Με αφορμή την πρώτη Εργασία

SOS Σελ. 2-5 / 33-41 / 102-121/ 137-150/ 176-181 [συμβολα)/ 222-229 (ήθος Πάθους + Ανάστασης/ Παύλου)

* **Ο αυθεντικός Χριστιανισμός** δεν πρέπει να συγχέεται με έναν «πλατωνισμό για μάζες» (Νίτσε). Δεν αφορά στο να «**σώσω την ψυχή μου**» αλλά στο να *μεταλάβουμε / κοινωνήσουμε (κοινοβιακά – μετοχικά) χαρά* στην ψυχή ***και το κορμί*** **ΜΑΣ**. Είναι **ιερός Υλισμός** (πατ. Ν. Λουδοβίκος), αφού και η ψυχή (όπως και οι άγγελοι), η οποία είναι κτιστή και όχι αιώνια, έχει υλικότητα και κουβαλά το εκμαγείο του Σώματος. Το ***κατ΄ Εικόνα*** δεν αναφέρεται μόνο στο αυτεξούσιο και άλλες δυνάμεις της ψυχής αλλά και στο σώμα και στη σχέση με τον «άλλον». Το ζητούμενο **δεν είναι ξεριζώσω τα πάθη μου**, αλλά να τα μεταμορφώσω (πρβλ. Γνωσιακή Ψυχολογία *το’ πιασα* =το κατανόησα). Δεν είναι «να γίνω σαν τον άγιο τάδε», αλλά να γίνω ο «αυθεντικός «Σωτήρης».
* **Ο αυθεντικός Χριστιανισμός** δεν αφορά στο «επέκεινα» αλλά στο **ενθάδε,** στο να γίνει η Γη μια «αποικία» του Ουρανού**.** ***Ζωή αιώνια*** δεν είναι *ζωή μετά θάνατον* αλλά ζωή *χωρίς* θάνατον. Έτσι ήδη ο πιστός βιώνει ένα περίεργο Τζετ Λανγκ. Σύμφωνα με τον απ. Παύλο, όποιος βαπτίζεται (η οποία δεν σχετίζεται με την ονοματοδοσία, όπως κακώς συμβαίνει σήμερα) δεν πρέπει να φορά λευκά, αλλά σύμβολα του Σταυρού, του απόλυτου εξευτελισμού για τον «άλλον» (όχι «σκέφτομαι, άρα υπάσχω» αλλά «πάσχω άρα υπάρχω»). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την αποστολική πίστη (έτσι ονομάζεται η «ορθόδοξη παράδοση» την 1η χιλιετία) δεν «κληρονομούμε το προπατορικό αμάρτημα» (για το οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι και μας το κληροδότησαν οι γονείς μέσω της σεξουαλικής επαφής και το καταργούμε με το βάπτισμα). Βεβαίως ζούμε σε ένα περιβάλλον, που έχει ***ωδίνες τοκετού*** - γέννας καθώς «υποφέρει» από τις συνέπειες του αμαρτήματος και διέπεται από το φόβο ενώπιον των ενοχών, του πόνου και του θανάτου, ζώντας έναν φαύλο κύκλο «ηδονής και οδύνης».
* Ο Θεός **δεν είναι Μεγάλος Άγαμος** (πατ. Ν. Λουδοβίκος). Είναι μανιακός Εραστής (Νείλος ασκητής). Δεν είναι αυτοαναφορικό πλάσμα. Είναι **συντροφικός – τριαδικός**. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει να μας μεταδίδει μια «ροζ» θεολογία. Ο Θεός είναι αγάπη αλλά **η αγάπη ΔΕΝ είναι Θεός**. Ο Παύλος μετά τον Ύμνο της Αγάπης αφορίζει από τη Σύναξη όσους δεν αποκαλούν Κύριο τον ιστορικό Ιησού. Ο Κύριος, ο οποίος ήλθε να φέρει πυρ / μάχαιρα, παρεμβαίνοντας στους πλέον «ιερούς» δεσμούς, την Οικογένεια, πραγματοποίησε και τρομοκρατικές ενέργειες (2.000 χοίρους στην άβυσσο, ξήρανση μιας συκιάς για ακαρπία τον Μάρτιο [που δεν είναι καιρός σύκων] κάθαρση από τα «πρόσφορα» /υποκατάσταση του Ναού).
* Ιδιαιτέρως **στην Α’ Ιω.** (με το «εμείς», «εσείς» και αυτοί [θέματα: φως – ζωή – αγάπη /κοινωνία]) καταπολεμείται μέσω αντιθετικών παραλληλισμών (συνήθεις στα ιωάννεια έργα, όπως και μια ιδιόλεκτος) ένας ύπουλος «νεοπλατωνισμός», ο οποίος διακρίνει τους πιστούς σε «πνευματικούς» (που τοποθετούν εαυτούς και αλλήλους υπεράνω και τους άλλους «σαρκικούς»). Ο ίδιος ο μαθητής της αγάπης κατονομάζει ως Αντίχριστους όσους αρνούνται τη Σάρκωση, τους «Ιουδαίους» (= όσους δηλ. έχουν την ψευδαίσθηση ότι επειδή ανήκουν σε ένα «εκλεκτό έθνος» έχουν στο τσεπάκι τους το εισιτήριο στον καινούργιο Κόσμο του Θεού / τη Βασιλεία) ως παιδιά του διαβόλου και προτείνει ούτε χαίρετε να μην λένε τα *τεκνία του* σε όσους αρνούνται την αποστολική παράδοσή του.
* Το «Να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον Εαυτό σου (ωσάν να ήταν ο εαυτός σου;»» **είναι εντολή της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία** εντοπίζεται μάλιστα στην καρδιά της Τορά (=Πεντατεύχου) ενώ και από τους Προφήτες είναι γνωστά τα ραπίσματα σε όσους «θρησκεύουν» στο Ναό, αλλά δεν φροντίζουν την «αγία τριάδα των αδυνάτων»: χήρες, ορφανά, προσήλυτοι / ξένοι. Είναι ο ίδιος Θεός της Παλαιάς (όπως ονομάζουμε την Πρώτη) και Καινής Διαθήκης (= Συμβόλαιο). Απλώς στην Π.Δ. ο «πλησίον» ακόμη δεν έχει αποκτήσει τόσο ευρύ βεληνεκές, καθώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε παιδική «πνευματική ηλικία» ενώ και ο Εαυτός δεν έχει αντικρίσει την κατεξοχήν Εικόνα (= μοντέλο) που είναι ο Χριστός, αφού εμείς κατ’ ουσίαν είμαστε Εικόνες της Εικόνας. Το Εγώ δεν το αφανίζουμε αλλά το μεταμορφώνουμε (όπως και τα «πάθη»). Θεραπεύουμε εκείνο το ναρκισσιστικό Εγώ που έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι παντοδύναμο και αθάνατο και ουσιαστικά δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια δυαδική και τελειότερα σε μια τριαδική σχέση.
* Η εν Χριστώ αγάπη νοηματοδοτεί **και την σεξουαλικότητα,** έστω κι αν αυτή αποτελεί το «χολ» της αγάπης, η οποία στην τέλεια μορφή προσφέρεται με τον ίδιο θυσιαστικό τρόπο για τους πάντες. Με τον Αυγουστίνο συνδέθηκε η σεξουαλικότητα με τη λαγνεία. Σύμφωνα με τον Αφρικανό Πατέρα της Ιππώνος ,που έζησε μια « ζωή στα άκρα» και δεν γνώριζε ελληνικά, οι πρωτόπλαστοι δεν υπάκουσαν τον Θεό, και σε εκείνους πλέον δεν υπακούουν τα γεννητικά όργανα. Ενώ ο Θεός καθόρισε τι θα συμβεί εάν οι άνθρωποι δεν υπακούσουν, ο Αυγουστίνος αναφέρει ότι ο θάνατος **είναι η τιμωρία του Θεού** (πρβλ. τη φράση στις κηδείες «τον πήρε ο Θεός»!), η οποία μεταβιβάζεται μέσω της σεξουαλικής επαφής. Στην Εκκλησία γιορτάζουμε τη σύλληψη της Θεοτόκου, η οποία στην ορθόδοξη Εκκλησία δεν έγινε με «άμωμο» τρόπο αλλά απόλυτα φυσιολογικά. Ο Παύλος τονίζει ότι τα παιδιά που γεννιούνται από τη σχέση ενός χριστιανού συζύγου με έναν / μία άπιστη, όχι μόνον δεν είναι «ακάθαρτα» αλλά άγια, ενώ επίσης δεν συνδέει το Γάμο με την τεκνογονία οπωσδήποτε, όπως οι ηθικιστές της εποχής του αλλά με την τελείωση των δύο.
* Κατακρίνω πάντα την αμαρτία αλλά αγαπώ τον αμαρτωλό, ο οποίος πιθανότατα δεν είχε ποτέ την αίσθηση ότι έχει αγαπηθεί από τον Θεό του και έχει εισέλθει σε έναν «φαύλο κύκλο» της πολύ μικρής ηδονής και της απέραντης οδύνης. Στο κοσμικό life style (ἠ μάλλον death style) συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Διαφημίζεται η αμαρτία («απόλαυσε τη Στιγμή», «Χωρίς Όρια») και λιθοβολείται ο αμαρτωλός.
* Στο **βιβλικό λεξιλόγιο** Αλήθεια = Πρόσωπο (όχι ιδεολογία). Γνώση = Μετοχή – Συνουσία. «Πάσχω (κι όχι σκέφτομαι) άρα Υπάρχω», «Ψυχή = Ύπαρξη». Άγιος δεν είναι ο υπεράνθρωπος αλλά ο πραγματικός άνθρωπος, ο οποίος «πέφτει» αλλά ανασταίνεται, δεν είναι τελειομανής αλλά έχει χιούμορ – χαμόγελο, καθώς δεν έχει κανένα πρόβλημα να επιδείξει τα «τραύματα» και τις σκιές. Η ηθική του Χριστιανισμού συμπυκνώνεται σε δύο φράσεις: «Γίνε ό,τι (αληθινά) είσαι (κι όχι ό,τι θέλουν οι άλλοι να είσαι)». «Αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θες. Αμαρτία είναι ό,τι (ακόμη και «καλό») κάνουμε για τον εαυτό (την «πάρτι») μας». Δεν καθοριζόμαστε τελικά από το παρελθόν αλλά από το μέλλον μας. Παράδεισος και Κόλαση είναι ένα ωραίο Τραπέζι με μια αχνιστή σούπα στην μέση: οι (αυτό)κολασμένοι προσπαθούν με τις μεκριές κουτάλες να χορτάσουν οι ίδιοι ανεπιτυχώς ενώ οι δίκαιοι χορταίνει ο ένας τον άλλον και χορταίνουν «διπλά»!.
* **Χριστιανισμός δεν είναι μόνον Λειτουργία – Ευχαριστία (και μάλιστα βιωμένη ως ατομική μετάληψη αντί για Κοινωνία των έτερων άλλων και του Πολύτιμου Άλλου)** αλλά Λειτουργία ΠΡΙΝ και Λειτουργία ΜΕΤΑ τη Λειτουργία (δηλ. ΣυνΧώρεση – ΕυΓνωμοσύνη και να είμαι «ερωτικός κι όχι ερωτευμένος», μέσα από την μαρτυρία (ακόμη και τη σιωπηλή) να μην περιμένω από τους άλλους συνθήκες χαράς αλλά να μεταγγίζω εγώ ελπίδα). Κανείς δεν ζει την Ανάσταση, εάν δεν ανάψει με το Φως και τη λαμπάδα του, τη λαμπάδα κάποιου άλλου. Κανείς δεν φτάνει αληθινά στην απεξάρτηση, εάν δεν φτάσει στο 12ο σκαλί: να βοηθήσει κάποιον άλλον να απεξαρτηθεί.
* **Ακαδημαϊκή, Ποιμαντική (Ευχαριστιακή) και Πολιτική Θεολογία πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο του ανωτέρω.**
* **Η εποχή του Χριστιανισμού δεν έφθασε ακόμη (Ν. Λουδοβίκος).** Ζούμε μετά Χριστόν αλλά όχι μετά Χριστού. Νίτσε: πρώτα θα γκρεμιστεί ο Θεός, μετά τα δόγματα της Επιστήμης και μετά θα θέσουμε τα μεγάλα Ερωτήματα! Νίτς για ακροβάτη που γκρεμίστηκε: Η ψυχή του είχε πεθάνει πολύ πριν!

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΙ Α ΙΩΑΝΝΗ

* **ΕΙΔΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ο Πλάτων (α’ φιλόσοφος με Σχολή, Κείμενο με Διαλόγους (και μύθους, άρα Φιλοσοφία με τη μορφή Λογοτεχνίας - Δραματουργίας, Ανοικτό το «ΕΓΩ» του Πλάτωνα, ποικίλη ερμηνεία αφού όλοι τον διεκδικούν, όσο ωριμάζει προσεγγίζει τον ΠΥΘΑΓΟΡΑ και οι ΙΔΕΕΣ (= Μορφές) γίνονται αριθμοί. Ελίτ – αντίθετος προς τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Και στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ μιλά για τις δυνάμεις τις ψυχής. Στα 50 έτη ο Πλάτων εξελίχθηκε.**
* **ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΟΣ: Στο ΣΥΜΠΟΣΙΟ και την Ζ Επιστολή (αυτοβιογραφική) μιλά για το ΕΞΑΙΦΝΗΣ, το ΑΠΡΟΡΡΗΤΟ (απόρρητο και άρρητο), ΑΤΟΠΟΣ ο Σωκράτης- «Σειληνός» κινούμενος στο «μεταξύ». Η «Συμφορά της Σάρκωσης» (Φόβος, Φθόνος, Φόνος). Ψυχή στον Φαίδρο = Άρμα (όχι στο Συμπόσιο). Στο τέλος γειώνει τον αναγνώστη με το τι εστι Κωμωδία και Τραγωδία και το πώς οι θεράποντες πρέπει να κατέχουν και τα δύο είδη.**
* Ουσιαστικά και το Συμπόσιο και στην ιωάννεια Κοινότητα οι μεγάλες αλήθειες εκφράζονται ***γύρω από ένα Τραπέζι*** μετά το Δείπνο. Και στις δύο Κοινότητες η Γυναίκα έστω και απουσιάζουσα διαδραματίζει σοβαρό ρόλο (Διοτίμα – μαθήτριες Κυρίου). Όμως στο ***Κατά Ιωάννη*** σημείο εκκίνησης είναι η εξευτελιστική χειρονομία του σαρκωμένου Λόγου να γονατίσει μέχρι τη γη και να πλύνει ο ίδιος μέσα από μια λεκάνη και φορώντας ποδιά, τα πόδια όλων των μαθητών και των προδοτών Πέτρου και Ιούδα (Τεράστια η διαφορά μεταξύ ερωτικού και ερωτευμένου (Peter Pan).
* **Α ΙΩΑΝΝΗ + ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ + ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Στον Ιωάννη έχουμε και Κατάφαση κι Αναβάθμιση. Πηγή εκτός του Εαυτού. Το χωρίς ΕΜΕΙΣ, Εγώ!!!! Ο άνθρωπος είναι η Προαίρεσή του: αν δεν βλάψεις τον Εαυτό σου κανείς δεν σε βλάπτει. Ταυτότα αναλογική καθώς η Πηγή του Νοήματος, η Εντελέχεια δεν μπορεί να πηγάζει από τον Εαυτό. Ηθική Γούστου και των μεταμφιέσεων.**
* **Πάθος**
* Β. ***Περί Έρωτος Ολίγα*** (Αγάπη απαγορευμένη λέξη διότι είναι η πλέον κακοποιημένη)
* Έρως = τυφλός - «να έχεις μια καλή τύχη» ??
* Αγάπη = ανακάλυψη του άλλου μου μισού???
* Έρως = συναίσθημα???
* Θα τον αλλάξω εγώ! ????
* Έρως = συνεξάρτηση ??
* Ποιος αγαπά ποιον????

1. «Ζωντανό Εργαστήριο Γνώσης» (Lab) με θέμα: “**Το Ήθος στον απόστολo Παύλο”**
2. H εξέταση του ήθους στον απόστολο των Εθνών είναι εξαιρετικά επίκαιρο σήμερα, διότι μετά από αιώνες, η χριστιανική Κοινότητα στην μετά Κόβιντ (και meta) εποχή αντιμετωπίζει προκλήσεις αντίστοιχες εκείνης που αντιμετώπισε το Ευαγγέλιο κατά την εξακτίνωσή του στη Μεσόγειο και την Παξ Ρομάνα, όταν κανείς δεν γεννιόταν αλλά γινόταν Χριστιανός. Άρα είναι η μεγάλη ευκαιρία το «μετά Χριστόν» θα μεταμορφωθεί σε «μετά Χριστού».
3. Το βασικό μέλημα του αποστόλου Παύλου (Π.), όπως αυτό προκύπτει από την σφαιρική μελέτη των επιστολών του (οι οποίες, όμως, δεν είναι κείμενα “συστηματικά”), είναι οι ακροατές του, τους οποίους αισθάνεται ως παιδιά αγαπημένα (και όχι μαθητές ή “ακολούθους”), να ενστερνιστούν ένα καινούργιο ήθος («έθος» - lifestyle στηριζόμενο στο «αξίζει να», τη Θεολογία του Δώρου και της Υιοθεσίας) και όχι απλώς μια ηθική, η οποία όσο καλή κι αν είναι (όπως ο Δεκάλογος), εάν στηρίζεται αποκλειστικά στα «πρέπει» και τα «ου» τελικά οδηγεί στο «θάνατο». Κήρυκας για τη Βίβλο δεν είναι ο «ηθικολόγος» αλλά ο ντελάλης του θελήματος ενός Κυρίου, ο οποίος διαρκώς αλλά και οσονούπω «έρχεται»! Ουσιαστικά ο Π. μας προσκαλεί να ενστερνιστούμε ένα εντελώς νέο για τα κοσμικά δεδομένα “λογισμικό” ύπαρξης, το οποίο διανοίγει εντελώς νέα - εναλλακτικά “παράθυρα” στη «γωνία» θέασης του Θεού, του Εαυτού και του Κόσμου, προσφέροντας σε όποιον το δοκιμάσει, μέσω της μοναδικής παύλειας «θεολογίας του δώρου και της υιοθεσίας», αυθεντική χαρά, διότι διακρίνεται για την πίστη / αφοσίωση σε έναν Θεό, μη πατριάρχη αλλά Αββά (Πατέρα) όπως και την ελπίδα την ενυπόστατη της Ανάστασης.
4. Όποιος υιοθετεί τον “νου του Χριστού” δεν διαθέτει FAST-FOOD “έτοιμων λύσεων”, αλλά κάθε φορά ενώπιον των ποικίλων κρίσιμων διλημμάτων ρυθμίζει συνεχώς το “ρολόι της ύπαρξής του” «εἰς τὸ δοκιμάζειν τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον» (Ρωμ. 12:2). Πολύ βασική η διάκριση του τι συνιστά **ουσιώδη δείκτη ταυτότητας** του Χριστιανισμού και τι **«αδιάφορο»** - επουσιώδες (όπως είναι τα θέματα δίαιτας ή ημερολογίου). Έτσι, και μέσω «έργων αγαθών» προς τους «εκτός», η χριστιανική Κοινότητα βιώνεται ως αληθινό «Σώμα» (όπου εξέχουσα θέση έχουν τα «άτιμα μέλη») και «οικοδομείται» από τις συμπεριφορές μας, ούτως ώστε ωσάν εναλλακτικός Ναός να εξακτινώνει προς τους “εκτός” τη Σοφία (η οποία στην περίπτωση του Χριστιανισμού είναι σαρκωμένη – σταυρωμένη) και την ελευθερία που αυτή παρέχει από τις ενοχές του παρελθόντος και τις φοβίες του μέλλοντος. Πλέον τα πάντα τελεσιουργούνται όχι σύμφωνα με το “κατά Φύσιν” ή «κατά λόγον ζην» αλλά όλοι και όλα «γνωρίζονται» - κοινωνούνται “εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών”. Πρωταρχικό σημείο αναφοράς δηλ. δεν είναι ο εαυτός ή οι εαυτοί αλλά το «τι θα έκανε ο Χριστός».
5. Το ζητούμενο για τον Χριστιανισμό, ο οποίος είναι «ιερός Υλισμός» (πατ. Ν. Λουδοβίκος), δεν είναι το ξερίζωμα των παθών (όπως του θυμού) αλλά η μεταμόρφωσή τους, ώστε πραγματικά να βιώνεται η «σωτηρία» - ψυχοσωματική υγεία πάντα στο πλαίσιο μιας κοινότητας (καθώς ό,τι πραγματοποιεί ένας Χριστιανός αποκλειστικά για τον εαυτό του είναι αμαρτία). Στο DNA της χριστιανικής ταυτότητας είναι η αποφυγή της εκπόρνευσης του σώματος (καθώς υποβαθμίζει σε «σάρκα» το «σώμα» που δεν είναι «σήμα»/τάφος αλλά εκκλησία του) και η απεξάρτηση από το χρήμα. Η αγάπη στον Χριστιανισμό εκφράζεται κατεξοχήν υλικά – σωματικά μέσω του ασπασμού όλων των μελών (ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, στάτους) και του νοιαξίματος να μην μείνει νηστικός κανένας πένης αδελφός. Γι’ αυτό και ο Π. επένδυσε απίστευτη ενέργεια στο να διενεργήσει έρανο («λογεία») για χάρη των πεινασμένων αδελφών της Ιερουσαλήμ.
6. Εμείς «οἱ τοῡ Χριστοῡ», σύμφωνα με τον Π. βιώνουμε ένα ιδιότυπο «τζετ λανγκ»: λαχταράμε τα Έσχατα (και όχι ένα εξιδανικευμένο «ένδοξο» παρελθόν), ενώ ζούμε «ολόκληροι» στο «εδώ και το τώρα», καθώς ζητούμενο δεν είναι «η σωτηρία της ψυχής μου και μάλιστα μετά θάνατον» αλλά να φέρουμε και με τα «τραύματά μας» τον Ουρανό στη Γη. Όλοι, σύμφωνα με τον Π., μετά το βάπτισμά μας δεν φοράμε ακόμη «λευκά», αλλά «λιτανεύουμε» - περιφέρουμε στον Κόσμο τον Εσταυρωμένο (τον κατά κόσμον / εν σαρκί απόλυτα Εξευτελισμένο αλλά Αναστημένο). Σε αυτό το πλαίσιο ο Π., του οποίου το Βιογραφικό απαριθμεί αντί των «επιτυχιών» τα ονείδη, αφενός καταστέλλει την αλαζονεία των «ισχυρών» (σε όλα τα επίπεδα) και εχόντων «γνώση» και αφετέρου συστήνει το κάλυμμα στη γυναίκα, στην οποία όμως δίνει τη δυνατότητα να προφητεύει, ενώ και στους δούλους να εργάζονται καρδιακά και όχι υποκριτικά, αν και τους παραινεί εάν έχουν τη δυνατότητα να ελευθερώνονται. Το ζητούμενο της νέας Πολιτείας («Βασιλείας») ενόψει και της έλευσης του Κυρίου για να είμαστε όλοι μαζί του, είναι πραγματοποιούμε τα πάντα εν Χριστώ, ο οποίος είναι και ο αληθινός Κύριος (= αφέντης). Βεβαίως οι οδηγίες του Παύλου προϋποθέτουν» ότι όλοι οι παραλήπτες εκτός του Οίκου, διέθεταν και μια ζωντανή Κοινότητα με επίκεντρο ένα Δείπνο (μια ζωντανή «αγκαλιά»). Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στον παρόντα αιώνα η γνώση μας είναι απόλυτα σχετική και ότι η βία ποτέ δεν ακυρώνεται με τη βία.
7. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η χριστιανική Κοινότητα στην εποχή meta (όπου εξίσου σημαντικό με το believing [«πιστεύειν»] είναι το belonging [«ανήκειν»]) εκτός από την έμφαση στη θεία Ευχαριστία, αξίζει να δώσει έμφαση στη *Λειτουργία πριν τη Λειτουργία* (= τέχνη της συγΧώρεσης του «άλλου», ιδίως του «αδύναμου» και του εαυτού) και *τη Λειτουργία μετά τη Λειτουργία* (την παρουσία της στον δημόσιο Χώρο ώστε να ευαγγελιστεί την αληθινή Χαρά μέσω ενός έθους, το οποίο είναι και *αποκλειστικό* (καθώς λατρεύεται με την ψυχή και το κορμί αποκλειστικά ένας Κύριος ο Εσταυρωμένος) και *συμπεριληπτικό* (καθώς τίποτε βρώμικο δεν υπάρχει στον Κόσμο, όταν «μεταλαμβάνεται» με ευχαριστία).

Περί του Χριστιανισμού στο «Βυζάντιο»

1 ΑΡΒΕΛΕΡ: Δεν υπάρχει ληξιαρχική Πράξη Γένεσης του Βυζαντίου, όρος που κατασκευάστηκε από τους Λατίνους ή Φράγκους ιστορικούς (καλόγερους;). Λάθος ο όρος «ειδωλολατρία». **Μεσαίωνα** έχουμε όταν το εμπόριο είναι ανταλλακτικό κι όχι συναλλαγματικό. Καισαροπαπισμός; (Καίσαρ εκπρόσωπος Θεού επί της Γης, όχι ο Αρχιεπίσκοπος Πόλης;) - **Φαντασμαγορία** για τις ελληνικές επαρχίες η σάρκωση – σταύρωση – Ανάσταση. Μ. Κωνσταντίνος (βαπτίστηκε;). Ιουστινιανός κτίζει την Αγια Σοφιά καθώς τα χέρια του ήταν βαμμένα αίμα. Β’ Οικουμενική : απόφαση Η ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ (ή ΤΟΥ) ΡΩΜΗΣ (ΑΡΒΕΛΕΡ Λάθος Χειρογράφων;) Ο Ι. Χρυσόστομος εναντίον Εβραίων κι Ελλήνων!

Επί 1.000 και πλέον χρόνια το ονομαζόμενο σήμερα **Βυζάντιο** είχε την αυτοσυνειδησία ότι αποτελεί τη Νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο όρος αποτελεί «εφεύρεση» του 17ου αι. όταν ο Βιβλιοθηκάριος Βολφ το χρησιμοποίησε μάλλον με θετική χροιά όταν οι Οθωμανοί έφθαναν στις πύλες της Βιέννης, για να προσφέρει ένα υπόδειγμα αντίστασης. Μέχρι σήμερα *Ελληνοορθόδοξο* είναι το *Ρωμαίικο*. Επιπλέον γι αυτό και ενώ όλοι συμφωνούν για το τέλος (παρότι και αυτό ουσιαστικά δεν είναι απολύτως σωστό), οι αρχές της Βυζαντινής Ιστορίας ποικίλουν (ακόμη και τον 7ο αι.), διότι τα όρια με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι **δυσδιάκριτα**. Οι περισσότεροι ταυτίζουν την έναρξη του Βυζαντίου με τα εγκαίνια της Κων/πολης το 330 μ.Χ..

2. Ουσιαστικά ήταν ένα υβριδικό κατασκεύασμα, καθώς εδραζόταν στη στιβαρή ρωμαϊκή νομοθεσία, τον Χριστιανισμό και την «ελληνική καλλιέργεια» κατεξοχήν μέσω της «γλώσσας». Ο ίδιος ο Θεοδόσιος ο Μέγας είχε κρατικούς υπαλλήλους «εθνικούς» επειδή διέθεταν ελληνική παιδεία (πρβλ. την αίγλη που είχαν στην Πόλη οι Θεμίστιος, Λιβάνιος κά.) Σήμερα εκτιμάμε ιδιαιτέρως τον Πολιτισμό της μακροβιότερης παγκοσμίως Αυτοκρατορίας και δεν τους θεωρούμε απλώς αντιγραφείς, όπως συνέβαινε επί αιώνες καθώς πολλοί ήταν επηρεασμένοι από το Γραικός = Έλλην =αιρετικός του 19ου αι.

3**. Θεοκεντρικό** και όχι θεοκρατικό το «βυζαντινό» πολιτειακό καθεστώς, καθώς η θρησκεία αποτελούσε καθημερινή συζήτηση ακόμη στα κρεοπωλεία. Από την Pax Romana κληρονόμησε την ιδεολογία: **Ένας Θεός, ένας λαός, ένας αυτοκράτωρ** (ελέω Θεού – ***Πρόνοια*** – Σοφία του Θεού + Απόστολοι) . Δεν ίσχυε παντού και πάντα το **κληρονομικό δίκαιο** αφού έχουμε αυτοκράτορες και Ισαύρους… Η κοινωνία ήταν πολυσυλλεκτική αλλά όχι πολυπολιτισμική με την έννοια του σήμερα.

4. Ήδη το 313: Λικίνιος **και Κωνσταντίνος** συμφώνησαν στα Μεδιόλανα «διάταγμα» (όχι όμως έδικτο) **ανεξιθρησκείας,** το οποίο δεν σημαίνει ότι ο Χριστιανισμός έγινε «κυρίαρχη θρησκεία», αλλά ήταν ανεκτή (να μη μας καταστρέψει ο Θεός των Χριστιανών > ανεξιθρησκεία + «νομικά πρόσωπα οι θρησκευτικές «οργανώσεις»). Ήδη ο διώκτης των Χριστιανών **Γαλέριος** και από πολιτικούς λόγους αλλά και ατομικούς (θεραπεύτηκε από μια αρρώστια) τάχθηκε υπέρ της παύσης των διωγμών. Το διάταγμα της ανεξιθρησκείας και άλλες Νεαρές των βυζαντινών αυτοκρατόρων έχουν εν μέρει ισχύ μέχρι σήμερα και στο νεότερο ελλαδικό Κράτος.

1. **Κωνσταντίνος** (εμπιστοσύνη στους Χριστιανούς, οι οποίοι ενώ αποτελούσαν το 1/5 – 1/7 του στρατού αλλά ήταν το πλέον συνεκτικό + **Κωνσταντινάτο** [σταθερό νόμισμα / »καράτι») + + Σύγκληση Νικαίας + Συγγνώμην για τις πράξεις του + Βάπτισμα στο τέλος της ζωής του). Κάθε αυτοκράτωρ του «Βυζαντίου» ήθελε να είναι ένας νέος Κωνσταντίνος, καθώς εκείνος δεν ήταν φιλόσοφος - ηγεμόνας είχε οξυδερκές πολιτικό αισθητήριο έστω κι αν ήταν αμφίθυμος. Βεβαίως στη Δύση το όνομα Κων/νος δεν είναι αγαπητό! Ρόλο έπαιξε και η εκ Βιθυνίας καταγόμενη αγία Ελένη.
2. **Ίδρυση Κωνσταντινούπολης** (συμβολή τριών ηπείρων και πέντε θαλασσών): στρατηγική η σημασία της, αμυντική εναντίον των Περσών, μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στην Ανατολή με τις πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές σε αντίθεση προς τη Δύση που χειμάζεται από τους «βαρβάρους» (Γότθους κά.)
3. **Οικουμενική Σύνοδος.** Ένα από τα χαρακτηριστικά του Χριστιανισμού ήταν και παραμένει το γεγονός ότι είναι «διεσπασμένος» σε χιλιάδες Αιρέσεις. Η Ομολογία Πίστεως – το Πιστεύω του Χριστιανσιμού είναι εξαιρετικά εκτενές εάν συγκριθεί με τις Ομολογίες Πίστεως των άλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών. Είναι ένα Κείμενο του οποίου η σύνθεση διήρκεσε ακόμη και 150 χρόνια και χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ακρίβεια: η αλλαγή ακόμη και του κόμματος έχει συνέπειες. Ούτως ή άλλως οι Πατέρες δεν επέλεξαν την εύκολη οδό της διατύπωσης μια απλής λογικά και εγκεφαλικής πίστης, όπως ήταν η άποψη του Αρείου. Ιδίως η Α Οικουμενική Σύνοδος άφησε ανεξίτηλα ίχνη στην ευσέβεια. Επί αιώνες η κατεξοχήν ευχή ήταν να έχεις την ευλογία ή και αντιθέτως την αρά των 318 Πατέρων! Το πιο πολύπλοκο ΠΙΣΤΕΥΩ.

8. Μοναχισμός = μια εναλλακτική «επανάσταση» (διαφορετικός ο ελληνικός Μοναχισμός από εκείνον των Αιγυπτίων και Σύρων + Γυναίκες με ισότιμη συμμετοχή.

9. Άγιοι Τόποι – Καθιέρωση «ιερής τοπογραφίας». Επί τρεις αιώνες οι Χριστιανοί των Ιεροσολύμων, αν και ο τάφος του ιδρυτή τους ήταν ενταφιασμένος κάτω από τόνους ερειπίων στα θεμέλια ναού της Αφροδίτης[[1]](#footnote-1), διατηρούσαν ζωντανή την ανάμνηση πού ακριβώς εντοπίζεται ο πρόσφατα αναστηλωθείς Πανάγιος Τάφος, ένεκα της σπουδαιότητας που είχε ο χώρος για εκείνους. Έτσι εξηγείται ότι, όταν η αγ. Ελένη, η «πρώτη αρχαιολόγος παγκοσμίως», έφθασε αρχές του 327 μ. Χ., έχοντας διανύσει 5.230 χλμ. και κάνοντας 190 στάσεις για να προσφέρει «δώρα» στους πληθυσμούς, είχε ήδη ανοικοδομηθεί εκεί χριστιανική Βασιλική, ο Ναός της Αναστάσεως[[2]](#footnote-2).

10. Γενικότερα στη Νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα διοικητικά θέματα **τα «εκκλησιαστικά ακολουθούνε τις πολιτικές εξελίξεις».** Αυτό αποδεικνύεται στο θεσμό της Πενταρχίας. Η «μητέρα Σιών» το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι έσχατο στην ιεραρχία τιμής των πέντε Πατριαρχών. Με την Δ Οικουμενική Σύνοδο αλλά και ήδη με τη Β’ Οικουμενική υποσκελίστηκε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας απόλυτα από εκείνο της Κων/πόλεως, το οποίο αρχικά ήταν ήταν Αρχιεπισκοπή. Οι συνέπειες βεβαίως φάνηκαν σε λίγο, καθώς όλες αυτές οι περιοχές παραδόθηκαν ουσιαστικά άνευ όρων στο Ισλάμ.

1. Gibson, ό.π. 227. [↑](#footnote-ref-1)
2. D. Gibson - M.M. McKinley, *Ο Κώδικας του Ιησού*. Μτφρ. Σ. Δεσπότης κά.. Αθήνα: Ουρανός 2016, 267. 270. [↑](#footnote-ref-2)