντίθετα τον εξαρτά και τον γεμίζει με έπαρση θεωρώντας ότι κατέχει την δύναμη κυριαρχίας επάνω σε ανθρώπους και περιβάλλον. «Η έπαρση του ανθρώπου αρχίζει, όταν αυτός απομακρύνεται από τον Κύριο και όταν κρατά την καρδιά του μακριά από τον Πλάστη του».[[187]](#footnote-187)

Ο Ναρκισσισμός, όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην ψυχολογική του διάσταση εμπεριέχει στη θεολογική αγιογραφική εκδοχή του, τη φυσίωση (φούσκωμα)[[188]](#footnote-188) την κενοδοξία, την προσποίηση, την αλαζονεία, την υποκρισία, την ανθρωπαρέσκεια. Ταυτίζεται με τη φιλαυτία ως εγωκεντρικότητα. Εξ αυτής μπορεί να εκφραστεί ως γαστριμαργία (έντονη περιποίηση του σώματος), ως ματαιοδοξία-κενοδοξία (αναζήτηση της δόξας των ανθρώπων), ως φιλοχρηματία (άντληση νοήματος ύπαρξης από την ύλη).[[189]](#footnote-189) Ο Ναρκισσισμός τείνει περισσότερο να ταυτιστεί με την κενοδοξία, ως αναζήτηση της δόξας, της καλής εικόνας, της αποθέωσης της εικόνας του από τους άλλους ανθρώπους. «Αιτία της κενοδοξίας είναι η διαστροφή και η παθολογική εκτροπή της φυσικής τάσης του ανθρώπους για δοξασμό η οποία διαδέχεται μια οντολογική αποστέρηση ή ματαίωση… Η κενοδοξία βυθίζει τον άνθρωπο στην απάτη, στην ψευδαίσθηση και στο παραλήρημα, που: είναι από τα κύρια παθολογικά αποτελέσματά της και που δικαιολογεί το συχνό χαρακτηρισμό της από τους Πατέρες ως «μανία».[[190]](#footnote-190) Θεωρείται μητέρα της υπερηφάνειας καθώς και όλων των παθών που συνδέονται με αυτήν, όπως είναι η κατάκριση, η βλασφημία, η περιφρόνηση του άλλου, η σκληροκαρδία, η ανυπακοή, η κυριαρχία του Πνεύματος, η οργή, το μίσος, η μνησικακία, η απελπισία, η μνησικακία, η ζήλεια, οι διχόνοιες, οι φιλονικίες, το ψεύδος, η υποκρισία, η δειλία, οι μωρολογίες, η πορνεία, η φιλαργυρία, η πλεονεξία.[[191]](#footnote-191) Για παράδειγμα η φιλοχρηματία και η φιληδονία συνδέονται άμεσα με αυτήν ως εργαλεία της ως υποσχέσεις για δύναμη, κυριαρχία, ενδυνάμωση της αξίας, δυνατότητα επιβολής της θετικής εικόνας στους άλλους ανθρώπους. Τα χρήματα ενδυναμώνουν την αίσθηση της δύναμης, της αξίας, εξαγοράζουν οπαδούς, κατευθύνουν ανθρώπινες συνειδήσεις, χειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αγοράζουν like. Η φιληδονία υπόσχεται την άντληση ηδονής με οτιδήποτε έρχεται σε επαφή το υποκείμενο σε μία επιδερμική σχέση με αυτό σαν εαυτοαντικείμενο.

Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το κακό ούτε έχει, ούτε θα έχει ύπαρξη από τη δική του φύση. **Το ορίζει ως άγνοια της αγαθής αιτίας των όντων, ως απουσία, ως έλλειψη, ως αστοχία των δυνάμεων του κατ’ εικόνα σε ένα άλλο από το πραγματικό τέλος-σκοπό-τελείωση του ανθρώπου**. Ο πονηρός έπεισε με δόλο τον άνθρωπο προσποιούμενος ότι νοιάζεται και αγαπά τον άνθρωπο, «να στρέψει τον πόθο του σε κάποιο άλλο από τα όντα…»[[192]](#footnote-192) και κατά συνέπεια «…περιέπεσε στη νόσο της άγνοιας της αιτίας του…»,[[193]](#footnote-193) αφού τον στρέφει στη γνώση των ορατών **μόνο κατά την αίσθηση και την «αισθησιακή απόλαυση των υλικών παθών που είχε δοκιμάσει»[[194]](#footnote-194) και αναγνωρίζοντας ως Θεό την ορατή κτίση των φαινομένων, αφού είχε αστοχήσει στο νοητό κάλλος της θείας ωραιότητας**. Με την ορατή κτίση συνδέεται το σώμα του, στο οποίο στρέφει την αποκλειστική φροντίδα και επιμέλεια του.[[195]](#footnote-195) Η άγνοια του Θεού, θεοποιεί την κτίση, την διαχωρίζει από τη σχεσιακή με το Θεό οπτική της και την καθοδηγεί στη φίλαυτη οπτική και χρήση της. Αυτή η κατ’ αίσθηση ηδονική γνώση των όντων αποκλείει κάθε άλλου είδους σχέση με τα όντα, διότι έχει ως σκοπό να αναζωπυρώνει και να ανατροφοδοτεί τη φιλαυτία.

Ταυτόχρονα όμως ενέχει μέσα της τα σπέρματα της αυτοκαταστροφής, του μηδενός απ’ όπου προέρχεται, **αφού στην ουσία της δεν υπάρχει, δεν είναι υπόσταση, καταλήγοντας στην οδύνη**. Ο άνθρωπος στρέφει τη δύναμή του στο διαχωρισμό της ηδονής από την οδύνη ως προς τον εαυτό του, ζώντας όμως ***ανάμεσα στην επιθυμία της ηδονής, και το φόβο της οδύνης***. Η αστοχία εντούτοις του ανθρώπου να ζήσει σύμφωνα με το φυσικό προορισμό του σε μετοχή και κοινωνία με το Θεό, τον περιορίζει στο δίπολο **ηδονής** με τις αντίστοιχες ασθένειες, (γαστριμαργία, υπερηφάνεια, κενοδοξία, φιλαργυρία, πλεονεξία, τυραννικότητα, αγερωχία, αλαζονεία, ανοησία, μανία, οίηση, περιφρόνηση, φαυλότητα, επιπολαιότητα, αμετροέπεια, επιτήδευση, πολυλογία, κτλ.) **και οδύνης** (θυμός, φθόνος, μίσος, έχθρα, μνησικακία, χλευασμός, καταλαλιά, συκοφαντία, λύπη, απελπισία, απόγνωση, συκοφαντία της πρόνoιας, αδιαφορία, αμέλεια, κακοκεφιά, λιγοψυχία, άκαιρο πένθος, θρηνολόγημα, ζηλοτυπία) **και στη σύνθεση ηδονής και οδύνης** (μοχθηρία, υποκρισία, ειρωνεία, δόλο, προσποίηση, κολακεία, ανθρωπαρέσκεια).[[196]](#footnote-196) Ως αποτέλεσμα της μετάληψης από του ξύλου της παρακοής, της αισθησιακής γνώσης του καλού και του κακού, «εισέβαλε στο βίο των ανθρώπων όλος ο βούρκος των κακών»[[197]](#footnote-197). Γιατί η γνώση ενός προσώπου και μάλιστα του Θεού δεν περιορίζεται στην επιδερμικότητα των αισθήσεων και μάλιστα με στόχο την άντληση ηδονής αλλά στην αποδοχή του δίχως προϋποθέσεις και ιδιοτέλεια.

Η κατάφαση του ανθρώπου σε ότι αποτελεί πηγή ηδονής και η απόρριψη σε ότι είναι πηγή οδύνης διαμορφώνει και τον υπαρξιακό προσανατολισμό του. Η ασθένεια, η ασχήμια, η αδυναμία, η ευθύνη, ο κόπος, η αποτυχία, το δάκρυ, ο πόνος, η πείνα, ο διαφορετικός, η στέρηση, ο θάνατος, η μοναξιά, τα ψυχικά και σωματικά πάθη, ο ανταγωνισμός, ο θυμός, η επιθετικότητα κτλ. αποτελούν καταστάσεις της μεταπτωτικής πραγματικότητας που απειλούν τον άνθρωπο με βιολογική και ψυχική εκμηδένιση. Για το λόγο αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να τα εξορίζει, να τα απωθεί εκτός οπτικής του συνήθως, επικαλύπτοντάς τα με εντυπωσιακές ψευδαισθητικές εικόνες.

Η ψηφιακή κοινότητα επιτείνει την αίσθηση ότι όλα αυτά την αγγίζουν, αλλά δεν την ορίζουν. Δεν υπάρχει ο θάνατος, αφού το προφίλ δεν πεθαίνει ποτέ, ο θάνατος κάποιου άλλου είναι απλά είδηση που αντιμετωπίζεται φευγαλέα με την εκδήλωση συναισθηματικής συμμετοχής περιοριζόμενη όμως σε ένα εικονίδιο λύπης (emotion) κτλ. Πέρα από την απόκρυψή αυτής της πραγματικότητας υπάρχει και η επιλογή της υποδούλωσης σε αυτήν ως μοίρα, κισμέτ, προαποφασισμένη και προορισμένη εκ Θεού επιλογή ζωής. Η ορθόδοξη θεολογία ως Εκκλησιαστική εμπειρία (Σώμα Χριστού) αποδέχεται τη μεταπτωτική κατάσταση, όπως και τα όρια της κτιστότητας όχι για να υποδουλωθεί σε αυτά, αλλά για να τα υπερβεί προληπτικά μέσα στην ιστορία, στην κοινωνία με το Θεό στη Θεία Ευχαριστία (εισβολή των εσχάτων στην ιστορία) εν τη Εκκλησία και τελειωτικά ως πλήρη μετοχή και ενότητα στο Χριστό και στα έσχατα της Βασιλείας του Τριαδικού Θεού.

3.4 Το πρόσωπο του Χριστού ως θεραπεία του Ναρκισσισμού.

Ο Θεός στο πρόσωπο του Υιού, εθελούσια και αγαπητικά, παραμερίζει κάθε άμυνα και επίθεση και παραδίδεται έρμαιο στα χέρια του πλάσματός του.[[198]](#footnote-198) Γίνεται τέτοιο αποτρόπαιο θέαμα, ώστε «ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους κι εγκαταλελειμμένος, άνθρωπος φορτωμένος θλίψεις, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν απ’ αλλού το πρόσωπό τους»,[[199]](#footnote-199) αφού επάνω στο Σταυρό δεν ήταν ούτε ελκυστικός,[[200]](#footnote-200) αλλά ούτε και ωραίος.[[201]](#footnote-201) Η εξουθένωση, η καταφρόνια, οι πληγές, οι ταπεινώσεις ή αίσθηση της εγκατάλειψης ακόμη και από το Θεό (έτσι θεωρούσαν στην Παλαιά Διαθήκη όσους ήσαν αδύνατοι, ασθενείς και πτωχοί) δημιουργούσαν, δηλαδή, μία άσχημη εικόνα. Κανείς δεν τον θαύμαζε, έγινε περίγελος, αποδέκτης μίσους και στόχος δολοφονίας. Και όλα αυτά εν γνώσει του, εκουσίως, μόνο για να είναι και πάλι εκείνος που δημιουργεί το είδος, τη μορφή, αυτός που αναδημιουργεί το κάλλος και τη ζωή μέσα στο μεταπτωτικό κόσμο ως σχέση. Να δώσει την ευκαιρία της μετοχής του ανθρώπου στο κάλλος της θείας ζωής. Ακόμα και οι Απόστολοι εκτέθηκαν σε μεγάλους κινδύνους, σε ταλαιπωρίες και ασθένειες, κοπίασαν, πείνασαν, στερήθηκαν τ’ απαραίτητα, και απετέλεσαν το αντικείμενο της ειρωνείας, θέαμα ελεεινό απέναντι στους ανθρώπους, που τους χλεύαζαν σαν σκουπίδια του κόσμου.[[202]](#footnote-202) Όλα αυτά συνέβηκαν, γιατί δεν αγωνίστηκαν να στήσουν μία εικόνα, αλλά να αναστήσουν τον άνθρωπο. Τόσο ο Χριστός όσο και οι Απόστολοί Του είχαν γνώση σε τι χέρσο και γεμάτο αγκάθια χωράφι θα έσπερναν. Γνώριζε ο Κύριος ότι ο μεταπτωτικός κόσμος δε θα τον αναγνώριζε ως μέλος του[[203]](#footnote-203) τον μόνο πραγματικά οικείο στον άνθρωπο. Η αποκάλυψη της αλήθειας σαν γνώση της σύνολης πραγματικότητας του εαυτού θεωρείται απογύμνωση και η αντίδραση απέναντί της, αυτόματα και παρορμητικά, αρνητική έως βίαιη.

Ο Χριστός έδρασε κατ’ εξοχήν φιλανθρωπικά. Οι Φαρισαίοι ζήλευαν αλλά δεν λάμβαναν την απόφαση να τον δολοφονήσουν έως ότου με τα περίφημα «Ουαί»[[204]](#footnote-204) βίωσαν την αποκάλυψη της γυμνότητάς τους, ως αποτέλεσμα του Ναρκισσισμού και της θρησκευτικής τους αλαζονείας. Ο Χριστός χρησιμοποιώντας γλώσσα αλήθειας και μάλιστα σε δημόσιο επίπεδο για μια κατηγορία ανθρώπων και δη των Φαρισαίων, πιθανόν έκρινε ότι δεν είχε άλλη επιλογή θεραπείας. Η αποκάλυψη του προσωπείου τους, θα προκαλούσε ένα θεραπευτικό σοκ σε κάποιους ελάχιστους που διέθεταν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν ποιος και γιατί τους απεύθυνε αυτά τα λόγια. Γνώριζε όμως ότι θα ήταν και η αρχή του τέλους και ότι θα λάμβαναν την απόφαση να σχεδιάσουν την δολοφονία του.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού οι Απόστολοι εν γνώσει τους διακινδύνευαν εκτός από τη σωματική τους επιβίωση, την κοινωνική τους εικόνα (την υπόληψή τους, την αξιοπρέπειά τους).[[205]](#footnote-205) Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Απόστολος Παύλος ο οποίος δεν επιδίωκε να προβληθεί ως ήρωας, ως πρότυπο επιτυχημένου και ευτυχισμένου, ως ταλαντούχος ρήτορας ούτως ώστε να αλιεύσει οπαδούς και ακόλουθους-οπαδούς. Ακόμα και στην περίπτωση που αντιμετωπίστηκε ως θεός στα Λύστρα της Λυκαονίας αντέδρασε με όλη του την ύπαρξη προβάλλοντας τον ζωντανό Θεό έναντι κάθε ειδώλου, ακόμη και του εαυτού του.[[206]](#footnote-206) **«Αυτό που λιτανεύει (κυριολεκτικά) στον κόσμο είναι τα στίγματα[[207]](#footnote-207) του Εσταυρωμένου, όπως επισημαίνει στην κατακλείδα της Προς Γαλάτας (6, 17. πρβλ. «πάσχω άρα υπάρχω»)**…Ταυτόχρονα μέσω των πειρασμών που υφίσταται κατεξοχήν από ψευδαδέλφους, αποκτά συναίσθηση της οικείας του ταπεινότητας και του μεγαλείου του Θεού. Βιώνοντας το ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις Μου, ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται (Β’ Κορ. 12, 9), τονίζει: πάντα ἰσχύω [όχι διά του εαυτού / του νου μου αλλά] ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με (Φιλ. 4, 13). Εν προκειμένω έχουμε την αποδόμηση της ψευδαίσθησης της παντοδυναμίας και της παντογνωσίας που καλλιεργεί το Διαδίκτυο».[[208]](#footnote-208) Αν ο Απ. Παύλος αυτοφωτογραφίζονταν η selfie του θα έδειχνε τον Εσταυρωμένο. Η οδύνη βιώθηκε στο έπακρο με μόνη δύναμη αντίστασης την αγάπη. Μία αγάπη που έφτανε στο θάνατο και τον νικούσε, τίκτοντας Χριστό στις ανθρώπινες υπάρξεις.[[209]](#footnote-209) Και εν τέλει αυτό, που φάνταζε άσχημο, αδύναμο, σκουπίδι, γιάτρεψε την αστοχία του ανθρώπου.   Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα, πως ο κλήρος κάθε αληθινού Χριστιανού είναι να βιώσει την οδύνη της απόρριψης[[210]](#footnote-210) (η υπαρξιακή του αξία αναγνωρίζεται από το Θεό), λόγω της άγνοιας του υπαρξιακού προσανατολισμού του κόσμου. Ο Χριστιανός αποδεχόμενος αυτή την πραγματικότητα δεν προκαλεί, δεν αισθάνεται εκτός κόσμου, αλλά συμπάσχει αγαπητικά και συμπορεύεται ταπεινά με την κάθε αδυναμία. Η αγαπητική άρση του Σταυρού, ως επιμονή στην πιστότητα της αγάπης Του και στην αγάπη των αδελφών, θα αποτελέσει αφορμή υπαρξιακής χαράς και ανάστασης. Σταυρός και Ανάσταση θα συμπορεύονται στη ζωή του Χριστιανού.

Με τον τρόπο αυτό η αποτυχία, η απώλεια, η ασχήμια, ο πόνος μπορεί να αποτελούν μεταπτωτικές πραγματικότητες μετατρέπονται όμως σε δυνατότητες υπέρβασης και ελευθερίας από δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. «Η απαρχή της απελευθέρωσης βρίσκεται στην ικανότητα του ανθρώπου να υποφέρει, και υποφέρει αν καταπιέζεται, φυσικά και πνευματικά. Τα όσα υποφέρει τον ωθούν να δράσει ενάντια στους καταπιεστές του… να επιδιώξει μια ελευθερία που γι’ αυτή δεν ξέρει τίποτε. Αν ο άνθρωπος χάσει την ικανότητα να υποφέρει, χάνει και την ικανότητα της αλλαγής».[[211]](#footnote-211) Ο πόνος προερχόμενος από τις συνεχείς αποτυχίες αγάπης, επειδή συνοδεύεται με εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα θα αποτελεί πρόκληση για αναζήτηση, για άνοιγμα στην αγάπη και στη Χάρη του Θεού. Η κάθε αποτυχία μας στην αγκαλιά του Θεού μετατρέπεται σε φως, που διαλύει τις ψευδαισθήσεις του είναι μας. Ο πόνος, όπως και η ηδονή, αποτελούν το μεταπτωτικό δίπολο της ζωής μας. Ωστόσο, αν ο πόνος νοηματοδοτείται από την αγάπη, μειώνεται η κυριαρχία του στον άνθρωπο και μετατρέπεται σε δύναμη που διαλύει τις πόρτες, τα κλείστρα του θανάτου που οδηγούν στον τάφο της αυτάρκειας και της απομόνωσης. Αν ο Σταυρός σηκώνεται εκούσια και με επιμονή στην αγάπη ακόμα και αν υπάρξει θάνατος και εγκλεισμός σε τάφο, αυτός δε θα μπορεί να κρατήσει την ύπαρξη στο σκοτάδι του ούτε για τρεις ημέρες. Ο θάνατος θα εμέσει, θα αποβάλει κάτι, που δεν είναι δικό του, κάτι, που δεν του μοιάζει υπαρξιακά, διότι δεν ανέχεται τη θυσιαστική αγάπη. Ο άνθρωπος που αρνείται να άρει εκούσια το Σταυρό της αγάπης και θα εγκλειστεί στη Ναρκισσιστική αυτιστική αυτοαναφορικότητα θα πεθάνει, πριν πεθάνει. Θα κυριαρχήσουν οι σκιώδεις σχέσεις, οι άμυνες, οι ανασφάλειες, ο φόβος, η θλίψη που θα τον κατατρώγουν και η ταφή του δεν θα έχει ανάσταση, γιατί ο θάνατος θα τον αναγνωρίσει σαν δικό του. Το να υποφέρει κανείς εθελούσια την πνευματική του φτώχεια, την προσβολή, την συκοφαντία, την απώλεια του συμφέροντος, ακόμα και την ίδια την ζωή του για χάρη της σχέσης του με τον Θεό και τον άνθρωπο αποτελεί την λυτρωτική σταυρική οδό της απελευθέρωσής του από τα δεσμά της θλίψης και του εγκλεισμού στα φίλαυτα πάθη. Αυτό το βλέπουμε έντονα στους Μακαρισμούς του Κυρίου.

 Οι μακαρισμοί του Κυρίου στην Επι του Όρους ομιλία,[[212]](#footnote-212) (προοίμιο της Δημόσιας Δράσης και προγραμματική Ομιλία του Κυρίου), αποτελούν τον αντίποδα και την ανατροπή του Ναρκισσιστικού τρόπου ζωής. Οι μακαρισμοί νοηματοδοτούν την ζωή ως πρόταξη των σχέσεων τόσο μεταξύ Θεού και ανθρώπου όσο μεταξύ ανθρώπου με ανθρώπου. Σχέση που εδράζεται στην με ελευθερία ανάληψη της ευθύνης της αγάπης,[[213]](#footnote-213) ως εμπιστοσύνης-πιστότητας που κορυφώνεται στην άρση των ονειδισμών και της συκοφαντίας[[214]](#footnote-214) και στην επιλογή της υπεράσπισης αυτής της σχέσης θυσιαστικά, έως θανάτου.[[215]](#footnote-215) Μακάριος δεν είναι μόνο ο επιτυχημένος ή ο χαρούμενος αλλά αυτός που ζει με τέτοιο τρόπο που να υπερβαίνει καθημερινά το θάνατο. Όμως αυτή η υπέρβαση δεν επιτυγχάνεται μέσα από το θαυμασμό, τη δύναμη, την εξουσία, τον πλούτο, την επίδειξη των χαρισμάτων. Αντίθετα συνίσταται στην αναγνώριση της πνευματικής πτώχειας - πείνας,[[216]](#footnote-216) της ένδειας, της γυμνότητας του ανθρώπου στην αυτοαναφορική του κατάσταση και την ταυτόχρονη αναζήτηση του ελέους του Θεού. Η «επαιτεία» του πνεύματος ως βασική «αρετή» αποτελεί την ανατροπή της φαρισαϊκής αλαζονείας αλλά και της έπαρσης λόγω των γνώσεων και της καλλιέργειας του νου. «Γι’ αυτό, «μακάριοι κι ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που νιώθουν την πνευματική τους φτώχεια, γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών». Πρόσεξε, δε λέει «δική τους θα είναι η βασιλεία των ουρανών», αλλά «είναι», γιατί τους ανήκει από τώρα, που ζούμε στη γη αύτη. Ο Θεός κατοικεί και βασιλεύει στις ταπεινές καρδιές. Στην αληθινή ζωή θα βασιλεύει μέσα τους αιώνια και θα τους δοξάζει με δόξα άφθαρτη».[[217]](#footnote-217) Από την άλλη η αναζήτηση και η θέα του προσώπου του Θεού[[218]](#footnote-218) δεν επιτυγχάνεται με το μυστικισμό (ως «πνευματική» αυτοαναφορικότητα με κέρδος τη Χάρη) αλλά με την έμπρακτη αγάπη δηλ. την τιμιότητα, την αλήθεια, την ελεημοσύνη, τη δικαιοσύνη απέναντι στο συνάνθρωπο και στην Κοινωνία. Όλες αυτές «οι αρετές» δεν αποτελούν ανθρώπινες επιτυχίες αλλά ταπεινή και ελεύθερη συμμετοχή στη ζωή ενός προσώπου που αποτελεί πηγή κάθε δικαιοσύνης, του Χριστού. Η ταπείνωση και η θυσία του ίδιου του Μεσσία[[219]](#footnote-219) για να «υπερασπιστεί» την δυνατότητα του αδύνατου και του κατατρεγμένου ανθρώπου ώστε να επανέλθει στην σχέση του με το Θεό-Πατέρα, αποτελούν το πρότυπο σχέσεων του πιστού προς τον κάθε αδύνατο και ταλαιπωρημένο ψυχοσωματικά άνθρωπο. Ο άνθρωπος συμμετέχει στη δικαιοσύνη συμπάσχοντας σταυρικά. Η ταπείνωση ως αποδοχή της πνευματικής πτωχείας και η θυσία (υπομονή, επιμονή, ελπίδα, απώλεια συμφέροντος, εικόνας, μεγαλείου κτλ.), ως θεραπεία του τραύματος του *άλλου* είναι ο μόνος δρόμος για τον απεγκλωβισμό από το *Ναρκισσιστικό εγώ*. «Γνωρίζουμε ότι αυτό που σφυρηλατεί αληθινούς δεσμούς σε ένα «σώμα» δεν είναι απλώς η περιπλάνηση-το σερφάρισμα σε «απέραντες και απρόσωπες κοινοπολιτείες», αλλά η μετοχή σε εμπειρίες μεταστροφής όπως και κατεξοχήν το να «μοιράζεσαι με τον άλλο ψωμί και αλάτι» στον ίδιο οίκο»[[220]](#footnote-220). ***Ο άλλος δεν είναι πια ο ξένος, ο εχθρός, αλλά ο γνώριμος, ο αδελφός, ο φίλος, ο σταυρωμένος Χριστός.*** «Το να είναι κανείς ανθρώπινος σημαίνει να κουβαλά μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα- άρα όλους τους ξένους… Μόνο *γνωρίζοντας την καρδιά του ξένου* βλέπω πίσω από το κοινωνικό προπέτασμα που κρύβει τον εαυτό μου σαν ανθρώπινη ύπαρξη, μόνο έτσι γνωρίζω τον εαυτό μου σαν «παγκόσμιο άνθρωπο».[[221]](#footnote-221) Για να γίνει αυτό χρειάζονται Αίμα Χριστού και δάκρυα θυσίας. Αγάπη Χριστού και άρση της αδυναμίας *του άλλου* ως θυσία ευώδης ενώπιον του Σταυρού του Χριστού.

 Επιπρόσθετα, ο Χριστός μετέχοντας και συμπάσχοντας στην τραγωδία του μεταπτωτικού ανθρώπου γεύθηκε την οδύνη σε όλες τις διαστάσεις της. Προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση για να την μεταμορφώσει και να την αναφέρει δοξολογικά προς Τον Πατέρα. Γι’ αυτό κατανοεί την μεταπτωτική κατάσταση, συγχωρεί την ανθρώπινη άγνοια επάνω στο σταυρό της υπέρτατης οδύνης, συνεχώς αγαπά και καλεί σε κοινωνία τον άνθρωπο. Αγαπά δίχως προϋποθέσεις, δίχως διαχωρισμούς, δίχως προσωποληψίες, δίχως αξιολογικές κλίμακες (ηθικές, κοινωνικές πολύ περισσότερο φυλετικές, γένους, φύλου, άνδρα ή γυναίκας, θρησκείας κτλ.).[[222]](#footnote-222) **Μέσα στην αγάπη του Θεού που πάσχει για τον άνθρωπο δεν υπάρχει χώρος για αξιολογική κριτική και βαθμολογία, για ενοχή και για τιμωρία**. Ο Θεός πάσχει και γίνεται ένα με τον άνθρωπο και την οδύνη του στο πρόσωπο του Χριστού. Πάσχει για να γίνει τροφή αθανασίας για το πρόσωπο, που βρίσκεται σε κοινωνία με Αυτόν και με τ’ άλλα πρόσωπα. Δίχως να καταργεί την τροφή που συντηρεί την βιολογικότητα του ανθρώπου,[[223]](#footnote-223)την μεταμορφώνει, αναφέροντας την, στο επίπεδο των σχέσεων Θεού Πατέρα και σαρκωμένου Υιού με βάση τη σταυρική θυσία του. ***Με άλλα λόγια ο άνθρωπος δε χρειάζεται μόνο την τροφή, ούτε τις σχέσεις ως ψυχολογική κατανάλωση για να επιβιώσει ψυχοσωματικά. Χρειάζεται να τραφεί από το θεωμένο σώμα και αίμα του Θεανθρώπου που αυτοπροσφέρεται ως τροφή και λαμβάνεται ευχαριστιακά***. Με αυτό τον τρόπο απομακρύνονται οι ενοχές από το ανθρώπινο υποσυνείδητο.[[224]](#footnote-224)Ως αποτέλεσμα της θυσίας Του Χριστού, ο άνθρωπος απελευθερωμένος από ενοχές, θεάται με πόθο και ελευθερία το Θεό και το συνάνθρωπο και τον αποδέχεται δίχως καμία φοβική προκατάληψη***, διότι βιώνει το Θεό ως Πατέρα***.[[225]](#footnote-225) Δια του Αγίου Πνεύματος, εν Χριστώ, απομακρύνονται κάθε φόβος και ενοχή.

Οι γονείς αποτελούν «απομιμήσεις» του Θεού στο θέμα της Πατρότητας. Ακόμα και ο καλύτερος πατέρας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον όντως Πατέρα, «τον Πρωτοπατέρα που ανέστησε τον Υιό του από τον παμφάγο Άδη»[[226]](#footnote-226) και αποτελεί την πηγή της Ζωής για όλους τους ανθρώπους. Με αυτό τον τρόπο το πληγωμένο «εσωτερικό»[[227]](#footnote-227) παιδί συναντά τον Πατέρα που το τρέφει, το θάλπει, το θεραπεύει με την αγάπη Του. Γι’ αυτό το παιδί θεραπεύεται δυναμώνει **και ενηλικιώνεται[[228]](#footnote-228)** εν Χριστώ ως προς την πνευματική και ψυχική του κατάσταση. Ως συνέπεια αυτού **παύει να συμπεριφέρεται ως βρέφος που συνεχώς ζητά αγάπη και όταν δεν την λαμβάνει νοιώθει απόρριψη και υποτίμηση. Αρχίζει να αυτοπροσφέρεται σε ένα μοίρασμα, σε μία σχέση και να αντλεί χαρά από αυτό. Αρχίζει να αποδέχεται ότι *ο άλλος,* όταν δεν του προσφέρει κάτι δεν είναι κατ’ ανάγκη απορριπτικό και υποτιμητικό.** Αυτό δύναται σε εκείνη τη στιγμή να παρέχει και αυτό παρέχει. Άλλωστε οι παροχές δε βασίζονται πάντοτε στην αγάπη, αλλά ίσως σε ένα ιδιοτελές κίνητρο. Η αυτοπροσφορά όμως, ως τρόπος ζωής και άντληση νοήματος και χαράς για την ύπαρξη αποτελεί αποτέλεσμα της οντολογικής σχέσης Θεού αυτοπροσφερόμενου, (στο πρόσωπο του Χριστού), και ανθρώπου που ανταποκρίνεται ευχαριστιακά και με ευγνωμοσύνη αντιπροσφερόμενος και αυτοπροσφερόμενος θυσιαστικά και αγαπητικά κινούμενος προς όλη την κτίση. ***Η κινητήριος δύναμη, η πράξη και ο πόθος που προδίδει νόημα στη ζωή του ανθρώπου είναι η τάση και η δύναμη να διανοίγεται στη σχέση δίχως καμία υπολογιστική προϋπόθεση. Να αγαπά, να συνδέεται, να προσφέρεται, να συνδημιουργεί στη βάση της σταυρικής αυτοδιάθεσης***.

Ο Χριστός ουδέποτε ανάγκασε κάποιον να τον λατρέψει, να τον αγαπήσει, να τον ακολουθήσει. Ζήτησε και δέχθηκε την αγάπη των ανθρώπων όχι για να επιβιώσει ψυχοσωματικά ο ίδιος, αλλά για να ζήσει πραγματικά ο κόσμος μέσα από την ανταπόκριση στην αγάπη Του. «Έδωκεν εαυτόν αντάλλαγμα τω θανάτω…» [[229]](#footnote-229) «Υπέρ της του κόσμου ζωής».[[230]](#footnote-230) **Ως άνθρωπος παραδόθηκε πλήρως στην Αγάπη του Θεού-Πατέρα και γι’ αυτό δεν εξαρτήθηκε από καμία άλλη αγάπη εντός του κόσμου αυτού**. Ο σταυρικός δρόμος και τρόπος της σχέσης ως εθελούσιας αυτοπαράδοσης (εμπιστοσύνης) στο Θεό αναστρέφει τις ψευδείς εικόνες και τα προσωπεία. Ο αυθεντικός άνθρωπος είναι αυτός που ελεύθερα αυτοπροσφέρεται, δίχως να αμύνεται, ή να επιτίθεται για να υποστηρίξει την ύπαρξη του προσωπείου του. ***Ο άνθρωπος μοιάζει με το Θεό, όταν σταυρώνει το μεταπτωτικό εγώ του για χάρη του αδελφού του. Εκείνη τη στιγμή γίνεται όμοιος κατά τον υπαρξιακό τρόπο με το Θεάνθρωπο. Ένας κατά χάριν θεός για τον άλλο άνθρωπο***. Ο Θεός υπερβαίνει τα διασπαστικά σχήματα καλός - κακός, σωστός - λάθος, ωραίος - άσχημος, άξιος - ανάξιος, έξυπνος - ηλίθιος, χρήσιμος - άχρηστος, δυνατός - αδύναμος, σημαντικός - ασήμαντος, Εβραίος - Έλληνας, γυναίκα – άνδρας.[[231]](#footnote-231) Όλα αυτά τα σχήματα υπερβαίνονται με την πίστη και την ένωση στο πρόσωπο του Χριστού, στο Σώμα του και στην Εκκλησία.[[232]](#footnote-232) Επομένως ο άνθρωπος του Χριστού όχι μόνο δεν εργάζεται επάνω στο στήσιμο της εικόνας του, αλλά κρύβεται στην ταπείνωση του Χριστού με απλότητα σαν ένα παιδί, που το μόνο, που το ενδιαφέρει είναι η αγάπη των γονέων του.[[233]](#footnote-233) Εάν πάλι δεν το καταφέρει δεν απογοητεύεται, δεν απελπίζεται, γιατί πάντα ελπίζει στην αγάπη του Θεού-Πατέρα.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο Χριστός εμφανίζει ως νόημα ζωής τον εκούσιο Σταυρό Του. Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, του Χριστιανού[[234]](#footnote-234), ο θρόνος του Βασιλέα, «το σημείον του υιού του ανθρώπου».[[235]](#footnote-235) Διέθεσε τον εαυτό του εκούσια και μέχρις εξουθενώσεως[[236]](#footnote-236) για να αποτελέσει (στο πρόσωπό Του) τη γέφυρα στη σχέση Θεού και ανθρώπου. Η εκούσια «κένωση» ως πρόσληψη των ανθρώπινων χαρακτηριστικών και ιδιωμάτων φύσεως και ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, εμφάνισε εξωτερικά το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, τον Υιό, ως απλό άνθρωπο ενώ ήταν και Θεός.[[237]](#footnote-237) Δέχθηκε εκούσια η εικόνα του να αδικεί την πραγματικότητα του εαυτού του ως Θεανθρώπου, αλλά και το τέλος του να του προσδίδει την εικόνα ενός κακούργου. Καθότι ο θάνατος στο σταυρό προορίζονταν ως επονείδιστος θάνατος για τους ανόμους. [[238]](#footnote-238) Ως παραδειγματική τιμωρία προς αποφυγή. Ο Σταυρός του όμως, η εκούσια αυτοπαράδωσή του, διάνοιξε το δρόμο ούτως ώστε να φωτιστεί η ιστορία του ανθρώπου και να εισέλθει σε αυτόν η πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Γι’ αυτό το λόγο και ο Σταυρός θα αποτελεί σκάνδαλο και μωρία[[239]](#footnote-239) για την «κλειστή» (όχι ανοικτή εσχατολογική και αγιοπνευματικά μεταμορφωμένη) λογική του μεταπτωτικού κόσμου. Σε αυτό τον προσανατολισμό βιώνεται πρωταρχικά η οδύνη[[240]](#footnote-240) ως ταπείνωση και εν ελευθερία αγαπητική υπακοή στο θέλημα του Πατρός, ως έμπονος, έμπρακτη και θυσιαστική αγάπη.[[241]](#footnote-241) Το Χριστό δεν τον οδηγεί στην αστοχία η κτιστότητα (τρεπτότητα κτλ) της ανθρώπινης φύσης του, διότι τον τροφοδοτεί η προαίρεση της εθελούσιας υπακοής στη σχέση με τον Πατέρα Του. **Σχέση ελεύθερης υπακοής και ενότητας που οδηγεί στην ελευθερία**. Με αυτό τον τρόπο αποτελεί πρωτότυπο υπέρβασης της κτιστής φύσης με εμπιστοσύνη και αυτοπαράδοση στο θέλημα του Θεού. Γεύθηκε την ηδονή της εν υπακοή σχέσης με το Θεό-Πατέρα, έγινε ο δρόμος και μεσίτης που οδηγεί ευχαριστιακά την κτίση στον Πατέρα. Προσέλαβε την πραγματικότητα της μεταπτωτικής ύπαρξης για να την εκτρέψει από το θάνατο και να την επανασυνδέσει με τον Πατέρα. Η ανθρώπινη φύση ενωμένη με τη Θεία στο πρόσωπο του Χριστού διαπερνάει και καταλύει τη δύναμη του θανάτου. Ο Χριστός γεύθηκε τον πόνο σε όλες τις εκφάνσεις του, σταυρώθηκε και πέθανε για ένα κόσμο που μπορεί καθημερινά να Τον απαρνιέται.

Ο Θεός της Βίβλου ανεξάρτητα από την έκπτωση του από την κοινωνία μαζί Του, βρίσκεται πάντα σε ανοικτό διάλογο,[[242]](#footnote-242) προσκαλεί σε αλλαγή οπτικής, σαρκώνεται θυσιαστικά και πραγματικά στην καθημερινή ιστορία της κτιστότητας και της φθοράς του στο πρόσωπο του Χριστού. Μέσω του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας σε μετοχή και κοινωνία μετά των άλλων αδελφών του, του παρέχει το αντίδοτο και τη θεραπεία με το Σώμα και το Αίμα Του.[[243]](#footnote-243) Ως άνθρωπος δε χωρίστηκε ποτέ από τον Πατέρα, δε μετείχε στην πτώση και τις ψυχοσωματικές της συνέπειες (την εσωτερική διάσπαση, την αμαύρωση του κατ’ εικόνα, την οπτική ταυτίσεως κτιστού και άκτιστου). Ωστόσο γεύθηκε την κακία των μεταπτωτικών ανθρώπων στη σάρκα και στην ψυχή του, δίχως όμως αυτό να τον αποσπάσει ποτέ από την αγάπη του προς το Θεό- Πατέρα και την κτίση. **Αν νίκησε το θάνατο είναι, διότι δεν ελάττωσε την αγάπη του, δεν παραιτήθηκε από την αποστολή του, δεν έθεσε ως κέντρο τον εαυτό του, αλλά αναφέρονταν και δόξαζε συνεχώς στον Πατέρα σε κάθε στιγμή της ζωής Του**.[[244]](#footnote-244)

Ο Άνθρωπος με την ελεύθερη επιλογή του έχασε τη δυνατότητα να εκτιμά τη ζωογόνο σχέση με το δημιουργό του. Μετά από αυτό δεν μπορεί να διακρίνει και να ιεραρχήσει ούτε την υπαρξιακή αξία του εαυτού του, ούτε την υπαρξιακή αξία των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους. «Η ικανότητα του ανθρώπου να σχετίζεται με άλλους είναι μία, ενιαία».[[245]](#footnote-245) Όπως σχετίζεται με το Θεό, σχετίζεται και με τους άλλους, σχετίζεται και με τον εαυτό του. Η επιλογή της αυτοθέωσης δημιούργησε τραύμα στον άνθρωπο και τον οδήγησε στην αυτοαναφορικότητα και τον αυτοεγκλωβισμό του σε ένα υπαρξιακό άγχος επιβίωσης. Ο τρόπος που «βλέπει» το Θεό, άλλαξε, όταν έφυγε από την οικειότητα των παραδείσιων σχέσεων (εκεί που περπατούσε ο Θεός).[[246]](#footnote-246) Αν δεν τον αγνοεί ηθελημένα, τον αισθάνεται σαν αστυνόμο ή εκδικητή, σαν παντοδύναμο κυρίαρχο που απαιτεί, εκφοβίζοντας ή έλκει ναρκισσιστικά υποσχόμενος αγαθά, ώστε οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν και να υποκύψουν στο μεγαλείο του. **Ο άνθρωπος «δημιουργεί» ένα Ναρκισσιστή Θεό και ο άνθρωπος κατ’ εικόνα αυτού του επινοημένου Θεού κρύβεται με προσωπεία του καλού και υπάκουου παιδιού, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτει τον πραγματικό εαυτό του. Δίχως να ζητά μια αυθεντική σχέση με το Θεό**. Αν, λοιπόν, ο Θεός που πιστεύει έχει τέτοια χαρακτηριστικά προχωρά στο καθ’ ομοίωση αυτού του Ναρκισσιστή Θεού εξελισσόμενος συνεχώς σε δυνάστη, για τον εαυτό του και τους άλλους.

Η πτώση είναι μητέρα του Ναρκισσιστικού εαυτού και η επανεύρεση της αγάπης του Θεού, η θεραπεία του. Στο πρόσωπο του Χριστού δεν αντιστρέφονται απλώς οι συνέπειες της πτώσης, αλλά γίνεται πραγματικότητα ο προορισμός της, ο Λόγος της Ζωής και της αυθεντικότητάς της. Ο Θεός, (που δεν περιορίζεται από τίποτα, δεν έχει ανάγκη τίποτα), δεν υπάρχει μόνος και αυτοαναφορικά, αλλά συνυπάρχει ως Τριάδα Προσώπων που επιζητεί συνεχώς τη σχέση ως μανιακός εραστής, προσλαμβάνει το διαφορετικό χωρίς να καταργεί ούτε τη δική του ετερότητα της φύσεως, ούτε του «άλλου». Με τη Αγιοπνευματική Χάρη υπερβαίνει την απόλυτη φυσική ετερότητα (ανθρώπου και Θεού) στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι στο πρόσωπο του Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι μεταμορφώνεται η ανθρώπινη φύση για να μπορέσει να συμμετέχει στην αχώριστη και ασύγχυτη κοινωνία προσώπων Θεού και ανθρώπου. ***Ο Θεός, λοιπόν, που είναι όντως Θεός «επιλέγει» να υπάρχει με συνύπαρξη και ελευθερία, ενώ ο πτωτικός άνθρωπος επιθυμεί να γίνει θεός δίχως συνύπαρξη και αληθινή κοινωνία.*** Αυτός ο τρόπος της θέωσης- ενΧρίστωσης αποτελεί την οντολογική καταδίκη του, τη φορά προς το μηδέν. **Ο Θεός δεν επιζητά εξιδανίκευση, δεν αναζητεί το θαυμασμό, δε ζητά εαυτολατρεία, δεν επιδιώκει ούτε άμεσα ούτε έμμεσα τίποτα για τον εαυτό του, δεν υποβάλλει, δεν επιβάλλει, δεν έλκει για να συγχωνέψει εντός του κάθε ετερότητα, δεν «τρέφεται» από τα συναισθήματα των πλασμάτων του, ούτε από τα λόγια λατρείας τους. Ο Θεός ζητά αυτενέργεια από τον άνθρωπο, ανάληψη ευθύνης της ελευθερίας, αυθεντική συμπόρευση και σχέση, ομοίωση στον τρόπο που υπάρχει,** διότι αυτός ο τρόπος αποτελεί τη μοναδική μέθοδο κατάφασης στην αυθεντική ζωή (όχι σε απομιμήσεις ζωής) και υπέρβασής της φύσεως (πτωτικής ή μη).

3.5 Η ανατροπή του Ναρκισσισμού στην εσχατολογική θεώρηση και προληπτική βίωση του Μυστηρίου του Χριστού στην Εκκλησία.

Η πλήρης ανατροπή του Ναρκισσισμού συμβαίνει ολοκληρωτικά και σε βάθος στην εσχατολογική θεώρηση του Χριστού ως προληπτική βίωση του Μυστηρίου του Χριστού στην Εκκλησία εν αναμονή της Βασιλείας του. Σε αντίθετη περίπτωση η μεταπτωτική οπτική του ανθρώπου εύκολα περιορίζει το Χριστό σε ψυχολογικό και κοινωνιολογικό επίπεδο, σε εθνικό και πολιτικό Μεσσία που θα έλθει για να επιβάλει την τάξη σε αυτόν τον κόσμο, να δικαιώσει τον αγώνα και την πίστη των πιστών και να κατακεραυνώσει, κολάζοντας τους αντίθετους. Πολλοί ορθολογικά σκεπτόμενοι αποδέχονται το Χριστό σαν ένα καλό άνθρωπο, σαν ηθικό αναμορφωτή, σαν κοινωνικό φιλόσοφο και επαναστάτη.[[247]](#footnote-247) Ο Χριστός είναι χρήσιμος, γιατί αποτρέπει την επιθετικότητα με την πρόταξη της συγχωρητικότητας και άρα η πίστη σε Αυτόν βοηθά σε μία υγιή κοινωνικότητα ή καλύτερα στην κοινωνική ευταξία.

Η ψυχιατρική και η ψυχολογία και γενικότερα η ιατρική, ως ανθρώπινη επιστήμη αποτελούν εργαλείο κατανόησης και διαχείρισης του μεταπτωτικού ανθρώπου και των ασθενειών του. Η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η διαχείριση της ποσότητας των Ναρκισσιστικών στοιχείων, στην ψυχολογία αποτελούν τρόπους κοινωνικής ένταξης του υποκειμένου και ψυχοβιολογικής του επιβίωσης. Η προσπάθεια εστιάζεται στην ενδυνάμωση, στην ωρίμανση του υποκειμένου για να καταστεί ικανό για σχέση. Ως εδώ η στοχοθεσία είναι κοινή με μία θεολογία εκ των κάτω.[[248]](#footnote-248) Όμως ωρίμανση και δόμηση υγιούς ταυτότητας στο δίπολο ανθρώπου με άνθρωπο δίχως την εθελούσια και συνειδητή σχέση ανθρώπου με το Θεό αποτελεί προβληματική θέση για τη θεολογία. Αν η σχέση Χριστού και ανθρώπου προσδίδει στον άνθρωπο την αυθεντική του ταυτότητα και τον συγκροτεί ως Χαρισματική προσωπικότητα,[[249]](#footnote-249) η ψυχολογία εστιάζει σε μία ψυχολογική ενηλικίωση του ανθρώπου, αγνοώντας την πηγή και το στόχο της[[250]](#footnote-250). Για παράδειγμα η νοηματοδότηση της σχέσης δεν εστιάζεται στην αυτοπαράδοση, στην εκούσια σταυρική θυσία για τον άλλον, αλλά στις τεχνικές για άντληση ευχαρίστησης, ηδονής, χαράς μέσα από τη σχέση. Όπως επίσης προτείνονται τρόποι αποφυγής και διαχείρισης της οδύνης, της στέρησης, του πόνου, των «τοξικών» σχέσεων του υποκειμένου. Οι τρόποι υπέρβασης της οδύνης και η επίτευξη της ηδονής μέσα από τη σχέση στο ψυχολογικό επίπεδο[[251]](#footnote-251) δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εδρασθούν στη Χάρη, την εκούσια αυτοπαράδοση του Σταυρού και την υπαρξιακή Ανάσταση, την εσχατολογική βίωση και προσμονή του Χριστού. Πάντοτε η ψυχολογία θα κινείται στα μεταπτωτικά όρια και στις ειλικρινείς αυτοδιαγνώσεις θα αναγνωρίζει τα όρια και τις θεραπευτικές εγγενείς αδυναμίες της. Και με αυτό τον τρόπο θα παραπέμπει έμμεσα σε κάτι που την υπερβαίνει.

Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο, που να νοηματοδοτεί αυθεντικά τη ζωή πέρα από το «εγώ» και τον μεταπτωτικό «άλλο» πάντα θα υποβόσκει ανάμεσα στους μεταπτωτικούς ανθρώπους μία ανταγωνιστικότητα, τάση για κυριαρχία, αλληλοσπαραγμός για την επιβίωση του υποκειμένου, τάση προς το θάνατο και το μηδέν που απλώς τον αποδεχόμαστε ως πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτό, που θα προσπαθεί η ψυχολογία είναι να προσπαθεί να διαχειρίζεται τραύματα, να βάζει τα όρια (όσο αυτό είναι εφικτό), ώστε οι συγκρούσεις να μη «σκοτώνουν το υποκείμενο» και να τραυματίζονται λιγότερο οι άνθρωποι. Έστω και εάν αναφερόμαστε στην αυτογνωσία, στην ενσυναίσθηση, στη μείωση του Ναρκισσισμού στο βιοψυχολογικό επίπεδο, ωστόσο πάντα η ψυχολογία θα μιλάει για την ανάγκη ύπαρξης του Ναρκισσισμού σε μικρές ελεγχόμενες ποσότητες για να διασφαλίζεται η υπόσταση του υποκειμένου και η ετερότητά του. Γι’ αυτό και όταν σε μία σχέση δεν ικανοποιείται το υποκείμενο, προκρίνεται η επιβίωση του υποκειμένου με τη διακοπή της σχέσης (ανεξάρτητα, αν δεν αναλαμβάνεται η ευθύνη από τον ψυχολόγο).[[252]](#footnote-252) «Μοιράζομαι», «σχετίζομαι» για να επιβιώσει πρώτιστα το υποκείμενο ως «εγώ».

Αυτή η θέση μπορεί να γίνει αποδεκτή σε ένα πρώτο και αρχικό επίπεδο και από τη θεολογία. Η θεολογία όπως αναφέραμε παραπάνω συμφωνεί στην ύπαρξη του φυσιολογικού Ναρκισσισμού (δερμάτινος χιτώνας), ως ένα πρώτο επίπεδο επιβίωσης το οποίο όμως μεταμορφώνεται σε θυσιαστική αγάπη μέσα από την εκούσια αποδοχή της οδύνης του Σταυρού, της συμπόρευσης στο Γολγοθά της Αγάπης. Ο μεταπτωτικός άνθρωπος, όπως και κάθε έμβιο όν, προσπαθεί ενστικτωδώς να επιβιώσει ατομικά και σε ομάδες. **Η ΕνΧρίστωση δεν ακυρώνει το επίπεδο της ζωής, αλλά το μεταμορφώνει**. Επιπλέον το Άγιο Πνεύμα ενεργεί, όπου και όπως θέλει.[[253]](#footnote-253) Δεν έχει στεγανά όρια και μονόδρομους. Ο Αγιοπνευματικός παράγων συνδιαμορφώνει τον άνθρωπο ο οποίος εκούσια επιλέγει αυτό, που έχει ως δυνατότητα, τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του, να το αξιοποιήσει στα πλαίσια της σχέσης και το άνοιγμα στη Χάρη. Αυτό που είναι, αυτό που μπορεί, αυτό που θέλει, **γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν τοποθετεί τον άνθρωπο σε «φόρμες» και καθωσπρεπισμούς**. Ο Χριστιανός συνεργεί με το Άγιο Πνεύμα και γεμίζει το ασκί της ζωής-επιβίωσης του με το περιεχόμενο της θείας πνοής, με το πρόσωπο του Χριστού. Όταν ο Χριστός ως σαρκωμένος Λόγος ένωσε την πραγματικότητα των Εσχάτων με την Ιστορία δεν κατήργησε τον κόσμο, δεν εμφάνισε σε αυτόν μία εντελώς νέα τάξη πραγμάτων και προσώπων. «Όχι. Το καινούργιο βρίσκεται στο γεγονός ότι τα ήδη υπάρχοντα πράγματα ανέρχονται σε νέο επίπεδο πραγματικότητας, μεταμορφωμένα και πλήρη από τη δόξα του μέλλοντος αιώνος, ο οποίος είναι ήδη παρών… εν Χριστώ όλα γίνονται εσχατολογικά διαυγή…».[[254]](#footnote-254) Ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη δεν αλλάζουν γύρω σου τα πράγματα, εσύ βλέπεις με μία νέα οπτική τον παρόντα κόσμο. «Όταν ο κόσμος υποδουλωμένος στο θάνατο είχε χάσει το νόημά του και αγνοώντας το σχέδιο του ουρανού βάδιζε προς το χείλος της καταστροφής, προς το άλογο, τότε αναπήδησε από το μνημείο η ζωή. Η ζωή αυτή γέμισε τον κόσμο ολόκληρο και το χρόνο με νόημα. Μας αποκάλυψε και πάλι την ευδοκία των ουρανών για τον κόσμο, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα στους ίδιους τους αγγέλους το νόημα της δημιουργίας. Ο χρόνος μεταμορφώνεται τώρα, από ένα χρόνο προσανατολισμένο στο θάνατο, από ένα χρόνο που κυλιέται μέσα στο σκοτάδι του ανόητου (άνευ νοήματος), σ’ ένα χρόνο προσανατολισμένο στην Ανάσταση, σε μια φωτεινή εξέλιξη, μια ατέλειωτη γιορτή. Κάθε περίοδος του χρόνου, όλες οι ημέρες του έτους έγιναν γιορτές, δίνοντάς μας τη βεβαιότητα ότι μας οδηγούν προς την Ανάσταση, όπως οδήγησαν στη δοξασμένη ζωή και στους αγίους που γιορτάζουμε μ’ αυτές. Για να το πούμε καλλίτερα, όλες οι ημέρες έγιναν παραμονή της αιώνιας Κυριακής, όπως οι ημέρες της εβδομάδας έγιναν παραμονές της Κυριακής, γιατί μας καλούν ακόμη σε μια προσπάθεια παρόμοια μ’ εκείνη των αγίων στην επίγεια ζωή τους, για να καταλήξουμε στη μακάρια ανάπαυση…».[[255]](#footnote-255)

Ο Χριστός έζησε σε περιβάλλον πτώσεως. Δεν κατήργησε την ιστορία, της μετέφερε το Φως της Βασιλείας του. Νοηματοδότησε και νοηματοδοτεί συνεχώς από τη Βασιλεία Του, την Ιστορία ως δυναμική πορεία προς την κοιτίδα της αυθεντικότητας του είναι της, την προϋπόθεση και το λόγο της ύπαρξής της, την ενότητα και αποκαταλλαγή των πάντων στο πρόσωπο του Χριστού, στη Βασιλεία του Θεού. Αποτέλεσε και αποτελεί το «νυν» του κόσμου και της ιστορίας τη γέφυρα που ένωσε τον τρόπο ύπαρξης του κόσμου με αυτόν της Βασιλείας. Συναντά ελεύθερα το είναι έτσι, όπως είναι και το μεταπλάθει, το μεταμορφώνει με τη χάρη Του. Ο Χριστός ήλθε να θέσει τον τρόπο που σχετίσθηκε (ένωσε Θεία και ανθρώπινη φύση) με το Θεό-Πατέρα, ως πρότυπο ύπαρξης, ως μοναδικό υπόδειγμα τέλειας μετοχής και ένωσης Θεού και ανθρώπου, στο μοναδικό πρόσωπο Του.

Μοιάζει υπέρλογο, μας ξεπερνά σαν ανθρώπους, μα το να επιλέγει κανείς να θυσιάζεται δίχως να αξιολογεί (αν αξίζει ή όχι) αυτόν για τον οποίο θυσιάζει το «μεταπτωτικό εγώ», οδηγεί στην ομοίωση του Χριστού. **Η ελευθερία στην αποδοχή ή όχι της θυσίας από τον ευεργετημένο πάντα θα είναι το τίμημα της αληθινής αγάπης που δεν ζητά κανένα αντάλλαγμα. Ούτε καν την αναγνώριση της θυσίας**. Το βαθύ υπαρξιακό άγχος είναι ότι αν χάσω τη ζωή μου θα χάσω και τον εαυτό μου. Ούτως ή άλλως η απώλεια της ζωής στο βιολογικό επίπεδο θα έλθει. Το ζήτημα είναι με πιο περιεχόμενο θα γεμίσω τη ζωή, ώστε η βιολογική της απώλεια να μην έχει ως συνέπεια την απώλεια του εαυτού μου.

Επιπλέον, όταν θυσιάζει κάποιος, ελεύθερα και αγαπητικά το προβληματικό και αδύνατο μεταπτωτικό εγώ, βρίσκει τον εαυτό του στο Χριστό. **Η πρόταση του Χριστού είναι η σχέση μαζί Του, σαν μέθεξη, μετοχή στη δική Του ζωή κυρίως μέσω του Σταυρού. Της απογύμνωσης από κάθε επιδίωξης ασφάλειας της αυτοεικόνας, της αυτοπαράδοσης ως εμπιστοσύνης στην δύναμη της χάρης, της ανατροπής και υπέρβασης του φόβου της απώλειας και της μοναξιάς, μέσα από την κατάφαση στην αγάπη και την σχέση.** Μια σχέση που κινείται σε ένα επίπεδο παράλληλο με τη θυσιαστική αγάπη προς τους άλλους και προς τον ίδιο τον εαυτό μέσα από την σταυρική και αγαπητική μεταμόρφωση του «μεταπτωτικού εγώ». Ο Χριστός βιώνει την οδυνηρή απώλεια της ζωής του, αλλά δεν χάνεται, δεν τον κατάπιε ο θάνατος,[[256]](#footnote-256) γιατί αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου και μάλιστα Σταυρικού.[[257]](#footnote-257) Δίχως εκούσια θυσία δεν έχει Ανάσταση. Δίχως Αγοπνευματική δύναμη και Χάρη που εισρέει συνεχώς από τα έσχατα στην Εκκλησία (κοινωνία προσώπων) δια Ιησού Χριστού ο Σταυρός θα ερμηνεύεται ως ρομαντισμός και ανοησία από τον άνθρωπο. Οπουδήποτε είδους ηθική (κοινωνική, θρησκευτική, χριστιανική), χωρίς εσχατολογία εκτρέφει τον Ναρκισσισμό του ανθρώπου. Και ο Ναρκισσισμός ουδέποτε θα δεχθεί την Σταύρωση για χάρη του άλλου. Έτσι όμως θα χάνει για πάντα τον εαυτό του σαν τον Νάρκισσο που πνίγηκε στη λίμνη του αυτοθαυμασμού του.

Η εσχατολογία δεν αποτελεί απλώς προσμονή για βίωση μιας άλλης πραγματικότητας επέκεινα του κόσμου. Το έργο του Χριστού ανακαινίζει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος καθιστά τον κόσμο μας διαυγή για να εισέλθουν οι ποιότητες ζωής της Βασιλείας στην Ιστορία του Κόσμου. Η εσχατολογία απαλλαγμένη από μελλοντολογικούς μονισμούς (πχ περί αρπαγής της Εκκλησίας, καταστροφής κόσμου κτλ), θα πρέπει όσο ποτέ άλλοτε στη σημερινή εποχή να έλθει στο προσκήνιο της θεολογίας και της ποιμαντικής. Του ποιμαντικού κηρύγματος. Η πηγή της ηθικής του ανθρώπου έχει ως πηγή την εσχατολογική οπτική και όχι το αντίστροφο. Η ριζική θεραπεία του Ναρκισσισμού διέρχεται μέσα από την εν Χριστώ αναγέννηση, δηλαδή τον νέο οντολογικό προσανατολισμό που προϋποθέτει θέληση προς κοινωνία με το Θεό- Πατέρα στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός όμως ο προσανατολισμός συνεπάγεται πλήρη εγκατάλειψη των ψευδαισθήσεων και των τεχνητών παραδείσων του κόσμου που εκτρέφεται από το αδαμικό «γονίδιο» της αυτοθέωσης. Προϋποθέτει αποδοχή, (χωρίς όμως υπαρξιακό συμβιβασμό), της μεταπτωτικής πραγματικότητας του εαυτού και του κόσμου (κόπος, πόνος, θλίψη, ασθένεια, θάνατος), υπέρβαση αυτών με την άρση του Σταυρού της αγάπης, υπαρξιακή μετοχή ήδη από «το σήμερα της ζωής» στην Αναστάσιμη οπτική του κόσμου και της ιστορίας.

Η Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί θεατρική παράσταση ή θρησκευτική τελετουργία. Μέσω αυτής διανοίγεται ένα παράθυρο στη Βασιλεία, που δια Πνεύματος Αγίου εισέρχεται από τα έσχατα **πάντα επίκαιρος ο Χριστός της Βασιλείας**. Βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς προσφέροντας μαζί με τους πιστούς τον εαυτό του στην αγιοπνευματικά μεταμορφωμένη κτιστή φύση (στα στοιχεία του άρτου και οίνου) ευχαριστιακά στον Πατέρα. Αυτοπροσφερόμενος για να ζήσει ο κόσμος. Η Σταυρική θυσία επαναλαμβάνεται και **η Βασιλεία του Θεού μετέχεται ήδη**. Το μέλλον της Βασιλείας εισρέει στο παρόν και το νοηματοδοτεί. Θεραπεύει τα τραύματα του παρελθόντος. Το παρόν αποκτά μία προοπτική εν Χριστώ μεταμόρφωσης και αιωνιότητας. Η σωτηρία είναι παρούσα. Η Εκκλησία υπάρχει πάντοτε ως μία εσχατολογική κοινωνία που προγεύεται και πορεύεται προς την Βασιλεία μέσα στην Ιστορία. «Για αυτό τελικά ο άνθρωπος θεάται τον Θεό, τον γεύεται, με το πνεύμα και όχι με το σώμα ή με το νου. Αλλά σώμα και νους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στη νέα πραγματικότητα, αποκτώντας τις κατά χάρη θεϊκές ιδιότητες. Τίποτα δεν χάνεται ούτε αποβάλλεται από την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίδια την κτίση».[[258]](#footnote-258)

Το μεταπτωτικό *εγώ* δεν αποτελεί το αυθεντικό *εγώ* του ανθρώπου. **Ο δερμάτινος χιτώνας (η κτιστότητα του ανθρώπου) ανακαινίζεται από το Άγιο Πνεύμα[[259]](#footnote-259) με αρχή το Μυστήριο του Βαπτίσματος, στη συμπόρευση με το Χριστό και κάθε άνθρωπο.** Έτσι ώστε να αποτελεί το μέσο έκφρασης και εκδήλωσης κοινωνίας και μετοχής στη ζωή του Χριστού, στη δικαιοσύνης του Χριστού.[[260]](#footnote-260) ***Ένας τέτοιος χιτώνας ενδύει υπαρξιακά με αγάπη και ελευθερία τον άνθρωπο και τον αποκαλύπτει ως είναι στην κοινωνία με τον Χριστό και τον αδελφό του. Αποκαθιστά τον άνθρωπο ως αδελφό του Χριστού κατά χάρη υιό του Θεού-Πατέρα. Ο Χιτώνας του Χριστού διασώζει την ετερότητα του ανθρώπου και την μεταμορφώνει στο περιβάλλον της εν Αγίω Πνεύματι χαρισματικής αγάπης.*** Τον μεταποιεί σε πρόσωπο. Μέχρις όμως να συμβεί αυτό με το Άγιο Βάπτισμα και να ενεργοποιηθεί με την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου στην υπακοή του θελήματος του Θεού (θέλημα υπαρξιακής αναγέννησης και εν Αγίω Πνεύματι μεταμόρφωσης του ανθρώπου), ο δερμάτινος χιτώνας είναι απαραίτητος για να επιβιώσει το μεταπτωτικό εγώ, (στο σημείο αυτό ψυχολογία και θεολογία συμπίπτουν), με στόχο την εξέλιξη και Χάριτι Θεού μεταμόρφωσή του. Η αυτοπεποίθηση μεταμορφώνεται σε Χριστοπεποίθηση. Οι σχέσεις στην Εκκλησιαστική κοινότητα εξελίσσονται με κέντρο το Χριστό και νοηματοδοτούνται με προοπτική την προληπτική βίωση του Χριστού στην Ευχαριστία η οποία φωτίζεται από τα έσχατα της Βασιλείας.[[261]](#footnote-261) Το αυθεντικό «εγώ» του ανθρώπου καταξιώνεται στην επιλογή της επίτευξης **μίας καινούργιας ταυτότητας** *εν Χριστώ* όπου όλα ανανοηματοδοτούνται και μετέχονται σε μία εμπειρία κοινωνίας και συνταύτισης με τον Υιό Μυστηριακά (Βάπτιση, Θεία Ευχαριστία) και θυσιαστικά ως αξιοποίηση ως μετάδοση των χαρισμάτων, στην κοινωνία της Χάριτος. Μία ταυτότητα που δεν καταργεί την ελευθερία αλλά την διανοίγει σε νέους τρόπους σχέσεων και κοινωνίας. Εκεί που μοναδικός νόμος είναι η αγάπη, μοναδικός τρόπος η υπέρβαση βεβαιοτήτων και ψευδαισθήσεων αυτάρκειας μέσα από την συνειδητή αυτοπαράδωση σε μία κοινωνία Χριστού- Εκκλησία.

 Έτσι λοιπόν, ***Κοινωνιολογικά, ψυχολογικά κτλ. ερμηνευμένος ο Χριστός γίνεται εύκολα αποδεκτός στην μεταπτωτική οπτική του ανθρώπου, δεν είναι όμως ο Χριστός της Εκκλησίας, δεν είναι ο Χριστός που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να σώσει την κτίση.*** Άνευ εσχατολογίας ο Χριστός μπορεί να αποτελέσει τροφή του Ναρκισσισμού του ανθρώπου. Γίνεται τροφή του Ναρκισσιστικού εαυτού αυξάνοντας το αίσθημα μεγαλείου ενισχύοντας την αίσθηση της εξαιρετικά ξεχωριστής θέσης του θρησκεύοντος υποκειμένου.[[262]](#footnote-262) Έτσι ερμηνευόμενος ο Χριστός εγκλείει περισσότερο τον άνθρωπο στην οπτική του μηδενός και του θανάτου παρά τον ανοίγει στην βίωση της όντως Ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το βιβλίο της «Αποκάλυψης» ερμηνευμένο μέσα σε ενδοκοσμική λογική, οδήγησε την εσχατολογία σε απαξίωση του παρόντος κόσμου, σε φυγή από τον κόσμο, στην καταστροφή του κόσμου. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και ο Χίτλερ χρησιμοποίησε την αποκαλυπτική γλώσσα βάζοντας στη θέση του θηρίου[[263]](#footnote-263) τον εβραϊκό λαό. **Κάποιος πρέπει να είναι *ο αντίχριστος* που θα απολαύσει την επιθετικότητά μας, που μας εμποδίζει να ξεδιπλώσουμε την μεγαλειώδη προσωπικότητά μας.** Και κάτι πρέπει να ενώνει όλους σε γενική λατρεία «Μα ο άνθρωπος θέλει να προσκυνήσει κάτι που είναι αναμφισβήτητο, τόσο αναμφισβήτητο που όλοι οι άνθρωποι να συμφωνήσουν πως πρέπει να το προσκυνήσουν… να το κάνουν όλοι μαζί».[[264]](#footnote-264) Και αυτό το κάτι θα πρέπει να παρέχει το θαύμα ως θαυμασμό, το μυστήριο του εαυτού του και του κόσμου που μπορεί ο άνθρωπος να το διαχειρίζεται όπως θέλει μέσω της τεχνολογίας και του διαδικτύου και το κύρος, τον μεγαλειώδη εαυτό που θα αντλεί από αυτό.

Τα συμπτώματα της έκπτωσης είναι υπαρξιακά βάρη που είναι αδύνατον να τα βαστάξει μόνος του ο άνθρωπος. ***Ο μεταπτωτικός άνθρωπος έχει την ανάγκη παρηγοριάς, παρακλήσεως, στήριξης, νοήματος, αναγέννησης, τροφής που θα τον κρατήσει και θα τον οδηγήσει στην αλήθεια της ζωής. «και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον Παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα».[[265]](#footnote-265)*** Ο Παράκλητος Χριστός θα παρακαλέσει τον Πατέρα να στείλει άλλο Παράκλητο-παρηγορητή το Άγιο Πνεύμα. Ο οποίος ενεργεί στην ύπαρξη του κάθε ανθρώπου με τον ιδιαίτερο τρόπο που ο καθένας τον χρειάζεται, αποκαλύπτοντας και αναγεννώντας το κατ’ εικόνα Χριστού (Μυστηριακά εν τη Εκκλησία), μορφώνοντας τον Χριστό στην ύπαρξη του ανθρώπου. Με αυτό τον τρόπο η προσευχή δεν αποτελεί ψυχολογική ανάγκη με τα ανάλογα αποτελέσματα αλλά υπαρξιακή αναγέννηση.

Η θεραπεία του Ναρκισσιστικού τραύματος στην βιβλική θεολογία πραγματοποιείται δια του Σταυρού ως θυσιαστικής αγάπης και οδηγεί στην εμπειρία της Ανάστασης. Ως σταύρωση παθών και επιθυμιών, ως αλληλοκατανόηση, αλληλοϋποστήριξη και εκούσια υπομονή στις αδυναμίες των άλλων.[[266]](#footnote-266) ***Σταυρικά ιδωμένη η τάση για αυτολατρεία αντιστρέφεται σε λατρεία του Θεού***. Σε θαυμασμό και ευχαριστία για την απύθμενη αγάπη του προς τον άνθρωπο. Η ίδια δύναμη που στρέφει προς τον Ναρκισσισμό μετατρέπεται σε δύναμη αγάπης. ***Η γλώσσα εκφράζει δοξολογία και αγάπη. Η νόηση και η τεχνογνωσία δεν καθίστανται η βάση των σχέσεων αλλά εργαλεία για επικοινωνία και αφορμές διάνοιξης φιλίας και αλληλοϋποστήριξης. Σε ένα πρόσωπο που αποδέχεται αγαπητικά και σε πληρότητα εαυτόν και αλλήλους η κοινωνική του εικόνα δεν αποτελεί αναγκαιότητα αλλά παραπομπή σε βαθύτερη κοινωνία αγάπης. Η βία αγιάζεται όταν μετατρέπεται εθελούσια σε εγρήγορση και επιμονή στο μετερίζι της αγάπης, αντίσταση σε ότι την αντιστρατεύεται.*** Η ταπείνωση ως εκούσιο άδειασμα[[267]](#footnote-267) κάθε εαυτολατρείας,[[268]](#footnote-268) συμμετοχή και συνεργασία με υπακοή στο Θεό στο σχέδιο για την πληρότητα- ολοκλήρωση- σωτηρία του κόσμου εν Χριστώ, οδηγεί στην υπαρξιακή πληρότητα. **Η μετάνοια θεραπεύει την αυτοϋποτίμηση και την αυτοεξουδένωση καθώς η επίγνωση των αστοχιών και των κτιστών ορίων βιώνεται ταυτόχρονα με την Πατρική αγκαλιά ως αποδοχή, ελπίδα, συμπόρευση και ενθάρρυνση.** Τα καλύμματα και οι χιτώνες αίρονται για να βρεθεί ο άνθρωπος ενώπιον του Κυρίου χωρίς κάλυμμα στο πρόσωπο «ανακεκαλυμμένω προσώπω»[[269]](#footnote-269) για να αντικατοπτριστεί το θεωμένο και δοξασμένο πρόσωπό Του στο δικό μας πρόσωπο, όπως ο ήλιος στον καθρέφτη. Έμπρακτα, θυσιαστικά, αναστάσιμα, εντός του κόσμου και της ιστορίας του. Με τον τρόπο **αυτό το δημιουργικό και αγαπητικό βλέμμα Του θα εσωτερικευθεί μέσα στο είναι μας, θα αποτελεί τη βάση και το έρμα της Χριστοπεποίθησής μας, της Χριστοαξίας μας**, το καύχημα για το Σταυρό Του.[[270]](#footnote-270) Μέσα από αυτή την σχέση με το πρόσωπο του Χριστού υποδέχεται ο άνθρωπος στο εσώτατο της ύπαρξής του, την Αγοπνευματική ενέργεια του Κυρίου που μεταμορφώνει συνεχώς το κατ’ εικόνα σε ομοίωση Χριστού.

 Σε αυτή την πρόταση ζωής του Χριστού και ανατροπής του θανάτου καλείται να απαντήσει ο μεταπτωτικός άνθρωπος ακολουθώντας τα μυστηριακά ίχνη του Χριστού στην Ιστορία, τον τρόπο ύπαρξής του μέσα στην κοινωνία της πίστεως, του λόγου και του Αίματος, στην Εκκλησία, στην Αγοπνευματική κοινωνία μεθέξεως του Χριστού, στην διακονία της αγάπης με λόγο και πράξη. «Σε αυτή την κοινότητα αντιστρέφονται οι αξίες που κυριαρχούν στο κόσμο, ο οποίος βασίζει την ύπαρξή του στην ηδονή, τη δόξα και την κυριαρχία… ως πρότυπο στην καινούργια πραγματικότητα της Βασιλείας όπου εκλέγονται *τα μωρά* και *τα ασθενή* και *τα αγενή* και *τα εξουθενημένα* και *τα μη όντα* (Α΄Κορ.1,27)».[[271]](#footnote-271) Ο Χριστός-Παράκλητος ανέλαβε την ευθύνη για κάτι που ήταν ανεύθυνος (την πτώση). Για αυτό και γεύθηκε την οδύνη (εγκατάλειψη, μοναξιά, προδοσία, απαξίωση, σωματικά βασανιστήρια), και έγινε θέαμα αποτρόπαιο επάνω στο Σταυρό για να γίνει πρώτος από όλους τους ανθρώπους[[272]](#footnote-272) που με την αγάπη του κατέλυσε τη δύναμη του θανάτου. Δεν φοβάται τον θάνατο γιατί ο θάνατος εξουσιάζει τους χωρισμένους από τη Ζωή. Διότι ο Χριστός, Θεός ών ένωσε αχώριστα (δίχως όμως να καταργήσει) την ανθρώπινη φύση με το Θεό, στο πρόσωπο του.

Αυτονομία και ετερότητα στο πρόσωπο του Χριστού βρίσκουν την πραγμάτωσή τους. Με την Ανάστασή Του, ο θάνατος μεταβάλλεται από διάσταση της φύσεως του ανθρώπου (ψυχής και σώματος) σε μετάβαση του προσώπου στην ενότητα.[[273]](#footnote-273) Η ετερότητα ως Αγιοπνευματικό δώρο αποκτά πραγματική αξία στην ενότητα και όχι στο διαχωρισμό και την διάσπαση. Όταν η ψυχή και το σώμα ενεργεί αγιοπνευματικά το κατ’ εικόνα με την ενεργό αγάπη στη σχέση της με το Χριστό στην Εκκλησία (Χριστοκοινωνία), ενώνεται με τον νικητή του Θανάτου[[274]](#footnote-274) και η ενέργεια της Θεότητας η οποία διαπερνά τον θάνατο, ενοποιεί και ζωοποιεί τον άνθρωπο ως πρόσωπο (ετερότητα σε σχέση) σε αδιάρρηκτη ενότητα με τον Χριστό. Τότε ο θάνατος μεταβάλλεται από τέρμα σε πέρασμα, σε αρχή μιας νέας ζωής[[275]](#footnote-275) όπου όλα (άνθρωποι, άγγελοι, κτίση), ενώνονται σε πληρότητα και μετέχουν της θείας δόξας (κατά χάριν μετοχής του Θεού-Πατρός, δια Ιησού Χριστού, εν Πνεύματι Αγίω) [[276]](#footnote-276) στην αυθεντική εν Χριστώ εαυτότητά τους.[[277]](#footnote-277)

4.Ποιμαντική αντιμετώπιση του Ναρκισσισμού

Το ναρκισσιστικό κίνητρο και η αντίστοιχη ναρκισσιστική θέση μέσα στο θρησκευτικό περιβάλλον έχει μία ιδιαιτερότητα που η κύρια έκφανσή εκδηλώνεται **ως απομίμηση αρετής**. Η διατήρηση της θετικής αυτοεικόνας και το αίσθημα μεγαλείου του Ναρκισσισμού μεταφέρεται σε ένα άλλο προσωπείο. Αυτό της θρησκευτικής υποκρισίας. Το θρησκευτικό προσωπείο οργανώνεται εντός της Εκκλησιαστικής κοινότητας τόσο απέναντι στο Θεό, όσο απέναντι στους αδελφούς. ***«Ο κενόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός, ενώ είναι ειδωλολάτρης. Φαινομενικά μεν σέβεται τον Θεόν, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στον Θεόν»***.[[278]](#footnote-278) Η εντολή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι η αποφυγή της ειδωλολατρίας ως την μέγιστη αστοχία του ανθρώπου.[[279]](#footnote-279) Συνεπώς «η λατρεία του ενός Θεού είναι η άρνηση της λατρείας των ανθρώπων και των πραγμάτων».[[280]](#footnote-280) Ο Ναρκισσισμός σε όλες του τις μορφές διαβιεί ακμαίος όχι μόνο σε ψηφιακό επίπεδο, αλλά και εντός της εκκλησίας. Μεταφέρεται στη θρησκευτική εκδοχή του που θέλει τον άνθρωπο να θέτει σε προτεραιότητα την εικόνα του έναντι του Θεού. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε τις θρησκευτικές εκδοχές και εκφάνσεις του Ναρκισσισμού που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα από τον ποιμένα. Επίσης θα προταθούν τρόποι ποιμαντικής αντιμετώπισης του εντός της Εκκλησιαστικής κοινότητας.

4.1 Το Ναρκισσιστικό θρησκευτικό παράδειγμα και αντιπαράδειγμα στην παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου

Η ενοχικότητα, η αίσθηση του απαγορευμένου και του περιορισμού της ελευθερίας, η αυτοϋποτίμηση, ο συσχηματισμός με τα κοινωνικά και θρησκευτικά στερεότυπα, η ανάγκη της ψυχικής και βιολογικής επιβίωσης μπορούν να βιωθούν ως νόθες, εικονικές-ψευδείς πνευματικές καταστάσεις.[[281]](#footnote-281) ***Οι ναρκισσιστικές ανασφάλειες, η ζηλοτυπία, η αυστηρότητα και επικριτικότητα, το αίσθημα το μεγαλείου, η χρήση του εκκλησιαστικού πληρώματος ως ακόλουθων και θαυμαστών, η άσκηση εξουσίας και κυριαρχίας, στη θρησκεία[[282]](#footnote-282) ενδύεται συνήθως ένα εικονικό-φαντασιακό χιτώνα δικαιοσύνης-αρετής ως επίτευξη του μεγαλειώδους αποτελέσματος, ενώπιον Θεού και ανθρώπων***.

Ο Ναρκισσισμός **δεν είναι εύκολο να θεραπευθεί ακόμα και εντός της Εκκλησιαστικής κοινότητας, καθότι εφευρίσκει τρόπους θρησκευτικής κάλυψης. Έτσι για να θεραπευθεί χρειάζεται πρώτιστα η αποκάλυψη και απογύμνωση του από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η συνειδητοποίηση της ύπαρξής του, ο εντοπισμός των τρόπων εκδήλωσής του σε όλο τα φάσμα των σχέσεων**. Αυτή η διαδικασία της ανίχνευσης των στοιχείων του Ναρκισσισμού και η μεταμορφωτική πορεία από τον ψευδή στον αληθινό εαυτό εκτρέπεται και ακυρώνεται στην κατάσταση της αυτοδικαίωσης. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου δεν ήλθε να προσκαλέσει σε σχέση τους «δικαίους», αυτούς που νομίζουν ότι με τα έργα τους έχουν δικαιωθεί πρώτιστα ενώπιον του εαυτού τους και έπειτα έναντι του Θεού και του πλησίον, τους αυτοδικαιωμένους. Ο αυτοδικαιωμένος Φαρισαίος αποτελεί χαρακτηριστικό τύπο θρησκευτικού – Ναρκισσιστή ανθρώπου.[[283]](#footnote-283)

Η προσευχή του εμπεριέχει αλαζονεία ως απαρίθμηση των καλών πράξεων ενώπιον του Θεού, (το καλό παιδί ενώπιον του αυστηρού πατέρα), αλλά και υποτίμηση του συνάνθρωπου. Αποτελεί προσπάθεια να πείσει το Θεό για την αξιοσύνη του. Επιδιώκει να εμφανίζει μία εικόνα τελειότητας, ένα αψεγάδιαστο εαυτό. Ήδη αυτοδικαιωμένος προσέρχεται στο Ναό και ζητά τη δικαίωση από το Θεό και από τους άλλους ανθρώπους. Υποβαθμίζει και υποτιμά τους κοινωνικά στιγματισμένους ως αμαρτωλούς στο πρόσωπο του τελώνη (φοροεισπράκτορα). Ο τελώνης μετανοώντας και στρέφοντας την ύπαρξή τους προς το Θεό δεν αποτελεί αντικείμενο που του προσδίδει θαυμασμό και επομένως τον θεωρεί άχρηστο για αυτόν. Χρήσιμο μόνο για να συγκρίνει τον εαυτό του με τους υπόλοιπους, και μέσω της συγκρίσεως να επιτύχει το μεγαλειώδες αποτέλεσμα που επιδιώκει. Αντικείμενο για την επιτυχημένη σύγκριση και υποβάθμιση αποτελεί η θεωρητική γνώση του Μωσαϊκού Νόμου και η πρακτική εφαρμογή του Νόμου. Με αυτά τα στοιχεία οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως ατελείς, αδαείς, αδύναμοι, και υποδεέστεροι υπαρξιακά, αφού δεν καταφέρνουν να τηρήσουν σε βαθμό τελειότητας τον Νόμο, όπως ο ίδιος ο φαρισαίος***. Η ύπαρξη των αμαρτωλών δικαιολογεί το ύψος της δικής του τελειότητας. Θεωρεί ότι η αλάθητη κρίση του έναντι των αμαρτωλών ταυτίζεται με την κρίση του Θεού. Ταυτίζει τον εαυτο του με το Θεό, τον θεωρεί ως προέκταση των σκέψεων και των θελήσεών του για αυτό και δεν αναμένει καμία απάντηση***. Δεν διαλέγεται με κανέναν παρά μόνο με τον εαυτό του. Δεν ευχαριστεί το Θεό αναγνωρίζοντας την αγάπη του αλλά διότι του προσδίδει αξία ενώπιον τον ανθρώπων η σχέση του με το Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί παρά να είναι ικανοποιημένος από τη γνώση και εφαρμογή του Μωσαϊκού Νόμου από τον ίδιο και επομένως όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να τον αναγνωρίσουν ως γνήσιο αντιπρόσωπό Του και εκφραστή του. Ως άνθρωπο του Θεού και ως κάποιον που ξεχωρίζει από τους άλλους με αδιαμφισβήτητη αξία. ***Χαρακτηριστικό γνώρισμα του θρησκευτικού ανθρώπου είναι η απόλυτη βεβαιότητα για τον τρόπο που ενεργεί και σκέφτεται ο Θεός όχι διότι πράγματι τον γνωρίζει (αν Τον γνώριζε δε θα μιλούσε ποτέ με καμία βεβαιότητα), αλλά, διότι Τον ταυτίζει με το δικό του τρόπο σκέψης και δράσης.***

Ο Φαρισαίος **ως ψυχαναγκαστική προσωπικότητα *επιβάλλει* στους άλλους ακόμη και στο Θεό την αξία του**. Ως εμπλεκόμενος στο φάσμα του Ναρκισσισμού εμπλέκει το Θεό και τους άλλους στην αυτολατρεία του. Ο σημαντικός «άλλος» δεν είναι ο Θεός αλλά ο Νόμος. Ο Νόμος αποτελεί την καταφυγή του, γιατί αυτός αποτελεί τη βάση της αυτοδικαίωσής του. Η αρετή δεν απορρέει από τη σχέση με Αυτόν, αλλά από την προσπάθεια για την τήρηση του Νόμου. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να αναγνωρίζεται η αξία του, να λαμβάνει την πρώτη θέση σε κάθε θρησκευτική συνάθροιση, σε κάθε δείπνο της κοινωνικής ζωής. Θα πρέπει αυτός να αποτελεί το κέντρο της προσοχής των ανθρώπων. Τους άλλους ανθρώπους τους θέλει μόνο για χειροκροτητές, για θαυμαστές, για να αναγνωρίζουν την αξία του. Στην περίπτωση της κατηγορίας του προς τον αμαρτωλό Τελώνη αποδεικνύει την έλλειψη ενσυναίσθησης και την επιδερμικότητα στην κρίση του σε σχέση με τους άλλους. Δεν εμβαθύνει στα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου, αλλά εμπλέκεται απρόσκλητος στη ζωή του Τελώνη όχι για να συμπάσχει μαζί του, αλλά για να τον υποτιμήσει και να τον καταδικάσει. Εντέλει γι’ αυτόν και για τον ίδιο υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Το ένα είναι το είδος των δικαίων και των αγίων που συγκαταλέγεται ο ίδιος και το άλλο των αμαρτωλών που συγκαταλέγονται οι υπόλοιποι. Η σύγκριση (καλύτερος από) και ομαδοποίηση (δίκαιοι εναντίον αμαρτωλών) αποτελεί αναπόφευκτη συνθήκη για την αυτοδικαίωση. Έτσι λειτουργεί εξουθενωτικά προς τους άλλους.[[284]](#footnote-284) Ο Φαρισαίος, επομένως, αποτελεί αντιπροσωπευτικό τύπο του θρησκευτικού Νάρκισσου.

Ο σύγχρονος διαδικτυακός Φαρισαίος είναι ο άνθρωπος της θρησκείας που χρησιμοποιεί τους κανόνες της Εκκλησίας για να κατακεραυνώνει τους άλλους και να διαπομπεύει διαδικτυακά τις πράξεις και τα λόγια ανθρώπων προασπιζόμενος τάχα την εικόνα της Εκκλησίας ως τέλειας για να αντλήσει τελειότητα από αυτήν την εικόνα ως μέλος της και προέκτασή της. Έχει τοποθετήσει μέσα του την εικόνα της Εκκλησίας ως στατική και κλειστή ομάδα με κύριο έργο να την περιφρούρηση του μεγαλείου και της αλήθειας της μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού. Η φοβία για ανυπακοή η οποία θεωρείται αμαρτία **ως αμφισβήτηση της εξουσίας του Θεού και η προσδοκία της ανταμοιβής** μετατρέπουν τους θρησκευόμενους ανθρώπους σε σύγχρονους Φαρισαίους. Ναρκισσιστές με θρησκευτικό ένδυμα. Υποχρεωμένους να υπακούνε σε κάθε είδους εξουσία που εσωτερικεύεται με κανόνες και επιβάλλεται ως εσωτερική συνείδηση ως αναγκαία συνθήκη για να νοιώθουν σημαντικοί και μοναδικοί. Στην οπτική του Θεού εξουσιαστή κάθε αίσθηση απόρριψης δημιουργεί τραύμα αυτοϋποτίμησης, τέτοιο που φθάνει στον θάνατο των αγαπητικών συναισθημάτων του προσώπου και στο μίσος σε κάθε ανταγωνιστή. Για παράδειγμα ο Κάιν που έβλεπε τον Θεό ως εξουσιαστή και νοιώθοντας απόρριψη από το Θεό ο οποίος δεν δέχθηκε την θυσία του, βίωσε την απόρριψη ως εσωτερικό θάνατο και τον μετέδωσε στον «ανταγωνιστή» αδελφό του αφαιρώντας του την ζωή. Η υπακοή στις εντολές του Θεού απαιτείται από την αυταρχική θρησκεία ως κατευνασμός του Θεού και υποταγή στην σκέπη και προστασία Του. «Βασική αρετή στην θρησκευτική αυταρχικότητα είναι η υπακοή και βασική αμαρτία η παρακοή… ο άνθρωπος θα μπορέσει να νοιώθει δυνατός, εφόσον εξασφαλίσει τη βοήθεια της θεότητας υποτασσόμενος πλήρως σε αυτήν… αποκτά ένα άλλο αίσθημα, το αίσθημα ότι δέχεται προστασία από μία δύναμη που εμπνέει δέος και της οποίας γίνεται τμήμα… ο άνθρωπος προβάλλει ότι καλύτερο έχει μέσα του στο Θεό και μ’ αυτό τον τρόπο φτωχαίνει ο ίδιος… όλες του οι δυνάμεις έχουν προβληθεί στο Θεό… Αυτή η αποξένωση του ανθρώπου από τις δικές του δυνάμεις δεν τον κάνει μονάχα να αισθάνεται δουλικά εξαρτημένος από το Θεό, αλλά τον κάνει κακό. Γίνεται ένας άνθρωπος χωρίς πίστη για τους συνανθρώπους του ή τον εαυτό του, χωρίς την εμπειρία της δικής του αγάπης, χωρίς την εμπειρία της δύναμης του λογικού του… Η αίσθηση του να νοιώθει κανείς άδειος γίνεται μια συνεχή κατάσταση για τον άνθρωπο, που προβάλλει συνεχώς την αδυναμία του και όχι την δυνατότητά του να γίνει αληθινός άνθρωπος».[[285]](#footnote-285) Συνέπεια αυτού προκύπτει η σκληρότητα και η κατάκριση έναντι των άλλων ιδιαίτερα με το ένδυμα της προάσπισης της ακρίβειας των κανόνων της Ορθοδοξίας, της απαξίωσης κάθε ανθρώπινης προσπάθειας και δυνατότητας, της απόδοσης αμαρτητικής και ενοχικής χροιάς σε κάθε ανθρώπινη σωματική και ψυχική λειτουργία. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα της Εκκλησίας που παραμορφώνεται σε θρησκευτικό θεσμό καθίσταται όλο και περισσότερο αποκρουστική ενώπιον του σύγχρονου ανθρώπου.

Η εικόνα ως ψευδαίσθηση του Θεού που είχε εσωτερικεύσει ο Φαρισαίος, (υποθέτουμε με βάση την έως τώρα ανάλυση της παραβολής), ότι θα ταυτίζονταν με την εικόνα που προσέδωσε ο όφις στην Εύα. Σε μία ειλικρινή εξωτερίκευση αυτής της εικόνας ο φαρισαίος, θα παρουσίαζε τον Θεό ως νομοθέτη που θέτει νόμους, κανόνες και όρια δίχως ευσπλαχνία προς τον άνθρωπο. Σκληρό και άτεγκτο κριτή. Δημιουργό του κόσμου για να αντλεί από αυτόν το μεγαλείο και τη δύναμή του. Δηλαδή ένα Ναρκισσιστή δημιουργό που μεταχειρίζεται τα πάντα για να αποθεώνεται. Οπότε το υποβόσκον ερώτημα στο θρησκευτικό τύπο ανθρώπου είναι: «αφού ο Θεός είναι Ναρκισσιστής άρα γιατί και εγώ να μην είμαι καθ’ ομοίωσή του ένας επί γης μικρός Θεός και μάλιστα με την (εικαζόμενη) επιβεβαίωση του ιδίου του Θεού»; Με αυτό τον τρόπο όμως ηθικοποιείται, αποκτά ηθικό έρεισμα ο Ναρκισσισμός και επιβάλλεται εις το όνομα του Θεού. Επομένως ο Ναρκισσισμός ως πλάνη και αστοχία του ανθρώπου βρίσκει ηθικό έρεισμα στη διεστραμμένη υπαρξιακή αντίληψη περί Θεού τόσο στη θρησκεία όσο και στην αθεΐα. Η άρνηση της ναρκισσιστικά διαστρεβλωμένης εικόνας του Θεού και η εξ’ αρχής αναζήτηση του Θεού ως είναι, δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για να συναντηθεί κανείς με την αυθεντικότητα του Θεού, παρά η θρησκευτική εκδοχή του (Θεού) που οδηγεί στη θέληση για δικαίωση του ανθρώπου ενώπιον του.[[286]](#footnote-286) «Με δύο λόγια η σημερινή αθεΐα δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει στόχο το Θεό, αλλά μάλλον την εικόνα του «εξουσιαστή» Θεού, που κληροδοτήθηκε από το παρελθόν, και που για τα σημερινά δεδομένα ζωής είναι ξένη».[[287]](#footnote-287)

Είναι φυσικό επόμενο να αντιδρά ο άνθρωπος απέναντι σε ένα Θεό και μία Εκκλησία ταυτισμένη με τη θρησκεία που συνθλίβει και καταργεί το κατ’ εικόνα Θεού με την πρόφαση της υπακοής στο Θεό. Που καθιστά τον άνθρωπο άβουλο όν, ανεύθυνο και ανίκανο να αναπτύξει τις δυνατότητες το κατ’ εικόνα γεμίζοντάς τον με φοβικά και ενοχικά σύνδρομα, διχασμένο και διχαστικό, υπόδουλο στον απρόσωπο νόμο. Το απρόσωπο του νόμου δημιουργεί το φαντασιακό και ψυχαναγκαστικό ιδεώδες της τελειότητας το οποίο «βιώνεται» ψευδαισθητικά στον χώρο του Ιερού και Άγιου. Ένα απομονωμένο και μακρινό, ουράνιο και ιδεώδες τόπο, όπου κυριαρχεί και εξουσιάζει ο Θεός και που μόλις και μετά βίας μπορεί να συσχετιστεί με την πραγματική ζωή του πιστού. Συνεπεία αυτού ο πιστός νοιώθει συνεχώς να κυνηγάει ένα άπιαστο όνειρο το οποίο όσο αποτυγχάνει να το βιώσει του δημιουργεί την αίσθηση της ενοχής, της αδυναμίας και της ανεπάρκειας. Μετατρέπεται σε ανεύθυνο, αδύναμο και υποταγμένο ον το οποίο έχει απολέσει κάθε σημαντικότητα, ανεξαρτησία και ακεραιότητα. Αδύνατο να ορθώσει λόγο και ανάστημα απέναντι σε κάθε είδους εξουσία (γονεϊκή, εργασιακή, θρησκευτική κτλ.).

Όμως ένας άνθρωπος ανίκανος να απευθυνθεί με ευθύ λόγο με το πρόσχημα της ευλάβειας έναντι του Θεού και του συνανθρώπου του μετατρέπεται σε κουτοπόνηρο, δίχως χαρά, αυταπατώμενο και γεμάτο λογισμούς κατακρίσεως άνθρωπο, τάφος δύσοσμος που εξωτερικά φαίνεται ωραίος, εσωτερικά όμως είναι κενός και σκοτεινός. Αφού δεν του επιτρέπεται να τα «βάλει» με το Θεό, απευθύνει αυτά που αισθάνεται έναντι του εξουσιαστή και καταπιεστή Θεού, στους συνανθρώπους του. Εξ’ αυτού προκύπτει η σκληρότητα και η συστηματική ενασχόληση με τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Ένας τέτοιος εξουσιαστής, μονάρχης, αυταρχικός Θεός με μία ανάλογων ιδιοτήτων Εκκλησία αποτελεί σκάνδαλο και παραποίηση, ύβρης προς το Σταυρό του Χριστού. «Υποθέτω ότι αν ο Παύλος ζούσε σήμερα, βεβαίως δεν θα δαιμονοποιούσε αλλά θα προσλάμβανε την τεχνολογία προς δόξαν Θεού. Εκτός της κατάκρισης (που είναι η κατεξοχήν θανάσιμη αμαρτία στον αυθεντικό χριστιανισμό) όμως, θα πρόσθετε στα «έργα της σαρκός» και την αδιαφορία για το περιβάλλον που συμπάσχει και συνωδίνει (8,12) όπως και θα πρότεινε την αποχή/νηστεία απ’ οτιδήποτε διαδικτυακό» διακόπτει την αυθεντική *επικοινωνία* με τους αδελφούς και τον Χριστό».[[288]](#footnote-288) Η διεστραμμένη εικόνα του Θεού, εσωτερικευμένη μέσα στο ασυνείδητο ή και το υποσυνείδητο του ανθρώπου, (είτε πιστού, είτε άθεου), μετατρέπεται σε νεύρωση και ψυχασθένεια.

Ο Χριστός, αν και καλεί όλους τους ανθρώπους σε σχέση και συνάντηση, γνωρίζει ότι αυτός ο τύπος ανθρώπου είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του, εάν δεν εισέλθει σε μία άλλη κατάσταση. Σε αυτήν του Τελώνη ο οποίος κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση. ***Αυτός με αυτεπίγνωση των δικών του δυνατοτήτων, ορίων, αστοχιών, αναζητά το έλεος και την αγάπη του Θεού. Η προσευχή του είναι μία αυτοπαράδοση στο Θεό χωρίς προϋποθέσεις, δίχως ζητούμενα, δίχως βεβαιότητες. Διαλέγεται με το Θεό και αναμένει την απάντησή Του. Προσμένει την αποδοχή του Θεού την οποία λαμβάνει στα έγκατα της ύπαρξής του ως βάλσαμο στα τραύματα των παθών του***. Γι’ αυτό άλλωστε και παραμένει στο Ναό γονατιστός και συνεχίζει με στεναγμούς αλάλητους να αναζητά τη συνάντηση με το Θεό. Δεν απογοητεύεται. **Δεν καταθλίβεται, διότι έχει αίσθηση της αμαρτωλότητας και της αστοχίας του, αλλά ταυτόχρονα και της αγκαλιάς του Θεού. Δεν αποκρίνεται σε καμία κατηγορία του Φαρισαίου, δεν αντιστέκεται για να υποστηρίξει κάποια καλή εικόνα. Ο ίδιος απογυμνώνει τον εαυτό του. Ο ίδιος αναγνωρίζει τις αστοχίες του. Δεν κρύβεται από το Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Ενοποιεί τις δυνάμεις της ψυχής του σε μία κραυγή, όπως πολλών παράλυτων, τυφλών κτλ που συνάντησαν το Χριστό. Κραυγή που καλεί και προσκαλεί για συνάντηση**. Βιώνει μια γλυκιά προσμονή με ελπίδα στο έλεος και την αγάπη του Θεού.

Ο Χριστός ανατρέπει την εικόνα που είχε ο κόσμος για τους τηρητές του νόμου. Όχι. Αυτοί δε θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού. Δε θα λάβουν την εσωτερική πληροφορία της καταλλαγής και της ανανέωσης της σχέσης με το Θεό. Αυτοί που τελικά θα δικαιωθούν είναι οι αμαρτωλοί. Αυτοί που αισθάνονται την αδυναμία τους, την υπαρξιακή αστοχία τους ως μια πραγματικότητα που δεν οδηγεί σε απελπισία και κενό αλλά σε αφορμή για επανακαθορισμό των σχέσεων τους τον Πατέρα στα πλαίσια της ειλικρίνειας και της απεριόριστης αγάπης του Θεού Πατέρα. Που παρακαλούν να τους φωτίσει η Χάρη Του να επανεύρουν το δρόμο και τον τρόπο της αγάπης στη συνάντηση με το Χριστό. Στην Εκκλησία ως μετοχή, μοίρασμα, συνάντηση, συνταύτιση. Η σχέση με το Θεό δημιουργεί συνεχώς εκπλήξεις, εκστάσεις, δηλαδή, νέες προκλήσεις ανοίγματος και αγάπης, σταυρικές και αναστάσιμες. Σε αυτή την πορεία κοινωνίας και ενότητας το ανθρώπινο πρόσωπο καταξιώνει τη μοναδικότητά του και την αξία του ως συνύπαρξη και όχι ως ατομικότητα. Η αυτοαξία και η αυτοεκτίμηση θεμελιώνονται στο γεγονός της προσφοράς και της απροϋπόθετης κοινωνίας προσώπων κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδας, Χριστού και Εκκλησίας. Το «βαθύ εγώ» του Θεού είναι κοινωνία και ταυτότητα εν ελευθερία και αγάπη. Εκεί βρίσκεται ο αυθεντικός τρόπος ύπαρξης του ανθρώπου ως εικόνα Χριστού.

4.2 Θρησκευτικές εκδοχές του Ναρκισσισμού στα μέλη της Εκκλησιαστικής κοινότητας

Ο Ναρκισσισμός δεν αποτελεί, λοιπόν, ένα πάθος, αλλά τη μητέρα των παθών. Τόσο η Αγία Γραφή όσο και οι πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν με αυτό το πάθος, το οποίο δεν ξεχωρίζει πιστούς και απίστους. Ούτε και έχει τέλος ο αγώνας απέναντί του. Χρειάζεται όμως, πάντα προσοχή.[[289]](#footnote-289) Ο Ναρκισσισμός-Φιλαυτία έχει την τάση να «μιμείται» ενδιαφέρον, αγάπη, σχέση και μία από τις πιο επιτυχημένες μεταμφιέσεις του, είναι η θρησκευτική.

Η κενοδοξία ως βασική έκφραση του Ναρκισσισμού- Φιλαυτίας κρύβεται πίσω από κάθε πάθος όπως και πίσω από κάθε αρετή. «Παρατήρησε και θα δεις ότι αυτή η ανίερη, δηλαδή, η κενοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι τον τάφο… όταν νηστεύω, κενοδοξώ, αλλά και όταν καταλύω για να μη φανεί η αρετή μου, πάλι κενοδοξώ με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα νικιέμαι απ’ αυτήν, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω με ταπεινά πάλι κενοδοξώ. Όταν μιλάω νικιέμαι, αλλά και όταν σιωπώ πάλι νικιέμαι. Όπως και αν το ρίξεις αυτό το τριβόλι αγκάθι, όρθιο στέκεται το κεντρί του».[[290]](#footnote-290)Το Ναρκισσιστικό κίνητρο βρίσκεται πίσω από κάθε αρετή. Κύρια ένδειξη ύπαρξης του Ναρκισσιστικού κινήτρου είναι ότι, όταν εκλείψει, τότε παύει και η εξάσκηση της αρετής. Στην πρώτη δυσκολία, στην πρώτη αίσθηση της ταπείνωσης παύει να επιμένει ο πιστός στην εξάσκηση της αρετής, απελπίζεται, απογοητεύεται και στο τέλος παραιτείται. Περιπίπτει, λοιπόν, στο δαίμονα της ακηδίας και της ραθυμίας στη σχέση του με το Χριστό.[[291]](#footnote-291)

 Η θρησκειοποίηση - ιδεολογικοποίηση της Εκκλησίας, η εκκοσμίκευση της, η πρόσδεση της στο άρμα εθνοφυλετικών Μεσσιανικών ιδεολογιών[[292]](#footnote-292) (απότοκες του Ναρκισσισμού σε συλλογικό επίπεδο), ο πόθος για εγκόσμια θεσμική-πολιτική εγκαθίδρυση του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, περισσότερο καλλιεργούν παρά θεραπεύουν το Ναρκισσιστικό αυτοείδωλο στους πιστούς. Θρησκευτικές ομάδες και οργανώσεις με υπερφίαλο ναρκισσισμό, εμφανίζονται η καθεμία τους ότι εκφράζουν γνήσια, μοναδικά, αποκλειστικά την αλήθεια περί του Θεού, καθοδηγούν εξ’ ονόματος των προφητών και των πατέρων τους ανθρώπους, «καλλιεργούν στα μέλη τους την αντίληψη, ότι αποτελούν ένα εξαιρετικό κομμάτι «εκλεκτών» του Θεού, το οποίο κατέχει προνομιακά την αποκλειστικότητα της αλήθειας».[[293]](#footnote-293) Σε αυτές κυριαρχεί η αντίληψη του Θεού ως αστυνομικού, νομοθέτη και δικαστή, ο οποίος εννοεί την αγάπη ως σύνθλιψη και συγχώνευση κάθε ετερότητας, απαξιώνει την ανθρώπινη ελευθερία, εκφοβίζει και τρομοκρατεί τον άνθρωπο, επισείοντας την ποινή του θανάτου, επιβάλει την αρετή και δεν αποδέχεται την ανθρώπινη αδυναμία, παρακολουθεί από μακριά το πλάσμα του να υποφέρει και σιωπά. Συνειδητά ή ενσυνείδητα τέτοιες οπτικές εγγράφονται στις ψυχές των μελών τους. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αιτία μια δαιμονική θεολογία *του όφεως* που *ακούγεται* ευχάριστα στ’ αυτιά ποιμένων και ποιμενομένων και μετατρέπουν την Εκκλησία σε θρησκεία. Σε αυτά τα πλαίσια, ο πιστός μεταβάλλεται σε μιμητή ενός Ναρκισσιστή Θεού. Με την σειρά του εκφοβίζει, τρομοκρατεί, απαξιώνει τη διαφορετικότητα, δε διαλέγεται με την ετερότητα, αναλαμβάνει παθητική στάση έναντι της αδικίας και της απανθρωπιάς, δεν παραδέχεται κάτι ή κάποιον που αμφισβητεί την παντοδυναμία του και την καλοσύνη του. Ο πάσχων από το Ναρκισσισμό με θρησκευτικό μανδύα δε σέβεται την ετερότητα *του άλλου*, αλλά τον «καταπίνει» και τον εξουθενώνει. Επιπλέον, θέλει να συμφωνεί ο άλλος πάντα με τις σκέψεις, τη θέλησή του, την οπτική του, τον τρόπο του, την ιδέα του, τα πιστεύω του, τις ιδεολογίες του, τις προτιμήσεις του, την απόφασή του, διότι αυτό, νομίζει, που προέρχεται από αυτόν, είναι σωστό και αλάθητο. Ότι αντίθετο είναι απλά άστοχο.

Έτσι κάποιοι ιερείς και πιστοί, στην οικογένειά τους, στο κοινωνικό περιβάλλον, στην ενορία, επιθυμούν να επιβάλουν το ναρκισσιστικό τους εγώ, με το ένδυμα της πίστης προς το Θεό και την τήρηση των εντολών του. Πληθώρα λόγων περί αγάπης του Θεού χρησιμοποιούνται ως ιδεολογικό θεωρητικό πλαίσιο για να εγκιβωτιστούν οι οικογενειακές σχέσεις σε υποκειμενικές θελήσεις. Για παράδειγμα ένας πιστός απαιτεί από τα παιδιά του να του φιλούν το χέρι ως ένδειξη σεβασμού προς αυτόν και το Θεό στην ουσία όμως ως πηγή άντλησης θαυμασμού και εκτίμησης, ικανοποιώντας Ναρκισσιστικές του ανάγκες. Τέτοιου είδους γονείς εμπλέκονται απρόσκλητοι ως αξιολογητές της πνευματικής καταστάσεως των παιδιών τους, ως κήρυκες και πνευματικοί οδηγοί. Ως συνέπεια αυτών των συμπεριφορών αποδυναμώνουν και καθιστούν αποκρουστικές για την ελευθερία του ανθρώπου την πίστη και τις εντολές του Θεού. Τα παιδιά τους αντιδρούν και δικαιολογημένα έναντι της θρησκείας αλλά και της Εκκλησίας (δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν τις έννοιες) ή συνθλίβονται επιμένοντας στην αγάπη προς τους γονείς. Η «αγάπη» όταν επιβάλλεται ακυρώνεται. Μια τέτοιου είδους αγάπη δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποκρισία. Ενώ ασυνείδητα δεν εμπιστεύονται υπαρξιακά το Θεό (αφού κατά τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακα είναι κατ’ ουσίαν ειδωλολάτρες, λατρεύουν το είδωλό τους σε κάθε σχέση) ωστόσο χρησιμοποιούν το Χριστό για να εστιάσουν την προσοχή των «άλλων» στον εαυτό τους, για να κυριαρχήσουν στις σχέσεις τους.

Επιπλέον όλο και περισσότεροι θρησκευτικοί φορείς, ενορίες και ιερείς συμμετέχουν στον διαδικτυακό κόσμο δεδομένου ότι «η κατασκευή της «εικονικής» θρησκευτικότητας αποτελεί μία πραγματικότητα στον κυβερνοχώρο και μπορεί να παρέχει νέες δυνατότητες που εκτείνονται από την επιλογή μιας ψηφιοποιημένης προσευχής, μιας αρχαίας τελετουργίας ή μιας νέας θρησκείας, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υποκειμενικών ενορμήσεων, των ομάδων που συμμετέχουν στο χώρο του διαδικτύου»[[294]](#footnote-294). Έτσι κάποιοι ιερείς και πιστοί χρησιμοποιούν ως εργαλείο τις ψηφιακές πλατφόρμες, λειτουργούν ως ψηφιακοί ιεροκήρυκες που απευθύνονται σε ένα ψηφιακό ποίμνιο. Κάποιοι με χαρίσματα[[295]](#footnote-295) καταφέρνουν να αποσπούν Like κάτω από τις αναρτήσεις τους και σχόλια λατρείας από τους θαυμαστές τους.[[296]](#footnote-296) Επειδή είναι οξυδερκείς αναρτούν selfie και video με κάποια σχετική φειδώ πλην όμως στον ψηφιακό κύκλο των οπαδών, (στο messenger, viber) αποστέλλουν συνεχώς selfie, τις προτιμήσεις τους, το καθημερινό τους πρόγραμμα κτλ. Γνωρίζουν ότι το θρησκευτικό περιβάλλον δεν επιτρέπει την απροκάλυπτη προβολή γι’ αυτό και την επισκιάζουν με ταπεινοσχημίες που και πάλι προβάλλουν τον εαυτό τους. Οι οπαδοί τους νοιώθουν υπερήφανοι που σχετίζονται με αυτούς. Ένα από τα χαρακτηριστικά κάποιων μιντιακών ιεροκηρύκων είναι η άμεση ή έμμεση τοποθέτηση του οπαδού στη σύγκριση του ιδίου με άλλους όμοιούς του ιερείς, θεολόγους κτλ.. Πόσο πιο καλοί, ενσυναισθητικοί, προχωρημένοι στις ιδέες είναι από άλλους ιερείς ακόμη και από το σύνολο της Εκκλησίας. Η έμμεση κατάκριση (όπως του όφεως εναντίον του Θεού) αποτελεί το απόλυτο όπλο τους. Όταν το υποκείμενο αποδεχθεί αυτή τη σύγκριση τότε εγκλωβίζεται στη ναρκισσιστική έλξη. Αντίθετα, αν κάποιος τους κρίνει, επιτίθενται στον επικρίνοντα με υποτιμητικές φράσεις. Αν πάλι κάποιος διαφωνήσει κάτω από μία ανάρτηση στο facebook τα σχόλια διαγράφονται, όπως και ο διαφωνών από «φίλος». Εντύπωση προκαλούν τα σχόλια λατρείας κάτω από τις αναρτήσεις τέτοιου είδους διαδικτυακών ιεροκηρύκων τα οποία αποδεικνύουν την εργαλειοποίηση της «αλήθειας» σε τροφή αυτολατρείας.

Η πλειονότητα των ανθρώπων πάσχει κάτω από την επίφαση της κοινωνικότητας, πάσχει από την πλήξη της μοναξιάς, από την τραυματική πραγματικότητα των σχέσεων. Προτιμά να φαντάζεται μία σχέση παρά να την βιώνει. Προτιμά να φαντασιώνεται ότι αγαπά, ότι αγκαλιάζει, ότι νοιάζεται έστω και αν αυτό δεν το δείχνει στην πραγματικότητα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της σχέσης ως σταυρική αυτοπαράδωση. Διψά για χαρά, για προσοχή αρχικά έστω και κατ’ επίφαση, για γέλιο και για όνειρο και όποιος του τα δώσει θα τον λατρέψει. Αυτό το κατανόησαν πολύ καλά κάποιοι εκ των ιερέων που μετέφεραν το stand up comedy[[297]](#footnote-297) στις ομιλίες τους, αναμειγνύοντας το γέλιο με λίγη ψυχολογία, λίγη θεολογία για να προωθήσουν τον εαυτό και τα προϊόντα του. Ίσως κάποιοι να ισχυριστούν ότι με αυτό τον τρόπο μεταφέρουν αλήθειες για το Θεό και βοηθούν στις σχέσεις των ανθρώπων. Το θέμα όμως δεν είναι, αν μεταφέρει με επιτυχία κανείς μία κάποια αλήθεια[[298]](#footnote-298) αλλά προς τα πού στοχεύει, χρησιμοποιώντας την αλήθεια ως τροφή του Ναρκισσισμού του.[[299]](#footnote-299) Κάποιοι άλλοι πάλι ζηλεύουν τους «επιτυχημένους» αυτούς ιερείς και την επιρροή τους στα πλήθη, διότι θα ήθελαν αυτοί να βρίσκονται στη θέση τους, στην ουσία όμως και αυτοί πάσχουν από την ίδια Ναρκισσιστική ασθένεια απλώς δεν έχουν τις προϋποθέσεις να ενεργήσουν ανάλογα. Βεβαίως, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ενδέχεται να συμβαίνουν και στα πλαίσια μίας ενορίας ή ενός μοναστηριού. Τ’ αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν, είναι τραγικά, όταν η ποιμαντική δεν υπηρετεί τον άνθρωπο, όπως είναι, για να τον αναδείξει ως πρόσωπο έναντι του Θεού, αλλά για να τον θέσει στα καλούπια ενός θρησκευτικού νόμου ή ακόλουθο ενός θρησκευτικού ατόμου. Γενικότερα «εάν το διαδίκτυο μετασχηματίζει το θρησκευτικό προϊόν κάνοντάς το περισσότερο προσαρμόσιμο στις ανάγκες μίας «νέας» ψηφιακής θρησκευτικότητας, στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η προβολή και ο ανταγωνισμός των θρησκευτικών προϊόντων, θεωρούμε ότι το στοιχείο αυτό θα οδηγήσει σε ένα νέου τύπου συντηρητισμό… αυτός ο ανταγωνισμός των θρησκειών στο χώρο του διαδικτύου οδηγεί τις θρησκείες σε μια ουσιαστική μετάλλαξη… όχι στα πλαίσια μιας παραδοσιακή θρησκευτικής αποκάλυψης αλλά στα πλαίσια μιας «νέας» θρησκευτικής ανακάλυψης, στην οποία η τεχνολογία παίζει κυρίαρχο ρόλο».[[300]](#footnote-300)

Παράλληλα και πέρα από τον ψηφιακό κόσμο βασικό εργαλείο «ποιμαντικής προώθησης» του Ναρκισσισμού αποτελούν τα στεγανά «πνευματικά» κατ’ ουσία θρησκευτικά καλούπια, που τίθενται στον άνθρωπο ως γύψινα ομοιώματα του Θεού μέσα στα οποία όλοι οι πιστοί θα πρέπει να προσαρμοστούν και να χωρέσουν. Αυτά αφορούν τήρηση εθίμων, θρησκευτικών νόμων, εντολών, ακόμα και συμπεριφορών. Ως συνέπεια αυτών είναι η ψυχολογική απομόνωση αφού διχάζουν τον άνθρωπο σε πνευματικό και ψυχοβιολογικό, όπου το πνευματικό είναι το αγαθό και ό,τι αναφέρεται στο βιολογικό και το σωματικό χαρακτηρίζεται ως εφάμαρτο. Η ανθρώπινη επιστήμη (τεχνολογία, ιατρική, ψυχολογία κτλ) εξοστρακίζεται ως άθεη μαζί της και κάθε ανθρώπινη τέχνη (λογοτεχνία, μουσική κτλ). Τέτοιου είδους ποιμαντική δημιουργεί αμαρτωλοφοβικούς, ενοχικούς και ψευδείς ανθρώπους που είναι ανίκανοι να στραφούν στη δημιουργική και ελπιδοφόρα μετάνοια και γι’ αυτό γίνονται ανεύθυνοι των λαθών τους και ανειλικρινείς έναντι Θεού και ανθρώπων.

Επιπλέον η αμαρτία εντοπίζεται στο σώμα και στις σωματικές ανάγκες και λειτουργίες του. Το σώμα θεωρείται κατώτερο της ψυχής και δεν αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος ως ενιαία οντότητα. Η καταστροφή του σώματος επιφέρει τον εξαγνισμό της ψυχής, επειδή οι ψυχοβιολογικές ανάγκες υπάρχουν, καταπιέζονται και καλύπτονται κάτω από το φαντασιακό πέπλο της καθαρότητας έναντι του Θεού. Η λαγνεία όμως, για την αμαρτία υπάρχει και πραγματοποιείται, όταν ο Θεός «δεν βλέπει». Όλα διαχωρίζονται σε μαύρο και άσπρο, καλό ή κακό, κάτι ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ή του Θεού ή του διαβόλου. Για παράδειγμα προβληματίζονται, γιατί το Άσμα Ασμάτων με τις τολμηρές ερωτικές του περιγραφές βρέθηκε εντός του κανόνος της Παλαιάς Διαθήκης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια «…ο κληρικός- ποιμένας προάγει και ευνοεί την ανάπτυξη του ψευδούς εαυτού. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν με την ποιμαντική του φιμώνει τα συναισθήματα και την έκφρασή τους, ουσιαστικά, καθιστώντας τα παράνομα, ή όταν τρομάζει ο ίδιος με τις ερωτικές σεξουαλικές δυνάμεις και επιθυμίες που ανακαλύπτει στους ποιμενόμενους, καθοδηγώντας τους έτσι να τις απομονώνουν από τον ψυχισμό τους, ή να τις απορρίπτουν συλλήβδην».[[301]](#footnote-301)Συνήθως οδηγείται σε αυτή την αντιμετώπιση από συμπλέγματα, που λειτουργούν στον ψυχισμό του. Ποιμαντικές πρακτικές μανιχαϊστικού δυϊσμού δημιουργούν φοβικούς, ενοχικούς και υποκριτές ανθρώπους που είναι ανίκανοι να στραφούν στη δημιουργική και ελπιδοφόρα μετάνοια και γι’ αυτό γίνονται ανεύθυνοι των λαθών τους και ανειλικρινείς έναντι Θεού και ανθρώπων.

Ως αποτέλεσμα αυτού του είδους της ποιμαντικής τα θρησκευόμενα άτομα, κατατρύχονται από ενοχές, κρύβουν την αλήθεια τους πίσω από τα φύλλα του ευσεβισμού, της ηθικολογίας, του ορθού δόγματος για να μην αποδεχθούν ενιαίο τον εαυτό τους, ψυχή και σώμα, με όρια, με κτιστότητα, με εγγενείς αδυναμίες και με αστοχίες της προαίρεσής τους. Λησμονείται ότι «η Χάρη του Θεού μπορεί να εκφραστεί και να αναπαρασταθεί με οποιοδήποτε μέσο. Η Θεία Δόξα μπορεί να φαίνεται λογική ή παράλογη, άμορφη ή αρμονική, σαρκική ή πνευματική στην ανθρώπινη αντίληψη… συμβαίνει, επειδή οι άνθρωποι κρίνουν …με βάση την εμπειρία, τα βιώματα, τα ανθρωπολογικά πρότυπα-εικόνες τους, που σε ορισμένες περιπτώσεις παραμορφώνουν το Θεό σε ανθρώπινο είδωλο… καθώς προσεγγίζουν τον τριαδικό Θεό, σχετικοποιούν τις ανθρώπινες γνωσιολογικές κατηγορίες και τις λογικές διακρίσεις».[[302]](#footnote-302)

 Ο φόβος του θανάτου και ο τρόμος έναντι του κακού εαυτού δημιουργεί την ανάγκη για εξευμένιση του κακού, ή στην καταφυγή ενός Θεού που πιστεύεται ότι δύναται να προστατέψει από τον κακό εαυτό και το κακό εν γένει. Οι Εκκλησιαστικοί κανόνες αποτελούν την καταφυγή για προστασία από τέτοιου είδους ανασφάλειες. Μέσω της εφαρμογής των κανόνων και των εντολών ο Θεός εξευμενίζεται. Γι’ αυτό και ο κανόνες απολυτοποιούνται, ερμηνεύονται κατά γράμμα και όχι κατά πνεύμα. Χρησιμοποιούνται ως εργαλεία κατακρίσεως για εκτροπή από την ακρίβεια των κανόνων όσων αγαπητικά προσεγγίζουν το διαφορετικό πρόσωπο. Η οικονομία (διακριτική και συγκαταβατική διαχείριση των κανόνων), είναι κατακριτέα. Η ντροπή για την αμαρτία ωθεί το θρησκευτικό άνθρωπο σε αισθήματα μειονεξίας, αποτυχίας ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Μπορεί επιπλέον το άτομο αυτό να οδηγηθεί και στην υποκρισία ακόμη και ενώπιον του εαυτού του, γιατί με δικαιολογίες, με μετάθεση ευθυνών, με επιβεβαιώσεις μέσω καλών πράξεων, που φροντίζει να προβάλλει αμέσως ή εμμέσως, καλύπτει τη διαφορά πραγματικότητας και αγιότητας. Αυτό τον οδηγεί στο να κρίνει σκληρά τον άλλο άνθρωπο. Να χρησιμοποιεί ένα εκκλησιαστικό κανόνα ή μία ευαγγελική ρήση για να ισοπεδώνει τις ιδιαιτερότητες κάθε ανθρώπου. Δε συμπάσχει με το συνάνθρωπό του, δεν είναι ευέλικτος και διακριτικός,[[303]](#footnote-303)κρίνει άτεγκτα και σκληρά. Διαγράφει από την ζωή του εύκολα το διαφωνούντα με αυτόν.

Επίσης **με τον ίδιο τρόπο που κρίνει το συνάνθρωπό του, κρίνει και τον εαυτό του. Δεν του επιτρέπει να αποδεχθεί το λάθος και την αδυναμία του.** Τον πιέζει πέρα από τα ψυχικά και βιολογικά όρια, επικαλύπτοντας την αυταρέσκεια του με την επίφαση της αγάπης. Έτσι δέχεται παθητικά την αδικία, την απάτη που γίνεται εις βάρος του, για να διατηρήσει την εικόνα του καλού χριστιανού, ενώ μέσα του επαναστατεί και αντιδρά. Η αδικία πάντα πληγώνει και για να μπορεί κανείς να φτάσει στο ύψος του Σταυρού θα πρέπει πρώτα να αποδεχθεί την αδυναμία του στην αντιμετώπισή της. «Η κένωσις, η εκούσια πτωχεία του Πλουσίου και ἡ ηθελημένη αδυναμία του Δυνατού, ανήκει μόνο στο Θεό, είναι το ακατανόητο μυστήριο της θείας αγάπης… Ωστόσο η κενωτικὴ κίνηση ορίζει, για όλους μας, τον τρόπο της αγάπης. Η αγάπη είναι κενωτικὴ κα ὁ παντοτινός τύπος και υπογραμμός της είναι ἡ κένωση τοῦ Χριστού. Με άλλα λόγια, αγάπη δεν σημαίνει να κρατήσεις σαν λάφυρο (ἁρπαγμόν) αυτό που έχεις ούτε, πολύ περισσότερο, να αποκτήσεις άλλα λάφυρα, αλλά να δώσεις, δηλαδή, να χάσεις, να χάσεις ακόμη και τη ζωή σου».[[304]](#footnote-304) Όχι όμως υπερασπιζόμενος μία εικόνα του ήρωα, του δυνατού, πνευματικού, άγιου ανθρώπου, αλλά μεταδίδοντας ζωή, ελευθερία, αγάπη σε αυτόν και γι’ αυτόν που θυσιάζεται. Η ταπείνωση ως απογύμνωση, (εμφανίζοντας τις αδυναμίες), ενώπιον του Θεού και αυτοπαράδοση στη σχέση μαζί Του ελκύει τη Χάρη. Η δύναμη του Θεού εμφανίζεται, όταν ο άνθρωπος ταπεινά αναγνωρίζει την αδυναμία του και την εναποθέτει με εμπιστοσύνη *στα χέρια* του Θεού.[[305]](#footnote-305)

Εφ’ όσον όμως δε συμβαίνει αυτό, ακολουθεί η έκφραση του εσωτερικού διχασμού σε μία ψυχαναγκαστική εμμονή με τη θρησκεία. Για παράδειγμα με ψυχαναγκαστικό αντικείμενο τους Εκκλησιαστικούς κανόνες η Ορθοδοξία περιορίζεται στο διαχωρισμό γνησίων και νόθων παιδιών του Θεού. Σε κυνήγι μαγισσών και αιρετικών, σε μία μεμψιμοιρία και κακομοιριά για τον κόσμο που δεν είναι, όπως θα έπρεπε να είναι. Με την απόφανση «θα έπρεπε ο Θεός να καταστρέψει αυτό τον αμαρτωλό κόσμο». Η ελπίδα περιορίζεται σε αναμονή της επιτέλεσης μίας προφητείας εγκόσμιου χαρακτήρα (πχ «θα πάρουμε την Πόλη»), όχι σε αναμονή της Βασιλείας. Η άτεγκτη δικαιοσύνη του Θεού επιβάλλει τιμωρίες και τοποθετεί στην προκρούστια κλίνη των εντολών και του θελήματός του τους ανθρώπους. Αγνοείται ότι δικαιοσύνη, αγάπη και ελευθερία ταυτίζονται στο Θεό ο οποίος δεν είναι ψυχοπαθής, τρεπτός, διπολικός, να *ερωτεύεται* τον άνθρωπο και έπειτα να τιμωρεί σαδιστικά. Το πώς μεταφράζεται η αγάπη του από τους μεταπτωτικά ασθενείς ανθρώπους (ως τιμωρία κτλ) δεν αποτελεί σφάλμα του Θεού, αλλά αντίθετα σφάλμα της οπτικής του ανθρώπου.[[306]](#footnote-306)

Η πραγματική έγνοια του θρησκευτικού ανθρώπου δεν είναι να αλλάξει τα δεδομένα στις σχέσεις του με τους άλλους και το Θεό, αλλά να καλυτερεύσει την εικόνα του έναντι των άλλων και του Θεού. Η εξιδανικευμένη παρουσίαση της ζωής των Αγίων δημιουργεί ναρκισσιστικά πρότυπα με την καλλιέργεια της εντύπωσης στο νου των ανθρώπων σούπερ ηρώων, τέλειων και αλάνθαστων. Αυτό βέβαια σε αντίθεση με την περιγραφή των αδυναμιών κεντρικών προσώπων της Αγίας Γραφής (Απόστολος Παύλος ως Σαούλ, Δαυίδ (μοιχεία-φόνος), Απόστολος Πέτρος (άρνηση) κτλ.). Με αυτές τις εξιδανικεύσεις της εικόνας των Αγίων ως τελείων, δημιουργείται η ανάγκη για δημιουργία εικόνας, σχήμα και προσωπείο ευσέβειας, για να αντιμετωπισθεί το άγχος. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάποιον που αναρτά μία selfie και γνωρίζει ότι αυτό που δείχνει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της ζωής του. Έτσι και στον πιστό που γνωρίζει ότι ποτέ δεν θα είναι τέλειος παρά μόνο σε ένα φαντασιακό επίπεδο. Η εικόνα που θα πρέπει να προσδίδει στους άλλους ο άνθρωπος της Εκκλησίας, εικόνα αγίου, αναμάρτητου, τέλειου, πνευματικού – αποσαρκωμένου καθ’υπέρβαση των ψυχοβιολογικών δεδομένων **λειτουργεί ως αγχωτικό καλούπι**. Ο άνθρωπος της Εκκλησίας (κληρικός, λαϊκός) κατά το κοινωνικό στάτους θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα υψηλό ευαγγελικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να έχει προβλήματα, ειδικά σε ότι αφορά την ψυχοσύνθεσή του. Δεν αρμόζει να αναζητά ένα καλύτερο μέλλον στον κόσμο, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε οποιοδήποτε σωματικό επίπεδο (φροντίδα του σώματος), γιατί πρέπει να τον αφορούν μόνο τα πνευματικά και εκεί πρέπει να στοχεύει. Όταν σε αυτό αποτυγχάνει (η αποτυχία είναι το μόνο βέβαιο) αισθάνεται έκθετος ενώπιον της κοινωνίας και του Θεού. Ας λάβουμε ως παράδειγμα την περίπτωση του Ανανία και της Σαπφείρας που η ανάγκη για τη θετική εικόνα και το θαυμασμό έναντι των Αποστόλων σε συνδυασμό με την ντροπή και το φόβο, τους οδήγησε όχι απλώς να αποκρύψουν την αλήθεια, αλλά δίχως κανείς να τους καταναγκάζει να προσφύγουν στο ψέμα προκειμένου να αυξήσουν την αναγνώρισή τους από τους Αποστόλους και την κοινότητα. Αυτό χαρακτηρίστηκε από τους Αποστόλους ως εμπαιγμός του Αγίου Πνεύματος.[[307]](#footnote-307)

Επίσης η μεταφορά της ανταλλακτικότητας στις σχέσεις εντάσσει τη σχέση με το Θεό στον θρησκευτικό ωφελιμισμό-κέρδος. Στην ουσία δηλαδή δεν επιδιώκεται η σχέση με το Θεό, αλλά το χρησιμοθηρικό αποτέλεσμά της. Ο παράδεισος, η αθανασία, η υγεία, η ποιότητα της ζωής, οι δημόσιες σχέσεις, το καλό όνομα, η ευμενής μεταχείριση του πιστού δούλου είναι μερικά από αυτά, που μπορεί να επιδιώκει ο θρησκευτικά πιστός στη σχέση του με το Θεό. Ο θρησκευτικός ωφελιμισμός - Ναρκισσισμός οδηγεί στον ευσεβισμό. Στην εικόνα του καλού και ευσεβούς η οποία επιβεβαιώνεται με την ανταπόκριση στα κελεύσματα μίας οργάνωσης, ενός γέροντα, μίας θρησκευτικής ομάδας μέσα από την οποία αντλεί την αυτοεπιβεβαίωση και την αξία του. Όλες οι υπόλοιπες σχέσεις (οικογένεια, κτλ.) ιεραρχούνται ως δεύτερες και η προσπάθεια γίνεται στο να γίνει αρεστός στον ηγέτη, στη θρησκευτική ομάδα κτλ. Ο Θεός δε γεννάται στο «σπήλαιο» του μεταπτωτικού μας κόσμου παρά μόνο σε συγκεκριμένους χώρους, ποίμνια και χώρους καθαρούς από την αμαρτία.

Επιπλέον η αθανασία και ο παράδεισος αποτελούν παθητική κατάσταση ατομικής ευτυχίας και ευδαιμονίας και όχι ένα «άκρως καλλιτεχνικό σμίλευμα του ανθρώπινου προσώπου στην κοινωνία του εν Χριστώ σώματος».[[308]](#footnote-308) Με την κατασκευή θρησκευτικού προσωπείου τοποθετούνται στην ψυχή γύψινα συμπεριφορικά καλούπια, απολύτως στεγανά μεταξύ τους. Κατακερματίζονται οι σκέψεις, οι επιθυμίες, τα συναισθήματα, η θέληση. Για να μπορούν να ελέγχονται καλύτερα διαχωρίζονται σε μαύρα και άσπρα κουτάκια. Οι σκιές της πραγματικότητας απωθούνται στο βάθος (εργασιακή εκμετάλλευση, απιστία στις σχέσεις, επιθετικότητα κτλ) και επικαλύπτονται από τα λευκά κουτάκια-καλά έργα για να μην τραυματίζεται η καλή εικόνα. Οι αρετές που πρέπει να επιτευχθούν είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθούμε στο χώρο προστασίας του Θεού, να αποφευχθεί η κόλαση, να κερδηθεί το βραβείο του Παραδείσου, να καλυφθούν οι ανομίες. Ο λόγος είναι περί αρετών (αρετολογία) και όχι για το Χριστό (Χριστολογία). Η εμμονή σε λατρευτικούς τύπους και κανόνες αποτελεί τρόπο εφησυχασμού και επιβεβαίωσης ότι τηρείται το θέλημα του Θεού. Σε περίπτωση έκθεσης του «κακού» εαυτού προς τους άλλους εφευρίσκεται πάντα μία καλή δικαιολογία. Επιρρίπτεται η ευθύνη στους «άλλους» για να διασωθεί η καλή εικόνα έναντι του Θεού και των άλλων. Έτσι ανάμεσα σε «ευσεβείς» χριστιανούς βρίθει η ιεροκατηγορία, η αλληλοκατηγορία και η αλληλοκατάκριση. Η διάπραξη μιας αρετής καθιστά το Θεό χρεώστη. Έτσι, αν δεν υπάρχει ανταπόδοση τότε ο Θεός κρίνεται ως απών, ως αχάριστος έναντι των αρετών-εκδουλεύσεων του ανθρώπου. Η νηστεία και κάθε αρετή λειτουργούν σαν απαραίτητες ηθικές προϋποθέσεις που καθιστούν άξιο τον πιστό να συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Χάριν της καλής εικόνας διεκδικείται ο παράδεισος και όχι χάριν της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Βιώνεται ο καταναγκασμός και η υπακοή στον απρόσωπο νόμο και όχι η επανεύρεση της σχέσης με το Χριστό.

Η μετάνοια ορίζεται ως θλίψη και κατάθλιψη, διότι επλήγη η εικόνα του καλού παιδιού ενώπιον του Θεού. Η ερώτηση: «δεν είναι δυνατόν να το κάνω εγώ αυτό», αποδεικνύει την μη αποδοχή συνόλου του εαυτού και την απώθηση των ενοχών οι οποίες δε θεραπεύονται με την ανάληψη της ευθύνης για καλλιέργεια, εμπιστοσύνη, προσφορά αγάπης έναντι του εαυτού, του άλλου και του Θεού, αλλά με την τήρηση ενός κανόνα. Η παράβαση δημιουργεί ενοχή όχι σαν αποτέλεσμα της απομάκρυνσης από τη σχέση, αλλά από την καλή εικόνα του εαυτού. Ο αυτοεξευτελισμός αποτελεί τιμωρία προς τον κακό εαυτό που πρέπει να συνθλιβεί και να εξαφανιστεί. Ο άνθρωπος που υπακούει σε κανόνες έχει την αίσθηση ότι περιορίζεται η ελευθερία του, ότι δεν έχει το δικαίωμα της χαράς και της απόλαυσης, ότι θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτό που πρέπει να είναι, ή να νοιώθει ελλειμματικός για αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αυτό αποτελεί τη βάση της κατάθλιψης με αποτέλεσμα ούτε τη ζωή να χαίρεται ως δώρο Θεού και ευκαιρία για σχέση με αυτόν, ούτε να γεύεται τη χαρά ως καρπό του Αγίου Πνεύματος.[[309]](#footnote-309)

Επιπρόσθετα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά αποτελούν τα παρακάτω. Η αυτοκατηγορία και η αυτοκατάκριση ενώπιον των άλλων βοηθά στη διατήρηση της εικόνας της ταπεινότητας. Μία αυτομεμψία δίχως ελπίδα και προοπτική που οδηγεί σε κατάθλιψη ενώ ταυτόχρονα αντιδρά με οργή στην κριτική των άλλων. Τα τραυματικά γεγονότα απωθούνται και θεωρούνται ως μη γενόμενα για να μη χαθεί η αίσθηση του πνευματικού μεγαλείου. Η εξουθένωση του άλλου ενώπιον των συνανθρώπων του θεωρείται πρακτική που οδηγεί στην ταπείνωση. Η ισχυρογνωμοσύνη στο αλάθητο ερμηνείας του κόσμου, ιδεών και πράξεων είναι τέτοια, ώστε δεν επιτρέπει διαφωνία. Επενδύεται το αλάθητο των λόγων και των έργων του ναρκισσιστή πιστού με το «Λόγο» του Θεού. Η διαφωνία ταυτίζεται με την απόρριψη και χαρακτηρίζεται ως εγωισμός. Το υποκείμενο καταπιέζει τον εαυτό του, ώστε να καταφάσκει και να ικανοποιεί πάντοτε το θέλημα του «σημαντικού άλλου» προκειμένου να διατηρηθεί στη σφαίρα του ενδιαφέροντός του. Η κριτική των άλλων απέναντι στο υποκείμενο θεωρείται πάντα άδικη και ελλιπής. Η κριτική του υποκειμένου έναντι των άλλων θεωρείται πάντα ακριβής και αλάνθαστη. Επομένως σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζεται το *ύψος* της αρετής και της τελειότητας του θρησκευόμενου αυτό οφείλεται στην πνευματική ανικανότητα των υπολοίπων να το διακρίνουν.

Η αποσιώπηση, απόκρυψη, υποτίμηση των δώρων του Θεού, των ταλέντων, των επιτυχιών, προβάλλεται ως δείγμα ταπείνωσης. Στην ουσία όμως υποβόσκει ένας υπόγειος Ναρκισσισμός ο οποίος, ενώ εξωτερικά δεν προβάλλει τα χαρίσματά του, αναμένει από τους άλλους να τα επισημάνουν. Όταν δε γίνεται αυτό, τότε υπάρχει μία εσωτερική οργή η οποία εκφράζεται ως απαξίωση και ως φθόνος για τους άλλους που δεν αναγνωρίζουν την αξία. Από τη μία δεν προβάλλονται τα χαρίσματα για να διασωθεί η εικόνα του ταπεινού και από την άλλη εντείνεται η προσμονή για αναγνώριση. Ενώ από τη μία, δηλαδή, αποκρύπτεται με επιτυχία το αληθινά προσδοκώμενο αποτέλεσμα (πχ επιθυμία για ανάδειξη σε θρησκευτικό αξίωμα), ωστόσο τεχνηέντως προβάλλεται από τον ίδιο η αξία του υποψηφίου, ώστε αυτόκλητα η Εκκλησιαστική κοινότητα να ασκήσει «βία» για την ανέλιξή του σε αυτό κατά το «τραβάτε με και ας κλαίω». Αν αυτό δε γίνει, τότε υπεύθυνοι είναι όσοι δεν αναγνώρισαν την αξία. Περιοδικά ιερών μητροπόλεων μετατρέπονται σε selfie του επισκόπου τους (αμέτρητες φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες, επίδειξη αμφίων), όπως ακόμα και περιοδικά μοναστηριών και ενοριών, της πνευματικής δράσης του ηγουμένου και του εφημέριου αντίστοιχα επιχειρούν κάτι ανάλογο. Διαφορετικό όμως είναι να γίνεται ενημέρωση για κάποιες εκδηλώσεις και άλλο να προβάλλονται συνεχώς τα πρόσωπα αυτών.

Επίσης η απραξία παρουσιάζεται ως η αρετή της απάθειας. Η παράδοση στο Θεό ως νέκρωση των χαρισμάτων. Ως ηθική επικάλυψη της απραξίας και της ανευθυνότητας έναντι της αξιοποίησης των χαρισμάτων, που θάβονται στον τάφο της ταπεινολογίας. Δεν αναγνωρίζονται ευχαριστιακά τα χαρίσματα (σωματικά και ψυχικά) από το θρησκευόμενο στον εαυτό του και στους άλλους και κατά συνέπεια δεν ανταποδίδονται ως έργα αγάπης προς τον αδελφό κατά το «εδίψασα και εδώκατέ μοι φαγείν κτλ.».[[310]](#footnote-310) Αν δεν αναγνωριστεί το χάρισμα πως θα καλλιεργηθεί, πως θα μοιραστεί στους άλλους. Αντίθετα, υποβόσκει πάντα μία ζήλεια για τα χαρίσματα του άλλου. Το ερώτημα, γιατί ο Θεός δίνει χαρίσματα στους αμαρτωλούς και συνεχίζει να τους τα παρέχει, ενώ δοκιμάζει τους δίκαιους επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή τη Ναρκισσιστική οπτική. Ο Θεός δεν αίρει τα χαρίσματα, επειδή κάποιος διέκοψε την κοινωνία μαζί του, ή τον απορρίπτει. Η διαχείριση των χαρισμάτων επαφίεται στον άνθρωπο. Αν κάποιος επιθυμεί σχέση με το Θεό δεν μπορεί να αναμένει και να στηρίζεται στις παροχές που απορρέουν από τη σχέση μαζί του, στα δώρα του, αλλά σε μόνη καθαυτή τη σχέση μαζί του ως επιλογή του *υπάρχειν εν αγάπη*. Η πίστη προς το Θεό έχει ως θεμέλιο την αγάπη που ενεργείται προς όλους και όλα δίχως ωφελιμισμό.

4.3 Ποιμαντικές κατευθύνσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του Ναρκισσισμού και των επιδράσεων της "ασώματης" διαδικτυακής κοινότητας.

Το διαδίκτυο, ο ψηφιακός κόσμος μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες παρέχει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας στο χρήστη του. Η Εκκλησία δε θα πρέπει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εχθρικά τον ψηφιακό κόσμο, αλλά διακριτικά με κριτήριο το Χριστό στη Βασιλεία Του (τον άνθρωπο στην αυθεντικότητά του, στην υπαρξιακή του ολοκλήρωση). Άλλωστε η Κοινότητα υιοθέτησε τον Κώδικα (tablet) αντί του ειληταρίου που χρησιμοποιείτο στη συναγωγή «καθώς πρόσφερε τη δυνατότητα της φορητότητας και της εύκολης αναζήτησης χωρίων»[[311]](#footnote-311). «Τέλος εποχής. Αλλαγή πολιτισμού. Η ιστορία δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η άρνηση της εικονικής πραγματικότητας συνιστά μιάν άλλη ψευδή εικονική πραγματικότητα… Η καταγγελία μόνη της δεν αρκεί. Αν είμαστε ικανοί να ονομάσουμε τους κινδύνους της ψηφιακής τεχνολογίας, τότε θα είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της».[[312]](#footnote-312) Η αυτοθεματοποίηση, όπως και κάθε ανθρώπινη προσπάθεια αποκαλύπτει την αγωνία του ανθρώπου για κάτι, που του είναι άφθαστο και άπιαστο για τα δικά του δεδομένα. Τον πόθο για αθανασία όχι μόνο ως συνέχεια, αλλά και ως ποιότητα ζωής απαλλαγμένης από τον τρόμο του θανάτου. Αυτόν τον πόθο εκφράζει με την προβολή της εικόνας του εαυτού του μέσα στην ψηφιακή κοινότητα. Να μείνει αιώνιος, σημαντικά αιώνιος στα μάτια του άλλου. Να αντλήσει θαυμασμό και αξία από τη ματιά των άλλων. Αυτός ο πόθος για αιωνιότητα και για σημαντικότητα, αναζήτηση των στοιχείων που θα προσδιορίσουν ως άξιο να υπάρχει αιώνια έναν άνθρωπο, η Εκκλησία όχι μόνο μπορεί να τον κατανοήσει, αλλά μπορεί να τον εξηγήσει στον άνθρωπο. Και φυσικά, όπως απορρέει από την ανθρωπολογική της θεώρηση, δε θα τον αποτρέψει, αλλά θα τον εκτρέψει από την ψευδαίσθηση στην πραγματική αίσθηση.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί πως το μέσο αποτελεί φορέα πληροφόρησης, ανταλλαγής ιδεών, προώθησης προϊόντων κτλ. και ως κάτι τέτοιο πάντα θα ενέχει κινδύνους και ευκαιρίες. Θα αποτελεί πάντα διαμεσολάβηση και πρόσκληση, ποτέ όμως άμεση εμπειρία. Η διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξαπάτηση. Αυτό πάντοτε υπήρχε στην ανθρώπινη ιστορία, γιατί αποτελεί απόφαση και επιλογή του ανθρώπου το πώς, δηλαδή, θα χρησιμοποιήσει το μέσον. Απλώς ο ψηφιακός κόσμος το ανάγει σε άλλο επίπεδο. Έτσι για παράδειγμα το like κάτω από μία αυτοφωτογραφία δε σημαίνει αυτόματα αποδοχή και δεν παραπέμπει σε μία αυθεντική φιλία. Είναι ένα like, το οποίο θα παραμένει εικονικό, εάν δε μοιραστεί σε μία σχέση εγγύτητας στην οποία ελλείπουν τα προσωπεία. Η ματιά σε μία αυτοφωτογραφία (selfie) δε βλέπει κάποιον, αλλά μία οθόνη κινητού. Ένα ψηφιακό καθρέφτη της εικόνας του υποκειμένου. Η βασική διαφορά είναι ότι σε μία φωτογράφιση, (όχι αυτοφωτογράφιση) δεν κοιτά κανείς προς την οθόνη και τον εαυτό του, αλλά προς το φωτογράφο που του λέει να χαμογελάσει. Κοιτά ένα άλλο πρόσωπο. Αποτελεί μια ανθρώπινη στιγμή και σχέση.

Η θεολογία της Εκκλησίας δεν αποδέχεται τη δημόσια έκθεση ακόμα και της εικόνας του ανθρώπου με σκοπό την άντληση θαυμασμού ή την απόρριψη της. Θεωρεί εκπόρνευση του προσώπου την δημόσια έκθεση της για λίγα ψίχουλα χαράς και θαυμασμού. Όχι μόνο, διότι βαθιά μέσα του ο άνθρωπος το αναγνωρίζει και δεν ικανοποιείται πραγματικά, αλλά και διότι δεν μπορεί να αρκείται ο άνθρωπος στα ψίχουλα χαράς και θαυμασμού, όταν ζει μέσα στην Πατρική αγκαλιά του Θεού. Θα πρέπει να διακρίνει ο άνθρωπος τι θα «μοιραστεί» και τι όχι, με κριτήριο την ωφέλεια και την αγάπη στον άλλο άνθρωπο όχι με βάση τη δική του ανάγκη για αποδοχή, θαυμασμό κτλ. Όλα επιτρέπονται, αλλά η αγάπη βρίσκεται στην τέχνη να προσφέρει αυτά, που ο άλλος έχει ανάγκη. Αυτό απαιτεί εις βάθος γνωριμία με τα συναισθήματα και τις ανάγκες *του άλλου*. Η κατάργηση των ορίων προσωπικού και δημόσιου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μαζική *παραγωγή* και *κατανάλωση* τυποποιημένων εαυτών ως προϊόντων με σκοπό οι άνθρωποι να γίνουν αποδεκτοί και αρεστοί στην *ασώματη και απρόσωπη* ψηφιακή κοινότητα. Η αυτοδιάθεση του εαυτού στο "διαδικτυακό Κολοσσαίο" της περιέργειας των άλλων για την άγρευση λίγων δευτερολέπτων προσοχής απαξιώνει το ανθρώπινο πρόσωπο. Αποτελεί ψυχοναρκωτικό υποκατάστατο της χαράς και της αγάπης. Για παράδειγμα ενώ κάποιο μέλος σε μία ασώματη διαδικτυακή κοινότητα δε μοιράζεται στιγμές και συναισθήματα με πρόσωπα της πραγματικότητας, κάνει share (διαμοιράζει) τις προσωπικές του στιγμές μέσα από βίντεο η αυτοφωτογραφία, για να αντλήσει μία δόση αυτοεκτίμησης. Αυτό όμως αποτελεί εξάρτηση και αυτή με τη σειρά της αποτελεί απειλή για την ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο πραγματικής αξιοπρέπειας και *διάσωσης* των σχέσεων ειλικρίνειας θα ήταν χρήσιμο να κινηθεί η ποιμαντική της Εκκλησίας. Να εξηγήσει, δηλαδή, στον πιστό και στο σύγχρονο άνθρωπο ότι δεν απαξιώνει την προσπάθεια επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Αντίθετα, την διασώζει από τις εγγενείς αυτοκαταστροφικές της τάσεις και την ορίζει ως μέσο που απαιτεί προσοχή και διάκριση στη διαχείρισή του, όπως με κάθε ανθρώπινο επίτευγμα.

Απέναντι στη «μαζοποίηση» και στην «κατανάλωση» του εαυτού μέσω της εικόνας στο διαδίκτυο η Εκκλησία προβάλλει την μοναδικότητα του προσώπου. Αυτή αναδεικνύεται πάντοτε στην Αγιοπνευματική σχέση, εν Χριστώ στην Εκκλησία (κοινωνία με το Χριστό). Αν η Εκκλησιαστική κοινότητα λειτουργήσει ως κοινωνία εν Χριστώ θα ανατρέπει βιωματικά και με θετικό τρόπο τον Ναρκισσισμό. Η βίωση της χαράς που προκύπτει από την βίωση του εν Χριστώ και εν τη Εκκλησία θα αποτελεί πρόσκληση μετοχής σε ένα ζωντανό οργανισμό που μεταδίδει ζωή. Με αυτή την οπτική o ποιμένας θα συμβουλέψει το νέο, που χρησιμοποιεί υπερβολικά την αυτοφωτογράφιση (selfie) να αγαπήσει τον εαυτό του, όπως τον αγαπά ο Θεός, ελεύθερο από «εικονικές ψευδαισθητικές εξαρτήσεις». Να υπολογίζει το καθρέφτισμα στο βλέμμα του άλλου, αλλά να μη δίνει τροφή στην περιέργεια του διαδικτυακού παρατηρητή. Να χαίρεται τη συνάντηση, όπου και αν γίνεται, αλλά να μην εξαρτά τη χαρά στην εντύπωση που θα δώσει. Να προτιμά τις σχέσεις με φυσική παρουσία. Δεν έχει σημασία η εικόνα του σώματος αλλά το γεγονός ότι και με το σώμα εκδηλώνει την αγάπη. Επομένως θα τον συμβουλέψει να αγαπά και να σέβεται το σώμα του, όπως είναι, γιατί δεν έχει μεγάλη σημασία η μορφή, η δύναμη ακόμη και η υγεία του σώματος, αλλά το ότι με αυτό το σώμα μπορεί να αγκαλιάσει, να στηρίξει, να υπηρετήσει τις ανάγκες,[[313]](#footnote-313) να έλθει κοντά με τον αδελφό, να κοινωνήσει με το Θεό. Η νηστεία της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό ούτε να «σκοτώσει» το σώμα, ούτε να του δώσει καλύτερη μορφή, αλλά να δημιουργήσει τη δίψα και την πείνα για αυθεντικές-εμπειρικές σχέσεις ως συμμετοχή στον πόνο του άλλου.

Αν προτείνεται από τη θεολογία μια «ζητιανιά» είναι η εκζήτηση της αγάπης και του ελέους του Θεού, διότι ο Θεός (στην παραβολή του Ασώτου Υιού) σήκωσε όρθιο τον πεσμένο στα πόδια του γιό που ζητούσε τη συγχώρεση του Πατέρα και τον έντυσε με την καλύτερη στολή που είχε. Έτσι ο άνθρωπος, όταν καταφεύγει (προσπέφτει) στο Θεό και εκζητά το έλεος Του δεν καταρρακώνεται, δεν εξουθενώνεται, αλλά ανασταίνεται, σηκώνεται όρθιος με μια υγιή αυτοεκτίμηση για να συμπορευθεί αγκαλιά με το Θεό του προς τη Βασιλεία Του.

Ο ψηφιακός κόσμος μοιάζει με ένα κόσμο ονειρικό, φαντασιακό, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο όχι απλώς των σχέσεων Θεού-ανθρώπου, αλλά και ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Από την άλλη πλευρά η ψηφιακή εποχή αναδεικνύει όχι μόνο την αδυναμία αλλά και τις δυνατότητες του ανθρώπου, πολύ περισσότερο τη δίψα του για αληθινή κοινωνία. Έτσι υπάρχει η καλή χρήση του διαδικτύου. Αρκετές αρχιεπισκοπές και μητροπόλεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως ένα σύγχρονο εργαλείο κατήχησης. Ιερείς και λαϊκοί εκφράζουν απόψεις περί εκκλησιαστικών γεγονότων και θεολογικών προβληματισμών μέσω του διαδικτύου. Αυτές μπορεί να αποτελούν μία ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με τεκμηρίωση και σεβασμό ή ευκαιρία για έκφραση φοβικών και μισαλλόδοξων απόψεων προφασιζόμενες την γνησιότητα της ορθοδοξίας. Ο ποιμένας ούτε θα πρέπει να αγνοήσει το διαδίκτυο, ούτε θα πρέπει να το αποθεώσει, αλλά να βοηθήσει εαυτόν και αλλήλους στη δημιουργική οριοθέτησή του. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας, το οποίο, αν δεν **παραπέμπει** σε σχέσεις εγγύτητας και κοινωνίας, έμπρακτης αγάπης απλώς εφησυχάζει τον άνθρωπο στην υπαρξιακή του μοναξιά. Έτσι ένας «κανόνας»[[314]](#footnote-314) για την αντιμετώπιση του φαινόμενου αυτού θα μπορούσε να είναι η μείωση των ωρών και η ποιοτικότερη χρησιμοποίηση του διαδικτύου, αλλά και η προτροπή για περισσότερη και ποιοτικότερη επικοινωνία, (μεταξύ συζύγων, παιδιών κτλ).

Ακόμη περισσότερο ο ποιμένας θα προτείνει την διασύνδεση με το «internet του ουρανού» που είναι η προσευχή. Όσο πιο αδιαμεσολάβητες είναι οι σχέσεις τόσο πιο αυθεντικές είναι. «Η ορθοδοξία γνωρίζει πως η εσωτερική πνευματικότητα της αρχέγονης προπτωτικής ενότητας δε χρειάζεται το βαβελικό σύμβολο της ξεπεσμένης γλώσσας. Η μεγαλύτερη συνομιλία είναι να αφουγκραστούμε την προγονική «συνομιλία» μας με τον Πλάστη, μία «συνομιλία» που είναι πριν από τη λέξη και ίσως πριν από το νόημα».[[315]](#footnote-315) Αυτό, που σήμερα ονομάζουμε μη λεκτική επικοινωνία ως εγγύτητα, βλέμμα, αφή, έκφραση προσώπου, στάση του σώματος μπορεί κάπως να μας υποψιάσει για ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνίας, για την καρδιακή αγαπητική κοινωνία[[316]](#footnote-316) πέρα από επι-κοινωνία, νοήματα και λέξεις. Ακόμη περισσότερο μπορεί να μας υποψιάσει η μη λεκτική επικοινωνία των αγίων με τα ζώα, όπως ο άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο Γεράσιμος ο Ιορδανίτης με το λιοντάρι, ο όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ με την αρκούδα, ο άγιος Παΐσιος με το φίδι και τη Σαύρα. Οι γλώσσες φωτιάς του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή σίγουρα δεν ήταν ανθρώπινες γλώσσες και παρέπεμπαν σε μια άλλου είδους «γλώσσα». Η προσευχή, λοιπόν, αποτελεί την άρση «του πτωτικού internet που «επικοινωνεί» μέσω των «συνεπειών της πτώσης»… «Επικοινωνεί» ως ανίκανη να κοινωνήσει με την αρχέγονη αγιοπνευματική ενότητα! Αντίθετα, η συναίσθηση του Πνεύματος μέσω της προσευχής, είναι η διαπλάτυνση του Είναι ως διάνοιξη του μυστικού ορίζοντα... μέσω του άχραντου πόνου διατρέχω «διαδικτυακά» χωρίς διαδίκτυο όλους τους πόνους της πλάσης, ενώνομαι αγαπητικά με κάθε κτίσμα».[[317]](#footnote-317) Δεν εγκλείομαι στον δικό μου πόνο αλλά τον μοιράζομαι με το Χριστό και τον αδελφό. Προσευχόμενος προς τον Χριστό, εν Αγίω Πνεύματι, μετέχω στον παγκόσμιο πόνο, στην παγκόσμια κραυγή του ανθρώπου, στο στεναγμό της κτίσης που απώλεσε τον Πατέρα της, την όντως Ζωή. Με την προσευχή μου μετέχω στη ζωή του Χριστού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη (κάτι που δεν ανέλαβαν οι Πρωτόπλαστοι) όχι μόνο της δικής μου πτώσης, μετέχοντας στα πάθη και στις οδύνες του συνανθρώπου, μεσιτεύοντας προς το Χριστό, «ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναμίες των ανθρώπων εκείνων που δεν μπορούν να απευθύνουν μόνοι τους οι ίδιοι παράκληση στο Θεό».[[318]](#footnote-318) Με αυτό το άνοιγμα της καρδιακή προσευχής με τον άγιο πόνο, πόνο αγάπης, έρχομαι σε επαφή με το βαθιά πληγωμένο άνθρωπο, αυτόν που είμαι και που είμαστε.

Έτσι πέρα από λέξεις, εικόνες και φαντασίες, «πλατύνεται το Είναι μας… και διανοίγουμε τους εαυτούς μας σε άλλους μεγάλους κόσμους. Νικάμε τη γεμάτη από φιλαυτία απομόνωση του ατόμου με θηριώδεις τάσεις… Αυτός ο πόνος είναι γεμάτος από νόημα… γίνομαι σπλαχνικός… Μέσω αυτού βλέπω «εν Πνεύματι» όλους τους άλλους πάσχοντας, κατέρχεται εντός μου θεία αγάπη, αρχικά σαν ευσπλαχνία προς όλη την κτίση, στη συνέχεια σε σχέση με το μέλλοντα αιώνα σαν μακαριότητα μπροστά στη θέα εκείνων που έχουν σωθεί μέσα στην άφθαρτη Δόξα».[[319]](#footnote-319) Η ψυχή του ανθρώπου διαστέλλεται και ανθεί την κοσμική αγάπη, ζει τον παγκόσμιο πόνο, περνά την αγωνία της Γεθσημανή και ανυψώνεται σε μια θέα αλλιώτικη, που απογυμνώνει κάθε κρίση: «Όποιος εξαγνίσθηκε βλέπει την ψυχή του πλησίον του».[[320]](#footnote-320) Αυτός δεν ελέγχει κανένα, δε θεωρεί κανένα ακάθαρτο, απορρίπτει το φόβο και περιφρονεί την ανταμοιβή «καίγεται» η καρδιά του για όλη την κτίση. «Η ψυχή πάνω από κάθε προσδιορίσιμο σημείο, έξω από κάθε αναπαράσταση και από κάθε εξεικόνιση… η ζωή της ψυχής από εικόνα, κάτοπτρο Θεού, γίνεται κατοικία του Θεού. Η μυστική ανύψωση προσανατολίζει την ψυχή προς τη Βασιλεία…».[[321]](#footnote-321)

Στα πλαίσια της εγγύτητας ο ποιμένας θα προκρίνει ότι φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους ψυχοσωματικά (φυσική παρουσία) και αγιοπνευματικά (παρουσία Χριστού). Έτσι η ποιμαντική δεν μπορεί να έχει ως βάση τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η Θεία Λειτουργία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε θρησκευτική τελετή, όπου, όταν τελειώσει όλοι επιστρέφουν άγνωστοι στα σπίτια τους. Η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται και μετά την τέλεσή της (Λειτουργία μετά τη Λειτουργία), όχι μόνο με ένα καφέ, όπου θα υπάρξει μία επικοινωνία, αλλά και με τη δημιουργία λατρευτικών ευκαιριών, όπως εσπερινών, αποδείπνων, συναθροίσεων ενηλίκων και ανηλίκων, σχολή γονέων, ομάδες παιδιών και νέων για συνπροβληματισμό και μοίρασμα συναισθημάτων, εμπειριών, ακόμα και εκδρομών. Ο ποιμένας θα πρέπει να δημιουργεί ευκαιρίες για να βρίσκονται οι άνθρωποι εκ του σύνεγγυς και να ενισχύει παρόμοιες ευκαιρίες και δράσεις, έστω και εάν δε διοργανώνονται από την Εκκλησία. Πέρα από αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη για προσωπικό διάλογο, οπότε ο ποιμένας θα πρέπει να διαθέσει χρόνο για να ακούσει ένα έκαστο[[322]](#footnote-322)(ξεχωριστά) χωρίς καμία διάθεση εξουσιαστικότητας και αυθεντίας. Επιπλέον θα ενθαρρύνει τους πιστούς να νοιάζονται, να μοιράζονται, να αναλαμβάνουν δράσεις για το περιβάλλον και τους ανθρώπους, να ξεδιπλώνουν καθημερινά και έμπρακτα την αγάπη τους.

Η ποιμαντική δρα υποστηρικτικά στην πορεία εν Αγίω Πνεύματι ανάδειξης του κατ’ εικόνα πάντα σε συνάρτηση με τη Μυστηριακή ζωή στην Εκκλησία. Ως πρώτο και βασικό της μέλημα έχει την άρση των εμποδίων στη σχέση ανθρώπου και Θεού. Επιδιώκει να βοηθήσει τον άνθρωπο να δει το Θεό, όπως πραγματικά είναι και όχι, όπως τον φαντάζεται. Ιδιαίτερα σήμερα πρέπει να εκκινεί από την έμφαση στην ελευθερία όχι μόνο ως ανταπόκριση στην κλήση του Θεού για σχέση, αλλά και του σεβασμού της ετερότητάς του ανθρώπου από τον ίδιο το Θεό [[323]](#footnote-323) ούτως ώστε να πάψει ο άνθρωπος να βλέπει εξουσιαστικά τον Θεό και ανταγωνιστικά το συνάνθρωπο. «Το Άγιο Πνεύμα δε μας κάνει μόνο όλους ένα, αλλά κάνει και τον καθένα μας διαφορετικό. Στην Πεντηκοστή η πολλαπλότητα των γλωσσών δεν καταργήθηκε, αλλά έπαψε να είναι η αιτία του χωρισμού… Το να είμαι Πνευματοφόρος σημαίνει ν’ αντιλαμβάνομαι όλα τα διακριτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου. Σημαίνει να γίνω αληθινά ελεύθερος, αληθινά ο εαυτός μου μέσα στη μοναδικότητά μου»[[324]](#footnote-324) η οποία ξεχωρίζει, αλλά δε χωρίζει και ενώνει προσωπικά, διατηρώντας την ελευθερία. Η συνάντηση με το Θεό επιτελεί ελεύθερη, διακριτική, σταδιακή υπαρξιακή μεταμόρφωση μέσα από τη σχέση, όχι καύχηση ενώπιον του Θεού, όπως ο Φαρισαίος. Ο Θεός μας αγαπά ανεξάρτητα από το τι θέλουμε και το τι επιλέγουμε. Ο άνθρωπος, όταν απομακρύνεται από το θέλημά Του, χάνει την ευκαιρία να βιώσει την ομορφιά, τη χαρά, τη χάρη της συνάντησης. Ο Χριστός είναι η ομορφιά, η χάρη, η χαρά, το φως του κόσμου, το νερό, που ξεδιψά. Δε λειτουργεί «με αν και εφόσον», αλλά αντίθετα λειτουργεί απροϋπόθετα. Έτσι για το τίποτα, φανερώνει στο πρόσωπό Του την αγάπη σαν τρόπο ύπαρξης. Αγαπώ, γιατί έτσι υπάρχω αυθεντικά. Μοιράζομαι, γιατί έτσι ζω πραγματικά. Ιδού ο αντίποδας του Ναρκισσισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου του σεβασμού της ετερότητας από το Θεό αποτελεί ο τρόπος που ενεργεί μετά την Πτώση. Θα μπορούσε από τη στιγμή που αστόχησε ο Αδάμ να τον καταργήσει, να θεωρήσει αποτυχία το σχέδιο και τη δημιουργία του, να αρκεστεί στους δικούς του αγγέλους, να αφήσει μόνη της την κτίση για να κυλήσει προς το μηδέν απ’ όπου προέρχεται ως φύση δημιουργημένη από το μηδέν. Θα μπορούσε να του αφαιρούσε την επιθυμία (το επιθυμητικό μέρος της ψυχής), για να μην επιθυμεί το κακό, να πάψει να συναισθάνεται (το παθητικό μέρος της ψυχής) για να μην εγγραφεί στο συναίσθημα το αποτέλεσμα της πτώσης, να του αφαιρέσει τη σωματικότητά του για να αποφεύγει τη σωματική έκφραση των παθών. **Όμως ο άνθρωπος που δεν επιθυμεί (με τον τρόπο που επιθυμεί έστω και εάν είναι άστοχος), δε συναισθάνεται, δεν εκφράζει την ψυχική του διάθεση με το σώμα του, δεν έχει τη δυνατότητα να έλθει σε σχέση, ούτε με το Θεό, αλλά ούτε και με τον άλλο**. «Ο άνθρωπος που έχει πάψει να επιθυμεί χωρίς την πληρότητα των λειτουργιών του σώματος και την ακεραιότητα των συναισθημάτων και των επιθυμιών του, είναι ανάπηρος και νεκρωμένος».[[325]](#footnote-325)Δεν θα έχει με τι να αγαπήσει το Θεό και να αποξενωθεί από το κακό. Η εαυτότητα (συναισθήματα, επιθυμίες, στόχοι, σωματικότητα) δεν καταργείται από το Θεό, μεταμορφώνεται, μεταπλάθεται, αναπλάθεται, με τη Θεία Χάρη σε συνέργεια με αυτή, μέσα από την οπτική του Χριστού. Από την παραμόρφωση των δυνάμεων του κατ’ εικόνα στη μεταμόρφωση. Γι’ αυτό και ο πιστός παραδίδει στο Θεό όλο τον εαυτό του, όπως είναι, δίχως φοβίες και ενοχές. Ο Ναρκισσιστής άθεος φοβάται την κατάργηση του εαυτού του. Φοβάται το Θεό, διότι φοβάται ότι ο Θεός θα τον καταργήσει ως εαυτό. Και ακριβώς αυτός ο φόβος τον δεσμεύει σε μία οπτική επιθετική ή φοβική έναντι του Θεού για να διασώσει το εγώ του. Αυτή η οπτική όμως του στερεί την προοπτική της καταξίωσης, της χαρισματικής αλλαγής μέσα από την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Ο Θεός δε θανάτωσε τον άνθρωπο (αν και ο άνθρωπος επέλεξε τον υπαρξιακό θάνατο του αποχωρισμού από το Θεό), όχι μόνο, γιατί προσέβλεπε ως λύση του δράματος, στο αρχέτυπο του ανθρώπου το Χριστό, **αλλά, διότι δεν έπαψε ποτέ να ελπίζει και να προσδοκά την εν ελευθερία ανταπόκριση του ανθρώπου στην κλήση της αγάπης Του**.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω ο ποιμένας θα πρέπει να βιώνει ελεύθερα και αγαπητικά την Εκκλησιολογική οπτική της εν Χριστώ υπέρβασης της πτώσης. Στην ιδιαιτερότητα και τις προκλήσεις (ψηφιακές και μη) κάθε εποχής η Εκκλησία προτείνει την μεταμόρφωση και όχι την κατάργηση***. Η θεολογία και η ποιμαντική της Εκκλησίας δε σκοπεύουν απλώς στο να θεραπευθεί ο Ναρκισσισμός, αλλά να μεταμορφωθεί και να αντιστραφεί η αρρωστημένη αγάπη προς την εικόνα του εαυτού, σε αγάπη προς το Θεό και τον ίδιο τον εαυτό μέσα από τη σχέση του με τους «άλλους».*** Σταυρικά ιδωμένη η τάση για αυτολατρεία αντιστρέφεται σε θαυμασμό και ευχαριστία (λατρεία) για την απύθμενη αγάπη Του προς τον άνθρωπο. Η ίδια δύναμη που στρέφει προς τον Ναρκισσισμό μετατρέπεται σε δύναμη αγάπης.

Βεβαίως η Εκκλησία δεν αγνοεί το τραύμα και τις Ναρκισσιστικές συνειδητές ή ασυνείδητες προβολές του μεταπτωτικού ανθρώπου. Ούτε την αδυναμία και τα όρια της κτιστότητάς του. Γι’ αυτό αποδέχεται ευχάριστα ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κλινικού Ναρκισσισμού τη συμβολή των επιστημών που άπτονται του αντικειμένου (ψυχιατρική, νευρολογία, ψυχολογία). Η στόχευση της ποιμαντικής αφορά την άρση κάθε Ναρκισσιστικού στοιχείου, αλλά δεν εστιάζεται μόνο σε αυτήν. **Επικεντρώνεται στην προσπάθεια να αναζωπυρώσει, χρησιμοποιώντας τα ψυχοβιολογικά υλικά της ύπαρξης τον πόθο για σχέση και τη σφοδρή επιθυμία για συνάντηση με το Χριστό.[[326]](#footnote-326) Τον πόθο για άνοιγμα στη Χάρη του Θεού. Το φως διώχνει το σκοτάδι και η Χάρη του Αγίου Πνεύματος εντυπώνει το Χριστό στο πρόσωπο του ανθρώπου.[[327]](#footnote-327)** Η «φωτιά» για να δυναμώνει και να συντηρεί τον πόθο αυτό βρίσκεται στα Μυστήρια, στη διακονία του αδελφού, στην αγάπη σε κάθε πρακτική έκφανσή της. Αυτό τον πόθο τον «σβήνει» η φιλαυτία, διότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να υπάρχει με τη Φιλοθεΐα και την φιλανθρωπία. Η μόνωση, η ανταγωνιστικότητα, η εκμετάλλευση οδηγούν στο μίσος και στην αποστροφή προς τον άλλο έστω και αν αυτό εκφράζεται ασυνείδητα με την κατάθλιψη.

Όταν ο ποιμένας έχει να αντιμετωπίσει ένα πιστό με κλινικό Ναρκισσισμό θα πρέπει να παραπέμπει σε κατάλληλους ψυχοθεραπευτές, αν και ελάχιστοι «κλινικοί» ναρκισσιστές θα καταφύγουν σε ένα ψυχοθεραπευτή και προπάντων σε ένα ιερέα. Και αν καταφύγουν θα είναι για να τον χειριστούν, ή και να αντλήσουν θαυμασμό και να τον καταστήσουν εαυτοαντικείμενο. Αυτό θα πρέπει να προσεχθεί από τον ποιμένα καθότι υπάρχει η πιθανότητα να ύπαρξη «θύμα» ενός Νάρκισσου που αγαπά να κινείται μέσα στο Εκκλησιαστικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα στην εφηβεία τα παιδιά αντλούν τροφή για τη στήριξη της αυτοπεποίθησής τους από την αποδοχή και τους επαίνους του Εκκλησιαστικού πληρώματος. Η αστάθεια ως προς τις σχέσεις τους αποτελεί χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων καθότι μετακινούνται σε όποια ενορία ή κοντά σε κάποιο Επίσκοπο με σκοπό να ενισχύουν τα ναρκισσιστικά τους στοιχεία. Ο θαυμασμός και η λατρεία κάποιων πιστών προς κάποια εκκλησιαστικά πρόσωπα, η ομαδοποίηση των πιστών με κέντρο τις σχέσεις τους με συγκεκριμένα εκκλησιαστικά πρόσωπα αποτελεί μετάβαση των πιστών σε ένα φαντασιακό κόσμο αυτοπραγμάτωσης δια μέσου του προσώπου αυτού.

Προηγουμένως αναφέραμε ότι οι άνθρωποι με Ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά δίχως αυτοεκτίμηση έχουν ανάγκη άτομα, που γνωρίζουν να διαχειρίζονται την εικόνα τους, για να «ονειρευτούν» μέσα από τα «φτερά του πνευματικού ύψους» των Ναρκισσιστών. Επιθυμούν μέσα από τα μάτια τους να δούνε τον κόσμο και την αλήθεια του. Να διδαχθούν από αυτούς την τέχνη της απαρτίωσης της εικόνας τους. Αυτές οι σχέσεις όμως παραμένουν πάντα επιδερμικές, γιατί ούτε αυτός που θαυμάζεται θέλει να αλλοιωθεί η θετική εικόνα του με την οικειότητα, ούτε και αυτός που θαυμάζει επιθυμεί το είδωλό του να χάσει την μεγαλειώδη εικόνα του για να την χειρίζεται κατά τις ανάγκες του και να προβάλλει τη σχέση μαζί του.[[328]](#footnote-328) Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο σταματήσει η ανατροφοδότηση του Ναρκισσισμού, τότε θα εκδηλωθούν συναισθήματα, όπως ζήλεια, επιθετικότητα και εκδικητικότητα. Θέλει, λοιπόν, προσοχή ο ποιμένας να μην εγκλωβιστεί σε αυτή την παγίδα λατρείας και μίσους από κάποιους πιστούς, αλλά να οριοθετεί τις σχέσεις του με σεβασμό και αλήθεια. Να συνδέει τους πιστούς με το Χριστό στην Εκκλησία και όχι με τον εαυτό του.

Ο ποιμένας συνήθως πληροφορείται από τους ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος για κάποιον με χρόνιο πρόβλημα στις σχέσεις του και έντονα Ναρκισσιστικά στοιχεία. Όταν προτείνει μία συνάντηση για συζήτηση μαζί του η απάντηση είναι σχεδόν πάντα αρνητική. Αν κάποιος πιστός στην εξομολόγηση αποκαλύψει ότι είναι θύμα Νάρκισσου συντρόφου, ο ποιμένας μπορεί να τον κατευθύνει σε κάποιον ειδικό για διάγνωση και ψυχολογική υποστήριξη του θύματος. Συνήθως ο Νάρκισσος εκμεταλλεύεται συναισθηματικές αδυναμίες και αστάθεια του συντρόφου για να τον χειρίζεται αναλόγως. Δεν αποτελεί αντικείμενο του ποιμένα η ψυχολογική διάγνωση και υποστήριξη ωστόσο μπορεί να κινείται υποστηρικτικά ως προς το θύμα, σε συνεργασία με τ’ αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της εργασίας του ειδικού στην κατεύθυνση του απεγκλωβισμού του θύματος (πρώτιστα είναι θύμα του εαυτού του καθότι δεν είχε τις δυνάμεις να διακρίνει και να αντισταθεί).

Παράλληλα, ο Πνευματικός, όπως και η Εκκλησία, δρα υποστηρικτικά στη ζωή των ανθρώπων όσον αφορά τα υλικά (φιλοπτωχία), όπως και τα ψυχικά προβλήματα. Ωστόσο γνωρίζει από τη θεολογία ότι στο βάθος η λύση αυτών των προβλημάτων έγκειται σε μία ευρύτερη υπαρξιακή στοχοθεσία απ’ ότι στις ανθρώπινες επιστήμες. Ανθρώπινο και Θεανθρώπινο συναντιούνται στο Μυστήριο της σαρκωμένης Αγάπης. Η συνάντηση ποιμένα και ποιμενόμενου θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια της συνάντησης ελεύθερων προσώπων που αναζητούν να βιώσουν την αλήθεια τους. Επιθυμώντας να συναντηθούν στην αλήθεια του Προσώπου του Χριστού. Σ’ ένα ανθρώπινο επίπεδο θα πρέπει να αποδεχθεί τον άνθρωπο, όπως είναι. Να τον αγκαλιάσει[[329]](#footnote-329) πατρικά με όλες τις έννοιες της αγκαλιάς. Να τον βοηθήσει να αποδεχθεί τον εαυτό του, να ανακαλύψει τα θέλω και τις επιθυμίες του. **Να μπορέσει να εκφραστεί δίχως ενοχές, δίχως αμυντικούς μηχανισμούς σε ένα περιβάλλον αποδοχής και πραγματικής καταλλαγής με το Θεό.** Η παραβολή του άσωτου υιού, του καλού Σαμαρείτη, που εμφανίζει ένα Θεό που αποδέχεται τον τραυματισμένο άνθρωπο και τον θεραπεύει μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε εξομολογούμενου. Η κατανόηση της αδυναμίας, η ενθάρρυνση για ανάδειξη των χαρισμάτων του κατ’ εικόνα όχι ως αυταξίες αλλά ως δρόμος για κοινωνία και καταξίωση του υποκειμένου. Ο τονισμός της αξίας που έχουμε για το Θεό-Πατέρα που δεν ξεχωρίζει τα παιδιά του με βάση τα χαρίσματά τους. Αν, λοιπόν, σε κάτι μπορεί ουσιαστικά να συμβάλει είναι να συμπράξει αγαπητικά στην πορεία του πιστού. Να τον καθοδηγήσει στη βίωση της σχέσης με το Χριστό, τόσο μέσω των ιερών Μυστηρίων και κυρίως της Θείας Ευχαριστίας, όσο και μέσα από την εξάσκηση αγάπης, συγχωρητικότητας, προσφοράς, διακονίας στους αδελφούς κατά τα μέτρα (οικονομικά- ψυχικά, βιολογικά) του καθενός (με διάκριση). «Παραδίδοντας ο Ιησούς στη Σύναξη των μαθητών Του το Σώμα και Αίμα Του ως βρώση και πόση, θεραπεύει την εγγενή μεταπτωτική επιθετικότητα του ανθρώπου, η οποία και μεταμορφώνεται σε θεία Ευχαριστία και Κοινωνία. Η άφεση των ενοχών και του θανάτου, αυτού του τρίπτυχου το οποίο βασανίζει τον άνθρωπο από τη στιγμή της άκρας σύλληψής του, και η έξοδος από το δαιμονικό κύκλο της οδύνης και της ηδονής δεν εξαρτάται από τις θυσίες του Ναού και τις διατάξεις του Νόμου. Βιώνεται σε ένα απλό δείπνο, όπου ….μετέχουν όλοι ισότιμα ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο ή τη θέση τους στην κοινωνική ιεραρχία, μεταβαλλόμενοι σε ότι τρώνε: γίνονται κατά χάριν Θεοί».[[330]](#footnote-330) Η ευχαριστιακή θεώρηση της ζωής, μέσα από το πρίσμα των Μυστηρίων της Αγάπης του Θεού αποτελεί θεραπεία του Ναρκισσισμού.

 Στους πιστούς ο υποκλινικός Ναρκισσισμός, όπως αναφέρθηκε και από τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναΐτη, υποβόσκει σε όλες τις προσπάθειές τους ακόμη και τις «πνευματικές». Ο ποιμένας θα μπορούσε να υπηρετήσει μέσω των ιερών Μυστηρίων και της πνευματικής καθοδήγησης στη σταδιακή θεραπεία του. Για να επιτύχει όμως σε αυτό θα πρέπει πρώτιστα να εργαστεί με τη δική του ψυχή. Να αποδεχθεί και να κατανοήσει την επίδραση του Ναρκισσισμού στη δική του συμπεριφορά έναντι των ανθρώπων της οικογένειας και της ενορίας του. Να λάβει ο ίδιος τα θεραπευτικά φάρμακα και να ξανοιχθεί στη σχέση με το Χριστό και τον πλησίον του. Όλοι μαζί με αυτογνωσία μέσα από τη Χριστογνωσία ως ελπίδα στο έλεος και την αγάπη του Θεού, αποζητάμε το Φως του, για να αναγνωρίσουμε και να αποδεχθούμε τα σπέρματα του Ναρκισσισμού εντός μας. Η σχέση με το Χριστό θα μας δώσει τη δύναμη[[331]](#footnote-331) να ανιχνεύσουμε, αλλά και να αντιστρέψουμε τη δύναμη του Ναρκισσισμού η οποία αποτελεί εμπόδιο στις σχέσεις μας με το Θεό, τον εαυτό μας και τους «άλλους» σε δύναμη αγάπης. Να ανακαλύψουμε τρόπους και άξονες αναδημιουργίας του εαυτού μας σε σχέση με το πρότυπο του αληθινού και αυθεντικού ανθρώπου. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε να υπάρξει μια ταύτιση θελήσεως και μία αγαπητική αλληλοπεριχώρηση με το πρόσωπό του Ιησού Χριστού και μέσω αυτού με την άκτιστη θεότητα.[[332]](#footnote-332) Σαν απόρροια της αγαπητικής ενώσεως με το Χριστό ο άνθρωπος αντιμετωπίζει με μία διαφορετική οπτική τους επαίνους, τις ύβρεις, το «τσαλάκωμα» της εικόνας του, διότι γνωρίζει ότι δε ζωογονείται από την εικόνα που προσδίδει κύρος, αλλά από τη σχέση που έχει με τον Ιησού Χριστό. Γι’ αυτό και δε μεταλλάσει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το αν κάποιος τον κατηγόρησε, ή τον επαίνεσε.[[333]](#footnote-333) Αντίθετα τον συμπαθεί ως συνασθενή και «επιτίθεται» (δημιουργική επιθετικότητα) με την ενεργό αγάπη του. Με αυτό τον τρόπο ομοιάζει με το Θεό, αποκτά πνευματική συγγένεια «όπως γένησθε υιοὶ τοῦ πατρός υμών του εν ουρανοίς…»[[334]](#footnote-334) ο οποίος δε διαχωρίζει τους ανθρώπους για να ενεργήσει την αγάπη Του, σε αγαθούς και πονηρούς, δίκαιους ή άδικους.[[335]](#footnote-335)

 Επιπλέον ο ποιμένας αντιλαμβάνεται (πρώτα από όλα από τον ίδιο τον εαυτό του), ότι έχει να διαχειριστεί ένα μεταπτωτικό άνθρωπο τόσο όσο τον αφορά προσωπικά όσο και σε σχέση με τους ποιμενόμενούς του.[[336]](#footnote-336) Στη προσέγγισή του δεν αγνοεί τους αμυντικούς μηχανισμούς που ο άνθρωπος θα προβάλει σαν αντίσταση για να προασπίσει την αυτοεικόνα του που την θεωρεί πολύτιμη. Ο Ναρκισσιστής δεν αποδέχεται καμία προβληματικότητα ούτε στον εαυτό του, ούτε στα παιδιά του, ούτε στην εργασία του. Κάνει εχθρό όποιον του υποδεικνύει ατέλεια στα παραπάνω. Επομένως, αν πιέσει παραπάνω, αν αποκαλύψει πάθη που εντοπίζει με άκομψο τρόπο, αν νοιώσει υποτίμηση ο ήδη πάσχων από υποτίμηση άνθρωπος θα έχει τ’ αντίθετα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα τον αμυντικό εγκλεισμό του πιστού και την έκρηξη των ανασφαλειών του, την απογοήτευση και την ντροπή για την «κακή» εικόνα του. Από την άλλη δεν μπορεί να μετατραπεί σε κόλακα του Ναρκισσισμού. Το έργο του εντός της Εκκλησίας έχει ως στόχο να υποστηρίξει την επανασύνδεση του ανθρώπου με Τον Πατέρα-Θεό. Ως ο έσχατος αδελφός που τον όρισε η Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος να συμπορεύεται μεταφέροντας τον πόνο, την αγωνία και τον πόθο των πιστών για συνάντηση με το Θεό. Δε λειτουργεί ως υποκατάστατό του Θεού στη σωτηρία του ανθρώπου. Συμπάσχοντας, συμπονώντας, μεταφέροντας την αγάπη του Θεού εν Αγίω Πνεύματι στο ποίμνιο, που του ανέθεσε ο Κύριος συμπορεύεται με όλο το ποίμνιό του στη γεύση και στη μετοχή της Βασιλείας Του ήδη μέσα στην ιστορία, αλλά όχι ακόμη σε πληρότητα. Δε θα κολακέψει κανένα, δε θα χρησιμοποιήσει ψεύτικες παρηγοριές, αλλά θα στηρίξει, θα προσευχηθεί, θα κλάψει, θα συμπονέσει, θα ενδυναμώσει, θα παρέχει την κατάλληλη αγωγή ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες εκάστου.

Ο στόχος επομένως είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να ανοιχθεί άφοβα στη σχέση του με το Θεό[[337]](#footnote-337) της αγάπης, να οριοθετήσει αγαπητικά τη σχέση του με το διπλανό και τον εαυτό του. Για να μπορέσει να γίνει αυτό θα πρέπει καταρχάς ο εξομολογούμενος να αντιμετωπιστεί από τον πνευματικό με ενσυναίσθηση και με διακριτικότητα «…Ο πατέρας εκείνος ο οποίος διαπαιδαγωγεί τα παιδία του με πιστότητα στο «γράμμα» των εντολών του Θεού, αλλά αδυνατεί παράλληλα να τους προσφέρει γνήσιο συναίσθημα, ή εκείνος που απαγορεύει, ή αποδοκιμάζει την έκφραση θυμού, λύπης, άγχους κλπ. προβάλλοντας ως αντίλογο το κοινωνικά πρέπον ή το κατά Θεόν δέον, ή εκείνος που υπερενισχύει χαρούμενος τις διανοητικές επιδόσεις του παιδιού του, έχοντας χάσει πλήρως την επαφή με τον ψυχικό του κόσμο, όλοι αυτοί καλλιεργούν ένα ψευδή εαυτό».[[338]](#footnote-338) Θέλει πράγματι πόνους γέννας, υπομονή για χρόνια ίσως, επιμονή στην αγάπη, μεταχείριση πολλαπλών διαφορετικών τρόπων προσέγγισης, ελευθερία και αγάπη για να συμπορευθεί κανείς με τον εαυτό του και τους αδελφούς του στην πορεία για ωρίμανση των σχέσεων με το Χριστό. Επιπλέον ακόμα και τον ίδιο τον ποιμένα δεν τον απασχολεί, αν θα προσδώσει την εικόνα ενός πνευματικού ολκής, ενός αγίου, ενός επιτυχημένου ιερέα, γιατί του αρκεί η συμπόρευση με το Χριστό και τους αδελφούς του. Του αρκεί το νόημα ζωής που προσδίδει η προσπάθεια να προσφέρει μία πατρική αγκαλιά, να παραπέμψει τον εαυτό του και τους άλλους και όλη του τη ζωή στο Χριστό. Αυθεντικός στις αναζητήσεις του και στις πτώσεις του, δεν προσφέρει λύσεις, προτείνει ως ατελής και συναμαρτωλός, αναμένει και εκζητά τη Χάρη του Θεού να τον φωτίσει για να προσφέρει διακριτικά τα κατάλληλα φάρμακα για θεραπεία. «Η αλήθεια και το νόημα της πορείας του κόσμου και του ανθρώπου δεν εντοπίζονται στους συμπαντικούς νόμους της φύσης, αλλά σε ένα πρόσωπο που εισέρχεται στην ιστορία και προσλαμβάνει τη μοίρα του ανθρώπου και της κτίσης».[[339]](#footnote-339)

Συμπεράσματα

Ο Ναρκισσισμός αποτελεί ψυχική διαταραχή που επηρεάζει τη σχέση του υποκειμένου τόσο με τον εαυτό του, όσο και με το Θεό και το συνάνθρωπό του. Ως ψυχικό φαινόμενο διαχέεται σε όλα τα επίπεδα σχέσεων του ανθρώπου (εαυτότητας, οικογένειας, κοινωνίας, Εκκλησίας) σε όλες τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με το βαθμό που ενυπάρχει στον άνθρωπο δημιουργεί αξίες και τρόπο ζωής. Η «κατανάλωση» σε όλα τα επίπεδα σχέσεων, ακόμη και με το περιβάλλον, η κυριαρχικότητα, οι ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις εδράζονται στο Ναρκισσισμό του ανθρώπου. Στην ανάγκη να τροφοδοτηθεί η εικόνα του υποκειμένου με την αίσθηση της δύναμης, της κυριαρχίας, του μεγαλείου τα οποία με τη σειρά τους υποστηρίζουν την ψευδαίσθηση της αυτοεκτίμησης και στο βάθος την αίσθηση της αθανασίας. Στο τέλος όμως αυτός που «καταναλώνεται» είναι ο εαυτός που αδειάζει από περιεχόμενο και γεμίζει θάνατο. Ο Νάρκισσος, κοιτάζοντας στη λίμνη, έμενε ακριβώς ο ίδιος, στάσιμος, δίχως κάτι να αλλάζει στον εαυτό του. Στο τέλος πέθανε. Η σχέση είναι απαραίτητη για να αναγνωρίσει ο άνθρωπος το αληθινό του πρόσωπο.

Επιπρόσθετα, ο ναρκισσισμός στα πλαίσια μιας τάσης του ατόμου να απαλύνει τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας, αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια δημιουργίας μιας ιδανικής εικόνας που επιζητούσε ο γονέας του ναρκισσιστή από το παιδί του, τον ίδιο (δηλαδή) για να του δώσει ενδιαφέρον, αγάπη, στοργή, αποδοχή και φροντίδα. Ο ενήλικας ναρκισσιστής προσπαθεί να δημιουργήσει την ιδεατή εικόνα που πιστεύει ότι επιθυμούσε ο γονέας του για να του δώσει το αίσθημα της σημαντικότητας και της ασφάλειας που είχε ανάγκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εικόνα αυτή μπορεί να είναι εκείνη που φαντάστηκε το παιδί ότι επιθυμούσε ο γονέας του. Οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές αποτελούν μια καταναγκαστική επανάληψη του τραύματος της παιδικής ηλικίας και στόχο έχουν να ικανοποιηθεί ο γονέας για να προσδώσει επιτέλους στο ναρκισσιστή αυτά, που είχε ανάγκη, αλλά δεν του τα έδωσε. Ο ναρκισσιστής θα λέγαμε ότι είναι εγκλωβισμένος στο παρελθόν και στα γονεϊκά του πρότυπα. Είναι επίσης εγκλωβισμένος στην άποψη πως μόνο, αν ικανοποιήσει τις προσδοκίες του περιβάλλοντός του τότε θα καλυφθούν από το περιβάλλον του οι ανικανοποίητες ανάγκες που του έχουν προκαλέσει τα τραύματά του. Δεν μπορεί να εστιάσει στο εδώ και στο τώρα, αλλά ούτε και στη δύναμη του ενήλικα εαυτού που καλείται να φροντίσει και να συνοδεύσει ως ενήλικας το τραυματισμένο παιδί μέσα του.

 Η ψυχολογία ως επιστήμη είναι αποδεκτή και σημαντικός παράγοντας στην ποιμαντική πράξη για τη θεραπεία της Φιλαυτίας- Ναρκισσισμού. Και αυτό, διότι συνδράμει αποφασιστικά, στη συνειδητοποίηση, αυτογνωσία του εαυτού η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη Μετάνοια απαλλαγμένη από ψυχολογικούς αμυντικούς μηχανισμούς (ενοχές, προβολή, μεταβίβαση κτλ). Ψυχολόγος και πνευματικός συνεργάζονται και συμπορεύονται σε διακριτά, αλλά όχι ανταγωνιστικά επίπεδα, (ψυχολογικό- πνευματικό), για τη θεραπεία της Φιλαυτίας-Ναρκισσισμού του ανθρώπου. Ακόμη η ψυχολογία βοηθά στη συγχώρεση εαυτού και των άλλων μέσα από την κατανόηση του μηχανισμού της ασθένειας και των αμυντικών μηχανισμών. Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να καθοδηγήσει στην ανάληψη της ευθύνης και στην προσπάθεια ίασης των τραυμάτων από το ίδιο το υποκείμενο[[340]](#footnote-340) όχι όμως σε ένα εγκλεισμό στον εαυτό του, αλλά σε σχέση, με τον ψυχολόγο-θεραπευτή. Εστιάζει, όπως και η ποιμαντική θεολογία στη σχέση ως θεραπεία. Με τη διαφορά ότι αντί για το δίπολο ανθρώπινο υποκείμενο-θεραπευτής ανάγει σε ένα τρίγωνο σχέσεων Θεός- πρόσωπο - θεραπευτής. Στη *συνέργεια* Θεού και ανθρώπου σε σχέση με τον ποιμένα και θεραπευτή ο οποίος δρα ως λειτουργός των Μυστηρίων του Χριστού, ως παραπομπή και αποκατάσταση των σχέσεων με το Χριστό στην κοινωνία της Εκκλησίας.

Ψυχολογία και Βιβλική θεολογία συμφωνούν σε πολλές διαπιστώσεις τόσο ως προς τα αίτια, όσο και ως προς τις εκδηλώσεις του Ναρκισσισμού ο οποίος αποτελεί την αντίδραση σε ένα τραύμα. Η ψυχολογία το εντοπίζει στη βρεφική ηλικία και στην πρώιμη παιδική. Η Βίβλος δίχως να αναιρεί το πόρισμα της ψυχολογίας το επεκτείνει ακόμη πιο βαθιά. Το τραύμα το εντοπίζει στην απώλεια μίας Πατρικής σχέσης που εγγράφεται στο ασυνείδητο του ανθρώπου. Αυτή η απώλεια αντέστρεψε τις ενέργειες που δόθηκαν ως δώρο στον άνθρωπο με την κατ’ εικόνα Θεού δημιουργία του ανθρώπου, από το προς ομοίωση Θεού που φανερώνει δυναμική συμπόρευσης και σχέσης σε μία στατικότητα και ένα αυτοεγκλωβισμό στην εγωκεντρικότητα.

Το υπόβαθρο του Ναρκισσισμού είναι πρώτιστα υπαρξιακό και έπειτα εμφανίζεται ως ψυχολογική διαταραχή. Ο Ναρκισσισμός για την εκκλησία δεν αποτελεί απλώς μία διαταραχή, αλλά υπαρξιακή αλλοίωση τέτοιου μεγέθους που οδηγεί στην α-σχεσία και άρα στο θάνατο. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η Ναρκισσιστική κάλυψη της ανασφάλειας που παρατηρείται σε πολλούς χρήστες του διαδικτύου και των selfie, δεν οφείλονται μόνο στην έλλειψη μητρικής αγάπης ή σε κοινωνικές εσωτερικευμένες εντολές. Έχουν ως βαθύτερη αιτία το γεγονός ότι ο άνθρωπος με την επιλογή της αυτοθέωσης δίχως σχέση, έχασε από τον ορίζοντα της ύπαρξής του το Θεό και Πατέρα του. Απώλεσε τον άξονα και το κριτήριο της αυθεντικότητάς του. «Έσπασε» τον «καθρέφτη» που τον αξιολογεί υπαρξιακά σαν αυθεντικό όν-υπάρχων. Διέσπασε τη σχέση με Αυτόν που είναι η Ζωή. Ξέπεσε στην ασφάλεια των ειδωλολατρικών εξαρτήσεων. Υπακούοντας ο άνθρωπος και θεωρώντας ως αυθεντικό εαυτό του, τις μεταπτωτικές παρορμήσεις, ενορμήσεις και προσδοκίες δε δύναται να αναπτύξει αυθεντικές και αγαπητικές σχέσεις ούτε με τον εαυτό του. Πάντα θα αναρωτιέται ποιος είμαι και πάντα θα θέλει να λαμβάνει απαντήσεις σύμφωνες με το πώς θα ήθελε, ή φαντάζεται τον εαυτό του να είναι. Οποιαδήποτε άλλη απάντηση θα τον πληγώνει. Για να μπορέσει να δει τον εαυτό του δεν του αρκεί η αυτοθεματοποίηση στο διαδίκτυο, ούτε και οι εκατοντάδες selfie που θα αναρτήσει για να πείσει τον εαυτό του και τους άλλους πόσο όμορφος, άνετος, χαρούμενος και ευτυχισμένος είναι, γιατί αυτά αποτελούν επίφαση ευτυχίας και ψευδαίσθηση αθανασίας.

Ο Ιησούς Χριστός ως σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Πατρός συνδέει τον άνθρωπο με το Θεό Πατέρα. Έτσι ο άνθρωπος στην ευχαριστιακή και αγαπητική – διακονική οπτική, εν Αγίω Πνεύματι δια Ιησού Χριστού μπορεί να απαγγέλλει την Κυριακή προσευχή «Πάτερ ημών…»[[341]](#footnote-341) και μπορεί να αποκαλεί Πατέρα του το Θεό- Πατέρα (κάτι αδιανόητο, αν ο Θεός δε σαρκώνονταν, μην ξεχνάμε τη διαφορά φύσεως ανθρώπου και Θεού). Ο μόνος τρόπος να «αντέξει» αληθινές απαντήσεις είναι να εμπιστευθεί το Χριστό στην Εκκλησία Του. Το νέο Μωυσή που καθοδηγεί το λαό του στη Βασιλεία Του. Αυτόν που μας παρέχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τον Πατέρα μας και να αποδεχθούμε το θέλημά Του.[[342]](#footnote-342) Τότε μόνο θα μπορέσει να σχετισθεί πραγματικά με την κτίση και τον εαυτό του δίχως ναρκισσιστικές ανάγκες και προσωπεία. Τότε θα μπορέσει να ιεραρχήσει το διαδίκτυο και την ψηφιακή κοινότητα ως εργαλεία, ως μέσα και υποκατάστατα επικοινωνίας που μπορεί «ένα διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας»[[343]](#footnote-343) που όμως ενέχουν τον κίνδυνο παλινδρομήσεων σε ανώριμες και εφηβικές ταυτότητες.

Τα μέσα δεν καταξιώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο, ούτε και μία επικοινωνία άνευ περιεχομένου και ποιότητας ενώνει τις καρδιές των ανθρώπων. Οι σχέσεις πληρούνται ποιότητας και περιεχομένου όταν ανάγονται στο πρόσωπο και την αλήθεια του Χριστού.[[344]](#footnote-344) Σε Αυτόν καθρεφτιζόμενος ο άνθρωπος αναγνωρίζει και βιώνει την αυθεντικότητα ή μη του εαυτού του. Η βίωση της σχέσης μαζί Του φανερώνει τις ατέλειες και την κτιστότητα, τις αστοχίες του, αλλά ταυτόχρονα μεταδίδει ελπίδα και χαρά, διότι συμμετέχει στον αγαπητικό τρόπο της υπέρβασής τους. Εντός της Κοινότητας εν Χριστώ ο άνθρωπος αποκτά μία άλλη ταυτότητα οικουμενικών διαστάσεων που αναγράφει ως όνομα πατρός τον Πατέρα-Θεό, ως όνομα μητρός την Κοινότητα, αυτό το Μυστηριακό και εσχατολογικό Σώμα Χριστού, και ως επώνυμο την πίστη ως αυτοπαράδωση, ως ερωτική συν-ουσία και συνωδίνη με το Χριστό, το κάθε πρόσωπο ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτιστικού υπόβαθρου.

Ο σημαντικός «άλλος» δεν είναι μία ιδεολογία, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος ή ο ίδιος ο εαυτός, αλλά μόνο ο Θεός ως το αυθεντικό είναι. Γι’ αυτό και αποδίδεται λατρεία μόνο στο Θεό, ενώ στο συνάνθρωπο τιμή, σεβασμός, συμπάθεια-(ενσυναίσθηση), πνευματική και πρακτική αγάπη (αγαπητική συνεισφορά στην κάλυψη των βιολογικών και ψυχολογικών αναγκών του και μαρτυρία Χριστού). Η θεώρηση αυτή αποτελεί το κλειδί για την απεμπλοκή μεταξύ εξιδανίκευσης και υποτίμησης λόγω της ισορροπίας στις σχέσεις (αποφυγή εξαρτημένων σχέσεων). Η σχέση με τον «άλλο» είναι απαραίτητη στην ψυχολογία. Για τη βιβλική θεολογία ο σημαντικός άλλος δεν είναι απλά ο μεταπτωτικός άλλος, αλλά το πρόσωπο, που διασώζει την αυθεντικότητα και την πληρότητα του ανθρώπου (την ανθρωπιά του) που είναι ο σαρκωμένος Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Η σχέση με Αυτό το πρόσωπο θεραπεύει το Ναρκισσισμό στη ρίζα του, εκτρέποντας την ενέργεια αυτολατρείας σε «ανοιχτότητα» και απόλυτα θυσιαστική αγάπη έως θανάτου «άχρις ου μορφωθή Χριστός»[[345]](#footnote-345). Δύναμη αγάπης που έχει πηγή την σχέση με το πρόσωπο του Χριστού και όχι οποιαδήποτε ψευδαίσθηση παντοδυναμίας και παντογνωσίας μέσω διανοητικών και σωματικών χαρισμάτων. «Εν προκειμένω, έχουμε την αποδόμηση της ψευδαίσθησης της παντοδυναμίας και της παντογνωσίας που καλλιεργεί το διαδύκτιο».[[346]](#footnote-346)

Αν και ο βαπτισματικός χιτώνας δόθηκε ως προοπτική μεταμόρφωσης του μεταπτωτικού δερμάτινου χιτώνα στο Μυστήριο της βαπτίσεως, αν και ο Χριστός μετέχεται ευχαριστιακά, ωστόσο *ο δερμάτινος χιτώνας* παραμένει στους πιστούς που ακόμη αγωνίζονται εν υπακοή Χριστού, να ενεργοποιήσουν το χάρισμα του κατ’ εικόνα και να προσδοκούν εσχατολογικά το καθ’ ομοίωσιν. Αν, λοιπόν, ο ποιμένας διακρίνει τα Ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στον ποιμενόμενο δε θα πρέπει να σπεύσει σε μία βίαιη και επιθετική αγωγή να τα αφαιρέσει. Σ’ ένα άνθρωπο που δεν έχει φθάσει στο μέτρο της ωριμότητας του πληρώματος του Χριστού (αυτό θα πραγματοποιηθεί εσχατολογικά στην πληρότητα του), αφού η απέκδυση του δερμάτινου χιτώνα με βίαιο τρόπο και ως επιβολή νόμων και προσταγμάτων, δημιουργεί καταθλιπτικά σύνδρομα. Ο Χριστός δεν καταργεί τα ψυχοβιολογικά δεδομένα του ανθρώπου, αλλά τα μεταμορφώνει εν Αγίω Πνεύματι.[[347]](#footnote-347) Άλλωστε η μεταμόρφωση *του δερμάτινου χιτώνα* δεν επιτυγχάνεται με ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά με μία ελεύθερη αυτοπαράδοση στο Θεό ως αγαπητική και σταυρική αυτοπαράδοση στον πλησίον, ως ελπίδα να μορφωθεί Χριστός στην καρδιά όλων των ανθρώπων.

Ο εν Χριστώ άνθρωπος όσο αυξάνεται η Χάρη εντός του γίνεται αυτό, που πλάστηκε να είναι: Πρόσωπο (υποκείμενο σε σχέση) και όσο γίνεται πρόσωπο τόσο απελευθερώνεται από αντιληπτικά σχήματα ερμηνείας του κόσμου και του εαυτού ακόμη περισσότερο και του Θεού, που ορίζονται από μεταπτωτικά αφομοιωμένες εσωτερικευμένες πεποιθήσεις και κοινωνικά στερεότυπα, θρησκευτικές και κοινωνικές ενδοβολές. Δεν ερμηνεύει τον εαυτό του μέσα από τις μεταπτωτικά ερμηνευμένες εικόνες, οπτικές, πεποιθήσεις και τα γνωσιακά σχήματα και οπτικές, αλλά τον νοηματοδοτεί μέσα από τη σχέση του με τον Τριαδικο Θεό στην Εκκλησία. Η βίωση του Αγίου Πνεύματος εμφανίζει αποτελέσματα και καρπούς στην κοινωνία των προσώπων.[[348]](#footnote-348)Οι καρποί αυτοί δεν είναι θεωρητικοί. Δεν ανάγονται στην φαντασία, ούτε σε δημιουργημένους ιδεολογικούς και τεχνητούς παραδείσους. Μεταβάλλουν την ανθρώπινη ύπαρξη στο βάθος της και έτσι ανεξάρτητα από επιτυχίες και κατορθώματα, από εξωτερικές και εσωτερικές «δυσκολίες», από τον πόνο και το θάνατο, από επαίνους και χειροκροτήματα, από κατακρίσεις και συκοφαντίες, από ψυχικά και σωματικά τραύματα, ενεργεί στην ψυχή του ανθρώπου ως άξονας ζωής. Δεν εξηγείται διαφορετικά πως μπορεί κάποιος να παραμένει (παρά τους εξωτερικούς και εσωτερικούς αρνητικούς παράγοντες) πράος, ειρηνικός, γαλήνιος, χαρούμενος, αγαθός, ωφέλιμος, αγαπητικός, με εμπιστοσύνη, μεγαλόψυχος, και εγκρατής, όταν όλα γύρω του βρίσκονται στην κατάθλιψη, στη νεύρωση, στο άγχος, στην επιθετικότητα, στην εγωκεντρικότητα, στην απουσία της αγάπης. Αυτά τα παραδείγματα τα βλέπουμε τόσο στην Αγία Γραφή πχ (ο πρωτομάρτυρας Στέφανος[[349]](#footnote-349)), όσο και στα συναξάρια των οσίων και των μαρτύρων της Εκκλησίας. Δίχως να παραγνωρίζουμε ότι άγιος δεν είναι ο τέλειος αλλά ο μετανοών. Όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε τίποτα άλλο παρά στην εν ελευθερία συνάντηση του κατ’ εικόνα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Χριστοποίηση του ανθρώπου στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία.

 Η προσπάθεια του ποιμένα έχει ως στόχο την ανάδειξη του Θεού ως είναι ενώπιον του ανθρώπου τόσο στο νοητικό όσο και περισσότερο στο βιωματικό πεδίο, αντίθετα και πέρα από τις ναρκισσιστικές οπτικές του μεταπτωτικού ανθρώπου. Για να είσαι αγαπητός στο Θεό δεν πρέπει να έχεις ή να είσαι ή να κάνεις κάτι. Είσαι αγαπητός γιατί απλά ο Θεός είναι Πατέρας και Αγάπη και γιατί εσύ πλάστηκες από την Αγάπη. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση για σχέση μαζί του απλά αναγνωρίζεις τον τρόπο που πλάστηκες για να υπάρχεις σε σχέση. Γίνεσαι όλος αγάπη γεμίζοντας από την αγάπη Του. Μετέχεις ισότιμα «στην *κοινή* τράπεζα (άρτος-οίνος,) όπου προηγείται ως ένδειξη του ομοθυμαδόν ο ασπασμός «αλλήλων» (δείγμα αγάπης μεταξύ αδελφών) και ακολουθεί η λογία (=έρανος χάριν των πτωχών).»[[350]](#footnote-350) Γνωρίζεις ότι όσο και να θεολογείς και να κηρύττεις αυτό, που σε καταξιώνει δεν είναι οι πράξεις, τα λόγια, η αρετή, αλλά η καθημερινή ευχαριστιακή ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού προς εσένα, (στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού), ως στην έμπρακτη, έμπονη, ανοικτή αγάπη προς όλους και όλα. Ιδιαίτερα προς αυτούς που σε «δυσκολεύουν». Η αγιότητα δε συνίσταται στην τελειότητα ούτε στην αγγελοποίηση του ανθρώπου, αλλά στην άφοβη ατοπαράδοση στα χέρια του Θεού όχι μίας επίπλαστης εικόνας, αλλά του ίδιου του εαυτού μας ως έχει. Η αγάπη του Θεού-Πατέρα αποδέχθηκε τον Άσωτο Υιό ρακένδυτο, πληγωμένο, διαλυμένο από την αστοχία του, για να τον ξαναντύσει τη στολή τη θεοΰφαντη της αγάπης Του.[[351]](#footnote-351) Ο Θεός ζητά ολόκληρο τον εαυτό μας ως έχει, όχι κάτι ψεύτικο και προσποιητό.

Ούτε οι ιερείς, ούτε οι πιστοί είναι απαλλαγμένοι από το Ναρκισσισμό, όπως εκφράζεται με άγχη, ανασφάλειες, ενοχές, διαταραχές στο συναισθηματικό και ψυχικό τους κόσμο. Συμμετέχοντας όμως σε μία κοινωνία αγάπης, μετέχοντας προληπτικά στο μυστήριο της Βασιλείας της Αγάπης στη Θεία Ευχαριστία, συμμετέχοντας στον πόνο και την χαρά του συνανθρώπου, προσδοκώντας εσχατολογικά την εν Χριστώ και κατά Χριστόν μεταμόρφωσή τους, θεραπεύονται σταδιακά και υγιαίνουν. Οι νοεροί οφθαλμοί της ψυχής φωτίζονται και διακρίνουν πέρα από το άσπρο και το μαύρο τους άπειρους χρωματισμούς της ωραιότητας του κόσμου, όταν φωτίζεται εν Αγίω Πνεύματι. Οι νοεροί οφθαλμοί της ψυχής φωτίζονται και διακρίνουν πέρα από το άσπρο και το μαύρο τους άπειρους χρωματισμούς της ωραιότητας του κόσμου, όταν φωτίζεται εν Αγίω Πνεύματι. Οι ιδεαλισμοί και οι διαστάσεις υπερβαίνονται. Ενώνονται εν Χριστώ με κάθε πρόσωπο και θυσιάζουν ευχάριστα την εικόνα τους, όταν πρόκειται για την αγάπη. Μεταμορφώνονται σε πρόσωπα αφαιρώντας τα κάθε λογής προσωπεία. Στην Εκκλησία ο άνθρωπος ξεπερνά τα φοβικά και ενοχικά του σύνδρομα, χαίρεται ευχαριστιακά την κάθε στιγμή της ζωής του σαν δώρο αγάπης του Θεού και ανταποδίδει στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου την τιμή και το σεβασμό. Τότε δεν έχει ανάγκη να ζήσει το αίσθημα του δικού του μεγαλείου, διότι **μετέχει[[352]](#footnote-352)** στο ταπεινό και θυσιαστικό μεγαλείο της αγάπης του Θεού που ενώνει εν ελευθερία κάθε ύπαρξη σε ενότητα και αγάπη.

Επίλογος

Ο σημερινός άνθρωπος όσο ποτέ άλλοτε έχει ανάγκη για νόημα ζωής. Όσο το αναζητεί μόνο εντός του κόσμου, τόσο το καλύπτει με υποκατάστατα νοήματος. Ένα τέτοιο υποκατάστατο νοήματος και απομίμηση σχέσεων μπορεί να αποτελέσει και ο ψηφιακός κόσμος. Τόσο υποβιβάζει τον εαυτό του, ώστε να τον χρησιμοποιεί ως αντικείμενο και εργαλείο. Μέσω της αυτοφωτογράφισης και της αυτοθεματοποίησης στο διαδίκτυο προσπαθεί να ελκύσει θαυμασμό και μέσω αυτού δύναμη και νόημα για να συνεχίσει να ζει. Όσο όμως προσπαθεί να αντλήσει την ηδονή και να αποφύγει τη συμμετοχή στον πόνο του συνανθρώπου και της κτίσεως παραμένει στην προπτωτικά ανεύθυνη στάση έναντι της ίδιας της πληγής και του τραύματός του.

«Η κλήση του Θεού προς τον Άνθρωπο τον προσδιορίζει, τον σφραγίζει μοναδικά».[[353]](#footnote-353)Η σωτηρία ως αποκάλυψη του Προσώπου στον άνθρωπο δεν επιτυγχάνεται με την κυριαρχία και την εικονική- ψηφιακή φαντασιακή εικόνα, αλλά διέρχεται μέσω της ελεύθερης κατάφασης από τον άνθρωπο του Σταυρού του Χριστού ως τρόπο συνάντησης με Αυτόν και με όλους τους ανθρώπους. Αν ο άνθρωπος ενσκήψει εντός του θα ανακαλύψει το νόημα και το φυσικό τρόπο της ζωής του ως κλήση και πρόσκληση Θεού σε σχέση. Εντός του κάθε ανθρώπου το κατ’ εικόνα καλεί συνεχώς σε μία πορεία θεώσεως, σε μία εγκατάλειψη κάθε προσωπείου και στην καταξίωση του υποκειμένου ως προσώπου.

Θα ανακαλύψει ξανά κρυμμένο κάτω από τα σκοτάδια του μεταπτωτικού εαυτού την εικόνα ενός Προσώπου που τον προσκαλεί για γνωριμία και συνάντηση σε βάθος. Πέρα από λέξεις, εικόνες, φαντασίες. Μυστικά και Αγιοπνευματικά η εικόνα αυτού του Προσώπου εντός του τον παραπέμπει σε μία ζωή και ύπαρξη άλλου είδους, ένα θαυμάσιο προορισμό ως σχέση με το Χριστό στο νύν και αεί, που διανοίγει το είναι του πέρα από τα όρια της κτιστότητας και του θανάτου. Για να μπορέσει από τώρα να βιώσει μία άλλης ποιότητας ελευθερία και αγάπη, αυτήν που κατέχει κατά φύση ο Χριστός, το αρχέτυπο του Ανθρώπου. «Τελικά ο άνθρωπος ως κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού πλάσμα έχει τη δεκτικότητα να δει ως συνολική ύπαρξη το Θεό, να τον γευθεί, να συζητήσει μαζί του, να μεταμορφωθεί και να μεταβληθεί σε θείο κάλλος… μέσα στα πλαίσια μίας σχέσης και ενός ζωτικού χώρου».[[354]](#footnote-354)Τότε ο χρόνος, ο τόπος, ο πόνος του κόσμου, το ανθρώπινο πρόσωπο θα καταξιωθούν μεταμορφωμένα, αντανακλώντας βιωματικά και όχι εικονικά, την ωραιότητα της Αγάπης Του. Τότε ο άνθρωπος αγαπά σαν Θεός και ζει «πατώντας» τον θάνατο. «Εγώ είπα θεοί εστέ… πάντες».[[355]](#footnote-355) Ως αδελφός του Χριστού και παιδί του Πατέρα της ελευθερίας και της αγάπης .

Το αυθεντικό «εγώ» του ανθρώπου καταξιώνεται σε μία νέα ταυτότητα **εν Χριστώ**. Σε μία εμπειρία κοινωνίας και συνταύτισης με τον Υιό Μυστηριακά (Βάπτιση, Θεία Ευχαριστία) και θυσιαστικά ως αξιοποίηση ως μετάδοση των χαρισμάτων στην Κοινωνία της Χάριτος (Εκκλησία). Μία ταυτότητα που δεν καταργεί την ελευθερία αλλά την διανοίγει σε νέους τρόπους σχέσεων και κοινωνίας. Εκεί που μοναδικός νόμος είναι ο Σταυρός, μοναδικός τρόπος η υπέρβαση βεβαιοτήτων και ψευδαισθήσεων αυτάρκειας. Εκεί που μετέχεις στην αλήθεια του εαυτού και του κόσμου μέσα από την συνειδητή επιλογή της εκούσιας «πτωχείας» ως δίψας και αναζήτησης αυθεντικών σχέσεων με το Θεό, τον εαυτό και τους άλλους, τους αδελφούς εν Χριστώ.

Βιβλιογραφία

Πηγές

* Γένεσις., Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Αρχ. Φούντα Ιερεμίου, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης , Τόμος πρώτος, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004.
* Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), Ελληνική Βιβλική Εταιρία, Αθήνα.
* Η Καινή Διαθήκη, με μετάφραση στη δημοτική Ν.Ι. Σωτηροπούλου, Γ΄ έκδοση, εκδ. Αδελφότητος «Ο Σταυρός», Αθήνα 2003.
* *Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο*΄, Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος, Εκδόσεις Ο.Χ.Α Λυδία, Θεσσαλονίκη 1986.
* Ιερατικόν., *Αι θείαι Λειτουργίαι Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Προηγιασμένων*, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1998 .
* Κλίμαξ, Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, , Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής, 1995 .
* Μάξιμος ο ομολογητής*., Κεφάλαια περί Αγάπης, Εκατοντάδα Β΄,* Εισαγωγή από Χρήστο Παναγιώτου, Ε.Π.Ε Θεσσαλονίκη 1985.
* Μάξιμος ο Ομολογητής., *Προς Θαλάσσιον, περί Διαφόρων Απόρων της Αγίας Γραφής, Ερωτήσεις ΝΔ΄- Ξε΄*, Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών 14Γ, Εισαγωγή-κείμενο-μετάφραση-σχόλια Ιγνάτιο Σακαλή, Επόπτης Παναγιώτης Χρήστου, ΕΠΕ Θεσσαλονίκη 1992.
* Μάξιμος ο Ομολογητής., *Προς Θαλάσσιον, περί Διαφόρων Απόρων της Αγίας Γραφής Ερωτήσεις Α΄- ΝΓ΄*, Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών 14Γ, Εισαγωγή-κείμενο-μετάφραση-σχόλια Ιγνάτιο Ελευθέριο Γ. Μερτάκη, Επόπτης Χρήστου Παναγιώτης, ΕΠΕ Θεσσαλονίκη 1992.
* Παυσανίας., *Ελλάδος Περιήγησις*, Τόμος 8ος , Βοιωτικά. Μετάφραση-σχόλια Ανδρεανή Ταταράκη, Κάκτος, Αθήνα 1992.
* Πεντηκοστάριον., Εκδόσεις Φώς, Αθήναι 1991.

Βοηθήματα

* BloomAnthony., *Ο Θάνατος ως κέρδος*, Εν πλώ, Β έκδοση 2006
* Freud,S, On narcissism: an introduction (Standard Edition, Λονδίνο: Hogarth Press, 1959), τόμο XIV.
* Fromm Erich., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό,* εκδόσεις Διόπτρα,2017.
* Fromm Erich, «Και ως Θεοί έσεσθε. Μία ριζοσπαστική Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και της παράδοσής της». Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1977.
* Larchet Jean Claude., *Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων*, Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας,Τόμος Α΄, Αποστολική Διακονία, 2008.
* Shacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wenger, D. M. Ψυχολογία.,. κεφ.13,«Διαταραχές προσωπικότητας: Φτάνοντας στα άκρα». Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2012.
* Ware Κάλλιστος., *Καθ’ Οδόν, με τη νηστεία στην Ανάσταση*, Εκδόσεις Ακρίτας 2010.
* WILLIAM Nancy., *Ψυχαναλυτική διάγνωση*, Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας Θεσσαλονίκη 2012.
* WRIGHT N.T.,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019.
* Αγόρας Κωνσταντίνος., *«Ομοίωση» και Αφθαρσία: Εσχατολογικός ορίζοντας*, στο Πίστη και βίωμα της Ορθοδοξίας, τόμος Α, Δόγμα, Πνευματικότητα και Ήθος της Ορθοδοξίας, συλλ. Κ.Αγόρας., Στ. Γιαγκάζογκλου.,κα, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
* Αγόρας Κωνσταντίνος., *Εικόνακαι Κλήση: Χριστολογικό Θεμέλιο* στο Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας, Δόγμα, Πνευματικότητα και ήθος της Ορθοδοξίας, Κωνσταντίνος Αγόρας., Σταύρος Γιαγκάζογλου., κα, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
* Αγουρίδης Σάββας., *Μύθος-Ιστορία-Θεολογία. Ανάλυση περικοπών από τα κεφ. 1-11 της Γενέσεως*, Δελτίο Βιβλικών μελετών, Τόμος 6ος, Ιανουάριος-Ιούνιος 1987, Έτος 16, σελ.5-43.
* Αθανασοπούλου Σπυριδούλα., *Ορθοδοξία και Λογοτεχνία* στο Η Λογοτεχνικότητα της Θεολογίας και η «Θεολογικότητα» της Λογοτεχνίας, Στο η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό Επίτευγμα κατά Προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου, Τόμος Γ΄ Ορθοδοξία και Μετα-Νεωτερικότητα, συλλ. Τόμος Σπυριδούλα Αθανασοπούλου-Κυπρίου., Σταύρος Γιαγκάζογλου., κλπ. ΕΑΠ. Πάτρα 2008.
* Ανδρέου Ελένη., *Εισαγωγή στην παιδαγωγική ψυχολογία*, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή επιστημών του ανθρώπου, Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, ΒΟΛΟΣ 2015.
* Ασημάκη Άννη, Κουστουράκης Γεράσιμος, Καμαριανός Ιωάννης,   *Οι έννοιες της Νεωτερικότητας και της Μετανεωτερικότητας*, Το Βήμα Κοινωνικών επιστημών Τόμος ΙΕ, Τεύχος 60, Καλοκαίρι 2011.
* Γαϊτάνης Βασίλειος., Homo mediator και Homo theologicus, Γρηγόρη 2003
* Γιαγκάζογλου Σταύρος, *Φιλοσοφία της ιστορίας και θεολογία της ιστορίας*, στο Η Ορθοδοξία ως πολιτισμικό επίτευγμα και τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, Δρ. Σπυριδούλα Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σταύρος Γιαγκάζογλουκ.α, Τόμος Γ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
* Γιανναράς Χρήστος., *Η κρίση της προφητείας*, Εκδόσεις Ίκαρος 2010
* Γουέαρ Κάλλιστος., *Ο ορθόδοξος δρόμος*, Εκδόσεις Επτάλοφος, Αθήνα 1984.
* Δεσπότης Σωτήριος., *Φιλοσοφική Ηθική και Χριστιανική Ηθική*, στο Πίστη και βίωμα της Ορθοδοξίας, Τόμος Γ’ Διαχρονικές συνιστώσες της Χριστιανικής Θεολογίας στην Ορθοδοξία, ΕΑΠ Πάτρα 2008.
* Ευδοκίμωφ Παύλος., *Η Ορθοδοξία*, Εκδόσεις Βασίλη Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1972.
* Ζαχάρωφ Σωφρόνιος., *Οψώμεθα τον Θεόν καθώς εστί*, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ, 1996 .
* Ηλίας Αντ. Βουλγαράκης., *Χριστιανισμός και Κόσμος*, Εκδόσεις Αρμός 1993
* Θερμός Βασίλειος., *Αναζητώντας το πρόσωπο*, Αρμός 1998
* Θερμός Βασίλειος., *Η Αυτοθεματοποίηση ως ψυχική Παλινδρόμηση*, στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιώργος Κίσσας, π. Βασίλειος Θερμός, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019.
* Θερμός Βασίλειος., *Ξεκλειδώνοντας τις σχέσεις*, Εκδόσεις Αρχονταρίκι, Αθήνα 2018 .
* Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ), τόμ. 10, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1960, λήμμα «Προπατορικόν αμάρτημα».
* Ιωάννου της Κρονστάνδης, «Οι Μακαρισμοί. Δέκα ερμηνευτικές ομιλίες» Αθήνα 2005
* Καρ Μπέρτ., *Μαθήματα ζωής από τον Φρόυντ, Πώς να είστε εντελώς ασήμαντοι,* εκδόσεις Πατάκη 2016.
* Καραγιάννης Δημήτρης., *Η ταυτοτητα των ψυχών σε ένα virtual reality κόσμο*, περιοδικό Σύναξη, Τεχνολογία και Ανθρωπολογία: Μια κρίσιμη σχέση, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018.
* Καραμούζης Πολύκαρπος., «Η ψηφιακή παρουσία των θρησκευτικών προϊόντων στην κοινωνία της πληροφορίας. Ηλεκτρονικές αποτυπώσεις ή επιβλαβείς επιβιώσεις του ανορθολογισμού;» στο Παιδαγωγικές διαστάσεις των νέων μέσων, Ενίσχυση μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας για ένα ασφαλές διαδίκυτο, Σοφός Αλεβίζος, Πολύκαρπος Καραμούζης κ.α, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2009.
* Καραμούζης Πολύκαρπος., *Τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι μετασχηματισμοί της θρησκευτικής ταυτότητας*, περιοδικό Σύναξη, Τεχνολογία και Ανθρωπολογία: Μια κρίσιμη σχέση, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018.
* Καραμούζης Πολύκαρπος.*, Κριτική φιλοσοφία της Θρησκείας, Θρησκευτικός αυταρχισμός και ανθρώπινη ελευθερία στο έργο του Έριχ Φρόμ*, Εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη 2005.
* Κέρνμπεργκ Όττο, *Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός*, Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 2001.
* Κίσσας Γιώργος., *Ναρκισσισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης,* στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιώργος Κίσσας, π. Βασίλειος Θερμός, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019.
* Κορναράκη. Ιωάν. Κων., *Ο κατά φαντασία Χριστιανός κάτω από το φώς της εικόνας του Πατερικού ανθρώπου*, Έκδοση Ι.Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Άγιος Αθανάσιος Κερκύρας Αθήνα 2011.
* Ματσούκας Νίκος Α., *Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β*, Εκδόσεις Πουρνάρα Θεσσαλονίκη 1999.
* Ματσούκας Νίκος, Δογματική και συμβολική θεολογία Β, Θεσσαλονίκη 1988.
* Ματσούκας Νίκος*., Δογματική και Συμβολική Θεολογία Α, Εισαγωγή στη θεολογική γνωσιολογία*, Εκδόσεις Πουρνάρα Θεσσαλονίκη,1996.
* Ματσούκας Νίκος., *Εκκλησία και Βασιλεία του Θεού, Ιστορία και Εσχατολογία*, στο συλλογικό τόμο Εκκλησία και Εσχατολογία, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2003.
* Ματσούκας Νίκος., *Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία κατά τον Μάξιμο Ομολογητή,* Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2014.
* Νέλλας Παναγιώτης., *Ζῶον θεούμενον: Προοπτικὲς γιὰ μιὰ ὀρθόδοξη κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου*, ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 2000.
* Ντοστογιέβσκη Φιοντόρ., *Ο Μέγας Ιεροεξεταστής*, Εκδόσεις Γκοβοστή, 2015
* Όττο Κέρνμπεργκ, *Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός* , Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 2001.
* Παϊσίου Αγιορείτου., ΛΟΓΟΙ Δ’ «Οικογενειακή Ζωή», Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος» Α´ Έκδοση, Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2002.
* Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, *Σχέσεις μητέρας-παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής*, Παπαζήσης Αθήνα 1998.
* Στανιλοάε Δημήτριος, *Η Ορθοδοξία, μερικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα*, Η Ορθοδοξία και η Ανάσταση , εκδ. Τήνος 1995.
* Στυλιανίδης Στέλιος*., Η ψυχανάλυση ως ιδεολογία ή η ιδεολογίας της ψυχανάλυσης(Με αφορμή ένα διάλογο με τον RobertCastel),* Περιοδικό ψυχανάλυσης, Οιδίπους Έτος Β’, Τεύχος 3, Μάρτιος 2010.
* Τάσης Θεοφάνης*, Πολιτικές του βίου ΙΙ: Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία*, εκδόσεις Αρμός 2017.
* Τάσης Θεοφάνης., *Πολιτικές του βίου ΙΙ : Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία* , εκδόσεις Αρμός 2017.
* Τρεμπέλα Παναγιώτη., *Υπόμνημα εις τα επιστολάς της Κ.Διαθήκης*, Τόμος Β’, Αδελφότης Θεολόγων ο Σωτήρ, Αθήνα Ιούλιος 1993.
* Χατζηανδρέου Μαρία., *Ναρκισσισμός και Κοινωνία*, Δελτίο της Ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρίας, Ιούλιος- Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2008, τεύχος 31.
* Χομπάς Χρήστος, *Δέκα κείμενα γύρω από τον Ναρκισσισμό*, Περιοδικό ψυχανάλυσης Οιδίπους εξαμηνιαίο περιοδικό ψυχανάλυσης, Έτος Β’, Τεύχος 3, Μάρτιος 2010.

Διαδικτυακές παραπομπές

* «*Selfie», η λέξη της χρονιάς,* Εφημερίδα Καθημερινή ΚΟΣΜΟΣ 20.11.2013 Ανακτήθηκε από <http://www.kathimerini.gr/60188/article/epikairothta/kosmos/selfie-h-le3h-ths-xronias>
* Benson Rajan, *Fitness Selfie and Anorexia: A study of 'fitness' selfies of women on Instagram and its contribution to anorexia nervosa* Christ University, Bangalore, India, Media Studies https://www.researchgate.net/publication/332918614_Fitness_Selfie_and_Anorexia_A_study_of_'fitness'_selfies_of_women_on_Instagram_and_its_contribution_to_anorexia_nervosa
* *DSM-IV and DSM-5 Criteria for the Personality Disorders*, *Narcissistic Personality Disorder* © 2012 American Psychiatric Association. Ανακτήθηκε από <https://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/courses/materials/Narc.Pers.DSM.pdf>
* Hatch Linda, PhD, *Narcissists are Hypnotists: How You Can Break the Spell* , Ανακτήθηκε: 18 Mar 2013 <https://blogs.psychcentral.com/sex-addiction/2013/03/narcissists-are>
* hypnotists-how-you-can-break-the-spell/Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, China Ανακτήθηκε από<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215004720?via%3Dihub>
* Kapidzic Sanja, *Narcissism as a Predictor of Motivations Behind Facebook Profile Picture Selection*στοσυλλογικόέργο «Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking» σελ, 14-19 Ανακτήθηκεαπό https://www.liebertpub.com/toc/cyber/16/1 Published Online:18 December 2012
* Konrath Sarah H., *Egos inflating over time: Rising Narcissism and its implications for self-construal,cognitive style, and behavior,* The University of Michigan 2007, σελ. 2 ανακτήθηκεαπό: <https://www.researchgate.net/publication/30858321_Egos_Inflating_over_Time_Rising_Narcissism_and_its_Implications_for_Self-Construal_Cognitive_Style_and_Behavior>
* *Lacan Jacques,French psychologist*, Written By:The Editors of Encyclopedia Britannica See Article History   Ανακτήθηκε από<https://www.britannica.com/biography/Jacques-Lacan>
* Lemma Alexandra, *Η Ψυχανάλυση στην εποχή της τεχνοκουλτούρας:Μερικές σκέψεις πάνω στην μοίρα του σώματος στον εικονικό χώρο*, σελ. 2. Ανακτήθηκε από <http://www.psychoanalysis.gr/documents/Psychoanalysis/CLINIC/TECHNIQUE/Enas_Kosmos_se_Metexelixi_Lemma_pres_Hatzi.pdf>
* Millsa Jennifer S., Musto Sarah a, Williams Lindsay a, Tiggemann Marika *“Selfie” harm: Effects on mood and body image in young women* Narcissists *Love Liking Other Narcissists' Selfies on Instagram* Ανακτήθηκε από <https://broadly.vice.com/en_us/article/mbp9db/narcissists-love-liking-other-narcissists-selfies-on-instagram>
* Palmatier Tara J.[, The Ego Epidemic: Narcissism Is On the Rise](http://shrink4men.wordpress.com/2010/09/14/the-ego-epidemic-narcissism-is-on-the-rise/)Ανακτήθηκε από<https://shrink4men.wordpress.com/2010/09/14/the-ego-epidemic-narcissism-is-on-the-rise> Qiua Lin, Lua Jiahui, Yanga Shanshan, Qub Weina, Zhub Tingshao, *What does your selfie say about you?* Division of Psychology, Nanyang Technological University, Singapore
* Reece Andrew G and Danforth Christopher M, *Instagram photos reveal predictive markers of depression*, Ανακτήθηκε από<https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-017-0110-z>
* Mills S. Jennifer., SarahMusto., LindsayWilliams., MarikaTiggemann., *“Selfie” harm: Effects on mood and body image in young women*, School of Psychology, Flinders University, Adelaide, South Australia Ανακτήθηκε από <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144517305326?via%3Dihub>
* Seunga Venus., Jina Aziz Muqaddamb., *Would narcissists follow fellow narcissists on Instagram?” the mediating effects of narcissists personality similarity and envy, and the moderating effects of popularity*Ανακτήθηκε από

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217306805

* *The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of men’s use and self-presentation behaviors on social networking sites*, JesseFox, Margaret C.Rooney. Volume 76, April 2015, Pages 161-165 The Ohio State University, Columbus, OH, United State <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914007259>
* Βιτετζάκη Σταυρούλα, *Στον πλαστικό οδηγεί η «υστερία» για την τέλεια* selfie.   Ανακτήθηκε από <https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/ston-plastiko-odigei-i-usteria-gia-tin-teleia-selfie>
* Δεσπότης Σωτήριος., «Παῦλος καί Ἠθική στόν παγκοσμιοποιημένο κόσμο τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. καί τό μετανεωτερικό 21ο αἰ. μ.Χ.», σελ.12 ανακτήθηκε από: <https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.php?course=SOCTHEOL104&openDir=/5888bd3bhgm4> ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ.
* Δημά Δέσποινα., *Όσα θέλει να πει μία χοντρή στους ''κανονικούς'' ανθρώπους,* Ανακτήθηκε από <https://www.ladylike.gr/articles/opinions/dima/osa-thelei-na-pei-mia-xontrh-stoys-kanonikous-anthrwpoys.3476896.html>
* Ντελιδάκη Εύα, «Ουκ επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος». όχι μόνο με το ψωμί μεγαλώνει ο άνθρωπος! Η συναισθηματική θρέψη της τροφής». Ανακτήθηκε από: https://iatro.gr/ouk-ep-arto-monon-zisete-anthropos-ochi-mono-psomi-megaloni-o-anthropos-synesthimatiki-threpsi-tis-trofis/
* Ζουμπουλάκης Σταύρος., *Ἑαυτὸν ἐκένωσε...* Ἄρθρο στὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς, Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2005 - Ἀρ. Φύλλου 14649 Ανακτήθηκε από   <http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/stayros_zoympoylakis_eayton_ekenwse.htm>
* *Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι*, Βικιπαίδεια, Ανακτήθηκε από <https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%9D%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9>
* Ιταλία: Οργή προκάλεσε selfie με «φόντο» μια τραυματισμένη γυναίκα Ανακτήθηκε από <http://www.ert.gr/eidiseis/diethni/evropi/italia-orgi-prokalese-selfie-me-fonto-mia-traymatismeni-gynaika/> πηγή: <https://www.bbc.com/news/world-europe-44356361>
* Καλομοιράκης Παναγιώτης, *Οι κυριότερες μετα- φροϋδικές θεωρίες*, Ανακτήθηκε από <https://psycho8erapia.blogspot.com/2015/07/blog-post.html>
* Λαμνίδης Νίκος, *Σχετικά με την Ψυχανάλυση*, Διεθνής Ψυχαναλυτική Ένωση, Μετάφραση από τα Αγγλικά : Βιβή Βρασματά, Ανακτήθηκε από <https://www.ipa.world/IPA/IPA_Docs/Greek_psychoanalysis.pdf>
* Λάσπας Στράτος., *Το εσωτερικό παιδί,* ανακτήθηκε από <https://mindbodynutrition.gr/to-eswteriko-paidi/>
* Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, Νάρκισσος, Ανακτήθηκε από <http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_186.html>
* Μπακιρτζόγλου Σάββας, *Αντικειμενοτρόπες σχέσεις: Από την αγάπη του εαυτού (ναρκισσισμός) στην αγάπη των άλλων. Η περιπέτεια μιας εξελικτικής διαδρομής*, Επέκεινα, σελ.9 Ανακτήθηκε από http://www.epekeina.gr/a_files/2013/AntikeimeSxeseis.pdf
* Μπακιρτζόγλου Σάββας, *Ναρκισσισμός: Όταν η αγάπη στρέφεται επί εαυτού*, Επέκεινα, Ανακτήθηκε από <http://www.epekeina.gr/a_files/2015/MeaningNarcissisme.pdf>
* *Ναρκισσιστές, εξαρτημένοι και με ψυχικές διαταραχές όσοι βγάζουν πολλές selfie καθημερινά,* Ανακτήθηκε από <https://www.diaforetiko.gr/narkissistes-exartimeni-ke-me-psichikes-diataraches-osi-vgazoun-polles-selfi-kathimerina/>
* Νάστος Γιώργος, *Εθισμένοι στο Instagram*, Ανακτήθηκε από [https://www.tovima.gr/2018/03/19/vimagazino/ethismenoi-sto-instagram/19 Μαρτίου 2018](https://www.tovima.gr/2018/03/19/vimagazino/ethismenoi-sto-instagram/19%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%202018)
* Ξυδά Ρομίνα., Καραγιάννης Νικήτας., *Εικονικές σχέσεις, Ο έρωτας στα χρόνια του Internet*, Το Βήμα, 24 Νοεμβρίου 2008, Ανακτήθηκε από <https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/o-erwtas-sta-xronia-toy-internet/>
* Κολλέγιο ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, *Προσωποκεντρική Προσέγγιση* Ανακτήθηκε από: <http://www.icps.edu.gr/css/default/templates/autonomous/page.php?lng=1&cat=1024&doc=16>
* Παπαδοπούλου Λίντα, *Η κατάθλιψη της εποχής των selfie* Ανακτήθηκε από <http://riknews.com.cy/index.php/news/ygeia/item/34614-dr-papadopoylou-i-katathlipsi-tis-epoxis-ton-selfie>
* Περισσάκη Κλεοπάτρα, *Το ψυχικό όργανο (μια απλουστευμένη προσέγγιση*) ανακτήθηκε από http://life-is-trying.blogspot.com/2011/05/blog-post_6289.html
* Πρωτοπαπαδάκης Ιωάννης., *Tι είναι το InfluencerMarketingανακτήθηκεαπό*<http://www.epixeiro.gr/article/78210>
* Στυλιανού Κλεόπας, *«Σέλφι» με φόντο τον… ναρκισσισμό*, Ανακτήθηκε από <http://www.sigmalive.com/simerini/news/261757/selfi-me-fonto-ton-narkissismo>
* Σφήνας, Βασίλης Χρήστος Καράμπελας, *Η μόδα των selfies μετρά 259 νεκρούς: Όταν η αυτοπροβολή οδηγεί σε θλίψη και θάνατο*, Ανακτήθηκε από <https://www.news247.gr/kosmos/i-moda-ton-selfies-metra-259-nekroys-otan-i-aytoprovoli-odigei-se-thlipsi-kai-thanato.6654708.html>
* Τα Μυρσίτζια της Ψίνθου ή αλλιώς το φυτό Νάρκισσος, Αξιοπερίεργα σχετικά με το φυτό, Ανακτήθηκε από <https://www.psinthos.net/arthra.php?id=621>
* Τάσης Θεοφάνης: *Το διαρκές φαίνεσθαι στα social media γεννά ένα διαρκές άγχος*, Πηγή: <https://www.lifo.gr/articles/digital-media_articles/190217/theofanis-tasis-to-diarkes-fainesthai-genna-ena-diarkes-agxos>
* Χαδιαράκου Ελένή*, Γιατί άλλαξα γνώμη για τις Selfies*, Ανακτήθηκε από <https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/throw-down-the-roses/giati-allaxa-gnomi-gia-tis-selfies/> 09/11/2018
* Χατζηδημητρίου Μαρίνα συνέντευξη με την ψυχολόγο-παιδοψυχολόγο και συγγραφέα Αλεξάνδρα Καππάτου *Η ζωή μου μια selfie: Μόδα ή κίνδυνος για την ψυχική μας υγεία;* Ανακτήθηκε από <https://www.news247.gr/weekend-edition/i-zoi-moy-mia-selfie-moda-i-kindynos-gia-tin-psychiki-mas-ygeia.6294903.html>
* Χατζησταυράκης Γιώργος, *ο κακοήθης Ναρκισσισμός στην αναλυτική κατάσταση*, κλινική παρουσίαση, Ανακτήθηκε από <http://www.inpsy.gr/el/digital-library/arthra/arthra-ellinika/290-2013-04-24-19-40-48>.
* Χλωπτσιούδης Δήμος, *Ο ναρκισσισμός στο διαδίκτυο*, Ανακτήθηκε από [https://antifono.gr/ο-ναρκισσισμός-στο-διαδίκτυο](https://antifono.gr/%CE%BF-%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF)
* Λιάπης Χρίστος., ψυχίατρος - διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, *Είναι οι selfies ένδειξη Ναρκισσιστικής Διαταραχής της προσωπικότητας;* Ανακτήθηκε από <https://www.iatronet.gr/askisi/asfalis-askisi-stin-egkymosyni/article/34961/einai-oi-selfies-endeixi-narkissistikis-diataraxis-tis-proswpikotitas.html>

Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφέα:

Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης.

1. Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, Νάρκισσος, Ανακτήθηκε από http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_186.html [↑](#footnote-ref-1)
2. Παυσανίας., *Ελλάδος Περιήγησις, Τόμος 8ος , Βοιωτικά*. Μετάφραση-σχόλια Ανδρεανή Ταταράκη, Κάκτος, Αθήνα 1992,σελ.71 [↑](#footnote-ref-2)
3. Παυσανίας., Ελλάδος *Περιήγησις, Τόμος 8ος , Βοιωτικά*. Μετάφραση-σχόλια Ανδρεανή Ταταράκη, Κάκτος, Αθήνα 1992, σελ.74 [↑](#footnote-ref-3)
4. Τα Μυρσίτζια της Ψίνθου ή αλλιώς το φυτό Νάρκισσος,Αξιοπερίεργα σχετικά με το φυτό, Ανακτήθηκε από https://www.psinthos.net/arthra.php?id=621 [↑](#footnote-ref-4)
5. Παυσανίας, *Ελλάδος Περιήγησις., Τόμος 8ος , Βοιωτικά*. Μετάφραση-σχόλια Ανδρεανή Ταταράκη, Κάκτος, Αθήνα 1992 Op.citsel.72 [↑](#footnote-ref-5)
6. WILLIAM Nancy., *Ψυχαναλυτική διάγνωση,* Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας Θεσσαλονίκη 2012, σελ.391 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ο.π σελ.397 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ο.π σελ.387 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sarah H. Konrath., *Egos inflating over time: Rising Narcissism and its implications for self-construal,*

cognitive style, and behavior, The University of Michigan 2007, σελ. 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Freud,S.*, On narcissism: an introduction* (Standard Edition, Λονδίνο: Hogarth Press, 1959), τόμο XIV, σελ. 75 [↑](#footnote-ref-10)
11. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ 75 [↑](#footnote-ref-11)
12. Η σεξουαλική ενόρμηση (ένστικτο της ζωής ή Έρως libido) είναι μια τάξη ενστίκτων τα οποία λειτουργούν είτε ως προστασία της ζωής και την επιβίωση της (πείνα, δίψα), είτε ως ανανέωση της ζωής με την διαιώνιση του είδους (σεξουαλικό ένστικτο).«Η σεξουαλική ενόρμηση λειτουργεί με βάση την αρχή της ευχαρίστησης της ηδονής. Η ασυνείδητη ψυχική ενέργεια που τροφοδοτεί την ενόρμηση αυτή ονομάζεται libido ή λιβιδινική ενέργεια και είναι πρωταρχική ενέργεια. (στα λατινικά σημαίνει επιθυμώ, λιμπίζομαι)». Κλεοπάτρα Περισσάκη,*Το ψυχικό όργανο (μια απλουστευμένη προσέγγιση*) ανακτήθηκε από

http://life-is-trying.blogspot.com/2011/05/blog-post_6289.html [↑](#footnote-ref-12)
13. Σάββας Μπακιρτζόγλου., *Αντικειμενοτρόπες σχέσεις: Από την αγάπη του εαυτού (ναρκισσισμός)*

στην αγάπη των άλλων. Η περιπέτεια μιας εξελικτικής διαδρομής, Επέκεινα, σελ.9 Ανακτήθηκε από http://www.epekeina.gr/a_files/2013/AntikeimeSxeseis.pdf [↑](#footnote-ref-13)
14. Freud,S., *On narcissism: an introduction (Standard Edition*, Λονδίνο: Hogarth Press, 1959), τόμο XIV, σελ. 85 «A strong egoism is a protection against falling ill, but in the last resort we must begin to love in order not to fall ill, and we are bound to fall ill if, in consequence of frustration, we are unable to love». [↑](#footnote-ref-14)
15. Μπέρτ Καρ., *Μαθήματα ζωής από τον Φρόυντ*, Πώς να είστε εντελώς ασήμαντοι, εκδόσεις Πατάκη 2016, σελ 116. [↑](#footnote-ref-15)
16. Όττο Κέρνμπεργκ., *Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός* , Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 2001, σελ.307. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Jacques Lacan.,French psychologist*, Written By:The Editors of Encyclopaedia Britannica See Article History Ανακτήθηκεαπό https://www.britannica.com/biography/Jacques-Lacan [↑](#footnote-ref-17)
18. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος., *Σχέσεις μητέρας-παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής*, Παπαζήσης, Αθήνα 1998 σελ. 114-115. [↑](#footnote-ref-18)
19. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ. 80 [↑](#footnote-ref-19)
20. Όττο Κέρνμπεργκ., *Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός* , Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 2001, σελ.160. [↑](#footnote-ref-20)
21. Erich Fromm., Η *καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ. 77-78. [↑](#footnote-ref-21)
22. Χρήστος Χομπάς., *Δέκα κείμενα γύρω από τον Ναρκισσισμό*, *Οιδίπους* εξαμηνιαίο περιοδικό ψυχανάλυσης, Έτος Β΄, Τεύχος 3, Μάρτιος 2010, σελ.104 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ο.π. σελ.104-105 [↑](#footnote-ref-23)
24. Shacter., D. L., Gilbert., D. T., &Wenger., D. M. *Ψυχολογία*. Κεφάλ.13, «Διαταραχές προσωπικότητας: Φτάνοντας στα άκρα». Εκδόσεις Gutenberg.Αθήνα 2012, σελ.701-702. [↑](#footnote-ref-24)
25. WILLIAMNancy., *Ψυχαναλυτική διάγνωση*, Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας Θεσσαλονίκη 2012, σελ.383 [↑](#footnote-ref-25)
26. *DSM-IVandDSM-5 CriteriaforthePersonalityDisorders*, *NarcissisticPersonalityDisorder*© 2012 AmericanPsychiatricAssociation. Ανακτήθηκε από https://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/courses/materials/Narc.Pers.DSM.pdf [↑](#footnote-ref-26)
27. Σάββας Μπακιρτζόγλου., *Αντικειμενοτρόπες σχέσεις: Από την αγάπη του εαυτού (ναρκισσισμός)*

στην αγάπη των άλλων. Η περιπέτεια μιας εξελικτικής διαδρομής, Επέκεινα, Ανακτήθηκε από http://www.epekeina.gr/a_files/2013/AntikeimeSxeseis.pdf σελ.14 [↑](#footnote-ref-27)
28. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ. 73 [↑](#footnote-ref-28)
29. «Η θεωρία αυτή δέχεται πως οι πρώιμες σχέσεις αντικειμένων του βρέφους σχετίζονται με την ποιότητα των μεταγενέστερων σχέσεων του ατόμου» Παναγιώτη Καλομοιράκη, *Οι κυριότερες μετα- φροϋδικές θεωρίες*, Ανακτήθηκε από https://psycho8erapia.blogspot.com/2015/07/blog-post.html [↑](#footnote-ref-29)
30. WILLIAMNancy., *Ψυχαναλυτική διάγνωση*, Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας Θεσσαλονίκη 2012, σελ.385 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ο.π σελ.400. [↑](#footnote-ref-31)
32. Χρήστος Χομπάς., *Δέκα κείμενα γύρω από τον Ναρκισσισμό*, Οιδίπους εξαμηνιαίο περιοδικό ψυχανάλυσης, Έτος Β’, Τεύχος 3, Μάρτιος 2010, σελ..87 [↑](#footnote-ref-32)
33. Όττο Κέρνμπεργκ., *Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός* , Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 2001, σελ.300. [↑](#footnote-ref-33)
34. Βασίλειος Θερμός., *Αναζητώντας το πρόσωπο*, Αρμός 1998, σελ.14-16. [↑](#footnote-ref-34)
35. Νίκος Λαμνίδης., *Σχετικά με την Ψυχανάλυση*, Διεθνής Ψυχαναλυτική Ένωση, Μετάφραση από τα Αγγλικά : Βιβή Βρασματά., Ανακτήθηκε από https://www.ipa.world/IPA/IPA_Docs/Greek_psychoanalysis.pdf [↑](#footnote-ref-35)
36. Βασίλειος Θερμός., *Αναζητώντας το πρόσωπο* σελ.16-22. [↑](#footnote-ref-36)
37. Γιώργος Κίσσας., *Ναρκισσισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης* στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, , Γιώργος Κίσσας , π. Βασίλειος Θερμός, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019, σελ.25. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ο.π. σελ.25. [↑](#footnote-ref-38)
39. WILLIAMNancy., *Ψυχαναλυτική διάγνωση*, Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας Θεσσαλονίκη 2012, σελ.394. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ο.π σελ.402. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ο.π, σελ.396. [↑](#footnote-ref-41)
42. Όττο Κέρνμπεργκ., *Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός* , Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 2001, σελ.304. [↑](#footnote-ref-42)
43. WILLIAMNancy., *Ψυχαναλυτική διάγνωση*, Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας Θεσσαλονίκη 2012, σελ.402. [↑](#footnote-ref-43)
44. Όττο Κέρνμπεργκ., *Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός* , Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 2001, σελ.306. [↑](#footnote-ref-44)
45. Γιώργος Κίσσας., *Ναρκισσισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης*, στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιώργος Κίσσας, π. Βασίλειος Θερμός, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019, σελ. 26-27. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ελένη Ανδρέου., *Εισαγωγή στην παιδαγωγική ψυχολογία*, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή επιστημών του ανθρώπου, Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, ΒΟΛΟΣ 2015 σελ.7. [↑](#footnote-ref-46)
47. Γιώργος Χατζησταυράκης., *ο κακοήθης Ναρκισσισμός στην αναλυτική κατάσταση*, κλινική παρουσίαση, Ανακτήθηκε από http://www.inpsy.gr/el/digital-library/arthra/arthra-ellinika/290-2013-04-24-19-40-48. [↑](#footnote-ref-47)
48. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ 85 [↑](#footnote-ref-48)
49. Γεν. 1,3: *καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.* [↑](#footnote-ref-49)
50. Σάββας Μπακιρτζόγλου., *Ναρκισσισμός: Όταν η αγάπη στρέφεται επί εαυτού*, Επέκεινα, Ανακτήθηκε από <http://www.epekeina.gr/a_files/2015/MeaningNarcissisme.pdf> σελ.15 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι*, Βικιπαίδεια, Ανακτήθηκε από https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF%CE%B9_%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%9D%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9 [↑](#footnote-ref-51)
52. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ 85-86 [↑](#footnote-ref-52)
53. WILLIAMNancy., *Ψυχαναλυτική διάγνωση* , Εκδόσεις Ινστιτούτου Ψυχολογίας και Υγείας Θεσσαλονίκη 2012, σελ.392 [↑](#footnote-ref-53)
54. Μπέρτ Καρ., *Μαθήματα ζωής από τον Φρόυντ*, Πώς να είστε εντελώς ασήμαντοι, εκδόσεις Πατάκη 2016, σελ 116-117. [↑](#footnote-ref-54)
55. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ 81 [↑](#footnote-ref-55)
56. Erich Fromm., σελ.80. [↑](#footnote-ref-56)
57. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος., *Σχέσεις μητέρας-παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής*, Αθήνα 1998 Παπαζήσης, σελ. 114-115. [↑](#footnote-ref-57)
58. Όττο Κέρνμπεργκ., *Οριακές καταστάσεις και παθολογικός ναρκισσισμός* , Εκδόσεις Καστανιώτη Αθήνα 2001, σελ.301. [↑](#footnote-ref-58)
59. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ. 79. [↑](#footnote-ref-59)
60. Παυσανίας, *Ελλάδος Περιήγησις, Τόμος 8ος , Βοιωτικά*. Μετάφραση-σχόλια Ανδρεανή Ταταράκη, Κάκτος, Αθήνα 1992 Op.cit sel.74 [↑](#footnote-ref-60)
61. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ 86 [↑](#footnote-ref-61)
62. Μαρία Χατζηανδρέου., *Ναρκισσισμός και Κοινωνία*, Δελτίο της Ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρίας, Ιούλιος- Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2008, τεύχος 31, σελ. 4 [↑](#footnote-ref-62)
63. Erich Fromm., *Η καρδιά του ανθρώπου: Η δύναμή του για το καλό και το κακό*, εκδόσεις Διόπτρα, σελ. 83. [↑](#footnote-ref-63)
64. π. Βασίλειος Θερμός., *Η Αυτοθεματοποίηση ως ψυχική Παλινδρόμηση*, στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιώργος Κίσσας, π. Βασίλειος Θερμός, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019, σελ. 42. [↑](#footnote-ref-64)
65. π. Βασίλειος Θερμός., *Η Αυτοθεματοποίηση ως ψυχική Παλινδρόμηση*, στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιώργος Κίσσας, π. Βασίλειος Θερμός, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019, σελ. 44. [↑](#footnote-ref-65)
66. Για μια προσέγγιση των όρων «νεωτερικότητα» και «μετανεωτερικότητα» στο *Οι έννοιες της Νεωτερικότητας και της Μετανεωτερικότητας*, Άννη Ασημάκη., Γεράσιμος Κουστουράκης., Ιωάννης Καμαριανός., Το Βήμα Κοινωνικών επιστημών Τόμος ΙΕ, Τεύχος 60, Καλοκαίρι 2011. [↑](#footnote-ref-66)
67. «Κατ’ ουσίαν υπάρχει ψηφιακός ετεροπροσδιορισμός του χρήστη μέσω πανέξυπνων μαθυματικών προγραμματων-αλγόριθμων…οι μηχανές όπως αποδείχθηκε και στις εκλογές της Αμερικής, φροντίζουν να βομβαρδίζουν τον χρήστη ανάλογα με τα «θέλω» του χωρίς να τον «αφήνουν» να επισκεφθεί και άλλες επιλογές (σολιψισμός). N.T. Wright,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019, σελ.555. [↑](#footnote-ref-67)
68. π. Βασίλειος Θερμός., *Η Αυτοθεματοποίηση ως ψυχική Παλινδρόμηση*, στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιώργος Κίσσας, π. Βασίλειος Θερμός, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019, σελ. 54. [↑](#footnote-ref-68)
69. Alexandra Lemma., *Η Ψυχανάλυση στην εποχή της τεχνοκουλτούρας:Μερικές σκέψεις πάνω στην μοίρα του σώματος στον εικονικό χώρο*, σελ. 2. Ανακτήθηκε από http://www.psychoanalysis.gr/documents/Psychoanalysis/CLINIC/TECHNIQUE/Enas_Kosmos_se_Metexelixi_Lemma_pres_Hatzi.pdf [↑](#footnote-ref-69)
70. Σύμφωνα με την αμερικανική έρευνα, έχει σημειωθεί κατά 67% αύξηση κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κυρίως στις γυναίκες. Περίπου δέκα τοις εκατό του πληθυσμού πάσχει από ναρκισσισμό ως πλήρης διαταραχή της προσωπικότητας. Tara J. Palmatier.[*, The Ego Epidemic: Narcissism Is On the Rise*](http://shrink4men.wordpress.com/2010/09/14/the-ego-epidemic-narcissism-is-on-the-rise/)Ανακτήθηκεαπό https://shrink4men.wordpress.com/2010/09/14/the-ego-epidemic-narcissism-is-on-the-rise [↑](#footnote-ref-70)
71. Δήμος Χλωπτσιούδης., *Ο ναρκισσισμός στο διαδίκτυο*, Ανακτήθηκε από [https://antifono.gr/ο-ναρκισσισμός-στο-διαδίκτυο](https://antifono.gr/%CE%BF-%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF) [↑](#footnote-ref-71)
72. [C:\Users\ΣΩΤΗΡΗΣ\AppData\Local\Temp\Σταυρούλα Βιτετζάκη](file:///C%3A%5CUsers%5C%CE%A3%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%97%CE%A3%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%20%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7) Σταυρούλα Βιτετζάκη., *Στον πλαστικό οδηγεί η «υστερία» για την τέλεια* selfie. Ανακτήθηκε από https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/ston-plastiko-odigei-i-usteria-gia-tin-teleia-selfie [↑](#footnote-ref-72)
73. «Η χρήση της λέξης «selfie» αυξήθηκε κατά 17 χιλιάδες τοις εκατό μέσα στους περασμένους δώδεκα μήνες, σύμφωνα με την επιτροπή των Λεξικών της Οξφόρδης που κάθε χρόνο εκδίδει το Oxford English Dictionary» . «*Selfie», η λέξη της χρονιάς,* Εφημερίδα Καθημερινή ΚΟΣΜΟΣ 20.11.2013 Ανακτήθηκε από <http://www.kathimerini.gr/60188/article/epikairothta/kosmos/selfie-h-le3h-ths-xronias> [↑](#footnote-ref-73)
74. Ένας έφηβος από την Αγγλία προσπάθησε να αυτοκτονήσει, επειδή δεν μπορούσε να βγάλει την τέλεια σέλφι. Ο Ντάνι Μπόουμαν είχε τόσο μεγάλη εμμονή με το να βγάλει την τέλεια σέλφι, που περνούσε 10 ώρες την ημέρα, βγάζοντας 200 σέλφι. «Απογοητευμένος από τις αποτυχημένες προσπάθειες να βγάλει την τέλεια σέλφι προσπάθησε να αυτοκτονήσει, αλλά ευτυχώς τον έσωσε τη μαμά του. Ναρκισσιστές, εξαρτημένοι και με ψυχικές διαταραχές όσοι βγάζουν πολλές σέλφι καθημερινά». Ανακτήθηκε από https://www.diaforetiko.gr/narkissistes-exartimeni-ke-me-psichikes-diataraches-osi-vgazoun-polles-selfi-kathimerina/ [↑](#footnote-ref-74)
75. Βασίλης Σφήνας., Χρήστος Καράμπελας., *Η μόδα των selfies μετρά 259 νεκρούς: Όταν η αυτοπροβολή οδηγεί σε θλίψη και θάνατο*, Ανακτήθηκε από, https://www.news247.gr/kosmos/i-moda-ton-selfies-metra-259-nekroys-otan-i-aytoprovoli-odigei-se-thlipsi-kai-thanato.6654708.html [↑](#footnote-ref-75)
76. Γιώργος Νάστος., *Εθισμένοι στο Instagram*, Ανακτήθηκε από https://www.tovima.gr/2018/03/19/vimagazino/ethismenoi-sto-instagram/19 Μαρτίου 2018 [↑](#footnote-ref-76)
77. Μαρίνα Χατζηδημητρίου., συνέντευξη με την ψυχολόγο-παιδοψυχολόγο και συγγραφέα Αλεξάνδρα Καππάτου.,*Η ζωή μου μια selfie: Μόδα ή κίνδυνος για την ψυχική μας υγεία;* Ανακτήθηκε από https://www.news247.gr/weekend-edition/i-zoi-moy-mia-selfie-moda-i-kindynos-gia-tin-psychiki-mas-ygeia.6294903.html [↑](#footnote-ref-77)
78. Θεοφάνης Τάσης., *Πολιτικές του βίου ΙΙ: Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία* , εκδόσεις Αρμός 2017. σελ. 315. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ιταλία: Οργή προκάλεσε selfie με «φόντο» μια τραυματισμένη γυναίκα Ανακτήθηκε από <http://www.ert.gr/eidiseis/diethni/evropi/italia-orgi-prokalese-selfie-me-fonto-mia-traymatismeni-gynaika/> πηγή: https://www.bbc.com/news/world-europe-44356361 [↑](#footnote-ref-79)
80. Θεοφάνης Τάσης,. *Το διαρκές φαίνεσθαι στα social media γεννά ένα διαρκές άγχος*, Πηγή: <https://www.lifo.gr/articles/digital-media_articles/190217/theofanis-tasis-to-diarkes-fainesthai-genna-ena-diarkes-agxos> [↑](#footnote-ref-80)
81. Θεοφάνης Τάσης., *Πολιτικές του βίου ΙΙ: Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία*, εκδ. Αρμός, 2017, σ. 90-91. [↑](#footnote-ref-81)
82. Θεοφάνης Τάσης., Πολιτικές του βίου ΙΙ: Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία , εκδόσεις Αρμός 2017 σελ. 308. [↑](#footnote-ref-82)
83. H Alessandra Lemma είναι ψυχαναλύτρια, μέλος της Βρετανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, επισκέπτρια καθηγήτρια της Ψυχανάλυσης στο University College London (UCL) και διευθύντρια Ανάπτυξης Ψυχοθεραπειών στις Κλινικές Tavistock & Portman. [↑](#footnote-ref-83)
84. Alexandra Lemma., *Η Ψυχανάλυση στην εποχή της τεχνοκουλτούρας:Μερικές σκέψεις πάνω στην μοίρα του σώματος στον εικονικό χώρο*, σελ. 2 http://www.psychoanalysis.gr/documents/Psychoanalysis/CLINIC/TECHNIQUE/Enas_Kosmos_se_Metexelixi_Lemma_pres_Hatzi.pdf [↑](#footnote-ref-84)
85. Ρομίνα Ξυδά., Νικήτας Καραγιάννης., *Εικονικές σχέσεις, Ο έρωτας στα χρόνια του Internet*, Το Βήμα, 24 Νοεμβρίου 2008, Ανακτήθηκε από https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/o-erwtas-sta-xronia-toy-internet/ [↑](#footnote-ref-85)
86. π. Βασίλειος Θερμός., *Η Αυτοθεματοποίηση ως ψυχική Παλινδρόμηση*, στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιώργος Κίσσας, π. Βασίλειος Θερμός, π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019, σελ. 53 [↑](#footnote-ref-86)
87. Ιωάννης Πρωτοπαπαδάκης, *Tι είναι το InfluencerMarketing ανακτήθηκε από*http://www.epixeiro.gr/article/78210 [↑](#footnote-ref-87)
88. WILLIAM Nancy., σελ.395. [↑](#footnote-ref-88)
89. Narcissists Love Liking Other Narcissists' Selfies on Instagram Ανακτήθηκεαπό https://broadly.vice.com/en_us/article/mbp9db/narcissists-love-liking-other-narcissists-selfies-on-instagram

Seunga Venus., Jina Aziz Muqaddamb., Would narcissists follow fellow narcissists on Instagram?” the mediating effects of narcissists personality similarity and envy, and the moderating effects of popularity Ανακτήθηκεαπό https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217306805 [↑](#footnote-ref-89)
90. Θεοφάνης Τάσης., *Πολιτικές του βίου ΙΙ : Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία* , εκδόσεις Αρμός 2017. σελ.77-78. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ο.π, σελ.311-312. [↑](#footnote-ref-91)
92. Γιώργος Κίσσας., *Ναρκισσισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης*, στο Ναρκισσισμός και Αυτοθεματοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιώργος Κίσσας., π. Βασίλειος Θερμός., π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος., Εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2019, σελ. 35. [↑](#footnote-ref-92)
93. Θεοφάνης Τάσης., *Πολιτικές του βίου ΙΙ: Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία* , εκδόσεις Αρμός 2017. σελ.312. [↑](#footnote-ref-93)
94. N.T. Wright,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019, σελ.545. [↑](#footnote-ref-94)
95. Θεοφάνης Τάσης., Πολιτικές του βίου ΙΙ : Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία , εκδόσεις Αρμός 2017. σελ. 416. [↑](#footnote-ref-95)
96. *“Selfie” harm: Effects on mood and body image in young women*

Jennifer S. Mills a., Sarah Musto a., Lindsay Williams a., Marika Tiggemann., School of Psychology, Flinders University, Adelaide, South Australia Ανακτήθηκεαπό<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144517305326?via%3Dihub> [↑](#footnote-ref-96)
97. Andrew G Reece and Christopher M Danforth., *Instagram photos reveal predictive markers of depression*, Ανακτήθηκεαπό https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-017-0110-z [↑](#footnote-ref-97)
98. Λίντα Παπαδοπούλου., *Η κατάθλιψη της εποχής των selfie* Ανακτήθηκε από http://riknews.com.cy/index.php/news/ygeia/item/34614-dr-papadopoylou-i-katathlipsi-tis-epoxis-ton-selfie [↑](#footnote-ref-98)
99. Θεοφάνης Τάσης., *Πολιτικές του βίου ΙΙ: Η επιμέλεια εαυτού στην εικονιστική κοινωνία* , εκδόσεις Αρμός 2017 σελ. 310-311. [↑](#footnote-ref-99)
100. Lin Qiua., Jiahui Lua., Shanshan Yanga., Weina Qub., Tingshao Zhub., *What does your selfie say about you?* Division of Psychology, Nanyang Technological University, Singapore

Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, China Ανακτήθηκεαπό https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215004720?via%3Dihub [↑](#footnote-ref-100)
101. Benson Rajan., *Fitness Selfie and Anorexia: A study of 'fitness' selfies of women on Instagram and its contribution to anorexia nervosa* Christ University, Bangalore, India, Media Studies [↑](#footnote-ref-101)
102. *The Dark Triad and trait self-objectification as predictors of men’s use and self-presentation behaviors on social networking sites*, JesseFox., Margaret C.Rooney., Volume 76, April 2015, Pages 161-165 The Ohio State University, Columbus, OH, United State ανακτήθηκεαπό https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886914007259 [↑](#footnote-ref-102)
103. Κλεόπας Στυλιανού., *«Σέλφι» με φόντο τον… ναρκισσισμό*, Ανακτήθηκε από <http://www.sigmalive.com/simerini/news/261757/selfi-me-fonto-ton-narkissismo> [↑](#footnote-ref-103)
104. Ελένη Χαδιαράκου.*, Γιατί άλλαξα γνώμη για τις Selfies*, Ανακτήθηκε από <https://www.marieclaire.gr/art-lifestyle/throw-down-the-roses/giati-allaxa-gnomi-gia-tis-selfies/> 09/11/2018 [↑](#footnote-ref-104)
105. Sanja Kapidzic., *Narcissism as a Predictor of Motivations Behind Facebook Profile Picture Selection*στοσυλλογικόέργο «Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking» σελ, 14-19 Ανακτήθηκεαπό https://www.liebertpub.com/toc/cyber/16/1 Published Online:18 December 2012 [↑](#footnote-ref-105)
106. Λιάπης Χ. Χρίστος., ψυχίατρος - διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, *Είναι οι selfies ένδειξη Ναρκισσιστικής Διαταραχής της προσωπικότητας;* Ανακτήθηκε από https://www.iatronet.gr/askisi/asfalis-askisi-stin-egkymosyni/article/34961/einai-oi-selfies-endeixi-narkissistikis-diataraxis-tis-proswpikotitas.html [↑](#footnote-ref-106)
107. Δέσποινα Δημά., *Όσα θέλει να πει μία χοντρή στους ''κανονικούς'' ανθρώπους,* Ανακτήθηκε από https://www.ladylike.gr/articles/opinions/dima/osa-thelei-na-pei-mia-xontrh-stoys-kanonikous-anthrwpoys.3476896.html [↑](#footnote-ref-107)
108. Γεν. 3,23, *Γένεσις, Κείμενο-Μετάφραση-*Σχόλια Ιερεμίου Φούντα., *Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης*, Τόμος πρώτος, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004, σελ. 35 και σχόλιο στη σελ.387. [↑](#footnote-ref-108)
109. Νίκου Ματσούκα., Δογματική και συμβολική θεολογία Β, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 144-147. [↑](#footnote-ref-109)
110. Γεν. 1 ,26: *καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν*. [↑](#footnote-ref-110)
111. Παναγιώτη Νέλλα., *Ζώον θεούμενον: Προοπτικὲς για μια ορθόδοξη κατανόηση του ανθρώπου*, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2000, σελ.7 [↑](#footnote-ref-111)
112. JeanClaudeLarchet., «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας» Τόμος Α΄ Αποστολική Διακονία, σελ.32 [↑](#footnote-ref-112)
113. Η λέξη Αδάμ χρησιμοποιείται «εκεί όπου πρόκειται να εκφρασθεί ο άνθρωπος ως πρόσωπο». , *Γένεσις,* Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Ιερεμίου Φούντα., *Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης* , Τόμος πρώτος, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004, σελ. 379 [↑](#footnote-ref-113)
114. Κολοσ.1,15 [↑](#footnote-ref-114)
115. Προέρχεται από το έδαφος «αδαμά». , *Γένεσις, Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια* Ιερεμίου Φούντα., *Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης*, Τόμος πρώτος, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004 σελ. 380. [↑](#footnote-ref-115)
116. Μαξίμου του Ομολογητού., *Προς Θαλάσσιον, περί Διαφόρων Απόρων της Αγίας Γραφής,* Ερωτήσεις ΝΔ΄- Ξε΄, Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών 14Γ, Εισαγωγή-κείμενο-μετάφραση-σχόλια Ιγνάτιο Σακαλή, Επόπτης Παναγιώτης Χρήστου, ΕΠΕ Θεσσαλονίκη 1992, σς.187-191 [↑](#footnote-ref-116)
117. Γεν. 2,7 [↑](#footnote-ref-117)
118. Γεν. 2,7 [↑](#footnote-ref-118)
119. Ρωμ. 5,15 : *Ἀλλ᾿ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτω καὶ τὸ χάρισμα. εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσε*. [↑](#footnote-ref-119)
120. Παναγιώτη Νέλλα., *Ζώον θεούμενον: Προοπτικὲς για μιὰ ορθόδοξη κατανόηση του ανθρώπου*, εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2000 σελ. 27. [↑](#footnote-ref-120)
121. Εβρ. 1,3 [↑](#footnote-ref-121)
122. Αποκ. 21,1: *Εἶδον οὐρανόν καινόν καί γῆν καινήν* . [↑](#footnote-ref-122)
123. Νίκου Ματσούκα., *Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία κατά τον Μάξιμο Ομολογητή*, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα σελ.214. [↑](#footnote-ref-123)
124. , *Γένεσις,* Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Ιερεμίου Φούντα., *Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης* , Τόμος πρώτος, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004, σελ. 374 [↑](#footnote-ref-124)
125. Νίκου Ματσούκα., *Δογματική και συμβολική θεολογία Β*, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 194 [↑](#footnote-ref-125)
126. Γεν. 1,2: ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου. [↑](#footnote-ref-126)
127. Linda Hatch., *Narcissists are Hypnotists: How You Can Break the Spell* , Ανακτήθηκε: 18 Mar 2013 https://blogs.psychcentral.com/sex-addiction/2013/03/narcissists-are-hypnotists-how-you-can-break-the-spell/ [↑](#footnote-ref-127)
128. Erich Fromm, «Και ως Θεοί έσεσθε. Μία ριζοσπαστική Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και της παράδοσής της». Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1977, σελ.99. [↑](#footnote-ref-128)
129. Γεν, 3, 23-24. [↑](#footnote-ref-129)
130. Γεν, 1,31 [↑](#footnote-ref-130)
131. Σάββα Αγουρίδη., Μύθος-Ιστορία-Θεολογία. Ανάλυση περικοπών από τα κεφ. 1-11 της Γενέσεως, Δελτίο Βιβλικών μελετών, Τόμος 6ος, Ιανουάριος-Ιούνιος 1987, Έτος 16, σελ.17. [↑](#footnote-ref-131)
132. Γεν. 2,8, Ιερεμίας Φούντας., *Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης* Γένεσις, Τομός πρώτος, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2004, σέλ.29. [↑](#footnote-ref-132)
133. Ο.π σελ 380. [↑](#footnote-ref-133)
134. Ο.π σελ 380. [↑](#footnote-ref-134)
135. Γεν. 2,9 ο.π σελ. 29. [↑](#footnote-ref-135)
136. Ο.π. σελ.380-381. [↑](#footnote-ref-136)
137. Ο.π. 381. [↑](#footnote-ref-137)
138. Γεν.2,17 ο.π σελ. 30. [↑](#footnote-ref-138)
139. Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος., *Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο*΄, Εκδόσεις Ο.Χ.Α Λυδία, Θεσσαλονίκη 1986 σελ.52 [↑](#footnote-ref-139)
140. Κατά τον Διόδωρο το φρόνιμος δεν μεταφράζεται συνετός αλλά «το προς απάτην επιτήδειον όργανόν». Δηλαδή φρόνιμος κατά τα φαινόμενα, πανούργος κατά την ουσία. , Γένεσις, Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Ιερεμίου Φούντα, , *Γένεσις,* Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Ιερεμίου Φούντα., *Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης* , Τόμος πρώτος, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004, σελ.55. [↑](#footnote-ref-140)
141. Η φράση «ου δε μη άψησθε αυτού» (Γεν. 3,3) δεν ανήκει στο Θεό, αλλά το προσθέτει η Εύα αχρείαστα, για να ισχυροποιήσει μια αυτονόητη αλήθεια λες και η αλήθεια των λόγων του Θεού δεν στέκει από μόνη της αλλά χρειάζεται την ανθρώπινη στήριξη. Η υπερβολή αποδεικνύει μία δική της ανασφάλεια έναντι του διαβόλου και ταυτόχρονα μία αποστροφή και φόβο έναντι του θανάτου. Αν είναι να πεθάνω, ούτε να το ακουμπήσω δεν θέλω, πολύ περισσότερο να το φάγω. Ίσως όμως διαφαίνεται η ανωριμότητα στη χρήση της ελευθερίας ως περιορισμού της από την εντολή του Θεού, να μην φάτε από αυτό το δένδρο διότι θα πεθάνετε. **Δηλαδή τα όρια του Θεού παρουσιάζονται από την Εύα πιο στενά και τελεσίδικα από ότι ο ίδιος τα έθεσε**. Από μεν τον διάβολο ότι η απαγόρευση της βρώσεως ισχύει για όλα τα δένδρα από δε τον άνθρωπο η εντολή δεν μεταφράζεται ως αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο αλλά ως φυλακή της ελευθερίας του. Ως νόμος καταναγκαστικός. Η εντολή του Θεού μετατρέπεται σε όριο που ο άνθρωπος καλείται να υπερβεί για να είναι ελεύθερος. ***Στην πραγματικότητα τα όρια που θέτει ο Θεός είναι ελαστικά και όχι αμετακίνητα, συνεχώς προσαρμοζόμενα στην ενηλικίωση και ωριμότητα του ανθρώπου σε σχέση με την διαχείριση της ελευθερίας ως βίωση της εν Χριστώ αγάπης***. «Πάντα μη έξεστι αλλά ου πάντα συμφέρει» Α΄ Κορ. 6,12. [↑](#footnote-ref-141)
142. Ο διάβολος καθησυχάζει και μάλιστα με απόλυτο θράσος και σταθερότητα που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση και κανένα περαιτέρω διάλογο «Ου θανάτω αποθανείσθε» (Γεν. 3,4, *Γένεσις,* Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλα Ιερεμίου Φούντα, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2004, σελ.56). Ο πόθος της Αθανασίας δεν χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί το δένδρο της ζωής (της σχέσης με την όντως Αθανασία το Θεό), αλλά μπορεί να επιτευχθεί με τη βρώση του δένδρου της γνώσεως, της βίωσης της εμπειρίας του κακού που υπάρχει σαν δυνατότητα στον άνθρωπο (ως παραφθοράς του κακού, α-σχεσία, αστοχία, εγωκεντρικότητα), αλλά δεν έχει από μόνο του υπόσταση. Η άμεση αποδοχή του ψεύδους από την Εύα αποδεικνύει και την ανωριμότητα στην διαχείριση της ελευθερίας της καθώς και τον λόγο που ο Θεός έδωσε την εντολή. Δεν είχε ακόμη ο άνθρωπος ενηλικιωθεί (ελευθερία και ευθύνη) έναντι του Θεού, και της κτίσεως. [↑](#footnote-ref-142)
143. Γεν. 2,9. [↑](#footnote-ref-143)
144. Γεν. 3,6. [↑](#footnote-ref-144)
145. Γεν.3,5. [↑](#footnote-ref-145)
146. Γεν.3,5. [↑](#footnote-ref-146)
147. Γεν.3,6. [↑](#footnote-ref-147)
148. **Μόνο που εδώ έχουμε απομίμηση και όχι ομοιότητα Θεού**. Άλλο μιμούμαι κάποιον και άλλο μετέχω στην ζωή του σε σημείο που του ομοιάζω ως προς τον τρόπο ύπαρξης. [↑](#footnote-ref-148)
149. JeanClaudeLarchet., *Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων*, *Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας*., Τόμος Α,΄ Αποστολική Διακονία, σ.σ 177,186. [↑](#footnote-ref-149)
150. Η οποία συνεπάγεται μία γνήσια συνοδοιπορία και διάνοιξη στον εντελώς «διαφορετικό» και «άλλο» Θεό. [↑](#footnote-ref-150)
151. JeanClaudeLarchet., *Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων*, Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας» Τόμος Α΄ Αποστολική Διακονία, σ.σ 176-177. [↑](#footnote-ref-151)
152. Ρωμ. 11,29: *ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ*. [↑](#footnote-ref-152)
153. Η Χάρη (αγιοπνευματική ενέργεια) δεν αποτελεί ποτέ κτήμα του ανθρώπου. Αποτελεί την εκκίνηση προς την κατεύθυνση της ***κοινωνίας*** με το Θεό και τους ανθρώπους αλλά και το ζητούμενο που ενεργοποιείται όσο ο πιστός ομοιάζει με τον Χριστό στο απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον Σταυρό της θυσιαστικής αγάπης. Ως αναγνώριση της πνευματικής του πτωχείας (ταπείνωση) και αναζήτηση της αυθεντικής αγάπης εντός της κοινωνίας με το Χριστό και κάθε άνθρωπο. [↑](#footnote-ref-153)
154. *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ),* τόμ. 10, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1960, λήμμα «Προπατορικόν αμάρτημα», στ.637. [↑](#footnote-ref-154)
155. Οπ. στ. 637. [↑](#footnote-ref-155)
156. Σωτήριος Δεσπότης., *Φιλοσοφική Ηθική και Χριστιανική Ηθική*, στο Πίστη και βίωμα της Ορθοδοξίας, Τόμος Γ’ Διαχρονικές συνιστώσες της Χριστιανικής Θεολογίας στην Ορθοδοξία, ΕΑΠ Πάτρα 2008 Σελ. 183 [↑](#footnote-ref-156)
157. Ιω. 14,23 : *ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν.* [↑](#footnote-ref-157)
158. Θεοδόσιος Μαρτζούχος.*, …τό μέγα τραῦμα, ὁ ἄνθρωπος…,*Εναρκτήριος Λόγος στο 3ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ποιμαντική Διακονία στον χώρο της Υγείας. Ρόδος 8-12 Οκτωβρίου 2014 http://www.enaplotiti.gr/ea/images/arxeia/aaa.pdf [↑](#footnote-ref-158)
159. Γεν. 3, 12. [↑](#footnote-ref-159)
160. Γεν. 2,23. [↑](#footnote-ref-160)
161. Γεν. 4, 1-16 , Ο Κάιν βιώνει το τραύμα της υποτίμησης της εικόνας του εαυτού του αφού ο «σημαντικός άλλος» Θεός (κατά την οπτική του Κάιν) προκρίνει την συμπεριφορά του Άβελ (ο οποίος από ευγνωμοσύνη διαλέγει ό,τι πιο καλό και πλούσιο να προσφέρει στο Θεό) ενώ ο ίδιος έπραττε πονηρά. Γεν.4,7. Προκειμένου όμως να διορθώσει το λάθος του προτίμησε να εξαφανίσει τον αδελφό του. Για να μην υπάρχει μέτρο συγκρίσεως «έσπασε τον καθρέφτη» (φόνευσε τον αδελφό του) που του χαλούσε την εικόνα και την αυτοεκτίμηση. [↑](#footnote-ref-161)
162. Ρωμ. 12,5: *οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ᾿ εἷς ἀλλήλων μέλη* [↑](#footnote-ref-162)
163. Γεν. 3,7. [↑](#footnote-ref-163)
164. Γεν. 2,25. [↑](#footnote-ref-164)
165. Σάββα Αγουρίδη., Μύθος-Ιστορία-Θεολογία. Ανάλυση περικοπών από τα κεφ. 1-11 της Γενέσεως, Δελτίο Βιβλικών μελετών, Τόμος 6ος, Ιανουάριος-Ιούνιος 1987, Έτος 16, σελ.16. [↑](#footnote-ref-165)
166. Γεν. 3, 7 : *… ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.* [↑](#footnote-ref-166)
167. Σάββα Αγουρίδη., Μύθος-Ιστορία-Θεολογία. Ανάλυση περικοπών από τα κεφ. 1-11 της Γενέσεως, Δελτίο Βιβλικών μελετών, Τόμος 6ος, Ιανουάριος-Ιούνιος 1987, Έτος 16, σελ.36. [↑](#footnote-ref-167)
168. Σωτήριος Δεσπότης., *Φιλοσοφική Ηθική και Χριστιανική Ηθική*, στο Πίστη και βίωμα της Ορθοδοξίας, Τόμος Γ’ Διαχρονικές συνιστώσες της Χριστιανικής Θεολογίας στην Ορθοδοξία, ΕΑΠ Πάτρα 2008, σελ.189 [↑](#footnote-ref-168)
169. Χρήστος Γιανναράς., *Η κρίση της προφητείας*, Εκδόσεις Ίκαρος 2010, σελ.112 [↑](#footnote-ref-169)
170. Σάββα Αγουρίδη., *Μύθος-Ιστορία-Θεολογία. Ανάλυση περικοπών από τα κεφ. 1-11 της Γενέσεως*, Δελτίο Βιβλικών μελετών, Τόμος 6ος, Ιανουάριος-Ιούνιος 1987, Έτος 16, σελ.36. [↑](#footnote-ref-170)
171. Ματθ. 22,39. [↑](#footnote-ref-171)
172. Ιωάν. Κων. Κορναράκη., *Ο κατά φαντασία Χριστιανός κάτω από το φώς της εικόνας του Πατερικού ανθρώπου,* Έδοση Ι.Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Άγιος Αθανάσιος Κερκύρας, Αθήνα 2011, σελ.19 [↑](#footnote-ref-172)
173. Ρωμ. 22, 24 :…*βλέπω δε έτερον νόμον εν τοις μέλεσί μου αντιστρατευόμενον τω νόμω του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με εν τω νόμω της αμαρτίας τω αντί εν τοις μέλεσί μου. Ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος· τις με ρύσεται εκ του στόματος του θανάτου τούτου*;. [↑](#footnote-ref-173)
174. Erich Fromm, «Και ως Θεοί έσεσθε. Μία ριζοσπαστική Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και της παράδοσής της». Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1977, σελ.51. [↑](#footnote-ref-174)
175. Κώστα Αγόρα., *«Ομοίωση» και Αφθαρσία: Εσχατολογικός ορίζοντας*, στο Πίστη και βίωμα της Ορθοδοξίας, τόμος Α, Δόγμα, Πνευματικότητα και Ήθος της Ορθοδοξίας, συλλ. Κ.Αγόρας., Στ. Γιαγκάζογκλου., κ.α, ΕΑΠ, Πάτρα 2002 σελ.133 [↑](#footnote-ref-175)
176. Σοφ. Σολ. 1,13: *ὅτι ὁ Θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ τέρπεται ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ ζώντων*. [↑](#footnote-ref-176)
177. Νίκος Ματσούκας., *Κόσμος άνθρωπος κοινωνία κατά τον Μάξιμο Ομολογητή*, Υποσημείωση 21 σελ.344-345 [↑](#footnote-ref-177)
178. Erich Fromm, «Και ως Θεοί έσεσθε. Μία ριζοσπαστική Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και της παράδοσής της». Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1977, σελ.51. [↑](#footnote-ref-178)
179. Φτάνει να αναρωτηθούμε τι αξία θα είχε η αιωνιότητα δίχως αγάπη. Και όμως ο Αδάμ επιθύμησε την αιωνιότητα αποκηρύσσοντας τον Θεό της αγάπης. [↑](#footnote-ref-179)
180. Ο.π σελ.47. [↑](#footnote-ref-180)
181. Ψυχή και σώμα αποτελούν ενιαίο σύνολο και κτιστή πραγματικότητα, υλική δημιουργία που απαρτίζουν την ανθρώπινη φύση. Το κατ’ εικόνα εγγράφηκε στη ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου ως ενιαίο σύνολο που απαρτίζει τον άνθρωπο. Η Χάρη ως κλήση για μετοχή καθιστά τον άνθρωπο πρόσωπο. Δημιούργημα με ιδιαίτερη κλήση για πρόσληψη της Χάρης αλλά όχι ξεχωριστό (αυτονομημένο οντολογικά) από την κτίση. [↑](#footnote-ref-181)
182. Μάξιμος ο ομολογητής., *Κεφάλαια περί Αγάπης, Εκατοντάδα Β΄,* Εισαγωγή από Χρήστο Παναγιώτου, Ε.Π.Ε Θεσσαλονίκη 1985, 59. Σελ.241. [↑](#footnote-ref-182)
183. Η συνηθισμένη στάση, *εγώ το έκανα* όταν πρόκειται για κάτι καλό και ωραίο, *ο άλλος το έκανε* όταν πρόκειται για κάτι αρνητικό. Πολλές φορές στη θέση του «κακού» βάζουμε εκτός από τον άλλο άνθρωπο και τον ίδιο το Θεό (Θεοδικία). [↑](#footnote-ref-183)
184. Γεν. 2,15: «Εργάζεσθαι αυτόν» Ιερεμίου Φούντα, *Γένεσις, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης,* Τόμος πρώτος, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2004, σελ.30 [↑](#footnote-ref-184)
185. Γεν.1,28: «Η κυριαρχία αυτή του ανθρώπου δεν γίνεται χωρίς κόπο, δεν είναι όπως η κυριαρχία του Θεού…» » Ιερεμίου Φούντα, «Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης», σελ.375 [↑](#footnote-ref-185)
186. Γεν. 3, 5. [↑](#footnote-ref-186)
187. Σοφ. Σειράχ.10,13: *Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη),* Ελληνική Βιβλική Εταιρία, Αθήνα, σελ.1052. [↑](#footnote-ref-187)
188. Α΄ Κορ. 13,4-7 : *… ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει τῇ ἀδικίᾳ….* [↑](#footnote-ref-188)
189. Μάξιμος ο ομολογητής., *Κεφάλαια περί Αγάπης, Εκατοντάδα Β΄,* Εισαγωγή από Χρήστο Παναγιώτου, Ε.Π.Ε Θεσσαλονίκη 1985, 59. Σελ.241. [↑](#footnote-ref-189)
190. JeanClaudeLarches., *Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων*, Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος Α΄, Αποστολική Διακονία, σ.σ 374-375. [↑](#footnote-ref-190)
191. Ο.π σελ.386-387 [↑](#footnote-ref-191)
192. Μαξίμου του Ομολογητού., *Προς Θαλάσσιον, περί Διαφόρων Απόρων της Αγίας Γραφής Ερωτήσεις Α΄- ΝΓ΄*, Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών 14Γ, Εισαγωγή-κείμενο-μετάφραση-σχόλια Ιγνάτιο Ελευθέριο Γ. Μερτάκη, Επόπτης Παναγιώτης Χρήστου, ΕΠΕ Θεσσαλονίκη 1992, σελ.41 [↑](#footnote-ref-192)
193. Ο.π σελ.41 [↑](#footnote-ref-193)
194. Ο.π σελ.41 [↑](#footnote-ref-194)
195. Ο.π σελ.45 [↑](#footnote-ref-195)
196. Ο.π σελ.43 [↑](#footnote-ref-196)
197. Ο.π σελ.47 [↑](#footnote-ref-197)
198. Ησ. 53,7:. *Όπως το πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή χωρίς καμία αντίσταση*. [↑](#footnote-ref-198)
199. Ησ. 53,3 : *Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα πρωτότυπα κείμενα*, Ελληνική Βιβλική Εταιρία Αθήνα, σελ.1250 [↑](#footnote-ref-199)
200. Σε αντίθεση με τον ελκυστή του διαδικτύου που πρέπει να διαθέτει σωματικά και λεκτικά προσόντα. [↑](#footnote-ref-200)
201. Ησ. 53,2: *καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος·.* [↑](#footnote-ref-201)
202. Α Κορ. 4, 9-13: *δοκῶ γάρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις…* [↑](#footnote-ref-202)
203. Ιω. 1, 11: *εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.* [↑](#footnote-ref-203)
204. Ματθ. 23,13- 30. [↑](#footnote-ref-204)
205. Ιω. 12,25 *ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.* [↑](#footnote-ref-205)
206. Πραξ. 14,5-18 [↑](#footnote-ref-206)
207. Σε αντίθεση με τα στίγματα-τατουάζ-δερματοστιξία που έγιναν μόδα. [↑](#footnote-ref-207)
208. Σωτήριος Δεσπότης., «Παῦλος καί Ἠθική στόν παγκοσμιοποιημένο κόσμο τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. καί τό μετανεωτερικό 21ο αἰ. μ.Χ.», σελ.12 ανακτήθηκε από: <https://eclass.uoa.gr/modules/document/index.php?course=SOCTHEOL104&openDir=/5888bd3bhgm4>

[ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ](https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/SOCTHEOL104/%CE%93%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%202016-7%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A4%CE%A5%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91/%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3%2013.02.17.docx) [↑](#footnote-ref-208)
209. *Α Κορ. 4,15 : ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα.* [↑](#footnote-ref-209)
210. Ιω. 15 ,18- 21: *Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν…* [↑](#footnote-ref-210)
211. Erich Fromm, «Και ως Θεοί έσεσθε. Μία ριζοσπαστική Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και της παράδοσής της». Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1977, σελ.102. [↑](#footnote-ref-211)
212. Ματθ. 5,1-12. [↑](#footnote-ref-212)
213. Ματθ. 5,10: *μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.* [↑](#footnote-ref-213)
214. Ματθ. 5,11: *μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.* [↑](#footnote-ref-214)
215. Ματθ. 10,39: *ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.* [↑](#footnote-ref-215)
216. Ματθ. 5,3 : *μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.* [↑](#footnote-ref-216)
217. Αγ. Ιωάννου της Κρονστάνδης., «Οι Μακαρισμοί. Δέκα ερμηνευτικές ομιλίες» σελ. 35. Αθήνα 2005 [↑](#footnote-ref-217)
218. Ματθ. 5,8: *μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.* [↑](#footnote-ref-218)
219. Ησ. 42, 1-4. 53, 4. [↑](#footnote-ref-219)
220. N.T. Wright,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019, σελ.563. [↑](#footnote-ref-220)
221. Erich Fromm, «Και ως Θεοί έσεσθε. Μία ριζοσπαστική Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και της παράδοσής της». Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1977, σελ.198. «Η βιβλική ηθική δεν ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για τον πλούτο και τη φτώχια αυτά καθαυτά, αλλά για τις κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα σε εκείνους που είναι ισχυροί και κείνους που είναι ανίσχυροι. Ο ξένος, όντας σύμβολο του πορσώπου χωρίς δύναμη, χρειάζεται για το λόγο αυτό ειδική προστασία από την άποψη του νόμου, καθώς και από την άποψη της ηθικής». Οπ. σελ.199. [↑](#footnote-ref-221)
222. Γαλ. 3,28 : *οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ ῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.* [↑](#footnote-ref-222)
223. Ματθ. 4,4 : *Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.* [↑](#footnote-ref-223)
224. Σωτήριος Δεσπότης., *Φιλοσοφική Ηθική και Χριστιανική Ηθική*, στο Πίστη και βίωμα της Ορθοδοξίας, Τόμος Γ’ Διαχρονικές συνιστώσες της Χριστιανικής Θεολογίας στην Ορθοδοξία, ΕΑΠ Πάτρα 2008 Σελ.197. Ο καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης αναφέρει ότι οι πρώτες ενοχές δημιουργούνται υποσυνείδητα την στιγμή της διακοπής του θηλασμού. Αυτή βιώνεται ως τιμωρία από το βρέφος επειδή θεωρεί ότι πληγώνει τη θηλή της μητέρας του η οποία του παρέχει τροφή για να ζήσει. Επομένως θεωρεί ότι για να επιβιώσει πληγώνει. Και αυτό δημιουργεί ενοχές. Με την πρόσκληση του Χριστού ελάτε να με φάτε και να με πιείτε για να ζήσετε, δίχως ενοχή, παρά με μόνη προϋπόθεση τον πόθο για συνάντηση, για ένωση και μετουσίωση του είναι σε Χριστό, θεραπεύονται οι εσωτερικευμένες ενοχές του ανθρώπου. [↑](#footnote-ref-224)
225. Ρωμ. 8,15: *οὐ γὰρ ἐλάβετε Πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλ᾿ ἐλάβετε Πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν· ἀββᾶ ὁ πατήρ.* [↑](#footnote-ref-225)
226. N.T. Wright,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019, σελ.558. [↑](#footnote-ref-226)
227. Είναι ενδιαφέρουσα η θεωρία περί αρχετύπων του Κάρλ Γιούνκ ότι μέσα στη συνείδησή μας υπάρχει το «θεϊκό παιδί» το οποίο ενσωματώνει στη συνείδηση του ποιότητες όπως απλότητα, δημιουργικότητα, εμπιστοσύνη κτλ. αλλά και τραύματα τα οποία έχει βιώσει. Έτσι συνδυάζεται το κατ’ εικόνα με την πτώση. Η θεραπεία του «εσωτερικού παιδιού» που προτείνει η θεολογία δεν στηρίζεται σε γονεϊκά υποκατάστατα αλλά στην πραγματική σχέση και ενότητα Θεού –Πατέρα με τον άνθρωπο μέσω του Θεανθρώπου Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι.. Απτά παραδείγματα θεραπείας αποτελούν οι άγιοι τόσο ως προς τον εαυτό τους, όσο και ως προς τους άλλους. Λάσπας Στράτος., «Το εσωτερικό παιδί» ανακτήθηκε από (<https://mindbodynutrition.gr/to-eswteriko-paidi/>) [↑](#footnote-ref-227)
228. Εφ. 4,13: εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. [↑](#footnote-ref-228)
229. Μεγάλου Βασιλείου., *Θεία Λειτουργία*, Ιερατικόν «Αι θείαι Λειτουργίαι Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Προηγιασμένων», Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1998, σελ.178. [↑](#footnote-ref-229)
230. Ιωάννη Χρυσοστόμου., *Θεία Λειτουργία*, Ιερατικόν «Αι θείαι Λειτουργίαι Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Προηγιασμένων», Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1998, σελ.125. [↑](#footnote-ref-230)
231. Γαλ. 3,28. [↑](#footnote-ref-231)
232. Γαλ 3,26: *πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ·* [↑](#footnote-ref-232)
233. Ματθ. 18,3: *ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.* [↑](#footnote-ref-233)
234. Γαλ. 6, 4. [↑](#footnote-ref-234)
235. Ματθ. 24 ,30. [↑](#footnote-ref-235)
236. Φιλιπ. 2,8 :*ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.* [↑](#footnote-ref-236)
237. Φιλιπ. 2,7-8 : *ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος…* [↑](#footnote-ref-237)
238. Παναγιώτη Τρεμπέλα, *Υπόμνημα εις τα επιστολάς της Κ.Διαθήκης*, Τόμος Β’, υποσημείωση 8, Αδελφότης Θεολόγων ο Σωτήρ, Αθήνα Ιούλιος 1993, σελ.187. [↑](#footnote-ref-238)
239. Α Κορ. 1,18: *Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι*. [↑](#footnote-ref-239)
240. Όπως όταν η γυναίκα τίκτει νέο άνθρωπο και πονάει μετά όμως έχει χαρά που ήλθε ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο βλ. στο Κατά Ιωάννη. 16,21. [↑](#footnote-ref-240)
241. Ματθ. 10,39 : *ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.* [↑](#footnote-ref-241)
242. Δεν τον διακόπτει ούτε μετά την πτώση, ούτε καν με τον Καιν μετά την διάπραξη του φόνου εναντίον του αδελφού του. [↑](#footnote-ref-242)
243. *ἴδω τήν πλευράν, ὅθεν ἐξῆλθε τό αἷμα, τό ὕδωρ, τό βάπτισμα• ἴδω τήν πληγήν, ἐξ ἧς ἰάθη τό μέγα τραῦμα, ὁ ἄνθρωπος*, Δοξαστικό, των ιδιόμελων στιχηρών του Μεγάλου Εσπερινού της Κυριακής του Αντίπασχα. Πεντηκοστάριον, Εκδόσεις Φώς, Αθήναι 1991, Σελ.26. [↑](#footnote-ref-243)
244. Ιω. 17,4 : *ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω* [↑](#footnote-ref-244)
245. Βασίλειου Θερμού., *Ξεκλειδώνοντας τις σχέσεις*, Εκδόσεις Αρχονταρίκι, Αθήνα 2018 σελ.12. [↑](#footnote-ref-245)
246. Αρχ.Ιερεμίου Φούντα., «Το μυστικό του παραδείσου ήταν ότι σε αυτόν «περιπατούσε ο Θεός». σελ.31 [↑](#footnote-ref-246)
247. Στην απέναντι όχθη η οπτική που θέλει τον Χριστό «έγκλειστο» στο κόσμο της «ουράνιας» Βασιλείας Του. [↑](#footnote-ref-247)
248. Η οπτική της θεολογίας αποτελεί την εις βάθος κατάφαση του ανθρώπου σε αναγωγική κίνηση, διότι ο Θεός αναλαμβάνει τον κόσμο «εκ των κάτω», προσλαμβάνει τη φύση του ανθρώπου για να την μεταμορφώσει. [↑](#footnote-ref-248)
249. Τα χαρίσματα εγγράφονται σε σχέση Χάρης και ελευθερίας του ανθρώπου και δεν είναι μόνιμα γνωρίσματα της προσωπικότητας , της φύσεως, του ανθρώπου αλλά δώρα της Χάρης που ενεργούν τον λόγο της ύπαρξης τους στην ενότητα των προσώπων. [↑](#footnote-ref-249)
250. Δίχως αυτό να σημαίνει ότι a priori βρίσκεται στον αντίποδα της θεολογίας. Το αντίθετο θεολογία και ψυχολογία από διαφορετικές οπτικές συναντούνται στο επίπεδο της ανθρωπολογίας. [↑](#footnote-ref-250)
251. Επίπεδο παρατήρησης, καταγραφής και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βάση της μεταπτωτικές πραγματικότητες. Δεν αποτελεί αντικείμενο της ψυχολογίας η εσχατολογική θεώρηση και βίωση του Χριστού στην Εκκλησία. Ψυχολογία και θεολογία καλώς διακρίνουν τα όριά τους και συνεργάζονται για τον μεταπτωτικό άνθρωπο η κάθε μία από την οπτική της. Πάρα πολλά όμως δεδομένα συμπίπτουν αφού το «αντικείμενο» ενδιαφέροντος (ο άνθρωπος), είναι κοινό. [↑](#footnote-ref-251)
252. Βέβαια αυτά αφορούν την ιδεολογικοποίηση της ψυχολογίας διότι όσο ωριμάζει η ψυχαναλυτική σκέψη (μην ξεχνάμε το εγγεγραμμένο στον άνθρωπο κατ’ εικόνα Θεού) διανοίγει την οπτική της σε άλλα ενδεχόμενα, «διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την υπέρβαση μίας άκαμπτης ψυχαναλυτικής ιδεολογίας και πρακτικής» Στέλιος Στυλιανίδης.*, Η ψυχανάλυση ως ιδεολογία ή η ιδεολογίας της ψυχανάλυσης* (Με αφορμή ένα διάλογο με τον RobertCastel, Περιοδικό ψυχανάλυσης, Οιδίπους Έτος Β’, Τεύχος 3, Μάρτιος 2010, σελ.226-252 [↑](#footnote-ref-252)
253. Ιω. 3,8: *τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει·.* [↑](#footnote-ref-253)
254. Κάλλιστος Ware., *Καθ’ Οδόν, με τη νηστεία στην Ανάσταση*, Εκδόσεις Ακρίτας 2010, Σελ.72-73 [↑](#footnote-ref-254)
255. π. Δημήτριος Στανιλοάε., *Η Ορθοδοξία, μερικά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα*, Η Ορθοδοξία και η Ανάσταση , εκδ. Τήνος 1995 , σελ. 39-40. [↑](#footnote-ref-255)
256. Μαρκ. 8,35 : *ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν.* [↑](#footnote-ref-256)
257. Φιλιπ. 2,8 . [↑](#footnote-ref-257)
258. Νίκος Ματσούκας., *Δογματική και Συμβολική Θεολογία Α, Εισαγωγή στη θεολογική γνωσιολογία*, Εκδόσεις Πουρνάρα Θεσσαλονίκη,1996, σελ.169. [↑](#footnote-ref-258)
259. Ιω. 3,5 *… ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.* [↑](#footnote-ref-259)
260. «Χιτῶνά μοι παράσχου φωτεινόν, ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, πολυέλεε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν», Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον, «Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος» εκδ. Αποστολικής Διακονίας, σελ. 77. [↑](#footnote-ref-260)
261. Στο μεταμορφωμένο χρόνο και χώρο της εν Χριστώ ενότητας ως συνέχεια και πλήρωση του ιστορικού χώρου και χρόνου. [↑](#footnote-ref-261)
262. Προνομιακή μεταχείριση από τον Θεό τόσο εντός του κόσμου όσο και στα έσχατα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δώσουμε παραδείγματα στο θρησκευτικό περιβάλλον. [↑](#footnote-ref-262)
263. Αποκ. 13,1 *: Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον…* [↑](#footnote-ref-263)
264. Φιοντόρ Ντοστογιέβσκη., *Ο Μέγας Ιεροεξεταστής,* Εκδόσεις Γκοβοστή, 2015, Σελ.44. [↑](#footnote-ref-264)
265. Ιω. 14,16. [↑](#footnote-ref-265)
266. Γαλ.5, 24-26. [↑](#footnote-ref-266)
267. Φιλιπ. 2,7 *ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος..* [↑](#footnote-ref-267)
268. Φιλιπ. 2,*3 μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν.* [↑](#footnote-ref-268)
269. Β΄ Κορ. 3,18. [↑](#footnote-ref-269)
270. Γαλ. 6,14 : *ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ*. [↑](#footnote-ref-270)
271. Σωτήριος Δεσπότης., *Φιλοσοφική Ηθική και Χριστιανική Ηθική*, στο Πίστη και βίωμα της Ορθοδοξίας, Τόμος Γ΄ Διαχρονικές συνιστώσες της Χριστιανικής Θεολογίας στην Ορθοδοξία, ΕΑΠ Πάτρα 2008, σελ.190. [↑](#footnote-ref-271)
272. Κολ. 1, 18: *ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων* [↑](#footnote-ref-272)
273. Α Θεσ. 4,*17 : ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.* [↑](#footnote-ref-273)
274. Ρωμ. 6, 9: *εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει.* [↑](#footnote-ref-274)
275. Ιω. 5,24 *ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.* [↑](#footnote-ref-275)
276. «Διακηρύσσουμε, πως ο άνθρωπος που έφυγε από τούτη τη ζωή, δεν έλαμψε απλά μ’ ένα δημιουργικό φώς, δεν μας εντυπωσίασε με την οξυδέρκειά του, με την ομορφιά ή το ταλέντο του μόνο, αλλά επέτρεψε στο φώς του Θεού, στην άκτιστη θεία δόξα του, να λάμψει» AnthonyBloom., *Ο Θάνατος ως κέρδος*, Εν πλώ, Β έκδοση 2006, σελ.123. [↑](#footnote-ref-276)
277. Όταν καθρεφτίζεται ο άνθρωπος σε ένα σπασμένο και κατακερματισμένο καθρέφτη βλέπει αποσπασματικά τον εαυτό του. Όταν καθρεφτίζεται σε ένα ολόκληρο καθρέφτη βλέπει τον εαυτο του σε πληρότητα. Αυτός ο καθρέφτης είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ο οποίος δείχνει στον εαυτό του την πληρότητα και την καταξίωση της ανθρώπινης υπόστασης και όλης της κτήσης σε αναφορά προς τον Θεό-Πατέρα. [↑](#footnote-ref-277)
278. Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου., *κλίμαξ*, Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής, 1995, σελ.254. [↑](#footnote-ref-278)
279. Εξ. 20,4 : οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. [↑](#footnote-ref-279)
280. Erich Fromm, «Και ως Θεοί έσεσθε. Μία ριζοσπαστική Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και της παράδοσής της». Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1977, σελ.239. [↑](#footnote-ref-280)
281. Τα οράματα και τα όνειρα απλώς επιβεβαιώνουν την εικονική *πνευματική* κατάσταση που βρίσκεται το υποκείμενο. [↑](#footnote-ref-281)
282. *Θρησκεία* είναι η δημιουργία του Θεού από τον άνθρωπο με βάση την οπτική του ανθρώπου. Η προσέγγιση του Θεού γίνεται μέσα από την τήρηση κανόνων και συμπεριφορών. Αντίθετο της *θρησκείας* είναι η *Εκκλησία* ως αποκάλυψη του Θεού και σάρκωσή του ως πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης και ιστορίας. Η υπαρξιακή μετοχή στην Θεία Ευχαριστία και την Διακονία-μαρτυρία. Ο Θεός αποκαλύπτεται και προσλαμβάνει τον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να μετέχει στην Χάρη Του κοινωνόντας το Θεωμένο ανθρώπινο Σώμα και Αίμα του Ιησού Χριστού. [↑](#footnote-ref-282)
283. Λουκ. 18, 9-14. [↑](#footnote-ref-283)
284. Λουκ. 18,9: *Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾿ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύτην·…* [↑](#footnote-ref-284)
285. Πολύκαρπος Κ. Καραμούζης*, Κριτική φιλοσοφία της Θρησκείας, Θρησκευτικός αυταρχισμός και ανθρώπινη ελευθερία στο έργο του Έριχ Φρόμ*, Εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη 2005, σελ. 53-57. [↑](#footnote-ref-285)
286. Γαλ. 5, 4 *κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε·μετφ. Όσοι όμως από εσάς ψάχνετε να βρείτε την σωτηρία στο νόμο δεν ανήκετε πια στο Χριστό’ έχετε φύγει από τη χάρη του Θεού*. Μετάφραση Βιβλική Εταιρία σελ. 276. [↑](#footnote-ref-286)
287. Ηλίας Αντ. Βουλγαράκης., *Χριστιανισμός και Κόσμος*, Εκδόσεις Αρμός,σελ.97 [↑](#footnote-ref-287)
288. N.T. Wright,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019, σελ.563. [↑](#footnote-ref-288)
289. Α Κορ. 10,12: *Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ.* [↑](#footnote-ref-289)
290. Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου.*, Κλίμαξ*, εκδ. Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Ωρωπός Αττικής 1995, σελ.253. [↑](#footnote-ref-290)
291. Ακηδία είναι η ανορεξία, η αμέλεια, η απροθυμία για όσα έχουν σχέση με τον Χριστό. [↑](#footnote-ref-291)
292. Μην ξεχνάμε ότι οι Ιουδαίοι ανέμεναν τον Μεσσία ως πολιτικό ηγέτη που θα τους ελευθέρωνε από τους Ρωμαίους. [↑](#footnote-ref-292)
293. Πολύκαρπος Κ. Καραμούζης*, Κριτική φιλοσοφία της Θρησκείας, Θρησκευτικός αυταρχισμός και ανθρώπινη ελευθερία στο έργο του Έριχ Φρόμ*, Εκδόσεις Επέκταση, Κατερίνη 2005, σελ. 77. [↑](#footnote-ref-293)
294. Πολύκαρπος Καραμούζης., «Η ψηφιακή παρουσία των θρησκευτικών προϊόντων στην κοινωνία της πληροφορίας. Ηλεκτρονικές αποτυπώσεις ή επιβλαβείς επιβιώσεις του ανορθολογισμού;» στο Παιδαγωγικές διαστάσεις των νέων μέσων, Ενίσχυση μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας για ένα ασφαλές διαδίκυτο, Σοφός Αλεβίζος, Πολύκαρπος Καραμούζης κ.α, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2009, σελ.134. [↑](#footnote-ref-294)
295. Αναφέρθηκε παραπάνω πως χρησιμοποιούν οι Ναρκισσιστές τα χαρίσματά τους. [↑](#footnote-ref-295)
296. Πρόσφατα λειτουργεί στο facebook η δυνατότητα ανάδειξης σε κορυφαίο θαυμαστή. [↑](#footnote-ref-296)
297. Παραστάσεις με σκοπό το γέλιο οι οποίες προετοιμάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο ομιλητής να καθηλώνει το κοινό του και να εστιάζει συνεχώς την προσοχή του στον θεατρίνο που του προκαλεί γέλιο. [↑](#footnote-ref-297)
298. Αν και κάθε αλήθεια προέρχεται από τον άνθρωπο είναι ψίγμα αλήθειας και δεν επαρκεί να γεμίσει τον άνθρωπο γιατί το όλον της αλήθειας είναι πρόσωπο, ο Χριστός και όχι ιδέα. [↑](#footnote-ref-298)
299. Α Κορ. 4,20 *οὐ γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει.* [↑](#footnote-ref-299)
300. Πολύκαρπος Καραμούζης., «Η ψηφιακή παρουσία των θρησκευτικών προϊόντων στην κοινωνία της πληροφορίας. Ηλεκτρονικές αποτυπώσεις ή επιβλαβείς επιβιώσεις του ανορθολογισμού;» στο *Παιδαγωγικές διαστάσεις των νέων μέσων, Ενίσχυση μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας για ένα ασφαλές διαδίκυτο*, Σοφός Αλεβίζος, Πολύκαρπος Καραμούζης κ.α, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2009, σελ.152. [↑](#footnote-ref-300)
301. Π. Βασίλειος Θερμός., *Αναζητώντας το ανθρώπινο πρόσωπο,* σελ.36-37 [↑](#footnote-ref-301)
302. Σπυριδούλα Αθανασοπούλου., *Ορθοδοξία και Λογοτεχνία* κεφ.2.2 Η Λογοτεχνικότητα της Θεολογίας και η «Θεολογικότητα» της Λογοτεχνίας, Στο,*η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό Επίτευγμα κατά Προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου*, Τόμος Γ, Ορθοδοξία και Μετα-Νεωτερικότητα, συλλ. Τόμος Σπυριδούλα Αθανασοπούλου-Κυπρίου., Σταύρος Γιαγκάζογλου., κλπ. ΕΑΠ. Πάτρα 2008, σελ.121. [↑](#footnote-ref-302)
303. Α Κορ. 9,19-22 : *Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω·καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος Θεῷ, ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδήσω ἀνόμους· ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.* [↑](#footnote-ref-303)
304. Σταύρος Ζουμπουλάκης., *Ἑαυτὸν ἐκένωσε...* Άρθρο στο Βήμα τής Κυριακής,

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2005 - Ἀρ. Φύλλου 14649 Ανακτήθηκε από http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/stayros_zoympoylakis_eayton_ekenwse.htm [↑](#footnote-ref-304)
305. Β Κορ. 12,9: *καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.* [↑](#footnote-ref-305)
306. Ο Απόστολος Παύλος (Εφεσ. 5, 11) μας προτείνει όλους να τους αγαπούμε να μην συγκοινωνούμε όμως με έργα και συμπεριφορές άκαρπες, άστοχες.: *ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.* Ματθ. 10,16 [↑](#footnote-ref-306)
307. Πραξ. 5, 1-11. [↑](#footnote-ref-307)
308. Νίκος Ματσούκας., *Εκκλησία και Βασιλεία του Θεού, Ιστορία και Εσχατολογία*, στο συλλογικό τόμο *Εκκλησία και Εσχατολογία,* εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2003, σελ. 69. [↑](#footnote-ref-308)
309. Γαλ. 5, 22-23 :*ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·* [↑](#footnote-ref-309)
310. Ματθ. 25, 31 – 46. [↑](#footnote-ref-310)
311. N.T. Wright,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019, σελ.549 [↑](#footnote-ref-311)
312. Δημήτρης Καραγιάννης., *Η ταυτοτητα των ψυχών σε ένα virtual reality κόσμο*, περιοδικό Σύναξη, Τεχνολογία και Ανθρωπολογία: Μια κρίσιμη σχέση, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018, σελ. 39,44. [↑](#footnote-ref-312)
313. Πραξ. 20,34*: αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.* [↑](#footnote-ref-313)
314. Θεραπευτικό φάρμακο που δίδεται ως πρόταση από τον Πνευματικό ιερέα κατά την διάρκεια του Μυστηρίου της επανεύρεσης νοήματος της Ιεράς Εξομολογήσεως. [↑](#footnote-ref-314)
315. Βασίλειος Γαϊτάνης., *Homo mediator και Homo theologicus*, Γρηγόρη 2003, Σελ.67 [↑](#footnote-ref-315)
316. Α Κορ. 13,8 : *ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.* [↑](#footnote-ref-316)
317. Οπ. σελ.254-255. [↑](#footnote-ref-317)
318. Οπ., σελ,276-277. [↑](#footnote-ref-318)
319. Σοφρωνίου Ζαχάρωφ., *Οψώμεθα τον Θεό καθώς εστί*, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ, 1996 σελ.395-396. [↑](#footnote-ref-319)
320. Παύλος Ευδοκίμωφ., *Η Ορθοδοξία,* Εκδ. Βασιλ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1972, σελ.159 [↑](#footnote-ref-320)
321. Ο.π, σελ.159. [↑](#footnote-ref-321)
322. Πράξ. 20, 15 [↑](#footnote-ref-322)
323. Βεβαίως καλείται και ο άνθρωπος με τη σειρά του, να αναγνωρίζει την ετερότητα του Θεού και όχι να θέτει όρια και περιορισμούς στον τρόπο δράσης του Θεού. [↑](#footnote-ref-323)
324. Κάλλιστου Γουέαρ., *Ο ορθόδοξος δρόμος*, Εκδόσεις Επτάλοφος, Αθήνα 1984, σελ.111. [↑](#footnote-ref-324)
325. Βασίλειου Θερμού., *Αναζητώντας το πρόσωπο,* σελ. 30 [↑](#footnote-ref-325)
326. Ο Χριστός είναι αχώριστος από το σώμα Του την Εκκλησία. Είναι συμπεριληπτικό πρόσωπο (ετερότητα σε αγιοπνευματική σχέση ενότητας με κάθε έτερο πρόσωπο). [↑](#footnote-ref-326)
327. Λουκ. 17,21: *ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.* [↑](#footnote-ref-327)
328. Α Κορ. 1,12: *λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ*. [↑](#footnote-ref-328)
329. Κάποιοι άνθρωποι αποδέχονται το άγγιγμα, την αγκαλιά, άλλοι την παρεξηγούν, νοιώθουν παράξενα στην οικειότητα. Και εδώ η αγκαλιά θα δοθεί ανάλογα με την αντοχή και την θέληση του κάθε ανθρώπου. [↑](#footnote-ref-329)
330. Σωτήριος Δεσπότης., *Φιλοσοφική Ηθική και Χριστιανική Ηθική*, στο Πίστη και βίωμα της Ορθοδοξίας, Τόμος Γ’ , Διαχρονικές συνιστώσες της Χριστιανικής Θεολογίας στην Ορθοδοξία, ΕΑΠ Πάτρα 2008 σελ.197. [↑](#footnote-ref-330)
331. Ιω. 15,*5 : ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν*. [↑](#footnote-ref-331)
332. Γαλ.2, 16-20: *Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός...* [↑](#footnote-ref-332)
333. Ματθ. 5,44: *Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς* ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς. [↑](#footnote-ref-333)
334. Ματθ. 5,45. [↑](#footnote-ref-334)
335. Ματθ. 5,45: *…ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.* [↑](#footnote-ref-335)
336. Α Κορ. 3,1: *Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνευματικοῖς, ἀλλ᾿ ὡς σαρκικοῖς, ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ.* [↑](#footnote-ref-336)
337. Α’ Ιωάν.4,18: *Η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον ... ο δε φοβούμενος ου τετελείωται εν τη αγάπη.* [↑](#footnote-ref-337)
338. Π. Βασίλειος Θερμός.*, Αναζητώντας το ανθρώπινο πρόσωπο,* σελ.36. [↑](#footnote-ref-338)
339. Σταύρος Γιαγκάζογλου., *Φιλοσοφία της ιστορίας και θεολογία της ιστορίας*, στο, Η Ορθοδοξία ως πολιτισμικό επίτευγμα και τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, Δρ. Σπυριδούλα Αθανασοπούλου-Κυπρίου., Σταύρος Γιαγκάζογλου., κα, Τόμος Γ, Σελ.31. [↑](#footnote-ref-339)
340. Η προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers (1950) έχει ως σκοπό «να βοηθήσει το άτομο να αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα… Βασίζεται πολύ περισσότερο στην τάση του ατόμου προς την ανάπτυξη, την υγεία και την προσαρμογή… Αυτή η νέα θεραπεία τονίζει περισσότερο τα συναισθηματικά στοιχεία…παρά τις νοητικές διαδικασίες… Τονίζει περισσότερο την παρούσα κατάσταση παρά το παρελθόν του ατόμου… Τέλος αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στην ίδια την θεραπευτική σχέση ως μια αναπτυξιακή εμπειρία». Κολλέγιο ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS,

Προσωποκεντρική Προσέγγιση Ανακτήθηκε από: http://www.icps.edu.gr/css/default/templates/autonomous/page.php?lng=1&cat=1024&doc=16 [↑](#footnote-ref-340)
341. Ματθ. 6, 9-13. [↑](#footnote-ref-341)
342. Μαρκ. 14,36: *καὶ ἔλεγεν· ἀββᾶ ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον ἀπ᾿ ἐμοῦ τοῦτο· ἀλλ᾿ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ εἴ τι σύ.* [↑](#footnote-ref-342)
343. Πολύκαρπος Καραμούζης., *Τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι μετασχηματισμοί της θρησκευτικής ταυτότητας*, ,περιοδικό Σύναξη, Τεχνολογία και Ανθρωπολογία: Μια κρίσιμη σχέση, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018, σελ.49. [↑](#footnote-ref-343)
344. *«Για να ζήσουν αρμονικά, χρειάζεται να βάλουν εξαρχής ως θεμέλιο της ζωής τους την αγάπη, την ακριβή αγάπη, που βρίσκεται μέσα στην πνευματική αρχοντιά, στην θυσία, και όχι την ψεύτικη, την κοσμική, την σαρκική. Αν υπάρχει αγάπη, θυσία, πάντα έρχεται ο ένας στην θέση του άλλου, τον καταλαβαίνει, τον πονάει. Και όταν παίρνει κανείς τον πλησίον του στην πονεμένη του καρδιά, παίρνει τότε μέσα του τον Χριστό, ο οποίος τον γεμίζει και πάλι με την ανέκφραστη αγαλλίαση Του. Όταν υπάρχει αγάπη, και μακριά να βρεθεί ο ένας από τον άλλον, αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, κοντά θα βρίσκεται, γιατί την αγάπη του Χριστού δεν την χωρίζουν αποστάσεις».* *Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου., ΛΟΓΟΙ Δ’ «Οικογενειακή Ζωή», Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος»* *Α´ Έκδοση, Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2002, σελ.24.* [↑](#footnote-ref-344)
345. Γαλ. 4, 19. [↑](#footnote-ref-345)
346. N.T. Wright,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019, σελ.561. [↑](#footnote-ref-346)
347. Β΄ Κορ. 4,7 *Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν..* [↑](#footnote-ref-347)
348. Γαλ. 5,22 -23. : *ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια·* [↑](#footnote-ref-348)
349. Πραξ. 7,59-60: *καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη.* [↑](#footnote-ref-349)
350. N.T. Wright,. *Απόστολος Παύλος-Η ζωή και το έργο του*, Μεταφρ. Σωτήριος Δεσπότης και Ιωάννα Γρηγοράκη, Εκδόσεις Ψυχογιός Αθήνα 2019, σελ.562. [↑](#footnote-ref-350)
351. Λουκ. 15, 11-32 [↑](#footnote-ref-351)
352. Άλλο *μετέχω* και άλλο *κατέχω*. Μετέχω σε κάτι που δεν είμαι η πηγή του, ούτε αποτελεί ιδιοκτησία μου και άρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθώ εκτός του νυμφώνος. Οπότε καταργείται η αίσθηση της αυτάρκειας. [↑](#footnote-ref-352)
353. Κωνσταντίνος Αγόρας., *Εικόνα και Κλήση: Χριστολογικό Θεμέλιο* στο Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας, σελ.119. [↑](#footnote-ref-353)
354. Νίκος Α. Ματσούκας., *Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β*, Εκδόσεις Πουρνάρα Θεσσαλονίκη 1999, σελ.199. [↑](#footnote-ref-354)
355. Ψαλμ. 81,6. [↑](#footnote-ref-355)