

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΗΓΕΣ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

«Τα τελευταία λόγια του Κυρίου Ιησού επάνω στο Σταυρό και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους»

«* *The Last Words of The Lord Jesus on the Cross and their pedagogical use»

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σωτήριος Δεσπότης

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθανάσιος Αντωνόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Ιωάννα Κομνηνού, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Σοφοκλής Σ. Ελευθεράτος

Α.Μ.: 20191133

Αθήνα 2023

«Τα τελευταία λόγια του Κυρίου Ιησού επάνω στο Σταυρό και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους»

« The Last Words of The Lord Jesus on the Cross and their pedagogical use»

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © Σοφοκλής Σ. Ελευθεράτος, 2023.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό, πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην αείμνηστη μητέρα μου, Παρασκευή,

στους πνευματικούς διδασκάλους μου,

στους δύο εμπνευστές μου, Άγγελο και Παναγιώτη

και σε όλους τους συνοδοιπόρους της καρδιάς μου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς και θερμές ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα της Διπλωματικής Εργασίας μου, αξιότιμο κ. Σωτήριο Δεσπότη, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την άριστη συνεργασία μας και την αδιάλειπτη υποστήριξή του καθ΄ όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Η επιστημονική του κατάρτιση, το κλίμα εμπιστοσύνης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης, η ενθάρρυνση, η καθοδήγηση και η συμβουλευτική του επισφράγισαν το εγχείρημά μου, ενισχύοντας πάντοτε τη δυνατότητα προσωπικών πρωτοβουλιών.

Ευχαριστώ από καρδιάς, τα αξιότιμα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, τον κ. Αθανάσιο Αντωνόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και την κ. Ιωάννα Κομνηνού, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το αμέριστο ενδιαφέρον με το οποίο πλαισίωσαν το πόνημά μου.

Ευχαριστώ, επίσης, τους συνταξιδιώτες μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, με τους οποίους πορεύτηκα σε αυτό το πνευματικό ταξίδι και στους οποίους οφείλω την ευγνωμοσύνη μου και το σεβασμό μου.

Ευχαριστώ, τέλος, τους μοναδικούς και ξεχωριστούς ανθρώπους της ζωής μου, που με στήριξαν και με ενθάρρυναν καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών και, ιδιαιτέρως, κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής μου Εργασίας.

Σοφοκλής Σ. Ελευθεράτος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Τα τελευταία λόγια του Κυρίου Ιησού επάνω στο Σταυρό και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού”, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ.

Ως δεύτερος εναλλακτικός τίτλος έχει προταθεί από την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ κ. Κομνηνού Ιωάννα, ο εξής: *«Παιδαγωγική της Βίβλου. Μια Ανάλυση των Τελευταίων Λόγων του Ιησού Χριστού»*

*«*Pedagogy of the Bible. An Analysis of Jesus Christ Last Words*»*

Μέσω της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιχειρείται μια ανάλυση των Τελευταίων Λόγων του Ιησού Χριστού στο Σταυρό, με απώτερο σκοπό την επαφή των μαθητών με τα βιβλικά κείμενα και την ανάδειξη της επικαιρότητας των αληθειών της πίστης μας. Επελέγη το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή τις αυξανόμενες παιδαγωγικές ανάγκες, καθώς είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας με την πληθώρα των οπτικοακουστικών ερεθισμάτων του Διαδικτύου και όχι μόνο, να συνδυάσουμε τη Θεολογία με την καθημερινότητα στην εκπαιδευτική πράξη, ώστε να προσεγγίσουμε τη σημερινή νέα γενιά, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της, να σκύψουμε πάνω από τους αγώνες και τις αγωνίες της και εν τέλει να τα φιλτράρουμε όλα αυτά μέσα από ένα ορθόδοξο θεολογικό μικροσκόπιο και να παραδώσουμε μια ζωντανή πίστη και μια γνήσια ορθόδοξη παράδοση.

Με την παρούσα τέλος Διπλωματική Εργασία επιδιώκεται η προσωπική μου ελάχιστη συμβολή στην ανάδειξη ερεθισμάτων και κινήτρων που θα κινητοποιήσουν τους μαθητές στην κατανόηση της θρησκευτικής πίστης, στην αναζήτηση της αλήθειας, στη βίωση των γεγονότων και τελικά στην αυτοπραγμάτωση του καθενός και της καθεμιάς. Σε έναν κόσμο αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο, σε ένα περιβάλλον εξωτερικών κρίσεων και εσωτερικών συγκρούσεων, τα παιδιά καθημερινά διψούν για την Αλήθεια, για τη Γνώση και το Φως.

ABSTRACT

The present thesis entitled: "The last words of the Lord Jesus on the Cross and their pedagogical use" was conducted in the context of the Master's Program: "Sources, Worship and Intercultural Life of Christianity", of the Department of Social Theology and Religion of the EKPA.

As a second alternative title the following has been proposed by the Assistant Professor of the Department of Social Theology and Religion of the EKPA Mrs. Komninou Ioanna: “Pedagogy of the Bible. An Analysis of Jesus Christ's Last Words"

Through this thesis an analysis of the Last Words of Jesus Christ on the Cross is conducted, with the ultimate goal being the contact of the students with the biblical texts and highlighting the topicality of the truths of our faith. The specific topic was selected due to the growing pedagogical needs, as it is very difficult in our days with the abundance of the audio-visual stimuli of the Internet and not only, to combine theology with everyday life in educational practice, so as to approach today's young generation, to listen to their needs, to lean over their struggles and anxieties and ultimately filter all this through an orthodox theological microscope and deliver a living faith and a genuine orthodox tradition.

In conclusion, with this thesis, my personal minimum contribution is sought, towards the emergence of stimuli and motivations that will mobilize the students in the understanding of religious belief, in the search for truth, in experiencing the events and ultimately in the self-realization of each and every one of them. In an uncertain and constantly changing world, in an environment of external crises and internal conflicts, children daily thirst for the Truth, for Knowledge and for the Light.

Περιεχόμενα

[ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ iv](#_Toc124603076)

[ΠΕΡΙΛΗΨΗ v](#_Toc124603077)

[ABSTRACT vi](#_Toc124603079)

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1](#_Toc124603081)

[1.1 Ερευνητικό ζητούμενο 1](#_Toc124603082)

[1.2 Στόχοι 1](#_Toc124603083)

[1.3 Δομή – Μεθοδολογία 1](#_Toc124603084)

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4](#_Toc124603085)

[1.1 Ο Ιησούς ως ιστορικό πρόσωπο 4](#_Toc124603086)

[1.2 Η σημειολογία του αριθμού (7) επτά 5](#_Toc124603087)

[1.3 Η ζωή και το τέλος των φιλοσόφων 9](#_Toc124603088)

[1.4 Σωκράτης και Ιησούς 11](#_Toc124603089)

[1.5 Το τραύμα ως στίγμα στην παράδοση και στην υμνολογία της εκκλησίας 13](#_Toc124603090)

[1.6 Ο θάνατος του Ιησού πάνω στο Σταυρό κατά την επιστημονική άποψη 15](#_Toc124603091)

[1.7 Τα τελευταία λόγια του Ιησού κατά τους Ευαγγελιστές και τις Γραφές σε παράλληλα κείμενα 17](#_Toc124603092)

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 19](#_Toc124603093)

[Οι επτά (7) λόγοι του Χριστού πάνω στο ξύλο του Σταυρού 20](#_Toc124603094)

[2.1 Πρώτος λόγος: (Λκ. 23, 34). «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» 20](#_Toc124603095)

[2.2 Δεύτερος λόγος: (Λκ.23, 43) «Ἀµὴν λέγω σοι, σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσω» 22](#_Toc124603096)

[2.3 Τρίτος λόγος: (Ιω. 19, 26 - 27) «γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου … ἴδε ἡ μήτηρ σου» 27](#_Toc124603097)

[2.4 Τέταρτος λόγος: (Μκ. 15, 34) «· Ἐλωΐ Ἐλωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί;» 29](#_Toc124603098)

[2.5 Πέμπτος λόγος: (Ιω. 19, 28) «*διψῶ»* 34](#_Toc124603099)

[2.6 Έκτος λόγος: (Λκ. 23, 46) «πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τό πνεῦμά μου·». 39](#_Toc124603100)

[2.7 Έβδομος λόγος: (Ιω. 19, 30) «τετέλεσται» 42](#_Toc124603101)

[ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 46](#_Toc124603102)

[Η διδασκαλία του διδακτικού σεναρίου: «Οι επτά τελευταίοι λόγοι του Κυρίου πάνω στον σταυρό» στο Δημοτικό Σχολείο. 46](#_Toc124603103)

[3.1 Περίληψη 46](#_Toc124603104)

[3.2 Η ανάγκη-Η φιλοσοφία της διδακτικής παρέμβασης 47](#_Toc124603105)

[3.3 Μέθοδος 51](#_Toc124603106)

[3.4 Η διδακτική παρέμβαση 55](#_Toc124603107)

[3.4.1 Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/ προαπαιτούμενες γνώσεις 56](#_Toc124603108)

[3.4.2 Ομάδα στόχος 56](#_Toc124603109)

[3.4.3 Σκοπός του διδακτικού σεναρίου 57](#_Toc124603110)

[3.4.4 Στόχοι του διδακτικού σεναρίου 58](#_Toc124603111)

[3.5 Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 62](#_Toc124603112)

[3.6 Διδακτική προσέγγιση 63](#_Toc124603113)

[3.7 Αναλυτική περιγραφή διδακτικής πορείας 63](#_Toc124603114)

[3.8 Πιθανές επεκτάσεις – προσαρμογές σεναρίου 66](#_Toc124603115)

[3.9 Δραστηριότητες 66](#_Toc124603116)

[4. Αξιολόγηση διδακτικής πρότασης 67](#_Toc124603117)

[ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 68](#_Toc124603118)

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 71](#_Toc124603119)

[ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 72](#_Toc124603120)

[ΠΗΓΕΣ 72](#_Toc124603121)

[ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 73](#_Toc124603122)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ερευνητικό ζητούμενο

Στην παρούσα εργασία θα αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των επτά τελευταίων λόγων του Χριστού στο Σταυρό, καθώς και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι επτά λόγοι οι οποίοι συνάγονται και από τα τέσσερα ευαγγέλια, καθώς σε κανένα από αυτά δε βρίσκονται όλοι μαζί αποτελούν μια ανακεφαλαίωση όλης της διδασκαλίας του Χριστού. Από αυτούς οι τρεις πρώτοι λόγοι «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι, Ἀµὴν λέγω σοι, σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσω, γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου … ἴδε ἡ μήτηρ σου » αναφέρονται σε πρόσωπα που περιστοιχίζουν τον Ιησού (ο λαός και οι άρχοντες, ο συσταυρωθέντας ληστής και η μητέρα με τον μαθητή Του), οι επόμενοι τρεις «Ἐλωΐ Ἐλωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί;, διψῶ και τετέλεσται», αναφέρονται στα Πάθη και στο έργο της σωτηρίας, το οποίο εκείνη τη στιγμή συντελούντο και τέλος ο λόγος «Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τό πνεῦμά μου·» είναι η κραυγή της τέλειας εμπιστοσύνης εν μέσω της ύψιστης σωματικής εξάντλησης.[[1]](#footnote-1)

1.2 Στόχοι

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποσκοπεί στο να αναδειχτεί η διαχρονική σημασία των επτά τελευταίων λόγων του Χριστού, καθώς και η αξιοποίηση τους ως παιδαγωγικό μέσο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

1.3 Δομή – Μεθοδολογία

Η προσέγγιση σε βάθος των αγιογραφικών κειμένων απαιτεί πολύ προσοχή, προκειμένου να κατανοηθεί το πραγματικό νόημά τους. Χρειάζεται διαυγής νους και καθαρή καρδιά. Μα πάνω απ’ όλα απαιτείται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, αυτός που θα ‘‘*σκηνώσει ἐν ἡμῖν*’’ και θα μας οδηγήσει στο *Πνεῦμα τῆς ἀληθείας*. Ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης και ερμηνείας του Θείου Λόγου, είναι να μάθουμε να εμβαθύνουμε σ΄ αυτό που διαβάζουμε, αξιοποιώντας τις λέξεις, τα σημεία, και τις έννοιες, αλλά και τη σημασία τους, όπως όμως αυτή υπαγορεύεται από την ιστορική, γεωγραφική και θρησκευτική συνάφεια της κάθε εποχής, καθώς και γύρω από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που την περιβάλλει.

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία διεξάγεται μια συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση, από την οποία προκύπτουν δεδομένα που επιδέχονται περεταίρω ανάλυσης. Μέσω της συγκριτικής παράθεσης των στοιχείων, διαφαίνονται τόσο οι συγκλίσεις όσο και οι αποκλίσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών, πάνω στα εξεταζόμενα εδάφια των επτά τελευταίων λόγων του Κυρίου στον Σταυρό.

Πιο αναλυτικά, η προσέγγιση διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αποτυπώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας μέσα από το οποίο εξετάζεται η προσέγγιση του Ιησού ως ιστορικό πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται η ζωή και το τέλος κάποιων φιλοσόφων, καθώς και η «φαινομενική» σχέση του Ιησού με τον Σωκράτη. Τέλος προβάλλεται το τραύμα ως στίγμα και παιδαγωγία στην ορθόδοξη παράδοση και υμνολογία, καθώς και η ανάγκη οικοδόμηση της πίστης πάνω σε αυτό. Περαιτέρω, εξετάζεται η επιστημονική άποψη για τον θάνατο Του Ιησού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αποτελεί το ερευνητικό μέρος της Διπλωματικής Εργασίας, επιδιώκεται η συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση (Systematic Literacy Review), αναλύονται θεολογικά οι επτά λόγοι του Κυρίου μας στον Σταυρό μέσα και από τους τέσσερις ιερούς Ευαγγελιστές με τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις τους. Έτσι, παρατηρούμε ότι και στις τέσσερις περιγραφές των Ευαγγελιστών ο Ιησούς πορεύεται εξουθενωμένος στον τόπο του μαρτυρίου και της οικουμενικής Του μαρτυρίας. Τα γεγονότα στη συνέχεια, που ακολουθούν τη Σταύρωση αναφέρονται και στα τέσσερα Ευαγγέλια όπως τα υπερφυσικά φαινόμενα περί σκότους, σεισμού, ενώ στον Ματθαίο αναφέρεται επιπροσθέτως και η ανάσταση των αγίων.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες λεπτομέρειες των γεγονότων της Σταύρωσης που αναφέρονται μόνο στον Μάρκο, ενώ αποσιωπώνται από τα υπόλοιπα τέσσερα Ευαγγέλια. Συγκεκριμένα, το ευαγγέλιο του Μάρκου είναι το μόνο που αναφέρει την ακριβή ώρα της σταύρωσης (3η έως 9η π.μ.) και την ανακοίνωση του θανάτου του Ιησού από τον εκατόνταρχο (Μκ 13, 25 & 15, 39). Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρεται ότι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα (ώρα 6η έως 9η) είναι η ώρα που ξεψύχησε ο Ιησούς, έπεσε σκοτάδι στη γη (Μτ. 27, 45) και περιγράφονται τα σημεία που ακολούθησαν τον θάνατό του, όπως ο σεισμός και η ανάσταση των αγίων (Μτ. 27, 51-53). Επίσης, αναφέρεται ότι οι Ρωμαίοι στρατιώτες επέβλεπαν τον τάφο του Ιησού (Μτ. 27, 66). Το ευαγγέλιο του Λουκά μάς πληροφορεί για τα λόγια του Ιησού στις γυναίκες που θρηνούσαν, την επίπληξη του ενός εγκληματία από τον άλλο και την αντίδραση του κοινού (Λκ 23, 27-36). Ο Λουκάς είναι ο μόνος ευαγγελιστής που παρέλειψε τις λεπτομέρειες του μείγματος με τη χολή που δόθηκε στον Ιησού, ενώ ο Μάρκος και ο Ιωάννης περιγράφουν ότι ο Ιωσήφ αποκαθήλωσε ο ίδιος το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό. (Μκ. 15, 43 - 46 & Ιω 19,38).

Τέλος, ο Ιωάννης είναι ο μόνος που αναφέρει τη βούληση εκ μέρους των στρατιωτών για το σπάσιμο των ποδιών και αντ' αυτού το επακόλουθο τρύπημα του σώματος του Ιησού (εκπληρώνοντας έτσι την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης Ψ. 21.17), (Ιω. 19, 33 - 34), αναφέροντας μάλιστα ότι αυτό το μεγάλο και συμβολικό γεγονός, το είδε με τα ίδια του τα μάτια. Το επιβεβαίωσε ο ίδιος, γι’ αυτό και η μαρτυρία του είναι αληθινή (Ιω 19,35) , καθώς γνωρίζει το πόσο σημαντικό είναι για την πίστη των χριστιανών το αίμα και ύδωρ της πλευράς του Ιησού. Τέλος αναφέρει και το ότι ο Νικόδημος συνόδευσε τον Ιωσήφ στην ταφή (Ιω. 19, 39). Ακόμη όμως και οι τελευταίοι λόγοι του Ιησού στο Σταυρό διαφοροποιούνται ή ακόμη και παραλείπονται στο σύνολό τους από κάποιους Ευαγγελιστές προ(σ)καλώντας τους ακροατές να συμπορευτούν και να συσταυρωθούν μαζί Του. Αν και διαφορετικοί στις λεπτομέρειες, συμβαδίζουν στην καταγραφή του αληθινού γεγονότος, του Θείου δράματος, λειτουργώντας έτσι παρορμητικά και ενισχυτικά, έτσι ώστε ο κάθε ακροατής να βιώσει το Θείο Πάθος.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται οι συσχετισμοί των επτά τελευταίων λόγων του Ιησού και της σχολικής τάξης. Προβάλλεται, δηλαδή, η ανάγκη για τον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικής μέσω της οποίας οι λόγοι αυτοί θα αποκτήσουν επίκαιρο ενδιαφέρον, θα αγκαλιάσουν τη μαθητική κοινότητα και θα καλύψουν τις υπαρκτές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, για επαναπροσδιορισμό των σχέσεων και των αξιών που τις διέπουν.

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε στο συγκεκριμένο πόνημα βασίζεται στα εξής βήματα: Πρωταρχικά προσδιορίστηκαν τα κείμενα μέσα από τις πηγές των Ιερών Ευαγγελίων, έγινε δηλαδή η οριοθέτηση των κειμένων,[[2]](#footnote-2) έτσι ώστε να αποφευχθούν πλατειασμοί και ουσιαστικές παραλείψεις. Θεωρήθηκε ιδιαίτερη ανάγκη η πιστή προσέγγιση των αυθεντικών κειμένων[[3]](#footnote-3), ακολούθως δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να “ακούσουμε” και να προσεγγίσουμε τους λόγους του Χριστού στον Σταυρό, σε ποιητική απόδοση, μακριά από την ιδεοληπτική μέθοδο της αφήγησης με τον γνωστό περιορισμό της αρίθμησης των κεφαλαίων και των στίχων[[4]](#footnote-4). Ας μην ξεχνούμε ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στα ελληνικά, ίσως την πιο ποιητική και μελωδική γλώσσα της εποχής με σκοπό να ακούγονται στη διάρκεια της κυριακάτικης εκκλησιαστικής και λατρευτικής σύναξης και όχι για να διαβάζονται από ανθρώπους που σε κάποιες περιπτώσεις δεν είχαν την αναγνωστική δυνατότητα και ικανότητα. Τέλος, μέσα από την κατηγοριοποίηση των κειμένων με τη βοήθεια πινάκων, επικεντρωθήκαμε στην ερμηνευτική προσέγγιση και κατ’ επέκταση στην παιδαγωγική διάσταση των τελευταίων λόγων, καθώς κάποιοι απ’ αυτούς αλληλοπεριχωρούνται στις περικοπές με αποτέλεσμα να γεννηθούν[[5]](#footnote-5) έννοιες, αλλά και να δημιουργηθούν προβληματισμοί, ως αναφορά τη διδακτική τους αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 Ο Ιησούς ως ιστορικό πρόσωπο

Ο Χριστιανισμός γεννήθηκε και σπαργανώθηκε μέσα στο κέντρο του ιουδαϊκού κόσμου. Ο Θεός επιλέγει τον εβραϊκό λαό, για να προετοιμάσει μέσω αυτού και τους άλλους λαούς, να δεχτούν το Σωτήρα Χριστό. Έτσι στέλνει στους εβραίους, τους προφήτες, οι οποίοι αιώνες πριν, προλέγουν με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή του Μεσσία και προεικονίζουν το Σωτήρα του κόσμου, προετοιμάζοντας τον εβραϊκό και όχι μόνο, λαό για το μυστήριο της Θείας ενανθρωπήσεως. Είναι η πρώτη Διαθήκη, η εβραϊκή ή κατά άλλους η παλαιά. Ερχόμενος ο Κύριος σύμφωνα με το Μάρκο στην εισαγωγή του, παρουσιάζεται ως ο νέος Αδάμ (1,13), ο οποίος σε ολόκληρη την ενότητα (1,14 – 4,34) αποδεικνύει την απόλυτη εξουσία που έχει απέναντι στο διάβολο, (1,23-28), την αρρώστια (1,29-31), την αμαρτία (2,1-12) και το Νόμο (2,15-3,8)[[6]](#footnote-6). Τέλος αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο ερχομός του Χριστού στον τότε ιουδαϊκό κόσμο εισήγαγε νέα ήθη και συμπεριφορές, που έφτασαν μάλιστα ακόμη και στην καταστρατήγηση της μέχρι τότε επικρατούσης ηθικής. Στην ιουδαϊκή πραγματικότητα δέσποζε μέχρι τώρα ως κυρίαρχο σύστημα αυτό της θεοκρατίας. Απαράβατος νόμος είναι ο νόμος του Θεού και σπουδαίος κοινωνιολογικός τύπος είναι αυτός της συναγωγής. Ο Χριστός έρχεται να τα καταρρίψει όλα αυτά, διδάσκοντας τον απεγκλωβισμό από τα δεσμά μιας νομικής θρησκευτικότητας και ακολουθώντας το δρόμο της οικουμενικότητας.[[7]](#footnote-7)

1.2 Η σημειολογία του αριθμού (7) επτά

Είναι γεγονός ότι στην πορεία της ανθρωπότητας οι αριθμοί έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη των κοινωνιών και στη διαμόρφωση του έθους των ανθρώπων που την αποτελούσαν. Συχνά ακούμε για τυχερούς και άτυχους, για συμβολικούς και ιερούς αριθμούς, που οι διάφοροι λαοί τους προσέδιδαν ακόμη και μυστηριώδεις ιδιότητες. Ένας τέτοιος αριθμός είναι και το επτά (7) τον οποίο οι αρχαίοι Ινδοί, οι Βαβυλώνιοι και οι Ασσύριοι, οι Φοίνικες και οι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, αλλά και η σύγχρονη ανθρωπότητα χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν ως ιερό και ιδιαίτερο. Ο αριθμός επτά, σύμφωνα με τον Φίλωνα, είναι «**ἀμήτωρ καὶ παρθένος** καὶ **ἡγεμονικός**». Είναι ο μόνος αριθμός ο οποίος ούτε γενννάται, ούτε γεννά. Μέσα στη δεκάδα είναι μοναδικός αριθμός ο οποίος ούτε διαιρείται, ούτε πολλαπλασιάζεται, ούτε υπάρχει η δυνατότητα να παραχθεί από πολλαπλασιασμό δύο αριθμών. Όπως παρατηρείται στον παρακάτω πίνακα, οι αριθμοὶ 2 μέχρι 10 εκτός του επτά μπορούν να πολλαπλασιασθούν ή να διαιρεθούν με αριθμούς μέχρι το δέκα.[[8]](#footnote-8)

2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
4:2 **6:3** **8:4** **10:5**	9:3	8:2	10:2	3X2 2Χ3	-	4X2 2Χ4	3X3	5X2 2Χ5

[[9]](#footnote-9)

Είναι επίσης ηγεμονικός, γιατί είναι ο αριθμός που κινεί τη δημιουργία. Ο Φίλωνας χρησιμοποιεί τα λόγια του Φιλόλαου που ονομάζει τον Θεό ηγεμονικό και μόνιμο και ακίνητο.[[10]](#footnote-10)

Το επτά λέγεται και **τελεσφόρο,** γιατί ολοκληρώνονται τα πάντα. Αυτό τεκμηριώνεται κατά τον Φίλωνα από το γεγονός ότι κάθε οργανικό σώμα έχει τρεις διαστάσεις μήκος, πλάτος και βάθος και τέσσερα όρια, το σημείο, τη γραμμή, την επιφάνεια και το στερεό, τα οποία αν συντεθούν αποτελούν το επτά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο που ολοκληρώνεται σε δέκα επταετίες σύμφωνα με τον Σόλωνα και επτά επταετίες σύμφωνα με τον Ιπποκράτη.[[11]](#footnote-11)

Ο ουρανός χωρίζεται σε επτά ζώνες. Οι πλανήτες ταξινομούνται σε επτά επίπεδα καθώς επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη σχέση αλληλεξάρτησης με τον αέρα και τη γη. Μεγάλες θρησκείες και θεοσοφικά συστήματα πιστεύουν ότι ο κόσμος δομείται σε επτά επίπεδα.

Γίνεται μνεία ότι η μεγάλη άρκτος πιστευόταν ότι αποτελείται από επτά αστέρια. Ο χορός των πλειάδων συμπληρώνεται από επτά αστέρια. Η ψυχή χωρίζεται σε επτά μέρη. Στις πέντε αισθήσεις, στην ικανότητα του λόγου και της παραγωγής. Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη του σώματος είναι επτά. Τα φανερά μέρη είναι: κεφαλή, στέρνο, κοιλία, τα δύο χέρια και τα δύο πόδια. Τα εσωτερικά σπλάχνα είναι: στομάχι, καρδία, πνεύμονας, σπλήνα, συκώτι και τα δύο νεφρά. Το κεφάλι χρησιμοποιεί επτά αναγκαιότατα μέρη: δύο μάτια, δύο αυτιά, δύο ρουθούνια και έβδομο το στόμα. Τα ορατά που διακρίνονται με την όραση είναι επτά: σώμα, διάσταση, σχήμα, μέγεθος, χρώμα, κίνηση και ηρεμία. Τα είδη των φθόγγων είναι επτά: οξεία, βαρεία, περισπωμένη, τέταρτος ο δασύς φθόγγος, πέμπτος ο ψηλός, έκτος ο μακρός και έβδομος ο βραχύς.

Οι κινήσεις είναι επτά: προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς τα εμπρός, προς τα πίσω και η κυκλική. Οι εκκρίσεις του σώματος είναι επτά: από τα μάτια χύνονται δάκρυα, από τα ρουθούνια τα υγρά της κεφαλής, από το σώμα το σάλιο που πτύεται. Υπάρχουν δύο δεξαμενές για την αποχέτευση των περιττωμάτων, η μία προς τα εμπρός και η άλλη από πίσω. Έκτη έκκριση είναι ο ιδρώτας που ρέει από ολόκληρο το σώμα και εβδόμη η απολύτως φυσική εκροή του σπέρματος από τα γεννητικά όργανα. Επτά μέρες πήζει το σπέρμα και σχηματίζεται το έμβρυο και η διάρκεια της έμμηνης ρύσης στις γυναίκες είναι το πολύ επτά μέρες. Τα βρέφη τελειοποιούνται σε επτά μήνες. Οι βαριές σωματικές νόσοι επίσης και κυρίως οι πυρετοί διαρκείας που προέρχονται από εσωτερικές ανωμαλίες κρίνονται γενικά κατά την εβδόμη μέρα. Η λύρα είναι επτάχορδη. Το επτά παράγεται από το «σεβασμός» και «σεμνός». Οι Ρωμαίοι το ονόμαζαν «*septem*». Οι Έλληνες απάλειψαν το «σ» και έγινε επτά[[12]](#footnote-12).

Στο βιβλίο του Φίλωνα που φέρει τον τίτλο «Νόμων ιερών αλληγορία των μετά την εξαήμερον» αναφέρεται εκτεταμένα για την εβδόμη ημέρα και τον Μωυσή που τίμησε τον αριθμό 7[[13]](#footnote-13). Την εβδόμη ημέρα ο Θεός σύμφωνα με τον Φίλωνα «κατεπαύσατο» και όχι «ἐπαύσατο». Αυτό γιατί ο Θεός την εβδόμη ημέρα σταματά να πλάθει τα θνητά όντα, όταν αρχίζει να δημιουργεί τα θεϊκά και τα οικεία με τη φύση του επτά. Όταν έρχεται στην ψυχή ο Άγιος Λόγος, που βασικό χαρακτηριστικό του είναι το επτά, το έξι σταματά μαζί με όλα τα φθαρτά πράγματά που φαίνεται να δημιουργεί. Στο βιβλίο αυτό επαναλαμβάνει επίσης μέρος της σημειολογίας του αριθμού επτά που υπάρχει στο βιβλίο «Περὶ της κατά Μωυσέα κοσμοποιίας Περὶ των Χερουβὶμ και της φλογίνης ρομφαίας και του κτισθέντος πρώτου εξ ανθρώπου Κάιν»[[14]](#footnote-14).

Οι σοφοί της αρχαιότητας ήταν επτά και έζησαν κατά τον 7ο αιώνα (Σόλων ο Αθηναίος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χείλων ο Λακεδαιμόνιος, Θαλής ο Μιλήσιος και Βίας ο Πριηνεύς).[[15]](#footnote-15) Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε ότι στην αρχαία Σπάρτη η εκπαίδευση των αγοριών ξεκινούσε στα επτά τους χρόνια. Οι ελεύθερες τέχνες στην αρχαιότητα ήταν επτά (γραμματική, ρητορική, διαλεκτική, αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία). Επτά ήταν επίσης τα θαύματα του αρχαίου κόσμου, (Ο κολοσσός της Ρόδου, Ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο, Το άγαλμα του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία, Οι πυραμίδες του Χέοπα στην Αίγυπτο, Οι κρεμαστοί κήποι της Σεμιράμιδος στη Βαβυλώνα, Το μαυσωλείο στην Αλικαρνασσό. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας).

Επτά ήταν οι στρατηγοί που εκστρατεύσανε κατά τους «Επτά επί Θήβαις», του Αισχύλου (Άδραστος – Πολυνείκης – Τυδέας – Αμφιάραος – Καπανέας – Ιππομέδοντας – Παρθαινοπαίος) και επτά οι ήρωες (Ετεοκλής – Πολυφόντας – Μελάνιππος – Μεγαρέας – Ύπερος – Λασθένης – Άκτορας), που υπερασπίστηκαν τις επτά πύλες της Θήβας. Και στη Μυθολογία όμως έχουμε τους επτά ήρωες του Τρωικού πολέμου, τους επτά νέους και επτά νέες που έπρεπε να θυσιαστούν στο Μινώταυρο, καθώς και την Καδμεία την επτάπυλο και επτάπυργο. Στην Ιστορία, η Ρώμη κτίστηκε πάνω σε επτά λόφους, όπως και η Κωνσταντινούπολη (επτάλοφη πόλη), που είχε μάλιστα και επτά ονόματα (Βυζάντιο, Νέα Ρώμη, Αυγούστα Αντωνίνα, Θησαυρός του Ισλάμ, Διαχωριστής του κόσμου, Ινσταμπούλ και Κωνσταντινούπολη). Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη οι ζηλωτές έμειναν στη εξουσία της ΄΄Δημοκρατικής κυβέρνησης΄΄επτά χρόνια (1342 – 1349). Οι Αιγύπτιοι παραδέχονταν ότι ο Νείλος τον οποίο είχαν θεοποιήσει, είχε επτά διακλαδώσεις και το Δέλτα του, επτά «στόματα» και γι' αυτό τον έλεγαν «επτάρρουν». Οι Βαβυλώνιοι είχαν εντοπίσει επτά πλανήτες και οι ναοί τους είχαν επτά επίπεδα**.**

Στην Ιουδαϊκή θρησκεία και στην Παλαιά Διαθήκη σε 7 ορίσθηκαν οι ημέρες της εβδομάδας αλλά και της Δημιουργίας. Η έβδομη ημέρα μάλιστα είναι ημέρα ανάπαυσης και αργίας και συμβολίζει την ολοκλήρωση και την τελειότητα. Επίσης το Πάσχα διαρκούσε επτά ημέρες. Ο Νώε έβαλε στη κιβωτό επτά ζεύγη ζώων και πτηνών, (Γεν.7, 2,3), ενώ ο κατακλυσμός άρχισε επτά ημέρες μετά την είσοδο του Νώε στην κιβωτό. Την έβδομη μέρα μετά τον κατακλυσμό έστειλε ο Νώε το περιστέρι έξω το οποίο ταξίδεψε επτά ημέρες και επτά νύχτες μέχρι να επιστρέψει στην κιβωτό. Την έβδομη ημέρα μετά τη γέννηση ενός μωρού γινόταν η περιτομή. Ο Φαραώ ονειρεύτηκε επτά παχιές και επτά ισχνές αγελάδες, καθώς και επτά καρποφόρα και επτά άκαρπα στάχυα. Η λυχνία του Μωυσή ήταν επτάφωτη. Ο βασιλιάς Δαβίδ υμνούσε το Θεό επτά φορές τη μέρα και τα μαλλιά του Σαμψών που του έδιναν δύναμη είχαν επτά πλεξίδες. Τέλος το εβραϊκό κηροπήγιο ή menorah είχε επτά θέσεις για κεριά, ενώ ο αριθμός επτά στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιείται 70 φορές. Στην παράδοση των μουσουλμάνων ο αριθμός διατηρεί την ιερότητά του καθώς, επτά είναι οι παράδεισοι του ισλάμ (ασήμι, χρυσός, μαργαριτάρια, πλατίνα, ρουμπίνι, κόκκινα πετράδια και θεϊκό φως). Επίσης στη σκάλα που υπάρχει στο τζαμί ο ιμάμης μπορεί ν’ ανέβει μέχρι το έβδομο σκαλοπάτι. Από κει και πάνω είναι το σκαλοπάτι του Θεού.

Η Καινή Διαθήκη διατήρησε ως φαίνεται την ιερότητα του αριθμού και έτσι γίνεται λόγος για τους επτά διακόνους και τις επτά εκκλησίες, τα επτά χαρίσματα (ταπεινότητα, ευσπλαχνία, αγνότητα, φιλαλληλία, επιείκεια, καλοσύνη, εργατικότητα), τις επτά αρετές (πίστη, ελπίδα, φιλανθρωπία, δικαιοσύνη, εγκράτεια, καρτερία και σωφροσύνη), τα επτά Μυστήρια (Γάμος, Βάπτιση, Χρίσμα, Ευχέλαιο, Θεία Μετάληψη, Εξομολόγηση, Ιεροσύνη), τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα (φιλαργυρία, λαγνεία, λαιμαργία, φθόνος, οργή, νωθρότητα, υπερηφάνεια), καθώς και τις επτά σφραγίδες της βίβλου του αρνίου. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (18, 21–22) ο Πέτρος ρώτησε τον Ιησού αν πρέπει να συγχωρήσει κάποιον που αμάρτησε έως επτά φορές κι ο Κύριος του απάντησε. «*Δεν σου λέγω έως επτά, αλλά έως εβδομήκοντα επτά φορές, πάντοτε δηλαδή να συγχωρείς».* Ο Απόστολος Παύλος φόρεσε δεσμά επτά φορές σύμφωνα με τον άγιο Κλήμη Ρώμης.

Επίσης επτά είναι οι ευχές που περιέχει το «Πάτερ ἡμῶν», τρεις (3) για τον Θεό (ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου), και τέσσερις (4) για τις ανάγκες του ανθρώπου (Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν… Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν……, και βέβαια επτά είναι και οι διασωθέντες επιφωνήσεις, (φράσεις) του Χριστού πάνω στο Σταυρό, τις οποίες και πραγματώνεται η παρούσα έρευνα. Επτά διδακτικές επιφωνήσεις με οικουμενικές διαστάσεις και ανεκτίμητες παιδαγωγικές εφαρμογές. Επτά φράσεις τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, μα και τόσο συνυφασμένες με την αγάπη και τη μεγαλοσύνη του Κυρίου, καθώς αποτελούν τη διαθήκη Του, την έκφραση της μεγίστης Του δωρεάς προς την Εκκλησία, αλλά και την ανακεφαλαίωση όλης της διδασκαλίας Του[[16]](#footnote-16).

1.3 Η ζωή και το τέλος των φιλοσόφων

Το πέρασμα από τη ζωή στοχαστών και φιλοσόφων είναι πολύ σημαντικό καθώς τα λόγια τους συχνά, όπως μας τα παραθέτει ο ιστορικός, γίνονται πηγή έμπνευσης και διδαχής για τη ζωή και την ψυχή πολλών ανθρώπων. Ο Χριστός με τη διδασκαλία Του άλλωστε, έθεσε την ανθρώπινη ψυχή ως το κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου και με το ευαγγέλιο Tου μεταμόρφωσε τον έσω άνθρωπο. Του έδωσε περιεχόμενο και προοπτική. Τον αναγέννησε. Επανειλημμένα άλλωστε στην Αγία Γραφή, οι άνθρωποι αναφέρονται ως «ψυχές» (Έξοδος 31,14, Παροιμίες 11,30), ιδιαίτερα σε κείμενα που εστιάζουν στην αξία της ανθρώπινης ζωής και της προσωπικότητας ή πάνω στην ιδέα μιας «ολοκληρωμένης οντότητας» (Ψ. 16, 9-10, Ιεζεκιήλ 18,4, Πράξεις 2,41, Αποκάλυψη 18,13). Η ανθρώπινη ψυχή είναι ξεχωριστή από την καρδιά (Δευτερονόμιο 26,16 και 30,6), το πνεύμα (α΄ Θεσ. 5,23, Εβραίους 4,12) και τη διάνοια (Μτ 22,37, Μκ 12,30, Λκ 10,27), καθώς είναι δημιούργημα του Θεού (Ιερεμίας 38,16). Μπορεί να είναι δυνατή ή ασταθής (β΄ Πέτρου 2,14). Μπορεί να χαθεί ή να σωθεί (Ιακώβου 1,21, Ιεζεκιήλ 18,4), ή να χρειάζεται εξιλέωση (Λευιτικό 17,11) και είναι το τμήμα της ύπαρξής μας που καθαρίζεται και προστατεύεται από την αλήθεια και το έργο του Αγίου Πνεύματος (α΄ Πέτρου 1,22). Ο ίδιος ο Ιησούς μάλιστα είναι ο μεγάλος Ποιμένας των ψυχών (α΄ Πέτρου 2:25). Ωστόσο σημαντικοί στοχαστές και φιλόσοφοι με τη ζωή, τη διδαχή και το τέλος τους ασχολήθηκαν με την ψυχή, το βάθος και την προοπτική της, ανοίγοντας δρόμους στη φιλοσοφική αντίληψη, στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης και στη φώτιση του νου.

Το τέλος του **Σωκράτη** (469-399 π .Χ.) παρατηρούμε ότι έχει πολλές διδακτικές παραμέτρους, που εστιάζουν στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Σωκράτης ζει κατά τον 5ο αιώνα στο πλαίσιο της πόλης – κράτους, σεβόμενος μάλιστα μέχρι τέλους, τους νόμους της και ευρισκόμενος σε μια παραλληλία με τον Ιησού, που αν και αυτός καταδικάστηκε ως πολιτικός επαναστάτης[[17]](#footnote-17), *λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι* (*Μκ.15.1//Μτ.27.2//Λκ.23.1-2//Ιω.18.28-32.*) δεν αμφισβήτησε ουσιαστικά ποτέ την πολιτική αρχή της εποχής Του. Στα τελευταία του λόγια παραμένει πιστός στις αρχές και διδαχές που πρέσβευε, γιατί αν και θα μπορούσε να σωθεί, αν ήθελε, αφού οι μαθητές του είχαν τη δυνατότητα να τον βοηθήσουν να αποδράσει, καθώς ο φρουρός του ήταν γνωστός τους και θα δεχόταν τη δωροδοκία, εκείνος παρέμεινε πιστός στη κοσμοθεωρία του και αρνήθηκε, εξηγώντας ότι επωφελήθηκε ζώντας κάτω από τους αθηναϊκούς νόμους για εβδομήντα χρόνια και αν τους παραβίαζε τώρα, επειδή αυτοί έδρασαν εις βάρος του, θα φερόταν σα συμφεροντολόγος.[[18]](#footnote-18)

Στον **Επίκουρο** (341-270 π .Χ.) πάλι και πιο συγκεκριμένα στην επιστολή προς Μενοικέα, συναντάμε όλη του τη φιλοσοφία, που περιγράφεται σε τέσσερις προτάσεις. Στο τετραφάρμακο.΄΄Ἄφοβον ὁ θεός, ἀνύποπτον ὁ θάνατος καὶ τ’ ἀγαθόν μὲν εὔκτητον,τὸ δὲ δεινόν εὐκαρτέρητον΄΄. Τέσσερις αρχές που περικλείουν όλη του τη φιλοσοφία, καθώς για τον Επίκουρο το νεογέννητο συνιστά απλή μεταφύτευση της ψυχής των γονέων του, καρπός, δηλαδή, του ανδρογύνου και όχι δημιούργημα του Θεού. Έτσι, ο θάνατος διαλύει τη ψυχή, που συνιστά απλώς άθροισμα μορίων, σβήνοντας κάθε ανθρώπινη αίσθηση. Με αυτή τη λογική, ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται το θάνατο, γιατί δεν τον αισθάνεται και γιατί μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα και αντ’ αυτού πρέπει να χαρεί στο έπακρο τις ηδονές της ζωής. Να έχει η ζωή ποιότητα, ευδαιμονία, θετικές σκέψεις, ώστε να μπορεί να εξισορροπεί ανάμεσα στα δύσκολα και στα εύκολα.[[19]](#footnote-19) Σύμφωνα με τον Πλάτωνα είναι μελέτη η ζωή, σπουδή, και όλοι μας θα πρέπει, όχι μόνο να μάθουμε πως να ζούμε όμορφα, αλλά και πως να πεθαίνουμε καλά. “αλλά και διά το τη αυτήν είναι μελέτην του καλώς ζην και του καλώς αποθνήσκην”

Ο Ζήνων ο Κιτιεύς (334-263 π .Χ.) έπειτα, είναι ο πρώτος των αρχαίων φιλοσόφων, ο οποίος σε αντίθεση βέβαια με το Χριστό, έγραψε σε πεζό λόγο και μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί πρόδρομος του Πλάτωνα στο διαλογικό είδος. Στον Ζήνωνα αποδίδονται σαράντα παράδοξοι λόγοι, σαράντα δηλαδή συλλογισμοί, στους οποίους όπως και ο Χριστός στις παραβολές Του, δεν καταγράφεται να δίνει πουθενά λύσεις στους συλλογισμούς του, αλλά ούτε και να τις εισάγει σε κάποιο θεωρητικό πλαίσιο. Το τέλος του μάλιστα μαρτυρείται θυσιαστικό, καθώς συνελήφθη και καταδικάστηκε στην προσπάθειά του να καταστείλει την τυραννία του Νέαρχου, κατά άλλους του Διομέδοντα.

Ο Κικέρων (106 - 43 π .Χ.) (Κίκερ = μπιζέλι) τέλος, με γονείς δούλους, αν και δεν ήταν διδάσκαλος, όπως ο Ιησούς, αλλά δικηγόρος, πολιτικός και συγγραφέας, είχε κι αυτός μαθητές, ενώ είναι χαρακτηριστικά τα τελευταία λόγια του στο στρατιώτη που τον σκότωνε, «στρατιώτη αυτό που κάνεις είναι λάθος, αλλά κι αυτό το λάθος κάνε το σωστά».

Ωστόσο η ιστορία έχει αναδείξει και μορφές αμφίσημες, όπως του κυνικού φιλόσοφου **Περεγρίνου Πρωτέα** (108 - 165 μ.Χ), ο οποίος σύμφωνα με το Λουκιανό είχε ως μόνιμη μέριμνα, όχι την αναζήτηση και εύρεση της αλήθειας, αλλά τη δόξα, προσπαθώντας μάλιστα εξαπατώντας τους αφελείς να δημιουργήσει μύθο γύρω από το πρόσωπό του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαθέτει το χάρισμα της μαντικής. Φθάνει μάλιστα στο σημείο προκειμένου να πετύχει τη φήμη που προσδοκά να εντυπωσιάσει με το θάνατό του. Έτσι επιλέγει την Ολυμπία για να αυτοπυρποληθεί, μιμούμενος τον Ηρακλή, τον προστάτη Θεό των Κυνικών, τον Εμπεδοκλή, το Φοίνικα, το μυθικό πουλί που αναγεννάται από τις στάχτες του, αλλά και τους χριστιανούς μάρτυρες, που θυσιάζονταν, για την αγάπη του Χριστού. Ο Λουκιανός μάλιστα παραλληλίζει τις τελευταίες στιγμές του Ιησού στο σταυρό με αυτές του Περεγρίνου θέλοντας όμως έτσι να διακωμωδήσει τον τελευταίο, στο έργο του, ‘’Περί της Περεγρίνου τελευτής’’[[20]](#footnote-20).

1.4 Σωκράτης και Ιησούς

Τόσο ο Σωκράτης όσο και ο Χριστός δεν άφησαν γραπτά κείμενα, καθώς είχαν τους δικούς τους πιστούς μαθητές να καταγράφουν τις διδασκαλίες τους. Χαρακτηριστικό μάλιστα γνώρισμα των λόγων τους ήταν η πραότητα, η ηρεμία και η έμφαση στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής.[[21]](#footnote-21) Ο Σωκράτης συνέβαλε στη στροφή της φιλοσοφίας στον άνθρωπο και στα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής, που έως την εποχή του είχε επίκεντρο τη φύση. Δηλαδή τη μεταστροφή του ενδιαφέροντος από τη φυσική στην ηθική φιλοσοφία, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής, ιδιωτικής αλλά και πολιτικής, καθώς η μία επηρεάζει και αντανακλά την κατάσταση της άλλης στη γνώση του ίδιου του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται και η αρετή η οποία αποτελεί για το Σωκράτη μία συγκεκριμένη κατάσταση ψυχής. Σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος έρχεται, μόνο μέσω της απόκτησης της γνώσης περί αρετής, η οποία διαμορφώνει ηθικά την ψυχή του, δηλαδή τον εαυτό του.[[22]](#footnote-22) Έτσι με τη γνώση της αρετής διαμορφώνεται ένας ηθικά ακέραιος χαρακτήρας που γνωρίζει το καλό και το κακό σε όλες τις συνθήκες. Είναι αυτός που εξήρε τη δύναμη του ανθρώπινου λόγου, του ηγεμονικού της ψυχής, προκειμένου να επιτευχθεί το δελφικό «Γνώθι σ’αυτόν».[[23]](#footnote-23)

Είναι γεγονός ότι Σωκράτης και Χριστός κηρύττουν την αλήθεια-γνώση. Ο πρώτος υποστηρίζοντας ότι η γνώση του καλού αρκεί για να είμαστε καλοί….. δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιος που γνωρίζει το καλό θα πράξει κακά. Άρα το πρόβλημα για την κακία ήταν η άγνοια. Βασικό στοιχείο για να γίνουμε καλοί είναι η παραδοχή αυτής της άγνοιας, ώστε να είμαστε έπειτα δεκτικοί για τη γνώση. Για το Χριστό πάλι είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε ότι καλός άνθρωπος, και κατ’ επέκταση καλός χριστιανός, δεν είναι ο ηθικός, ο πιστός τηρητής του «Νόμου του Θεού», ο θρησκευόμενος, αλλά αυτός που θέλει και αγωνίζεται. Έτσι συμβάλλουν και οι δύο με τον τρόπο τους, στην ελευθερία – σωτηρία των ακροατών τους.[[24]](#footnote-24)

Μέσω τέλος της διαλεκτικής - μαιευτικής του ο Σωκράτης δεν είχε πρόθεση απλά οι ακροατές του να εντυπωσιάζονται από το λόγο του, αλλά να παρακολουθούν τη σκέψη του. Η μέθοδος του αποσκοπούσε στην αποδοχή της άγνοιας που θα αποτελέσει τη σταθερή γνωσιολογική θεμελίωση, η οποία και είναι αναγκαία για την ανακάλυψη, γνώση και κατά συνέπεια την απόκτηση της αρετής, με τελικό σκοπό την ευδαιμονία. Δηλαδή το Σωκρατικό Ευ Ζην. Παρατηρώντας τη ζωή τους, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι δεν είναι κάτι άλλο, παρά ένας προπομπός για το πάθος τους (πίνοντας το κώνειο ο Σωκράτης - με σταυρικό και ατιμωτικό θάνατο ο Ιησούς). Ένα πάθος που έρχεται και στους δύο, από την άρχουσα τάξη της εποχής (πολιτική – ιερατείο), ώστε ο ένας να προβληθεί ως το πρότυπο των φιλοσόφων και ο άλλος να αποτελέσει τον Κύριο της Εκκλησίας. Έχοντας και ο Σωκράτης εστιάσει στην ψυχή, παρατηρούμε ότι λίγο πριν το τέλος, προχωρά σε μία μελέτη – προγύμναση θανάτου, καθώς κλεισμένος στη φυλακή αναφέρει ότι η σημερινή ημέρα είναι ευλογημένη μέρα για κείνον, αφού θα έρθει η απελευθέρωση της ψυχής από το σώμα. Η κάθαρση.[[25]](#footnote-25)

Μάλιστα αφού πιει το κώνειο αβίαστα και γενναία, ξαπλώνει με ένα μαντήλι στο πρόσωπο και πριν ξεψυχήσει, βγάζει το μαντήλι και απευθυνόμενος στο μαθητή του τον Κρίτωνα, του λέει: *Μην ξεχάσετε τον κόκορα στον Ασκληπιό*. Ο κόκορας στον Ασκληπιό ήταν ένα είδος τάματος για όποιον γινόταν καλά. Θεραπευόταν. Εδώ όμως δεν έχουμε υγεία, έχουμε θάνατο. Θέλει ο Σωκράτης να δείξει με αυτόν τον τρόπο, ότι η μεγαλύτερη υγεία της ψυχής είναι ο θάνατος, γιατί απελευθερώνει το φθαρτό σώμα από τα υλικά αγαθά[[26]](#footnote-26). Άλλωστε οι τάφοι στα αρχαία χρόνια λέγονταν σήματα, δηλαδή φυλακές κι όχι κοιμητήρια, επηρεασμένοι από τη χριστιανική μεταφυσική και εσχατολογία. Ο θάνατος τόσο του Σωκράτη όσο και του Χριστού, είχε οικουμενική απήχηση. Ο πρώτος αναδείχτηκε ως ο πρώτος μάρτυρας φιλόσοφος, εμπνέοντας την ίδρυση δέκα διαφορετικών φιλοσοφικών σχολών και ο Ιησούς ως ο μόνος εσταυρωμένος Θεός[[27]](#footnote-27), αφήνοντας ως παρακαταθήκη στους αιώνες, την Εκκλησία Του.

Ο Ιησούς από την άλλη, αν και το πλήθος του φώναζε να αποδείξει τη θεϊκή δύναμη και να κατέβει από το σταυρό, *Οἱ δέ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν κινοῦντες τάς κεφαλάς αὐτῶν καί λέγοντες· ὁ καταλύων τόν ναόν καί ἐν τρισίν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ Υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπό τοῦ σταυροῦ. Ὁμοίως δέ καί οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετά τῶν γραμματέων καί πρεσβυτέρων καί Φαρισαίων ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτόν οὐ δύναται σῶσαι· εἰ βασιλεύς Ἰσραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπό τοῦ σταυροῦ καί πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτῷ (Μτ. 27, 39-42),*Εκείνος παρέμεινε εκεί και υπέφερε και σταυρώθηκε και πέθανε, γνωρίζοντας ότι μόνο με αυτό τον τρόπο καταπολεμάται η αμαρτία, καταργείται ο Άδης και καταπατείται ο θάνατος.[[28]](#footnote-28)

1.5 Το τραύμα ως στίγμα στην παράδοση και στην υμνολογία της εκκλησίας

Η εικόνα του Ιησού στο σταυρό, ενός φαινομενικά αδύναμου, ταλαιπωρημένου και φρικτά πληγωμένου Θεανθρώπου, δεσπόζει στη ορθόδοξη αγιογραφία. Οι πληγές και τα τραύματα ανοικτά με το αίμα να ρέει από την κεφαλή, τα χέρια, την πλευρά και τα πόδια. Στα αντίφωνα του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής διαβάζουμε: ΄΄*Σήμερον τῇ λόγχῃ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ ἐκέντησαν, τοῦ πληγαῖς μαστίξαντος, ὑπὲρ αὐτῶν…΄΄, αλλά και στο κάθισμα της ίδιας μέρας ψάλλεται το: ΄΄****Ἐ****ξηγόρασας ἡμᾶς, ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, τῷ τιμίῳ σου Αἵματι, τῷ σταυρῷ προσηλωθείς, καὶ τῇ λόγχῃ κεντηθείς΄΄.*

Είναι επίσης παραδεκτό ότι στη θεολογία της εκκλησίας μας, τα τραύματα έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και η ζωή μας είναι χτισμένη και μορφοποιημένη πάνω σε αυτά. Δεν είναι άγνωστο επίσης το γεγονός ότι κάθε τραύμα, κάθε πόνος που μας πλήγωσε, είτε μας εξύψωσε και μας έδωσε την ευκαιρία να αντικρύσουμε ουρανό, είτε μας βύθισε ψυχικά και μας οδήγησε στην προσωπική μας κόλαση. Ίσως όμως, όπως αναφέρει και ο π. Λίβυος, αυτό να είναι και το στοίχημα της ζωής, πως το τραύμα θα γίνει θαύμα, άλλωστε το θαύμα έρχεται όταν δεν το περιμένεις, γιατί δεν είναι θέαμα, αλλά θέα στη θεραπεία της ύπαρξής μας[[29]](#footnote-29), καθώς κάθε τραύμα, κάθε πληγή είναι κι ένα θεϊκό στίγμα στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος δοκίμασε αυτήν τη θεϊκή παρέμβαση, που όπως ο ίδιος αποκαλύπτει τον στιγμάτισε. Ραβδίστηκε με ρόπαλο συνολικά τρεις φορές, ενώ πέντε μαστιγώθηκε στη Συναγωγή με 39 βουρδουλιές (Β’ Κορ 11, 23-25).

Πέρασε μέσα από διάφορες δοκιμασίες, όπως της ασθένειας του σκόλωπα της σαρκός, δηλ. την αγκίδα, το παλούκι που διαπερνούσε το σώμα του (β’ Κορ.12,7), τις ασθένειες των οφθαλμών Γαλ. 4,13-15, Πρ. 9, 8-9, 22, 11-13), τις κεφαλαλγίες και ημικρανίες και γενικά τις διώξεις που του προκάλεσαν στίγματα (Γαλ, 6,17 & Β’ Κορ 11,21-33 & 12,10). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η θέση ότι ο Παύλος βιώνοντας το έντονο θρησκευτικό συναίσθημα της σταυρώσεως του Χριστού (΄΄Χριστώ συνεσταύρωμαι΄΄ Γαλ. 2,20), εμφάνιζε στο σώμα του τα σημάδια αυτής, παραβάλλοντας μάλιστα οι υποστηρικτές αυτής της θέσης το αντίστοιχο παράδειγμα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης[[30]](#footnote-30), ο οποίος μιλούσε για πέντε στίγματα αναλογικά με τις πληγές του Ιησού.

Καθημερινά όμως το στίγμα του Θεού είναι στη ζωή μας, καθώς ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται με ποικίλα ερεθίσματα και τρόπους. Τα σημεία για τον καθένα μας είναι ξεχωριστά και μοναδικά. Είναι το σημείο που χρειάζεται ο καθένας στη ζωή του. Τρανταχτό παράδειγμα η Γέννηση του Κυρίου, που τα σημεία της δεν ήταν ορατά από όλους. Δεν είδαν όλοι τα ίδια. Οι μάγοι είδαν το αστέρι. Οι βοσκοί είδαν τους αγγέλους. Αυτό δηλαδή που ο καθένας ήταν σε θέση να δεχτεί και να αντιληφθεί στη ζωή του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη δική μας ζωή, όπου ο καθένας βαστάζει πάνω του τα προσωπικά του στίγματα. Μία επίσκεψη σε νοσοκομείο ή σε κάποιο ίδρυμα είναι αρκετή για την πιστοποίηση αυτών των στιγμάτων. Τα χτυπήματα της μοίρας, όπως συχνά αναφέρονται, οι αρρώστιες, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις ή ακόμη και ο θάνατος είναι τα στίγματα του Χριστού που φέρουμε πάνω μας.

Είναι συχνά τα σημάδια της θεϊκής Του παρουσίας στη δική μας ζωή. Είναι οι Σταυροί μας. Και βέβαια αυτό είναι δύσκολο κάποιες φορές να το αντιληφθούμε και ακόμη δυσκολότερο να το δεχτούμε, να το σηκώσουμε, να το βαστάξουμε και να πορευτούμε μαζί του. Αγνοώντας αν ίσως είναι αυτό το ‘’στίγμα’’ που θα μας φωτίσει την αιωνιότητα. Το τραύμα άλλωστε, υμνήθηκε στην εκκλησία μας, αφού καθαγιάστηκε πάνω στο Σταυρό του Χριστού και εξαγνίστηκε με το αίμα Του. **Στους Μακαρισμούς του όρθρου της ίδιας μέρας ακούγεται το: *Ἐ****σταυρώθης δι’ ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσης τὴν ἄφεσιν, ἐκεντήθης τὴν πλευράν, ἵνα κρουνοὺς ζωῆς ἀναβλύσῃς μοι, τοῖς ἣλοις προσήλωσαι, ἵνα ἐγὼ τῷ βάθει τῶν παθημάτων σου, τὸ ὕψος τοῦ κράτους σου, πιστούμενος κράζω σοι ζωοδότα Χριστέ. Δόξα καὶ τῷ Σταυρῷ Σῶτερ, καὶ τῷ Πάθει σου΄΄. Αλλά και στους αίνους ψάλλεται το πολύ όμορφο: ΄΄****Ἕ****καστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός, ἀτιμίαν δι’ ἡμᾶς ὑπέμεινε.*[[31]](#footnote-31)

1.6 Ο θάνατος του Ιησού πάνω στο Σταυρό κατά την επιστημονική άποψη

Αδιαμφισβήτητα λοιπόν ο Ιησούς έρχεται να χειραφετήσει τον κόσμο από το Μωσαϊκό νόμο και να τον αποδεσμεύσει από τυπολατρίες και θρησκευτικά στεγανά. Μέσα σ΄ αυτό το στενά κοντόφθαλμο περιβάλλον ο Κύριος οδηγείται προς το πάθος. Οδηγείται προς την ουράνια Θέωση διά μέσου του επίγειου μαρτυρίου της σταύρωσης. Μιας σκληρής μεθόδου εκτέλεσης της θανατικής ποινής των Ρωμαίων προς εφαρμογή του ρωμαϊκού δικαίου, και ως τιμωρία για τους σκλάβους, τους εγκληματίες και τους σκληρούς επαναστάτες – ζηλωτές.

Οι επιστήμονες που κατά τις ιατρικές μελέτες τους χρησιμοποίησαν τις ιστορικές πηγές, όπως τις περιγραφές των τεσσάρων Ευαγγελιστών αλλά και τα όσα αναφέρουν οι συγγραφείς του πρώτου αιώνα μ.Χ., Χριστιανοί, Εβραίοι και Ρωμαίοι για την ιουδαϊκή και τη ρωμαϊκή νομοθεσία, καθώς και για τον τρόπο που εκτελούνταν οι ποινές της μαστίγωσης και της σταύρωσης δίνουν τη δική τους εκδοχή για το πώς ο Ιησούς άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο σταυρό. Άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα είναι η αμφισβητούμενη περίφημη Σινδόνη του Τορίνου, με την οποία πιστεύεται ότι τύλιξαν το ίδιο το σώμα του Ιησού μετά την αποκαθήλωση, και αρχαιολογικά ευρήματα όπως ένας σκελετός ανθρώπου που σταυρώθηκε στην εποχή του Ιησού και βρέθηκε στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες απόψεις η σταύρωση του Χριστού έγινε την Παρασκευή 7 Απριλίου (14 του ιουδαϊκού μήνα Νισάν) του έτους 30.

Ο Ιησούς καταδικάστηκε στον σταυρικό θάνατο, μια ποινή τόσο σκληρή που οι ίδιοι οι Ρωμαίοι, αφού την πήραν από τους Καρχηδονίους την τελειοποίησαν έτσι ώστε να φέρνει τον θάνατο με αργή και βασανιστική ασφυξία. Δεδομένου ότι η μέθοδος ήταν συνηθισμένη για την εποχή, στα Ευαγγέλια δεν αναφέρονται πολλές λεπτομέρειες. Οι σταυρώσεις γίνονταν για υγειονομικούς λόγους έξω από κατοικημένες περιοχές. Οι ξύλινοι σταυροί δεν ήταν μονοκόμματοι αλλά το κάθετο σκέλος τους έμενε μόνιμα καρφωμένο στον τόπο της εκτέλεσης. Το οριζόντιο, που μπορεί να ζύγιζε και πάνω από 50 κιλά, μεταφερόταν ως εκεί από τον κατάδικο, ο οποίος συνοδευόταν από στρατιωτικό απόσπασμα. Όταν έφταναν στο μέρος της σταύρωσης, στους κατάδικους προσφερόταν ένα ποτό από κρασί με μύρο, που είχε κάποιες ναρκωτικές ιδιότητες, ωστόσο ο Ιησούς αρνήθηκε να το πιει. **Υπήρχαν ειδικοί στρατιώτες ΄΄καρφωτές΄΄, οι οποίοι εξειδικεύονταν στο κάρφωμα επί του σταυρού των μελλοθανάτων. Τα καρφιά περνούσαν ανάμεσα από τα οστά των καρπών. Έπειτα το οριζόντιο σκέλος ανυψωνόταν και στερεωνόταν στον κατακόρυφο στύλο – συνήθως, στην κορυφή του, δίνοντας στον σταυρό το σχήμα κεφαλαίου (Υ) .**

Έπειτα έστρεφαν τα σκέλη προς τα πλάγια ελαφρώς λυγισμένα και τα κάρφωναν μαζί με ένα ακόμα καρφί που περνούσε και από τους ταρσούς και των δύο ποδιών. Η διαδικασία ολοκληρωνόταν με τη στερέωση στην κορυφή του σταυρού μιας επιγραφής με το όνομα και το έγκλημα του καταδίκου. Ο σταυρωμένος περνούσε ένα βασανιστικό διάστημα που διαρκούσε από ώρες μέχρι δυο ή τρία εικοσιτετράωρα. Το κρέμασμα του σώματος από τα καρφιά δεν προκαλούσε μόνο απερίγραπτο διάχυτο πόνο αλλά και εξανάγκαζε τον θώρακα να μένει διαρκώς «ανοιχτός» σε θέση εισπνοής και τα πνευμόνια να μην μπορούν να αδειάσουν για να πάρουν καινούριο αέρα. Με αυτό τον τρόπο σταδιακά το αίμα και οι ιστοί άδειαζαν από οξυγόνο και πλημμύριζαν με διοξείδιο του άνθρακα, ενώ οι πνεύμονες γέμιζαν υγρό. Καθώς ο κατάδικος ασφυκτιούσε, προσπαθούσε να ανασηκωθεί πάνω στα καρφωμένα πόδια του για να ανασάνει τρίβοντας την κομματιασμένη από το μαστίγωμα πλάτη του πάνω στο ξύλο του σταυρού.[[32]](#footnote-32)

Όταν όμως ανασηκωνόταν, ο πόνος από τα πόδια και τις αρθρώσεις των ώμων και των χεριών ήταν αφόρητος και τον ανάγκαζε να ξανά αφεθεί να κρέμεται. **Ο σωματικός πόνος και η έλλειψη οξυγόνου τον έφερναν σε ημικωματώδη κατάσταση. Στο τέλος έχοντας χάσει τις αισθήσεις του αδυνατούσε να ανασηκωθεί για να πάρει μια ακόμη ανάσα και πέθαινε από ασφυξία. Η τελευταία κραυγή του Ιησού για πολλούς μελετητές είναι μια ένδειξη ότι ο θάνατος προήλθε από κάποιο έντονο γεγονός, όπως μια καρδιακή ανακοπή.** Η ιατρική εξήγηση για το αίμα και το νερό που, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, έτρεξαν από τα πλευρά του Ιησού όταν τον λόγχισε ο Ρωμαίος στρατιώτης για να επιβεβαιώσει τον θάνατό Του είναι η συσσώρευση υγρού ανάμεσα στην καρδιά και τη μεμβράνη που την περιβάλλει, το περικάρδιο, το οποίο έρευσε μαζί με το αίμα με το τρύπημα της λόγχης.

Η συμφόρηση αυτή επιβάρυνε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της καρδιάς, που προσπαθούσε να αντλήσει το πυκνόρρευστο, ελαττωμένο από την αιμορραγία και κενό από οξυγόνο αίμα. **Άλλες εξηγήσεις αναφέρονται σε μια πολυπαραγοντική αιτιολογία θανάτου, που περιλαμβάνει το σοκ εξαιτίας της αιμορραγίας, την ασφυξία και την οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.** Πάνω σ’ αυτό το ατιμωτικό και προσβλητικό ξύλο ο Κύριος κουρασμένος, μαστιγωμένος, ματωμένος, με τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια, κρεμάμενος μεταξύ γης και ουρανού, μέσα από τους πόνους και κάτω από τους χλευασμούς, βρίσκει σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές την ευκαιρία να εκφωνήσει επτά λόγους. Επτά σύντομες παιδαγωγικές φράσεις με οικουμενική ακτινοβολία.

1.7 Τα τελευταία λόγια του Ιησού κατά τους Ευαγγελιστές και τις Γραφές σε παράλληλα κείμενα

Κατά Μάρκον		***Κατά Ματθαίον***		***Κατά Λουκάν***		***Κατά Ιωάννην***		***Παλαιά Διαθήκη***	
				23,34	**«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι»**				
				23, 43	**«Ἀµὴν λέγω σοι, σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσῳ»**				
						19, 26-27	**«γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου … ἴδε ἡ μήτηρ σου»**		
34-37	**καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ** **ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων·** **Ἐλωῒ Ἐλωῒ, λεμᾶ σαβαχθανί;** **ὅἐστι μεθερμηνευόμενον,** **ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες;** **καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον·** **Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ.** **δραμὼν δέ εἷς καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς τε καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν λέγων·** **Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν.** **ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε.**	**46-50**	**περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστώτων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι ᾿Ηλίαν φωνεῖ οὗτος. καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται ᾿Ηλίας σώσων αὐτόν. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ** **ἀφῆκε τὸ *πνεῦμα.***					**Ψαλ.** **21. 2**	**ὁ Θεός μου, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλι- πές με; μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμά των μου**
						28	**Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ**		
				46	**καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ** **ὁ᾿Ιησοῦς εἶπε· πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου· καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν.**			**Ψαλ.** **30. 6**	**εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· ἐλυτρώσω με, Κύριε ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας.**
						30	**ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ᾿Ιησοῦς εἶπε, τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν** **παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.**		

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Οι επτά (7) λόγοι του Χριστού πάνω στο ξύλο του Σταυρού[[33]](#footnote-33)

2.1 Πρώτος λόγος: (Λκ. 23, 34). «**Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι**»

Λκ. 23,33   Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.

              Και όταν έφθασαν σε τόπο, που ελέγετο Κρανίον, εκεί σταύρωσαν αυτόν και τους δύο κακούργους, έναν εις τα δεξιά και έναν εις τα αριστερά.

Λκ. 23,34   ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγε· **πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι.** διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον.

              Ο δε Ιησούς έλεγε· “Πάτερ, συγχώρησέ τους·, δεν γνωρίζουν τι κάνουν”. Και οι στρατιώτες μοιράζονταν μεταξύ τους τα ιμάτια του και έβαλλαν κλήρο, για το τι θα πάρει ο καθένας.[[34]](#footnote-34)

Λκ. 23,35   καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς λέγοντες· ἄλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός.

              Και στεκόταν ο λαός παρατηρώντας και απολαμβάνοντας το θέαμα της σταυρώσεως. Περιγελούσαν δε αυτόν και οι άρχοντες μαζί με άλλους και έλεγαν· “άλλους έσωσε. Ας σώσει τώρα και τον εαυτόν του, εάν είναι πράγματι αυτός ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού”.

Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού βρίσκεται ανήμπορος πάνω στο ξύλο του Σταυρού ανάμεσα σε δύο ληστές δεχόμενος τον εμπαιγμό, τις βλασφημίες, τις ειρωνείες των αρχιερέων, των πρεσβυτέρων,[[35]](#footnote-35) των γραμματέων, των στρατιωτών και όλου του όχλου που παραβρίσκεται εκεί.[[36]](#footnote-36) Επιπλέον τον ονειδίζουν, οι δύο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί Του (Μτ 27, 44). Ανάμεσα λοιπόν στους φρικτούς πόνους του σώματος και της ψυχής ο λόγος αυτός έχει διττή σημασία. Από τη μια εκπέμπει αγάπη, ακτινοβολεί μεγαλείο και διαχέει έλεος προς τους σταυρωτές Του και από την άλλη κρύβει μια αλήθεια. Ο λόγος ***οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι* σύμφωνα με τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, Επίσκοπο Αχρίδος, αποκρύπτει μια μη** καλά συνειδητοποιημένη αλήθεια, ότι δηλαδή αυτοί που πράττουν το κακό, διαποτισμένοι από το μίσος και τη μέθη της εκδίκησης και του φθόνου, δεν ξέρουν τι κάνουν. Σκοτώνοντας τον Δίκαιο στην πραγματικότητα σκοτώνουν τον εαυτό τους και ταυτόχρονα δοξάζουν τον Δίκαιο.

Ο λόγος αυτός στην ουσία κρύβει και κάτι ακόμη. Μια δέηση, μια ικεσία και μια παράκληση, με επίκληση του ελαφρυντικού της αγνοίας, υπέρ των διωκτών και των δημίων Του, ώστε να εμπνευστούν οι απανταχού χριστιανοί, οι οποίοι πολλές φορές στο όνομα του Ιησού διαπράττουν τα εγκλήματά τους και να δείξουν πως μπορούν να νικούν το κακό με το καλό, τη μοχθηρία με την αγάπη, το συμφέρον με την ανιδιοτέλεια.[[37]](#footnote-37) Με αυτό το πρώτο λόγο όπως λέει ο Λεόντιος Βυζάντιος, θεολόγος του 6ου αιώνος φαίνεται ότι ο Χριστός είναι ο μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού πατρός. Αυτό το συναντούμε και στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο που γράφει: *εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς, (Α΄ Τιμ. 2,5).* Είναι εκείνος που ένωσε τη Θεία με την ανθρώπινη φύση και με αυτό τον τρόπο συμφιλίωσε τον άνθρωπο με το Θεό. Επάνω στον Σταυρό ομολογεί γι’ ακόμη μια φορά την αποστολή του. Ότι ο Θεός πατέρας τον απέστειλε στον κόσμο, φανερώνοντας έτσι ότι είναι γνήσιος Υιός του Πατρός.

Δε ζητά τη δική του απαλλαγή από τον πόνο και τα βασανιστήρια, αλλά ζητά να μη στρέψει ο Πατέρας την οργή του εναντίον των σταυρωτών του. Κι αυτός ο λόγος μας δείχνει τον τρόπο που κι εμείς θα πρέπει ακολουθούμε όταν έχουμε εχθρούς που μας πολεμούν. Να ζητάμε την άφεση των αμαρτιών τους ως έκφραση υψηλής πνευματικής ζωής.[[38]](#footnote-38) Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, *Μιμησώμεθα τοίνυν, παρακαλῶ, καὶ ἡμεῖς τὸν Δεσπότην, καὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν εὐχώμεθα* (PG 49:407-418)*.* Είναι η δέηση αυτή του μακρόθυμου Κυρίου προς τον Πατέρα, με την οποία κοπάζει η Θεία οργή και επιτυγχάνεται η συγχώρεση ακόμη και των μεγαλύτερων αμαρτωλών, με τη βασική προϋπόθεση της ειλικρινής μετάνοιας. Με το λόγο αυτό της μεσιτείας του Χριστού υπέρ των σταυρωτών του, τελειώνει το διδακτικό έργο Του πάνω στη γη και ξεκινά το έργο της αιώνιας αρχιεροσύνης[[39]](#footnote-39)

2.2 Δεύτερος λόγος: (Λκ.23, 43) ****«Ἀµὴν λέγω σοι, σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσω»****[[40]](#footnote-40)

Λκ. 23,39   Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων· εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.

           Ένας από τους σταυρωθέντες κακούργους τον εβλασφημούσε λέγοντας· “εάν εσύ είσαι πράγματι ο Χριστός, σώσε τον ευαυτό σου κι εμάς”.

Λκ. 23,40   ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;

             Απεκρίθη τότε ο άλλος, τον επέπληττε και του έλεγε· ούτε τον Θεόν δεν φοβάσαι, διότι δέχεσαι την ίδια καταδίκη με αυτόν τον αθώον;

Λκ. 23,41   καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε.

             Και ημείς μεν δίκαια τιμωρούμαστε, διότι απολαμβάνουμε άξια για εκείνα που πράξαμε. Αυτός όμως κανένα κακό δεν έκανε”.

Λκ. 23,42   καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

             Και είπε στον Ιησού· “θυμήσου με, Κύριε, όταν θα έλθεις στην βασιλεία σου”.

Λκ. 23,43   καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· **ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.**

           Και είπε σ’ αυτόν ο Ιησούς· “σε διαβεβαιώνω, ότι σήμερον θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο”.

Λκ. 23,44   Ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος,

         Ήταν η ώρα έξι περίπου από την ανατολή του ήλιου, δηλαδή μεσημέρι, και απλώθηκε σκοτάδι σε όλη τη γη έως την ενάτη ώρα, δηλαδή το απόγευμα, διότι είχε χαθεί ο ήλιος από τον ουρανό.

«***Σε διαβεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο***»[[41]](#footnote-41)

Αυτός ὁ λόγος απευθύνεται στο μετανιωμένο ληστή στο σταυρό.[[42]](#footnote-42) Πολύ παρήγορος λόγος για τους αμαρτωλούς, οι οποίοι τουλάχιστον την τελευταία στιγμή μετανοούν. Το έλεος του Θεού είναι απερίγραπτα μεγάλο. Ο Κύριος εκπληρώνει την αποστολή Του ακόμα και στον σταυρό. Έως την τελευταία του πνοή ο Κύριος σώζει εκείνους που δείχνουν και την παραμικρή επιθυμία να σωθούν.[[43]](#footnote-43) Λίγο πριν στο **Μκ. 15,32 αναφέρεται*:*** *ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν’’.* Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ο Ιησούς ως ο Χριστός ο Βασιλεύς. Μεμονομένα, η λέξη *‘’Χριστός’’* αναφέρεται στην ενώπιον του Καϊάφα διαδικασία, (Μκ 14,61), ενώ η λέξη *‘’βασιλιάς’’* στην ενώπιον του Πιλάτου διαδικασία (Μκ 15,2). *Καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ*, ο διάβολος τούς παρακινούσε να το λένε αυτό: «Ας κατέβει από το σταυρό». Επειδή δηλαδή γνώριζε ο αρχέκακος, ότι η σωτηρία από το σταυρό θα ξεκινήσει, πάλι πείραζε τον Κύριο, για να κατέβει από το σταυρό και έτσι να καταργηθεί η σωτηρία η διά μέσω αυτού. Αλλά εκείνος και Υιός Θεού ήταν αληθινά, και γι’ αυτό μάλλον δεν κατέβηκε. Γιατί αν επρόκειτο να κατέβει, δεν θα έκανε την αρχή να ανέβει»[[44]](#footnote-44). Άλλωστε στην ορθόδοξη διδασκαλία και πίστη, χωρίς Σταυρό (δοκιμασίες και θλίψεις), ούτε Χριστός υφίσταται, ούτε ουράνια βασιλεία, άρα ούτε και Ανάσταση.

Εάν είναι πράγματι ο βασιλιάς Μεσσίας, ας κάνει χρήση της μεσσιακής του δύναμης και ας ελευθερώσει τον εαυτό του από την οικτρή και γελοία θέση Του κατεβαίνοντας από το σταυρό. Το να θέτουμε εμείς όρους για να πιστέψουμε και να μην συμμορφωνόμαστε με τα μέσα, τα οποία ο Θεός παρέχει για στηριγμό μας στην πίστη, αποτελεί αξίωση βλάσφημη να υποτάξουμε το Θεό στην ιδιοτροπία μας και τον εγωισμό μας. Υπάρχει όμως μια ακόμη ομάδα εμπαικτών, που αποτελείται από αυτούς που ήταν συσταυρωμένοι με τον Ιησού και που χαρακτηρίζονται από τον Ματθαίο και τον Μάρκο με τον ίδιο όρο *ληστής* με το οποίο ο Ιωάννης προσδιορίζει τον Βαραββά (Mτ 27, 38. Mκ. 15, 27. Ιω. 18, 40). Είναι εμφανές ότι με αυτόν το όρο προσδιορίζονταν οι αντιστασιακοί, τους οποίους οι Ρωμαίοι τιτλοφόρησαν απλά με τον τίτλο *ληστής* για να τους δώσουν το χαρακτήρα του εγκληματία. Σταυρώνονται μαζί με τον Ιησού επειδή βρέθηκαν να είναι ένοχοι για το ίδιο έγκλημα: αντίσταση ενάντια στη ρωμαϊκή ισχύ. Βεβαίως το είδος του εγκλήματος του Ιησού είναι διαφορετικό από τους άλλους δύο, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει μαζί με τον Βαραββά στην εξέγερσή του. Ο Πιλάτος γνωρίζει επακριβώς ότι ο Ιησούς δεν είχε την ίδια νοοτροπία και έτσι διατύπωσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην επιγραφή του σταυρού το έγκλημα του Ιησού: *ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, βασιλιάς των Ιουδαίων* (Ιω. 19, 19).[[45]](#footnote-45) Διακηρύσσεται δημόσια ως βασιλιάς στις τρεις διαδεδομένες γλώσσες της εποχής ο Ιησούς. Είναι κατανοητό ότι τα μέλη του Συνεδρίου σκανδαλίζονται με αυτόν τον τίτλο, στον οποίο βεβαίως ο Πιλάτος εκφράζει τον κυνισμό ενάντια στις ιουδαϊκές αρχές και εκ των υστέρων θέλει να τους εκδικηθεί.[[46]](#footnote-46) Αλλά αυτή η επιγραφή που ισοδυναμεί με βασιλική αναφώνηση πλέον ίσταται ενώπιον της παγκόσμιας Ιστορίας. Ο Ιησούς έχει *υψωθεί*. Ο σταυρός είναι ο θρόνος Του από τον οποίο ελκύει τον κόσμο στον εαυτό Του.

Στο κείμενο διακρίνουμε μία σταδιακή διαβάθμιση των αισθημάτων των τριών κατηγοριών των ανθρώπων που βρίσκονται παρά τους πόδας αλλά και πέριξ των γεγονότων των όσων διαδραματίζονται στο λόφο του Γολγοθά. Στο πρώτο στάδιο έχουμε την κοροϊδία των παραπορευόντων, που εκδηλώνεται με βρισιές και βλασφημίες προς το πρόσωπό Του. Σε ένα δεύτερο επίπεδο έχουμε τον εμπαιγμό από την ομάδα του ιερατείου, με ειρωνίες και χλευασμό ΄΄εσύ που είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ, κατέβα από το Σταυρό για να δούμε και να πιστέψουμε΄΄. Λόγια βγαλμένα από το στόμα τους, αλλά με καθαρά εμπαιχτική διάθεση καθ’ υπόδειξη του ίδιου του σατανά.[[47]](#footnote-47) Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο,. Είναι ο ονειδισμός των συσταυρωθέντων. Η απαξίωση από τους δύο ληστές που βρίσκονται στην ίδια μοίρα, δεξιά και αριστερά του Ιησού. Κι εδώ ακριβώς υπάρχει μια κοινή εικόνα, ένας παραλληλισμός με το γεγονός της Μεταμόρφωσης του Κυρίου. Και τις δύο φορές ο Κύριος είναι ανεβασμένος σε ένα όρος, (Θαβώρ, Γολγοθάς). Και τις δύο φορές έχει κοντά Του πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές – κομπάρσους. Και στις δύο περιπτώσεις αναφέρεται ο Ηλίας σαν πρόσωπο που συμμετέχει στα δρώμενα στο Θαβώρ, αλλά και σαν μορφή που την προσδοκούν για να δώσει λύση και να σώσει, στο Γολγοθά. Και στα δύο γεγονότα ο Κύριος έχει δεξιά και αριστερά τους ΄΄υπασπιστές του΄΄.

Στην πρώτη περίπτωση τους μαθητές Του οι οποίοι ζουν το Φως και στη δεύτερη τους δύο συσταυρωμένους, οι οποίοι μετέχουν της εξαθλίωσης. Στο όρος Θαβόρ έχουμε τη Μεταμόρφωση του Κυρίου με τη λάμψη Του, ενώ στο Γολγοθά την παραμόρφωση με τη Σταύρωσή Του. Στο σημείο αυτό είναι άξιο θεωρώ αναφοράς, η στάση του ενός ληστού η οποία όμως περιγράφεται μόνο από τον Λουκά και αποσιωπάται από τους άλλους Ευαγγελιστές. Οι δύο ληστές αν και αρχικά εμπαίζουν κι αυτοί τον Ιησού, ο ένας εξ αυτών για κάποιον ανεξήγητο λόγο στη συνέχεια κατανοεί το μυστήριο του Θεού. Διότι δεν υπήρχε ανθρώπινη λογική, γι‘ αυτό το οποίο θα συνέβαινε δευτερόλεπτα αργότερα. Ένας κατάδικος, που ζούσε μέσα στην εξαθλίωση, την ατιμία και την παρανομία, μέσα στη γενική κατακραυγή και ειρωνεία, να μπορεί να διακρίνει μέσα από έναν ηττημένο Θεό, τον Κύριο του ουρανού και της γης, τον Βασιλέα των βασιλευόντων[[48]](#footnote-48). Έτσι τον παρακαλεί: *μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς εἰς τὴν βασιλείαν σου* (Λκ. 23, 42).

Δεν γνωρίζουμε πώς ο δίκαιος ληστής φαντάζεται ακριβώς την έλευση του Χριστού στη βασιλεία Του και πώς πραγματικά ευχήθηκε τη θύμηση του Ιησού. Αλλά γίνεται εμφανές στην καρδιά του ότι αυτός ο αδύναμος είναι ο αληθινός βασιλιάς, αυτός που προσδοκά ο Ισραήλ και στο πλευρό του οποίου δε θα σταθεί μόνον στον σταυρό αλλά και στη δόξα Του. [[49]](#footnote-49). Ο ληστής ζητά τη βασιλεία, ο Χριστός του δίνει τον Παράδεισο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο Παράδεισος είναι ο προθάλαμος της Βασιλείας. Είναι εκεί που κάθεσαι και γεύεσαι τη χαρά της παρουσίας του Θεού. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιερό Χρυσόστομο ΄΄δύο είναι τὰ μέγιστα κατορθώματα, καὶ τὸν παράδεισον ἀνέῳξε, καὶ τὸν λῃστὴν εἰσήγαγεν·΄΄, για να συνεχίσει λέγοντας ότι ο εκ δεξιών ληστής αποδείχτηκε ένας πραγματικός θεολόγος ΄΄Εἶδες φιλοσοφίαν λῃστοῦ, εἶδες σύνεσιν, εἶδες διδασκαλίαν; ἀθρόον ἀπὸ τοῦ σταυροῦ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνέπτη΄΄.

Τρία θαυμαστά περιστατικά διαδραματίζονται εκείνη τη στιγμή. Πρώτον, ένας πονεμένος, ετοιμοθάνατος δια του μαρτυρίου του σταυρού, δευτερόλεπτα πριν κλείσει για πάντα τα γήινα μάτια του, διανοίγονται τα μάτια της ψυχής του και φωτίζεται και αποκτά γνώση Θεού. Δεύτερον αποκτά αυτογνωσία και μέμφει τον εαυτό του λέγοντας: ΄΄καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν΄΄ (Λκ. 23,41). Και τρίτον πιστεύει στην άλλη ζωή, στον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού ΄΄μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου΄΄(Λκ. 23,42). Και πιστοποιώντας τη ληστρική του τέχνη, ΄΄διὰ τῆς ὁμολογίας αὐτῆς λῃστεύει τὴν βασιλείαν΄΄. Και η απόκριση άμεση. ΄΄*Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·΄΄.*Ο Κύριος μέχρι εκείνη την ώρα τηρούσε απόλυτη σιγή απέναντι στους χλευασμούς και στα περιπαίγματα των αρχιερέων και του όχλου. Μπροστά όμως στο αίτημα του μετανοούντος κακούργου είναι έτοιμος και πρόθυμος να ανταποκριθεί. Ο Χριστός επί του σταυρού, μοιάζει με το Χριστό επί θρόνου και έτσι ο ένας ληστής απέρχεται μετά κατάρας και ο άλλος μετ’ ευλογίας.[[50]](#footnote-50)

Το «*ἀμὴν λέγω σοι»,* υπερβαίνει πάσαν προσδοκίαν[[51]](#footnote-51)προαναγγέλλει με απόλυτη βεβαιότηταότι τα λεγόμενά του έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα και είναι αληθινά. Ο ίδιος λόγος αναφέρεται και στο Λκ. 4, 24 - 12, 37 - 18, 17, 29.Το *«****σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσῳ»***είναι η άμεση απάντηση σε μία φωνή μετανοίας και πίστεως. Στη φωνή του ευγνώμονος ληστού, που ανοίγει τα μάτια του μπροστά στην υπέρτατη κένωση του Θεού με τις πραγματικές της διαστάσεις, την αιωνιότητα στην όντος ζωή. Τον αποδέχεται στη Βασιλεία Του γιατί μετανοεί για τη ζωή του και αναγνωρίζει τον Χριστό σαν Κύριό Του. Το *«Μνήσθητι μου»* δεν υπονοεί μεγάλες αξιώσεις. Μικρό έλεος ζητά ο ληστής και ο Χριστός του παραχωρεί θέση μαζί Του στον Παράδεισο και μάλιστα όχι στο απώτερο μέλλον, αλλά *σήμερον* την ημέρα του παθήματος. Όχι απλώς μαζί μου, να με συντροφεύεις, αλλά ως κοινωνός και μέτοχος μαζί με μένα.[[52]](#footnote-52) Οι δύο ληστές αντιπροσωπεύουν έτσι δυο κατηγορίες ανθρώπων. Των αμετανόητων που χάνονται, γιατί δε μπήκαν στη διαδικασία να ζητήσουν και να αρπάξουν το έλεος του Θεού κι αυτών που σηλεύουν τον Παράδεισο[[53]](#footnote-53) με τη μετάνοιά τους και μπαίνουν στη Βασιλεία Του. Όλη βέβαια η στιχομυθία, μεταξύ Ιησού και ληστού βρίσκεται μόνο στο Λουκά και αποκρύπτεται από το Μάρκο. Ωστόσο στην ιστορία της χριστιανικής ευσέβειας ο δίκαιος ληστής έγινε εικόνα της ελπίδας και της παρακλητικής βεβαιότητας ότι το έλεος του Θεού μπορεί να μας επισκεφθεί ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Έτσι προσεύχεται ακόμη το *Dies irae[[54]](#footnote-54)*: ‘’*και συγχώρησες τον ληστή και μου έδωσες και σε μένα ελπίδα’’.*

2.3 Τρίτος λόγος: (Ιω. 19, 26 - 27) «γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου … ἴδε ἡ μήτηρ σου»

Ιω. 19,25   Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.

                   Οι μεν στρατιώτες αυτά έκαμαν (Περί τα ιμάτια του Ιησού). Κοντά στον σταυρό του Ιησού όμως στέκονταν η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή.

Ιω. 19,26   Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· **γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου**.

                  Ο Ιησούς τότε, όταν είδε την μητέρα του και τον μαθητή, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε, να στέκονται εκεί κοντά, είπε στην μητέρα του**·** “γύναι, αυτός θα είναι ο υιός σου απ' εδώ και πέρα”.

Ιω. 19,27   εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· **ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου**. καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

                   Έπειτα λέει στον μαθητή“ιδού η μητέρα σου”. Και από εκείνη την ώρα πήρε αυτήν ο μαθητής στο σπίτι του.

Στο σημείο αυτό φαίνεται ο Ιησούς να εκφωνεί δύο λόγους. Στην ουσία όμως είναι ένας λόγος με δύο αποδέκτες. Ο ένας προς την Μητέρα Του, που στεκόταν στα πόδια του Εσταυρωμένου με την ψυχή σταυρωμένη με λόγια στοργής, φροντίδας και πρόνοιας και άλλος προς τον θετό γιο της. Με τον λόγο αυτόν, ερμηνεύει ο ιερός **Θεοφύλακτος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος**[[55]](#footnote-55) ο Χριστός φρόντισε μόνο για την Μητέρα του, μολονότι βρίσκονταν εκεί κοντά και άλλες γυναίκες, παραδίνοντας την παρθένο στον παρθένο, την αγαπημένη στον αγαπημένο και την καθαρή στον καθαρό μαθητή, για να την προστατεύσει και να **διδάξει ίσως κι εμάς, ώστε να φροντίζουμε τους γονείς μας μέχρι της τελευταίας μας αναπνοής, όταν αυτοί δεν μας εμποδίζουν από την θεοσέβεια και την αρετή.** Ήταν πάνω στο σταυρό μόνος, χωρίς κανείς να αντιλαμβάνεται τι αισθανόταν, χωρίς κανείς να μπορεί να τον βοηθήσει. Στη απομόνωση εκείνου του παθήματός Του, λησμονεί τον εαυτό του και τις ανάγκες Του και στρέφει τις σκέψεις Του υπέρ των άλλων.[[56]](#footnote-56)

Ανοίγει έτσι το δρόμο της αυταπάρνησης, που σημαίνει να ξεχνάς το δικό σου πόνο, για να παρηγορήσει τις πονεμένες ψυχές των άλλων. Όταν τον σταύρωσαν, μεσίτευε υπέρ των σταυρωτών· όταν τον περιγελούσαν, έδινε υπόσχεση στον ευγνώμονα ληστή· και ήδη όταν πρόκειται να παραδώσει το πνεύμα, λαμβάνει πρόνοια για τη μητέρα Του. Λησμόνησε τη δική του οδύνη, για να μπορέσει να ανακουφίσει την οδύνη των άλλων. Λησμονεί τη δική Του οδύνη και προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο των άλλων. **Παρατηρούμε επίσης ότι ο Κύριος δεν την ονομάζει μητέρα, αλλά** με τον συνήθη τίτλο σεβασμού **της εποχής, γυναίκα,** *γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου,***όπως ακριβώς και τις υπόλοιπες. Πιθανά βέβαια προσφεύγει σε μια τέτοια εκφώνηση και για να μη την λυπήσει περισσότερο με το άκουσμα του ονόματος ΄΄μητέρα΄΄,** όπως άλλοτε ο Ισαάκ πλήγωσε την καρδιά του Αβραάμ με το *Πατέρα μου***, αλλά αφήνοντας να διαφαίνεται η σκληρότητα, ώστε να την κάνει να υπομένει ευκολότερα το πάθος Του**[[57]](#footnote-57).

Ωστόσο κυριαρχεί και η άποψη στους μελετητές της Δύσης ότι η Μαρία μη μπορώντας να υποφέρει πλέον το θέαμα αυτό, άφησε κατά τη στιγμή εκείνη τον τόπο αυτόν της θλίψης[[58]](#footnote-58), και το γεγονός ότι οι συνοπτικοί ευαγγελιστές δεν αναφέρουν ανάμεσα στις γυναίκες που ήταν κοντά στο Σταυρό και τη μητέρα του Κυρίου, οφείλεται πιθανότατα στο ότι αυτή είχε φύγει ήδη, και έτσι αναφέρουν τους παρόντες κοντά στο Σταυρό στο τέλος της όλης αφήγησης. *Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.* Ο λόγος αυτός ως συνέχεια του προηγούμενου απευθύνεται στον Ιωάννη, εγκαινιάζοντας έτσι πάνω στο σταυρό μια νέα άτυπη, συγγενική σχέση και εγκαθιδρύοντας νέους δεσμούς, μεταξύ της μητέρας Του και του μαθητή Του. Σχέση που σφυρηλατείται κάτω από το σταυρό και αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική. Είναι γεγονός άλλωστε ότι δεσμοί «αδελφικοί» που δημιουργούνται κάτω από έναν ‘’σταυρό’’, σε στιγμές πόνου, θλίψης ή ανάγκης, συχνά καθίστανται ισχυρότεροι από τους συγγενικούς δεσμούς αίματος.Επίσης, το **«***ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας***»** ερμηνεύεται από την ώρα, κατά την οποία η θυσία του Χριστού συντελέστηκε[[59]](#footnote-59) ενώ σε αρκετό αριθμό χειρογράφων υποστηρίζεται και η γραφή: **«***απ’ εκείνης της ημέρας***»**.

2.4 Τέταρτος λόγος: (Μκ. 15, 34) «· Ἐλωΐ Ἐλωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί;»[[60]](#footnote-60)

Μκ. 15,29   Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες· οὐά, ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν!

          Και αυτοί, που περνούσαν στον δρόμοκοντά από τον σταυρό, τον βλασφημούσαν και κινούσαν τις κεφαλές τους λέγοντας· “Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις ημέρας θα τον ξανάκτιζες!

Μκ. 15,30   σῶσον σεαυτὸν καὶ κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.

             Σώσε λοιπόν τον εαυτό σου και κατέβα από τον σταυρό”.

Μκ. 15,31   ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον· ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι.

              Παρόμοια και οι αρχιερείς εμπαίζοντες μεταξύ τους μαζί με τους γραμματείς έλεγαν· “άλλους έσωσε, τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να σώσει.

Μκ. 15,32   ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.

              Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβεί τώρα από τον σταυρό, για να δούμε κι εμείς το θαύμα και να πιστεύσουμε σ’ αυτόν”. Και οι δύο κακούργοι, που ήσαν σταυρωμένοι μαζί με αυτόν, τον έβριζαν.

Μκ. 15,33   Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης·

             Όταν δε η ώρα έγινε έξι από την ανατολή του ηλίου, απλώθηκε σκοτάδι σε όλη την γη έως τις τρεις το απόγευμα.

Μκ. 15,34   καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· **Ἐλωΐ Ἐλωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί;** ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, ὁ Θεός μου ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες;

             Και κατά την τρίτη ώρα του απογεύματος φώναξε με μεγάληφωνή ο Ιησούς· “Ελωΐ, Ελωΐ, λιμά σαβαχθανί”, το οποίον εις την ελληνική γλώσσα ερμηνεύεται “Θεέ μου, Θεέ μου γιατί με εγκατέλιπες;”

Μκ. 15,35   καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον· ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ.

Και μερικοί από αυτούς που στέκονταν εκεί, όταν άκουσαν τον λόγο αυτόν, έλεγαν· “κοίταξε, φωνάζει τον Ηλία”.

Δύσκολος ερμηνευτικά λόγος, καθώς δεν είναι λίγοι οι ερευνητές και οι γλωσσολόγοι που υποστηρίζουν ότι η φράση είναι φοινικική και σημαίνει «Κύριε τα σκοτάδια, τα σκοτάδια», που θα μπορούσε να εξηγηθεί ότι ο ετοιμοθάνατος περνά στην ειδική μεταθανάτια συνείδηση, που περιγράφει το θιβετιανό «βιβλίο των Νεκρών». Μια άλλη εκδοχή βρίσκουμε στο απόκρυφο κείμενο «ActaPilati» (Πράξεις του Πιλάτου), κοπτικό χειρόγραφο του 4ου αι. «Τότε ο Ιησούς φώναξε με φωνή μεγάλη: Άμπα, Αμπί, Αντάχ, Εφείδρου, Αντονάι, Αρόα, Σαμπέλ, Λουέλ, Ελοί, Ελεμάς, Αβακτανέι, Οριώθ». Πρόκειται για ονόματα αγγέλων του σκότους, οπότε η παραπάνω φράση παίρνει τη μορφή της κατάρας. Πώς γίνεται όμως ο Θεός της αγάπης και της συγχώρεσης. Αυτός που δευτερόλεπτα πριν πάνω στο σταυρό συγχωρεί τους πάντες και καλεί το ληστή να έρθει μαζί του στον Παράδεισο να απαγγέλει κατάρες και να επιζητεί την τιμωρία ενός λαού που τον εγκατέλειψε; Λόγος μυστήριο σύμφωνα και με τον άγιο Ιερόθεο Ναυπάκτου, καθώς κρύβει μια ανείπωτη τραγικότητα και ένα επιφανειακό ξέσπασμα απελπισίας, αλλά και γιατί ο Χριστός ως Θεός δε χωρίστηκε ποτέ από τον πατέρα Του, αφού είναι ομοούσιος και αχώριστος.

Μάλιστα η Δ΄ Οικουμενική σύνοδος διετράνωσε ότι οι δύο φύσεις στο Χριστό είναι ενωμένες ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀδιαιρέτως καί ἀχωρίστως.[[61]](#footnote-61) Ο ίδιος μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε διαβεβαιώσει τους μαθητές Του ότι ΄΄πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί·΄΄ (Ιω. 14,11) και τους είχε αποκαλύψει, ότι αυτοί θα Τον εγκαταλείψουν, αλλά δεν θα μείνει μόνος Του, γιατί ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾿ ἐμοῦ ἐστι (Ιω. 16,32). Γιατί τότε αυτός ο λόγος; O Κύριος δεν παραπονέθηκε στην προδοσία, ούτε στην εγκατάλειψη των μαθητών. Δεν διαμαρτυρήθηκε στις αστήριχτες κατηγορίες, ούτε στην άδικη καταδίκη. Δεν γόγγυξε, ούτε λύγισε στον εξευτελισμό του ονειδισμού και στο μαστίγωμα. Τώρα όμως βοάει φωνή μεγάλη. Γιατί διακρίνει με ένα ξέσπασμα ψυχικού πόνου το χωρισμό από τον ουράνιο Πατέρα.

Ο απόστολος Παύλος σημειώνει στην Προς Γαλάτας επιστολή του πώς ο Χριστός έγινε για χάρη μας κατάρα. «Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου γενόμενος υπέρ ημών κατάρα» (Γαλ. 3:13), και στην Β΄ Προς Κορινθίους αναφέρει, «τον γαρ μη γνόντα αμαρτίαν υπέρ ημών (ο Θεός) αμαρτίαν εποίησεν, ίνα ημείς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτώ» (Β’ Κορ. 5:21). Διακρίνει πάνω στο Σταυρό την εγκατάλειψη του Θεού ως απόρροια του χάσματος που ανοίγεται ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό εξαιτίας της αμαρτίας την οποία θεληματικά σηκώνει στους ώμους Του. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν υπέφερε η Θεία φύση πάνω στο Σταυρό, όσο κι αν αυτό επιφανειακά και βιαστικά εκμαιεύεται από τον προαναφερθέντα λόγο, γιατί τότε θα πέθαινε και η Θεία Φύση του Κυρίου. Με το ρήμα ΄΄*ἐβόησεν*΄΄, ήθελε ο Ευαγγελιστής να τονίσει ότι ο Κύριος ακόμη και την έσχατη ώρα δε μιλά με τη φωνή ενός αδύναμου, εξαντλημένου ανθρώπου, γι’ αυτό και στο στίχο 37 αναφέρει ότι ΄΄*ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε΄΄*. Η γραφή *΄΄Ἐλωῒ Ἐλωῒ, λεμᾶ σαβαχθανί΄΄.* προέρχεται από τον Ψαλμό 22 (21), 1, *Ὁ Θεὸς, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με;* ο οποίος βέβαια και συνεχίζει *μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου*. Εξαιτίας δηλαδή των πολλών παραπτωμάτων μου βρέθηκα μακριά από τη σωτηρία μου.

Και οι δύο Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος μας αφηγούνται σε απόλυτη συμφωνία ότι ο Ιησούς την ενάτη ώρα με δυνατή φωνή κραύγασε αυτά τα λόγια (Mτ 27, 46. Mκ 15, 34)[[62]](#footnote-62) και παραδίδουν την κραυγή του Ιησού σε μία μίξη εβραϊκών και αραμαϊκών και μετά τη μεταφράζουν στα ελληνικά.[[63]](#footnote-63) Το *Ελωΐ* ωστόσο είναι συριακός τύπος αντί για το εβραϊκό *Ηλεί*, το σαβαχθανεί είναι χαλδαϊκός τύπος του εβραϊκού αζαμπτανί. Σύμφωνα με την αφήγηση και των δύο Ευαγγελιστών οι παριστάμενοι δεν κατάλαβαν την κραυγή του Ιησού αλλά την ερμήνευσαν ως κραυγή για τον Ηλία και η παρανόηση αυτή δίνει την αφορμή να υποθέσουμε, ότι είπε τα λόγια αυτά στην αρχαία εβραϊκή του πρωτοτύπου και ότι στην παράδοση μεταφέρθηκαν στη συροχαλδαϊκή γλώσσα.[[64]](#footnote-64) Ο Ιησούς δεν εκπέμπει κάποια κραυγή εγκατάλειψης, αλλά προσεύχεται τον μεγαλειώδη ψαλμό του πάσχοντος Ισραήλ και έτσι προσλαμβάνει στα μύχια της ύπαρξής Του όλη τη θλίψη όχι μόνον του Ισραήλ αλλά όλων των ανθρώπων του κόσμου που πάσχουν ένεκα του κρυμμένου Θεού. Ταυτίζεται με τον πάσχοντα Ισραήλ, με την ανθρωπότητα που οδυνάται κάτω από το σκότος του Θεού, προσλαμβάνει την κραυγή της, την έσχατη ανάγκη της, ολόκληρο το γεγονός ότι παραμένει αβοήθητη και ταυτόχρονα τα μεταμορφώνει.

Μέσα σε αυτή την τόσο σκληρή δοκιμασία, παραμένει προσκολλημένος προς τον Πατέρα, με όλη την αφοσίωση της καρδιάς Του, αποκαλώντας τον μάλιστα όχι απλώς θεό, Θεέ δικό του. Θεέ μου λέει. Ήταν δούλος του Θεού αυτή τη στιγμή εκτελών τη βουλή Του.[[65]](#footnote-65) Ο Ψ. 22 (21) διαπερνά ολόκληρη την ιστορία του Πάθους και εκτείνεται πέραν αυτής. Η δημόσια ταπείνωση, ο εμπαιγμός και το κούνημα των κεφαλών των εμπαικτών, οι πόνοι, η φρικιαστική δίψα, το τρύπημα των χεριών και των ποδιών, η κλήρωση των ρούχων ολόκληρο το Πάθος προεικονίζεται σε αυτόν τον Ψαλμό. Προφέροντας ο Ιησούς τα αρχικά λόγια του Ψαλμού, τελικά παρουσίασε ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής της μεγάλης προσευχής και τη βεβαιότητα ότι θα εισακουστεί ο προσευχόμενος, που θα καταδειχθεί στην ανάσταση, τη σύσταση της μεγάλης εκκλησίας και το χορτασμό των φτωχών. Η κραυγή στην έσχατη ανάγκη αποτελεί ταυτόχρονα βεβαιότητα της θεϊκής απάντησης, βεβαιότητα της σωτηρίας όχι μόνον για τον ίδιο τον Ιησού αλλά και για τους πολλούς[[66]](#footnote-66).

Από την άλλη το *Με εγκατέλειψες*[[67]](#footnote-67) είναι και μια κραυγή ενός ανθρώπου που για ένα μικρό διάστημα στερήθηκε τα αισθητά σημεία της κοινωνίας με το Θεό. Και ίσως ο λόγος αυτός είναι και μία θεολογική απάντηση στους γνωστικούς κύκλους και στους μονοφυσίτες, γιατί φανερώνει ότι υπήρξε και τέλειος άνθρωπος, όχι μόνο Θεός. Ο Κύριος σε όλη την πορεία είναι μόνος. Μόνος στην προσευχή (οι μαθητές κοιμούνται), ΄΄περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου΄΄. Μόνος στη σύλληψη. Φαίνεται να τον ακολουθεί ο Ιωάννης, όχι όμως ως μαθητής, αλλά ως γνώριμος του αρχιερέως. Ακολουθεί κι ο Πέτρος αλλά από μακρόθεν. Μόνος μπροστά στους αρχιερείς, μόνος μπροστά στον Πιλάτο. Μόνος στους εμπαιγμούς, μόνος στο δρόμο προς το Γολγοθά, εκτός από τον Κυρηναίο τον οποίο όμως *ηγγάρευσαν* οι στρατιώτες, παρά τη θέλησή του να σηκώσει το σταυρό ενός κατάδικου. Μόνος και στο Σταυρό μέχρι τέλους. Εγκαταλελειμμένος από όλους. Στους λόγους Ἐλωῒ Ἐλωῒ, λεμᾶ σαβαχθανί; εκπληρώνεται και μια προφητεία που λέγει: *ὁ Θεός μου, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου.*

Ο 22ος (21) Ψαλμός είναι μεσσιανικός και ο στίχος χριστολογικός και προφητικός. Σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν αποτελεί παράπονο εγκατάλειψης, αλλά έκφραση εμπιστοσύνης στο Θεό Πατέρα. Με αγωνία στην αρχή, αλλά με πραότητα, πίστη και στωικότητα δέχεται το θέλημα του Θεού και Πατρός. Η ώρα του αποκορυφώματος της αγάπης του Θεού για την ανθρωπότητα, η ώρα που το καταπέτασμα του ναού σχίζεται στο μέσον δεν είναι δυνατόν να συμπίπτει προς την εγκατάλειψη, αλλά με την εγγύτερη παρουσία του Θεού. Απαγγέλοντάς τον έτσι κατά την ώρα του θανάτου Του, θέλει να δείξει ότι μένει πιστός μέχρι τέλους στο θέλημα του Πατρός, στο οποίο υπάκουσε σε όλη τη ζωή Του.[[68]](#footnote-68) Ουδέποτε λοιπόν εγκατέλειψε ο Θεός Πατέρας τον Υιό και Θεάνθρωπο Κύριο, διότι πως μπορούσε η μία φύση να εγκαταλείψει την άλλη. Μία φύσις, μία ουσία, μία θέληση, μία ενέργεια. Μια εκπληκτική ερμηνεία δίνει ο μεγάλος πατέρας και Θεολόγος της εκκλησίας μας, Άγιος Γρηγόριος. Αναφέρει ότι με το λόγο Του αυτό ο Χριστός **«**τυποῖ ἐν ἑαυτῷ τό ἡμέτερον**».** Δηλαδή ότι εκείνη την ώρα μιλά αντί ημών. Ο Χριστός στο Σταυρό εκφράζει την αγωνία όσων αισθάνονται την εγκατάλειψη του Θεού επειδή πρώτοι εκείνοι Τον εγκατέλειψαν.

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, αναφέρει ότι η κραυγή του Χριστού προς τον θεό Πατέρα είναι η δική μας κραυγή, η κραυγή της αμαρτωλής ανθρωπότητας, την αμαρτία της οποίας πληρώνει Αυτός εκουσίως με τη θυσία και το αίμα Του πάνω στο σταυρό.«ἐγκατάλειψιν νοήσεις καί τήν τοῦ πάθους συγχώρησιν»**.** Η κένωση του Χριστού που άρχισε με την ενανθρώπησή Του , έφθασε στο βαθύτερο σημείο της. Είναι ο άσαρκος Λόγος πού έγινε σεσαρκωμένος και σταυρώθηκε για να νικήσει το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Οπότε και αυτό το Πάθος και τη Σταύρωση μπορεί να εννοήσει κανείς, κατά τον άγιο Κύριλλο, και ως εγκατάλειψη.Υπάρχει και μια τρίτη πατερική μαρτυρία που προέρχεται από έναν επίσης πολύ μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας μας, του 7ου αιώνος, τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος στα «κεφάλαια περί τῆς ἀγάπης» ομιλεί για την κατ’ οικονομίαν εγκατάλειψη, *ὡς ἐπί τῆς Κυρίου ἵνα διά τῆς δοκούσης εγκαταλείψεως οἱ εγκαταλελειμμένοι σωθῶσιν*. Η εγκατάλειψη πού συνέβη πάνω στο Σταυρό είναι, τῆς «δοκούσης», τῆς φαινομενικῆς εγκαταλείψεως, πού φαίνεται ως εγκατάλειψη, αλλά δεν είναι. Καθώς έχει σα σκοπό τη δική μας σωτηρία. Τη σωτηρία όλων ημών που έχουμε εγκαταλείψει το Θεό. Είναι η κραυγή έκφρασης της αγωνίας και του πόνου όλων των ανθρώπων.

Είναι μια δύσκολη στιγμή. Με μια πρώτη ανάγνωση δείχνει πράγματι ο Θεός να τον εγκαταλείπει. Ο Ίδιος όμως παραμένει προσκολλημένος προς τον Πατέρα. Μέχρι και πριν από λίγα λεπτά δείχνει να προσεύχεται για όλους που δεν ξέρουν τι κάνουν και να Τον επικαλείται όχι απλά ως Θεό, αλλά ως Θεό δικό Του. Θεέ μου, Θεέ μου λέει. Ήταν δούλος Του τη στιγμή εκείνη, εκτελώντας το θέλημα Του και απαρνούμενος τον εαυτό Του. Κι αυτή η κτητική αντωνυμία στο τέλος, προσδίδει στο παράπονό του τον τόνο της εμπιστοσύνης και όχι της μομφής[[69]](#footnote-69). Εγκατάλειψη όμως δεν υφίσταται, «ο Θεός ήταν μέσα στο Χριστό συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτό του» (Β΄ Κορ. 5, 19) και «μέσω του αιωνίου πνεύματος προσφέρει τον εαυτό του ακηλίδωτο στο Θεό» (Εβρ. 9, 14). Η αγάπη του Πατέρα δεν μειώθηκε, διότι «γι’ αυτό αγαπά αυτόν ο Πατέρας, επειδή θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα» (Ιω. 10, 15).

Ο Πατέρας στέκει μακριά από τον πάσχοντα Υιό. Και αυτό, αυτή τη στιγμή αισθάνεται ο Ιησούς. Δεν λέει: Γιατί περιφρονούμαι; Γιατί πονώ; Γιατί είμαι καρφωμένος; Αλλά λέει: Γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί στερούμαι τη γλυκιά παρηγοριά από την παρουσία σου;[[70]](#footnote-70) Το γεγονός βέβαια ότι ο Χριστός δεν εγκαταλείφθηκε από τον Θεό πατέρα, δε σημαίνει ότι δεν υπέφερε πάνω στον Σταυρό, πιστοποιώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την αληθινή ενανθρώπισή Του. Ως τέλειος άνθρωπος βρέθηκε υποκείμενος απέναντι στον ανθρώπινο φόβο και πόνο. Ήδη οι Ευαγγελιστές μιλούν για το φόβο και τη δειλία Του, στον κήπο της Γεθσημανής, *ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων· πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο· πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ* (Mτ 26,39)*.* Το μεγάλο βέβαια ερώτημα παραμένει για του δυτικούς και όχι μόνο*.* Μήπως εμείς εγκαταλείψαμε το θεό με τους λογισμούς και τις πράξεις μας. Μήπως ο θάνατος του Θεού, δεν είναι του Θεού, αλλά του ανθρώπου, της αγάπης δηλαδή προς τον άνθρωπο, το συνάνθρωπο, τον πλησίον;

2.5 Πέμπτος λόγος: (Ιω. 19, 28) «*διψῶ»*

Ιω. 19,27   εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.

Ιω. 19,27   Επειτα λέγει στον μαθητήν· “ιδού η μητέρα σου”. Και από εκείνην την ώρα επήρεν αυτήν ο μαθητής στο σπίτι του.

Ιω. 19,28   Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· **διψῶ.**

Ιω. 19,28   Επειτα από το συμβάν αυτό ο Ιησούς, αφού εγνώρισε καθαρώτατα ότι όλα όσα είχαν προείπει οι προφήται και όσα άλλα είχε προαποφασίσει η αγαθότης και η δικαιοσύνη του Θεού εξεπληρώθησαν τελείως, δια να επαληθεύση η Γραφή εξ ολοκλήρου, μέχρι και της τελευταίας λεπτομερείας είπε· “διψώ”.

Ιω. 19,29   σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν· οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.

Ιω. 19,29   Ευρίσκετο κάτω εκεί ένα δοχείον γεμάτο ξύδι. Αυτοί δε που ήκουσαν τον λόγον του Ιησού, εβούτηξαν ένα σφουγγάρι στο δοχείον αυτό, το εγέμισαν ξύδι και αφού το έβαλαν ανάμεσα εις ένα κλωνάρι υσσώπου, το έφεραν κοντά στο στόμα του.

Ιω. 19,30   ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπε, τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα.

Ιω. 19,30   Οταν, λοιπόν, ο Ιησούς επήρε το ξύδι, είπε· “όλα έχουν πλέον τελειώσει· το άγιον σχέδιον του Θεού και όλαι αι προφητείαι έχουν εκπληρωθή. Η σωτηρία των ανθρώπων είναι πλέον γεγονός βεβαιότατον”. Και αφού έκλινεν την κεφαλήν, παρέδωσε μόνος του, με την εξουσίαν που είχε, το πνεύμα στον Πατέρα.

Έπειτα από το συμβάν αυτό (με τον Ιωάννη και τη μητέρα Του) ο Ιησούς, αφού γνώριζε ότι όλα όσα είχαν προείπει οι προφήτες και όσα άλλα είχε προαποφασίσει η αγαθότητα και η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώθηκαν τελείως, για να επαληθευτεί η Γραφή, μέχρι και της τελευταίας λεπτομέρειας είπε· “διψώ”.[[71]](#footnote-71)

Ο Ιησούς σε αντιδιαστολή με τον κοινό άνθρωπο, από τον οποίο όταν πεθαίνει, ρέει πύον από τις πλευρές του, έχει δύο ΄΄κρουνούς΄΄ στην τρυπημένη πλευρά Του, εκ των οποίων διέρχεται αίμα και ύδωρ, *ἀλλ᾿ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ (Ιω. 19,34).* Αυτό μάλιστα είναι πολύ σημαντικό για την πίστη των Χριστιανών, γι’ αυτό και θέλει να το πιστοποιήσει με τη δική του μαρτυρία*καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε (Ιω. 19,35).*Λίγο πριν όμως εκφράζει μια ανθρώπινη, σωματική ανάγκη. Λέγει: *΄΄Διψώ΄΄.* Μια δίψα που χίλια χρόνια πριν, είχε δει ο Δαβίδ, *ἐξηράνθη ὡσεὶ ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου, καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου, καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με (Ψ. 21,16).* Δηλαδή ΄΄σαν πήλινο σκεύος, το οποίο χωρίς νερό ξεραίνεται στον φλογερό ήλιο, έτσι ξεράθηκε και χάθηκε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα, που με κατακαίει και την αγωνία, κόλλησε στον λάρυγγά μου. Και συ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες, να φθάσω στο χώμα του βαθέος τάφου΄΄.

Διψά, εξαιτίας της ξηρασίας του σώματος, της αφυδάτωσης και της σκληρής ταλαιπωρίας, αποδεικνύοντας ότι είχε πραγματικό σώμα κι όχι κατά φαντασία ή κατά το δοκούν. Όπως δέχτηκε όλα τα άλλα μαρτύρια, έτσι και τώρα πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν. Λέγοντας ο Ιησούς ΄΄*Διψώ΄΄* ήθελε πράγματι να προκαλέσει την εκπλήρωση της προφητείας στο Ψ. 68, 22 «και εις την δίψαν μου επότισάν με όξος». Οι σταυρωμένοι υπέφεραν και από το μαρτύριο της δίψας, που επιτεινόταν από τον υψηλό πυρετό, την αφύσικη στάση του σώματος, την αιμορραγία και τις κακουχίες. Τότε με σφουγγάρι πάνω σε ύσσωπο πλησίαζαν και έδιναν στο μελοθάνατο, ή το ποτό posca (μίγμα νερού και ξυδιού), που έπιναν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ή ξύδι (χαλασμένο κρασί) αναμεμειγμένο με σμύρνα, το οποίο ήταν πικρό σα χολή. Ήταν ένα είδος ηρεμιστικού για να απαλύνονται οι πόνοι των σταυρωμένων.[[72]](#footnote-72)

Ο Ιησούς δεν δοκίμασε, για να αποδώσει πλήρη θυσία στον πατέρα Του, ως εξιλαστήριο θύμα για τις αμαρτίες του κόσμου*καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον οἶνον· ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε (Μκ. 15,23),* αλλά και για να έχει πλήρη και τελείαν διαύγεια μέχρι τέλους.[[73]](#footnote-73) Ωστόσο το ΄΄Διψώ΄΄ αυτό ίσως βρίσκεται σε ένα διηνεκές΄΄ πάντρεμα΄΄ με τα υλικά στοιχεία που βγαίνουν από την πλευρά του, και μάλιστα από την ίδια πλευρά που λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα θα ζητήσει από το Θωμά τα πειστήρια της Ανάστασής Του. Είναι ακριβώς εκείνα τα συστατικά στοιχεία που εξέρχονται από την πλευρά του νέου Αδάμ, του κατεξοχήν Ανθρώπου και από τα οποία θα συγκροτηθεί πια η νέα Εύα, η Εκκλησία του Χριστού[[74]](#footnote-74).

Στα αντίφωνα του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης διαβάζουμε: *Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου χολήν καί εἰς τήν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος,* δοκιμάζοντας έτσι την αχαριστία και την αγνωμοσύνη ως ανταπόδοση στις ευεργεσίες και τις δωρεές Του. Η αχαριστία του Ιουδαϊκού λαού ολοκληρώνεται πάνω στο σταυρό του Χριστού. Ο Θεός φρόντιζε το λαό Του σαν ένα περιποιημένο και όμορφα καλλιεργημένο αμπελώνα κι αυτό αντί για καρπούς έβγαλε *καὶ φραγμὸν περιέθηκα καὶἐχαράκωσα καὶἐφύτευσα ἄμπελον Σωρὴχ καὶὠκοδόμησα πύργον ἐν μέσῳ αὐτοῦ καὶ προλήνιον ὤρυξα ἐν αὐτῷ· καὶἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν, ἐποίησε δὲἀκάνθας (Ησ. 5,2)*[[75]](#footnote-75). Στο απόδειπνο της Κυριακής των Βαΐων μέσα στο ποίημα τοῦ κυρίου Ἀνδρέου Κρήτης ακούγεται το *Ἐπείνασε τῶν ἀνθρώπων τὴν σωτηρίαν, ζωῆς ὑπάρχων ἄρτος, ὁ Χριστὸς καὶ Θεός, μου, δείχνοντας έτσι και την ψυχική πείνα και δίψα των παθών των ανθρώπων για τη σωτηρία τους.*

Δύο φορές η Αγία Γραφή μας αναφέρει ότι ό Ιησούς Χριστός ζήτησε νερό. Και τις δυο φορές ο άνθρωπος δεν του έδωσε. Την πρώτη είναι καταμεσήμερο λίγο έξω από την πόλη της Σαμάρειας Συχάρ, στο πηγάδι του Ιακώβ, ο Κύριος κάθεται να ξεκουραστεί. ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη (Ιω. 4, 6). Ο τόπος έρημος, Η ώρα έκτη, ήταν η μεσημβρία, όπως τη μετρούσαν στην Ανατολή. Ο Κύριος έφτασε εκεί την ώρα που ο ήλιος μεσουρανούσε κι η ζέστη ήταν μεγάλη. Ήταν ΄΄κεκοπιακώς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας΄΄ που έκανε για τη σωτηρία μας, όπως κεκοπιακώς ήταν κι αργότερα, όταν ανέβαινε στο σταυρό αιμόφυρτος και πονεμένος για να παραδώσει το πνεύμα Του, πάλι την έκτη ώρα ΄΄Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν…΄΄ (Μκ. 15,33). Κουρασμένος από τον απόκρημνο και ανηφορικό δρόμο από την Ιερουσαλήμ ως εκεί, ο Κύριος κάθισε δίπλα στο πηγάδι για να ξεκουραστεί. Κάποια Σαμαρείτιδα πλησιάζει με τη στάμνα της για να την κατεβάσει στο βαθύ πηγάδι και να πάρει νερό.

Και ο Κύριος αποφασίζει εκείνη τη στιγμή να εισέλθει στο δικό της εσωτερικό πηγάδι, αυτό της ψυχής της και με αφορμή το αίτημά του να του δώσει να πιει νερό, ΄΄δός μοι πιείν΄΄ (Ιω. 4, 7),[[76]](#footnote-76) να την ξεδιψάσει από τη στεγνότητα και την ξηρότητα της αμαρτίας της, εγκαινιάζοντας έτσι έναν αποκαλυπτικό διάλογο για το ποια είναι η πραγματική δίψα και ποια η αληθινή πηγή. Η Σαμαρείτιδα δεν του έδωσε να πιει, το λησμόνησε. Του έδωσε όμως την καρδιά της.[[77]](#footnote-77) Τη δεύτερη φορά που ο Κύριος δίψασε είναι επάνω στον Σταυρό. Ως Θεός διψάει τον άνθρωπο. Διψάει τις καρδιές των ανθρώπων, διψάει όλους εκείνους που τον ανέβασαν στο Σταυρό. Άλλα η δίψα του Εσταυρωμένου έχει αρχίσει πρωτύτερα. Αν το σωματικό μαρτύριο του προκάλεσε δίψα σωματική, την Αγία Του ψυχή φλόγισε πολύ περισσότερο μία άλλη δίψα, δίψα πνευματική. Είναι η δίψα για να εκπληρωθεί το θέλημα του Επουρανίου Πατρός. Είναι ο πόθος και η λαχτάρα, για να σωθεί η αμαρτωλή ανθρωπότητα, και να αποκατασταθεί ο ξεπεσμένος άνθρωπος. Διψά τη Σωτηρία μας, όπως ακριβώς με τη Σαμαρείτιδα. Είναι η δίψα να δει τα αποστατήσαντα παιδιά Του να επιστρέψουν κοντά Του, η δίψα για τη σωτηρία των σταυρωτών Του, για την εξάπλωση του Ευαγγελίου, για τον ορθὸ προσανατολισμό των ανθρώπων, για την αξιοποίηση των νέων, για την ανάδειξη εκλεκτών ποιμένων στην Εκκλησία Του, για την παγίωση της ειρήνης στον κόσμο.

Ήταν δίψα για πνευματικές κατακτήσεις, για την επιβολή της αγάπης παντού, για τη στερέωση της πραγματικής δικαιοσύνης στις διανθρώπινες και διεθνείς σχέσεις, για τη θεμελίωση του πολιτισμού πάνω στην κρηπίδα της εν Χριστώ ελευθερίας, για την αναχαίτιση του βαρβαρισμού, για την επικράτηση της αλήθειας. Ήταν ακόμα δίψα για τη δικαίωση των ανθρώπινων προσδοκιών, για την κατίσχυση της αρετής, για τη λάμψη του φωτός στην οικουμένη[[78]](#footnote-78). Εκεί βρήκε ο Κύριος την ευκαιρία να αποκαλύψει τις πιο υψηλές αλήθειες. Την ιδιότητα του ως Μεσσία, τον τόπο της αληθινής λατρείας και τη δροσιστική δύναμη της Χάριτός Του[[79]](#footnote-79). Η αίσθηση και η βεβαιότητα της ποιοτικής μονιμότητας του ξεδιψάσματός της Σαμαρείτιδος, «οὐ μή διψήσει εἰς τόν αἰώνα», που φέρνει μπροστά της ο Χριστός, την οδηγεί, όπως είναι φυσικό, στην τοποθέτηση, ότι ο Θεός είναι η μόνη πραγματικότητα, δηλαδή το μόνο που αξίζει στην ζωή. Ότι στα αδιέξοδα ξεδιψά κανείς, όταν το νερό είναι… «από πηγάδι ή πηγή» και ότι Αυτός δεν είναι άλλος από την Πηγή της Ζωής, προσφέροντας Ύδωρ πολύτιμο, φρέσκο, όχι στάσιμο, συναγμένο από βροχή. Η γυναίκα όμως δυσκολεύεται να καταλάβει. Μένει στην εικόνα. Δεν κάνει αναγωγή στο σημαινόμενο[[80]](#footnote-80), *Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;* Μένει στη δίψα της σαρκικής φύσης. Ενώ το μόνο που απαιτείται, το μόνο που Εκείνος ζητάει είναι ο τρόπος, του πού και πώς γνωρίζεται και λατρεύεται, αλλά και του πώς αποκτιέται η σχέση μαζί Του.

Ο Χριστός απαντά σε αυτά τα ερωτήματα και σε κείνη αλλά και σε όλους μας ότι αυτή η ζωή που γεννιέται εξ ύδατος και πνεύματος και συνεχίζει να πορεύεται «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ», ξεδιψά τον άνθρωπο, τον μαθαίνει να λατρεύει την αλήθεια, κάνει τις σχέσεις του ποιοτικές, τον ελευθερώνει από υποκατάστατα για την δίψα της καρδιάς του, γιατί πλέον η καρδιά του είναι «εμπεπλησμένη», αφού έχει βρει, όπως λέει στο κοντάκιό του ο Ρωμανός ο Μελωδός, την αγαλλίαση και την λύτρωση. Και το κάνει για όλους αδιακρίτως. Και το κάνει για τον κάθε άνθρωπο που έχει επίγνωση της πνευματικής του δίψας στην έρημο της προσωπικής του Σαμάρειας, της ατομικής του Συχάρ σε αυτή τη ζωή. Και μάλιστα δεν ψιθυρίζει σε όλους τους εξαντλημένους από τη δίψα, αλλά τους φωνάζει, τους κράζει, καλώντας τους για νερό*. ΄΄Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω΄΄.* (Ιω. 7,37) Το ίδιο ακριβώς μας θυμίζει και το απολυτίκιο της Μεσοπεντηκοστής. Στο διψασμένο ανθρώπινο γένος, η διδασκαλία του Χριστού ήρθε σαν ύδωρ ζων, σαν ποταμός χάριτος, που θα δροσίσει και θα ξεδιψάσει κάθε ανθρώπινη ψυχή που θα έρθει προς Αυτόν και θα ζητήσει να πιει. *Μεσούσης τῆς ἑορτῆς διψῶσάν μου τήν ψυχήν εὐσεβείας πότισον νάματα· ὅτι πᾶσι, Σωτήρ ἐβόησας· Ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω. Ἡ πηγή τῆς ζωῆς, Χριστέ ὁ Θεός, δόξα σοι.*

2.6 Έκτος λόγος: (Λκ. 23, 46) «πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τό πνεῦμά μου·».

Λκ. 23,44   Ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης, τοῦ ἡλίου ἐκλείποντος,

Λκ. 23,45 καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον·

Λκ. 23,46   καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε· **πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου·** καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν.

            Και εφώναξε με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς και είπε· “πάτερ, εις τας χείρας σου παραίδω το πνεύμα μου”. Και αφού είπε τους λόγους αυτούς, εξέπνευσε.

Λκ. 23,47   ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν λέγων· ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.

Λκ. 23,48   καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη ὑπέστρεφον.

Εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμά μου· ἐλυτρώσω με, Κύριε ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας, αναφέρει ο Ψ. 30, 5.[[81]](#footnote-81) Ο Υιός παραδίδει το πνεύμα Του στα χέρια του Πατρός Του[[82]](#footnote-82), αρχοντικά, δεσποτικά, ως Κύριος του Ουρανού και της Γης. Εκπέμποντας φωνή μεγάλη με πλήρη δύναμη, εν αντιθέσει με τους νόμους της φύσης, που θέλουν έναν ταλαιπωρημένο, εξουθενωμένο και εξαντλημένο οργανισμό να μην έχει δυνάμεις. Και οι τρείς συνοπτικοί κάνουν λόγο για τη δύναμη αυτής της φωνής. Μιλά στο Θεό Πατέρα, δείγμα ότι απολαμβάνει ήδη την πατρική κοινωνία και γαλήνη, **γεμάτος ελπίδα και εμπιστοσύνη, καθώς στα χέρια Του παραδίδει την αθάνατη ψυχή Του**.[[83]](#footnote-83) Δεν ήρθε κανένας άγγελος να την πάρει. Μόνος Του, με την ελεύθερη θέλησή του την παραδίδει στον Πατέρα.*διὰ τοῦτο ὁ πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου (Ιω. 10, 17-18).*

Ο Χριστός ήρθε στη γη, έγινε άνθρωπος, έκανε θαύματα, κήρυξε, υπηρέτησε το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα Του. Σ’ αυτόν λοιπόν επιστρέφει πάλι και σ’ Αυτόν παραδίδει την ψυχή Του. Δεν την παραδίδει όμως με τη βία αλλά εκουσίως, όπως παρατηρεί και ο ιερός Θεοφύλακτος[[84]](#footnote-84). Αυτό σημαίνει το ρήμα ΄΄παρατίθημι΄΄. Δίνω κάτι, το οποίο όμως πρόκειται να λάβω πάλι. Ονόμασε το θάνατο παρακαταθήκη. Σου παραδίδω το πνεύμα μου, για να επιστραφεί ξανά. Για να το ξαναπάρω πάλι. Η λέξη *«πνεύμα»*, δε νοείται με την έννοια της ζωτικής αρχής και δυνάμεως, αλλά υπό την έννοια της λογικής και αθανάτου ψυχής που μετά το χωρισμό από το σώμα, εξακολουθεί να ζει.[[85]](#footnote-85) Πλέον οι ψυχές παρατίθενται στα χέρια του Θεού και όχι στην άβυσσο του Άδη. Άλλωστε, κανένας από τους τέσσερις ευαγγελιστές δεν αναφέρει στα γραφόμενά του, ότι ο Χριστός πέθανε, ή κοιμήθηκε, ή ετελεύτησε, αλλά ότι τους λόγους *ἀφῆκε τὸ πνεῦμα και* ἐξέπνευσεν ***.***Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας μάλιστα γράφει ότι ο λόγος αυτός αποτελεί την αγαθή ελπίδα όλων των Χριστιανών, αφού πλέον οι ψυχές των Αγίων, χάρη στη χρηστότητα και φιλανθρωπία του Θεού ανεβαίνουν στα χέρια του πατρός των όλων.[[86]](#footnote-86)

Με τα λόγια αυτά επίσης ο Κύριος, μας διδάσκει ότι και όλη η ζωή μας ανήκει στο Θεό. Το θέλημά Του πρέπει να εφαρμόζουμε πάντοτε, και στα δικά Του χέρια να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας. *«Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».*Ο Χριστός σαν άνθρωπος πέθανε επάνω στον σταυρό. Το πνεύμα του πήγε στον Πατέρα Θεό. Το σώμα του μετά από λίγες ώρες τοποθετήθηκε στον τάφο και η ψυχή του πήγε στον Άδη, στα κατώτερα μέρη της γης, και «αιχμαλώτισε αιχμαλωσία» δηλ. απελευθέρωσε τις ψυχές των λυτρωμένων της Παλαιάς Διαθήκης, που πήγαιναν στον Κόλπο του Αβραάμ. ΄΄Επειδή, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά.΄΄ (Πρ. 2, 27, Λκ 16, 22, Εφ. 4, 8). Έτσι τώρα οι ψυχές των λυτρωμένων της Καινής Διαθήκης δεν πηγαίνουν απλά στον Κόλπο του Αβραάμ αλλά ζουν την παρουσία του Κυρίου (Β΄. Κορ. 5, 8 και Φιλ. 1, 21-24).

Στον όρθρο του Μεγ. Σαββάτου που τελείται την εσπέρα της Μεγ. Παρασκευής ακούγεται το εξής κάθισμα: ΄΄Διὰ θανάτου τὸ θνητόν, διὰ ταφῆς τὸ φθαρτὸν μεταβάλλεις· ἀφθαρτίζεις γὰρ θεοπρεπέστατα, ἀπαθανατίζων τὸ πρόσλημμα· ἡ γὰρ σάρξ σου διαφθορὰν οὐκ εἶδε Δέσποτα, οὐδὲ ἡ ψυχή σου εἰς Άδου, ξενοπρεπῶς ἐγκαταλέλειπται΄΄ Ο Ιησούς είχε φθορά, αλλά όχι διαφθορά. Υπέστη τα καρφιά, τους πόνους, τη σωματική κόπωση και ταλαιπωρία, αλλά το σώμα του δεν υπέστη ποτέ διαφθορά. Δε σάπισε, δεν αλλοιώθηκε και βέβαια δε χωρίστηκε από την ψυχή. Ήταν ενωμένη η ψυχή και το σώμα με τη θεότητα, παραμένοντας και τα δύο σε απόλυτη καθαρότητα.‘’Μία ὑπῆρχεν, ἡ ἐν τῷ ᾍδῃ ἀχώριστος, καὶ ἐν τάφῳ, καὶ ἐν τῇ Ἐδέμ, Θεότης Χριστοῦ, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελῳδούντων· Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ’’.

2.7 Έβδομος λόγος: (Ιω. 19, 30) «τετέλεσται»

Ιω. 19,28   Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶοὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν· οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.

.

Ιω. 19,30   ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπε, **τετέλεσται**, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα.

                 Όταν, λοιπόν, ο Ιησούς πήρε το ξύδι, είπε· “όλα έχουν πλέον τελειώσει· Και αφού έκλινε την κεφαλήν, παρέδωσε μόνος του, το πνεύμα στον Πατέρα.

Ιω. 19,31   Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ σαββάτου· ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν.

Αν και η τελευταία εκπνοή δεν συμβαίνει μετά την κλίση του κεφαλιού, εδώ συνέβη το αντίθετο· διότι δεν έγειρε το κεφάλι επειδή εξέπνευσε, πράγμα που συμβαίνει με εμάς. Αλλά εξέπνευσε όταν έγειρε το κεφάλι, ίσως για να πιστοποιήσει, ότι πέθανε, όταν το θέλησε ο ίδιος. Όσοι σταυρώνονταν σήκωναν μέχρι την τελευταία τους πνοή το κεφάλι για να πάρουν αναπνοή. Αλλά ο Χριστός, έγειρε το κεφάλι πρώτα, ετοιμάζοντας τον εαυτό του σαν σε ύπνο. Έγειρε το κεφάλι με υπακοή προς το θέλημα του Πατέρα του.[[87]](#footnote-87) Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει: *«Οὐδέ γάρ ἐπειδή ἐξέπνευσεν, ἔκλινε τήν κεφαλήν, ὅπερ ἐφ’ ἡμῖν γίνεται, ἀλλά ἐπειδή ἔκλινε τήν κεφαλήν, τότε ἐξέπνευσεν».* Ο ιερός Ζιγαβηνός αναφέρει: *«Ὅτε ἠθέλησεν, τότε ἀπέθανεν».* Αντίστοιχα και ο ιερός Θεοφύλακτος γράφει ὅτι ἐμεῖς *«πρότερον ἐκπνέομεν, εἶτα κλίνομεν τήν κεφαλήν»*, ἐνῶ ὁ Χριστός *«πρότερον ἔκλινεν, εἶτα ἐξέψυξε».* Αυτό σημαίνει *«ὅτι τοῦ θανάτου αὐτός κύριος ἦν καί πάντα κατ' ἐξουσίαν ἐποίει».* Ο άγιος Ιωάννης ο ∆αμασκηνός γράφει ότι ο θάνατος *ὑπήκουσε ὡς δοῦλος στό πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ καί προσῆλθε μέ φόβο καί τρόμο,* ενώ και ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει *ὅτι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἄγκιστρο μέ τό ὁποῖο συνελήφθη ὁ διάβολος καί ὁ θάνατος.*

Το ρήμα *‘’παραδίδω’’* σημαίνει πράξη που έγινε εκούσια και προφανώς επιλέχτηκε από τον Ευαγγελιστή για να τονίσει τον μοναδικό τρόπο του θανάτου του Κυρίου που έγινε σύμφωνα με το Ιω. 10, 18 *οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾿ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.* Εγώ αποφασίζω για τη ζωή μου, σύμφωνα με την εντολή και το θέλημα του Πατέρα μου[[88]](#footnote-88).

Σύμφωνα με τον Ιωάννη, η τελευταία λέξη του Ιησού, που ήταν *Ἥλοις προσηλωμένος* στο σταυρό, ήταν «τετέλεσται»[[89]](#footnote-89), που στα σύγχρονα ελληνικά σημαίνει «όλα έγιναν, όλα ολοκληρώθηκαν».

Η ρίζα της λέξης προέρχεται από το ρήμα τελέω-τελώ, που σημαίνει φέρω εις πέρας, ολοκληρώνω, εκπληρώνω, εκτελώ. Εδώ αναφέρεται σε τρίτο ενικό πρόσωπο παθητικού Παρακειμένου και βέβαια πρόκειται για μια λέξη ιδιαίτερης σημασίας, καθώς δείχνει το θετικό αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης δράσης.[[90]](#footnote-90)

Όσοι ζούσαν, την εποχή εκείνη, στην Παλαιστίνη την άκουαν συχνά και σε μια ποικιλία περιπτώσεων. Για παράδειγμα, ο δούλος έλεγε *΄΄τετέλεσται΄΄*στον κύριό του, όταν τελείωνε την εργασία που έπρεπε να κάνει. Επίσης ο ιερέας έλεγε *΄΄τετέλεσται΄΄* όταν, αφού είχε εξετάσει το πρόβατο που έπρεπε να θυσιαστεί, διαπίστωνε την τελειότητα της ιεροτελεστίας που θα γινόταν. Ακόμη και σήμερα λέγοντας *΄΄τετέλεσται΄΄*εννοούμε ότι ολοκληρώσαμε αυτό που είχαμε αναλάβει να κάνουμε Η λέξη σημαίνει πιο απλά τα κατάφερα, δηλαδή έκανα ακριβώς εκείνο που είχα αποφασίσει να κάνω.   Ίσως η αποκλειστική χρησιμοποίηση της λέξης *΄΄τετέλεσται΄΄*στα χρόνια του Ιησού ήταν σε θέματα εμπορικά και δικονομικά. Μετά την αποπληρωμή ενός χρέους, επί της περγαμηνής που αναγραφόταν, η αποπληρωμή του χρέους γραφόταν με έντονα γράμματα και η λέξη *τετέλεσται.*

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πάπυρους επί των οποίων ήταν γραμμένη, και μάλιστα διαγωνίως, αυτή η λέξη. Ήταν ένα είδος εξοφλητικής απόδειξης αφού είχε καταβληθεί η δόση κάποιου χρέους. Όταν και αφού έχει εξοφληθεί ολόκληρο το χρέος, ο κατηγορούμενος αφήνεται ελεύθερος και στο έγγραφο του κατηγορητηρίου γράφεται η λέξη «τετέλεσται» και όσο υπήρχε αυτό το έγγραφο δεν μπορούσε κανείς να τον κατηγορήσει για κανένα αδίκημα. Στον Αποστόλο Παύλο (Κολ. 2, 14) διαβάζουμε: *ἐξαλείψας τὸ καθ᾿ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ*·. Εξαφάνισε δηλαδή τελείως το καταδικαστικό για μας γραμμάτιο της ενοχής μας, που είχε γίνει εξ αιτίας των διατάξεων του μωσαϊκού Νόμου, τις οποίες όλοι μας είχαμε παραβεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Αυτό, λοιπόν, το έβγαλε από το μέσο και το κάρφωσε στο σταυρό, όπου και με το αίμα του το έσβησε*.*

Πολλές φορές η λέξη *τετέλεσται* γραφόταν σε μια πινακίδα που καρφωνόταν στην πόρτα του σπιτιού του οφειλέτη ώστε οι συμπολίτες του να ήξεραν ότι εξαγόρασε ολοσχερώς τα αδικήματά του και επομένως ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος. Το τέλος εξάλλου είναι μια βαθιά απαίτηση της ακόρεστης επιθυμητικής φύσης των λογικών όντων. Το αναζητούσε, το ποθούσε, το ονειρευόταν ο Αριστοτέλης, μίλησε για αυτό, το ανέλυσε και το κατοχύρωσε φιλοσοφικά.[[91]](#footnote-91) Η απάντηση ήρθε μετά από πολλά χρόνια και από μέρος που ο τεράστιος αυτός ελληνικός φιλόσοφος νους ποτέ δεν θα περίμενε: από τη μωρία του σταυρού (Α’ Κορ. 1, 18).

Στην ελληνική γλώσσα, στην Καινή Διαθήκη, η λέξη *τετέλεσται* προέρχεται από το ρήμα τελέομαι – τελούμαι και είναι γ΄ενικό πρόσωπο παρακειμένου μέσης φωνής. Σε χρόνο δηλαδή της γραμματικής τέτοιο που εκφράζει μια δράση που ολοκληρώθηκε στο παρελθόν με αποτελέσματα όμως, που συνεχίζουν να εκδηλώνονται στο παρόν και στο μέλλον. Αν ο παρελθόν χρόνος υποδηλώνει ένα γεγονός που ήδη συνέβη, ο χρόνος στον οποίο είναι γραμμένη η λέξη *΄΄τετέλεσται΄΄*εμπεριέχει την ιδέα ενός γεγονότος που έγινε και που ισχύει ακόμη.

Η τελική αυτή διαβεβαίωσή του Ιησού δείχνει ότι η αποστολή Του εξετελέσθη επιτυχώς και ότι το χρέος τακτοποιήθηκε ολοσχερώς.[[92]](#footnote-92) Δεν ομιλεί με το πνεύμα εκείνου που δεν έχει πια ελπίδα, αλλά Εκείνου που θριάμβευσε στην εντολή να απολυτρώσει έναν κόσμο. Αφήνοντας φωνή μεγάλη δεν είπε: Εγώ τελείωσα, που θα σήμαινε ότι πέθανε εξαντλημένος και ηττημένος. Αντιθέτως φώναξε: *τετέλεσται* που σημαίνει επιτέλεσα με επιτυχία το έργο για το οποίο είχα έλθει. *Τετέλεσται* είναι λοιπόν η τελική κραυγή της νίκης του Σωτήρα Ιησού Χριστού, που σταυρώθηκε, αναστήθηκε και δεν άφησε πίσω Του καμιά εκκρεμότητα. Το τέλος δεν σημαίνει τέρμα, αλλά ότι ο σκοπός στον οποίο βαδίζαμε ολοκληρώθηκε. Η αγάπη εκδηλώθηκε στην τελειότητά της. Κατέβηκε για να ανέβει, για να αναστηθεί και να συνεγερθεί μαζί μας, από την αμαρτία, από τον θάνατο και εν τη εσχάτη ημέρα. Έχουν τελεστεί εδώ και τώρα τα πάντα, ώστε να μας στείλει τον άλλο Παράκλητο, να μας *τελειώσει, κι* Εκείνος. Έχει ολοκληρωθεί το έργο της ενανθρώπησης, ώστε να ανεβάσει τη φύση μας δίπλα στη Θεότητα. Έφτασε στο τέλος του σχεδίου της Σάρκωσής Του, ώστε να μπορούμε να τρώμε τη Σάρκα Του και να πίνουμε το Αίμα Του, για να γίνουμε θεοί σαν κι Εκείνον.

Τετέλεσται, ώστε να μπορεί να ξανάρθει σύντομα μετά δόξης αυτή τη φορά, μαζί με τους Αγγέλους Του, προκειμένου να καθαιρέσει οριστικά πια την αμαρτία και τον θάνατο, τον διάβολο και τους ομοίους του, για να μας πάρει μαζί Του, ώστε να καινοποιήσει τα πάντα (Aποκ. 21,5). Ο Ιησούς ή**ρθε για να επιτελέσει ένα έργο.** Γι’ αυτό το έργο έκανε λόγο πολλές φορές.

Μια φορά έκανε λόγο εκεί στο φρέαρ, στο πηγάδι, του Ιακώβ. Όταν οι μαθητές του γύρισαν από τη Συχάρ, με τρόφιμα είπαν στο Χριστό: Ραββί, φάγε. Κι εκείνος τους απάντησε: «Εγώ έχω φαγητό να φάω που σεις δεν το ξέρετε, εξηγώντας τους ότι τ**ο δικό του φαγητό είναι να κάνει το θέλημα εκείνου που τον έστειλε και να τελειώσει το έργο Του»** (Ιω. 4, 31-34). Στους Ιουδαίους έλεγε: ΄΄Τα έργα που μου έδωσε ο Πατέρας να τελειώσω, αυτά τα έργα που κάνω, μαρτυρούν ότι ο Πατέρας με έστειλε΄΄ (Ιω. 5, 36). Κι αυτά τα έργα του Ιησού ήταν η δόξα του Πατέρα και η σωτηρία των ανθρώπων.

Λίγο πριν από το πάθος του θα πει ο Κύριος στην προσευχή του προς τον Πατέρα: ΄΄Εγώ σε δόξασα επί της γης, τελείωσα το έργο που μου έδωκες να κάνω΄΄ (Ιω. 17, 4). Και τώρα πάνω στο σταυρό προφέρει το τετέλεσται. Ίσως μάλιστα είναι το μοναδικό Τετέλεσται στην ιστορία, που σηματοδοτεί την αρχή της όντως ζωής, της εν Χριστώ καινής κτίσης, της μέλλουσας εν Πνεύματι μακαριότητας. Άλλωστε, αυτός που το πρόφερε δεν είναι παρά ο Έσχατος Αδάμ (Α’ Κορ. 15,45), η αρχή της κτίσεως του Θεού (Αποκ. 3,14).

Ο Χριστός τελείωσε ό,τι του είχε αναθέσει ο ουράνιος Πατέρας. **Αλλά ο Θεός αναθέτει και σε κάθε άνθρωπο ένα έργο που πρέπει να το τελειώσει.** Έργο ανάλογα με τις ΄΄πλάτες του΄΄**.** Ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυνατότητες, που έχει ο καθένας. **Στους γονείς σαν έργο δίνει τα παιδιά.** Να τα αναθρέψουν, να τα διαπαιδαγωγήσουν με φόβο Θεού και να τα εμπνεύσουν στο πνεύμα της αγάπης και της θυσίας για τον συνάνθρωπο.. **Στους δασκάλους σαν έργο δίνει να μορφώσουν τους μαθητές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους εμπνεύσουν τους μαθητές τους με υψηλές αξίες και ιδανικά,** ώστε αυτοί να ανοίξουν τα φτερά τους και ν**α γίνουν χρήσιμοι και ωφέλιμοι πολίτες στην κοινωνία.** Να γίνουν κι οι ίδιοι δάσκαλοι και πνευματικοί ευεργέτες σκορπώντας την αγάπη και την καλοσύνη και στους γύρω τους.. **Στους πνευματικούς ποιμένες δίνει το ποίμνιο με έργο** την πνευματική προκοπή των πιστών τους και τη σωτηρία τους. Έργο που πρώτος το άσκησε εδώ κάτω στη γη ο Ιησούς. Ποιμήν ήταν κι Εκείνος, *ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός*, έλεγε. Και ήταν. Και το απέδειξε με τη θυσία. Γιατί ο καλός ποιμήν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων (Ιω. 10, 11). Ποιμήν καλός ήταν και ο Απ. Παύλος. Ποιμήν με έργο μεγάλο, οικουμενικό. Έργο όμως που το έφερε σε πέρας. Έργο για το οποίο, λίγο πριν από το μαρτυρικό του θάνατο, είπε: *τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· (Β΄ Τιμ. 4, 7-8).*

΄΄Ὁ νόμος παρῆλθεν, ἡ χάρις ἐξέλαμψεν΄΄, όπως ψάλλει επινίκια η Εκκλησία. Το αίμα του Χριστού μας εξαγόρασε από τη δουλεία της αμαρτίας. Όλα τώρα τέλειωσαν. Οι προφητείες εκπληρώθηκαν, το θέλημα του Πατέρα έγινε, ο κόσμος σώθηκε. Ο Χριστός με τη θυσία Του στον Σταυρό τελείωσε το έργο του Θεού, το έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Άνοιξε τον δρόμο για τον ουρανό, τον δρόμο της «σωτηρίας». Δεν χρειάζονται πλέον θυσίες όπως στην Παλαιά Διαθήκη γιατί θυσία έγινε ο ίδιος για όλον τον κόσμο. Ο Θεός έδωσε τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη κι έπρεπε ο άνθρωπος να τον εκπληρώσει. Όμως σύμφωνα με το νόμο όλοι ήταν αμαρτωλοί, όλοι ήταν παραβάτες. Ο Χριστός με τη ζωή και τη θυσία Του εκπλήρωσε τον νόμο, «Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες· δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω.» (Μτ 5,17) και πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών μας και παραβάσεών μας με το τίμιο Αίμα Του (Α΄ Πέτρου 2:24). Έτσι με αιματηρή θυσία τελέστηκε, ολοκληρώθηκε και πληρώθηκε η λύτρωση του ανθρώπινου γένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η διδασκαλία του διδακτικού σεναρίου: «Οι επτά τελευταίοι λόγοι του Κυρίου πάνω στον σταυρό» στο Δημοτικό Σχολείο.

3.1 Περίληψη

Η ενδυνάμωση του θρησκευτικού αισθήματος, η ενίσχυση της ορθόδοξης συνείδησης των μαθητών του Δημοτικού, καθώς και η ελεύθερη ανάπτυξη και καλλιέργεια της ξεχωριστής προσωπικότητας των μαθητών είναι τα δομικά στοιχεία του παιδαγωγικού προσανατολισμού του μαθήματος των Θρησκευτικών. Σε μια εποχή πλουραλιστικής ενημέρωσης, σύνθεσης πολυπολιτισμικών κοινωνιών και καταιγισμού ποικίλων μηνυμάτων από διαφορετικές πηγές οπτικοακουστικών μέσων, η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών έρχεται να καταθέσει τη δική της μαρτυρία, αυτή της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και ιστορίας και μέσα από αυτή να προαχθούν οι πανανθρώπινες, διαχρονικές χριστιανικές αξίες που στηρίζουν το θεμέλιο του ευρωπαϊκού, και όχι μόνο, πολιτισμού.[[93]](#footnote-93) Οι επτά τελευταίοι λόγοι του Χριστού είναι κατεξοχήν λόγοι παιδαγωγίας, λόγοι – παραδείγματα ανιδιοτελούς προσφοράς, ευσπλαχνίας και θυσίας προς τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ως ένδειξη θυσιαστικής αγάπης. Η ανάγκη που επιδιώκει να θεραπεύσει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, , είναι η επαφή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, με το πανανθρώπινο μήνυμα των τελευταίων λόγων του Ιησού πάνω στον σταυρό και η σημασία τους για τον άνθρωπο σήμερα. Απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ τάξης και η εκτιμώμενη διάρκειά του είναι τέσσερις (04) διδακτικές ώρες. Έχει προηγηθεί η θεματική ενότητα της Σταύρωσης του Χριστού στην Γ΄ τάξη, όπου τα παιδιά διατυπώνουν απλά τις απόψεις τους για το γεγονός της Σταύρωσης. Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο την έννοια και σημασία της θυσιαστικής προσφοράς του Χριστού. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται στις αρχές του δομισμού (κονστρουκτιβισμού) και στην κριτική προσέγγιση.

3.2 Η ανάγκη-Η φιλοσοφία της διδακτικής παρέμβασης

Το μάθημα των Θρησκευτικών ανήκει στα υποχρεωτικά σχολικά μαθήματα, που διδάσκονται τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του ελληνικού σχολείου. Με βασική αποστολή την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, η οποία παρέχεται, ενισχύεται και εμπεδώνεται μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος, ο μαθητής αποκτά όλα εκείνα τα αναγκαία ερεθίσματα, τα οποία θα τον βοηθήσουν να καλλιεργήσει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του ως αυθύπαρκτη, μοναδική και ελεύθερη οντότητα και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας με κριτικό πνεύμα και συναίσθηση ευθύνης. Είναι μάθημα που συντελεί στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του ατόμου, μακριά από ιδεοληψίες, φανατισμούς και προκαταλήψεις, αφού αποτελεί παράγοντα ενδυνάμωσης της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της ενσυναίσθησης, της αλληλοκατανόησης και της αρμονικής συνύπαρξης των νέων στο σχολικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μαθαίνοντας τρόπους ανάπτυξης της σχέσης τους με τον Θεό, αποκτά νόημα και η σχέση με τους γύρω τους, με τους συνανθρώπους τους, με τους «άλλους».[[94]](#footnote-94) Είναι επίσης γεγονός ότι το μάθημα των Θρησκευτικών δεν αποτελεί μόνο μάθημα γνωριμίας και γνώσης της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και παράδοσης, αλλά και στοιχείο παιδείας και πολιτισμού διαχρονικό και ζωντανό, καθώς προάγει έννοιες και αξίες συνυφασμένες με την ευρωπαϊκή παιδεία και τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι μάθημα προσανατολισμού ζωής, που υποστηρίζει την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, απ’ όπου κι αν αυτός προέρχεται.[[95]](#footnote-95)

Βασικός σκοπός του μαθήματος των Θρησκευτικών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου) είναι η ανάπτυξη του θρησκευτικού γραμματισμού, που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των μαθητών στην ανακάλυψη της θρησκευτικής γνώσης. Το μοντέλο της κριτικής θρησκευτικής εκπαίδευσης θεμελιώνεται σε δύο βασικούς στόχους του θρησκευτικού μαθήματος, που είναι η μάθηση για τη θρησκεία (learning about religion) και η μάθηση από τη θρησκεία (learning from religion). Υποστηρίζεται ότι οι στόχοι της θρησκευτικής εκπαίδευσης πραγματοποιούνται διάμεσου μιας εξελικτικής πορείας δύο φάσεων: της απόκτησης της γνώσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε να επιτευχθεί η προσωπική ολοκλήρωση.[[96]](#footnote-96)

Η ανάγκη στην οποία φιλοδοξεί να ανταποκριθεί η παρούσα διδακτική παρέμβαση αφορά στη διδασκαλία των τελευταίων στιγμών της παρουσίας του Χριστού στη γη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σενάριο που αναπτύσσουμε παρακάτω εναρμονίζεται με τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος διαδικασίας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Stenhouse,[[97]](#footnote-97) το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στη διαδικασία που ορίζεται ως μία απόπειρα συνάντησης των αρχών και χαρακτηριστικών μιας εκπαιδευτικής πρότασης σε μια φόρμα που να είναι ανοιχτή στην κριτική έρευνα και αποτελεσματικά μεταφράσιμη στην πράξη. Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Προγράμματος Σπουδών διαδικασίας είναι η πρακτική εφαρμογή των επιδιωκόμενων σχολικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή των μαθητών, η οργάνωση των περιεχομένων γύρω από θέματα και ζητήματα σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, η δημιουργία εμπειριών μάθησης που να έχουν προσωπικό νόημα για τα παιδιά και η εμπλοκή των μαθητών σε συμμετοχικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ούτως ώστε αυτοί να γίνουν κριτικά σκεπτόμενα άτομα και φορείς μετασχηματισμού.[[98]](#footnote-98)

Γενικός σκοπός της παρούσας διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν πολύπλευρα και με βιωματικό τρόπο την έννοια των τελευταίων λεγομένων του Χριστού στον σταυρό. Θεωρούμε ότι ο παραπάνω σκοπός υπηρετείται καλύτερα μέσα από την ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα και μάθηση. Το πλαίσιο αυτό συμβαδίζει με τους εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του νέου Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπου, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η διερεύνηση πτυχών και όψεων της ιστορικής παρουσίας του Χριστού στη γη, με στόχο τη γνώση μέσα από αξιολογικές κρίσεις.[[99]](#footnote-99) Ακόμα επιδιώκεται ο προβληματισμός και η έμπρακτη ευαισθητοποίηση απέναντι στα διαχρονικά προβλήματα του ανθρώπου καθώς επίσης και η ανάπτυξη βιωματικής συνείδησης του νοήματος του τέλους της επίγειας παρουσίας του Θεού.[[100]](#footnote-100)

Στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο επιχειρείται μια προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις του μαθήματος των Θρησκευτικών του Δημοτικού, σύμφωνα με τις οποίες «το μάθημα οφείλει να αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα, τις προσλαμβάνουσες έννοιες, παραστάσεις και εικόνες των παιδιών, να έχει παιγνιώδη και συμμετοχικό χαρακτήρα και να αφουγκράζεται τα ερωτήματα αυτής της κρίσιμης ηλικίας…».[[101]](#footnote-101) Επειδή είναι σχεδιασμένο για να εφαρμοστεί στην Ε’ τάξη, έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν βασικά στοιχεία της προεφηβικής ηλικίας, όπως η κατανόηση του χρόνου, της ευθύνης, η σημασία των σχέσεων και των κανόνων, η αίσθηση του χώρου κ.ά. επίσης, η διδακτική παρέμβαση εναρμονίζεται με τον βασικό σκοπό του μαθήματος των Θρησκευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Ε’-ΣΤ’ τάξη), σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν και κατανοούν βασικές όψεις του κόσμου της θρησκείας: ιερά κείμενα, ιδεοτυπικές μορφές ή αγιολογικά-ανθρωπολογικά πρότυπα, αποτυπώσεις, μνημεία και πραγματώσεις.[[102]](#footnote-102)

Ειδικότερα, το σενάριο εναρμονίζεται με τους γενικούς στόχους της Ε’ τάξης όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως οι μαθητές θα πρέπει να εμβαθύνουν σε όψεις της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού (αγάπη προς τους εχθρούς, ελεημοσύνη, συγχώρηση, χάρη και νόμος, μετάνοια κ.ά.) συνδέοντάς τες με προσωπικές τους εμπειρίες και βιώματα. Ακόμη, προβλέπεται ότι θα πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για εύρεση, παρουσίαση και επεξεργασία πληροφοριών, προβληματισμό, διάλογο, συνεργασία και δημιουργική έκφραση γύρω από τα θρησκευτικά ζητήματα.[[103]](#footnote-103)

Από την αναζήτηση που πραγματοποιήσαμε στο Διαδίκτυο δεν εντοπίσαμε κάποια διδακτική παρέμβαση που να πραγματεύεται αποκλειστικά το ανάλογο δικό μας διδακτικό σενάριο στο Δημοτικό Σχολείο. Η προστιθέμενη αξία επομένως του εκπαιδευτικού σεναρίου, που δημιουργήσαμε, είναι ότι επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στη διδασκαλία των τελευταίων ωρών του Χριστού πάνω στο σταυρό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες μέσω προβολής βίντεο στον διαδραστικό πίνακα της τάξης για τη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του Χριστού. Η διδακτική αυτή παρέμβαση βασίζεται στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού. Σύμφωνα με την Κομνηνού, ο κονστρουκτιβισμός συνιστά περισσότερο μια φιλοσοφική προσέγγιση της διδασκαλίας, που βάζει στο κέντρο της τον μαθητή και την κοινωνική διάδραση για την οικοδόμηση της νέας γνώσης. επίσης, προωθεί μια μάθηση μεστή νοημάτων. Εδώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αυτός του διευκολυντή της διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης, διδάσκοντας πληροφορίες που να έχουν ενδιαφέρον και προσωπικό νόημα για τους μαθητές.[[104]](#footnote-104) Βασική του αρχή αποτελεί το γεγονός ότι οι γνώσεις κάθε ατόμου δεν είναι μία απλή καταγραφή της πραγματικότητας αλλά μια εποικοδόμηση αυτής.[[105]](#footnote-105) Επίσης, το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο ακολουθεί την κριτική προσέγγιση, επειδή ως βασική του επιδίωξη έχει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Βασικά στοιχεία της προωθημένης αυτής μορφής σκέψης είναι η επιλογή, η ικανότητα για ακριβή, συνεπή και αντικειμενική ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών, απόψεων και πηγών που στηρίζουν την επιλογή, καθώς και η βούληση για αμφισβήτηση και επανεξέταση του προσωπικού αξιολογικού συστήματος.[[106]](#footnote-106) Βασικές δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές με την κριτική σκέψη είναι η λογική, η αυτογνωσία, η τιμιότητα, η ευρύτητα πνεύματος, η πειθαρχία και η αποφασιστικότητα.[[107]](#footnote-107)

Οι θεωρητικές κατευθύνσεις που ακολουθεί το παρόν σενάριο διδασκαλίας συμβαδίζουν με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το οποίο, μεταξύ άλλων, δίνει έμφαση: α) στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής των μαθητών, β) στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, γ) στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών, δ) στην υποστήριξή τους για επιστημονικού και μορφωτικού χαρακτήρα κατακτήσεις, ε) στον σχεδιασμό και την οργάνωση ευκαιριών για πλούσιες εμπειρίες μάθησης. Μάλιστα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών προτείνονται η κριτική και η κονστρουκτιβιστική παιδαγωγική προσέγγιση ως εκείνες που εξυπηρετούν καλύτερα τους παιδαγωγικούς σκοπούς και τους διδακτικούς στόχους του. [[108]](#footnote-108)

3.3 Μέθοδος

Οι φράσεις των τελευταίων στιγμών του Κυρίου κρύβουν μέσα τους ποιητικότητα με έντονο λυρισμό και θεολογία, που όμως είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή και κατανοητή από τα παιδιά του δημοτικού. Κι ενώ ο μικρός μαθητής αποδέχεται αναντίρρητα ως κάτι αναγκαίο ή φυσιολογικό τη θεότητα, ο έφηβος αποστασιοποιείται, απομονώνοντας τον Θεό στον ουρανό. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών έχει επιλέξει για την ανάπτυξη της ύλης τη σπειροειδή μορφή, βασιζόμενο στην αρχή του Αμερικανού ψυχολόγου Jerome Bruner, πως οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε παιδί και σε οποιαδήποτε φάση της ανάπτυξής του, αρκεί αυτό να γίνει σε κατάλληλη για το γνωστικό επίπεδο του παιδιού, μορφή. Η Βίβλος θα διδαχθεί στην Γ΄ και Ε΄ τάξη του Δημοτικού και στην Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου. Σπειροειδής αυτή μορφή, σημαίνει κάνω το ίδιο πράγμα, πολλές φορές, ανάλογα δηλαδή με την ηλικία και την αντιληπτική τους ικανότητα, προσαρμόζω τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσεγγίζουν τα ίδια περιστατικά, από άλλες οπτικές γωνίες κάθε φορά. Αυτό γίνεται, γιατί γνωρίζουμε πως οτιδήποτε λέμε στον άλλον, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο βαθμό ωριμότητας και αποδοχής του, καθώς και στις ψυχικές και γνωσιακές του ικανότητες..

Συνεπώς με διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να προσεγγίσει ο εκπαιδευτικός της Γ΄ Δημοτικού το γεγονός της Σταύρωσης, με διαφορετικό τρόπο όταν τα ίδια παιδιά θα βρίσκονται στην Ε΄ τάξη και εντελώς διαφορετική θα πρέπει να είναι η προσέγγιση όταν τα παιδιά θα βρίσκονται στην εφηβεία, όντας κοινωνοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση αυτή τη διαπίστωση και καθώς αναφερόμαστε σε ηλικίες από 7 ετών και πάνω, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Σύμφωνα με τον Jean Piaget[[109]](#footnote-109) στις ηλικίες αυτές διερχόμαστε από το στάδιο της συγκεκριμένης λογικής σκέψης (7 έως 11 ετών) με δυνατότητες και ικανότητες αντιστροφής των λογικών διεργασιών, στο στάδιο της τυπικής λογικής σκέψης (11 ετών έως την ενηλικίωση), όπου πλέον η αφαιρετική και η αμιγώς συμβολική σκέψη είναι πια δυνατές, ενώ ταυτόχρονα τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω της χρήσης συστηματικού πειραματισμού[[110]](#footnote-110). Δεδομένο επίσης πρέπει να θεωρείται και το γεγονός ότι τα παιδιά του δημοτικού όσο μεγαλώνουν, η σκέψη τους περνά σε μια άλλη γνωστική διαδικασία, καθότι εγκαταλείπουν την εγωκεντρική και προχωρούν στην αντικειμενική σκέψη ή αλλιώς αποκεντρωμένη, κατά την οποία το σκεπτικό τους δεν παραμένει σε συλλογισμούς μέρους προς μέρος, αλλά εμβαθύνει σε σχέσεις μέρους προς όλον. Κάτι αντίστοιχο αναφέρει στη θεωρία του και ο Vygotsky, ο οποίος θεωρεί τη γνωστική ανάπτυξη ως παράγωγο της κοινωνικής ανάπτυξης που συντελείται μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους και το περιβάλλον.[[111]](#footnote-111)

Τα παιδιά σύμφωνα με τον Vygotsky, εσωτερικεύουν τη μάθηση, αναπτύσσουν αυτορρύθμιση και μέσα στα πλαίσια αλληλεπίδρασης (ομάδες συνεργατικής μάθησης) που θέτουν οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται στην υποβοηθούμενη μάθηση[[112]](#footnote-112). Το χρονικό διάστημα της φοίτησης στην Ε’ και Στ’ τάξη του δημοτικού είναι μια ιδιότυπη ηλικιακή μετάβαση των παιδιών από την παιδική στην πρώιμη εφηβική ηλικία, όπου συχνά παρατηρείται μία σύγχυση ρόλων και μια διάθεση ανάμεσα στην αποδοχή, στην απόρριψη και στην αμφισβήτηση. Εδώ τα παιδιά σκέφτονται αφαιρετικά και συχνά μπορούν να κατανοήσουν διαισθητικά αιτιώδεις και διαπροσωπικές σχέσεις. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να οδηγηθεί στο σχέδιο μαθήματός του οργανώνοντας αρχικά τις πρωτογενείς διατυπώσεις των ιδεών των μαθητών του, για κάθε έναν λόγο, εστιάζοντας στο πως αυτός ο λόγος θα έχει επίδραση και αναφορά και στη δική τους ζωή, όχι μόνο τη σχολική, αλλά την οικογενειακή και κοινωνική.

Η αποτελεσματική διδασκαλία δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα της παράδοσης, αλλά και από το πόσο παρέχονται κίνητρα στους μαθητές για να παρακολουθούν, να εστιάζουν και τελικώς να μαθαίνουν.[[113]](#footnote-113) Είναι σημαντικό η διδασκαλία να μην παραμείνει μόνο στη μετάδοση πληροφοριών και κενών γνώσεων. Να μη βαλτώσει μόνο στον ηθικό και δογματικό προσανατολισμό της εκκλησίας, αλλά να γίνει ένα μάθημα στο οποίο ο εκπαιδευτικός αφενός θα προσαρμόσει τη διδασκαλία στο επίπεδο γνώσης και εμπέδωσης των μαθητών του, αφετέρου όμως θα κάνει το μάθημα ελκυστικό, ώστε να αναδειχθεί η σημασία της θρησκευτικής και χριστιανικής αγωγής με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανά να μετασχηματίζουν αυτή τη γνώση, εμπνεόμενη από το όραμα και την ελπίδα του χριστιανικού βιώματος για την ανακάλυψη και ανάδειξη της προσωπικής τους ταυτότητας, για την ειρήνη, την αρμονική συνύπαρξη, την ισότητα, τη μετάλλαξη και εν τέλει τη βελτίωση αυτού του κόσμου. Τέσσερα είναι τα σημεία στα οποία σύμφωνα και με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καλό θα είναι ο εκπαιδευτικός να εστιάσει τη διδασκαλία του. Το πρώτο είναι το βίωμα.

Ο εκπαιδευτικός προσφέρει μια σειρά μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσω των οποίων οι μαθητές εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα πάνω σε προσωπικές τους εμπειρίες και βιώματα.[[114]](#footnote-114) Αναφερόμενος για παράδειγμα στο «*Διψώ*», θα μπορούσε να ρωτήσει το κάθε παιδί τι σημαίνει γι’ αυτό η λέξη «διψάω» ή πως έχει νιώσει το αίσθημα της δίψας μετά από ένα έντονο παιχνίδι. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να ταυτιστεί με το ρόλο. Να έρθει στη θέση του σταυρωμένου Χριστού. Στη συνέχεια θα μπορούσε να ανοίξει την ομπρέλα της συζήτησης και να μιλήσει για τη δίψα ως σωματική ανάγκη, αλλά και ως πνευματική και ψυχική αναζήτηση. Το δεύτερο σημείο είναι το εννοιολογικό. Σε αυτή τη φάση της διδασκαλίας θα μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές του να βρουν και να κατανοήσουν έννοιες και όρους. Να «ταξιδέψουν» νοητικά στο πλαίσιο της εποχής και στις συνθήκες της σταύρωσης. Να επιχειρήσουν να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους «λειτουργούν» οι έννοιες, οι θεωρίες και οι ιδέες, αλλά και τους σκοπούς που αυτές υπηρετούν. Θα είναι πολύ όμορφο αν κατορθώσει και τους δώσει όλα εκείνα τα βασικά στοιχεία που θα τα βοηθήσουν να ταξιδέψουν νοητά στο Γολγοθά και να μυηθούν των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα σ’ εκείνο το ύψωμα.

Αναφερόμενος για παράδειγμα στα λόγια του Χριστού προς τη μητέρα Του και προς τον αγαπημένο μαθητή Ιωάννη, θα είναι παιδαγωγικό γόνιμο αν μπορέσουν να βρίσκονται νοητά εκεί, ώστε να αντιληφθούν την αγαπητική σχέση ανάμεσα στο γιο και στη μάνα, αλλά και στη σχέση του διδασκάλου με το μαθητή του. Τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της ανάλυσης, κατά το οποίο οι μαθητές θα αναζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται και λειτουργούν οι έννοιες, οι θεωρίες και οι ιδέες με τις οποίες ασχολήθηκαν πριν. Είναι το στάδιο της Θεολογίας. Είναι το στάδιο όπου θα επιχειρηθεί να κατανοηθεί η επέμβαση του Θεού στον κόσμο, ώστε να γίνει αποδέκτης του σωτήριου έργου Του πάνω στη Γη. Έτσι μιλώντας για το ληστή στο σταυρό και τον διάλογό του με τον Χριστό, θα μπορούσε να αναφερθεί στην ανάγκη αλλαγής του νου και του τρόπου σκέψης και ζωής, ώστε μέσα από αυτή την αλλαγή και τη μετάνοια να επέλθει η αποκατάσταση της σχέσης με το Θεό. Ή ακόμη εστιάζοντας στο «Τετέλεσται», να τους δώσει το έναυσμα να αντιληφθούν ότι με την κλίση του κεφαλιού δεξιά, όχι μόνο δεν τελείωσε τίποτα, αλλά από εκείνη τη στιγμή άρχισαν όλα, καθώς εγκαινιάστηκε πάνω στο σταυρό με το αίμα Του η Μία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και βέβαια ολόκληρη η θεολογία της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης.

Τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι αυτό της εφαρμογής. Είναι κυρίαρχο στάδιο της διδασκαλίας του μαθήματος και κατακλείδα όλων των προηγουμένων, αφού σε αυτό καλείται το παιδί να εφαρμόσει όσα βίωσε, ένιωσε, αισθάνθηκε, ανέλυσε. Εδώ θα αποδειχθεί και το κατά πόσο πήρε το μήνυμα και είναι έτοιμος να το προσφέρει-συνεισφέρει στους γύρω του, στην οικογένειά του, στους φίλους του, στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον του. Είναι το στάδιο της κατάκτησης και της γνώσης.[[115]](#footnote-115) Γνώση βέβαια στη Βίβλο δεν είναι η εγκεφαλική εμπέδωση της πληροφορίας, αλλά η μετοχή, η κοινωνία, η συν-ουσία και ο ανιδιοτελής έρωτας, που καθίσταται πηγή έμπνευσης και δύναμης, και μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον τρόπο σκέψης του, τη ζωή του, την κτίση ολόκληρη.

Διαθεματικά οι Λόγοι προσεγγίζονται με αναφορές και παραπομπές και στα άλλα διδακτικά εγχειρίδια όπως αυτό της Γλώσσας και του Ανθολογίου. Τα επίκαιρα κείμενά τους, τα σχετικά με το Θείο Πάθος, είναι πηγή έμπνευσης και συζήτησης για όλη την τάξη. Στο μάθημα της Αγωγής του Πολίτη επίσης, μπορεί ο εκπαιδευτικός να συγκρίνει τους νόμους της πολιτείας, καθώς και όλο το νομικό σύστημα, με τους νόμους του Θεού ή καλύτερα με τις εντολές και τις διδαχές του Θεού. Με τη συζήτηση οι μαθητές θα παρατηρήσουν ότι τόσο στο «πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι», όσο και στο «διψώ», και στο «σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ», καταργείται η ανθρώπινη δικαιοσύνη και ο νόμος της ορθολογιστικής σκέψης. Μάλιστα, επιχειρώντας ο εκπαιδευτικός έναν παραλληλισμό σε μια άλλη χρονική στιγμή, όπου πάλι ο Χριστός ζήτησε να πιει νερό από μια Σαμαρείτιδα γυναίκα σε ένα πηγάδι, θα αντιληφθούν ότι για το Χριστό οι ποικίλες φυλετικές, εθνολογικές, θρησκευτικές και άλλες διαφορές που υψώνονται ως τείχη από τους ανθρώπους δεν έχουν καμία ισχύ, μπροστά στην ειλικρινή μετάνοια και στη δύναμη της συγχώρησης.

Σε κανένα σημείο όχι μόνο των λόγων, αλλά και ολόκληρου του Ευαγγελίου δεν απαξιώνει, δεν διαπομπεύει, αλλά αντιπροτείνει μια καινούργια σχέση και κοινωνία με το Θεό. Αυτή της «εν πνεύματι και αληθεία», μακριά από τις δεσμεύσεις και τις αγκυλώσεις του νόμου. Μέσα από τα Μαθηματικά, θα μπορέσουν να εστιάσουν στον αριθμό επτά και να ανακαλύψουν την ιερότητα του αριθμού αυτού διαχρονικά και βέβαια με την Ιστορία και τη Γεωγραφία να προσεγγίσουν χωροχρονικά τα γεγονότα της Σταύρωσης. Η Πληροφορική είναι επίσης ένα σύγχρονο και αγαπητό εργαλείο για τα παιδιά, μέσω του οποίου μπορούν να έχουν οπτικοακουστική αναπαράσταση των τελευταίων στιγμών του Χριστού. Άλλωστε και τα ΜΜΕ ιδίως τις ημέρες του Πάσχα προβάλλουν ποικίλες ταινίες που αναφέρονται στο Θείο Πάθος. Τέλος με το μάθημα της μουσικής και των εικαστικών, τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με υπέροχα μελοποιημένα ποιήματα από την ορθόδοξη υμνολογία ή με αγιογραφίες και έργα τέχνης που αναπαριστούν με γλαφυρό τρόπο το Θείο Δράμα.

3**.4 Η διδακτική παρέμβαση**

Τίτλος του διδακτικού σεναρίου:

«Τα τελευταία λόγια του Κυρίου Ιησού επάνω στο Σταυρό και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους»

Διάρκεια διδακτικού σεναρίου:

Τέσσερις (04) διδακτικές ώρες.

3.4.1 Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/ προαπαιτούμενες γνώσεις

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ δημοτικού και ανταποκρίνεται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και συμβατότητα με ΠΣ αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών και συγκεκριμένα στο θεματικό πεδίο: Ενανθρώπιση – Χριστός. Πιο συγκεκριμένα, η διδακτική μας πρόταση συνδέεται με τη θεματική ενότητα: *Η Σταύρωση του Χριστού*. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αναφέρονται στο ΠΣ, είναι – «Οι μαθητές-τριες να είναι σε θέση να επισημαίνουν τη σημασία της Σταύρωσης του Χριστού, καθώς και την παιδαγωγικότητα των τελευταίων λόγων του Χριστού».[[116]](#footnote-116) Η πρότασή μας συνδέεται διαθεματικά και με ενότητες άλλων γνωστικών αντικειμένων της ίδιας σχολικής τάξης, όπως η Λογοτεχνία στις θεματικές ενότητες *Η αγάπη για τους συνανθρώπους μας, Οι φιλικοί δεσμοί, H αγάπη* (σσ.160-185) και η Οικιακή Οικονομία Α΄ Γυμνασίου, στις θεματικές ενότητες, *Η κοινωνικότητα των νέων, φιλία*.

3.4.2 Ομάδα στόχος

Η ομάδα στόχος είναι μαθητές της E΄τάξης του Δημοτικού, ηλικίας 10 ετών, και των δύο φύλων, που φοιτούν και προέρχονται από ένα αστικό περιβάλλον. Η πρότασή μας είχε εφαρμογή σε σχολείο που βρίσκεται σε μία περιοχή όπου διαμένουν οικογένειες με μέσο οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Στο συγκεκριμένο σχολείο συχνά πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις στον ναό της ενορίας, είτε στα πλαίσια του εκκλησιασμού των μαθητών (π.χ. λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όταν φιλοξενούνται στον ναό ιερά λείψανα αγίων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας κ.ά.) είτε προγραμμάτων (project) σχετικά με τον χριστιανικό ναό. επίσης, αρκετά παιδιά συμμετέχουν εξωσχολικά στις δραστηριότητες του ναού (π.χ. κατηχητικά σχολεία, κυριακάτικες Θείες Λειτουργίες, περιφορά Επιταφίου, άλλες εορτές και εκδηλώσεις κ.ά.). Με άλλα λόγια, οι μαθητές του σχολείου έχουν θρησκευτικές/λατρευτικές εμπειρίες. Το σύνολο των μαθητών της τάξης είναι 19 παιδιά από τα οποία 9 αγόρια και 10 κορίτσια. Η πλειοψηφία των μαθητών είναι Έλληνες ενώ υπάρχουν και από άλλες χώρες (Αλβανία) παιδιά.

3.4.3 Σκοπός του διδακτικού σεναρίου

Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτικής παρέμβασης είναι η πολύπλευρη και με βιωματικό τρόπο προσέγγιση, μέσα από την ανάγνωση και μελέτη των ιερών περικοπών, των τελευταίων στιγμών του Χριστού πάνω στον Σταυρό για να εμπνεύσει τα παιδιά ώστε να είναι σε θέσηνακατανοήσουν, στη συνέχεια να προσεγγίσουν και να αναπτύξουν την απαραίτητη εξοικείωση με το υπό εξέταση μορφωτικό αντικείμενο της Σταύρωσης, αλλά και να συμπαρασυρθούν, μέσα από τους λόγους του Χριστού στο Σταυρό, σε μια εσωτερική αναζήτηση και εμβάθυνση της θρησκευτικής τους συνείδησης και ενσυναίσθησης.[[117]](#footnote-117) Οι μαθητές να μπορούν να συνεργαστούν, να εκπροσωπήσουν την ομάδα τους ενεργητικά να συμμετάσχουν στη συζήτηση επιχειρηματολογώντας, να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα και να εστιάσουν στη διδακτική ιστορία του ληστή, ώστε να μην απογοητεύονται από τα λάθη τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της μετάνοιας.

Με αυτό τον τρόπο θα τους δοθεί η ευκαιρία να αυτενεργούν με υπευθυνότητα, να εκφράζουν τη γνώμη τους και να την υποστηρίζουν με επιχειρήματα, να μοιράζονται τις ιδέες τους, να ακούν ενεργητικά και να εκπροσωπούν την ομάδα τους. Οι μαθητές δηλαδή καλλιεργούνται, εκτός από το γνωστικό πεδίο και σε δεξιότητες κοινωνικές, που προάγουν το καλό συναισθηματικό κλίμα της σχολικής τάξης και γίνονται αρωγοί θετικών μηνυμάτων στον κοινωνικό τους περίγυρο.[[118]](#footnote-118)

3.4.4 Στόχοι του διδακτικού σεναρίου

Για τους διδακτικούς στόχους του σεναρίου εφαρμόστηκε μια γνωστή και αναγνωρίσιμη ταξινομία όπως αυτή του Bloom αναθεωρημένη από τους Anderson & Krathwohl. Σύμφωνα με τον Bloom οι εκπαιδευτικοί στόχοι διακρίνονται σε τρεις τομείς: α) τον γνωστικό που αφορά τις διεργασίες της γνώσης, β) τον συναισθηματικό που αφορά τις στάσεις και γ) τον ψυχοκινητικό που αφορά τις δεξιότητες.[[119]](#footnote-119) Η χρήση μιας αναγνωρίσιμης ταξινομίας κρίθηκε αναγκαία για τον ακριβή σχεδιασμό του σεναρίου.

Οι στόχοι που τέθηκαν για την παρούσα διδακτική παρέμβαση είναι οι εξής:

Α) Γνωστικός τομέας. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές αναμένεται να είναι ικανοί:

1) Να αναπαράγουν τα σημαντικότερα βιβλικά, διαλογικά στοιχεία των πληροφοριών του τέλους της επίγειας παρουσίας του Χριστού.

2) Να συνειδητοποιήσουν ότι με τη Μεγάλη Εβδομάδα και κατ’ επέκταση με τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης, κορυφώνεται πνευματικά το Θείο Δράμα.

3) Να κατανοήσουν και ερμηνεύσουν τη ζωοποιό δύναμη του Σταυρού και τη δημιουργία μιας νέας ζωής μέσα από τον τάφο.

4) Να εξοικειωθούν με σύμβολα, εικόνες και λέξεις των φράσεων εντοπίζοντας σε αυτές τα βαθύτερα νοήματα που περικλείουν και εφαρμόζοντας τα με παιδαγωγικό τρόπο στη ζωή τους και στις σχέσεις τους.

5) Να ανακαλύψουν τη σχέση του Χριστού με τον Πατέρα, αλλά και τη ζωοποιό σχέση Του με τους ανθρώπους.

6) Να αντιληφθούν μέσα από τη διήγηση, ότι ο Θεός αν και φαινομενικά απών, αποκαλύπτεται διά της απουσίας Του, εγκαινιάζοντας έναν νέο τρόπο επικοινωνίας, μετοχής και βιώματος του Θείου θελήματος.[[120]](#footnote-120)

6) Διατυπώνουν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, που τυχόν έχουν, πάνω στο υπό διερεύνηση θέμα.

Β) *Τομέας στάσεων*. Με την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές αναμένεται να είναι ικανοί:

1) Να επιδιώξουν μέσα από τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, τη διασύνδεση και ενσωμάτωση της νέας γνώσης, ώστε αυτή να καταστεί διδακτικό και παιδαγωγικό εργαλείο και να αφομοιωθεί ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

2) Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της συγχώρησης και της μετάνοιας ως προϋπόθεση της Βασιλείας του Θεού και ως συνακόλουθο της συμφιλίωσης του ανθρώπου με το Θεό, τον εαυτό του και το συνάνθρωπό του, καθώς και με το περιβάλλον[[121]](#footnote-121) και εν τέλει να οδηγηθούν στη βιωματική κατανόηση της συγγνώμης μέσα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

3) Να εστιάσουν στη διδακτική ιστορία του ληστή και στο γεγονός ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται και να ματαιώνονται μετά από κάθε πτώση ή λάθος τους, καταφεύγοντας σε λάθος κινήσεις, αλλά να προστρέχουν στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού.

4) Να εντοπίσουν τα σημεία εκείνα των λόγων Του, που φανερώνουν αγάπη, πρόνοια και συγχώρηση ώστε να καταλάβουν ότι κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να κρίνεται με βάση μόνο τις πράξεις του, καθώς όλοι δικαιούνται της συγγνώμης και του ελέους Του Θεού.

4) Να καλλιεργήσουν τις ηθικές αξίες του χριστιανισμού, ως πρόταση και στάση ζωής, απέναντι στον εαυτό τους και στον κοινωνικό τους περίγυρο, (σπίτι, σχολείο, κοινωνία), αλλά και απέναντι προς κάθε δημιούργημα και πλάσμα του Θεού. Αξίες που εκφράζονται με έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον κάθε άνθρωπο που συναντούν, δικαιοσύνη, ισότητα, ειρηνική συνύπαρξη και σεβασμό της διαφορετικότητας.

5) Να οργανώνουν δράσεις φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης.

Γ) Τομέας δεξιοτήτων. Με την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές αναμένεται να είναι ικανοί :

1) Να ενθαρρύνουν τα μέλη της σχολικής τους κοινότητας να συνεργάζονται μεταξύ τους, να ενθαρρύνουν τη συγχώρηση μέσα από την έμπρακτη συγγνώμη, να ανακαλύπτουν τη χαρά μέσα στη φιλία και την παρηγοριά μέσα στο μοίρασμα.

2) Να εφαρμόζουν στοιχεία τα συμπεράσματα από το μάθημα σαν οδηγό στην προσωπική τους ζωή.

3) Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική πράξη, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία

4) Να κρίνουν την επιτυχία του εκπαιδευτικού σεναρίου μέσα από διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.

Θεωρητικό πλαίσιο (και πιθανές αντιλήψεις μαθητών/τριών για το προς μελέτη θέμα)

Το θεωρητικό πλαίσιο του σεναρίου βασίζεται στη βιωματική ομαδοσυνεργατική μάθηση, η οποία έχει σαν αρχή να νοηματοδοτεί τις θρησκευτικές έννοιες μέσα από εμπειρίες γνώριμες στους μαθητές. Γι’ αυτόν τον λόγο το σενάριο ξεκινά με ερωτήματα που αφορούν σε καταστάσεις όπου τα παιδιά έχουν αισθανθεί θλίψη μέσα από κάποια δοκιμασία, ενδεχομένως κάποια απώλεια ή νιώθουν άσχημα μετά από μια απόρριψη, ένα λάθος ή κάποιο σφάλμα που έχουν διαπράξει και χρειάζονται ένα στήριγμα.

Ο εκπαιδευτικός σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι απλά ο διαχειριστής μιας τάξης, ούτε βέβαια ο μαέστρος μιας καλοσυγχρονισμένης ορχήστρας, αλλά ο εμψυχωτής και εμπνευστής μιας ομάδας που διαρκώς αναζητά, σεβόμενος πάντα τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τις προσλαμβάνουσες, της κάθε ξεχωριστής προσωπικότητας που έχει απέναντί του.[[122]](#footnote-122) Για να μπορέσει δημιουργικά και εποικοδομητικά να δομήσει τη διδασκαλία του, θα ήταν καλό να διαμορφώσει την τάξη του σε κυκλική διάταξη ή ακόμη καλύτερα σε 3 - 4 μικρούς κύκλους, χωρίζοντας τα παιδιά σε ομάδες (ανομοιογενής). Να μοιράσει φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα και να στηριχτεί αρχικά στις ακόλουθες τρεις σταθερές: Πρώτον, να ακούσει τους λόγους, να αφουγκραστεί το κείμενο και στη συνέχεια να το «μεταφράσει» σε εικόνες. Να το ανακαλέσει σε χρώματα, μηνύματα, αισθήματα, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν οι μαθητές του εύκολα να το αποκωδικοποιήσουν. Ένα δεύτερο βήμα είναι να καταγράψει το κείμενο στα νέα ελληνικά, ώστε αυτό να «αναπνεύσει» κι έτσι να μεταγγισθεί πιο εύκολα στις καρδιές των παιδιών. Από «άμορφη και ακατανόητη, στα αυτιά των μαθητών του μάζα λέξεων» να γίνει «ποίημα εννοιών και σκέψεων», που θα προκαλέσει συζήτηση και που οι ίδιοι οι μαθητές θα βάλουν το προσωπικό τους θαυμαστικό ή ερωτηματικό. Θα κάνουν το δικό τους σκίτσο, καθώς ο «πολιτισμός τους» δεν είναι πλέον αυτός του ακούσματος αλλά αυτός του θεάματος. Είναι ο πολιτισμός της εικόνας και του Διαδικτύου. Ένα τρίτο και τελευταίο βήμα είναι αυτό της παρουσίασης του κειμένου στην τάξη, ώστε να προκληθούν γόνιμες αντιδράσεις. Σε χρόνο ενεστώτα θα είναι καλό να δημιουργήσει συζητήσεις – συν-αναζητήσεις, επιστρατεύοντας τη γλώσσα του σώματος, μοιράζοντας κάρτες ρόλων, χρησιμοποιώντας ηχητικά, δραματοποιώντας με ένα μικρό θεατρικό, ώστε να επιτευχθεί η κινητοποίηση του νου και της καρδιάς μέσα από τη κοινωνία όλων των χαρακτήρων της τάξης.

Ίσως, μάλιστα, ως αφόρμηση της διδασκαλίας του θα ήταν καλό να έχει αναρτήσει σε εμφανή σημείο της τάξης την εικόνα της Σταύρωσης ή, αν υπάρχει προτζέκτορας, θα μπορούσε να προβάλλει την εικόνα στον πίνακα, ώστε να μπορούν να την παρατηρούν όλοι οι μαθητές. Σε κάποια ορατή γωνία του πίνακα να έχει γράψει τους επτά τελευταίους λόγους του Χριστού πάνω στο σταυρό. Στη συνέχεια οι μαθητές να συζητήσουν με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες και αναμνήσεις τους, για το πως εκείνα ζουν αυτή την ημέρα, την ημέρα δηλαδή της Σταύρωσης, στον τόπο τους. Για τα ήθη και τα έθιμα που έχουν. Αφού ακούσει προσεκτικά το κάθε παιδί, μπορεί να προχωρήσει σε μια πιο λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση της εικόνας της Σταύρωσης, ώστε να αναδείξει τα θεολογικά νοήματα που αυτή κρύβει. Ο εκπαιδευτικός εστιάζοντας στην εικόνα θα είναι καλό να αναφερθεί:

* Στην καταδίκη (Η θανατική ποινή με σταύρωση ήταν νομικά κατοχυρωμένη στο Ρωμαϊκό κράτος, για τους μη Ρωμαίους και τους σκλάβους).
* Στον Σταυρό (Αποτελείτο από τρεις δοκούς. Έναν κατακόρυφο, όπου μέρος του ήταν μέσα στη γη και το υπόλοιπο υψωνόταν προς τα πάνω, όπου συμβολίζει την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την άνοδό Του στον Πατέρα μετά την Ανάσταση, για να ενώσει τα ουράνια με τα καταχθόνια. Έναν οριζόντιο, όπου απλώνονται τα χέρια και συμβολίζει την κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και τη διάδοση του Ευαγγελίου επί της γης και μια τρίτη μικρή δοκό πάνω από το κεφάλι, όπου ανεγράφετο η αιτία της καταδίκης.
* Στο κρανίο κάτω από το σταυρό, όπου παραπέμπει στον Αδάμ και στο εφήμερο αυτής της ζωής.
* Στο αίμα και ύδωρ που ρέει από τη δεξιά πλευρά, πάνω στο κρανίο του Αδάμ, που συμβολίζουν το ξέπλυμα των αμαρτιών των ανθρώπων.
* Στον Εκατόνταρχο που με την λόγχη του «κεντά» την πλευρά του Ιησού και που αντιπροσωπεύει τα έθνη που τον δέχονται ως Θεό.
* Στην Παναγία που βρίσκεται παρά του Σταυρού με τον Ιωάννη και τις άλλες τρεις γυναίκες, συμμετέχοντας στο Θείο Πάθος, με αξιοπρέπεια, χωρίς λυγμούς και δάκρυα.

Τέλος, καλό θα ήταν να κάνει μνεία και στο γεγονός ότι μέχρι και τον 8ο αι. ο Χριστός δεν εικονογραφιζόταν γυμνός, αλλά με ένα ολόσωμο αμάνικο ένδυμα, το κολόβιο. Αυτή είναι η ανατολική παράδοση. Ωστόσο μετά την εικονομαχία επικράτησε η μορφή που έχουμε σήμερα. Με το σώμα γυμνό, αλλά σεμνότατο, εκφράζοντας έτσι τη δική μας πνευματική γύμνια. Εμείς τον γυμνώνουμε κι Αυτός μας ντύνει με τον εαυτό Του **« Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. 3 27).**

Με βάση τα παραπάνω η σχολική τάξη, θα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εργαστήρι πνευματικής αναζήτησης, έρευνας, επικοινωνίας, δράσης και έκφρασης, όπου οι μαθητές μέσα από την ομαδοσυνεργατικότητα και τη διερευνητική μάθηση θα οδηγηθούν στην ανάπτυξη της θρησκευτικής τους συνείδησης και θα οδηγηθούν στα βαθύτερα νοήματα και μηνύματα που κρύβονται μέσα στους επτά τελευταίους επί του σταυρού, λόγους του Χριστού.

3.5 Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

* Οργάνωση θρανίων για ομαδοσυνεργασία
* Κλειδί ή μεγεθυντικός φακός
* Εικόνα της Σταύρωσης από τη Δύση
* Το Σεντούκι της Σταύρωσης
* 2 μεγάλα χαρτόνια με σχεδιασμένο το περίγραμμα του Σταυρού με τους δύο ληστές
* Ταινία επικόλλησης
* Μαρκαδόροι χρωμάτων
* Προτζέκτορας και Η/Υ που θα προβάλλει στον πίνακα την εικόνα της Σταύρωσης
* Θρησκευτικός χάρτης με τους Αγίους Τόπους με εστίαση στο Γολγοθά

3.6 Διδακτική προσέγγιση

* Βιωματική μέθοδος
* Ομαδοσυνεργασία

3.7 Αναλυτική περιγραφή διδακτικής πορείας

Στάδιο	**Δραστηριότητα**	**Ενέργειες εκπαιδευτικού**	**Ενέργειες μαθητών-τριών**
Βιώνοντας 10’	Κλειδί ή μεγεθυντικό φακό Μπλε – κόκκινο Το σεντούκι τους Σταύρωσης Εικόνα Σταύρωσης δυτικής εκκλησίας	Με δεδομένο ότι οι μαθητές-τριες τους Ε΄ τάξης μετά από δύο χρόνια έχουν ξεχάσει το ιστορικό και θεολογικό πλαίσιο τους Σταύρωσης που είχαν διδαχθεί στην Γ΄ τάξη, ο /η εκπαιδευτικός καλό θα ήταν να ξεκινήσει με την παραδοχή του Αγίου Πορφυρίου: «Ήμουν κι εγώ εκεί». Διηγώντας δηλαδή ξανά την ιστορία της Σταύρωσης, με σκοπό να «μεταφράσει» και μετουσιώσει το άχρωμο κείμενο σε εικόνες. Να το ανακαλέσει σε χρώματα, μηνύματα, αισθήματα, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν οι μαθητές του εύκολα να το αποκωδικοποιήσουν και να το «οικειοποιηθούν». Καλό θα ήταν να χωρίσει τα παιδιά σε δύο ομάδες τη μπλε και την κόκκινη, όπου θα αναζητούν με το μεγεθυντικό φακό λέξεις ή αντικείμενα που πιθανά να βρίσκονται μέσα στην τάξη ή και στο σεντούκι, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κλειδί, ώστε να μπορέσουν να ξεκλειδώσουν ή να ανιχνεύσουν την εικόνα τους Σταύρωσης. Έτσι χρησιμοποιώντας τη μαιευτική μέθοδο θα μπορέσουν να αναμοχλεύσουν τα ιστορικά γεγονότα, ωσεί παρόντες στο λόφο του Γολγοθά. Τέλος, θα μπορεί να προβάλλει στον προτζέκτορα τις δύο εικόνες της Σταύρωσης. Αυτή της Δύσης κι αυτή της ορθόδοξης εκκλησίας, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορέσουν να αντιπαραβάλλουν και να βρουν τις διαφορές τους.	Οι μαθητές-τριες χωρίζονται σε δύο ομάδες τη μπλε και την κόκκινη. Σε διάφορα σημεία της τάξης ή στο σεντούκι της Σταύρωσης ο εκπαιδευτικός έχει κρύψει μπλε και κόκκινα χαρτάκια που πάνω τους γράφουν διάφορες λέξεις (Τετέλεσται Διψώ, Μνήσθητι μου, σεισμός, κραυγή, 3 το μεσημέρι, σταύρωση κ.ο.κ) ή ακόμη και μικρά αντικείμενα (λόγχη, σπόγγος, , κρασί, ζάρια, καρφιά, χιτώνας κ.ο.κ). Νικήτρια είναι η ομάδα η οποία θα τα βρει όλα και θα τα βάλει σε χρονολογική σειρά. Θα μπορούσε ακόμη να υπάρχουν δύο μεγάλα χαρτόνια στα οποία η κάθε ομάδα αφού τα βρει θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό της ταμπλό με τα γεγονότα της Σταύρωσης ή και να φτιάξει η κάθε ομάδα το δικό της σεντούκι της Σταύρωσης συλλέγοντας ή και κατασκευάζοντας τα διάφορα αντικείμενα , όπως για παράδειγμα ξυλάκια για το Σταυρό ή τις λόγχες, χαρτί γκοφρέ για λουλουδάκια, πλαστελίνη για τους ανθρώπους, μαρκαδόρους για το αίμα κ.λπ. Έτσι ενεργοποιούν τη φαντασία τους και καλλιεργούν την εφευρετικότητά τους. Εάν τους ρωτήσει ο/η εκπαιδευτικός δικαιολογούν/εξηγούν τη σκέψη και τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν.
Νοηματο-δοτώντας 15’	Παιχνίδι ρόλων Κυνήγι πασχαλινών αυγών	Το επόμενο βήμα είναι αυτό της νοηματοδότησης. Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει ξανά τα παιδιά, αυτή τη φορά σε ομάδες τεσσάρων – πέντε παιδιών και αναθέτει σε κάθε παιδί έναν ρόλο, ώστε από την αφήγηση, μέσω μιας γρήγορης δραματοποίησης να περάσει στην εμπέδωση και στο βίωμα. Έχοντας στο νου τους το σκηνικό των γεγονότων τους Μεγάλης Πέμπτης, ο/η εκπαιδευτικός θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή/τρια, αναλαμβάνοντας κάποιο ρόλο, να αξιοποιήσει και να ενεργοποιήσει τις αισθήσεις. Ο δάσκαλός τους έχει βρει τα κατάλληλα ηχητικά εφέ (σεισμός, βροχή, αστραπές, κεραυνοί, φωνές όχλου κ.ο.κ) ώστε να γίνει η δραματοποίηση πιο παραστατική και πιο αυθεντική. Θα μπορούσε επίσης, να τους να δημιουργήσει ένα παιχνίδι πασχαλινών αυγών με ερωτήσεις ή δοκιμασίες που θα βρίσκονται μέσα σε κάθε αυγό.	Οι μαθητές-τριες χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ο κάθε τους αναλαμβάνει κι έναν ρόλο (πλην του Χριστού), στρατιώτες, ληστές, μαθητές, μυροφόρες, όχλος, γυναίκες που κλαίνε, εκατόνταρχος κ.ο.κ. Στην περίπτωση του παιχνιδιού με το κυνήγι του πασχαλινού αυγού οι μαθητές/ τριες καλούνται να ανοίξουν το αυγό που θα τους τύχει και να απαντήσουν σε κάποια ερώτηση ή να κάνουν κάποια δοκιμασία π.χ Τί ζήτησε ο Χριστός να πιει στο Σταυρό; Ή τί είπε στη μητέρα του και ποιος ήταν ο μαθητής Του από τον οποίο ζήτησε να την προσεχές; Πήγαινε στην εικόνα και βρες πόσοι ήταν οι ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με το Χριστό, ή πήγαινε στο you tube και βάλε να ακούσουμε τον ύμνο τους Μεγ. Πέμπτης: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» κ.ο.κ. Στη συνέχεια συζητούν όλοι μαζί για το πως ένιωσαν, τι αισθάνθηκαν και πως βίωσαν όλα αυτά τα δρώμενα.
Αναλύοντας 10’	Σκέφτομαι, θεωρώ, βλέπω, αναρωτιέμαι, διαπιστώνω	Ο/Η εκπαιδευτικός κολλάει τα δύο μεγάλα χαρτόνια που έφτιαξαν τα παιδιά σε μέρος εμφανές, ώστε να είναι ορατά από όλη την τάξη. Στη συνέχεια απευθύνεται τους μαθητές/τους μαθήτριες λέγοντάς τους ότι θα ήθελε μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας να εξηγήσει τον τρόπο σκέψης και δράσης. Για να τους βοηθήσει τους προτρέπει να παρατηρήσουν τα δύο χαρτόνια που έφτιαξαν, αλλά και την εικόνα της Σταύρωσης. Επικουρικά θα μπορούσε να προχωρήσει και κάνοντας τις εξής ερωτήσεις: Τι σκεφτόσαστε πριν ξεκινήσετε την εξιστόρηση των γεγονότων, τι αναρωτηθήκατε, πώς νιώσατε, τι αισθάνεσθε τώρα; Κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην πιθανή ερώτηση – απορία των μαθητών για το αν λυπούμαστε εκείνη την ημέρα για το Χριστό που σταυρώνεται, καλό θα είναι ο/η εκπαιδευτικός να επισημάνει ότι η ημέρα είναι βέβαια ημέρα πένθους για την ορθοδοξία, ωστόσο δεν πενθούμε τόσο το Χριστό, όσο τη δική τους αμαρτωλή κατάσταση. Η εκκλησία για τη Σταύρωση καμαρώνει και την προβάλλει ως βίωμα και ως τη μοναδική οδό της σωτηρίας τους.	Εργάζονται ομαδικά και συζητούν παρατηρώντας τα δύο χαρτόνια καθώς και την εικόνα της Σταύρωσης. Ο/Η εκπρόσωπος ανακοινώνει στην ολομέλεια τον τρόπο σκέψης και δράσης της κάθε ομάδας. Συμμετέχουν όλοι στη συζήτηση. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση της κάθε ομάδας και πρόκληση συζήτησης.
Εφαρμόζο-ντας 10’	Στα χνάρια του Εσταυρω μένου	Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο ο/η εκπαιδευτικός κρατά μια μεγάλη μακέτα στη μια άκρη της οποίας υπάρχει ο Εσταυρωμένος, ενώ στην άλλη άκρη της μακέτας μέχρι το Σταυρό υπάρχουν χνάρια ανθρώπινα. Στην έδρα του βρίσκονται κομμένα μικρά κόκκινα κομμάτια χαρτιού σχήματος σταγόνας. Σε κάθε σταγόνα είναι γραμμένο και κάτι από αυτά που τους δίδαξε με τη Σταύρωσή Του ο Χριστός (αγάπη, ευσπλαχνία, ταπείνωση, καρτερία, υπομονή, συγχώρεση, συγγνώμη, κ.ο.κ.). Ο/η εκπαιδευτικός απευθύνεται τους μαθητές του λέγοντάς τους πως από δω και πέρα αρχίζει ο δικός τους προσωπικός αγώνας για να φτάσουν με τους πράξεις τους στα χνάρια του Εσταυρωμένου.	Εργάζονται ατομικά. Κάθε μέρα κάνοντας μια καλή πράξη ή έχοντας μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στην ομάδα θα παίρνουν και μια σταγόνα, την οποία και θα τοποθετούν σε ένα χνάρι πάνω στη μακέτα, ώστε καθημερινά κάνοντας πράξη αυτά που με τη θυσία Του δίδαξε ο Χριστός, θα πλησιάζουν όλο και περισσότερο τον Εσταυρωμένο.

3.8 Πιθανές επεκτάσεις – προσαρμογές σεναρίου

Εφαρμογή του σεναρίου αυτού μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε διδασκαλία εξ αποστάσεως με την ακόλουθη προσαρμογή των δραστηριοτήτων για όλους τους λόγους του Ιησού:

Οι ερωτήσεις στο θετικό αρνητικό μπορούν να διαμοιραστούν με δημοσκόπηση (εφαρμογή webex: poll).

Ο ρόλος στον τοίχο ανοίγει με share ως φωτογραφία και γράφουν οι μαθητές-τριες με annotation.

Όλες οι ομαδοσυνεργατικές συζητήσεις μπορούν να γίνουν σε breakouts όπου ορίζονται ρόλοι. Ο μαθητής/η μαθήτρια σε ρόλο γραμματέα καταγράφει στο chat την απάντηση της ομάδας.

Η τεχνική «Σκέφτομαι, θεωρώ, βλέπω, αναρωτιέμαι, διαπιστώνω» μπορεί να γίνει με διαμοιρασμό του πίνακα και καταγραφή απαντήσεως στο chat.

3.9 Δραστηριότητες

Η επίσκεψη στον ενοριακό ναό που ανήκει η σχολική μονάδα, σε κενό εκκλησιαστικό και λειτουργικό χρόνο, με άδεια την εκκλησία, είναι μια πολύ όμορφη βιωματική δραστηριότητα που χαίρονται οι μαθητές, καθώς έρχονται σε επαφή με τις εικόνες, τα βιβλία, τον Τίμιο Σταυρό, αλλά και ποικίλα ιερά σκεύη και αντικείμενα, τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν. Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να καλέσει κάποιον υπεύθυνο από το σύλλογο φυλακισμένων «Ο Ονήσιμος», για να τους μιλήσει και να τους αφηγηθεί περιπτώσεις κρατουμένων που εξέφρασαν τη μετάνοιά τους με έμπρακτα αποτελέσματα. Μια ακόμη δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι η προβολή αποσπασμάτων από τις δυτικού τύπου ταινίες που αφορούν τις συγκεκριμένες σκηνές του Πάθους Του Κυρίου, να τις συζητήσουν και να βρουν διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα σε αυτές και στις τελευταίες στιγμές του Χριστού σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, δοξασία και διδασκαλία. Τέλος θα μπορούσαν με εικαστικές δημιουργίες, αλλά και θεατρικά δρώμενα να ζήσουν έντονα τη θεολογία των στιγμών και να έρθουν πιο κοντά στα γεγονότα της σταύρωσης, ώστε να κατανοήσουν τη δύναμη της συγγνώμης, της αγάπης, του ελέους και της πρόνοιας του Θεού για τον καθένα ξεχωριστά.[[123]](#footnote-123)

4. Αξιολόγηση διδακτικής πρότασης

Το σύστημα αξιολόγησης του διδακτικού σεναρίου συνάδει και υπηρετεί την όλη φιλοσοφία της μάθησης, καθώς αποτελεί το βασικό μέσο για την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, αλλά και το ουσιαστικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε την προσπάθεια του μαθητή να οικοδομήσει και να κατακτήσει τη γνώση.

Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ακολουθήσαμε τρία είδη αξιολόγησης:

Α. Την αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση, μέσα από την οποία καταγράψαμε τις εναλλακτικές ιδέες, τις παρανοήσεις, τις αδυναμίες και εντοπίσαμε τις δυσκολίες κατανόησης των μαθητών.

Β. Την διαμορφωτική αξιολόγηση, μέσω της οποίας ελέγξαμε την πορεία των μαθητών, ώστε να κατακτήσουν ευκολότερα και γρηγορότερα το στόχο, διορθώναμε παρανοήσεις, ερμηνεύαμε έννοιες, ενώ συχνά χρειάστηκε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα που προέκυπταν από τη δυναμική της τάξης, τροποποιώντας κάθε φορά τη διδασκαλία μας.

Γ. Την τελική αξιολόγηση, όπου εδώ είχαμε πλέον τη συνολική εικόνα και επίδοση των μαθητών, καθώς και το βαθμό αφομοίωσης και κατάκτησης της νέας γνώσης, για κάθε μαθητή/ τρια ξεχωριστά.

Η ανάγκη και η δίψα των μαθητών για την αναζήτηση της αλήθειας και η επαφή και γνωριμία τους με τον πλούτο των ιερών κειμένων, παρόλο τον περιορισμό του χρόνου, τον οποίο συχνά ξεπερνούσαμε, αποδείχτηκε μέσα από τη διδακτική πρόταση, δεδομένη. Θα ήταν παιδαγωγικά ορθό αν υπήρχαν αντίστοιχες προτάσεις και για άλλα παρόμοια διδακτικά αντικείμενα και μάλιστα που να μην περιορίζονται μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά να διανθίζονται και στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Εσταυρωμένος στην ορθόδοξη εικονογραφία είναι η επιτομή και η ενσάρκωση της χαρμολύπης, του χαροποιού πένθους. Βλέποντας το Χριστό συνειδητοποιούμε την αιωνιότητα. Όλα εκεί οδηγούν και εκεί παραπέμπουν. Και η εικονογραφία (Η πινακίδα του σταυρού πάνω από έναν φαινομενικά ηττημένο Χριστό, ανέγραφε «Ο Βασιλιάς Της Δόξης», αλλά και η υμνολογία της εκκλησίας μας με τα περίφημα εγκώμια, που αντί να μας θλίβουν, μας χαροποιούν και μας γεμίζουν ελπίδα και προσδοκία Ανάστασης με τη ζωή ἐν τάφω, αλλά και με τον κατανυκτικό ύμνο των Μακαρισμών της Ακολουθίας των Αγίων Παθών που περιέχει μία διαρκή αντίφαση: «Ἐσταυρώθης δι' ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν, ἐκεντήθης τὴν πλευράν, ἵνα κρουνοὺς ζωῆς ἀναβλύσῃς μοι, τοῖς ἥλοις προσήλωσαι, ἵνα ἐγὼ τῷ βάθει τῶν παθημάτων σου, τὸ ὕψος τοῦ κράτους σου, πιστούμενος κράζω σοι ζωοδότα Χριστέ. Δόξα καὶ τῷ Σταυρῷ Σῶτερ, καὶ τῷ Πάθει σου». Ο χριστιανισμός “αποκαθήλωσε” από τους θρό­νους τους όλους τους άλλους κατασκευασμένους θεούς και τους κήρυξε ως ανύπαρκτους και δαιμόνιους. Η ασυμβατότητα του χριστια­νισμού προς τις άλλες θρησκείες είναι ταυτόσημη με τη σωτηριακή απολυτότητα, καθώς είναι η μόνη θρησκεία που οδηγεί δια των μυστηρίων της στην πρόγευση της σωτηρίας από αυτόν τον κόσμο , στο εδώ και τώρα. Η σωτηρία είναι ταυτόσημη και με την κατανόηση της εσχατολογικής πραγματικότητας, καθώς είναι η μόνη αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία υπόσχεται μέσω του σαρκωμένου και αναστημένου Θεού της, την αιώνια ζωή.

Το ασυμβίβαστο και ταυτόχρονα συθέμελα ριζοσπαστικό-επαναστατικό της λύτρωσης του χριστιανισμού είναι η απελευθέρωση από τα δεσμά της δουλείας, από μία κατάσταση δουλείας, από την οποία διακαώς ο άνθρωπος ζητά να ξεφύγει. Η σωτηρία έχει βαθύ νόημα, υπερβαίνει τα ανθρώπινα κτιστά όρια. Η λύτρωση στις άλλες θρησκείες ήταν φυγή από το πεπρωμένο, με το οποίο μονίμως συγκρουόταν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως ένα ον δεσμευμένο από τη μοίρα του και ταυτόχρονα ευλογημένο και καταραμένο, έχει την ελεύθερη βούλησή του και την νόησή του, τα οποία είναι οι καθοδηγητές της ευθύνης του και των λαθών του. Προσπα­θεί ως ένας άλλος Οιδίποδας, να βαδίσει ατελώς με τα πρησμένα πόδια του, πάνω στη γη. Η ζωή του είναι προδιαγεγραμμένη και ψάχνει τρόπους να λυτρωθεί. Και από αυτό που προσπα­θεί να λυτρωθεί είναι από τον έξω κόσμο, τον οποίο απαξιώνει και τον θεωρεί υπαίτιο για όλα τα κακά. Και τα κακά του δεν σταματούν, καθώς ναι μεν μπορεί να λυτρωθεί από αυτά, μέσω της παρ­­­εμβάσεως των θεών του, αλλά από τον θάνατο δεν λυτρώνεται. Συνεχίζει να πεθαίνει! Αιχμαλωτίζεται στην τρωτότητά του, γιατί είναι θνητός και ψάχνει την σωτηρία του, αλλά φυσικά δεν τη βρίσκει, γιατί η λύτρωση και η σωτηρία εγκλωβίζονται στα στενά όρια της σημασίας τους. Σημαίνουν το ίδιο και το αυτό και είναι αδύνατον να απελευθερώσουν υπαρξιακά τον άνθρωπο. Ήθελε την σωτηρία του για να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του στον κόσμο και να απολαμβάνει τα υλικά αγαθά που τον απαρτίζουν, χωρίς να επιθυμεί ή χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι έχει ανάγκη να προσδοκά την εσχατολογική προοπτική ως “άλλη ευκαιρία” ζωής. Στεκόταν μπροστά στον θάνατο με αποτροπιασμό και θεωρούσε πως ήταν το μοναδικό κακό που το περιόριζε στην ευδαιμονία του.

Η λύτρωση του χριστιανισμού είναι λύτρωση από τα πάθη και την αμαρτία. Η λύτρωση είναι η έξοδος από τον κόσμο των ειδώλων, των απολαύσεων και της εφήμερης κοσμικής ζωής.

Ο άνθρωπος και ο κόσμος δημιουργήθηκαν από τον Θεό, και η λύτρωση από τον κόσμο έγινε η επιστροφή στην τελειότητα της προπτωτικής κατάστασης. Η λύτρωση του ανθρώπου από τον κόσμο, γίνεται σωτηρία εντός του κόσμου. Η καινούρια κτίση ταυτίζεται με την προπτωτική κτίση, καθιστώντας την μήνυμα χαράς. Λύτρωση σημαίνει ελευθερία και η ελευθερία σημαίνει λύτρωση και ο μόνος και πραγματικός λυτρωτής είναι ο Σωτήρας. Η χριστιανική σωτηρία είναι το αληθινό νόημα της ζωής του Χριστού. Ο θάνατος και η Ανάστασή Του έγιναν για όλους μας η αιτία της αιώνιας σωτηρίας. Η εκλογή των ανθρώπων, της σωτηρίας ή της απώλειας, της ζωής ή του θανάτου θεμελιώνεται στην απόλυτη ελευθερία τους. Είμαστε κληρονόμοι της σωτηρίας, η οποία θα αποκαλυφθεί στα έσχατα. Είναι εσχατολογική προσ­δοκία. Η σωτηρία είναι η ελπίδα ότι θα σωθούμε από την ασθένεια, τον πόνο, τα δεινά και τον θάνατο οριστικά.

Η χριστιανική σωτηρία δεν είναι η συγχώρεση των αμαρτιών με την νομική σημασία του όρου ούτε κάποια μορφή εξιλέωσης. Είναι η απάντηση στο πώς ο άνθρωπος μπορεί να λάβει την σωτηρία αυτή και η απόδειξη πως τελικά δεν είναι μια ατομική υπόθεση, αλλά είναι καθολική πραγματικότητα. Είναι η απάντηση στο μεγάλο ΝΑΙ του ανθρώπου που θέλει να υπερβεί τα στενά όρια της φύσης του και η επιβεβαίωση της ελεύθερης θέλησής του να αναζητεί την αλήθεια. Αυτό το τεράστιο ΘΕΛΩ νικά τον θάνατο! Ήδη για εμάς τον νίκησε ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας. Επομένως, ούτε ο θάνατος για τον χριστιανό είναι παντοτινός. Σε αυτή την καινή κτίση η ματαιοπονία δεν έχει θέση, γιατί όλα έχουν αξία. Ανάμεσα στις δύο έννοιες λύτρωση και σωτήρια παρατηρούμε λοιπόν, μια ανεπαίσθητη διαφορά, καθώς λύτρωση είναι η απελευθέρωση από αυτά που καταδιώκουν τον άνθρωπο, ενώ η σωτηρία είναι η παραμονή στην κατάσταση, η οποία είναι χαρμόσυνη. Αυτή η χαρμόσυνη κατάσταση είναι η ζωή που προσφέρει ο Κύριος και η οποία θα ολοκληρωθεί κατά την Δευτέρα Παρουσία.

Ο κόσμος ως κόσμημα Θεού δεν είναι λοιπόν αυτός που περιορίζει και βασανίζει τον άνθρωπο. Δεν είναι μια κατάρα που δόθηκε. Σε αυτόν τον κόσμο ενανθρωπίστηκε ο Κύριος και εξαγόρασε την ελευθερία μας να μην είμαστε δέσμιοι από τον θάνατο. Αντάλλαξε με τον θάνατο Του την ζωή μας. Ο κόσμος επαναπροσδιορίζεται. Η Ανάσταση αποτέλεσε και αποτελεί σκάνδαλο! Ο Χριστός προσέφερε το σώμα και το αίμα Του. Δια του φαρμάκου της αθανασίας, δια του αντίδοτου του θανάτου, δια του Μεγάλου Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας ενωνόμαστε πραγματικά μαζί του. Όλα τα μυστήρια του χριστιανισμού οδηγούν σε αυτό. Σε αυτήν την πραγματική και υπαρξιακή ένωση, σε αυτό το κάλεσμα της πραγματικής και ουσιώδης παρουσίας του Κυρίου. ! Όπως λέει ο προφήτης Ιερεμίας: *Oί Θεοί οι οποίοι δεν έφτιαξαν τον ουρανό και τη γή είναι ψεύτικοι. Ξύλα από τον δρυμό, μάταια έργα, φτιαγμένα από ασήμι και χρυσό, στερεωμένα με καρφιά για να μην κινούνται* (ι, 1-11).

Το μάθημα των θρησκευτικών, έχοντας αυτήν την προοπτική να διδάξει τις παραπάνω αλήθειες, φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τον πλούτο των λέξεων και των συμβολισμών της Εκκλησίας. Προσπαθώντας να κατανοήσουν τον ιδιαίτερο πλούτο των ιερών κειμένων, εμβαθύνουν στη θρησκευτική τους κληρονομιά. Στις σύγχρονες πλουραλιστικές κοινωνίες το μάθημα αυτό οφείλει να αναπτύσσει τη θρησκευτική ταυτότητα των μαθητών και να καλλιεργεί το ανοιχτό πνεύμα προς τον έτερο. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να προωθείται ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ομολογιών και θρησκειών, μέσα στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Το μάθημα των θρησκευτικών οφείλει να αποτελεί τον καθρέφτη της ορθής και ποιοτικής παιδαγωγικής κατεύθυνσης του σχολείου. Οφείλει να παιδαγωγεί τα παιδιά στο πνεύμα της θυσίας, στην ταπεινότητα, στην υπομονή και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο και στο σεβασμό προς το περιβάλλον. Ο πλούτος της θρησκευτικής μας παράδοσης καλλιεργεί υψηλά ηθικά πρότυπα και μπορεί να απελευθερώσει το παιδί μελλοντικά από οποιαδήποτε ατομοκρατική θεώρηση των πραγμάτων. Το ήθος, το οποίο απορρέει από το μάθημα των θρησκευτικών, μπορεί και οφείλει να μετουσιώσει τη γνώση σε πράξη και καλεί τα παιδιά να γίνουν μιμητές του Θεανθρώπου, του υψηλότερου ιδανικού και προτύπου ζωής, η οποία ζωή αποδομεί τις σύγχρονες ουτοπίες, προσφέροντας έναν νέο τρόπο σύλληψης και βίωσης των πραγμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

1.	Γέν.	26.	Ψ.		1.	Μτ.	14.	Β΄ Θεσ.
2.	Έξ.	27.	Παρ.		2.	Μκ.	15.	Α΄ Τιμ.
3.	Λευ.	28.	Εκκλ.		3.	Λκ.	16.	Β΄ Τιμ.
4.	Αρ.	29.	Ασμ. Ασμ.		4.	Ιω.	17.	Τίτ.
5.	Δτ.	30.	Σοφ. Σολ.		5.	Πρ.	18.	Φιλήμ.
6.	Ιησ.	31.	Σοφ. Σιρ.		6.	Ρωμ.	19.	Εβρ.
7.	Κριτ.	32.	Ωσ.		7.	Α΄ Κορ.	20.	Ιακ.
8.	Ρουθ	33.	Αμ.		8.	Β΄ Κορ.	21.	Α΄ Πέ.
9.	Α΄ Βασ.	34.	Μιχ.		9.	Γαλ.	22.	Β΄ Πέ.
10.	Β΄ Βασ.	35.	Ιωήλ		10.	Εφ.	23.	Α΄ Ιω.
11.	Γ΄ Βασ.	36.	Οβδ.		11.	Φιλ.	24.	Β΄ Ιω.
12.	Δ΄ Βασ.	37.	Ιωνάς		12.	Κολ.	25.	Γ΄ Ιω.
13.	Α΄ Παρ.	38.	Ναούμ		13.	Α΄ Θεσ.	26.	Ιούδα
14.	Β΄ Παρ.	39.	Αββ.				27.	Απ.
15.	Α΄ Εσδρ.	40.	Σοφ.					
16.	Β΄ Εσδρ.	41.	Αγγ.					
17.	Νεεμ.	42.	Ζαχ.					
18.	Τωβίτ	43.	Μαλ.					
19.	Ιουδίθ	44.	Ησ.					
20.	Εσθήρ	45.	Ιερ.					
21.	Α΄ Μακ.	46.	Βαρ.					
22.	Β΄ Μακ.	47.	Θρ. Ιερ.					
23.	Γ΄ Μακ.	48.	Επιστ. Ιερ.					
24.	Δ΄ Μακ.	49.	Ιεζ.					
25.	Ιώβ	50.	Δν.					

Ο πίνακας έχει αντιγραφεί από το βιβλίο: «***Ο Κώδικας των Ευαγγελίων. Εισαγωγή στα Συνοπτικά Ευαγγέλια και Πρακτική Μέθοδος Ερμηνείας τους***»**, του Σ. Δεσπότη. Αθήνα: Άθως , 2009.**

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΗΓΕΣ

Greek Old Testament. *The Septuagint*, Edited by A. Ralphs, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979.

Novum Testamentum Graece, Edition 28th, Edited by B. and K. Aland, J. Karavidopoulos, C. M.

Martini, B. M. Metzger. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012.

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. *Στρωματείς*, Λόγος Δ΄, 6,19-23 ΕΠΕ 127, 471.

Κύριλλος Αλεξανδρείας. «Εξήγησις εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον.» *Patrologia Graeca*,

επιμέλεια J. – P. Migne, τόμος 36.

Λουκιανός. *Περὶ τῆς Περεγρίνου Τελευτῆς*. Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτου. Αθήνα:

Κάκτος, 1994.

Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης. *Ερμηνεία εις τους ΡΝ’ Ψαλμούς*, Τόμος Α’, 330.

Πλούταρχος. *Βίοι Παράλληλοι*. Αθήνα: Κάκτος, 1993.

Φίλων ο Αλεξανδρεύς. *Περὶ της κατὰ Μωυσέα κοσμοποιίας Περὶ των Χερουβὶμ καὶ της φλογίνης*

ρομφαίας καὶ του κτισθέντος πρώτου εξ aνθρώπου Κάιν. Μετάφραση Φιλολογική Ομάδα Κάκτου. Αθήνα: Κάκτος, 2000.

Φίλων ο Αλεξανδρεύς. *Νόμων ἱερῶν ἀλληγορία τῶν μετὰ τὴν ἑξαήμερο.* Μετάφραση Φιλολογική

Ομάδα Κάκτου. Aθήνα: Κάκτος, 2000.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Αγουρίδης Σάββας. *Βιβλικές θεολογικές μελέτες*. Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1993.

Του ίδιου. *Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην*. Αθήνα: Γρηγόρη, 1991.

Του ίδιου. *Ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης*. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1990.

Ατματζίδης, Χαράλαμπος. *Θεολογία της Καινής Διαθήκης*. Θεσσαλονίκη: Ostracon, 2014.

Βούλγαρης, Χρήστος. *Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην*, τόμος Α’. Αθήνα: χ.ό., 2003.

Γρατσέας, Γεώργιος. «Σταύρωσις.» Στο *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος 11ος, επιμ. Παν. Λυγγούρης, 450-461. Αθήνα: Αθ. Μαρτίνος, 1963), 450-455.

Δανασσής-Αφεντάκης, Αντώνιος. *Θεματική της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Παιδαγωγική*

ανθρωπολογία, Παιδαγωγική Ηθική. Αθήνα: Γκελμπέσης, 1992

δεσπότης, Σωτήριος. *Βίβλος και Παιδαγωγικές εφαρμογές*. *Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού*

ως μοντέλο ζωής. Αθήνα: Έννοια, 2019.

Του ίδιου. *Δοκίμια στην Ιωάννεια γραμματεία*. Αθήνα: Έννοια, 2017.

Του ίδιου. Ιερά Ευαγγέλια. Το μήνυμα της Καινής Διαθήκης στον σύγχρονο κόσμο. Αθήνα:

Έννοια, 2017.

Του ίδιου. *Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σπουδή στην Ιωάννεια Γραμματεία*. Επιμέλεια Δ.

Μπαλιάτσας. Αθήνα: Έννοια, 2018.

Του ίδιου. *Ο Ιησούς ως «Χριστός» και η πολιτική εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές*. Αθήνα:

Άθως, 2005.

Δεσπότη, Σωτήριος, και Αργυρώ Μαρινοπούλου. “*The seven last words of Jesus on the Cross”*

(αδημοσίευτο άρθρο), *ΕΛΠΙΣ.*

Gill, Christopher. “The Death of Socrates.” *CQ 23* (1973): 25-28.

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. *Ερμηνεία εις τα τέσσερα Ευαγγέλια*. Αθήνα: Ε. Χουλιάρα, 1975.

Karel van der Toom, Bob Becking, Pieter W. Van der Horst. Dictionary of deities and demons in

the bible, Michigan / Cambridge, U.K., Brill, 1999.

Κασσωτάκης, Μιχάλης. *Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεύματα από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα*.

Αθήνα: Ιδιωτική, 2006.

Κομνηνού, Ιωάννα. *Η χριστιανική αγωγή στον 21ο αιώνα. Θεωρία και πράξη*, τόμος Α’. Αθήνα:

Ελληνοεκδοτική, 2018.

Κουκουνάρας-Λιάγκης, Μάριος. *Τι θρησκευτικά χρειάζεται η εκπαίδευση σήμερα;: Μια*

πολυδιάστατη έρευνα σε ελληνικό περιβάλλον. Αθήνα: Gutengerg, 2019.

Μαρτζέλος, Γεώργιος. *Γένεση και πηγές του Όρου της Χαλκηδόνας*. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς,

1986.

Μαυρομούστακος, Θωμάς. *Η σημειολογία των αριθμών και των ωρών στο Κατά Ιωάννη*

Ευαγγέλιο (Διδακτορική Διατριβή). Αθήνα: ΕΚΠΑ, 2018.

Ματσαγγούρας, Ηλίας. *Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Στρατηγικές διδασκαλίας. Η Κριτική*

σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg, 2001.

Οικονόμου, Βασίλης. «Εκπαιδευτικοί στόχοι: Ταξινομία Bloom.» Στο *Η τεχνολογία στην*

Εκπαίδευση, [https://economu.wordpress.com/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%8](https://economu.wordpress.com/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%258)

Οικονόμου, Βασίλης. «Η κριτική σκέψη.» Στο *Η τεχνολογία στην εκπαίδευση*,

<https://economu.wordpress.com/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%ce%ba%ce%ad%cf%88%ce%b7/>

Οργανισμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. *Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη*

κριτικής-δημιουργικής σκέψης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2007.

Πατρώνος, Γεώργιος. *Η Ιστορική Πορεία του Ιησού. Από τη φάτνη ως τον κενό τάφο*. Αθήνα:

Δόμος, 1997.

Περσελής, Εμμανουήλ. *Εξουσία και θρησκευτική αγωγή στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Ιστορική*

και παιδαγωγική θεώρηση του ρόλου της Εκκλησίας, του κράτους και της διανόησης στη

διαμόρφωση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής. Αθήνα: Γρηγόρη, 2008.

Του ίδιου. «Θεολογικές προϋποθέσεις και διδακτικές συνέπειες των νέων

αναλυτικών προγραμμάτων (Α.Π.) και των σχολικών εγχειριδίων της θρησκευτικής αγωγής στην πρωτοβουλία εκπαίδευση.» Στο του ίδιου *Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Μελετήματα,* 29-39.Αθήνα: Γρηγόρη, 2007.

Του ίδιου. *Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής*. Αθήνα: Γρηγόρη, 2000.

Του ίδιου. «Κριτική επισκόπηση εμπειρικών ερευνών για τη σχέση θρησκευτική

αγωγή που πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία και την Ελλάδα.» Στο του ίδιου *Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Μελετήματα,* 40-75.Αθήνα: Γρηγόρη, 2007.

Του ίδιου. *Πίστη και Χριστιανική αγωγή*. Αθήνα: Γρηγόρη, 2005.

Πέππες, Ευάγγελος. «Θρησκευτικός Γραμματισμός: Ερμηνείες και Παρερμηνείες.» Στο *Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.* Θεσσαλονίκη, 2012.

[http://thriskeftika.blogspot.com/2015/04/blogpost_ 98.html](http://thriskeftika.blogspot.com/2015/04/blogpost_%2098.html).

Πετρίδης, Ίκαρος. «τέλος.» Στο *Λεξικό Καινής Διαθήκης*, 928-929. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη,

2020.

Πολίτης, Νικόλαος. *Φιλοσοφήματα*. Αθήνα: χ.ό., 2004.

Ράτσινγκερ, Γιόζεφ (Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄). *Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Β΄ Μέρος: Από την*

Είσοδο στην Ιερουσαλήμ μέχρι και την Ανάσταση. Μετάφραση Σ. Δεσπότης, Επιμέλεια Φ. Τερζάκης. Αθήνα: Ψυχογιός, 2012.

Σκιαδαρέσης, π. Ιωάννης. *Ιωάννεια Γραμματεία*. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2013.

Slavin, Robert. *Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και πράξη*. Μετάφραση Ε. Εκκεκάκη (Λίζα),

Επιμέλεια Κ. Κόκκινος. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007.

Σταματάκου, Ιωάννης. «τελέω,» στο *Λεξικόν την Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης*, 979-980 (Αθήνα:

Βιβλιοπρομηθευτική, 1994), 979-980.

Στύλιος, Ευθύμιος (Μητροπολίτης Αχελώου). *«Εκείνος», ο Ιησούς Χριστός*. Αθήνα: Γρηγόρη,

1999.

Τρακατέλης, Δημήτριος (Μητροπολίτης Βρεσθένης). *Εξουσία και Πάθος, χριστολογικές απόψεις του κατά Μάρκον Ευαγγελίου*. Αθήνα: Δόμος, 1983.

Τρεμπέλας, Παναγιώτης. *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον*. Αθήνα: Αδελφότητα

Θεολόγων «Ο Σωτήρ», 1979.

Του ίδιου. *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιον*. Αθήνα: Αδελφότητα Θεολόγων «Ο Σωτήρ»,

1983.

Του ίδιου. *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον*. Αθήνα: Αδελφότητα θεολόγων «Ο Σωτήρ»,

1983

Του ίδιου. *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαίον Εὐαγγέλιον*. Αθήνα: Αδελφότητα Θεολόγων «Η Ζωή»,

1951.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου 2017. [*http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon*](http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon)

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. *Ανακαλύπτουμε*

κείμενα, μνημεία, τόπους και γεγονότα. Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού. Αθήνα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2019.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. *Νέο σχολείο.*

Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου 2014. <http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon>

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, *Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οδηγός εκπαιδευτικού θρησκευτικά δημοτικού, γυμνασίου.* Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. *Οδηγός*

εκπαιδευτικού θρησκευτικά δημοτικού, γυμνασίου 2011.

<http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon>

Ware, Κάλλιστος. *Οικολογική κρίση και ελπίδα*. Μετάφραση Π. Τσαλίκη-Κιοσόγλου, Ε. Τσιγκρή, και Ν. Χριστοδούλου. Ακρίτας: Αθήνα, 2008.

1. Π. Τρεμπέλας, *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιον* (Αθήνα: Ο Σωτήρ, 1983),638. [↑](#footnote-ref-1)
2. Σ. Δεσπότης, *Ο Κώδικας των Ευαγγελίων* (Αθήνα: Άθως, 2009), 349. [↑](#footnote-ref-2)
3. Δεσπότης, *όπ.π*., 351 [↑](#footnote-ref-3)
4. Δεσπότης, *όπ.π*., 362 [↑](#footnote-ref-4)
5. Δεσπότης, ό.π.π., 381-382: «Σύμφωνα με την Συγχρονική θεώρηση των κειμένων, “η ερμηνεία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της είτε στο κείμενο αυτό καθ’ αυτό (Stucturalizm-Deconstruction), αφού το εκλαμβάνει ως ένα σύμπαν “σημείων”, είτε στην επικοινωνία (διαδραστικότητα) μεταξύ κειμένου και αναγνώστη. [...] Μέσω αυτής της διαδραστικότητας, ο αναγνώστης δεν διαδραματίζει πλέον το ρόλο της μαίας, αλλά της μητέρας. Δεν εξάγει ούτε ανακαλύπτει μέσω της εξήγησης ένα εκ των προτέρων δεδομένο κρυμμένο μήνυμα, αλλά μέσω της ερμηνείας συν-δημιουργεί και αυτός νοήματα ζωτικά για την ύπαρξή του.» [↑](#footnote-ref-5)
6. Σ. Δεσπότης, *Ιερά Ευαγγέλια. Το μήνυμα της Καινής Διαθήκης στον σύγχρονο άνθρωπο*, επιμ. Δ. Μπαλιάτσας (Αθήνα: Έννοια, 2017), 111 [↑](#footnote-ref-6)
7. Α. Νικολαΐδης, *Κοινωνιολογία της Θρησκείας* (Αθήνα: Γρηγόρης, 2007), 25-26. [↑](#footnote-ref-7)
8. Θ. Μαυρομούστακος, *Η σημειολογία των αριθμών και των ωρών στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο* (διδακτορική διατριβή), Αθήνα 2018, 503-504. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ο πίνακας είναι παρμένος από τη διδακτορική διατριβή του Θ. Μαυρομούστακου, *Η σημειολογία των αριθμών και των ωρών στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο* Αθήνα 2018, 504 [↑](#footnote-ref-9)
10. Μαυρομούστακος, *όπ.π.*, 24. [↑](#footnote-ref-10)
11. Μαυρομούστακος, *όπ.π*., 24-25. [↑](#footnote-ref-11)
12. Μαυρομούστακος, *όπ.π*., 505-506. [↑](#footnote-ref-12)
13. Φίλων ο Αλεξανδρεύς, *Νόμων ἱερῶν ἀλληγορία τῶν μετὰ τὴν ἑξαήμερο,* μτφρ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου (Aθήνα: Κάκτος, 2000), 39. [↑](#footnote-ref-13)
14. Φίλων ο Αλεξανδρεύς, *Περὶ της κατὰ Μωυσέα κοσμοποιίας Περὶ των Χερουβὶμ καὶ της φλογίνης ρομφαίας καὶ του κτισθέντος πρώτου εξ aνθρώπου Κάιν*, μτφρ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου (Αθήνα: Κάκτος, 2000), 89-117 και 91.1.128.14. . [↑](#footnote-ref-14)
15. Ν. Πολίτης, *Φιλοσοφήματα* (Αθήνα, χ.ό., 2004), 73-74. [↑](#footnote-ref-15)
16. Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, *Το Θείον Πάθος* (Αθήνα: Χρυσοπηγή, 2000), 176. [↑](#footnote-ref-16)
17. Βλ. Πολίτης*, όπ.π.*, 241: «Παρόλο ότι ήταν καλός πατριώτης, ο Σωκράτης κατηγορήθηκε από τον Άνυτο, τον Λύκωνα και τον Μέλητο. Γραφεί ο Αντισθένης πως ο πρώτος πήρε το μέρος των δημιουργών και των πολιτικών, ο δεύτερος των ρητόρων και ο τρίτος των ποιητών, τριών δηλαδή τάξεων, τους οποίους ο Σωκράτης είχε διασύρει. Το τίμημα ήταν ο θάνατος. Δεν έπεισε η διδασκαλία του Σωκράτη τους δικαστές του, οι οποίοι χωρίς να καταλάβουν την αλήθεια της προσφοράς του περί της δωρεάν σιτίσεως του στο Πρυτανείο, αφού όντως εξετέλει κοινωνικό έργο, μένοντες στους τύπους των λέξεων και της λεξιμαγείας των τύπων, τον κατεδίκασαν». [↑](#footnote-ref-17)
18. Πολίτης, *όπ.π.,* 239-242. Βλ. Πλάτων, *Απολογία Σωκράτους*, μτφρ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου (Αθήνα: Κάκτος, 1992), 1-4. Βλ. 30c-31c [↑](#footnote-ref-18)
19. E. Anderson, *O Eπίκουρος στον 21ο αιώνα*, μτφρ. Δ. Γιαννόπουλος, επιμ. Γ. Αβραμίδης (Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2002), 62. [↑](#footnote-ref-19)
20. Λουκιανός, *Περὶ τῆς Περεγρίνου Τελευτῆς*, μτφρ. Φιλολογική Ομάδα Κάκτου (Αθήνα: Kάκτος, 1994), 58 :*πρὸς δὲ τοὺς βλᾶκας καὶ πρὸς τὴν ἀκρόασιν κεχηνότας ἐτραγῴδουν τι παρ' ἐμαυτοῦ, ὡς ἐπειδὴ ἀνήφθη μὲν ἡ πυρά, ἐνέβαλεν δὲ φέρων ἑαυτὸν ὁ Πρωτεύς, σεισμοῦ πρότερον μεγάλου γενομένου σὺν μυκηθμῷ τῆς γῆς, γὺψ ἀναπτάμενος ἐκ μέσης τῆς φλογὸς οἴχοιτο ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνθρωπιστὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ λέγων«ἔλιπον γᾶν, βαίνω δ' ἐς Ὄλυμπον.»* [↑](#footnote-ref-20)
21. Σ. Δεσπότης, *Ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα* (Αθήνα: Άθως, 2009), 126. [↑](#footnote-ref-21)
22. C. Gill, “The Death of Socrates,” *CQ 23* (1973): 25-28. [↑](#footnote-ref-22)
23. Δεσπότης, *Ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα*, 128-129. [↑](#footnote-ref-23)
24. Σ. Δεσπότης, *Βίβλος και παιδαγωγικές εφαρμογές. Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής* (Αθήνα: Έννοια, 2019), 384. [↑](#footnote-ref-24)
25. ‘’Φαίδων’’ Πλάτωνα σελ Εστία [↑](#footnote-ref-25)
26. ‘’Φαίδων’’ Πλάτωνα σελ Εστία [↑](#footnote-ref-26)
27. Δεσπότης, *Βίβλος και παιδαγωγικές εφαρμογές* *Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής*, 386 [↑](#footnote-ref-27)
28. Σ. Δεσπότης, *Ο Ιησούς ως «Χριστός» και η πολιτική εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές* (Άθως: Αθήνα, 2005), 314 κ.έ., «Πριν την ύψωσή του στο Σταυρό ο Ιησούς αρνήθηκε να πιει τον εσμυρνισμένο οίνο, ο οποίος χρησίμευε ως ναρκωτικό (Μκ. 15,23∙Ψ.68 (69), 22) που οδηγούσε σε απώλεια συνειδήσεως και απάμβλυνση των αισθήσεων. Προφανώς, ήθελε με αυτό τον τρόπο να τονίσει ότι προσφέρει τη θυσία του για τον κόσμο με πλήρη συνείδηση». [↑](#footnote-ref-28)
29. π. Χ. Παπαδόπουλος, *Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα* (Αθήνα: Κάκτος, 2021), 61. [↑](#footnote-ref-29)
30. Δ. Παναγιωτόπουλος, “«Ἐγὼ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω» (Γαλ. 6,17). Θεολογία και πολιτική στην αρχαία Εκκλησιά,” *Θεολογία 1*, τομ. ΠΒ’ (2011): 115. [↑](#footnote-ref-30)
31. ## *Ορθόδοξο Τυπικόν, ‘’Όρθρος Μεγ. Παρασκευής’’,* ***Ἕ****καστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός, ἀτιμίαν δι’ ἡμᾶς ὑπέμεινε, τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή, ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα, αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα, τὸ στόμα τὴν ἐν ὄξει κερασθεῖσαν χολὴν τῇ γεύσει, τὰ ὦτα τὰς δυσσεβεῖς βλασφημίας. Ὁ νῶτος τὴν φραγγέλωσιν, καὶ ἡ χεὶρ τὸν κάλαμον, αἱ τοῦ ὅλου σώματος ἐκτάσεις ἐν τῷ σταυρῷ, τὰ ἄρθρα τοὺς ἥλους, καὶ ἡ πλευρὰ τὴν λόγχην. Ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ παθῶν ἐλευθερώσας ἡμᾶς. Ὁ συγκαταβὰς ἡμῖν φιλανθρωπίᾳ, καὶ ἀνυψώσας ἡμᾶς, παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡμᾶς.*

    [↑](#footnote-ref-31)
32. Βλ. Γ. Γρατσέας, «Σταύρωσις,» στο *Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια*, τόμος 11ος, επιμ. Παν. Λυγγούρης, 450-461 (Αθήνα: Αθ. Μαρτίνος, 1963), 450-455. [↑](#footnote-ref-32)
33. Π. Τρεμπέλας, *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιον*, 638.

    «Οι επτά λόγοι του Ιησού Χριστού είναι λεχθέντες επί του Σταυρού. Οι τρεις από αυτούς αναφέρονται στα πρόσωπα τα οποία τον περιστοιχίζουν, δηλαδή στους εχθρούς του, στον συσταυρωθέντα ληστή, στη μητέρα του και στον μαθητή του. Οι τρεις επόμενοι αναφέρονται στα πάθη του και στο έργο της σωτηρίας του, το οποίο συντελείτο εκείνη τη στιγμή. Ο τελευταίος λόγος είναι η κραυγή της τέλειας εμπιστοσύνης εν μέσω της ύψιστης σωματικής εξάντλησης». [↑](#footnote-ref-33)
34. «Τα ιμάτιά του τέθηκαν σε κλήρο (15, 24. Ψ. 21 [22], 9), είτε γιατί ήταν γνωστά στους στρατιώτες για την θαυματουργική ‘μαγική’ τους ικανότητα, είτε γιατί με το να είναι άρραφα αποτελούσαν κάτι το ιδιαίτερο (Ιω. 19, 23)». Βλ. Δεσπότης, *Ο Ιησούς ως «Χριστός» και η πολιτική εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές,* [↑](#footnote-ref-34)
35. Χ. Βούλγαρης, *Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην*, τόμος Α’ (Αθήνα: χ.ό., 2003), 213. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ο Κύριος υπέμεινε το περισσότερο του μαρτυρίου Του εν σιγή. Βλ. Τρεμπέλας, *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιον*, 639. [↑](#footnote-ref-36)
37. Τρεμπέλας, *όπ.π.* [↑](#footnote-ref-37)
38. Τρεμπέλας, *όπ.π.*, 640. [↑](#footnote-ref-38)
39. Τρεμπέλας*, όπ.π.*, 639. [↑](#footnote-ref-39)
40. Από το υπό δημοσίευση άρθρο του Σ. Δεσπότη και της Α. Μαρινοπούλου “*The seven last words of Jesus on the Cross*”: «Ο λόγος του Ιησού προς τον ληστή έρχεται σε αντίθεση με την παραβολή στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο για τον Πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο (19-31). Σε αυτήν ο Χριστός περιγράφει και τα δύο πρόσωπα να πεθαίνουν και να πηγαίνουν στον Άδη. Η σκηνή αυτή της μεταθανάτιας τοποθεσίας και της μετά θάνατον ζωής έρχεται σε αντίθεση με τη φράση του Ιησού στον Σταυρό: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Η υπόσχεση αυτή υποδηλώνει ότι αφού πεθάνουν και οι δύο, θα βρίσκονται μετά μαζί στον ουρανό. Τελικά ανακύπτει το εξής ερώτημα: Αυτός που πεθαίνει, πηγαίνει στον Άδη ή στον Παράδεισο;». [↑](#footnote-ref-40)
41. Από το υπό δημοσίευση άρθρο του Σ. Δεσπότη και της Α. Μαρινοπούλου “*The seven last words of Jesus on the Cross*”: «Στην αρχαία εβραϊκή λογοτεχνία ο Παράδεισος αναφέρεται είτε στον Κήπο της Εδέμ (Γένεση) είτε στον ουράνιο παράδεισο, στον οποίο ζει ο Θεός. Στη Γένεση 2,8 ο Κύριος φύτεψε έναν κήπο στην Εδέμ, όπου έβαλε τον άνθρωπο. Ο Παύλος στην Β΄ Προς Κορινθίους Επιστολή 12, 1-4 αναφέρεται στον τρίτο ουρανό, το οποίο είδε μέσω οραματιστικής εμπειρίας του και τον οποίο τον αποκαλεί Παράδεισο. Αντίστοιχα, ο Ιωάννης της Αποκάλυψης μιλά για εκείνον που θα νικήσει και θα φάει από το δέντρο της ζωής, το οποίο βρίσκεται στον παράδεισο του Θεού. Ούτε ο Παύλος ούτε ο Ιωάννης όμως, εισέρχονται στη μετά θάνατον ζωή. Βλέπουν το ουράνιο βασίλειο σε οράματα, αλλά δεν πήγαν στον ουρανό ως νεκροί». [↑](#footnote-ref-41)
42. Από το υπό δημοσίευση άρθρο του Σ. Δεσπότη και της Α. Μαρινοπούλου “*The seven last words of Jesus on the Cross”*: «Τελικά ο Ιησούς μαζί με τον ληστή θα καταλήξουν στον Παράδεισο αμέσως μετά το θάνατό τους; Το μεγαλύτερο ερμηνευτικό πρόβλημα με τη φράση του Χριστού προς τον ληστή έγκειται στο γεγονός ότι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Λουκάς αναφέρει ότι ο Ιησούς πηγαίνει στον Άδη αφού πέθανε και όχι στον Παράδεισο (31-32). Για να είναι λοιπόν, ο ληστής μαζί με τον Ιησού εκείνη την ημέρα θα έπρεπε να ενώσει τον Παράδεισο με το βασίλειο των νεκρών. Αν ο Ιησούς είχε ανέβει στον ουρανό τη στιγμή του θανάτου του, τότε η επιστροφή του στη ζωή δεν θα ήταν η Ανάστασή του, αλλά μια κάθοδος από τα ύψη του ουρανού πίσω στη γη. Η Ανάσταση του Ιησού έχει νόημα μόνο αν αναλήφθηκε από τον κάτω κόσμο των νεκρών και δεν ανήλθε στον ουρανό παρά μόνο μετά την Ανάστασή του. Πρβλ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 24, 51· Πράξεις 1, 9-11.

    «Όταν λοιπόν, ο Ιησούς λέει στον ληστή: “Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο”, εννοεί ότι πήγαν κοντά στον Αβραάμ (Λκ. 16:22), ένα μέρος μεταθανάτιας ανάπαυσης των δικαίων που περιμένουν την Ανάσταση. Γι’ αυτό και ο Ιησούς μπορεί και φωνάζει πριν πεθάνει: “Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το Πνεύμα μου” (Λκ. 23:46, πρβλ. Ψ. 31:5). Πρβλ. Έκτος λόγος Χριστού (Λκ. 23, 46). [↑](#footnote-ref-42)
43. Τρεμπέλας, *όπ.π.*, 645-646. [↑](#footnote-ref-43)
44. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, *Ερμηνεία εις τα τέσσερα Ευαγγέλια* (Αθήνα: Ε. Χουλιάρα, 1975), 193. [↑](#footnote-ref-44)
45. Δεσπότης, *Ο Ιησούς ως* *«Χριστός**» και η πολιτική εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές*, 314. [↑](#footnote-ref-45)
46. «Με την *επιγραφή της αιτίας* πιστοποιήθηκε, πλέον, δημόσια ότι ο Ιησούς καταδικάστηκε σε θάνατο ως πολιτικός εγκληματίας. Ενώ η *επιγραφή* του Καίσαρα σε συνδυασμό με την *εικόνα* του ως ολύμπιου θεού προβλήθηκε κατά το διάλογο του Κήνσου χαραγμένη πάνω στο δηνάριο, το σύμβολο της οικονομικής ευρωστίας της Ρώμης, η επιγραφή του βασιλέως των Ιουδαίων συνδυάσθηκε με την εικόνα του ως Υιού του Ανθρώπου (όχι όμως ένδοξου όπως στο Δν. 7, αλλά) καρφωμένου πάνω στο κατεξοχήν ρωμαϊκό σύμβολο της αδυναμίας και της εξουθένωσης, το Σταυρό.

    Η τοποθέτηση της πινακίδας με αυτόν τον τίτλο προφανώς έγινε από τον Πιλάτο, προκειμένου να εμπαίξει τους Εβραίους. ως υπασπιστές του ‘αρχηγού’ Ιησού τοποθετήθηκαν δεξιά και αριστερά του δύο ζηλωτές ‘στασιαστές’. Οι δύο μαθητές, οι οποίοι είχαν επιδιώξει στο Μκ 10, 35 να «καθίσουν» στις δύο αυτές θέσεις, απουσιάζουν καθώς δεν είναι έτοιμοι να πιούν το ποτήρι το οποίο πίνει ο Ιησούς και να βαπτιστούν στο λουτρό του αίματος που εκείνος βαπτίζεται». Βλ. Δεσπότης, *Ο Ιησούς ως «Χριστός» και η πολιτική εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές,* [↑](#footnote-ref-46)
47. Δεσπότης, *όπ.π.*, 315. [↑](#footnote-ref-47)
48. Μητροπολίτης Νικόλαος (Μεσογαίας και Λαυρεωτικής), Μνήσθητί μου, Κύριε! Ο Άγιος ληστής του…Παραδείσου, επιμ. Αικ. Βελώνη (Σπάτα: Ιερά Μητρόπολις Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, 2018), 17. [↑](#footnote-ref-48)
49. Γ. Ράτσινγκερ (Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’), *Ο* *Ιησούς από Ναζαρέτ. Β’ Μέρος: Από την Είσοδο στην Ιερουσαλήμ μέχρι και την Ανάσταση*, μτφρ. Σ. Δεσπότης, επιμ. Φ. Τερζάκης(Αθήνα: Ψυχογιός 2012), 91 [↑](#footnote-ref-49)
50. Π. Τρεμπέλας, *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκὰν Εὐαγγέλιον,* 645. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Όπ.π.* [↑](#footnote-ref-51)
52. *Όπ.π.* [↑](#footnote-ref-52)
53. «Περσικόν όνομα (παιρι δανιζά = τεχνητός περιφραγμένος κήπος. Η λέξη χρησιμοποιείται και από τους Ο’ για τον κήπο της Εδέμ. Είναι αβέβαιο αν είναι αραβικής ή σανσκριτικής προελεύσεως, ωστόσο κατέστη συνώνυμο του ωραίου και τερπνού τόπου. Η λέξη χρησιμοποιείται με διάφορες σημασίες στη Γραφή:α) δεντροφυτεμένος περίβολος (Νεεμ. β 8, Άσμα δ 13, Εκκλ. Β 5), β) Ο κήπος της Εδέμ (Γεν β 8-10, 15, 16, γ 1-3, 8-10 κ.λ.π), γ) ο κόλπος του Αβραάμ ή αλλιώς ο τόπος αναπαύσεως των δικαίων μέχρι της αναστάσεως, δ) χώρα στον ουρανό που ταυτίζεται ίσως με τον τρίτο ουρανό (Β’ Κορ. 12,4). Αξιόλογη και η παρατήρηση ότι ο παράδεισος δε σημαίνει τόπο, αλλά κατάσταση ευτυχίας. Τούτο δεν συνυπονοεί, ότι αποκλείεται η ιδέα του τόπου, αλλά το κύριο στοιχείο της υπόσχεσης του Κυρίου στο ληστή είναι ότι θα είσαι μαζί μου σε κατάσταση αρρήτου μακαριότητος, όπως κι ο Παύλος ο οποίος ποθεί να πεθάνει για να είναι μαζί με το Χριστό (Φιλιπ. 1, 23).» Τρεμπέλας, *Υπόμνημα εις το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο,* 646 – 647. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ο DiesIrae (Ημέρα της Οργής) είναι ένας λατινικός ύμνος του 13 ου αι. [↑](#footnote-ref-54)
55. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, *όπ.π.*, 193. [↑](#footnote-ref-55)
56. Π. Τρεμπέλας *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον* (Αθήνα: Ο Σωτήρ, 1979), 672-673. [↑](#footnote-ref-56)
57. Τρεμπέλας, *όπ.π*, 673. [↑](#footnote-ref-57)
58. Temple William, London 1945. [↑](#footnote-ref-58)
59. Hoskyns Edwyn Gl. London 1947. [↑](#footnote-ref-59)
60. Σ. Δεσπότης, *Δοκίμια στην Ιωάννεια γραμματεία* (Αθήνα: Έννοια, 2017), «Η συγκεκριμένη *μεγάλη φωνή του Ιησού* (Μκ. 15, 34) αντιστοιχεί στη *φωνή του βοώντος εν τη ερήμω* (1, 3), με την οποία εγκαινιάζεται το αρχαιότερο Ευαγγέλιο. Με εκείνη τη φωνή του Ησαΐα δηλώθηκε η έλευση του Κυρίου στη γη, ενώ με την κραυγή του Ιησού στο Σταυρό, Αυτός διερωτάται σχετικά με το σκοπό της φαινομενικής εγκατάλειψής του από το Θεό. Και στις δύο περιπτώσεις μάλιστα η φωνή συνδυάζεται με την έλευση του Θεσβίτη. Στην αρχή του Ευαγγελίου η φωνή αποδίδεται στον Ιωάννη, ο οποίος εμμέσως μέσω της ενδυμασίας και της δράσης του, αλλά και άμεσα από τον ίδιο Ιησού ταυτίστηκε με τον «επανελθόντα Ηλία» (Μκ. 9, 12). Στο τέλος του Ευαγγελίου, με αφορμή την κραυγή *ελωί, ελωί,* κάποιοι από τους παρεστηκότες, αναμένουν την έλευση του ζηλωτή προφήτη προκειμένου να αποκαθηλώσει τον Ιησού από το Σταυρό.Σημειωτέον ότι ο Ηλίας είχε αναλάβει στον όψιμο Ιουδαϊσμό το ρόλο του παρηγορητή και του σωτήρα του ετοιμοθάνατου, γι΄ αυτό πιθανότατα προσφέρεται στον Ιησού όξος (Ψ. 68 [69], 22), προκειμένου να παραταθεί η ζωή του». [↑](#footnote-ref-60)
61. Γ. Μαρτζέλος, *Γένεση και πηγές του Όρου της Χαλκηδόνας* (Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1986), 67-70. [↑](#footnote-ref-61)
62. Από το υπό δημοσίευση άρθρο του Σ. Δεσπότη και της Α. Μαρινοπούλου “ *The seven last words of Jesus on the Cross*”: «Τα λόγια αυτά του Χριστού προέρχονται από τον Ψαλμό 22 (21):1 “Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες”. Όταν ακούμε αυτές τις λέξεις, τί σκεφτόμαστε; Ότι ο Θεός Πατέρας εγκατέλειψε τον Υιό Του και επειδή αμάρτησε; Όταν εξετάζουμε τη φράση αυτή στο πλαίσιο ολόκληρο του Ψαλμού, αντιλαμβανόμαστε πως είναι η κραυγή κάποιου που εξορίζεται από τον Θεό. Ο Ψαλμωδός τρεις φορές αναφέρει ότι ο Θεός είναι μακριά: α) Γιατί στέκεις μακριά και δε με σώζεις (Ψ. 22,1), β) Μη φεύγεις από μένα! (Ψ. 22,11), γ) Εσύ όμως Κύριε, μη μένεις μακριά μου (Ψ. 22,19). Όπως ο Ισραήλ εξορίστηκε στην Αίγυπτο, την Ασσυρία και τη Βαβυλώνα, έτσι και ο Μεσσίας εξορίστηκε από τον Θεό. Ο Χριστός υπομένει την εξορία πάνω στον Σταυρό. Είναι πρόσφυγας μακριά από τον Θεό, όταν όπως έζησε στην Αίγυπτο ως παιδί. Ο Σταυρός Του είναι η ρωμαϊκή εξορία του Μεσσία, όπως ο Ισραήλ έζησε τη Βαβυλωνιακή εξορία». [↑](#footnote-ref-62)
63. Δεσπότης, *Δοκίμια στην Ιωάννεια γραμματεία*, «αυτή η κραυγή με την οποία ο Ι. Χριστός παραδίδει το Πνεύμα του, ανακαλεί αντίστοιχες φωνές, που ακούστηκαν κατά τον εξορκισμό των ακαθάρτων *πνευμάτων* (1, 27. 5, 7). Αντιστοιχεί, επίσης, στη θεϊκή φωνή που ακούστηκε κατά τη Βάπτιση του Ιησού (Μκ. 1, 9 κε.) και συνδυάστηκε με την αποκάλυψη του Ιησού ως Υιού του Θεού, το σχίσιμο του ουρανού και την έλευση του αγ. Πνεύματος. κατά την εκπνοή του Ιησού ρήγνυται το καταπέτασμα, το οποίο συμβόλιζε το Σύμπαν και ιδιαιτέρως το επουράνιο στερέωμα (Ιωσ. Πόλ. 5, 214), ενώ στη διακήρυξη της Υιότητας του Ιησού προβαίνει ένας εκπρόσωπος της ρωμαϊκής εξουσίας, ο εκατόνταρχος». [↑](#footnote-ref-63)
64. Ι. Καραβιδόπουλος, *Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον* (Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2011), 496-498. [↑](#footnote-ref-64)
65. Π. Τρεμπέλας, *Υπόμνημα εις το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο* (Αθήνα: Ο Σωτήρ, 1983),305. [↑](#footnote-ref-65)
66. Ράτσινγκερ, *Ο Ιησούς από Ναζαρέτ Β’*,91 [↑](#footnote-ref-66)
67. Από το υπό δημοσίευση άρθρο του Σ. Δεσπότη και της Α. Μαρινοπούλου “*The seven last words of Jesus on the Cross*”: «Το ρήμα *εγκαταλείπω* είναι μια δυναμικά φορτιζόμενη λέξη, η οποία ανακαλεί στη μνήμη την έννοια της εξορίας. Στο Δευτερονόμιο, ο Θεός λέει πως αν ο λαός Του λατρεύσει ψεύτικους θεούς, ο θυμός Του θα ξεσπάσει εναντίον του, θα τον εγκαταλείψει και θα τον αποστραφεί (31, 16-17). Με αυτήν την έννοια η εγκατάλειψη συναντάται και στο Κεφάλαιο 28, 20, όπου ο Θεός στέλνει κατάρες στον Ισραήλ, επειδή Τον εγκατέλειψε. Στον Ιερεμία, ο Θεός λέει ότι εγκατέλειψε τον Ισραήλ, απέρριψε τον ίδιο Του τον λαό, παρέδωσε την πόλη στην εξουσία των εχθρών της. Ο Ισραήλ εξορίζεται στη Βαβυλώνα. Στο Β΄ Χρονικών, όταν ο Ισραήλ εγκατέλειψε την Τορά, ο Θεός έστειλε τον προφήτη Σεμαΐα για να προειδοποιήσει, “μ’ εγκαταλείψατε, γι’ αυτό σας εγκατέλειψα κι εγώ στα χέρια του Σισάκ” (12, 1-5)». [↑](#footnote-ref-67)
68. Καραβιδόπουλος, *όπ.π.*, 498. [↑](#footnote-ref-68)
69. Π. Ν. Τρεμπέλας, *Υπόμνημα εις το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο* (Αθήνα: Ο Σωτήρ, 1989),494. [↑](#footnote-ref-69)
70. Τρεμπέλας, *Υπόμνημα εις το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο,* 305. [↑](#footnote-ref-70)
71. Τρεμπέλας, *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον,* 675.

    Βλ. Δεσπότης, *Δοκίμια στην Ιωάννεια γραμματεία*, «Το *διψώ,* που συνιστά την αφορμή της συζήτησης με την Σαμαρείτισσα, συνδέεται με την αντίστοιχη κραυγή στο Σταυρό (19, 28), όπου από την πλευρά του νέου Αδάμ, του κατεξοχήν Ανθρώπου, θα εξέλθουν *αἷμα καὶ ὕδωρ* (19, 34) από τα οποία συγκροτείται η νέα Εύα, η Εκκλησία. Έχει ακουστεί το σημαντικό *τετέλεσται* (19, 28-30) που σηματοδοτεί το τέλος της θείας Οικονομίας αλλά και την τελείωση/το ζενίθ της αγάπης του Ιησού προς τους μαθητές και τον κόσμο (13, 1) παρότι ο ίδιος βρίσκεται στο ναδίρ του Άδη.» [↑](#footnote-ref-71)
72. Τρεμπέλας, *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον,* 675-676. [↑](#footnote-ref-72)
73. Τρεμπέλας, *όπ.π*, 676. [↑](#footnote-ref-73)
74. Σ. Δεσπότης, *Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σπουδή στην Ιωάννεια Γραμματεία*, επιμ. Δ. Μπαλιάτσας (Αθήνα: Έννοια, 2018), 170. [↑](#footnote-ref-74)
75. Όσιος Νικόδημος Αγιορείτης, Ερμηνεία εις τους ΡΝ’ Ψαλμούς, Τόμος Α’, 330. [↑](#footnote-ref-75)
76. «Τη μεσημβρινή συζήτηση της Σαμάρειας, εγκαινιάζει ο Ιησούς λαμβάνοντας αφορμή από μια βαθιά ανάγκη του ιδίου αλλά κατ’ ουσίαν του συνομιλητή του, ενώ αυτή (η συζήτηση) περιστρέφεται γύρω από το βαθύ φρέαρ, το οποίο ενώ στην Πεντάτευχο (και ως τόπος συνάντησης μελλόνυμφων) είναι *πηγή ζωής* για τη στέπα και τον άνθρωπο, στην *Αποκάλυψη* (9, 2) είναι σύμβολο της αβύσσου. Η πρώτη απάντηση της Σαμαρείτισσας μάλιστα δεν είναι καταφατική (όπως στην περίπτωση της Ρεβέκκας) αλλά «αντιδραστική». Παρότι η δίψα είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη, το νερό, όπως και στην Κανά, έχει γίνει στον Ιουδαϊσμό παράγοντας διάκρισης των καθαρών από τους ακάθαρτους: *οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις* (4, 9).» Βλ. Δεσπότης, *Δοκίμια στην Ιωάννεια γραμματεία,* [↑](#footnote-ref-76)
77. «Σε αντίθεση προς τη συζήτηση της Ιερουσαλήμ όπου η έμφαση δίνεται στην αναγεννητική επενέργεια του Πνεύματος, εν προκειμένω εξαίρεται το ***ύδωρ το ζων*** (που δε σημαίνει απλώς το ρέον ύδωρ αλλά το *παράδοξο* ότι το προσφερόμενο από το Μεσσία νερό είναι όντως ζωντανό, αφού ταυτίζεται με το Άγιο Πνεύμα). Αυτό μάλιστα μεταβάλλει το υποκείμενο που το γεύεται σε πηγή που αναβλύζει προς τα έξω κρουνούς και προσφέρει αιώνια ζωή, γεγονός που συνδεόταν στον Ιουδαϊσμό με το δέντρο της ζωής (Γέν. 2, 10) και τον εσχατολογικό Ναό (Ιεζ. 47, 12. Ζαχ. 14, 8. Απ. 22, 1-2). **(στ)** Το ***ύδωρ το ζων,*** όπως αποδεικνύεται και από το γαμήλιο διήγημα του Ιωσήφ, συνδεόταν με τη μεταστροφή της νύφης στον Ιουδαϊσμό και τη λατρεία του αληθινού υψίστου, ζώντος Θεού. Στην παρούσα αφήγηση ο Ιησούς δεν επιχειρεί να μεταστρέψει τη γυναίκα στη λατρεία του όρους της Ιερουσαλήμ. Αντιθέτως εισηγείται μια διαφορετική λατρεία *ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθεία* (4, 24) η οποία συνοδεύεται **με την αποκάλυψη του ιδίου ως του Χριστού** (= *ο Προφήτης* Δτ. 18, 25) αλλά και ως του *Σωτήρα* (ολόκληρου) *του κόσμου*.» Βλ. Δεσπότης, *όπ.π.* [↑](#footnote-ref-77)
78. <http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/cross_seven_phrases.htm> [↑](#footnote-ref-78)
79. Ι. Φουντούλης, *Λογική Λατρεία* (Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971), 105. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ι. Σκιαδαρέσης, *Ιωάννεια Γραμματεία* (Θεσσαλονίκη: Bάνιας, 2013), 215-216. [↑](#footnote-ref-80)
81. Από το υπό δημοσίευση άρθρο του Σ. Δεσπότη και της Α. Μαρινοπούλου “ *The seven last words of Jesus on the Cross”*: «Είναι πολύ πιθανόν, ο Ιησούς στην αγωνία Του, να απήγγειλε τον Ψαλμό 31 από μνήμης, καθώς βρισκόταν αντιμέτωπος μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ένσαρκης ζωής Του». Τα λόγια του Ψαλμού είναι ιδιαιτέρως δυναμικά φορτιζόμενα: «Σ’ εσένα, Κύριε, κατέφυγα· ποτέ ας μη ντροπιαστώ· σώσε με, εσύ που είσαι δίκαιος. Δείξε μου τη φροντίδα σου, τώρα ελευθέρωσέ με· γίνει πανίσχυρος προστάτης μου, το καταφύγιό μου, για να με σώσεις. Εσύ ʼσαι βράχος μου και προστασία μου, αφού υπάρχεις· μ’ οδηγείς και με φροντίζεις. Βγάλε με απ’ την παγίδα που για μένα έστησαν· γιατί εσύ ʼσαι η δύναμή μου. Όποτε άφησα στα χέρια σου το πνεύμα μου, Κύριε, με λύτρωσες, Θεέ αληθινέ (1-5). Τα λόγια του Ιησού είναι η δήλωση της Ισραηλιτικής πίστης Του». [↑](#footnote-ref-81)
82. Από το υπό δημοσίευση άρθρο του Σ. Δεσπότη και της Α. Μαρινοπούλου “ *The seven last words of Jesus on the Cross*” «Η λέξη *παραθέτω* είναι πολύ πιο κοντά στην έννοια *καταθέτω*, το οποίο αναγκαστικά οδηγεί σε μια μελλοντική ανάκτηση αυτού που έχει κατατεθεί. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε πως υποδηλώνει την πρόθεση ότι καταθέτω κάτι, με σκοπό να το διεκδικήσω πίσω κάποια στιγμή στο μέλλον. Στα εβραϊκά, το νόημα αυτού του εδαφίου δηλώνει την προσωρινή υποταγή του πνεύματος του Χριστού στα χέρια του Θεού Πατέρα, παραδίδοντας την “επιμέλειά” του, με πρόθεση να το παραλάβει πίσω. Επομένως, είναι απολύτως λογικό, πάνω στον Σταυρό να απήγγελε τον Ψαλμό 31, 1-5 (βλ. παραπομπή 71), καθώς αφήνεται ολοκληρωτικά στον Πατέρα Του». Πρβλ. Δεύτερος λόγος Χριστού (Λκ. 23, 43). [↑](#footnote-ref-82)
83. Από το υπό δημοσίευση άρθρο του Σ. Δεσπότη και της Α. Μαρινοπούλου “ *The seven last words of Jesus on the Cross*”: «Ο Χριστός είναι βέβαιος ότι την ψυχή Του την οποία παραδίδει τον Πατέρα, θα την πάρει πίσω στην Ανάστασή Του. Η ίδια η Ανάσταση επιβεβαιώνει αυτήν την εμπιστοσύνη Του.» [↑](#footnote-ref-83)
84. Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Εις Ματθαίον 27, PG 123, 472CD [↑](#footnote-ref-84)
85. Τρεμπέλας, *Υπόμνημα εις το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο,* 649. [↑](#footnote-ref-85)
86. Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, Εις Ιωάννην 10, PG 74, 313D [↑](#footnote-ref-86)
87. Βλ. Τρεμπέλας, *Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον,* 676-677. [↑](#footnote-ref-87)
88. Bernard. J.H, Edinburg 1928. [↑](#footnote-ref-88)
89. «Η ιεραποδημία αυτή στο τέλος της δημόσιας δράσης του Υιού του Ανθρώπου σε συνδυασμό με την τελική απόρριψή του από τον εκλεκτό λαό (πρβλ. 12, 37 κε.) σηματοδοτεί στον Ιω. την ολοκλήρωση του δημόσιου έργου του Ιησού και την έλευση της ώρας να δοξασθεί ο Ιησούς, όχι με την εκλογή ενός νέου περιούσιου λαού αλλά παραδίδοντας το πνεύμα του στο Σταυρό και κραυγάζοντας *τετέλεσται* (19, 30). Στο Σταυρό θα αποδειχθεί ότι ο Μεσσίας όντως ταυτίζεται με τον πάσχοντα Δούλο του Κυρίου (όπως διακήρυξε ο Ιωάννης στην Εισαγωγή) και τον πασχάλιο αμνό, ο οποίος εξαλείφει την αμαρτία όλου του κόσμου και γίνεται φως των εθνών. Η οικουμενική σημασία του Σταυρού, από τον οποίο ρέει αίμα και ύδωρ, φανερώνεται στον Ιω. με τον πολύγλωσσο τίτλο: *ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ρωμαϊστί****, Ἑλληνιστί*** (19, 19-20).» Βλ. Δεσπότης, *Δοκίμια στην Ιωάννεια γραμματεία,* [↑](#footnote-ref-89)
90. Ι. Σταματάκου, «τελέω,» στο *Λεξικόν την Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης*, 979-980 (Αθήνα: Βιβλιοπρομηθευτική, 1994), 979-980. [↑](#footnote-ref-90)
91. Ι. Πετρίδης, «τέλος,» στο *Λεξικό Καινής Διαθήκης*, 928-929 (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 2020), 928: «Στην Καινή Διαθήκη η λέξη τέλος αναφέρεται 41 φορές. Ετυμολογικά είναι αβέβαιου ετύμου, ίσως<ΙΕ tel-(ζυγίζω, σηκώνω), όπου δικαιολογείται ο όρος ως φόρος, αλλά δεν ικανοποιείται έτσι η σημασία του τέρματος. Το πέρας, το τέρμα, το τελικό στάδιο μιας εργασίας. Η ολοκλήρωση ή η συμπλήρωση ενός πράγματος. Επίσης ο φόρος που επιβάλλεται σε ορισμένα προϊόντας. Π.χ. Στο εδ. (Ματ. ι΄ 22) ο Ιησούς μιλά στους αποστόλους για το έργο και τις εξουσίες τους. Στο εδ. (Ματ.ιζ’25) στη δια θαύματος πληρωμή του φόρου. Στο εδ. (Ρωμ. ιγ’7) ο Παύλος γράφει για την πληρωμή των φόρων». [↑](#footnote-ref-91)
92. «Το κατά Ιωάννη κατακλείεται επίσης με μια συνάντηση με γαμήλιες προεκτάσεις. Είναι αυτή **του αναστημένου Ιησού με τη Μαγδαληνή,** η οποία βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς αυτή με τον δύσπιστο Θωμά (20, 11-18). Έχει προηγηθεί η εξαγωγή από την πλευρά Του *αίματος και ύδατος* (19, 34), βάσει των οποίων δημιουργείται/συγκροτείται η νέα Εύα, η Εκκλησία. Η εξαγωγή αυτή διαδραματίζεται μετά τις φράσεις του Ιησού *Διψῶ* και *Τετέλεσται*, το οποίο δε συνδέεται μόνον την πλήρωση της Γραφής (19, 28. 36-37), αλλά και με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης της αγάπης που υποδηλώνεται στην αρχή της αφήγησης του Πάθους (13, 1)».Βλ. Δεσπότης, *Δοκίμια στην Ιωάννεια γραμματεία,* [↑](#footnote-ref-92)
93. Βλ. Εμμ. Περσελή, *Εξουσία και θρησκευτική αγωγή στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Ιστορική και παιδαγωγική θεώρηση του ρόλου της Εκκλησίας, του κράτους και της διανόησης στη διαμόρφωση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής* (Αθήνα: Γρηγόρη, 2008), 68 κ.έ. [↑](#footnote-ref-93)
94. Βλ. Εμμ. Περσελής, *Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής* (Αθήνα: Γρηγόρη, 2000), 8 κ.ε.: «Ένας από τους πλέον γνωστούς ερευνητές της ανάπτυξης του ανθρώπου είναι ο ψυχολόγος Erik Erikson. Μια από τις πλέον βασικές παραμέτρους στη θεωρία του είναι η εξέταση του τρόπου αλληλεπίδρασης μεταξύ του ανθρώπινου οργανισμού και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ο Erikson δηλαδή ενδιαφέρεται να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο ως ψυχικός οργανισμός αναπτύσσεται και διαμορφώνεται μέσα σε ένα δεδομένο, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, σε προσωπικότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ταυτότητα. Η διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητας και της ταυτότητας του ατόμου, σύμφωνα με τον ερευνητή διέρχεται από διαδοχικά στάδια, τα οποία ονομάζει κύκλους ζωής.» [↑](#footnote-ref-94)
95. Εμμ. Περσελής, «Θεολογικές προϋποθέσεις και διδακτικές συνέπειες των νέων αναλυτικών προγραμμάτων (Α.Π.) και των σχολικών εγχειριδίων της θρησκευτικής αγωγής στην πρωτοβουλία εκπαίδευση,» στο του ίδιου *Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Μελετήματα* (Αθήνα: Γρηγόρη, 2007), 29-32. [↑](#footnote-ref-95)
96. E. Πέππες, «Θρησκευτικός Γραμματισμός: Ερμηνείες και Παρερμηνείες,» στο *Πανελλήνιο Επιστημονικό*

    Συνέδριο με θέμα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί – Επισημάνσεις – Προτάσεις.

    Θεσσαλονίκη, 2012. [http://thriskeftika.blogspot.com/2015/04/blogpost_ 98.html](http://thriskeftika.blogspot.com/2015/04/blogpost_%2098.html). [↑](#footnote-ref-96)
97. Ι. Κομνηνού, *Η χριστιανική αγωγή στον 21ο αιώνα. Θεωρία και πράξη*, τ. Α’ (Αθήνα: Ελληνοεκδοτική, 2018), 54. [↑](#footnote-ref-97)
98. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, *Οδηγός εκπαιδευτικού θρησκευτικά δημοτικού, γυμνασίου 2011*, 37-38. http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon [↑](#footnote-ref-98)
99. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, *Νέο σχολείο. Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου 2014*, 20. http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon [↑](#footnote-ref-99)
100. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, *Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου 2017,* 4. *http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon* [↑](#footnote-ref-100)
101. *Όπ.π*., 5. [↑](#footnote-ref-101)
102. *Όπ.π*., 40. [↑](#footnote-ref-102)
103. *Όπ.π*., 41. [↑](#footnote-ref-103)
104. Κομνηνού, *όπ.π*., 38. [↑](#footnote-ref-104)
105. Οργανισμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, *Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση* (Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2007), 35. [↑](#footnote-ref-105)
106. Η. Ματσαγγούρας, *Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Στρατηγικές διδασκαλίας. Η Κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη* (Αθήνα: Gutenberg, 2001), 80. [↑](#footnote-ref-106)
107. Β. Οικονόμου, «Η κριτική σκέψη,» στο *Η τεχνολογία στην εκπαίδευση*,

     https://economu.wordpress.com/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%ce%ba%ce%ad%cf%88%ce%b7/ [↑](#footnote-ref-107)
108. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, *Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγός εκπαιδευτικού θρησκευτικά δημοτικού, γυμνασίου* (Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011), 104. [↑](#footnote-ref-108)
109. Περσελής, *Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής*, 57-58: «Η γένεση και η εξέλιξη της ανθρώπινης νόησης ήταν το θέμα που απασχόλησε τον Piaget μέχρι το τέλος της ζωής του. Σήμερα θεωρείται ο ιδρυτής της επιστήμης της γενετικής επιστημολογίας. Γενετική επιστημολογία καλείται η επιστήμη που ερευνά και εξηγεί με επιστημονικό τρόπο, δηλαδή με το πείραμα και την παρατήρηση την αρχή της γνώσης γενικά και ειδικότερα τη βιολογική αναπτυξιακή πορεία και τις διεργασίες της ανθρώπινης νόησης.» [↑](#footnote-ref-109)
110. R. Slavin, *Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη,* μτφρ. Ε. Εκκεκάκη (Λίζα), επιμ. Κ. Κόκκινος (Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007), 65. [↑](#footnote-ref-110)
111. Περσελής, *Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής*, 62-64. [↑](#footnote-ref-111)
112. Slavin, *Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη*,96. [↑](#footnote-ref-112)
113. Βλ. Αντ. Δανασσής-Αφεντάκης, *Θεματική της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Παιδαγωγική ανθρωπολογία, Παιδαγωγική Ηθική* (Αθήνα: Γκελμπέσης, 1992), 29: «Η παιδαγωγική δεν ερευνά μόνο το πρόβλημα της διδασκαλίας και τις μεθόδους διδασκαλίας, ώστε από την αναγκαιότητα αυτή και μόνο να εξαρτάται και η χρησιμότητά της. Η παιδαγωγική εξετάζει και ερευνά όλα τα προβλήματα του νέου ανθρώπου που βρίσκεται σε ανάπτυξη. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ωρίμανση των όψεων της προσωπικότητας. Σωματικής πνευματικής συναισθηματικής, κοινωνικής εκτείνεται ως το δέκατο όγδοο και κατά άλλους στο εικοστό πρώτο εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα τα ποικίλα προβλήματα παιδαγωγικής, ψυχολογικής και κοινωνικής μόρφωσης, τα οποία οφείλει να μελετήσει συστηματικά η παιδαγωγική και για την καλύτερη υποβοήθηση του νέου ανθρώπου και για την ορθότερη μορφή της συναισθηματικής σχέσης μαζί του». [↑](#footnote-ref-113)
114. Βλ. Μ. Κασσωτάκης, *Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ρεύματα από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα* (Αθήνα: Ιδιωτική, 2006), 169 κ.έ.: «Στις αρχές του 1990, έγινε από τον D. Goleman λόγος για συναισθηματική νοημοσύνη, θέμα στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη σημασία από ψυχολόγους, ψυχιάτρους και παιδαγωγούς… Το σύνολο των παραγόντων, που σχετίζονται με τη διαχείρηση των συναισθημάτων, συνθέτουν μια ιδιότυπη μορφή νοημοσύνης, την οποία ο Goleman αποκάλεσε συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence). Η νοημοσύνη αυτή περιλαμβάνει την ικανότητα αυτεπίγνωσης, τον έλεγχο των παρορμήσεων, την επιμονή και το ζήλο του ατόμου, τις δυνατότητες να βρίσκει κίνητρα για τον εαυτό του, να αντέχει τις απογοητεύσεις, να χαλιναγωγεί την ανυπομονησία του, να ρυθμίζει τη διάθεσή του, να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις, να επιλύει διαφορές, να συνεργάζεται με άλλους, να έχει ενσυναίσθηση και ελπίδα». [↑](#footnote-ref-114)
115. Δανασσής-Αφεντάκης, *Θεματική της Παιδαγωγικής Επιστήμης*, 130. [↑](#footnote-ref-115)
116. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, *Ανακαλύπτουμε κείμενα, μνημεία, τόπους και γεγονότα. Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού* (Αθήνα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2019), 46, 48, 51-54, 56. [↑](#footnote-ref-116)
117. Περσελής, *Σχολική Θρησκευτική Αγωγή*, 48-50: «Ο Colin Alves στην έρευνα του που πραγματοποίησε το 1986 με τίτλο: Religion and the Secondary School. A Council of Churches, συμπέρανε ότι η διατήρηση και απομνημόνευση της θρησκευτικής βιβλικής γνώσης δεν αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο θα μπορούσε να διακρίνει την ανάπτυξη αυτών που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις των σχολείων μέσης εκπαίδευσης και μάλιστα σχολείων στα οποία διαπιστώνεται μια γενική επιτυχία στη σχολική θρησκευτική αγωγή. Η εμβάθυνση και κατανόηση εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να υπολογίζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκέστερη κατανόηση και ερμηνεία των ποικίλων απαντήσεων που δίνουν τα παιδιά σε σχέση με το θρησκευτικό φαινόμενο, όπως οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα σχολεία, τα νοητικά στάδια ανάπτυξης των παιδιών, καθώς και οι τυχόν επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος και του βαθμού αδιαφορίας στις συμμετοχικές εκδηλώσεις και συμπεριφορές της καθιερωμένης θρησκείας από μέρους των ερωτηθέντων και του άμεσου περιβάλλοντός τους.» [↑](#footnote-ref-117)
118. Βλ. Εμμ. Περσελής, *Πίστη και Χριστιανική αγωγή* (Αθήνα: Γρηγόρη, 2005), 91 κ.έ. «Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του James Fowler, ο οποίος θεωρεί ότι η πίστη είναι ένα θεμελιώδες και καθολικό ανθρώπινο φαινόμενο. Κάθε άνθρωπος δηλαδή είναι προικισμένος από τη γέννησή του με εγγενείς δυνατότητες για πίστη. Οι δυνατότητες αυτές ενεργοποιούνται και αναπτύσσονται στον άνθρωπο κατά ένα μεγάλο μέρος, ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται δεκτός στον κόσμο και από το πώς ανατρέφεται. Με την έννοια αυτή η πίστη. Έχει ενεργητικό και κοινωνικό χαρακτήρα και εκφράζεται από τον άνθρωπο διαμέσου της Κοινότητας, στην οποία ζει τη γλώσσα που ομιλεί τις τελετουργικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει και την ανατροφή, την καλλιέργεια και τη μόρφωση που δέχεται.» [↑](#footnote-ref-118)
119. B. Οικονόμου, «Εκπαιδευτικοί στόχοι: Ταξινομία Bloom,» στο *Η τεχνολογία στην εκπαίδευση,* https://economu.wordpress.com/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%8 [↑](#footnote-ref-119)
120. Βλ. Εμμ. Περσελής, *Σχολική Θρησκευτική Αγωγή* (Αθήνα: Γρηγόρη, 2007), 51-52: «Ο K. E. Hyde αναφέρει πως η στάση των παιδιών απέναντι στη θρησκεία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συχνότητα με την οποία εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και υποχρεώσεις, όπως ο τακτικός εκκλησιασμός, η προσευχή, η μελέτη της Βίβλου, το κατηχητικό σχολείο κ.λπ. Επιπλέον, η στάση των παιδιών απέναντι στη θρησκεία έχει σημαντική επίδραση στην ικανότητά τους να κατανοούν τις θρησκευτικές έννοιες. Παιδιά που η στάση τους απέναντι στη θρησκεία είναι θετική, γεγονός που διαπιστώνεται από την ενεργό συμμετοχή τους σε θρησκευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καθώς και από το ενδιαφέρον τους σε θρησκευτικά θέματα δείχνουν μεγαλύτερη ικανότητα στην κατανόηση των θρησκευτικών εννοιών, σε σύγκριση με παιδιά που η στάση τους απέναντι στη θρησκεία είναι χλιαρή έως αρνητική.» [↑](#footnote-ref-120)
121. Βλ. Κ. Ware, Οικολογική κρίση και ελπίδα, μτφρ. Π. Τσαλίκη-Κιοσόγλου, Ε. Τσιγκρή, Ν. Χριστοδούλου 9Αθήνα: Ακρίτας, 2008), 63 κ.έ.: «Το να βλέπω τη φύση ως κάτι ιερό κατ’ αρχήν σημαίνει πως αναγνωρίζω ότι το κάθε τι σε αυτή είναι κομμάτι του εαυτού μου και μιλάει σαν να μιλούσε και εγώ. Σημαίνει ότι αντιλαμβάνομαι κάθε αλκυόνη, κάθε βάτραχο, κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, κάθε χορταράκι της χλόης τη μοναδικότητά του. Καθένα τους πρέπει να είναι αληθινό και κοντινό για μας σημαίνει ότι εξερευνώ την ποικιλία και τη λεπτομέρεια της δημιουργίας… Αφού λοιπόν φέραμε στο νου και εντρυφήσαμε στην ιδιαίτερη “οντότητα” κάθε πράγματος, ας κάνουμε τώρα ένα δεύτερο βήμα: να δούμε μέσα και πέρα από κάθε πράγμα, και να ανακαλύψουμε σε αυτό και μέσα από αυτό τη θεία παρουσία». [↑](#footnote-ref-121)
122. Βλ Δεσπότης, *Βίβλος και παιδαγωγικές εφαρμογές. Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής,* εκ της παραπομπής υπ’ αριθμόν 31, σελ. 34: «Προτού το παιδί μπει στη σχολική διαδικασία, έχει ήδη έντονα αναπτυγμένο το αίσθημα της ηθικής. Ενώ στον πρώτο χρόνο της ζωής του το παιδί αναπτύσσει σχέσεις με το περιβάλλον, στο δεύτερο ήδη χρόνο έχει την πρώτη συναίσθηση του ορθού και του λάθους. Τεσσάρων χρονών μπορεί να αιτιολογήσει γιατί κάτι είναι ορθό ή λάθος. Η κρίση του όμως είναι εγωκεντρική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το παιδί δεν έχει καλή θέληση. Το πρώτο στάδιο ηθικής, σύμφωνα με τον Kohlberg , σχηματίζεται είναι τα παιδιά μπορούν να έρθουν στη θέση των γονέων και των δασκάλων, οι οποίοι αποτελούν σε αυτό το στάδιο αυθεντίες και να δουν από την οπτική γωνία εκείνων, εάν πρέπει κάποιος να τιμωρηθεί ή να επιβραβευθεί». [↑](#footnote-ref-122)
123. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του Σ. Δεσπότη: Οι Έλληνες ως λαός του φωτός και της όρασης αναζητούν να δουν το πρόσωπο του Ναζωραίου. Δεν είναι όμως μόνον αυτή «η ιδιοτροπία» που ωθεί τον άνθρωπο στην εικαστική αναζήτηση του Ιησού. Κάθε Αδάμ, ως εικόνα του Ιησού, ποθεί να αντικρύσει το αρχέτυπο του και αυτό τον αναγκάζει σε μια αναζήτηση, η οποία έχει τη γοητευτική και τραγική όψη, καθώς, σύμφωνα με την πατερική παράδοση, εάν το κάτοπτρο της καρδίας έχει παραμορφωθεί από τα πάθη, τότε κατασκευάζεται ένας φανταστικός Ιησούς ανάλογα με το είδωλο του ανθρώπου». Βλ. Δεσπότης, *Βίβλος και παιδαγωγικές εφαρμογές*. *Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής*, 411. [↑](#footnote-ref-123)