

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

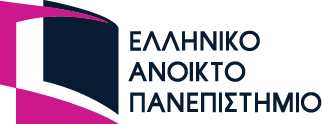
Οι Αρετές του Ηγέτη σύμφωνα με τις Ποιμαντικές Επιστολές του Αποστόλου Παύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επιβλέπων καθηγητής: ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2020

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

Οι Αρετές του Ηγέτη σύμφωνα με τις Ποιμαντικές Επιστολές του Αποστόλου Παύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επιτροπή Επίβλεψης Πτυχιακής / Διπλωματικής Εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής*:* Σωτήριος Σ. Δεσπότης Διδάσκων του ΕΑΠ Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών	Συν-Επιβλέπων Καθηγητής: π. Δημήτριος Μπαθρέλλος Διδάσκων του ΕΑΠ Επισκέπτης καθηγητής Institute for Orthodox Christian Studies Κέιμπριτζ

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2020

Θερμές ευχαριστίες στον επιβλέπων καθηγητή μου Σωτήριο Δεσπότη για την πολύτιμη βοήθειά του, στους καθηγητές μου Αθανάσιο Αντωνόπουλο, π. Δημήτριο Μπαθρέλλο, Παντελή Καλαϊτζίδη και Αθανάσιο Παπαθανασίου και τέλος στη σύζυγό μου Ναυσικά και τον Γέροντα Γαβριήλ στο κελί του Αγίου Χριστοδούλου, του εν Πάτμω, Άγιον Όρος»

Περίληψη

Ο Απόστολος Παύλος αποτελεί αδιαμφισβήτητα κορυφαία πνευματική και ηγετική φυσιογνωμία για την Εκκλησία. Αυτό οφείλεται στο τεράστιο ιεραποστολικό του έργο και στα γραπτά μνημεία του επιστολικού γένους που κοσμούν μέρος της Καινής Διαθήκης. Αφιερώνοντας την ζωή του στο συλλογικό καλό, υπηρετώντας το Θεό και τον άνθρωπο απευθύνεται όχι μόνο στους ευσεβείς αλλά σε όλους τους ανθρώπους Ιουδαίους και εθνικούς Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να διαμορφώσει σχέσεις ηγεσίας. Συσπειρώνει γύρω του τους ανθρώπους και τους κάνει μέτοχους του οράματός του. Αυτό δηλαδή που αναζητάει ο σύγχρονος ηγέτης.

Σχέσεις ηγεσίας υπάρχουν σε όλους τους χώρους, στον κοινωνικό, οικογενειακό, πολιτικό και εκκλησιαστικό. Οι κοινωνίες θαυμάζουν τη δύναμη των ηγετών όπως αυτή έχει επικρατήσει σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο Απόστολος Παύλος ως πρότυπο ηγέτη στον εκκλησιαστικό χώρο δίνει την κατεύθυνση και για τους άλλους εκκλησιαστικούς ηγέτες μέχρι σήμερα και στο διηνεκές μέσα από το πλούσιο συγγραφικό του έργο. Παρέχει κανόνες που μπορούν να εφαρμόσουν οι ηγέτες μέσα στον κόσμο και αυτό θα το παρατηρήσουμε καθώς η επιστήμη της διοίκησης με εκείνη της Θεολογίας έρθουν σε μια ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση.

Η Εκκλησία παρέχει σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής τη δική της μαρτυρία και τις δικές της λύσεις. Η διοίκηση και κυρίως η ηγεσία είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, αλλά την πρόοδο και ευημερία κάθε οργανισμού από την μικρότερη επιχείρηση μέχρι την διακυβέρνηση ενός κράτους. Οι ποιμαντικές επιστολές προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να βοηθήσουν τον σύγχρονο ηγέτη στο απαιτητικό και δύσκολο έργο του καθώς αναφέρονται στις πολύτιμες αρετές που κάθε άνθρωπος οφείλει να καλλιεργεί και ειδικά ο ηγέτης.

Λέξεις κλειδιά: Ηγέτης, Ποιμένας, Αρετές, Ηγεσία, Ποιμαντικές Επιστολές, Πνευματικά χαρίσματα.

Abstract

Saint Paul, is undeniable a significant leading figure for Church. This is because of his significant missionary work and his scripture of the Pastoral Epistles of Paul that are part of the New Testament. Devoting his whole life to the good serving God and man, he addresses not only the people of the Church but also everybody, the Jewish and the heathens. In this way he forms leadership relations. He rallies round people and makes them participants in his vision. That’s exactly what the modern leader is seeking.

Forms of leadership are found in numerous areas such as the social, family, political and ecclesiastical one. Societies tend to admire the power of the leader as it is formed in every aspect of human activity. Apostle Paul as a significant leader in the church guides other ecclesiastical leaders even today and in the future through his rich written work. He sets the rules that leaders can apply and that can be speculated as the Science of Leadership and that of Church come to a constrictive mingle.

Church can apply to the different domains of modern life through its own written records and solutions that it gives. Management and especially leadership is a very crucial matter that doesn’t only apply to the relations hips of people but to the development and prosperity of every organization from the smallest one to the governing of a country. The pastoral epistles provide the necessary guidance as assist the modern leader in his demanding and difficult task as they refer to the valuable attributes that every man should possess and especially the leader.

Keywords

Leadership, Virtues, Spiritual charismas, Pastoral Epistles, Pastor.

Περιεχόμενα

Περίληψη………………………………………………………………..…………v

Abstract…………………………………………………………………………...vi

Περιεχόμενα………………………………………………………………………vii

Συντομογραφίες & Ακρωνύμια………………………………………………….10

Εισαγωγή………………………………………………………………………….12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ…………………………………………………………………………14

* 1. **Η έννοια της ηγεσίας και του ηγέτη………………………………….…16**
  2. **Η Ηγεσία ως χαρισματική ιδιότητα της προσωπικότητας…………....18**
  3. **Βασικό πλαίσιο ικανοτήτων του ηγέτη………………………………...20**
  4. **Βασικά ηγετικά χαρακτηριστικά - προσωπικότητα ηγέτη…………... 23**
  5. **Η αποτελεσματικότητα του ηγέτη………………………………………27**
  6. **Η σχέση του ηγέτη με τα μέλη της ομάδας……………………………..30**
  7. **Διαφορές ηγεσίας και Management………………………………….…33**
  8. **Δημιουργία ηγετών- ιδανικό πρότυπο ηγεσίας…………………..….....34**
  9. **Κακή διαχείριση της ηγεσίας……………………………………….....…36**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΓΕΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ………………………39

2.1 Οι Ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου………………………………39

2.2 Βασικά σημεία της επιστολής του Αποστόλου Παύλου Προς Τιμόθεον Α΄…….42

2.3 Βασικά σημεία της επιστολής του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεον Β΄…………...43

2.4 Βασικά σημεία της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον…………….43

2.5 Άγιος Τιμόθεος- επίσκοπος Εφέσου και Άγιος Τίτος- επίσκοπος Κρήτης……..44

2.6 Ο Απόστολος Παύλος…………………………………………………………….…45

2.7 Ο Απόστολος Παύλος πρότυπο ποιμένα- ηγέτη…………………….…………….47

2.8 Η ποιμαντική ηγεσία πρότυπο για την κοσμική ηγεσία……........................…....51

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ…………………………………………………………….55

3.1 Οι Ποιμαντικές επιστολές πηγή αρετών και ικανοτήτων για κάθε ηγέτη…….457

3.2 Η κατηγοριοποίηση των αρετών και η ανάλυση τους…………………………..58

3.3 Άμεμπτη και Αδιάβλητη ηγεσία………………………………………………….60

3.4 **Νηφαλιότητα βασική προϋπόθεση κάθε ηγέτη………………………………….61**

3.5 Απαραίτητο εφόδιο η σωφροσύνη για τον ηγέτη……………………………….62

3.6 Η αρετή της κοσμιότητας……………………………………………………….65

3.7 Η διδακτική ικανότητα του ηγέτη……………………………………………...66

3.8 Η φιλοξενία ως αρετή του ηγέτη………………...…..70

3.9 Επιείκεια μέσο συναίσθησης των ανθρώπων…………………………………..74

3.10 Ο άμαχος ηγέτης και ο δρόμος προς την ειρήνη……………………..………77

3.11 Η καλή φήμη επιδίωξη κάθε ηγέτη……………………………...............//…..80

3.12 Η ταπείνωση , η επιείκεια, η συγκατάβαση και η πραότητα αντίδοτα κατά της αυθάδειας……………………………………………………………………………81

3.13 Ο φιλάγαθος ηγέτης………………………………………………………...…83

3.14 Η δικαιοσύνη επιβεβλημένη αρετή για τον ηγέτη…………..........………..85

3.15 Η μέθη ανάρμοστη κατάσταση για έναν ηγέτη……………….…………….88

3.16 Η οργή κακός σύμβουλος για τον Ηγέτη…………………………………….90

3.17 Η Οσιότητα: πόλος έλξης για κάθε άνθρωπο και ειδικά για τον ηγέτη…92

3.18 Αισχροκέρδεια και φιλαργυρία: ρίζα όλων των κακών………………….96

3.19 Η ταπείνωση λύση ενάντια στην βία…………………….………………..100

3.20 Η εγκράτεια μέσο αποτροπής των παθών……………………………..…103

3.21 Εμπειρία : απαραίτητη προϋπόθεση για την ηγεσία…………………......105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:

ΜΟΡΦΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΩΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ…………………………...107

4.1 Μορφές ηγεσίας στην Εκκλησία…………......................................………107

4.2 Δημοκρατική ηγεσία με σώφρονες εκκλησιαστικούς ηγέτες……..……..110

4.3 Αίσθημα ευθύνης και δημοκρατικότητας στην Εκκλησία ………..……112

4.4 Το πρότυπο της ηγεσίας σύμφωνα με τις Ποιμαντικές Επιστολές……..113

4.5 Αγάπη: η κορωνίδα όλων των αρετών……………………………………116

Συμπεράσματα………………………………………………………………….121

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………124

Συντομογραφίες & Ακρωνύμια

Τεχνικές συντομογραφίες

* Αγ. Άγιος
* αναθ. αναθεωρημένη
* Αρχ. Αρχιμανδρίτης
* αυτοεκδ. αυτοέκδοση
* ΔΕ Διπλωματική Εργασία
* ΕΑΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* εκδ. έκδοση
* ελλ. ελληνική
* επιμ. επιμελητής
* μετ. μεταφραστής
* Μητρ. Μητροπολίτης
* μ.χ. Μετά Χριστόν
* π. Πατέρας
* Πρωτ. Πρωτοπρεσβύτερο
* ΠΣ Πρόγραμμα Σπουδών
* π.χ. Προ Χριστού
* σελ. σελίδα
* συλλ. συλλογικός
* Συν. Συντονιστής
* Τευχ. τεύχος
* Τομ. τόμος

Βιβλιογραφικές συντομογραφίες

* Α΄ Ιω. Πρώτη Επιστολή Ιωάννη
* Α΄ Κορ. Πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους
* Α΄ Πέτ. Πρώτη Επιστολή προς Πέτρο
* Α΄ Τιμ. Πρώτη Επιστολή προς Τιμόθεον
* Β΄ Κορ. Δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους
* Β΄ Τιμ. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον
* Γαλ. Επιστολή προς Γαλάτας
* Εβρ. Επιστολή προς Εβραίους
* Εφε. Επιστολή προς Εφεσίους
* Ιω. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο
* Κολ. Επιστολή προς Κολοσσαείς
* Λουκ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο
* Μαρ. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο
* Ματ. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
* Πρ. Πράξεις Αποστόλων
* Ρω. Επιστολή προς Ρωμαίους
* Τιτ. Επιστολή προς Τίτο
* Φιλ. Επιστολή προς Φιλιππησίους
* Ψαλ. Ψαλμός του Δαυίδ

Εισαγωγή

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, παρατηρείται όχι μόνο οικονομική κρίση, αλλά και έντονη κρίση αξιών. Διάγουμε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας, που εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια του σύγχρονου ανθρώπου. Το πιο λυπηρό είναι ότι η πλειονότητα των ανθρώπων έχουν συσχετίσει την ευτυχία τους με την οικονομική άνεση και ευμάρεια, την οποία έχουν αναγάγει σε υπέρτατη αξία. Ο υλικός ευδαιμονισμός και η μανιώδης αναζήτηση της ευτυχίας, μέσω της εξασφάλισης υλικών αγαθών, έχουν πολλές και αρνητικές προεκτάσεις σε ποικίλες πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Οι τελευταίοι έχουν χάσει την ελευθερία τους, έχουν γίνει δέσμιοι των επιθυμιών τους και στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες, πλασματικές ανάγκες τους εργάζονται αναρίθμητες ώρες. Ο ελεύθερος χρόνος που υπολείπεται είναι μηδαμινός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ποιότητα στη ζωή τους και ευκαιρίες για ατομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, καταντούν μονοδιάστατοι, μονολιθικοί, χωρίς κριτική σκέψη, δεν καλλιεργούν τις δεξιότητες και δεν ολοκληρώνονται κοινωνικά, πνευματικά και ψυχολογικά ως προσωπικότητες. Απεμπολούν κάθε αξία και είναι έτοιμοι να τα θυσιάσουν όλα στον βωμό του πλούτου και του κέρδους. Χάνουν την πίστη, την ανθρωπιά και την εμπιστοσύνη τους στους άλλους, γίνονται επιφυλακτικοί, καχύποπτοι, ιδιοτελείς, ωφελιμιστές, κλείνονται στον εαυτό τους, αποξενώνονται και τελικά διαταράσσονται ψυχικά και οδηγούνται στη δυστυχία. Επιπροσθέτως, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι φρενήρεις ρυθμοί της καθημερινότητας τους και ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που καλούνται να διαχειριστούν και να αποκωδικοποιήσουν, οξύνουν έτι περισσότερο το πρόβλημα και συντελούν στην πνευματική, ηθική και ψυχολογική εξουθένωση και κατάπτωση. Σε αυτή λοιπόν την εποχή, που οι ηθικές αξίες διέρχονται κρίση και έχουν υποσκελιστεί από τις υλικές, καθίσταται επιτακτική και αδήριτη η ανάγκη ύπαρξης υγιών προτύπων. Πρότυπα που θα αφυπνίσουν τον αλλοτριωμένο άνθρωπο, που βρίσκεται σε σύγχυση και σε πνευματική νάρκη και συσκότιση. Αυτά τα πρότυπα, θα εμπνεύσουν και θα συμβάλουν στον επαναπροσδιορισμό και την επανεκτίμηση των αξιών του, θα τον διδάξουν την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τον αλτρουισμό, την ειλικρίνεια, τη σωφροσύνη, την υποχωρητικότητα, την υπευθυνότητα, την ανιδιοτέλεια, την ομόνοια, θα του υποδείξουν τον τρόπο διαχείρισης και αποβολής των παθών και την καλλιέργεια υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Επίσης, ο σύγχρονος άνθρωπος θα συνειδητοποιήσει, μιμούμενος το ορθό παράδειγμα, ότι για να είναι ευτυχής και να επιτύχει σε ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, οφείλει να θέτει ως προτεραιότητά του το συλλογικό, κοινωνικό όφελος έναντι του προσωπικού και να διακατέχεται από πνεύμα θυσιαστικό. Τα πρότυπα αυτά δεν είναι άλλα από τους ηγέτες, είτε εκκλησιαστικούς είτε κοσμικούς. Οι ηγέτες ως υποδείγματα αρετής πρέπει να εμφυσούν και να μεταλαμπαδεύουν ηθικές και πνευματικές αξίες, να προσφέρουν ιδανικά και να καθοδηγούν τους πιστούς με σύνεση και ασφάλεια σε μονοπάτια προόδου και εξέλιξης. Ο Απόστολος Παύλος πραγματεύεται θέματα ήθους και σωτηρίας σε μία παγκοσμοιοποιημένη κοινωνία με πολλά ρεύματα που διασταυρώνουν τις απόψεις τους μέσα στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Την εποχή που ξεκίνησε τις περιοδείες του ανθούσε ο ελληνικός πολιτισμός και ο Χριστιανισμός εξαπλωνόταν με ταχείς ρυθμούς. Ο Απόστολος Παύλος που θεωρείται μέγας διδάσκαλος και πνευματικός Ποιμένας, όχι μόνο από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, μπορεί μέσω των Ποιμαντικών του επιστολών να αποτελέσει πρότυπο μίμησης και να διδάξει κάθε ηγέτη, που επιδιώκει να καλλιεργήσει και να κατακτήσει ποικίλες αρετές, οι οποίες θα τον αναγάγουν σε λαμπρό και καταξιωμένο άτομο, με κύρος και διαχρονική, αναμφισβήτητη αξία. Ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος αφιέρωσε τον προσωπικό του βίο, μιμούμενος το τέλειο πρότυπο και υπέρτατο ηθικό ιδεώδες, τον Ιησού Χριστό. Εφάρμοσε απαρέγκλιτα τον νόμο του Θεού και επιτέλεσε σπουδαίο ιεραποστολικό έργο. Για τους λόγους αυτούς, είναι χρήσιμο και ωφέλιμο ο επίσκοπος, ο ιερέας και κάθε μορφής ηγέτης να μελετά τις Ποιμαντικές επιστολές του Απόστολου Παύλου, προκειμένου να καλλιεργήσει τις αρετές και να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους και τα οράματά του. Σε αυτές τις αρετές, που καλείται να επικεντρωθεί και να εντρυφήσει κάθε ηγέτης, θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια. Η ορθόδοξη μελέτη των ποιμαντικών επιστολών αποτελεί πρόκληση για κάθε ερευνητή που επιθυμεί να ανακαλύψει τα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες μέσα από μία νέα οπτική, όπως αυτή της Καινής Διαθήκης και του Αποστόλου Παύλου. Ο τελευταίος αγωνίζεται να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε μια ταραγμένη εποχή που μαστίζει η βία και πλεονάζει η αμαρτία. Ο σταυρωμένος και αναστημένος Ιησούς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους ανθρώπους και κατορθώνει τη νίκη επί του θανάτου και της αμαρτίας. Η νίκη επιτυγχάνεται με την έκφραση αγάπης προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος με τις Ποιμαντικές του Επιστολές προσπαθεί να δώσει οδηγίες στον ηγέτη σε μια εποχή που θεοποιούνται οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, παρατηρείται ηθική και αξιακή κατάπτωση και απουσιάζουν παντελώς τα υγιή πρότυπα. Με τη διάδοση του Ευαγγελίου και την εξάπλωση του Χριστιανισμού, οι άνθρωποι ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, χρώματος, πολιτικών πεποιθήσεων και οικονομικής κατάστασης αρχίζουν να ενώνονται, γίνονται πνευματικοί αδερφοί και αποτελούν το «σώμα» της Εκκλησίας με κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Παρότι ο Χριστιανισμός διαδόθηκε στα πέρατα της οικουμένης, οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να αλλάξουν δραματικά τις συνθήκες της ζωής τους, αλλά συνεχίζουν να συσπειρώνονται γύρω από κέντρα εξουσίας, τα οποία αντιμάχονται μεταξύ τους και αποσκοπούν στον ολοκληρωτικό έλεγχο μέσω του φόβου και της βίας. Ο εκφυλισμός της κοινωνίας και η παρακμή των ηθικών αξιών και των θεσμών οφείλεται στην απουσία προτύπων, τόσο σε οικογενειακό όσο και ευρύτερα σε κρατικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή, λοιπόν, την εποχή της κρίσης και της έκλυσης των ηθών καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών και άξιων ηγετών, που θα καταφέρουν να πρωτοστατήσουν δίνοντας το λαμπρό παράδειγμα και να επιφέρουν ριζικές αλλαγές στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Μελετώντας την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, μπορούμε να διακρίνουμε πολλά παραδείγματα ηγετών, των οποίων κορυφή είναι φυσικά ο Ιησούς Χριστός. Ο Δαυίδ, ο Σολομών, ο Απόστολος Παύλος αποτέλεσαν ηγετικά πρότυπα, που ίσως ξενίζουν τους σύγχρονους ηγέτες του 21° αιώνα, καθώς στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα παρατηρείται πτώση των αξιών και των ιδανικών, με αποτέλεσμα να επικρατεί κατά κόρον διεφθαρμένη ηγεσία. Βέβαια, την περίοδο όπου ο Ιησούς Χριστός ζούσε ως άνθρωπος πάνω στην γη η κατάσταση ήταν ίδια, αν όχι και χειρότερη. Ο Απόστολος Παύλος καλείται να διδάξει μέσω των Ποιμαντικών του Επιστολών αξίες, αρετές και ιδανικά σε μια εποχή που η αμαρτία και η διαφθορά «καλπάζει». Η σύγχρονη έρευνα που μελετά το θέμα της ηγεσίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διακρίνει πολλά πρότυπα ηγεσία, ενώ φαίνεται να αγνοεί τη βιβλική βιβλιογραφία. Οι δεξιότητες του ηγέτη που προβάλλονται στις ποιμαντικές επιστολές είναι απαραίτητες για την εφαρμογή στην πράξη των Αρχών ηγεσίας. Στην παρούσα Διπλωματική εργασία προβάλλονται οι αρετές, που κάλλιστα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους σύγχρονους ηγέτες σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς επίσης γίνεται μια προσπάθεια εναρμονισμένης σύνθεσης της ορθόδοξης παράδοσης με την επιστήμη της ηγεσίας. Για την τελεσφόρηση αυτής της προσπάθειας χρησιμοποιούνται ως εργαλεία οι πατέρες της Εκκλησίας, η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και το internet. Η μέθοδος ανάπτυξης της διπλωματικής εργασίας αποτελεί μια συγκριτική προσέγγιση της προσωπικότητας του ιδανικού επισκόπου σύμφωνα με τις ποιμαντορικές επιστολές σε σχέση με την προσωπικότητα του χαρισματικού ηγέτη (Charismatic Leader), αυτού που αναζητά συνεχώς η σύγχρονη οικονομική επιστήμη. Επίσης μεταχειριστήκαμε στην εργασία αυτή και στοιχεία από τη διαχρονική ερμηνευτική της αναλογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

* 1. **Η Έννοια της Ηγεσίας και του Ηγέτη**

Ηηγεσίαδεν έχει συγκεκριμένο ορισμό, καθώς για κάποιους θεωρείται το ανώτατο τμήμα της ιεραρχίας μιας οργανωσιακής δομής, ενώ για άλλους είναι ένα σύνολο ικανοτήτων και χαρισμάτων που διακρίνουν τον ηγέτη από τον διευθυντή.[[1]](#footnote-1) Ο Καθηγητής κύριος Δημήτρης Μπουραντάς μας δίνει τον παρακάτω ορισμό: «Ως ηγεσία θα μπορούσε να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής η άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνει τον καλύτερο του εαυτό, για να υλοποιεί αποτελεσματικούς στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή για ένα καλύτερο μέλλον.»[[2]](#footnote-2) Επίσης στο Εγχειρίδιο του Ηγέτη δίνεται ο παρακάτω ορισμός: «Ηγεσία είναι η επίτευξη σημαντικού θετικού αντίκτυπου με την οικοδόμηση μιας ομάδας ανθρώπων που συνεργάζονται με σκοπό την εκπλήρωση ενός κοινού στόχου.» [[3]](#footnote-3) Η ηγεσία και ο ηγέτης στις εταιρείες και στους οργανισμούς αποτελεί την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Στην ηγεσία του πανεπιστημίου βρίσκεται ο Πρύτανης, της Εκκλησίας ο Επίσκοπος, της επιχείρησης ο πρόεδρος ή ο γενικός διευθυντής.

Η αποτελεσματικότητα του ηγέτη εξαρτάται από την επιρροή που ασκεί στο περιβάλλον του. Οφείλει να προσεγγίζει τους άλλους με καλή προαίρεση, να είναι θετική η στάση του απέναντί τους, προκειμένου να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε άλλα αθέμιτα μέσα εξαναγκασμού. Η δημαγωγία και ο λαϊκισμός δεν αποτελούν μέσα προσέλκυσης, καθώς δε συνάδουν με το ήθος και το πνεύμα του πραγματικού ηγέτη. Δεν πρέπει να χειραγωγεί και να εξαπατά τους υφιστάμενούς του κινούμενος από ωφελιμιστικά κριτήρια, αλλά να εμπνέει με το ορθό του παράδειγμα να τον ακολουθούν με προθυμία και να οικοδομεί γερά θεμέλια πάνω στα οποία θα στηρίξει το όραμά του. Εφαρμόζοντας αυτή τη συμπεριφορά, επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για την εταιρεία ή τον οργανισμό. Οι υψηλές επιδόσεις και η αυξημένη παραγωγικότητα είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας μέσα σε ένα περιβάλλον που ενισχύεται η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, ο ενθουσιασμός, η εμπιστοσύνη και η κατανόηση. Ηγέτης δε θεωρείται απαραίτητα εκείνος που κατέχει την υψηλότερη ιεραρχικά θέση, αλλά μπορεί να είναι και αυτός, που ενώ δε βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και διαθέτει επάρκεια γνώσεων, ώστε να μπορέσει να ασκήσει την απαιτούμενη επιρροή και να πείσει για το όραμά του και τους στόχους του. Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής του HBS John Kotter, διοίκηση σημαίνει ανταπόκριση στην πολυπλοκότητα.[[4]](#footnote-4) Σκοπός κάθε ηγέτη είναι η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού. Ένας διευθυντής καλείται να κατανείμει αρμοδιότητες και καθήκοντα, για να επιτευχθούν οι σκοποί της επιχείρησης. Ο ρόλος όμως του ηγέτη είναι πολύ πιο δύσκολος και απαιτητικός , αφού δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση πόρων, αλλά με τη δική του σωστή στάση διαμορφώνει προσωπικότητες με τις οποίες οραματίζεται ένα μέλλον που στηρίζεται στην αλλαγή και την πρόοδο. Επομένως δεν ακολουθεί την πεπατημένη οδό, μένοντας στο αυστηρό πλαίσιο της διοίκησης, αλλά χρειάζεται να αυτοσχεδιάσει, να ρισκάρει , να εφαρμόσει καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους, οι οποίες τελικά τον αναγάγουν σε λαμπρό πρότυπο, άξιο εκτίμησης, θαυμασμού και μίμησης.

1.2 Η Ηγεσία ως Χαρισματική Ιδιότητα της Προσωπικότητας

Η έννοια της ηγεσίας συνήθως απαντά στις επιχειρήσεις. Το περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι ένας χώρος ανταγωνιστικός, απαιτητικός και δυναμικός και για αυτό ο ηγέτης πρέπει να έχει ιδιαίτερες ικανότητες και χαρίσματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο του. Για να καταφέρει να αντεπεξέλθει στις εκάστοτε συνθήκες, πρέπει να λάβει υπόψη του τέσσερις βασικούς παράγοντες, τον άνθρωπο, την επιρροή, τους στόχους και την ικανότητα.[[5]](#footnote-5)Στην ερώτηση αν ο Ηγέτης γεννιέται, η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη. Μπορεί να υπάρχει μια προδιάθεση και να διαθέτει εκ φύσεως κάποια δυναμικά ηγετικά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ικανό να αναλάβει θέση ευθύνης, αλλά εξίσου απαραίτητη θεωρείται η καλλιέργεια και η κοπιαστική, συστηματική εργασία, προκειμένου να αποκτήσει εμπειρία και να αναδείξει τις ηγετικές του δεξιότητες, ώστε η εξουσία του να μην είναι παροδική. Επομένως η απάντηση είναι ότι ο ηγέτης γεννιέται και γίνεται. Η ηγεσία ως ιδιότητα της προσωπικότητας υπάρχει σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό σε κάποιους ανθρώπους. Η έρευνα σχετικά με την ηγεσία εστιάζει κυρίως στους ανθρώπους που διαθέτουν αυτή την ιδιότητα, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο. Η ηγεσία ως ομαδική λειτουργία προβάλλεται ως διαφοροποίηση ρόλων, όπου τα μέλη της ομάδας επιτυγχάνουν στον μικρότερο χρόνο τα βέλτιστα αποτελέσματα, όσον αφορά τους στόχους που έχουν θέσει. Δεν γίνεται να υπάρξει ηγεσία χωρίς την αλληλεπίδραση δύο ή και περισσότερων ατόμων και όπως υποστηρίζει ο Άντριου Κάρνεγκι Άγγλος βιομήχανος και άνθρωπος της διανόησης, ακόμη κι αν κάποιου του πάρουν τα εργοστάσια του, μπορεί να φτιάξει καλύτερα με τη συμβολή και την αξία του προσωπικού του. Εάν χάσει την πολύτιμη αυτή αξία, δηλαδή τους ανθρώπους, τότε δε θα μπορέσει να κάνει τίποτα.[[6]](#footnote-6) Η τέλεια ηγεσία στηρίζεται στην αγάπη και τον σεβασμός ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και η τέλεια αγάπη απαντά στο πρόσωπο του Ηγέτη Ιησού Χριστού από τους ακολούθους – Αποστόλους Του, που Τον δέχονται σαν Κύριο και αρχηγό τους.[[7]](#footnote-7) Στην περίπτωση όμως που η ηγεσία βασίζεται στον φόβο, τότε μετατρέπεται σε τυραννία. Η ηγετική ικανότητα μπορεί να βελτιωθεί, αν και εφόσον το άτομο επιθυμεί να εργαστεί με συνέπεια και επιμονή, προκειμένου να καλλιεργήσει την υπευθυνότητα, την ευαισθησία, την αυστηρότητα και την αυτοπεποίθηση. Δεν αρκούν τα έμφυτα ταλέντα, για να μπορέσει κάποιος να γίνει επιτυχημένος και διακεκριμένος στον κλάδο του, αν προηγουμένως δεν κοπιάσει και δεν εργαστεί σκληρά και μεθοδικά. Η υπευθυνότητα και η συνέπεια είναι απαραίτητα στοιχεία για έναν ηγέτη, καθώς από αυτόν εξαρτάται πλήθος ατόμων που εναποθέτουν σε αυτόν την εμπιστοσύνη τους, προκειμένου να τους οδηγήσει στην εξέλιξη και την πρόοδο. Η πορεία του ηγέτη με σκοπό την ανάπτυξη και την επιτυχία είναι ατέρμονη, αφού στόχος του πρέπει να είναι η διαρκής βελτίωση και εξέλιξη. Μερικοί από τους λόγους που πολλοί άνθρωποι δεν εξελίσσονται σε ηγετικές φυσιογνωμίες είναι οι ακόλουθοι:[[8]](#footnote-8)

* Θεωρούν ότι η ηγεσία είναι χάρισμα εκ γενετής που το έχουν έμφυτο κάποιοι εκλεκτοί και δεν αποκτάται με την καλλιέργεια διαφόρων αρετών.
* Πιστεύουν ότι ο ηγέτης διορίζεται, όταν στην πραγματικότητα χρειάζεται επιθυμία και βασικά εργαλεία ηγεσίας
* Συσχετίζουν την ανάληψη ηγετικής θέσης με την απόκτηση εμπειρίας σε μεγαλύτερη ηλικία.
* Ισχυρίζονται ότι για να διακριθούν ως ηγέτες πρέπει πρώτα να έχουν εξασφαλίσει μια καλή επαγγελματική θέση.
  1. **Βασικό Πλαίσιο Ικανοτήτων του Ηγέτη**

Ο ηγέτης επιτελεί έναν σπουδαίο ρόλο που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαδραματίσουν. Διαθέτει το χάρισμα να κεντρίζει την προσοχή των μελών μιας ομάδας και να τους προσανατολίζει στο όραμα του και την εκπλήρωση των στόχων και των επιθυμιών του.[[9]](#footnote-9) Οφείλει να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει να επιτύχει θέτοντας σαφείς στόχους. Τα συστατικά στοιχεία της ηγετικής συμπεριφοράς είναι αυτά που θα τον οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του για το καλό της εταιρείας, του οργανισμού ή της Εκκλησίας και του κράτους.

* Βασική ικανότητα για τον ηγέτη είναι η αυτοκυριαρχία και η αυτοσυγκράτηση. Για να μπορέσει να επιβληθεί στους άλλους, πρέπει πρώτα να έχει επιβληθεί στον εαυτό του, τιθασεύοντας τον θυμό, την

ζήλεια, τον φόβο ή άλλα συναισθήματα που δε συνάδουν στην προφίλ ενός καταξιωμένου ηγέτη. Οφείλει με σύνεση να διαχειρίζεται τέτοιου είδους παρεκτροπές του εαυτού του, να είναι ευπροσάρμοστος και νουνεχής, δίνοντας το σωστό παράδειγμα συμπεριφοράς και στους άλλους.

* Ένα ακόμη βασικό συστατικό της επιτυχίας του ηγέτη είναι η αυτογνωσία, δηλαδή η επίγνωση των αδυναμιών, των ελαττωμάτων και των προτερημάτων, καθώς αναπόφευκτα συνεπάγεται την προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη. Όταν ο ηγέτης γνωρίζει σε βάθος στοιχεία της προσωπικότητάς του, θετικά κι αρνητικά, είναι σε θέση να ελέγχει καλύτερα τον εαυτό του μέσω της ενδοσκόπησης και της αυτοπαρατήρησης, να μην εκτροχιάζεται, αλλά να παραμένει εγκρατής και πράος ακόμη και κάτω από αντίξοες και δυσχερείς συνθήκες.
* Σημαντική είναι και η ικανότητά του να μην επαφίεται, αλλά να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και επιφυλακή, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, άμεσα και δυναμικά στην εκάστοτε ανάγκη και σε κάθε είδους πρόβλημα, καθώς η έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση μιας διαμάχης, συμβάλλει στη λειτουργία και αποδοτικότητα της οργάνωσης.[[10]](#footnote-10)
* Αναγκαία είναι η ικανότητα να έχει συστημική σκέψη, δηλαδή να παρατηρεί μια κατάσταση όχι μονόπλευρα, αλλά σφαιρικά, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους. Η σωστή απόφανση και αξιολόγηση συνεπάγεται τη σωστή λήψη αποφάσεων και επομένως την επιτυχία.
* Ο ηγέτης οφείλει να είναι επικοινωνιακός, καθώς έχει κατανοήσει τη συνθετότητα που διέπει το περιβάλλον στο οποίο καλείται να μη μένει ο ίδιος στατικός, αλλά να εξελίσσεται, έχοντας εμπεδώσει τη δυναμική της αλληλεπίδρασης. Οφείλει να ενισχύει κάθε μορφή επικοινωνίας, να παρακινεί τα μέλη της ομάδας να έχουν ενεργό συμμετοχή στην υλοποίηση κάθε στόχου και να αυτενεργούν με κάθε ευκαιρία. Ο ηγέτης που επιδιώκει την ουσιαστική επικοινωνία, δε θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία, ούτε παρουσιάζει τις αποφάσεις του ως θέσφατες. Δεν εφαρμόζει ατομοκεντρικές μεθόδους, αλλά ακούει προσεκτικά τα μέλη της ομάδας, διδάσκεται από αυτά, δημιουργώντας ισχυρές προσδοκίες επίδοσης. Με αυτό τον τρόπο ο ηγέτης προσφέρει συναισθηματική ασφάλεια και θετική αυτοεκτίμηση, χτίζοντας με τα μέλη της ομάδας μια σχέση αμφίδρομη, σχέση εμπιστοσύνης που βασίζεται στον διάλογο.[[11]](#footnote-11)

Επίσης πολύ σημαντική ικανότητα για έναν ηγέτη είναι να δύναται να τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, προκειμένου να τον κατανοήσει σε βάθος χωρίς να είναι απαραίτητο να συμφωνήσει μαζί του. Η συναισθηματική νοημοσύνη και η χρήση της πειθούς είναι καθοριστική για να μπορέσει να ηγηθεί. Η συναισθηματική και ψυχολογική κατανόηση συμβάλλει καταλυτικά στην έλξη και την επιρροή που ασκεί στον περίγυρό του. Σύμφωνα με τον Adair οι ανάγκες πρέπει να βρίσκονται σε μία ισορροπία:[[12]](#footnote-12)

* Του ατόμου.
* Της ομάδας .
* Του έργου.

Ο ηγέτης ενός οργανισμού πρέπει να είναι ουσιαστικός ηγέτης που χαίρει αναγνωσιμότητας και υψηλής εκτίμησης. Καλλιεργώντας ομαδικό πνεύμα και εφαρμόζοντας κοινή στοχοθεσία, θα μπορέσει να επιτύχει αρμονική συνεργασία, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συλλογικής δράσης των μελών της ομάδας και καλύτερη ανταπόκριση στις εκάστοτε ανάγκες. Για την επίτευξη όμως όλων αυτών οφείλει ο ηγέτης να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι και διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και τις απαιτούμενες δεξιότητες για να μπορέσουν να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών του. Συγκεκριμένα ο ηγέτης οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του τους παρακάτω τομείς :[[13]](#footnote-13)

* Οικοδόμηση ενός κοινού οράματος
* Ανάπτυξη στρατηγικής
* Προσέλκυση σημαντικών ατόμων στην ομάδα
* Εστίαση στα αποτελέσματα
* Καινοτομία για το μέλλον
* Ηγεσία του εαυτού σας

Απαιτητική ενέργεια στην οποία οφείλει να αποσκοπεί ο ηγέτης είναι η δημιουργία ενός οράματος που ταιριάζει στον οργανισμό και η ανάπτυξη στρατηγικής που προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης των ικανοτήτων του ηγέτη, την κατανόηση των επιλογών του και την προσκόλληση σε αυτές τις αποφάσεις, όταν υπάρχει εκτροπή από την προκαθορισμένη πορεία. [[14]](#footnote-14)Η αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας επιτυγχάνεται με τη στελέχωση αφοσιωμένων ανθρώπων που εμπνέονται από το όραμα και ακολουθούν τη στρατηγική του ηγέτη. Ο ηγέτης πρέπει να διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες που να επιτρέπουν στα άτομα να εργάζονται σε ομάδες και να παραμένουν προσηλωμένες στους στόχους και στις υψηλές επιδόσεις, προβλέποντας τις αλλαγές στην αγορά και λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρηματικά σχέδια των ανταγωνιστών. Στόχος του επίσης είναι η συνεχής και αδιάλειπτη αυτοβελτίωση και διεύρυνση των γνωστικών του πεδίων, όσον αφορά το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων, καθώς η έμπνευση και η ακαταμάχητη έλξη που ασκεί στην ομάδα πηγάζει από τη σταθερότητα του χαρακτήρα και το εύρος των γνώσεων.

1.4 Βασικά Ηγετικά Χαρακτηριστικά - Προσωπικότητα Ηγέτη

Ο ηγέτης οφείλει εκτός από βασικές ικανότητες να διαθέτει και κάποια ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το γόητρο, η δημοτικότητα, η ευγένεια, η διπλωματία και η δημοτικότητα.[[15]](#footnote-15) Τα ηγετικά χαρακτηριστικά μπορούν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες:

* Η πρώτη κατηγορία αφορά τη συμπεριφορά του ηγέτη.
* Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου που επιθυμεί να ηγηθεί.

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, ο ηγέτης πρέπει να επιδεικνύει τόλμη, θάρρος, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και κουράγιο (δύναμη ψυχής), αφού καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις και να διευθετήσει δυσεπίλυτα προβλήματα. Η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, η συναναστροφή με ανήθικους ανθρώπους και γενικότερα οι αντιξοότητες και οι ψυχοφθόρες συνθήκες, όπως η περίπτωση μιας απόλυσης, απαιτούν από την πλευρά του ηγέτη να παραμένει ακλόνητος, να επιστρατεύει τις δυνάμεις και τις δεξιότητές του, προκειμένου να βγαίνει αλώβητος και να υπερπηδά τα εμπόδια. Οφείλει να μη παρασύρεται από συναισθηματισμούς, που αποτελούν τροχοπέδη για έναν ηγέτη, ούτε να πέφτει σε ηθικά και ψυχολογικά διλήμματα, αλλά με πυγμή, αποφασιστικότητα, ενάργεια και καθαρότητα σκέψης να παίρνει ρίσκα και επωμίζεται το βάρος των αποφάσεών του. Αρωγοί σε αυτή του την προσπάθεια καθίστανται η γνώση και η εμπειρία του. Η αυτοπεποίθηση, η πειθαρχία, η επιμονή και η εστίαση στους στόχους συμβάλλουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα Συμπερασματικά δεν είναι εφικτή η υλοποίηση οποιουδήποτε στόχου από την πλευρά του ηγέτη αν δεν διαθέτει στη φαρέτρα του αυτά τα πολύτιμα χαρακτηριστικά.

Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκεται ο άνθρωπος που θέλει να ηγηθεί, έχει όραμα και είναι απόλυτα προσηλωμένος στις αρχές, τις αξίες και τους στόχους που έχει θέσει. Δεν παρεκκλίνει από τα ιδανικά και την ηθική που τον διακατέχει, αλλά διαρκώς επιζητάει γρήγορες, αξιόπιστες και υπεύθυνες λύσεις. Ο ηγέτης με όραμα δεν παρασύρεται από μια ασαφή λογική και παρορμητικά συναισθήματα, που ως επί το πλείστον συνεπάγονται λανθασμένες επιλογές ,ούτε επιδιώκει να εξυπηρετήσει ιδιοτελή συμφέροντα. Παραμένει αντικειμενικός ως προς την κρίση και την αξιολόγησή του, αμερόληπτος και προσανατολισμένος προς το συλλογικό όφελος .Η ποιότητα εξάλλου του οράματος, η ουσία δηλαδή των προσπαθειών του, καθορίζει την υγεία και την προοπτική ενός ιδανικού στόχου, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση του στόχου. Μέσα από αυτά ο ηγέτης κερδίζει σε αξιοπιστία και αυθεντικότητα.

Πως ενεργεί ο ηγέτης:[[16]](#footnote-16)

* Έχει πίστη στη δυνατότητα να διαμορφώσει θετικά την επαγγελματική και προσωπική του ζωή.
* Δεν ασκεί έλεγχο στους ανθρώπους αλλά ηγείται μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων
* Δεν εξουσιάζει αλλά συνεργάζεται
* Δε εξαναγκάζει αλλά χρησιμοποιεί την πειθώ
* Δεν χρησιμοποιεί φόβητρα και απειλές αλλά εμπνέει τον σεβασμό και την εκτίμηση των άλλων

Η εμπέδωση του τρόπου συμπεριφοράς και επικοινωνίας του συνόλου μιας μικρής ή μεγαλύτερης ομάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους διοικούν οργανισμούς. Οι συνεργάτες του ηγέτη, όταν υιοθετούν τις αξίες και τα ιδανικά του, τον εμπιστεύονται και τον ακολουθούν με προθυμία. Ο ηγέτης οφείλει να δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας, προκειμένου οι υπόλοιποι που τον περιστοιχίζουν να αισθάνονται ευχάριστα. Επίσης με το δικό του, ορθό παράδειγμα και την αταλάντευτη στάση του, (πράττοντας πρώτα ο ίδιος αυτό που ζητά από τους άλλους) γίνεται πηγή έμπνευσης και αξιοπιστίας. Επιβάλλεται να στηρίζεται σε σχέσεις σύνδεσης και διάρκειας, αν επιθυμεί να έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και κυρίως να μπορεί να πείσει τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν ότι, ακολουθώντας το όραμά του, προνοούν πρωτίστως για τη δική τους αυτογνωσία, αυτοβελτίωση και εξέλιξη. Γι’ αυτό ο ηγέτης οφείλει να διεγείρει τα συναισθήματα των ανθρώπων που εμπνέονται από αυτόν προς την σωστή κατεύθυνση, αλλιώς η αποτυχία είναι δεδομένη ακόμα και αν οι στρατηγικές του είναι σωστές.[[17]](#footnote-17)

Ο ηγέτης εκφράζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, τις δεξιότητες και το ήθος του, με κύριο στόχο το αδιαμφισβήτητο κέρδος της ευρύτερης κοινωνικής ομάδας, ανάγεται σε πραγματικό πρότυπο, άξιο προς μίμηση. Γενικότερα η ηγεσία είναι μια αξιομνημόνευτη ευθύνη που δεν αφορά μια εταιρεία ή μια επιχείρηση, αλλά τα άτομα από τα οποία απαρτίζεται. Δεν μπορεί κάποιος να ηγηθεί μιας εταιρείας αλλά των ανθρώπων της. Είναι χρέος κάθε σωστού ηγέτη να χτίζει ένα περιβάλλον όπου οι ακόλουθοί του μπορούν να απολαμβάνουν ευτυχία, σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία και πληρότητα. Η οργανωσιακή κουλτούρα που δημιουργεί η εταιρεία ή ο οργανισμός οδηγεί τους ανθρώπους σε συνεργασία και αποδοχή των αλλαγών, με αποτέλεσμα την επίτευξη των λειτουργικών, τακτικών και στρατηγικών στόχων της.[[18]](#footnote-18)

Πρέπει να είναι έτοιμος να απαρνηθεί το ίδιον συμφέρον του, να γίνει ο ίδιος η αλλαγή που οραματίζεται από τους άλλους. Είναι επιβεβλημένη η θυσία προσωπικού χρόνου και η λήψη αποφάσεων που πολλές φορές δεν είναι αποδεκτές από όλους. Στόχος απαρέγκλιτος κάθε ηγέτη είναι να λειτουργεί με κέντρο το όραμα και με σημαία την καρδιά. Η θέση εξουσίας σημαίνει ότι ο ηγέτης πρέπει να ανταποκρίνεται περισσότερο στις απαιτήσεις του οργανισμού και τις ανάγκες των υφισταμένων του.[[19]](#footnote-19) Η δημιουργικότητα και η επινοητικότητα του ηγέτη ,καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων και ριζοσπαστικών ιδεών είναι επιτακτική και αδήριτη ανάγκη σε πολλές των περιπτώσεων. Όμως και υπό αυτές τις συνθήκες οφείλει να διατηρεί τη μοναδικότητα, την ηθική ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του .

Η πραγμάτωση των οραμάτων του είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ικανότητα του να προπονεί τα άτομα της ομάδας του με πάθος, ζήλο και θέρμη, ώστε να τους μετατρέπει από απλά εκτελεστικά όργανα μιας αλυσίδας σε χρήσιμα και αναντικατάστατα πρόσωπα-μέλη, που διαρκώς ανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας. Στο περιβάλλον που διαμορφώνει ο ηγέτης πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι, μέσα στους οποίους ο καθένας από την ομάδα διαδραματίζει τον δικό του σημαντικό ρόλο. Η καθοδήγηση, η υποστήριξη και η παρακίνηση από τη δική του πλευρά είναι αναγκαία, ειδικά αν πρόκειται για άτομα με μειωμένη κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται χωρίς να στερεί από αυτούς την ελεύθερη βούληση και την ανάληψη πρωτοβουλιών όταν και όποτε χρειάζεται. Η αλληλεπίδραση πρέπει να συντελείται μέσα σε ένα κλίμα αρμονικής και ισορροπημένης συνύπαρξης, κατά την οποία θα επικρατεί η σύμπνοια, η ομόνοια, ο σεβασμός και η αλληλοκατανόηση.

Στο πλαίσιο λοιπόν της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, οι συμβουλές του ηγέτη είναι επιθυμητές και επιβάλλεται να αποτελούν προϊόν ώριμης σκέψης. Για να ευοδωθούν όμως οι προσπάθειες και οι κόποι να αποφέρουν καρπούς, ο ηγέτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα εκφοβισμού προκειμένου να επιβληθεί, αλλά οφείλει να κερδίζει τον θαυμασμό, την πίστη και την αγάπη των άλλων, με την αίγλη και τη λάμψη που θα εκπέμπει και θα ακτινοβολεί το πρόσωπό του. Αυτή όμως η λάμψη πρέπει να είναι πηγαία και να είναι καρπός εσωτερικής ηρεμίας και γαλήνης.

Τέλος για την πραγματοποίηση στόχων που έχουν σαν σκοπό τη γενικότερη πρόοδο από τον ηγέτη, υπάρχει η ανάγκη για δύναμη και επιρροή. Τα άτομα που επιθυμούν να ηγούνται έχουν ανάγκη να ασκούν επιρροή, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. Με την εμπιστοσύνη που εμπνέουν ασκούν αποτελεσματική επιρροή στα μέλη της ομάδας τους.[[20]](#footnote-20) Τα βασικά ηγετικά χαρακτηριστικά και οι στοιχειώδεις ηγετικές ικανότητες δεν συνιστούν ένα άθροισμα, αλλά ένα ισορροπημένο σύστημα, που αν λείψει έστω κι ένα συστατικό του, τότε οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε μη αποτελεσματική ηγεσία. Διότι, εάν ο ηγέτης έχει υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και αλαζονική συμπεριφορά, θα αποπροσανατολιστεί και θα πάψει να αφουγκράζεται την κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα να καταστεί ανεπαρκής και ακατάλληλος για να επιλύσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Το μείγμα των προσωπικοτήτων του ηγέτη, των υφισταμένων, του κοινωνικού περιβάλλοντος, του οργανωτικού περιβάλλοντος είναι αυτό που θα προσδιορίσει το πόσο σωστή η λάθος είναι η ηγεσία χωρίς να υπάρχει απόλυτα σωστός η λάθος τρόπος.

1.5 Η Αποτελεσματικότητα του Ηγέτη

Για να εκτιμήσουν οι άλλοι τον ηγέτη πρέπει πρώτα ο ίδιος να έχει αποκτήσει αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό.[[21]](#footnote-21) Η ηγεσία δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Ο ηγέτης, για να δικαιολογήσει τον ρόλο του, πρέπει να φέρνει αποτελέσματα που να δικαιολογούν την καταξίωση που τον περιβάλλει. Η στρατηγική με τις διορθωτικές κινήσεις της και με εσωτερική δύναμη οδηγεί τον οργανισμό στην επιτυχή σύνδεση των συνθηκών του εξωτερικού, ώστε να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.[[22]](#footnote-22) Τα αποτελέσματα του ηγέτη πρέπει να είναι συνεχή και η καθημερινή του μέριμνα πρέπει να είναι η αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου που έχει εκπονήσει. Οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, η προηγμένη τεχνολογία και ο απαραίτητος εξοπλισμός άπτονται της δικής του αρμοδιότητας και ευθύνης . Ο προγραμματισμός, δηλαδή η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η μετατροπή σε οικονομικά μεγέθη για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς θα οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η αδιάλειπτη ενασχόληση, ο έλεγχος, η μέτρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και η μέτρηση του παραγόμενου έργου θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κρίσιμων σημείων που θα προκύψουν. Ο τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν έχει καμία σημασία. Τρόπος και αποτέλεσμα πρέπει να συνδυάζονται για να υπάρξει λυσιτελής και καρποφόρα ηγεσία. Ο ηγέτης οφείλει να φέρει αποτελέσματα σε πέντε επί μέρους κατηγορίες για να ακολουθήσει το συνολικό αποτέλεσμα. Αποτελέσματα που αφορούν :

* Τον οργανισμό
* Τους πελάτες
* Την κοινωνία
* Τους μέτοχους
* Τους εργαζόμενους

Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα είναι ναι μεν επιθυμητά, αλλά πρέπει να επιτυγχάνονται και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Όταν η άνοδος του ηγέτη αποτελεί προϊόν ανέντιμων πρακτικών, τότε πολύ σύντομα θα καταρρεύσει, μη έχοντας κανένα στήριγμα.[[23]](#footnote-23) Ο ηγέτης δεν επαφίεται στις πρόσκαιρες και παροδικές επιτυχίες, αλλά οφείλει να αποσκοπεί στην πραγμάτωση του οράματός του. Επίσης παρόλο που βλέπει μακροπρόθεσμα, οφείλει να θέτει στα μέλη της ομάδας μικρούς, κοντινούς και υλοποιήσιμους στόχους, τα αποτελέσματα των οποίων θα αξιολογεί συστηματικά και πρέπει να προσιδιάζουν στο γενικότερο αποτέλεσμα του οργανισμού. Ο οργανισμός ως ζωντανή μονάδα αποτελείται από ηγετικά στελέχη, τα οποία οφείλουν να δημιουργήσουν «προστιθέμενη αξία» και να προσδιορίσουν την ταυτότητα του οργανισμού, δηλαδή την πορεία του, τους τρόπους και γενικότερα όλα εκείνα τα στοιχεία που θεωρούνται θεμελιώδη. Μια άλλη κατηγορία είναι η κοινωνική ευθύνη, καθώς κάθε οργανισμός ή επιχείρηση έχει άμεση επίδραση στην κοινωνία και συνεισφέρει στην ευημερία της. Η συνεισφορά συνήθως αφορά τον πολιτισμό, την έρευνα, την κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον και άλλους τομείς της κοινωνίας ως σημαντικός κοινωνικός θεσμός. Όλες οι επιχειρήσεις εκτός από αγοραστική δύναμη έχουν ανάγκη το πιστό πελατολόγιο, για να επιβιώσουν και να οδηγηθούν σε βιώσιμη ανάπτυξη. Το πελατολόγιο μπορεί να είναι είτε εσωτερικό (οι υπάλληλοι εργάζονται στην επιχείρηση) είτε εξωτερικό(οι πελάτες αγοράζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της). Η αξιοπιστία της επιχείρησης σχετίζεται με την άριστη εξυπηρέτηση, τις ποιοτικές υπηρεσίες και τα επιτυχημένα προϊόντα. Σημαντική προϋπόθεση της επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι η αύξηση του κέρδους, η διαφάνεια, και η μείωση των δαπανών. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι να μπορέσει ο ηγέτης να πείσει το σύνολο των εργαζομένων, των οποίων είναι επικεφαλής , να ασπαστούν και να ενστερνιστούν το όραμα του, προκειμένου να προσπαθήσουν με όλες τις ψυχικές και σωματικές τους δυνάμεις να επιτύχουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Αυτό θα συμβεί εάν και εφόσον οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο. Ο χαρισματικός ηγέτης επικοινωνεί με το προσωπικό, αφουγκράζεται τις αγωνίες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις επιθυμίες του και δρα προνοητικά, με σύνεση και λογική, πριν δημιουργηθούν προβλήματα. Αυτοί που είναι σύμφωνοι με την θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων πιστεύουν ότι τα στελέχη της διοικήσεως πρέπει να δώσουν έμφαση στους παράγοντες υποκίνησης και να καλύπτουν τις πνευματικές, βιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες των υφισταμένων στον μέγιστο βαθμό, ώστε να έχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.[[24]](#footnote-24) Σε αντίθεση με αυτόν, ο manager απλώς διαχειρίζεται το προσωπικό ως μονάδες. Η επιβράβευση, ηθική και υλική, είναι αυτή που δίνει ένα ακόμα κίνητρο στο προσωπικό. Σε συνάρτηση με τις ιδανικές συνθήκες εργασίας (αριθμητική επάρκεια εργαζομένων, τεχνολογικός εξοπλισμός, συνεχής εκμάθηση και επιμόρφωση, ο εργαζόμενος πάντα υπό την καθοδήγηση του προϊστάμενου- ηγέτη θα ανταποκριθεί επιτυχώς στις προσδοκίες του ηγέτη και κατ’ επέκταση στις προσδοκίες της επιχείρησης. Η ηγεσία είναι μια συνεχής εξελισσόμενη διαδικασία. Ο ηγέτης εκπληρώνει την αποστολή του, όταν παράγει, προάγει, δημιουργεί και αναπτύσσει έναν οργανισμό και φέρνει εις πέρας τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του , πραγματώνοντας στο τέλος το όραμα του.[[25]](#footnote-25) Το κλειδί για την αποτελεσματικότητα του ηγέτη είναι ο καθορισμός προτεραιοτήτων. Ο ηγέτης στηριζόμενος στην εμπειρία και το ένστικτό του οφείλει να μην αναλώνεται σε επουσιώδη ζητήματα, αλλά να αξιοποιεί στο έπακρο τον πολύτιμο χρόνο του προς όφελος της επιχείρησης, εφαρμόζοντας τις παρακάτω αρχές:[[26]](#footnote-26)

* Η αποδοτικότητα του ηγέτη είναι προϊόν σκληρής εργασίας
* Αυτάρκης και ευτυχής γίνεται με τον περιορισμό των επιθυμιών του
* Η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη είναι απαραίτητη
* Η προνοητικότητα και η μεθοδικότητα συμβάλλουν στην αποφυγή λαθών
* Προτεραιότητα πρέπει να δίνει στο σημαντικό και όχι στο επείγον

1.6 Η Σχέση του Ηγέτη με τα Μέλη της Ομάδας

Ο ηγέτης μπορεί να ηγείται ενός μικρού ή και μεγαλύτερου συνόλου. Η δυσκολία της ηγεσίας έγκειται στις εκάστοτε συνθήκες, αλλά και στα άτομα που περιβάλλουν τον ηγέτη. Είναι πολύ διαφορετικό να ηγείται κάποιος μίας δημοκρατικής κυβέρνησης και κατ’ επέκταση ενός λαού, διαφορετικό να ηγείται μίας επισκοπής, και τέλος διαφορετικό να ηγείται μίας ομάδας σε μία εταιρεία. Η ικανότητα των ανθρώπων να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αποτελούν ομάδες είναι μια σημαντική δεξιότητα για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους [[27]](#footnote-27) Όπως ο ηγέτης διαθέτει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι και τα μέλη της ομάδας του έχουν εξατομικευμένα στοιχεία. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη συνεργασία. Ο ηγέτης με την ουσιαστική επικοινωνία και τον διάλογο παρακινεί, καθοδηγεί, εμπνέει και τέλος καθιστά τα μέλη μέτοχους του οράματός του.[[28]](#footnote-28) Ο ηγέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο σύνολο και με ταχύτητα να δρα, απομακρύνοντας την εντύπωση της αβεβαιότητας και του δισταγμού. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, καθώς καλείται να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία και τις παραμέτρους, προκειμένου να διεξαγάγει ένα ασφαλές και έγκυρο συμπέρασμα. Σημαντική για την επιτυχία του ηγέτη καθίσταται η επιλογή αξιόλογων συνεργατών, τους οποίους θα κατευθύνει, ώστε να επιτελέσουν το έργο τους με τον ορθότερο τρόπο. Εκτός από τον ηγέτη, μέσα στον οργανισμό μπορούν να υπάρχουν και μικρότεροι ηγήτορες. Ο βαθμός ευθύνης που θα επιμεριστεί ο καθένας από αυτούς άπτεται της αρμοδιότητας του ηγέτη.

Η εξεύρεση συνεργατών εκτός του οργανισμού που κινείται σε αναπτυξιακή κατεύθυνση είναι αναγκαία ακόμα και αν υπάρχουν ικανά στελέχη εντός του οργανισμού. Η σωστή επιλογή μικρότερων ηγετών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι ένα ακόμα κριτήριο που θα καταδείξει τον σωστό ηγέτη. Προκειμένου όμως να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και να ευοδωθεί ο στόχος, ο ηγέτης οφείλει να διαμορφώσει μια ισχυρή ομάδα, επιλέγοντας με προσοχή τα μέλη της, των οποίων οι σχέσεις είναι καθοριστικές για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς πρέπει να οικοδομηθούν κοινές αξίες, αμοιβαίες υποχωρήσεις, κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ευθύνης. Ο ηγέτης, για να αυξήσει τη λειτουργικότητα της ομάδας και να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να επιδιώκει23

* Την προσέλκυση κατάλληλων ανθρώπων που θα εφαρμόσουν τη στρατηγική του και θα ασπαστούν το όραμα του.
* Την ανατροφοδότηση υλικού και την παραγωγή νέων οργανωτικών μορφών που παρέχουν όραμα και συμβάλλουν στη μελλοντική εξέλιξη και πρόοδο
* Την αναγνώριση κάθε μέλους ξεχωριστά, για να αναπτερώσει το ηθικό και την αυτοπεποίθησή του, και να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες και τα ταλέντα του. Η στήριξη και η εμπιστοσύνη είναι το ουσιαστικότερο κίνητρο της προόδου
* Στόχους και κίνητρα που είναι σαφή, ώστε να εφαρμοστούν από τα μέλη στην πράξη
* Την επίτευξη αλλαγής στη στρατηγική, για να προκύψει μια υψηλής απόδοσης κουλτούρα

Ο ικανός ηγέτης είναι διορατικός, προοδευτικός και καινοτόμος. Δεν εφαρμόζει αναχρονιστικές τεχνικές, αλλά προσαρμόζεται στις αλλαγές της εκάστοτε εποχής. Φροντίζει να εξελίσσεται, να μη μένει στάσιμος, να ενημερώνεται διαρκώς και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην εξέλιξη των μελών αλλά και του οργανισμού που προΐσταται. Επίσης γνωρίζει τον τρόπο ανάδειξης των χαρισμάτων των άλλων, καθώς και τον τρόπο δημιουργίας μιας υψηλής κουλτούρας εργασίας. Ο ηγέτης της ομάδας πρέπει να προσδιορίζει και να εξουδετερώνει κάθε κίνδυνο, αντικαθιστώντας τον με μία κουλτούρα μάθησης στο πλαίσιο ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.[[29]](#footnote-29) Η επιτυχία της επιχείρησης έγκειται στην ενδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων και στον τρόπο προσέγγισης από την πλευρά του ηγέτη. Η ανέλιξη του και η υλοποίηση των στόχων του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σχέση που θα χτίσει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Για τον λόγο αυτό οφείλει να θέτει τους άλλους πάνω από τον εαυτό του και να διαμορφώνει ένα κλίμα συνεργασίας, μέσα στο οποίο ο καθένας θα αναδεικνύει τη μοναδικότητά του και θα εκφράζει τον καλύτερο εαυτό του. Η υπευθυνότητα και η δημιουργία νέων ιδεών έρχονται ως επιστέγασμα αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι η δημοκρατικότητα του ηγέτη συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων.[[30]](#footnote-30) Η κουλτούρα της ομάδας πρέπει να είναι ανοιχτή. Οι άνθρωποι δε πρέπει να διστάζουν να εφαρμόσουν καινοτόμες μεθόδους φοβούμενοι την αποτυχία και τα λάθη, καθώς από αυτά μπορούν να διδαχτούν και να βελτιωθούν. Επίσης η εμπιστοσύνη και η παραδοχή των λαθών συνεπάγεται την εντονότερη αυτοκριτική .[[31]](#footnote-31)Είναι παρατηρημένο ότι οι άνθρωποι κινούνται καλύτερα μέσα στο πλαίσιο ενός συλλογικού εγχειρήματος, όταν έχουν αίσθηση της ατομικής τους ευθύνης.

1.7 Διαφορές Ηγεσίας και Management

Για την πληρέστερη κατανόηση του πλαισίου της ηγεσίας και του ηγέτη, πρέπει να εξετάσουμε και τις διαφορές με το management. Ηγεσία και management είναι δύο έννοιες που έχουν απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την επιστήμη της Διοίκησης. Κάποιος που ασκεί ηγεσία μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί και management. Πρόκειται για δύο λειτουργίες που είναι απαραίτητες, αλλά σε κάποια σημεία διαφέρουν. Αρχικά ο manager προσλαμβάνεται, για να υλοποιήσει μια εργασία, ενώ ο ηγέτης αναδεικνύεται και καθιερώνεται από την καθολική αποδοχή μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης ομάδας. Ενώ δε λείπουν από πλευράς του οι προτάσεις, οι συμβουλές και οι κατευθυντήριες γραμμές, παρέχει τη δυνατότητα στον καθένα να δρα απρόσκοπτα και να αναπτύσσει τις ιδιαίτερες δεξιότητές του. Η καινοτομία, η δημιουργία νέων ιδεών και η μετάδοση αυτών στους συνεργάτες αποτελεί σημαντικό στοιχείο του ηγέτη. Εν αντιθέσει, ο manager μπορεί απλώς να συνεχίζει το έργο (project) που του παραδόθηκε, χωρίς να επιχειρεί κάτι καινούργιο, παραμένοντας πιστός και προσηλωμένος στους τύπους. Η προσωπομετρική σχέση που αναπτύσσει ο ηγέτης οδηγεί τα άτομα σε ενθουσιαστικές τάσεις και τους καθιστά αποδέκτες του οράματός του. Ο manager απλώς προσπαθεί να τοποθετήσει τα άτομα στις κατάλληλες θέσεις και συνηθίζει να επιβάλλεται με εντολές. Συγκριτικά υπερέχει ο ηγέτης, ο οποίος κάνει χρήση της πειθούς και χωρίς να απαιτεί, κατορθώνει να πραγματοποιήσει τους στόχους του. Το άριστο ήθος, η άρτια κατάρτισή του και η ευρεία μόρφωσή του του επιτρέπουν να μεταλαμπαδεύει τις ποικίλες γνώσεις του στους συνεργάτες του και να αντιστέκεται στο κέλευσμα της απόλυτης εξειδίκευσης. Φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωσή του και διατηρεί αντικειμενική σκέψη, ανεπηρέαστη από κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα. Η συνεχής αναζήτηση για ιδέες και μέσα που απογειώνουν τον οργανισμό είναι προτεραιότητα για τον ηγέτη, ενώ ο manager επιδιώκει την πεπατημένη, κινούμενος στο αυστηρό πλαίσιο του οργανισμού. Ο ηγέτης είναι ευνοϊκά διακείμενος όσον αφορά σε ιδέες και τρόπους που διακρίνονται από γόνιμο προοδευτισμό. Φροντίζει με την ευρύτητα του πνεύματός του να εντοπίζει και να εξαίρει τις θετικές πτυχές των νέων προσεγγίσεων, ενώ προσπαθεί να μετριάσει και να εξαλείψει τις αρνητικές προεκτάσεις. Η εμφανής και αδιαφιλονίκητη καταξίωση και υπεροχή του οφείλεται στην αυξημένη κοινωνική συνείδηση και τη σαφή επίγνωση του ιδιαίτερου ρόλου που καλείται να επιτελέσει προς όφελος όλων.

Ηγέτες έναντι Manager σελ51[[32]](#footnote-32)

* Οι μάνατζερ έχουν υπαλλήλους – Οι ηγέτες κερδίζουν ακολούθους
* Οι μάνατζερ αντιδρούν στην αλλαγή – Οι ηγέτες δημιουργούν αλλαγή
* Οι μάνατζερ έχουν καλές ιδέες – Οι ηγέτες υλοποιούν
* Οι μάνατζερ επικοινωνούν – Οι ηγέτες πείθουν
* Οι μάνατζερ διοικούν ομάδες – Οι ηγέτες δημιουργούν ομάδες
* Οι μάνατζερ προσπαθούν να γίνουν οι ίδιοι ήρωες – Οι ηγέτες κάνουν ήρωες άτομα που τους περιβάλλουν
* Οι μάνατζερ παίρνουν εύσημα – Οι ηγέτες αναλαμβάνουν ευθύνη
* Οι μάνατζερ δείχνουν τη δύναμή τους πάνω στους ανθρώπους- Οι ηγέτες δείχνουν τη δύναμη τους, που είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που τους περιβάλλουν

1.8 Δημιουργία Ηγετών- Ιδανικό Πρότυπο Ηγεσίας

Η κατάκτηση της ηγεσίας είναι μια διαδικασία που διαρκεί μια ζωή, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό. 101[[33]](#footnote-33)Το ιδεώδες πρότυπο ηγεσίας περιέχει στην πράξη τις αναγκαίες ηγετικές ικανότητες. Όπως κάθε επιχείρηση έχει μια συγκεκριμένη λίστα με επιθυμίες για το ιδανικό πρότυπο ηγεσίας, έτσι και κάθε οργανισμός θεωρεί ιδανικό πρότυπο ηγετικής συμπεριφοράς κάποιο που για έναν άλλο μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκές. Υπάρχουν υποκειμενικά κριτήρια για κάθε εταιρεία. Για να μπορέσει να αναδείξει τις ικανότητες του ο εκκολαπτόμενος ηγέτης πρέπει η επιχείρηση να θέσει τις βάσεις της ιδεώδους ηγεσίας στην πράξη. Δηλαδή θα πρέπει:

* Να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία της εταιρικής της κουλτούρας.
* Να δημιουργήσει μέσα από διαφανείς διαδικασίες εκπαιδευτικά προγράμματα εκκολαπτόμενων ηγετών, με συγκεκριμένους στόχους για το κάθε πρόγραμμα.
* Να υπάρχει σαφήνεια από την πρώτη μέρα πρόσληψης των νέων στελεχών για τη μελλοντική αξιολόγηση και εξέλιξη.
* Να γνωστοποιεί όλο εκείνο το μείγμα της επιθυμητής ηγετικής συμπεριφοράς που προσδοκά η επιχείρηση από το εκκολαπτόμενο στέλεχος-ηγέτη.

Όπως προαναφέραμε ο ηγέτης μπορεί να φέρει εκ φύσεως κάποια στοιχεία, αλλά υπάρχει και η περίπτωση που κάποιος κατάφερε να αναδειχθεί σε μεγάλο ηγέτη διαμορφώνοντας ηγετικά χαρακτηριστικά μέσα σε ένα ευνοϊκό οικογενειακό περιβάλλον. Η υιοθέτηση ορθών προτύπων συμπεριφοράς, η εκπαίδευση και κυρίως η καθημερινή τριβή στον εργασιακό χώρο που συνεπάγεται την εμπειρία συμβάλλει στην ισχυροποίηση και την ανέλιξή του. Ο ηγέτης δημιουργείται μέσω της εκπαίδευσης και της εμπειρίας.[[34]](#footnote-34) Το σύστημα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού της κάθε επιχείρησης ,αποβλέποντας στην απόκτηση εμπειρίας, πρέπει να ενθαρρύνει, να υποστηρίξει και να καθοδηγεί τα νέα στελέχη στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων ηγετικών χαρακτηριστικών, που επιθυμεί η επιχείρηση. Η ανάθεση καθηκόντων, που αποτελούν κίνητρο μεγαλύτερης γνώσης και εμπειρίας , θα αποτελέσει πρόκληση για το εκκολαπτόμενο στέλεχος. Επίσης, η ανάθεση ειδικών projects και ειδικών καθηκόντων, η καθοδήγηση και η παρουσίαση σωστών και λανθασμένων προτύπων σε συνδυασμό με την καθημερινή τριβή και αλληλεπίδραση θα οδηγήσουν στην ανάδειξη και ανάπτυξη των προσωπικών ηγετικών δεξιοτήτων. Η εργασία του ανθρώπου είναι αποφασιστικής σημασίας, όταν μπορεί να εκμεταλλευτεί παραγωγικά την προσφορά των αγαθών από τη φύση και να τα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη των αναγκών του.[[35]](#footnote-35) Για να γίνει κάποιος επιτυχημένος ηγέτης πρέπει να διαθέτει πολλές δεξιότητες και χαρακτηριστικά. Πρέπει να βρει το δικό του μονοπάτι προς την επιτυχία. Η πορεία αυτή προς την επίτευξη των στόχων περιλαμβάνει τέσσερα στοιχεία:[[36]](#footnote-36)

* Ο ηγέτης πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του
* Να μοιράζεται τη γνώση του και τις ικανότητές του με τους άλλους
* Να έχει αυτογνωσία
* Να εξελίσσει τον εαυτό του

Η ιδανική ηγεσία δεν είναι παροδική και ευκαιριακή, αλλά έχει διαχρονική ισχύ. Ο ηγέτης κατορθώνει να αναχθεί σε διαχρονικό πρότυπο, φροντίζοντας για τη συνεχή του εξέλιξη και αυτοβελτίωση. Δεν εφησυχάζει, αλλά επιδιώκει τη διαρκή του επιμόρφωση και ενημέρωση μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης βασικό στοιχείο ανάδειξης ενός ηγέτη είναι η αυτογνωσία αφού για να μπορέσει να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τους άλλους, πρέπει πρώτα να έχει γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του. Η καλλιέργεια των δικών του δεξιοτήτων και χαρισμάτων αποτελούν το εφαλτήριο για την προβολή των ικανοτήτων των μελών της ομάδας. Κυρίως όμως, ο ηγέτης ανάγεται σε διαχρονικό πρότυπο μέσω της εμπειρίας και της σοφίας που αποκτά συν τω χρόνω.

* 1. **Κακή Διαχείριση της Ηγεσίας**

Ο Κόλινς στην διαδικασία κατάρρευσης μίας εταιρείας διακρίνει πέντε στάδια:[[37]](#footnote-37)

* Η αλαζονεία που γεννιέται από την συνεχή επιτυχία
* Η Πίστη στην συνεχόμενη επιτυχία
* Άρνηση αναγνώρισης του ρίσκου και του κινδύνου
* Βεβιασμένες κινήσεις αποδεικνύονται άκαρπες
* Υποχώρηση μπροστά στην ανικανότητα

Δεν είναι πρέπον ένας ηγέτης να προσδοκά εφήμερες απολαύσεις που ικανοποιούν τη ματαιοδοξία του, όπως είναι η δόξα, το κύρος, τα προνόμια ,τα πλούτη και η αναγνωσιμότητα. Οφείλει να μην επιζητεί την προβολή και την ανάδειξη μιας εμμονικής εικόνας «αρχηγού».[[38]](#footnote-38) Θεωρείται αδικαιολόγητη και ανάρμοστη από πλευράς του η κακοπροαίρετη ενέργεια που βλάπτει τα μέλη της ομάδας και ως συνέπεια την επιχείρηση. Κακή ηγεσία έχουμε και στην περίπτωση του ανίκανου και αναποτελεσματικού ηγέτη, που δε διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα, αλλά καταφέρνει να ανελιχθεί στην εξουσία, χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα και παραπλανητικές μεθόδους. Επιπρόσθετα αναποτελεσματικός μπορεί να θεωρηθεί ο ηγέτης που αδιαφορεί για τους άλλους, δεν αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους ούτε αναγνωρίζει την αξία τους. Πρόκειται για την περίπτωση του ανθρώπου που θεωρεί τους άλλους υποδεέστερους, τους αντιμετωπίζει ως αριθμούς που απαρτίζουν ένα σύνολο και όχι ως ξεχωριστές προσωπικότητες που συγκροτούν μια λειτουργική και δημιουργική ομάδα. Πιστεύει ότι μόνος του χωρίς τη συμβολή τρίτων μπορεί να επιτύχει κάθε στόχο. Μεγαλύτερη πρόκληση για τον ηγέτη δεν αποτελεί η καθοδήγηση των άλλων, αλλά ο έλεγχος και η κυριαρχία του εαυτού του.[[39]](#footnote-39) Η αυτοπειθαρχία και η αυτοσυγκράτηση συνεπάγονται την επιτυχία του, καθώς μπορεί να χαλιναγωγήσει τις επιθυμίες, τις αδυναμίες και τα πάθη του. Φροντίζοντας για τη δική του βελτίωση, συμβάλλει καταλυτικά στην πρόοδο και την εξέλιξη των ακόλουθών του. Ο ηγέτης που θέλει να είναι αποτελεσματικός, αποδοτικός και προοδευτικός πρέπει να οικοδομεί γερά θεμέλια με τους συνεργάτες του, να εξελίσσεται, να συμβαδίζει με τις ανάγκες της εκάστοτε εποχής και να μη διστάζει να πάρει ρίσκα που θα επιφέρουν αλλαγές, έχοντας βέβαια τη γνώση ότι η ζωή αρχίζει εκεί που τελειώνει η άνεση.[[40]](#footnote-40)Επίσης οφείλει να γνωρίζει ότι η προσαρμοστικότητα, η προνοητικότητα και η ευελιξία είναι στοιχεία συνυφασμένα με την επιτυχία. Εκείνος όμως που κάνει κακή χρήση της ηγεσίας είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να επιβληθεί στον εαυτό του και τους άλλους, αντιστέκεται σε κάθε αλλαγή, παραμένει προσκολλημένος σε αναχρονιστικές μεθόδους και πρακτικές, χάνει εύκολα την ψυχραιμία του και δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό πίεση. Ο ναρκισσισμός αποτελεί μείζον πρόβλημα της εποχής μας. Όταν ένας άνθρωπος αποκτά ηγετική θέση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρασυρθεί από τη δύναμη της εξουσίας, να αποκτήσει μεγαλειώδη αίσθηση του εαυτού του και να πλανηθεί. Η πίστη στην ανωτερότητα και στην υπεροχή του τον καθιστούν ευερέθιστο, οξύθυμο, στυγνό και άτεγκτο με τους άλλους. Ο νάρκισσος ηγέτης που έχει χάσει την ευθυκρισία του, δεν στοχεύει στο συλλογικό όφελος, αλλά επιζητεί να ικανοποιήσει τα ατομικά του συμφέροντα, οδηγούμενος στη διαφθορά και την παρανομία. Άλλο ένα παράδειγμα κακής ηγεσίας είναι η κατάχρηση εξουσίας από έναν ηγέτη- δυνάστη που θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο, να καταδυναστεύει τους άλλους και να τους χειραγωγεί λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης σε αυτούς. Στον αντίποδα βρίσκεται ο ανεύθυνος ηγέτης που δε δύναται να ηγηθεί λόγω έλλειψης προσόντων και γι αυτό αναθέτει τις δικές του αρμοδιότητες στους υφισταμένους του χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Η ανεπιτυχής ηγεσία δεν οφείλεται στις κακές ομάδες, αλλά στον ακατάλληλο ηγέτη που δε πληροί τις προϋποθέσεις και δεν εμφορείται από αξίες και ιδανικά που συμβάλλουν στην πρόοδο, την αλλαγή και την εξέλιξη.[[41]](#footnote-41) Ο αναποτελεσματικός ηγέτης φέρεται αλαζονικά και εγωιστικά, παρασύρεται από τις αδυναμίες και τα πάθη του και δεν μπορεί να εμπνεύσει στους άλλους αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Αποτέλεσμα αυτών των συμπεριφορών είναι η αποδιοργάνωση, το άγχος, οι κακές επιδόσεις, η στασιμότητα και η έλλειψη παραγωγικότητας. Υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, μπορούν να αποδειχτούν σωτήριες οι Ποιμαντικές επιστολές του Απόστολου Παύλου, καθώς ο ηγέτης μπορεί να διδαχτεί από αυτές, να βρει τρόπους να βγει από το αδιέξοδο και να υπερβεί τις δυσκολίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Ο Απόστολος Παύλος, Πρότυπο Αρετής για Κάθε Ηγέτη Μέσω των Ποιμαντικών του Επιστολών

2.1 Οι Ποιμαντικές Επιστολές του Αποστόλου Παύλου

Έχοντας προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του ηγέτη στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, θα αναζητήσουμε στον απόστολο Παύλο τα χαρακτηριστικά του, προκειμένου να εξετάσουμε εάν ο απόστολος των εθνών και τα κείμενά του μπορούν να γίνουν αντικείμενο έμπνευσης σήμερα ειδικά για εκείνους που καλούνται να ηγηθούν σε μια κοινότητα. Σημειωτέον ότι ο Παύλος δεν καταγόταν από κάποιο χωριό (όπως ο Κύριος Ιησούς από τη Ναζαρέτ), αλλά από πόλη και μάλιστα διάσημη στην αυτοκρατορική εποχή για τους στοικούς φιλοσόφους. Συνεπώς ο συγκεκριμένος απόστολος ήταν οικείος με τα μοντέλα ηγεσίας των ελληνορρωμαϊκών χρόνων, ενώ ταυτόχρονα βίωσε με συγκλονιστικό τρόπο την ασύλληπτη κένωση του Θεού της Εξόδου. Επίσης, έχοντας συναίσθηση της «ανάλυσής» του, ιδίως στα νεότερα έργα του, «σμιλεύει» ηγέτες – επισκόπους έτσι ώστε οι χριστιανικές Κοινότητες, που ίδρυσε στη Μεσόγειο. Έτσι σε έναν κόσμο, στον οποίο ο Χριστιανισμός όχι μόνον δεν είναι εναγκαλισμένος με την Εξουσία, αλλά ως «δεισιδαιμονία» ή «εταιρεία» κινείται στο «περιθώριο» (όπως μάλλον συμβαίνει και σήμερα μετά αιώνες «αυτοκρατορικής» υποστήριξης) εξασφαλίζεται η συνεχής κατάθεση μαρτυρία τους στον Κόσμο για τον εναλλακτικό Εσταυρωμένο Κύριο που εκείνες λατρεύουν ως Υιό του Θεού και Σωτήρα ολόκληρου του κόσμου, προφανώς σε αντίθεση προς τους «Μεσσίες» τους οποίους μέσω της Καισαρολατρίας και των Σεβαστίων τιμούσαν οι πόλεις.

Οι επιστολές του Παύλου συνδυάζουν επιτυχώς τη ρητορική δεινότητα με την Κοινή ελληνική λαλιά, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεάσει βαθιά την Ιστορία της Ευρώπης, έχοντας επηρεάσει (εκτός των άλλων) τις μεταστροφές των ιερού Αυγουστίνου και του Λουθήρου, οι οποίοι με τη σειρά τους προκάλεσαν με το έργο τους «τομές». Από τα είκοσι επτά βιβλία της Καινής Διαθήκης τα είκοσι ένα είναι οι λεγόμενες αποστολικές επιστολές. Εκτός από αυτές υπάρχουν και οι απόκρυφες οι νόθες επιστολές Αποστόλων, η νοθεία των οποίων δεν αμφισβητείται (π.χ. Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Λαοδικείς, Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Αλεξανδρείς).[[42]](#footnote-42)Οι ποιμαντικές επιστολές απευθύνονται σε όλους τους ποιμένες της Εκκλησίας, αλλά πρωτίστως στον επίσκοπο Τίτο, της Κρήτης και στον επίσκοπο Τιμόθεο, της Εφέσου. Για τον λόγο αυτό, ήδη από τον δέκατο όγδοο αιώνα καλούνται ποιμαντικές (1753-1755).[[43]](#footnote-43) Ο Χρήστος Βούλγαρης υποστηρίζει ότι το όνομά τους δόθηκε το 1274 από τον Θωμά τον Ακινάτη[[44]](#footnote-44) . Ο Cosmas Magalianus τις χαρακτηρίζει ως επισκοπικές το 1609.[[45]](#footnote-45) Πρόκειται για επιστολές που μπορούν να φανούν χρήσιμες και να αξιοποιηθούν από τις τοπικές Εκκλησίες, καθώς δίνουν κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στα ποικίλα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν εντός ενός εκκλησιαστικού χώρου. Βέβαια η χρησιμότητα των Ποιμαντικών Επιστολών δεν εξαντλείται στην εξασφάλιση της δογματικής ακρίβειας, αλλά συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αιρέσεων και τη ρύθμιση της καθημερινότητας των Χριστιανών. Βάσει της γερμανόφωνης έρευνας η συγγραφή των ποιμαντικών επιστολών προσδιορίζεται περί το 100 μ. Χ.[[46]](#footnote-46)Οι ποιμαντικές επιστολές, μάλλον όμως σύμφωνα με το νεότερο Υπόμνημα στου Σ. Δεσπότη, γράφτηκαν πριν τις Πράξεις των Αποστόλων και μετά τη σύνταξη των βασικών παύλειων.[[47]](#footnote-47)

Σε κάθε περίπτωση αυτό που ενδιαφέρει την παρούσα εργασία είναι ότι μέσω των επιστολών αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στους επισκόπους μέσω της παύλειας θεολογίας να ηγηθούν μιας κοινότητας, η οποία αφενός δεν πρέπει να απολέσει την ταυτότητα της (η οποία εκπηγάζει από τη λατρεία ενός Κυρίου εσταυρωθέντος και αναστάντος), και αφετέρου να μην απομονωθεί από τον κόσμο που τις περιβάλλει, καθώς ο κόσμος σύμφωνα με την χριστιανική Κτισιολογία ακόμη και στην κατάσταση της «πτώσεως», ως προϊόν της αγάπης και της ελευθερίας του Δημιουργού Θεού της Εξόδου διασώζει στοιχεία κάλλους και αγαθότητας Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας υποστηρίζει ότι ο Παύλος πριν τις ποιμαντικές επιστολές είχε παραδώσει συγκεκριμένες οδηγίες στους ποιμένες των οποίων η μορφή επηρέασε τις επιστολές.[[48]](#footnote-48) Αυτό που πραγματικά φαίνεται αξιοθαύμαστο είναι ότι αυτές οι επιστολές θα μπορούσαν να θεωρηθούν μνημεία, αφού όχι μόνο συμβάλλουν καταλυτικά και αδιαφιλονίκητα στη διαποίμανση των τοπικών Εκκλησιών, αλλά παρουσιάζουν μια κοινή συνισταμένη χαρακτηριστικών που αποδεικνύονται ζωτικής σημασίας για κάθε εποχή και για κάθε ηγέτη.

Βεβαίως οι τρεις Ποιμαντικές αυτές επιστολές δεν είναι συστηματικά Κείμενα περί Ηγεσίας, όπως ήδη συνέβαινε στα ελληνορρωμαϊκά χρόνια με τους «Καθρέφτες των αυτοκρατόρων», αλλά απαντούν και σε συγκεκριμένα προβλήματα των Κοινοτήτων, όπου και αναγνωσθούν.[[49]](#footnote-49) Αυτό το στοιχείο μάλλον αποδεικνύει και το γεγονός ότι δεν είναι ψευδεπίγραφες και επίσης είναι «γράμματα» και όχι «επιστολές»: δηλ. όντως απεστάλησαν σε πρόσωπα και δεν ήταν φιλοσοφικά δοκίμια που ενδύθηκαν τη «μορφή» της επιστολής, όπως συμβαίνει στην Αρχαιότητα. Ο Γ. Γαλίτης υποστηρίζει ότι «η ένταξη των ιστορικών στοιχείων των ποιμαντικών επιστολών στην ιστορία των Πράξεων, αποκλείει τη δυνατότητα πλαστογραφίας».[[50]](#footnote-50) Εάν το κείμενο ήταν ψευδεπίγραφο, στην Εισαγωγή της Α΄ Τιμ. η οποία έχει ύφος επεξηγηματικής αναφοράς προϊσταμένου προς υφιστάμενο και με σίγουρο το αντιρρητικό ύφος του έργου θα υπερηφανευόταν για την διδασκαλεία του Νόμου όπως κάνουν οι αιρετικοί, αντίθετα αυτός χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως μεγάλο αμαρτωλό που μεταστράφηκε.[[51]](#footnote-51)

Βεβαίως, αν και οι επιστολές απευθύνονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία και ασπάζεται στο τέλος ο αποστολέας, δεν έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα, καθώς ακόμη και η προσωπική *Προς Φιλήμονα* επιστολή του δέσμιου αποστόλου των εθνών έχει «εκκλησιαστικό» χαρακτήρα. Στις ποιμαντικές επιστολές Α΄ και Β προς Τιμόθεον και προς Τίτον, ο Απόστολος Παύλος δίνει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει οι διάδοχοί του θα επιλέξουν τα ηγετικά πρόσωπα της Εκκλησίας χωρίς να κάνει κάποια διάκριση μεταξύ του βαθμού του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Οι τελευταίοι (οι Τιμόθεος στην Έφεσο και Τίτος στην Κρήτη) αποτελούν φορείς εξουσίας, όπως και ο ηγέτης μέσα στον κόσμο, με τη μόνη διαφορά ότι αυτοί έχουν λάβει την εξουσία από τον ίδιο τον απόστολο των Εθνών[[52]](#footnote-52)

Οι ποιμαντικές επιστολές δεν αποτελούν απλώς ένα έργο, αλλά, χάρη στη διαχρονική τους προσφορά και αξία, συγκροτούν «ένα σώμα» - μια τριλογία (όπου μάλλον αρχαιότερη είναι η Προς Τίτον και όχι η «συστηματική» Α’ Τιμόθεον) η οποία εντάχθηκε στον Κανόνα και άρα αποτελεί σύμφωνα με την γνωστή 39η επιστολή του Μ. Αθανασίου «πηγή σωτηρίας» (367 μ.Χ.). Ο Απόστολος Παύλος, εκτός από τις παραινέσεις και τις νουθεσίες προς τους ηγέτες, αναφέρεται στους τρόπους αντιμετώπισης των αιρετικών κακοδοξιών. Εκτός από διδακτικό έχουν και δογματικό χαρακτήρα, καθώς στις επιστολές γίνεται αναφορά στα δόγματα της απολυτρώσεως και τονίζεται η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει τοποθετήσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου σε μία σχετική χρονολογική σειρά και στο πλαίσιο της ιστορικής και γραμματικής προσέγγισης, συσχετίζει τα λεγόμενα στις επιστολές του Παύλου με τις Πράξεις των Αποστόλων. Επιχειρεί να χρονολογήσει τις ποιμαντικές επιστολές και καταλήγει σε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο είναι σχετικό, δηλαδή αδύναμο αλλά φαίνεται από την προσπάθεια του αυτή η βαθειά του εκκλησιαστική εμπειρία και ζωή. [[53]](#footnote-53)

Κατωτέρω θα καταγράψουμε τα εισαγωγικά στοιχεία εκάστης επιστολής, ακολουθώντας τη σειρά που κατέχουν στον Κανόνα της Καινής Διαθήκης.

2.2 Βασικά Σημεία της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου Προς Τιμόθεον Α΄

Η Α΄ προς Τιμόθεον γράφτηκε το 67 μ.Χ. αλλά δεν είναι γνωστός ο τόπος της συγγραφής της.[[54]](#footnote-54) Σε αυτή την επιστολή, ο Απόστολος «των εθνών», Παύλος νουθετεί και συμβουλεύει τους ποιμένες της Εκκλησίας. Απευθύνεται στον Τιμόθεο, αλλά το βλέμμα του είναι στραμμένο στο μέλλον και ουσιαστικά αποτείνεται σε όλους όσοι είναι διατεθειμένοι να γίνουν ιερείς του υψίστου Θεού. Οι συμβουλές προς τον επίσκοπο Τιμόθεο είναι συμβουλές που αφορούν όλους τους νέους διακόνους, ιερείς και επισκόπους. Στην επιστολή αυτή επισημαίνεται ο διαχρονικός κίνδυνος των αιρετικών και η αποφυγή τους. Στη συνέχεια, αφού καταγίνεται με κάποια θέματα λατρείας, αναλύει τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι καινούργιοι επίσκοποι και διάκονοι, οι αυριανοί ηγέτες της Εκκλησίας. Ακολουθεί νύξη στο μυστήριο της πίστης, της ενανθρωπήσεως και της ανάληψης του Χριστού στους ουρανούς. Κάνοντας μνεία στους αιρετικούς, επισημαίνει στον επίσκοπο Τιμόθεο ότι πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα προκαθήμενου και ηγέτη της τοπικής εκκλησίας, διατηρώντας την αγνότητά του και συμπεριφερόμενος με συγκεκριμένο τρόπο στους αξιωματούχους της Εκκλησίας, τους νέους , τις χήρες και τους ηλικιωμένους. Καταλήγοντας, αφού του δίνει κάποιες συμβουλές σχετικά με τους δούλους, επανέρχεται πάλι στους διδασκάλους αλλότριων και ξένων προτρέποντάς τους να διατηρήσουν ορθή δογματική πίστη και με συνεχή αγώνα να μην πλανηθούν, αλλά να παραμείνουν σταθεροί και ακλόνητοι στην ιερά παρακαταθήκη της πίστεως. Στη συγκεκριμένη επιστολή, ο Απόστολος Παύλος υποδεικνύει την υπεύθυνη στάση που πρέπει να έχει κάθε εκκλησιαστικός ηγέτης που αποτελεί πρότυπο για τους πιστούς.

2.3 Βασικά Σημεία της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον Β΄

Η δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεο έχει προσωπικό χαρακτήρα, καθώς είναι η τελευταία που γράφτηκε πριν τον μαρτυρικό του θάνατο στην Ρώμη.[[55]](#footnote-55)Σε αυτή κάνει μια ανασκόπηση της ζωής και του έργου του, αφού αισθάνεται ότι πλησιάζει το τέλος του και γι αυτό τον λόγο του ζητάει να τον επισκεφτεί μαζί με τον Μάρκο. Προτρέπει λοιπόν τον Τιμόθεο να διαφυλάττει το ορθό δόγμα, και με αγωνιστικό πνεύμα να αντιμάχεται τους αιρετικούς. Με τον αδιάκοπο ευαγγελισμό κι έχοντας το παράδειγμα του δασκάλου του, Παύλου και την ανάμνηση της βιβλικής εκπαίδευσης από την παιδική του ηλικία κατορθώνει να αντιμετωπίσει την έκλυση των ηθών και την κακία που αποτελεί φαινόμενο των εσχάτων ημερών. Τέλος, ο Απόστολος των εθνών, Παύλος , βαδίζοντας προς το τέλος της επίγειας ζωής του, προβαίνει σε έναν απολογισμό του ιεραποστολικού του έργου αλλά και της δράσης του.

2.4 Βασικά Σημεία της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ο Τίτος γεννήθηκε στην Αντιόχεια και είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης.[[56]](#footnote-56)Έχαιρε μάλιστα μεγάλης εκτίμησης και εμπιστοσύνης από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος με την επιστολή του προτείνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεοϊδρυθείσα εκκλησία της Κρήτης. Η επιστολή προς Τίτο γράφτηκε λίγους μήνες μετά την Α΄ προς Τιμόθεο το 67 μ. Χ.[[57]](#footnote-57) Τον συμβουλεύει για καίρια ποιμαντικά θέματα που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής και τα χαρίσματα των επισκόπων. Επίσης καθορίζει τη σχέση που πρέπει να έχουν οι επίσκοποι με την πολιτική εξουσία και τους αιρετικούς και τέλος απευθύνει χαιρετισμό προς τον αγαπημένο του φίλο. Συγκρίνοντας τις επιστολές προς Τίτο και την Α΄ προς Τιμόθεο, διαπιστώνουμε ότι και στις δύο υπάρχει «επίσημη επιστολική οδηγία προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο».[[58]](#footnote-58) Η προς Τίτον επιστολή είναι αρχαιότερη επιστολή από την Α΄ προς Τιμόθεον.[[59]](#footnote-59)

Ακολουθούν κάποια ιδιαίτερα βιογραφικά στοιχεία των παραληπτών, όπως αυτά καταγράφηκαν στην Παράδοση της Εκκλησίας, απαραίτητα για να γνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά που συνέθεσαν το προφίλ τους. Ακολούθως θα εστιάσουμε αναλόγως στο προφίλ του αποστολέα, επιχειρώντας τέλος να συστηματοποιήσουμε τα στοιχεία της διδασκαλίας του Περί Ηγεσίας ώστε να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα δεδομένα της ύστερης νεωτερικότητας.

2.5 Άγιος Τιμόθεος- Επίσκοπος Εφέσου και Άγιος Τίτος- Επίσκοπος Κρήτης

Από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και από τις Πράξεις των Αποστόλων συμπεραίνουμε ότι ο Άγιος Τιμόθεος ήταν από τους πιο αγαπημένους μαθητές του Αποστόλου Παύλου, καθώς είχαν στενή συνεργασία. Το όνομα του Τιμόθεου είναι ελληνικής καταγωγής και σημαίνει αυτόν, τον οποίο τιμά ο Θεός, αλλά και αυτόν που τιμάει τον Θεό. Επίσης ο ίδιος έχει ελληνική καταγωγή, διότι προέρχεται από πατέρα Έλληνα και μητέρα Ιουδαία, την Ευνίκη.[[60]](#footnote-60) Γεννήθηκε στα Λύστρα της Λυκαονίας[[61]](#footnote-61), όπου η γιαγιά του Λωίδα τον ανέθρεψε χριστιανικά, καθώς από πολύ μικρός έμεινε ορφανός από πατέρα.[[62]](#footnote-62) Το ότι γνωρίζει τα ιερά γράμματα από μικρή ηλικία το πιστοποιεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.[[63]](#footnote-63) Η συνάντησή του με τον Απόστολο Παύλο, όταν αυτός επισκέφτηκε τα Λύστρα, έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του.[[64]](#footnote-64) Ο Απόστολος Παύλος διέκρινε τα πνευματικά του χαρίσματα και τον πήρε μαζί του σχεδόν σε όλες τις περιοδείες, με σκοπό τη διάδοση του Ευαγγελικού μηνύματος.[[65]](#footnote-65) Ο θάνατος του πνευματικού του πατέρα τον οδήγησε στην Έφεσο ως επίσκοπο, όπου και βρήκε μαρτυρικό τέλος στην ειδωλολατρική εορτή της Εφεσίας Άρτεμης. Οδηγήθηκε σε μαρτυρικό θάνατο από ανεξέλεγκτο ξυλοδαρμό εξαιτίας του ελέγχου που έκανε στο ειδωλολατρικό πλήθος για τα όργια στα οποία επιδίδονταν. Ο Άγιος Απόστολος Τίτος, ήταν ελληνικής καταγωγής και μεγάλης μόρφωσης. Στην προς Γαλάτας επιστολή πληροφορούμαστε ότι ο Τίτος είναι εθνικός με ελληνική παιδεία. [[66]](#footnote-66) Ο Τίτος έδειξε την αγάπη του για τα γράμματα από μικρή ηλικία. Ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο σε κάποιους από τους τόπους που διακόνησε την εξάπλωση του Θείου λόγου και στην Αποστολική Σύνοδο.[[67]](#footnote-67) Μετά τον μαρτυρικό Θάνατο του Αποστόλου στην Ρώμη, επέστρεψε στην Κρήτη όπου χειροτονούσε επισκόπους και πρεσβυτέρους μέχρι την ειρηνική του κοίμηση. Μέσα στις θλίψεις και τους διωγμούς ο Παύλος αποζητούσε την παρουσία του Τίτου.[[68]](#footnote-68) Ο Τιμόθεος και ο Τίτος ακολούθησαν τον δάσκαλό τους Παύλο σε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους συνεργάτες του Παύλου Σίλα, Λουκά, Τυχικό, Κλήμη και άλλους μόνο σε αυτούς από ότι γνωρίζουμε έστειλε επιστολές.

2.6 Ο Απόστολος Παύλος

Αναμφισβήτητα ο Απόστολος Παύλος είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που κατάφερε να διακριθεί στον εκκλησιαστικό χώρο και να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες ηγετικές προσωπικότητες, χάρη στην αγάπη και την προσφορά του στον Θεό αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και αναπροσδιορίζεται ως ιουδαίος. [[69]](#footnote-69) Πιο συγκεκριμένα καταγόταν από την φυλή Βενιαμίν και ήταν Φαρισαίος.[[70]](#footnote-70) Αποτελεί κορυφαία φυσιογνωμία σε παγκόσμια κλίμακα. Ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά τη σταύρωση και την ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς προηγουμένως ονομαζόταν Σαούλ ή Παύλος. Η Ταρσό της Κιλικίας ήταν σπουδαίο ελληνιστικό κέντρο, όπου με την βοήθεια των ευπόρων γονέων του έλαβε υψηλή μόρφωση και το κληρονομικό δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη.[[71]](#footnote-71) Υπό αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες, κατόρθωσε να διαμορφώσει σπουδαία προσωπικότητα και ακέραιο χαρακτήρα, που διακρινόταν για τον ένθεο ζήλο και την αφοσίωση. Οι σπουδές του συμπεριλάμβαναν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της εβραϊκής θεολογίας από έναν σοφό της εποχής, τον Γαμαλιήλ στα Ιεροσόλυμα. [[72]](#footnote-72) Η σπουδαιότητα των 14 επιστολών που μας άφησε ως παρακαταθήκη είναι αδιαφιλονίκητη, καθώς αποτελούν μέρος της Καινής Διαθήκης. Η άρτια γλωσσική και ρητορική τους μορφή τις καθιστά καταπληκτικά φιλολογικά μνημεία του επιστολικού γένους. Στην εποχή του συνηθιζόταν να μαθαίνει κάποιος και μια τέχνη. Ο Παύλος, όπως και οι περισσότεροι σύγχρονοί του καταγίνονταν με κάποια τέχνη, έμαθε την τέχνη του σκηνοποιού, προκειμένου να βιοπορίζεται και να καλύπτει τις ανάγκες του. Ο ρόλος του στην εξάπλωση του Χριστιανισμού ήταν καθοριστικός όχι μόνο στον ιουδαϊκό κόσμο, αλλά και σε όλη την Οικουμένη. Υπολογίζεται ότι στις περιοδείες του έκανε πάνω από τέσσερις χιλιάδες χιλιόμετρα.[[73]](#footnote-73) Η μνήμη του εορτάζεται από όλες τις ομολογίες του Χριστιανισμού μαζί με τον απόστολο Πέτρο στις 29 Ιουνίου. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε ως φανατικός εχθρός τις διώξεις κατά των Χριστιανών και μάλιστα παρευρέθηκε στον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου, που ήταν αρχιδιάκονος της πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας και πρωτομάρτυρας.[[74]](#footnote-74) Σε μια από τις αποστολές του κατευθυνόταν προς τη Δαμασκό μετά από άδεια που είχε πάρει από τους αρχιερείς, για να συλλάβει χριστιανούς, όταν είδε όραμα που τον έκανε να μεταστραφεί στον χριστιανισμό[[75]](#footnote-75). Μετά τη μεταστροφή του, ξεκίνησε να κηρύττει τον λόγο του Θεού σε πάρα πολλές πόλεις. Αρχικά στα Ιεροσόλυμα, όπου αναγκάστηκε να φύγει νωρίς εξαιτίας του μίσους των Ιουδαίων, που έψαχναν τρόπο να τον σκοτώσουν. Οδηγήθηκε στην Καισάρεια της Παλαιστίνης και από εκεί στην πατρίδα του, την Ταρσό. Έπειτα, κατευθύνθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας, όπου οι ακόλουθοι του Χριστού για πρώτη φορά ονομάστηκαν Χριστιανοί.[[76]](#footnote-76) Η μετάνοια του Παύλου τον οδήγησε στην απόφαση να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα, αφού προετοιμάστηκε με μεγάλη συνέπεια, ξεκίνησε να εκχριστιανίζει τους ειδωλολάτρες ή αλλιώς εθνικούς, δηλαδή τους μη Ιουδαίους. Η ιεραποστολή δεν παίζει δευτερεύοντα ρόλο στην εκκλησία, αλλά κεντρικό και πρωταρχικό.[[77]](#footnote-77) Με τη συνοδεία συνεργατών κατά διαστήματα, όπως ο Μάρκος, ο Βαρνάβας ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Τίτος ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο. Ο Α. Παύλος δε μετέδωσε την πρώιμη Χριστιανική παράδοση, αλλά αποτέλεσε τον κύριο ερμηνευτή της, αφού κατάφερε να μεταλαμπαδεύσει το σωτηριώδες μήνυμα του Χριστιανισμού στους Χριστιανούς, που προέρχονταν από τα Έθνη.

2.7 Ο Απόστολος Παύλος Πρότυπο Ποιμένα- Ηγέτη

Ο Απόστολος Παύλος αποτελεί πρότυπο για κάθε ηγέτη, καθώς μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό, μπορεί δίκαια να θεωρηθεί ο καλύτερος «Ποιμένας», αφού μιμήθηκε όσο κανείς άλλος τη ζωή του Θεού του, όπως μάλιστα ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή του προς Γαλάτας.[[78]](#footnote-78). Ο τέλειος μιμητής του Χριστού μιμήθηκε το μοντέλο ποίμανσης του Κυρίου του. Αυτό το πρότυπο του ηγέτη –ποιμένα χρησιμοποίησε, όπως το χρησιμοποίησαν και οι μαθητές του Ιησού, οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος συμπεριφέρεται ως ποιμένας. Ποιμήν είναι ο ποιμένας ο βοσκός μεταφορικά ο ποιμενάρχης ο ηγέτης.[[79]](#footnote-79) Είναι πρότυπο ηγέτη, δίνει εντολές και κατευθύνσεις στους συνεργάτες του, τους συμβουλεύει και αγωνιά για τη δική τους πορεία. Μεριμνά για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά και με πατρικό αίσθημα αγκαλιάζει κάθε αναγκεμένο. Αποτελεί πρότυπο αυτοθυσίας και αγάπης. Στις Πράξεις των Αποστόλων και στις Επιστολές του αναφέρονται οι συνεχείς ταλαιπωρίες, ο κόπος, οι κίνδυνοι και οι διωγμοί, που υπέστη. Ακούραστα και αγόγγυστα διδάσκει όπου βρεθεί στις περιοδείες του, χρησιμοποιώντας την επιείκεια αλλά και την αυστηρότητα. Ασχολείται με όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως, μικρούς και μεγάλους , πλούσιους και φτωχούς, Εθνικούς και Ιουδαίους. Φροντίζει πρώτα τους άλλους και τελευταίο τον εαυτό του όπως κάθε άξιος Ποιμένας. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο Απόστολος Παύλος αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπο Ποιμένα.[[80]](#footnote-80) Η ηγεσία είτε ασκείται από εκκλησιαστικό είτε από κοσμικό ηγέτη δεν είναι μια κατάσταση στατική και αυτονόητη, αλλά απαιτεί δυναμισμό και συνεχή προσπάθεια. Με αυτή την προσπάθεια ο ηγέτης ανάγεται σε πρότυπο ζωής, καθώς δεν πρόκειται για ένα απλό διοικητικό όργανο, που έχει θέση ουραγού και κατευθύνεται από άλλους, αλλά παίρνει εκείνος τα ηνία, αναλαμβάνει την ευθύνη όλων και καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια στον χώρο εργασίας, δίνοντας το σωστό παράδειγμα. Απαραίτητη καθίσταται από πλευράς του η συνεχής επιτήρηση, προκειμένου να καλύψει τυχόν ελλείψεις των υφισταμένων, και η επιβολή πειθαρχίας, αν και εφόσον χρειάζεται. Ο ηγέτης οφείλει να συνδυάζει τις προσωπικές του δεξιότητες με τα προσόντα των επιλεγμένων μελών της ομάδας του. Επίσης πρέπει να μην ολιγωρεί, αλλά να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας. Η ποιμαντική του Αποστόλου Παύλου αποτελεί πρότυπο όχι μόνο για τους νέους κληρικούς, αλλά και για όλους τους εκκλησιαστικούς ανεξαρτήτως του βαθμού ιεροσύνης τους, καθώς ο Παύλος ήταν ο τέλειος μιμητής του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ένας από τους Πατέρες της Εκκλησίας που τιμά τον Παύλο, αφού στα συγγράμματά του είναι διάχυτη η παρουσία και η αναφορά του σε αυτόν. «Ο Χρυσόστομος δεν χάνει την ευκαιρία να υμνήσει δύο έρωτας, τον έρωτα του Παύλου προς τον Χριστόν και τον ιδικόν του προς τον Παύλον».[[81]](#footnote-81) Η επίτευξη των ποιμαντικών του στόχων γίνεται κυρίως με το προσωπικό του παράδειγμα. Το παράδειγμα που δίνει ο ηγέτης είναι το μέσο έμπνευσης και πειθούς για να μπορέσουν τα μέλη της ομάδας να ασπαστούν τις απόψεις και να ενστερνιστούν το όραμά του. Κάθε σύγχρονος ηγέτης οφείλει να είναι συνεπής τόσο στα λόγια όσο και στην πράξη και να φέρεται με σύνεση και υπευθυνότητα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναδεικνύει ως καλό ποιμένα και πρότυπο του Χριστού τον Απόστολο Παύλο. Αυτή η διάκριση είναι εμφανής και στους έξι περί Ιεροσύνης Λόγους του, αλλά κυρίως στον τρίτο και τέταρτο Λόγο.[[82]](#footnote-82) Οι αρετές που απαντούν στα βιβλία του Αποστόλου Παύλου, τα οποία αποτελούν μέρος της Καινής Διαθήκης, καλλιεργήθηκαν από τον ίδιο στο μέγιστο βαθμό, καθώς ήταν άξιος μιμητής του Κυρίου, και αποτελούν αναφορά για όλους τους ανθρώπους. Ο ίδιος υπήρξε ο μεγαλύτερος μιμητής του Χριστού.[[83]](#footnote-83) Καλλιεργώντας τις αρετές αυτές ένας ηγέτης αποκτά εφόδια και χαρίσματα που συμβάλλουν στη διάκρισή του, στην απόκτηση έμπιστων ακολούθων και στην υλοποίηση των επιχειρηματικών του στόχων. Οι επιστολές του Αποστόλου των «Εθνών» βρίθουν από αρετές όπως είναι η πίστη, η αγαθοσύνη, η εγκράτεια, η μακροθυμία, η χρηστότητα και η πραότητα. Ο Απόστολος Παύλος δεν απευθύνεται μόνο σε χριστιανούς, αλλά το κήρυγμά του έχει καθολική και διαχρονική αξία καθώς μέσω αυτού επιδιώκει να επηρεάσει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων και οικονομικής κατάστασης. Η Ταρσός, όπου γεννήθηκε ο Παύλος, ήταν διαποτισμένη από ποικίλα φιλοσοφικά και θρησκευτικά ρεύματα, εκ των οποίων κατάφερε να αντλήσει πληθώρα στοιχείων, που συντέλεσαν στο μελλοντικό του έργο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε αιώνα είναι η επικράτηση ενός συγκεκριμένου κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας που διαμορφώνει την προσωπικότητα του ατόμου και συμβάλλει στην προσωπική του εξέλιξη και βελτίωση. Ο Απόστολος Παύλος απέβλεπε στην προβολή και την εξύψωση των αρετών όχι μόνο μέσω των επιστολών του, αλλά κυρίως στην πράξη με το ιεραποστολικό του έργο, καθώς επιζητούσε την ανάδειξη νέων τύπων όσον αφορά τη χριστιανική ηθική και θεολογία. «Χαρακτηριστικά αυτής της παύλειας χριστολογίας είναι η εμβάθυνση στην έννοια του κακού και της αμαρτίας, η παγκοσμιότητα της σωτηρίας και η παγκοσμιότητα του κακού».[[84]](#footnote-84) Απώτερος στόχος του ήταν αυτοί οι καινοτόμοι και ρηξικέλευθοι για την εποχή τύποι να εδραιωθούν και να καταστούν οικείοι στα διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επιπροσθέτως αποσκοπούσε στην πλήρη κατανόηση αυτών των τύπων από τους ανθρώπους, που διέφεραν όσον αφορά το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Ο Παύλος μελετούσε το εκάστοτε πολιτισμικό περιβάλλον προκειμένου να αντλήσει στοιχεία, τα οποία θα αξιοποιούνταν στη διάδοση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι στο κήρυγμα του Ιησού Χριστού και του Απόστολου Παύλου υπάρχει πλήρης ταύτιση.[[85]](#footnote-85) Η ικανότητά του να «αγκαλιάζει» τον χώρο και τον χρόνο αποτελεί μοναδικό και ανεπανάληπτο στοιχείο, που τον αναγάγει σε πρότυπο. Ο Απόστολος Παύλος με δημιουργικό τρόπο κατόρθωσε να συνθέσει δύο κατηγορίες σκέψης, την ελληνική και την εβραϊκή. Η πρώτη κατηγορία εστιάζει στην ηθική έννοια της συνείδησης που δημιουργείται από τον ανθρώπινο «νου» και η δεύτερη στην έννοια της συνείδησης που δημιουργείται στην «καρδιά» του ανθρώπου στον χώρο της αγάπης και της υπακοής.[[86]](#footnote-86)

2.8 Η Ποιμαντική Ηγεσία Πρότυπο για την Κοσμική Ηγεσία

Στις Ποιμαντικές Επιστολές παρέχονται πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ιεροσύνη και την ηγεσία. Αναφέρονται τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται τα ηγετικά πρόσωπα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, στην ιστορική της πορείας, μας προσφέρει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το εκκλησιαστικό υπόβαθρο και τη σπουδαιότητα της ιεροσύνης. Ο βασικός σκοπός της ιεροσύνης, ο οποίος παραδόθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, είναι ο αγιασμός όλου του ανθρώπινου γένους. Ο Ιησούς Χριστός αποτελεί πρότυπο ηγέτη όλων των χριστιανών και σύμφωνα με την προσωπική μας άποψη μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ηγεσίας όλων των ανθρώπων και κυρίως εκείνων που επιθυμούν να αναλάβουν ηγετική θέση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αρχηγός όλης της οικουμένης ,τόσο του υλικού όσο και του πνευματικού κόσμου.[[87]](#footnote-87) Το περιορισμένο διάστημα του βίου του, που έλαβε ανθρώπινη υπόσταση, δεν είναι αντιπροσωπευτικό, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από την Καινή Διαθήκη. Εντούτοις η Παλαιά Διαθήκη βρίθει από την παρουσία Του. Η επίγεια ζωή του Κυρίου και η επίδραση του λυτρωτικού, αγιαστικού έργου Του έχει παγκόσμια εμβέλεια και καθοριστική σημασία για τους ανθρώπους. Αν και ο Ιησούς Χριστός έζησε μικρό χρονικό διάστημα, εντούτοις η ζωή του συγκλόνισε και συνεχίζει να συγκλονίζει την Οικουμένη, διότι μπόρεσε να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων και την πορεία της Ιστορίας. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι αποφάσισαν ότι πρέπει να συνεχιστεί ο αγιασμός και μετά την κοίμηση τους. Άρχισαν να χειροτονούν Επισκόπους και Πρεσβύτερους, ως ηγέτες των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, ώστε να διαιωνιστεί το έργο του αγιασμού του ανθρωπίνου γένους. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αγιασμός του χριστεπώνυμου πλήθους επιτυγχάνεται ακόμη κι αν οι ιερείς είναι ανάξιοι. Βέβαια αν οι ιερείς αποκτήσουν συνείδηση της αναξιότητάς τους, οφείλουν να παραιτηθούν από την ιεροσύνη, όπως γράφει ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης στον Γαβριήλ Πενταπόλεως.[[88]](#footnote-88) Η σύγχρονη Εκκλησία διακρίνεται σε τρεις βαθμούς ιεροσύνης, στον διάκονο, στον πρεσβύτερο και στον τρίτο και μεγαλύτερο βαθμό που κατέχει ο επίσκοπος. Ο τελευταίος καλείται και αρχιερέας, και ο πρεσβύτερος ιερέας, δανειζόμενοι τα ονόματα από την εβραϊκή ιεροσύνη.[[89]](#footnote-89) O επίσκοπος δεν αποτελεί μεσίτη μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. «Μεσίτης» είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός , που είναι κεφαλή της Εκκλησίας.[[90]](#footnote-90) Ο επίσκοπος λοιπόν, ως μέλος της Εκκλησίας έχει το χάρισμα να ηγείται. Στην προς Τιμόθεο Α΄ επιστολή, ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τον επίσκοπο να μην παραμελεί τα χαρίσματα που πήρε με την χειροτονία, αλλά να τα καλλιεργεί και να τα αυξάνει. Ομοίως με τον Επίσκοπο της Εκκλησίας και ο κοσμικός ηγέτης οφείλει να αναπτύσσει τα χαρίσματά του, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και σύνεση προκειμένου να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Κάθε επίσκοπος και κάθε ηγετικό στέλεχος μίας επιχείρησης, για να μπορέσει να επιτύχει την αποστολή του, πρέπει να αποτελέσει πρότυπο που θα ακτινοβολεί και θα εμπνέει. Στην Β΄ επιστολή προς Τιμόθεο φαίνεται ξεκάθαρα πόσο απαιτητικό είναι το έργο του ποιμένα – ηγέτη. Πρόκειται για ένα έργο κοπιαστικό, κατά το οποίο ο ποιμένας καλείται να ξεδιπλώσει τα ποικίλα ταλέντα και τις ιδιαίτερες ικανότητές του, να υποδυθεί πολλούς και δύσκολους ρόλους με σκοπό την καθοδήγηση του συνανθρώπου του. Είναι δέον ο ποιμένας να διδάσκει, να νουθετεί και να είναι διατεθειμένος να φτάσει ακόμη και στην κακοπάθεια και την αυτοθυσία χάριν του πλησίον του. Όπως ακριβώς ο στρατιώτης δε λιποψυχεί και δε δειλιάζει, αλλά με τόλμη, γενναιότητα και αποφασιστικότητα θυσιάζεται για τη σωτηρία της πατρίδας, ομοίως και ο ηγέτης οφείλει να επιδεικνύει το ίδιο σθένος και την ίδια αφοσίωση.[[91]](#footnote-91) Εύστοχο παράδειγμα προκειμένου να διαφανεί το μέτρο του κόπου είναι εκείνο του αγρότη, καθώς η εργασία του είναι άκρως επίμοχθη και κουραστική.[[92]](#footnote-92) Μέτρο σύγκρισης για κάθε θρησκευτικό άρχοντα πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός, καθώς ο ίδιος ζήτησε να γίνουν όλοι τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας στον ουρανό.[[93]](#footnote-93) Έχοντας λοιπόν αυτό τον υψηλό στόχο ο εκκλησιαστικός ηγέτης οφείλει να γίνει ο ίδιος τέλειος, καλλιεργώντας τα προσόντα και τις ξεχωριστές ικανότητές του, ώστε να εμπνεύσει και όλους όσοι βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον του να πράξουν το ίδιο. Για τον λόγο αυτό, είναι εκ των ων ουκ άνευ ο ηγέτης, που μιμείται τον Ιησού Χριστό και Τον θέτει ως μέτρο σύγκρισης, να μην εφησυχάζει και επαφίεται σε όσα του έχουν δοθεί ως φυσικά τάλαντα, αλλά να επιδιώκει συστηματικά και επισταμένα να ανάγει τα προτερήματα και τις αρετές του σε ανώτερο επίπεδο, να εντρυφά στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων ικανοτήτων του και στη διαμόρφωση μιας αξιοθαύμαστης, προικισμένης προσωπικότητας. Οι αρετές του εκκλησιαστικού ηγέτη, που αποσκοπούν στη δική του Θέωση αλλά και του ποιμνίου του, δεν αποτελούν μόνο το εισιτήριο που ξεκλειδώνει τις Πύλες του παραδείσου, αλλά αναμφίβολα μπορούν να θεωρηθούν ως θεμελιώδη και ουσιώδη χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκάστοτε κοσμικού ηγέτη. Ο επίσκοπος οφείλει να διαχειρίζεται με σύνεση τα προνόμια και την εξουσία του, καθώς δεν τοποθετείται πάνω από την Εκκλησία αλλά ασκεί ένα αξίωμα μέσα σε αυτή.[[94]](#footnote-94) Η ηγεσία δε συμβαδίζει πάντα με τον τίτλο ή τον αριθμητικό παρανομαστή της βάσης που ηγείται κάποιος. Στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι σύνηθες άνθρωποι που διοικούν περιορισμένο αριθμό ατόμων, να διακρίνονται για την ηγετική τους ικανότητα, ενώ άλλοι, παρ όλο που είναι υψηλά ιστάμενοι να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αξιώσεις της ηγετικής θέσης που κατέχουν, αφού δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Αντιστοίχως, και στον χώρο της Εκκλησίας είναι πιθανόν ένας διάκονος η Πρεσβύτερος να εκδηλώσει τη φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα στοιχεία ενός ηγέτη, που θα τον βοηθήσουν να επιτελέσει αξιοζήλευτο έργο. Από την άλλη πλευρά δεν είναι ανέφικτο ένας επίσκοπος, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, οικονομικές και υλικές, να φανεί κατώτερος των περιστάσεων. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, προβάλλει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με διαχρονική ισχύ που αποτελούν οδοδείκτη για τους σημερινούς ηγέτες, τους ποιμένες της Εκκλησίας. Κάποια από αυτά μπορούν να αποτελέσουν προσόντα για τον σύγχρονο ηγέτη στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, είτε αυτός βρίσκεται σε μικρή είτε σε μεγάλη θέση ευθύνης. Ο εκκλησιαστικός ηγέτης δεν έχει μόνο διοικητικά καθήκοντα, αλλά πρωτίστως είναι διδάσκαλος, όπως διδάσκαλος καλείται να είναι και ο ηγέτης στον επιχειρηματικό χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές εταιρείες με εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εκπαιδευτές του προσωπικού είναι επιτελικά στελέχη της επιχείρησης. Ο Απόστολος Παύλος νουθετεί τον Τιμόθεο να έχει λόγο βαθύ και εμπεριστατωμένο που να μην είναι επιφανειακός, αλλά να εμπνέεται από την Αγία Γραφή. Η ρητορική του δεινότητα είναι σημαντικό προσόν, αλλά αυτό που τον καθιστά άξιο εκκλησιαστικό ηγέτη είναι η συνέπεια των λόγων με τα έργα του. Λόγος και πράξεις πρέπει να διαπνέονται από την ευαγγελική αγάπη. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Χριστός προβάλλει τον εαυτό του ως «καλό ποιμένα» και αναφέρει ότι « ο καλός ποιμένας θυσιάζει την ζωή του για χάρη των προβάτων».[[95]](#footnote-95) Άρα ο Απόστολος Παύλος δίνει το μέτρο αυτής της αγάπης, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η αγάπη για τον ηγέτη, αλλά και για κάθε χριστιανό, δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, μια παροδική κατάσταση, αλλά αποτελεί τη σημαντικότερη αξία της ζωής, που φτάνει μέχρι την αυτοθυσία. Απαραίτητο χαρακτηριστικό για όλους τους ανθρώπους είναι η πίστη όχι ως σύνολο ηθικών αρχών, αλλά ως πλήρη παράδοση στο θέλημα του Θεού. Ο εκκλησιαστικός ηγέτης που θέλει να πορεύεται με ασφάλεια, εκτός από αγάπη και πίστη που είναι τα πρωταρχικά, οφείλει να έχει καλές προθέσεις, αγνή συμπεριφορά και να μην παραλείπει την ανάγνωση των Γραφών και συγκεκριμένα του Ευαγγελίου. Γνωρίζοντας σε βάθος τις Γραφές αποφεύγει τα πάθη, τις πτώσεις και την αμαρτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

3.1 Οι Ποιμαντικές Επιστολές Πηγή Αρετών και Ικανοτήτων για Κάθε Ηγέτη

Αρετή είναι η κάθε σκέψη, ενέργεια και πράξη του ανθρώπου που είναι σύμφωνη με τον έμφυτο ηθικό νόμο και τις αρχές της χριστιανικής ηθικής. Ο Χριστός οριοθέτησε την αρετή πέρα και πάνω από τη θεωρητική αντίληψη για αυτήν. Κατά τη χριστιανική άποψη, η αρετή είναι αποτέλεσμα της αγωνιστικής προσπάθειας του πιστού και της θείας χάριτος.[[96]](#footnote-96)Οι Ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου ως διαχρονικοί φωτεινοί οδοδείκτες διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ποιμένων της Εκκλησίας που καλούνται να τελειοποιηθούν, προκειμένου να ποιμάνουν, να νουθετήσουν και να βοηθήσουν τους πιστούς να απαλλαγούν από τα πάθη και να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Στην Α΄ προς Τιμόθεο επιστολή και συγκεκριμένα στο πρώτο και στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Τίτο, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε είκοσι αρετές που πρέπει να διαθέτει ο εκκλησιαστικός ηγέτης. Θα ήταν πραγματικά ωφέλιμο αν η επιστήμη της Διοίκησης αναγνώριζε την αξία αυτών των αρετών κι ερχόταν σε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με την επιστήμη της Θεολογίας. Διότι οι αρετές αυτές του εκκλησιαστικού ηγέτη δεν στοχεύουν μόνο στην θέωση του ποιμένα, αλλά μπορούν να συντελέσουν στην ψυχολογική και πνευματική ωριμότητα του ανθρώπου, η οποία θα τον οδηγήσει στην προσωπική και πνευματική ολοκλήρωση και τελειοποίηση. « Ηθική αυτόνομη δεν υπάρχει για την Κ. Διαθήκη και τη Γραφή γενικότερα. Η ηθική είναι απόρροια, καρπός, το επιστέγασμα του δόγματος».[[97]](#footnote-97) Πρόκειται για αρετές που συνεπάγονται τη ριζική ανακαίνιση του ανθρώπου και σχετίζονται με τον χαρακτήρα, την ηθική, τη φήμη, τις συνήθειες, την ψυχική και συναισθηματική του πληρότητα. Ο άνθρωπος, μέσα σε αυτό το κλίμα της ευφορίας και της ψυχικής ανάτασης, προσαρμόζεται και μαθαίνει να ζει ευτυχισμένος, μολονότι ο κόσμος που τον περιβάλλει δεν είναι τέλειος. Μαθαίνει λοιπόν να προσεγγίζει τον κόσμο με το πνεύμα της αγάπης του τέλειου ανθρώπου, του τέλειου Θεού και παγκόσμιου Ηγέτη, του Ιησού Χριστού. Στη νηπτική θεολογία οι αρετές, τα πάθη και οι εντολές αποτελούν μία αλυσίδα αλληλενεργειών, διότι το κάθε ένα από αυτά διαδραματίζει το δικό του ρόλο στην πνευματική ζωή του ανθρώπου.[[98]](#footnote-98) Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να τηρούνται οι εντολές του Θεού ώστε να καλλιεργηθούν οι αρετές. Οι άγιες αρετές δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εάν κάποιος δεν επιδιώκει συνειδητά να τις αποκτήσει. Στον εκκλησιαστικό χώρο δεν υπάρχουν εξαναγκασμοί και ψυχολογικές πιέσεις, αλλά ο καθένας έχει την ελευθερία να κινηθεί και να πράξει οτιδήποτε ο ίδιος θεωρεί πρέπον και συνάδει με το ήθος και τις πεποιθήσεις του. Η ζωή του χριστιανού στηρίζεται στην ελευθερία της προαίρεσής του και στον καλοπροαίρετο αγώνα. Ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην ηθική ζωή του χριστιανού και θεωρούσε ότι έχει ύψιστη αξία.[[99]](#footnote-99) Αξιοποιώντας αυτές τις ευλογημένες αρετές, ο άνθρωπος δεν προοδεύει μόνο σε προσωπικό, κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο σε πνευματικό επίπεδο, αφού όντας σε συνέργια με τα Άγια Μυστήρια σώζεται και αγιοποιείται. Οι αρετές δεν είναι ο σκοπός αλλά το μέσον για να δεχτεί ο άνθρωπος την θεία χάρη.[[100]](#footnote-100)Η πίστη ενώ είναι καλοδεχούμενη, από μόνη της δε σώζει, καθώς ο χριστιανός οφείλει καθημερινά τόσα με τα λόγια όσα και με τα θεάρεστα έργα του να ομολογεί την πίστη του. Η στάση της ζωής του πρέπει να διαλαλεί και να φανερώνει την αγάπη του στο Θεό με την άσκηση των αρετών. Οι αρετές δεν είναι απόκτημα του ανθρώπου που οφείλεται στην επιτυχία του προσωπικού αγώνα, αλλά αποτελούν δώρο προσφερόμενο στον άνθρωπο από τον Θεό. Με την αρετή ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε επαφή με αγγέλους, να προσεγγίσει τον απροσπέλαστο Θεό και να συνομιλήσει μαζί Του.[[101]](#footnote-101) Ο άνθρωπος οφείλει να διατηρεί και να αυξάνει τα δοθέντα χαρίσματα, χωρίς να κομπάζει και να υπερηφανεύεται γι αυτά, καθώς δεν είναι δικό του κατόρθωμα. Με ταπεινό φρόνημα πρέπει να εργάζεται την καλλιέργειά τους, ζητώντας το έλεος του Θεού. Όταν το Πνεύμα το Άγιο δει την ειλικρινή μετάνοια του ανθρώπου, τότε τα παρέχει απλόχερα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαλέξεις μια αρετή και να πεις ότι είναι ανώτερη από μια άλλη. Κάθε μια από αυτές είναι ένας δρόμος και όλες μαζί οδηγούν στη Σωτηρία του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος λόγω της μοναδικότητας και της διαφορετικότητάς του ασκεί κάποιες από τις αρετές που του έχουν δοθεί ως δώρο, στον βαθμό που εκείνος μπορεί. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι, χαρισματικοί που ασκούν τις αρετές που διαθέτουν στον μέγιστο βαθμό. Οι αρετές αυτές δεν είναι προαιρετικού χαρακτήρα, αλλά αφορούν όλους τους ανθρώπους και κυρίως τους ηγέτες. Ο Νόμος σύμφωνα με τον Παύλο είναι το θέλημα του ίδιου του Θεού που πρέπει κάθε άνθρωπος να εφαρμόζει.[[102]](#footnote-102)

3.2 Η Κατηγοριοποίηση των Αρετών και η Ανάλυσή τους

Οι αρετές των Ποιμαντικών επιστολών μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες βάσει των κοινών τους χαρακτηριστικών:[[103]](#footnote-103)

* Ικανότητες διανοητικής μορφής: (Διδακτικόν ,νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλάγαθον).
* Ικανότητες κοινωνικής μορφής: (Φιλόξενον, μη παροινον, μη πλήκτην, μη αισχροκερδή, επιεική, άμαχον, αφιλάργυρον).
* Ικανότητες διοικητικής μορφής: «τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος·».[[104]](#footnote-104)
* Ικανότητες Χριστιανικής πείρας και ζωής: «μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου».[[105]](#footnote-105)
* Την καλήν έξωθεν μαρτυρία και φήμη: «δεῖ δὲ αὐτόν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου ».[[106]](#footnote-106)

Επίσης μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις αρετές:

* Σε αυτές που αφορούν τη στάση του Επισκόπου στην Εκκλησία.

(Σώφρονα, Νηφάλιο, Κόσμιο, Διδακτικό, Φιλόξενο)

* Με βάση τρία θετικά γνωρίσματα:

(Επιεικής, Άμαχος, Φιλάργυρος)

* Με βάση δύο αρνητικά γνωρίσματα:

(Μη πάροινον, Μη πλήκτην)

* Να χαίρει καλής μαρτυρίας από τους έξωθεν
* Μη νεόφυτος
* Με τέκνα εν υποταγή

Παρατηρούμε ότι ο καθρέφτης του Επισκόπου στην Α΄ Τιμ. επιστολή είναι παράλληλος των διακόνων, των διακονισσών και της όντως χήρας.[[107]](#footnote-107) Ο Επίσκοπος πρέπει να ανταποκρίνεται πρώτα στην κοσμιότητα που ζητάει ο Θεός κι έπειτα σε αυτή του κόσμου. Με την διδασκαλία του πρέπει να οδηγεί τους ανθρώπους στην θεοσέβεια και με πυγμή να αντιμετωπίζει τους αιρετικούς. Επίσης με την αρετή της φιλοξενίας, εκτελεί θυσιαστικό έργο, καθώς περιποιείται, και διακονεί τον πλησίον του, δαπανώντας χρήματα. Ο Επίσκοπος οφείλει να είναι ποιμένας αληθινός, ακολουθώντας τα χνάρια του Απόστολου Παύλου. Τα προβλήματα , οι αντιξοότητες και οι καθημερινές προκλήσεις δεν πρέπει να τον πτοούν. Κατ’ αναλογία οφείλει να πορεύεται και ο σύγχρονος κοσμικός ηγέτης ενός οργανισμού που αντί για αιρετικούς και κακόδοξους έχει να αντιμετωπίσει ανταγωνιστές, συνεργάτες και υπαλλήλους που αντιστέκονται στην αλλαγή, στην καινοτομία, στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού και δεν έχουν ασπαστεί το όραμά του. Οι αρετές που βοηθούν τον Επίσκοπο στο ποιμαντικό του έργο μπορούν να φανούν εξίσου χρήσιμες και σωτήριες στον ηγέτη που επιθυμεί να υπερφαλαγγίσει τους ανταγωνιστές και κάθε τι που αποτελεί για αυτόν τροχοπέδη στην εξέλιξη και την προώθηση του οράματός του. Οι αρετές αυτές δεν αποτελούν εξωτερικά κοσμικά χαρακτηριστικά ούτε απλά ηθικά γνωρίσματα, αλλά συνιστούν τη βάση της ηθικής και πνευματικής τελειώσεως που συνεπάγεται την ένωση με τον Θεό. Επίσης στην επιλογή του επισκόπου στις ποιμαντικές επιστολές δεν φαίνεται να συμμετέχει το πλήρωμα της Εκκλησίας, ούτε τα στοιχεία που θεωρούνται βασικά χαρακτηριστικά του αξιωματούχου της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας διαδραματίζουν κάποιο ρόλο.[[108]](#footnote-108)

3.3 Άμεμπτη και Αδιάβλητη Ηγεσία

Η «επικεφαλίδα» του επισκόπου είναι το ανεπίληπτος και συνδυάζεται με το ασυκοφάντητους και ακατηγορήτους στο Τιτ. 1, 6-9 (ανέγκλητος).[[109]](#footnote-109) Ο Ηγέτης, είτε εκκλησιαστικός είτε κοσμικός, δεν πρέπει να φαίνεται αλλά και να είναι τίμιος. Συγκεκριμένα, ο επίσκοπος πρέπει να είναι άμεμπτος και αδιάβλητος[[110]](#footnote-110) και όπως είναι αναμενόμενο, όντας λειτουργός των Αγίων Μυστηρίων να παραμένει αδιάφθορος και ακηλίδωτος. Ο άμωμος είναι ο άμεμπτος , ο αγνός, χωρίς μώμον (κηλίδα)[[111]](#footnote-111)που μπορεί να απευθυνθεί στον πιστό λαό και να κηρύξει περί αμαρτίας και αρετής, δίνοντας έμπρακτα το λαμπρό παράδειγμα. Ομοίως και ο κοσμικός ηγέτης πρέπει να είναι αδιάβλητος και άψογος, για να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Ποιο όραμα μπορεί να ευοδωθεί και να γίνει αποδεκτό από τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους και τον ίδιο τον οργανισμό, όταν όλοι είναι γνώστες της διαφθοράς και της αμαρτίας που κυριαρχεί; Ο ηγέτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνει τροφή για σχόλια, αλλά οφείλει να είναι αψεγάδιαστος. Βέβαια, ως άνθρωπος έχει πάθη και αδυναμίες, είναι τρεπτός και μπορεί ανά πάσα στιγμή να πέσει, να αμαρτήσει και να μετανοήσει. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τρεις φορές τον Ιησού Χριστό.[[112]](#footnote-112)Άρα ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει μια εξιδανικευμένη κατάσταση, την οποία όλοι οφείλουν να επιζητούν να προσεγγίσουν. Ο Επίσκοπος επιδιώκει αυτή την κατάσταση, καθώς γνωρίζει ότι πρότυπο για κάθε Χριστιανό είναι ο αρχιποιμένας Ιησούς Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας. Εκκλησία ορίζεται ως το σύνολο των πιστών που αποτελούν το σώμα του Ιησού. Άρα ο επίσκοπος πρέπει να συμπεριφέρεται στο σώμα της Εκκλησίας όπως συμπεριφέρθηκε ο Κύριος στον πονεμένο άνθρωπο, με αγάπη και κατανόηση. Αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται, καλλιεργώντας τις αρετές και διάγοντας μυστηριακή εν Χριστώ ζωή, για να εξαγιαστεί, να εκπληρώσει τον σκοπό του επί της γης και να φτάσει στον προορισμό του .[[113]](#footnote-113) Άγιος τελικά είναι αυτός που μέσω της Εκκλησίας διάγει μια ανεπίληπτη, χριστιανική ζωή, και με κόπο και αγώνες κατορθώνει να διαφυλάξει τις αρετές του, παραμένοντας αγνός και άμεμπτος. Το ανεπίλημπτος-ανέγκλητος τα οποία τονίζονται δύο φορές στην προς Τίτον και Α΄ Τιμόθεον κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό συμπυκνώνει πάσαν ἀρετήν.[[114]](#footnote-114)

3.4 **Νηφαλιότητα Βασική Προϋπόθεση Κάθε Ηγέτη**

Ο ηγέτης πρέπει να είναι νηφάλιος,[[115]](#footnote-115) να έχει πνευματική διαύγεια, εγρήγορση, επαγρύπνηση, εσωτερική ενάργεια, καθαρή σκέψη, έλεγχο της καρδιάς και του νου, να μην μεθάει. Με μια και μόνο λέξη που περικλείει όλα τα προαναφερθέντα, ο ηγέτης οφείλει να βρίσκεται σε νίψη, που θεωρείται από πολλούς ως η αναπνοή της ψυχής. Με αυτό τον τρόπο παραμένει προσηλωμένος στα ουσιώδη ,ωφέλιμα και εποικοδομητικά έργα, χωρίς να περισπάται ο νους του και να συσκοτίζεται η διάνοιά του από τα αναρίθμητα ερεθίσματα και τις παραστάσεις της εποχής. Έτσι επιτυγχάνει να διαφυλάξει την ψυχική του γαλήνη και ισορροπία, να διατηρήσει την αυτοκυριαρχία του και τη δυνατότητα θεωρίας και περισυλλογής.

Η νίψη και η νηφαλιότητα είναι σπουδαίες αρετές, καθώς συνεπάγονται την ελευθερία και την πνευματική υγεία του ατόμου. Αντιθέτως η μέθη αποτελεί ένα πολύ λυπηρό θέαμα είτε στην περίπτωση του ιερέα είτε του προϊσταμένου μιας εταιρείας, καθώς καταρρακώνει την εικόνα τους και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της εκτίμησης και του σεβασμού των υπολοίπων, οι οποίοι προβαίνουν σε σχόλια περιπαικτικά και ειρωνικά εις βάρος τους. Η μόνη μέθη που δεν επιφέρει τον γέλωτα είναι αυτή που προκύπτει από τον θείο έρωτα και κάνει τον άνθρωπο να μην πατάει στη γη, αλλά τον εξυψώνει και τον αναγάγει σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως αναφέρει ότι η νηφαλιότητα είναι αναγκαία σε όλους τους ανθρώπους, που θέλουν να πορεύονται με ασφάλεια στη ζωή τους. Έλεγε μάλιστα ότι «αυτή η αρετή κάνει τους ενήλικους άνδρες επιτυχημένους επαγγελματίες και επιχειρηματίες».[[116]](#footnote-116) Η αποφυγή των ακραίων συμπεριφορών, η καθαρότητα του μυαλού, η αφοσίωση σε στόχους αγαθούς και η εγκράτεια συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πνευματικών προβλημάτων και στην πρόοδο. Η νηφαλιότητα συνεπάγεται την οξυδέρκεια του ανθρώπου, καθώς ο νους του παραμένει καθαρός και, έχοντας πνευματική ενάργεια και διαύγεια, μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τις καταστάσεις, να παρακάμπτει τις πνευματικές παγίδες και να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στα καθημερινά του προβλήματα. Ο νηφάλιος δεν αφαιρείται, δε ρεμβάζει ούτε ολιγώρει, αλλά όντας αφυπνισμένος αναλαμβάνει ενεργό δράση. Επομένως, η αρετή αυτή καθίσταται αναγκαία όχι μόνο για τους ανθρώπους που θέλουν να ηγηθούν, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να ενεργούν με σύνεση και υπευθυνότητα.

3.5 Η σωφροσύνη απαραίτητο εφόδιο για τον Ηγέτη

Ο ηγέτης οφείλει να είναι Σώφρων. Για να μπορεί να αξιολογεί σωστά τα δεδομένα και να λαμβάνει σωστές αποφάσεις που φυσικά δεν αφορούν μόνο τον ίδιο αλλά πλήθος ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτόν πρέπει να επιστρατεύει την αρετή της σωφροσύνης, που είναι η μόνη ασφαλής οδός. Ο σώφρων[[117]](#footnote-117) άνθρωπος στηρίζεται στην ορθή κρίση και οι σκέψεις και οι ενέργειές του είναι απόρροια όχι μιας παροδικής συναισθηματικής κατάστασης, αλλά της ευθυκρισίας και της άριστης γνώσης της πραγματικότητας. Σώφρων καλείται ο άνθρωπος που είναι συνετός και διαθέτει αίσθηση του μέτρου. Σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο η σωφροσύνη είναι η ελευθερία από τα πάθη, η πνευματική υγεία και η εγκράτεια με σκοπό την κατανίκηση των ηδονών.[[118]](#footnote-118)Υποστήριζε μάλιστα ότι η αμοιβή του νέου, που με εγκράτεια αγωνίζεται για την απόκτηση αυτής της αρετής, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του ηλικιωμένου, που έχει ασφάλεια την ηλικία. Ο σώφρων είναι άνθρωπος πειθαρχημένος και εγκρατής που φροντίζει διαρκώς να ελέγχει τις αισθήσεις του και χειραγωγεί τα πάθη και τις αδυναμίες που τον ταλανίζουν. Ως φρόνηση θα μπορούσε να οριστεί η διάκριση και επιλογή των πραγμάτων που πρέπει να επιδιώκονται και εκείνων που πρέπει να αποφεύγονται. Είναι η επιστήμη, κατά την οποία μπορεί κανείς να διαχωρίζει τα αγαθά από τα κακά και ανήθικα. Αυτό όμως που είναι πραγματικά θεάρεστο είναι ο συνδυασμός της φρόνησης με την απλότητα. Ο σώφρων άνθρωπος είναι μυαλωμένος, δεν παρασύρεται από το ρεύμα της εποχής του αλλά μπορεί να ενεργεί με αυτοσυγκράτηση και αυτοκυριαρχία. Φροντίζει να διαχειρίζεται σκέψεις και συναισθήματα, να μη γίνεται εμπαθής και απόλυτος αλλά να μπορεί να ελίσσεται, να διδάσκεται τόσο από τα δικά του παρελθοντικά ατοπήματα όσο και από τα παθήματα των άλλων. Η σωφροσύνη οδηγεί τον άνθρωπο στην πραγματοποίηση καλών έργων και θεωρείται απαραίτητη για την ψυχή του ανθρώπου, αφού αποτελεί το μέσο διαφύλαξης κάθε αγαθού.[[119]](#footnote-119)Ο σώφρων βρίσκεται διαρκώς σε επαγρύπνηση, προκειμένου να διατηρεί και να αυξάνει τις αποκτηθείσες αρετές του. Θέτει ψηλά τον πήχη της συνεχούς βελτίωσης και δεν κάνει υποχωρήσεις, ώστε να ευαρεστεί τον Τριαδικό Θεό. Βασικά χαρακτηριστικά του σωφρονισμένου ανθρώπου είναι η σεμνότητα και η ελευθερία από κάθε παράλογο αίσθημα ή παρορμητική διάθεση. Η σεμνότητα αναφέρεται στη σχέση του ανθρώπου με τους άλλους και συμπυκνώνει το σωφρόνως και δικαίως της Τίτ.(2,12)που πηγάζει από την άρνηση της επιθυμίας για κάθε τι κοσμικό.[[120]](#footnote-120) Ο δρόμος του Χριστιανού έχει ως αφετηρία τη σωφροσύνη , περνάει δια μέσου της υπομονής και της ταπεινοφροσύνης και καταλήγει στην αγάπη, τη βάση όλων των αρετών. Ο σώφρων, που υπακούει στις εντολές του Θεού, έρχεται σε αντίθεση με τον άφρονα, ο οποίος δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, αλλά έχει την απατηλή πεποίθηση ότι στη ζωή του μπορεί να πορευθεί χωρίς Θεό και να επιτύχει. Ο άνθρωπος που επιζητεί τη σωφροσύνη όπως άλλωστε και τις υπόλοιπες αρετές ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Για αυτό το λόγο, ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος διακήρυττε ότι ο άνθρωπος που επιδιώκει την κάθαρση του νου από ρυπαρούς λογισμούς και τον αγιασμό πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση ειρηνική.[[121]](#footnote-121) Ο άνθρωπος που έχει καθαρό νου στρέφεται προς το καλό, γίνεται δημιουργικός και προοδευτικός. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει νου σκοτισμένο βομβαρδίζεται από αισχρούς λογισμούς και είναι επιρρεπής σε πειρασμούς. Η σωφροσύνη είναι η ακεραιότητα, η πληρότητα της φρόνησης. Η έννοια αυτή δεν έχει ως πυρήνα μόνο την νίκη επί του σαρκικού πολέμου, αλλά την κατάκτηση του συνολικού βάθους των αρετών. Τα οφέλη που συνεπάγεται η αρετή της σωφροσύνης δεν αφορούν μόνο τους πνευματικούς ανθρώπους, αλλά είναι εξίσου απαραίτητα για έναν ηγέτη, που επιδιώκει τον αυτοέλεγχο, την πειθαρχία και την ευθυκρισία. Ο ηγέτης που φέρεται με σωφροσύνη διαφυλάττει τον εαυτό του από επιζήμιους λογισμούς και υπομένει τους πειρασμούς και τις δυσκολίες. Συνεπώς πρόκειται για μια αρετή που μπορεί να κατακτάται με μόχθο και αγώνα, αλλά συμβάλλει στην εμπειρία και στη σοφία του ηγέτη. Ο σώφρων ηγέτης διακρίνεται για την αξιοπρέπεια, την ωριμότητα και την καλή του προαίρεση. Δεν αναλώνεται σε περιττά και επουσιώδη πράγματα ούτε σκανδαλίζεται με τις αμαρτίες και τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Ο ίδιος φροντίζει να επικεντρώνεται πρώτα στα δικά του λάθη και αδυναμίες, καθώς είναι σκεπτόμενος, νουνεχής και συνειδητοποιημένος άνθρωπος.

3.6 Η Αρετή της Κοσμιότητας

Η κοσμιότητα[[122]](#footnote-122) είναι προϋπόθεση για κάποιον που θέλει να γίνει εκκλησιαστικός ηγέτης, αφού για να ιερουργεί τα Άγια Μυστήρια, πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένος. Όπως ο επίσκοπος ή ο ιερέας, έτσι και ο ηγέτης μέσα στον κόσμο αποτελεί πρότυπο και για αυτό οφείλει να είναι προσεκτικός ως προς τη συμπεριφορά και την εικόνα του. Βέβαια, άξιοι μίμησης δεν γίνονται λόγω της εμφάνισής τους, αλλά λόγω της ηθικής τους ακεραιότητας και της κοινωνικής τους προσφοράς. Κόσμιος δε θεωρείται απαραίτητα ο ευπρεπής ως προς την ενδυμασία. Υπήρξαν λαϊκοί, μοναχοί και ιερείς που δεν επιμελούνταν καθόλου την ενδυματολογική τους κατάσταση, αλλά με την «κόσμια» ζωή τους ευαρέστησαν τον Θεό και αγίασαν. Κάποιοι από αυτούς ήταν ο Άγιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος, Ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία και άλλοι. Ο όρος κόσμιος διδάσκει το μέτρο και την αρετή και σημαίνει ότι ο κόσμος δεν αποτελεί προϊόν πτώσης όπως πίστευαν οι αιρετικοί, η δημιούργημα ενός κακού Θεού όπως πίστευαν οι γνωστικοί.[[123]](#footnote-123) Το αρχικό και μακραίωνο πρότυπο κοσμιότητας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Χριστιανός πρέπει να συμπεριφέρεται στα λόγια και στις πράξεις όπως ο Κύριος , για να είναι άξιος μιμητής. Το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι η ανάκληση από τη φθορά και τη σήψη και η επιστροφή του στην προπτωτική κατάσταση. Για να γίνει μιμητής του Χριστού ο άνθρωπος πρέπει να τον ακολουθήσει τη ζωή Του, ξεκινώντας με το βάπτισμα, ώστε να ενδυθεί τον ίδιο τον Χριστό.[[124]](#footnote-124) Επίσης, πρέπει να ακολουθήσει τις εντολές του και να συνεχίσει με την αγιαστική ζωή που προσφέρεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Οι επίσκοποι γνωρίζουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι ο επισκοπικός θρόνος δεν είναι μέσο προβολής και εξουσίας, αλλά διακονία προς τον πονεμένο αδερφό και την Εκκλησία. Στο πλαίσιο λοιπόν της κοσμιότητας που τους διακρίνει, αγκαλιάζουν αγαπητικά όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας και το οδηγούν με το παράδειγμά τους. Ένας άπειρος επίσκοπος με έλλειψη διοικητικών δυνατοτήτων μπορεί να συμπεριφερθεί ανάρμοστα και με το κακό παράδειγμα του να διώξει τους πιστούς από την εκκλησία. Το ίδιο αναλογικά μπορεί να συμβεί και με τους κοσμικούς ηγέτες. Τόσο οι κοσμικοί όσο και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι η εξουσία τους δόθηκε από τον Θεό και για αυτό οφείλουν να είναι φιλάνθρωποι, διαλλακτικοί, μιμούμενοι τον Χριστό και τους Αγίους της Εκκλησίας. Για να πορεύονται σε δρόμο ασφαλή, πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι συνδιοικούν με τον Θεό. Το παράδειγμα της ηγεσίας δεν πρέπει να περιορίζεται σε ενδυματολογικά στερεότυπα, όπως μακριά φούστα για τις γυναίκες, γραβάτα για τον άνδρα και άλλα. Οι Χριστιανοί ζουν μέσα στην κοινωνία χωρίς να συμπεριφέρονται αντικοινωνικά. Πολύ περισσότερο αυτός που θέλει να ηγηθεί και να είναι κόσμιος πρέπει να είναι καθ’ όλα κόσμιος, έχοντας όλες τις σκέψεις , τις πράξεις και τις ενέργειές του προσανατολισμένες σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Ποιμένας προτυπώνει την αρχέτυπο εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού και γι’ αυτό πρέπει να διακρίνεται για την ακεραιότητα του βίου του και την ορθότητα των διδασκαλιών και του έργου του. Στο πρόσωπό του , τα πνευματικά του παιδία και οι υπόλοιποι πιστοί πρέπει να βλέπουν το απαθές πρότυπο της αγάπης, της ταπείνωσης, της προσευχής και της εγκράτειας. Σε περίπτωση που δε διαθέτει αυτές τις αρετές, είναι πιθανό να αποτελέσει αιτία σκανδαλισμού.

3.7 Η Διδακτική Ικανότητα του Ηγέτη

Ο Επίσκοπος πρέπει να είναι διδακτικός,[[125]](#footnote-125) γιατί πρέπει να διδάξει την αλήθεια του Ευαγγελίου, να κατηχήσει τους πιστούς και τους νέους στην πίστη. Πρέπει να επιδιώκει τη Θεία φώτιση, για να αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο της μετάδοσης των Θείων Γραφών. Η διδασκαλία είναι βασική λειτουργία είναι υποχρέωση του Τιμόθεου αλλά και όλων των επισκόπων[[126]](#footnote-126)Ο Ηγέτης πρέπει και αυτός να μπορεί να αποκρυσταλλώσει το όραμα του και να βρει τον τρόπο να πείσει τους συνεργάτες του να τον εμπιστευτούν και να συμβάλλουν και εκείνοι στην υλοποίησή του. Για να το επιτύχει όμως αυτό, οφείλει να διαθέτει το χάρισμα της επικοινωνίας και της μεταδοτικότητας . Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος στον Απολογητικό, περί της Πόντου φυγής, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διδακτική ικανότητα, όταν αναπτύσσει τα χαρίσματα και τα προσόντα του ιερέα.[[127]](#footnote-127) Ο ηγέτης της επιχείρησης όπως και ο Ποιμένας πρέπει να διδάσκουν με τον λόγο, αλλά κυρίως με το παράδειγμά τους. Το έλεος στον εισαγωγικό χαιρετισμό κατά τον Οικουμένιο είναι απαραίτητο για τους διδασκάλους.[[128]](#footnote-128) Γιατί όποιος διδάσκει αυτό, το οποίο ο ίδιος δεν το τηρεί, τότε μπροστά στα μάτια των άλλων (πιστών, υπαλλήλων) εκτίθεται, χάνει το κύρος του. Μερικές φορές και μόνο το παράδειγμα μπορεί να είναι η καλύτερη διδακτική πράξη , που θα αποτελέσει αφορμή για μίμηση και παραδειγματισμό. Ένας προϊστάμενος, ο οποίος είναι τυπικός στο ωράριό του, θα παραδειγματίσει τους υπαλλήλους του και αυτοί δεν θα καθυστερούν άνευ λόγου. Ένας επίσκοπος που δίνει μέρος του μισθού του σε φιλανθρωπίες, θα παραδειγματίσει τους ιερείς και τους διακόνους που έχει στην δικαιοδοσία του να ασχοληθούν ενεργά με την φιλανθρωπία. Τόσο ο Ποιμένας στην εκκλησία , όσο και ο κοσμικός ηγέτης πρέπει να επιδιώκει να διδάσκει και να νουθετεί ,γιατί , για να μπορέσει να πραγματώσει όσα οραματίζεται, δεν αρκεί μόνο το δικό του το εγχείρημα Ο σκοπός πραγματώνεται κατόπιν συλλογικής προσπάθειας. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η αφοσίωση στη διδασκαλία, η άρτια γνώση του αντικειμένου και η πραγματική αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ο Ποιμένας που δεν εργάζεται και δεν προσέχει το ποίμνιό του, όχι μόνο δεν θα πάρει μισθό, αλλά θα είναι αξιοκατάκριτος και από τον λαό και από τον Θεό. Κατ’ αντιστοιχία και ο κοσμικός ηγέτης , αν αδιαφορεί για την πρόοδο και την κατάρτιση των ακολούθων του, αργά ή γρήγορα θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο και η αποτυχία του είναι δεδομένη. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ηγέτης είναι αναμενόμενο να χάσει την αίγλη, τη μεγαλοπρέπεια, το κύρος, τον θαυμασμό και την εμπιστοσύνη του προσωπικού, αν πρόκειται για επιχείρηση, αλλά και πολύ πιθανόν του γενικότερου επιχειρηματικού κόσμου. Όταν αναφερόμαστε σε διδακτικό ηγέτη, έρχεται πρώτα στο μυαλό μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός και φυσικά έπεται ο Απόστολος Παύλος, που έχει γράψει τις Ποιμαντικές επιστολές. Ο τελευταίος κατάφερε, μέσω των περιοδειών του, να μεταφέρει το μήνυμα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε μια ασύλληπτη έκταση , για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Ο Απόστολος Παύλος δεν διακρίθηκε μόνο λόγω του γεγονότος ότι επιτελούσε θαύματα, αλλά και χάριν της δύναμης του λόγου του, που ήταν καταπληκτική. Ο καθηγητής κύριος Δεσπότης Σωτήριος υποστηρίζει ότι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του επισκόπου για τον Παύλο είναι η διδασκαλία.[[129]](#footnote-129) Η δύναμη του λόγου του διαφαίνεται σε όλες τις επιστολές του και κυρίως στις λεγόμενες Ποιμαντικές. Η αγάπη του για την ιεραποστολή ήταν τόσο μεγάλη, που με κάθε δυνατό τρόπο επιχειρούσε να την εμφυσήσει και να την μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές του. Προτρέπει μάλιστα τον Τιμόθεο να είναι προσεκτικός στην διδασκαλία και τον λόγο.[[130]](#footnote-130) Ο Απόστολος Παύλος δεν δίδασκε υπό ευνοϊκές συνθήκες, καθώς το μωσαϊκό των λαών, που απάρτιζε την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία , έκανε το έργο του ακόμα πιο δύσκολο ,αλλά παρ όλες τις αντιξοότητες, εκείνος έφερνε εις πέρας τις αποστολές του. Για να μπορέσει να εισακουστεί και να πείσει τόσους πολλούς ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, πεποιθήσεις και αντιλήψεις , χρησιμοποιούσε άλλοτε την επιείκεια και άλλοτε την αυστηρότητα και κάθε άλλο δυνατό έρεισμα από το πολιτισμικό περιβάλλον, στο οποίο απευθυνόταν. Πασίγνωστη είναι η αναφορά του στον Άγνωστο Θεό, στην ομιλία που πραγματοποίησε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Άρειο Πάγο, όταν είδε ένα βωμό με αυτή την επιγραφή. [[131]](#footnote-131) Ο Απόστολος Παύλος έψαχνε να βρει τρόπους, για να μπορέσει να διαδώσει το Ευαγγέλιο και γι αυτό το κάθε τι αποτελούσε για εκείνον ευκαιρία. Με το ίδιο πάθος, επιμονή και ζήλο οφείλει να εργάζεται ο κοσμικός Ηγέτης, να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που του δίνεται και να αναζητά τον κατάλληλο τρόπο, για να βρίσκει απήχηση και αποδέκτες ο λόγος, η διδασκαλία του και γενικότερα το όραμά του. Είναι απαραίτητο, ο Ηγέτης να λαμβάνει υπόψη του το πλήθος, στο οποίο απευθύνεται και να εφαρμόζει εξατομικευμένη διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται ενεργότερη και παραγωγικότερη η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε ποικίλες διαδικασίες που σκοπό έχουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμβάλλουν στην επιτυχία. Ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας ασκεί θετική επίδραση και στον τομέα της ψυχολογίας, καθώς συμβάλλει στην αναπτέρωση του ηθικού, την απόκτηση αυτοπεποίθησης και συνεπώς τη βελτίωση των επιδόσεων του ατόμου. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό η διδασκαλία είναι το κατεξοχήν χάρισμα που έλαβε με την προφητεία και την χειροτονία.[[132]](#footnote-132) Ο ποιμένας οφείλει και αυτός, από τη δική του σκοπιά, να ενεργεί μεθοδικά, να εξατομικεύει την ποιμαντική του και να την προσαρμόσει στις ιδιαίτερες ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά, χαρίσματα, δεξιότητες και επιθυμίες του πιστού που ποιμαίνει. Κατά την άσκηση της του διακονήματος ο λόγος που εκφέρει πρέπει να διακατέχεται από αγάπη, υπομονή, ηπιότητα, διαλλακτικότητα και ανεξικακία. Ο ποιμένας , όπως άλλωστε και ο ηγέτης, πρέπει να δείχνουν σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπο που απευθύνονται , προκειμένου ο λόγος τους να βρίσκει πρόσφορο έδαφος και να καρποφορεί εν ευθέτω χρόνω . Ο άνθρωπος αποτελεί ανεκτίμητη προσωπική αξία και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να λαμβάνονται κατά νου από τον Ηγέτη όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, που τον καθιστούν μοναδικό και ανεπανάληπτο στον κόσμο, ώστε να μπορέσει να επιτύχει το διδακτικό του έργο. Αυτά που οφείλει να λάβει οπωσδήποτε υπόψη του είναι το φύλο, το πνευματικό επίπεδο, την ηλικία, τις ιδιαίτερες ικανότητες και ελαττώματα, την επαγγελματική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση και κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του θα επηρεάσει και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διδακτική διαδικασία. Χαρακτηριστική είναι η διδακτική μέθοδος που συνιστά ο Απόστολος Παύλος, στην Α΄ Επιστολή του, στον Τιμόθεο, διαφοροποιώντας τον τρόπο προσέγγισης , όταν πρόκειται για τους άντρες, τις γυναίκες, τους γεροντότερους , τους νεότερους, τις χήρες, τα παιδιά και τις λοιπές ομάδες.[[133]](#footnote-133)

3.8 Η Φιλοξενία ως Αρετή του Ηγέτη

Η φιλοξενία[[134]](#footnote-134) ως αρετή είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη για την σωτηρία του ανθρώπου , γι αυτό και θα πρέπει να μην υποσκελίζεται από τις υπόλοιπες , αλλά με κάθε αφορμή να προβάλλεται. Δυστυχώς, στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα , λόγω των αναρίθμητων προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της απομόνωσης και της αποξένωσης του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος δυσκολεύεται να εμπιστευτεί, να εξωτερικεύσει σκέψεις, συναισθήματα και προβληματισμούς και προτιμάει να κλείνεται στον εαυτό του και να βρίσκει παρηγοριά σε μοναχικές ενασχολήσεις. Αυτή όμως η συμπεριφορά έρχεται σε αντίθεση με τη φύση του ανθρώπου, που είναι ον κοινωνικό και έχει ανάγκη τη συναναστροφή και τη συνύπαρξη. Η φιλοξενία είναι η διάθεση της ψυχής, η φιλόστοργη συμπεριφορά προς τον πλησίον, που δεν αντιμετωπίζεται ως ξένος, αλλά ως αδελφός. Συγκεκριμένα η έννοια της φιλοξενίας σημαίνει αγαπώ τον ξένο, τον δέχομαι, τον περιποιούμαι με χαρά, προθυμία και ευχαρίστηση. Η φιλοξενία δεν είναι απλώς και μόνο ένα γνώρισμα, αλλά αποτελεί στάση ζωής. Στα αρχαία χρόνια ήταν ιερός θεσμός και ένα από τα σπουδαιότερα έθιμα. Γι’ αυτό αναγόταν σε ηθική αρετή. Η ιερότητα της φιλοξενίας ήταν τόσο διαδεδομένη, γεγονός που την καθιστούσε αναπόσπαστο μέρος της ευλάβειας και του φόβου προς τους θεούς. Άνθρωποι ή λαοί που δεν ήταν φιλόξενοι δεν μπορούσαν να είναι ούτε δίκαιοι ούτε ευσεβείς. Αυτή η αρετή δε διδάσκεται με λόγια, αλλά βιώνεται. Το χάρισμα του να φιλοξενεί εγκαρδίως, δηλαδή να τους υποδέχεται, να τους περιποιείται και να τους αγαπάει ανεξαρτήτως αν αυτοί τον αγαπάνε, το συναντάμε στην προς Τίτο επιστολή[[135]](#footnote-135) και στην Α΄ προς Τιμόθεο.[[136]](#footnote-136)Ο Απόστολος Παύλος ύμνησε τη φιλοξενία σαν μια ιδιαίτερη αρετή, σίγουρα για τους ηγέτες.

Το πόσο σημαντική είναι αυτή η αρετή της φιλοξενίας μας το δηλώνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Ματθαίον ιερό Ευαγγέλιο, που περιγράφει την ώρα της τελικής κρίσεως. [[137]](#footnote-137) Αποτελεί κριτήριο για την σωτήρια της ψυχής μας η φιλοξενία , γιατί όπως είπε ο Κύριος, η φιλοξενία και ειδικά του φτωχού αδελφού μας αποτελεί πράξη ίση με την φιλοξενία του Θεού. Για να συναντήσουμε τον Θεό στον Παράδεισο, πρέπει να συναντήσουμε τον κάθε αδερφό μας εδώ στην γη. ¨Όχι μόνο τους γνωστούς και τους φίλους μας, αλλά τον άγνωστο, τον δύστροπο, αυτόν που μας στενοχώρησε. Η φιλοξενία αποτελεί κίνηση της καρδιάς, κίνηση αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας κυρίως τον αδύναμο και τον ταλαιπωρημένο. Η φιλοξενία ξεκινάει ήδη από τους φίλους μας, τους γνωστούς και τους συναδέλφους και καταλήγει στους άπορους και δυστυχισμένους. Είναι αυτονόητο ότι δεν νοείται εκκλησιαστικός ηγέτης που να μην είναι φιλόξενος, αλλά και ο κάθε χριστιανός οφείλει να πράττει το ίδιο, γιατί η φιλοξενία αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στην ουράνια Βασιλεία. Ο χριστιανός, μιμούμενος τον Ιησού Χριστό , οφείλει να κενώνει τον εαυτό του, να περιποιείται τον ξένο, συμμετέχοντας στο σχέδιο της απροϋπόθετης αγάπης του Θεού και φανερώνοντας έμπρακτα τη γνησιότητα της πίστης και της αφοσίωσης στο πρόσωπό Του. Ο θεσμός αυτός της φιλοξενίας διατηρήθηκε αναλλοίωτος και απαράλλαχτος κατά τους χριστιανικούς χρόνους και καλλιεργήθηκε με φιλάδελφο τρόπο στην ελληνική ανατολή. Έπρεπε να είναι φιλόξενος ο επίσκοπος για να φιλοξενεί αγίους και ίσως να ελέγχει το χάρισμά τους.[[138]](#footnote-138) Η σπουδή της εκκλησιαστικής παράδοσης μπορεί να αποκαλύψει ότι η φροντίδα για τον πλησίον, όχι μόνο δε συνιστά εξαίρεση, αλλά αποτελεί βασικό άξονά της, ο οποίος πρέπει να τροφοδοτήσει την καθημερινότητα των σύγχρονων ανθρώπων, με κριτήρια για μια στάση αλληλεγγύης και κοινωνικής κριτικής. Στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου, συναντάται ο ίδιος ο Χριστός. Γι αυτό κάθε προσφορά προς αυτόν αποτελεί προσφορά προς τον Χριστό. Συνεπώς η διακονία προς τον συνάνθρωπο είναι ένα βασικό κριτήριο για τη σωτηρία και θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να την επιδιώκουν. Παρ’ όλο που ο θεσμός αυτός στις μέρες μας διέρχεται κρίση και περιορίζεται σε φιλικά και συγγενικά πρόσωπα , λόγω του αυξημένου φόβου και της καχυποψίας που κυριαρχεί στην εποχή μας, οφείλουμε να εμπεδώσουμε ότι τόσο σε ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο η ζωή θα μεταβληθεί άρδην, αν κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα αυτής της αρετής και την εφαρμόσουμε σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Η φιλοξενία μπορεί να αποτελεί μια ιδέα, κρύβει όμως μέσα της το βασικότερο συστατικό της ανθρώπινης επιβίωσης , που είναι η αγάπη και αυτό την αναγάγει σε ύψιστη αξία. Σχετικά με την φιλοξενία και το όρο «πλησίον» , ο Χριστός καθόρισε πέρα από κάθε όριο στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη με ποιόν τρόπο πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι και ειδικά οι ηγέτες.[[139]](#footnote-139) Όσον αφορά τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις μπορεί να βρει απήχηση και να συμβάλλει καταλυτικά στο έργο του ηγέτη. Δεν αρμόζει σε έναν ηγέτη η μιζέρια και η τσιγκουνιά. Οφείλει να είναι γενναιόδωρος, εξυπηρετικός ,να παρέχει απλόχερα τη φροντίδα και την περίθαλψη σε όσους έχουν ανάγκη και να προσφέρει τις υπηρεσίες του αδιακρίτως και αγόγγυστα. Αυτός που παρέχει φιλοξενία, δημιουργεί ένα καλό κλίμα και ουσιαστικά προσφέρει «δύναμη»[[140]](#footnote-140) σε αυτόν που εξυπηρετεί, ώστε να παρουσιάσει τις υπηρεσίες και τα προσόντα του με τον τρόπο που επιθυμεί. Επομένως, οι αρχές της φιλοξενίας μπορούν κάλλιστα να προβληθούν από τον σύγχρονο Ηγέτη, ο οποίος με τη δοτικότητα και την ευγένειά του, θα «αναγκάζει» τρόπον τινά τους υπολοίπους να τον ακολουθούν , δημιουργώντας παράλληλα ένα ευχάριστο και συνεργατικό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που εν τέλει θα επιτύχει είναι μια εργασία ανθρώπινη, ποιοτική και παραγωγική , καθώς επίσης και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας . Για αυτό το λόγο υπάρχει η κοινωνική ευθύνη και η εταιρική ευθύνη για τις επιχειρήσεις που είναι σοβαρές και δεν στερούνται ηγεσίας. Η υποδοχή του πελάτη, οι παροχές στους εργαζόμενους εντός του εργασιακού χώρου , ώστε να γίνει πιο άνετη η καθημερινότητα τους μέχρι την επιχορήγηση γηροκομείων, ορφανοτροφείων, στέγες φιλοξενίας ανθρώπων με προβλήματα χρήσης ουσιών η με αλκοολισμό αποτελούν την έμπρακτη αγαπητική διάθεση και προσπάθεια. Φυσικά και δεν περιμένει κάποιος από μια επιχείρηση να φιλοξενεί στα γραφεία της άστεγους, περιμένει όμως σίγουρα την υλική και οικονομική ενίσχυση όλων των δομών που προσφέρουν κοινωνικό έργο. Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι που ηγούνται αποκτούν με ένα έμμεσο αλλά καθοριστικό τρόπο την αρετή της φιλοξενίας. Η προσφορά αγάπης για να έχει νόημα πρέπει να προσφέρεται ανιδιοτελώς και ανεξαιρέτως. Η περιπέτεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, προσφύγων και μεταναστών είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να αποδείξει έμπρακτα πόσο Χριστιανικά φιλόξενη είναι. Διότι ο Χριστιανός πρέπει να είναι φιλόξενος κατ’ εντολή Κυρίου όπως είδαμε παραπάνω και δεν πρέπει να διακρίνεται από μισαλλοδοξία. Επίσης δεν πρέπει να αισθάνεται ότι η πίστη του απειλείται από άλλα δόγματα, δοξασίες και θρησκείες. Γιατί έχει ως κεφαλή τον Ιησού Χριστό και ως βάση την Αγία Γραφή και την παράδοση των Πατέρων της Εκκλησίας που είναι δύο χιλιάδων χρόνων . Ο Χριστιανός δεν ανέχεται παθητικά τον ξένο τον δυστυχισμένο, τον πρόσφυγα , τον φτωχό. Τον αποδέχεται δυναμικά, και το εκφράζει μέσα από την κοινωνία αγάπης. Η ανάπτυξη της φιλοξενίας και η καλλιέργεια της ιερότητας του ξένου είναι καρπός της ελληνικής παράδοσης. Σήμερα εκτός από της κατά τόπου ενορίες που αναπτύσσουν πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, προγράμματα σίτισης και ανακούφισης των πασχόντων αδερφών, εστίες φιλοξενίας απόρων φοιτητών και διάφορες άλλες έμμεσες η πιο άμεσες δράσεις φιλοξενίας, οι ιερές μονές αποδείχθηκαν προπύργια κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Χιλιάδες άνθρωποι μέσα στην Ιστορία βρήκαν καταφύγιο, θαλπωρή, φιλοξενία και αγάπη κάτω από τις στέγες των ιερών μονών. Παρατηρούμε πόσο σημαντική είναι η φιλοξενία ως αρετή, γι’ αυτό ο ξένος, ο φτωχός, ο άρρωστος, ο αδύναμος, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εικόνα Θεού. Με αυτό τον τρόπο η φιλοξενία θα είναι ευεργετική, γιατί εν κατακλείδι η φιλοξενία είναι αγάπη. Αυτή είναι η επιταγή του Χριστού και κατ’ επέκταση της Εκκλησίας Του, την οποία οφείλουν να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως οι άνθρωποι που ασκούν ηγεσία. Ο φιλόξενος άνθρωπος ακόμα και αν δεν έχει να δώσει κάτι σε αναπαύει με τον τρόπο του. Το ίδιο μπορεί να κάνει και μια επιχείρηση. Διότι η φιλοξενία είναι μια διαρκής κατάσταση. Θα σου μιλήσει και ας μη μπορεί, θα σε ακούσει και ας μην έχει χρόνο. Έτσι απλά δεν θα φύγεις άπρακτος από έναν φιλόξενο άνθρωπο, και παρότι δεν πρέπει να υπάρχει ιδιοτέλεια στην φιλοξενία ο πελάτης ο συνεργάτης, θα το εισπράξει αυτό και θα ανταποδώσει. Με λίγη αγάπη γίνεσαι φιλόξενος.

3.9 Επιείκεια Μέσο Συναίσθησης των Ανθρώπων

Η απόκτηση των αρετών, και ιδίως αυτή της επιείκειας δεν είναι απλώς ένα γεγονός που έχει στατικό χαρακτήρα.[[141]](#footnote-141) Αποτελεί σκοπό ζωής για κάθε άνθρωπο, βασικό γνώρισμα στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους και απαιτεί πολύμοχθο αγώνα, καθώς εκφράζεται με μετάνοια, υπομονή, ταπεινοφροσύνη και άσκηση βούλησης. Στόχος κάθε χριστιανού είναι να αναδείξει εκτός των υπολοίπων αρετών και εκείνη της επιείκειας, που αποτελεί εργαλείο και μέσο της τελείωσής του. Προϋπόθεση όμως για την τελείωση δεν είναι ο αγώνας για την απόκτηση της αρετής, αλλά η ανιδιοτελής αγάπη στο πρόσωπο του Θεού και του συνανθρώπου. Ο Θεός είναι η πηγή και η αιτία κάθε αρετής και χωρίς τη δωρεά Του κάθε τι άξιο χάνει παντελώς το νόημα και την ουσία του. Η επιείκεια είναι μια χριστιανική αρετή που αποτυπώνεται πλήρως στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, αφού με συγκατάβαση προς την ανθρώπινη αδυναμία, προτίμησε να σταυρωθεί και να ταπεινωθεί , παρά να φανεί τιμωρός και εκδικητής απέναντι στους συκοφάντες του. Πρότυπο λοιπόν για κάθε άνθρωπο πρέπει να είναι ο μακρόθυμος και μεγαλόψυχος Ιησούς, που δεν αντιμετωπίζει το κακό με τη βία και τη στέρηση της ατομικής ελευθερίας αλλά δια της δικαιοσύνης και της αγάπης Του. Ομοίως, κάθε άνθρωπος οφείλει να είναι επιεικής με την οικογένειά του, τους συναδέλφους και όλους τους συνανθρώπους του.[[142]](#footnote-142) Ο Απόστολος Παύλος παρακινεί τους πιστούς, τους απίστους ακόμη και τους διώκτες του να είναι επιεικείς, υποχωρητικοί και συγκαταβατικοί, σύμφωνα με το παράδειγμα του Χριστού. Επιπρόσθετα, συνδέει την επιείκεια με την αυταπάρνηση του δυνατού. Εμπνεόμενος μάλιστα από τη διδασκαλία του Ιησού, γράφει προς τον Τιμόθεο, τον μαθητή του να συνδυάζει τον έλεγχο με την παρηγοριά, την επιτίμηση με τη νουθεσία και την αυστηρότητα με τη μακροθυμία. Συμπερασματικά η επιείκεια είναι αρετή γνήσιας και έμπρακτης αγάπης που κάθε συμπονετικός και στοργικός Ποιμένας πρέπει να εφαρμόζει. Η επιείκεια πρέπει να προκύπτει ως αποτέλεσμα καλής προαίρεσης και διάθεσης, να μην κρύβει ιδιοτέλεια και συμφέρον προσωπικό, αλλά ούτε να εφαρμόζεται από απλό , τυπικό καθήκον βάσει του Ευαγγελικού Νόμου. Η επιείκεια είναι μια έννοια που εφαρμόζεται από πολλούς Ποιμένες στο πλαίσιο της πνευματικής οικονομίας. Αποτελεί την αβίαστη εκδήλωση της αγάπης, σύμφωνα πάντα με το πρότυπο της ευσπλαχνίας, του ελέους και της φιλανθρωπίας του Θεού που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες εκτός από την προσβολή του Αγίου Πνεύματος.[[143]](#footnote-143) Ο εκκλησιαστικός Ποιμένας οφείλει να είναι επιεικής, καθώς γνωρίζει ότι η ανθρώπινη φύση βρίθει αδυναμιών και ελαττωμάτων και κάθε πιστός μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποπέσει σε σφάλμα, να υποκύψει σε πάθη και πειρασμούς και να αμαυρώσει την κατ’ εικόνα Θεού δημιουργία Του. Με την επιείκεια, που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στο έργο της διαποίμανσης του, ο διάκονος του Θεού οφείλει να προσεγγίσει τις ανθρώπινες ψυχές με στοργή, ταπεινότητα, αγάπη και υπομονή. Οφείλει επίσης να τους καθοδηγεί με πραότητα και αγάπη προσανατολίζοντάς τους στο δρόμο της τελείωσης. Ο Ποιμένας , όμως, πρέπει να βρει τη χρυσή τομή κατά την προσπάθειά του να καθοδηγήσει τον πιστό. Δεν πρέπει να καταστρατηγήσει την ελευθερία του, ούτε να δεσμεύσει την προσωπικότητά του. Από την άλλη όμως πλευρά ελλοχεύει ο κίνδυνος της απόλυτης και άκριτης επιείκειας που μπορεί να αγγίξει τα όρια της άκρατης αδιαφορίας, της αναρχίας και της πλήρους ασυδοσίας. Αυτό συμβαίνει όταν η επιείκεια γίνεται αυτοσκοπός και καταργούνται βασικοί κανονισμοί. Ο Ποιμένας, επομένως, χρησιμοποιώντας την οικονομία , όταν και όπου κρίνει ότι χρειάζεται, με διάθεση αγάπης και συγχώρεσης, κρατάει κοντά στην Εκκλησία τον πιστό που υπέπεσε σε κάποιο λάθος, προκειμένου να τον πείσει να επαναξιολογήσει τις ενέργειές του και συν τω χρόνω να οδηγηθεί στη μετάνοια. Ο άνθρωπος και ειδικά ο ηγέτης πρέπει να διψάει για τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή το ήθος και την αρετή του Θεού που αποτελεί προϋπόθεση κάθε άλλης πνευματικής ύπαρξης.[[144]](#footnote-144) Συνεπώς το πρότυπο επιείκειας του Θεού ,των Αγίων και των Ποιμένων της Εκκλησίας είναι πρέπον να λειτουργεί ταυτιστικά ,όχι μόνο στην εκκλησιαστική κοινότητα , αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Ομοίως και κάθε Ηγέτης οφείλει να γίνεται μιμητής της αρετής της επιείκειας. Η επιείκεια αποτελεί πρόκληση για τον ίδιο και πρόσκληση μεταστροφής για τον εκάστοτε ακόλουθό του. Η επιείκεια επιπλέον ως εσωτερική διάθεση σχετίζεται με όλες τις εκφάνσεις της ζωής και λειτουργεί ως κίνητρο ενθάρρυνσης στην προσπάθεια που γίνεται , ώστε το άτομο να αποκτήσει αυτοέλεγχο, αυτογνωσία και αυτοπειθαρχία. Με την χρήση της επιείκειας ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του ατόμου και δημιουργούνται συναισθηματικές προϋποθέσεις που συνεπάγονται περαιτέρω επιτυχίες. Συμβάλλει επίσης καθοριστικά στην ομαλή κοινωνική και επαγγελματική του ένταξη. Ο ηγέτης που φέρεται με επιείκεια και κατανόηση, συνειδητοποιεί ότι δεν είναι πάντα ο κυρίαρχος του «παιχνιδιού» που καθοδηγεί και κατευθύνει, αλλά συμμετέχει κι εκείνος σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης , διδάσκει και διδάσκεται από τους υπολοίπους, αναπτύσσοντας αμφίδρομες ανταλλαγές μέσα σε μια ατμόσφαιρα δημιουργικότητας και συνεργασίας. Εν αντιθέσει με τα παραπάνω η πολύ αυστηρή κριτική, οι υπερβολικές απαιτήσεις , η απόρριψη και η περιθωριοποίηση επιφέρει δυσάρεστα αποτελέσματα και δρα καταστροφικά και αποδιοργανωτικά. Το άτομο βιώνει συναισθήματα αποτυχίας, καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες και παράλογες αξιώσεις του ηγέτη και χάνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του. Η εφαρμογή σκληρής, άτεγκτης δικαιοσύνης από την πλευρά του ηγέτη, δεν λειτουργεί ευεργετικά, αλλά αποδιοργανώνει και μειώνει την αποδοτικότητα. Ο εξαναγκασμός, η ακαμψία, η αυταρχικότητα και ο στιγματισμός συνιστούν μεθόδους ακατάλληλες και άκαρπες που δεν αρμόζουν στο πρόσωπο ενός εμβληματικού ηγέτη. Επίσης ο ηγέτης πρέπει να αντιμετωπίζει με συμπάθεια και ανεκτικότητα τις ελλείψεις, τις ατέλειες και τα σφάλματα των άλλων, να δίνει ευκαιρίες και κίνητρα και να συμπεριφέρεται με καλοσύνη και ευγένεια ψυχής. Το αποτέλεσμα άλλωστε αυτής της στάσης θα τον δικαιώσει, καθώς οι ακόλουθοί του θα οδηγηθούν αβίαστα στον δρόμο της προόδου και της δημιουργικής ανασυγκρότησης. Συμπερασματικά η επιείκεια λειτουργεί ως θετικός ενισχυτής , όταν δε χρησιμοποιείται αλόγιστα, τόσο για την ψυχοσωματική υγεία όσο και για την εξέλιξη σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου.

3.10 Ο Άμαχος Ηγέτης και ο Δρόμος προς την Ειρήνη

Η ειρήνη είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει ο ποιμένας.[[145]](#footnote-145) Η ψυχική ειρήνη και η εσωτερική γαλήνη αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για κάθε είδους ηγέτη. Στα πλαίσια της χριστιανικής διδασκαλίας και ζωής η ειρήνη νοείται ως μία κατάσταση εσωτερικής ψυχικής γαλήνης και επιτυγχάνεται με την μυστηριακή ζωή και την προσευχή, είναι θείο δώρο.[[146]](#footnote-146)Η διαχείριση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της πιεστικής καθημερινότητας δεν είναι εύκολη υπόθεση και γι αυτό απαιτείται καθαρό μυαλό και εσωτερική ηρεμία. Η ειρήνη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, την οποία ο κάθε άνθρωπος πρέπει με καλή προαίρεση να επιδιώξει, για να του δοθεί. [[147]](#footnote-147) Η επικράτηση της ειρήνης ωφελεί όλους τους ανθρώπους και τις κοινωνίες σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα, εφόσον διασφαλίζει τις συνθήκες για την ατομική αλλά και τη συλλογική πρόοδο και ευημερία. Από τη στιγμή λοιπόν που οι άνθρωποι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν εντάσεις και συγκρούσεις, έχουν στη διάθεσή τους το χρόνο να ασχοληθούν με έργα φιλειρηνικά. Η επικράτηση της ειρήνης δε συνεπάγεται μόνο οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη, αφού ενισχύεται η παραγωγική και εμπορική διαδικασία, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα προόδου και σε πνευματικό, καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Υπό αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να μορφωθεί, να σπουδάσει και να ακολουθήσει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Με το όρο ειρήνη ο Παύλος θέλει να δηλώσει την σωτηρία την ευλογία την ευθύνια και όχι την απουσία από τον πόλεμο.[[148]](#footnote-148) Διασφαλίζοντας συνεπώς την ειρήνη, ανοίγει ο δρόμος και για άλλες αρετές. Ο Ηγέτης οφείλει να διαφυλάττει το υπέρτατο αυτό αγαθό, ώστε να μπορεί ψύχραιμα να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία, όχι μόνο στον επαγγελματικό του χώρο αλλά και στην καθημερινή του ζωή. Επίσης είναι ωφέλιμο να δημιουργεί κλίμα αγάπης και ομόνοιας, μέσα στο οποίο ο καθένας να αισθάνεται ασφαλής κι έτσι, χωρίς έγνοιες, άγχη και καταναγκασμούς να προχωράει απερίσπαστος, να γεύεται τους καρπούς της εργασίας του και να επιδιώκει την πνευματική, ηθική και επαγγελματική του εξύψωση και εξέλιξη. Ο άνθρωπος που έχει ειρήνη διακατέχεται από αισθήματα ευφορίας , πραότητας, γαλήνης, ασφάλειας και έτσι μπορεί να οραματίζεται το μέλλον με αισιοδοξία. Τελικός σκοπός είναι η συμπαράσταση στον πλησίον με κίνητρο την αγάπη.[[149]](#footnote-149) Ο ηγέτης μέσα σε αυτό το ειρηνικό κλίμα φτάνει πολύ πιο γρήγορα, απρόσκοπτα και ανώδυνα στον στόχο που έχει θέσει, καθώς επηρεάζεται από αυτό η πνευματική και ψυχική του κατάσταση. Ο ίδιος μάλιστα ο Κύριος έλεγε «Ζήτησε την ειρήνη και επιδίωξέ την» αποφεύγοντας κάθε τι που την διώχνει.[[150]](#footnote-150) Ο Ιησούς με αυτά τα λόγια ήθελε να παρακινήσει τους ανθρώπους να έχουν ηρεμία και αταραξία στον νου και την ψυχή, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να αντιστέκονται στους πειρασμούς και τα πάθη . Ο καθένας που επιζητεί στη ζωή του την ειρήνη, ουσιαστικά ζητά τον Χριστό, αφού Αυτός είναι η ειρήνη. Με τη σταυρική Του θυσία ειρηνοποίησε τους ανθρώπους μεταξύ τους αλλά και με τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος ως μιμητής του Χριστού, επιθυμεί να καταπαύσουν οι πόλεμοι, οι ταραχές και οι μάχες. Παρακινεί μάλιστα τους εκκλησιαστικούς να προσεύχονται για τους ηγεμόνες και τους άρχοντες, λέγοντας τα εξής «Για να ζούμε βίο ήρεμο και ήσυχο».[[151]](#footnote-151) Ο άνθρωπος που μάχεται συνεχώς, ζει ήδη την κόλαση από την παρούσα ζωή, γιατί ευρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση άγχους, αγωνίας και εκνευρισμού. Η προσπάθεια του να βρει την ειρήνη μακριά από τον Θεό καταλήγει σε αποτυχία, γιατί η πηγή της ειρήνης είναι ο ίδιος ο Θεός. Η φύση του ανθρώπου είναι ειρηνική, αφού ο Θεός που τον έπλασε είναι ειρηνικός. Ο άνθρωπος έχασε την ειρήνη του, όταν αντιστρατεύτηκε το θέλημα του Θεού και με αυτό τον τρόπο διαταράχτηκε η αγαπητική σχέση που υπήρχε μεταξύ τους. Μετά την πτώση από τον παράδεισο η επαναφορά της ειρήνης μπορεί να πραγματοποιηθεί δια του Ιησού Χριστού.[[152]](#footnote-152) Για να επικρατήσει πάλι ειρήνη στην καρδιά του, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει πόλεμο, ώστε να αποβάλει την αμαρτία. Όσο είναι φίλος με την αμαρτία γίνεται εχθρός με τον Θεό και όσο αποστρέφεται και πολεμά την αμαρτία γίνεται φίλος , αγαπητό παιδί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τότε ο άνθρωπος δεν αποκτά μία επιφανειακή ειρήνη, αλλά την αληθινή ειρήνη, την ανόθευτη, αυτή που δεν είναι στατική αλλά έχει μια δυναμική, γιατί είναι τρόπος ζωής που οδηγεί στον φωτισμό του ανθρώπου. Όταν αποκτηθεί η αρετή της ειρήνης, ο άνθρωπος απαλλάσσεται από την ιδιοτέλεια και προοδεύει διαμορφώνοντας μια υγιή προσωπικότητα. Μέτοχοι στην ειρήνη δε μπορούν να είναι όλοι οι άνθρωποι, αλλά αυτοί που ο Θεός ευδόκησε.[[153]](#footnote-153) Το χάρισμα αυτό μπορεί να αποκτηθεί από τους Χριστιανούς μέσω του Αγίου Βαπτίσματος ως δωρεά του Θεού. Ο Ηγέτης που θα αποκτήσει αυτή την ειρήνη θα καταστεί άμαχος και πλήρης. Ο Άγιος Χρυσόστομος και κάποιοι Πατέρες ερμηνεύουν την ειρήνη ως ηρεμία των λογισμών και του εσωτερικού διαταραγμένου κόσμου του ανθρώπου.[[154]](#footnote-154)

3.11 Η Καλή Φήμη Επιδίωξη Κάθε Ηγέτη

Ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Τιμόθεο επιστολή μας αναφέρει ότι ο επίσκοπος πρέπει να έχει καλή μαρτυρία ως αρετή.[[155]](#footnote-155)Η γνώμη του εκκλησιάσματος έχει σοβαρό αντίκτυπο και στους τρείς βαθμούς της ιεροσύνης. Η καλή γνώμη των ανθρώπων για κάποιον που ηγείται, είναι πολύ σημαντική , διότι αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει μιας ευρύτερης καταξίωσης . Οι Λειτουργοί του Υψίστου αλλά και όσοι επιτελούν ένα οποιοδήποτε κοινωνικό έργο οφείλουν να είναι ειλικρινείς και ηθικοί όχι μόνο στο πλαίσιο του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, αλλά και ευρύτερα σε όλες τις κοινωνικές τους συναναστροφές. Η καλή φήμη δεν είναι μόνο προϋπόθεση για τον επίσκοπο ή τον ηγέτη, αλλά αφορά τον ιερέα, τον διάκονο και κάθε χριστιανό. Εάν χάσει την καλή του φήμη, κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα του διαβόλου[[156]](#footnote-156)και να γίνει περίγελος του αντικείμενου και του κόσμου. Η φήμη στηρίζεται σε κάποιες αξίες και αρετές, που αν χαθούν, τότε χάνεται αυτόματα και το προνόμιο της ηγεσίας. Αλλοίμονο στον επίσκοπο που άλλα διδάσκει και άλλα πράττει. Ο Θεός θα τον κρίνει στον ουρανό και οι άνθρωποι θα τον απαξιώσουν εδώ στην γη. Πολλές φορές παρατηρείται το λυπηρό φαινόμενο ένας εκκλησιαστικός άρχοντας να λοιδορείται και να χλευάζεται από τους πιστούς. Είναι πράγματι πολύ δυσάρεστο ένας ηγέτης να χάνει το κύρος, την αξιοπρέπεια και να αμαυρώνεται το όνομά του. Ο ηγέτης οφείλει όχι να εξαγοράζει, αλλά να χτίζει και να παγιώνει, με τις σωστές κινήσεις και τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων τη φήμη του, προκειμένου να γίνεται αποδεκτός, να κερδίζει την εμπιστοσύνη των υπολοίπων και να μπορεί απρόσκοπτα να προβαίνει στην εφαρμογή των στόχων του. Τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα στη διαμόρφωση της καλής φήμης είναι η επαρκής κατάρτιση και η άριστη γνώση του αντικειμένου. Επιπλέον η προνοητικότητα, η κατάλληλη προετοιμασία, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσχερειών ισχυροποιεί τη θέση του και τον καθιστά αξιόπιστο και αναντικατάστατο. Κάθε ηγέτης επιδιώκει την απόκτηση του κοινωνικού γοήτρου και ενδιαφέρεται για την κοινή γνώμη. Δεν αποβλέπει μόνο στην κατοχή της εξουσίας , αλλά και στην αναγνώριση και την κατοχύρωση καλής φήμης , αφού είναι γεγονός ότι η ηγεσία που βασίζεται στην τρομοκρατία και την καταπίεση του πλήθους είναι συνήθως προσωρινή, εφήμερη και επισφαλής. Αντίθετα ο πραγματικός ηγέτης που χαίρει εκτίμησης και θαυμασμού είναι έτοιμος να θυσιαστεί, για να αποκτήσει το γόητρο, και υποτάσσεται περισσότερο από κάθε άλλον στους θεσμούς της ομάδας, προκειμένου να εμπνεύσει τους υπολοίπους να παραδειγματιστούν από τη δική του στάση και να τον ακολουθήσουν. Ο αδιάβλητος διακρίνεται για την αγνότητά του, την ηθική του καθαρότητα και τη σταθερή πορεία του μέσα στη ζωή.[[157]](#footnote-157) Για να μπορέσει να διατηρήσει τη φήμη που έχει οικοδομήσει, πράγμα το οποίο είναι πιο δύσκολο από το να τη δημιουργήσει, πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε επαγρύπνηση, να είναι διορατικός και προνοητικός, να αποφεύγει τα λάθη , να διαχειρίζεται τα προβλήματα με τον ορθότερο τρόπο, να είναι καινοτόμος και προοδευτικός, να μην εφησυχάζει, αλλά να αγωνίζεται διαρκώς, να προάγει την ομάδα σε υψηλότερα επίπεδα εξέλιξης και να βελτιώνει τις επιδόσεις των μελών της μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και συνεργασίας. Συμπερασματικά η καλή φήμη του ηγέτη έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών και των κόπων του να διακριθεί και να διαπρέψει.

3.12 Η Ταπείνωση , η Επιείκεια, η Συγκατάβαση και η Πραότητα Αντίδοτα κατά της Αυθάδειας

Η εποχή που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολη ,καθώς οι ανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά έχουν εκλείψει και δεσπόζει ο καταναλωτισμός και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Οι άνθρωποι μη έχοντας ελεύθερο χρόνο, αφού οι ρυθμοί της ζωής, ειδικά στις μεγαλουπόλεις, είναι ταχύτατοι και επηρεασμένοι από το πνεύμα του υλικού ευδαιμονισμού, προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις συνεχώς αυξανόμενες υλικές τους ανάγκες με αποτέλεσμα να παραμελούν τις ανάγκες της ψυχής και να απομακρύνονται από τον Θεό. Ομοίως στον χώρο της Εκκλησίας παρατηρείται αποστασιοποίηση, εκκοσμίκευση και αλλοίωση του ορθόδοξου πνεύματος. Οι Επίσκοποι υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες καλούνται να επιτελέσουν ένα πολύ δύσκολο έργο. Οφείλουν λοιπόν να κάνουν ορθή χρήση της εξουσίας που διαθέτουν και με σύνεση και υπευθυνότητα να επικεντρώνονται στο λειτούργημά τους. Το ίδιο οφείλει να κάνει και ο ηγέτης μέσα στον κόσμο. Η εξουσία δεν πρέπει να είναι ούτε αυθαίρετη ούτε ασύδοτη και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Είναι απαραίτητο να νιώθουν ότι είναι συλλειτουργοί του Θεού και ως μιμητές Του να συμπεριφέρονται ανάλογα. Δεν επιτρέπεται να είναι αυθάδεις, προσβλητικοί και αναιδείς απέναντι στους πιστούς , αλλά ούτε και απέναντι στους άλλους ιερείς. [[158]](#footnote-158)Οφείλουν να καλλιεργούν την αρετή της υπομονής, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους, διατηρώντας την αυτοκυριαρχία τους . Είναι επίσης σημαντικό να έχουν διάκριση, να μην παρασύρονται από οργή και θυμό στο άκουσμα κάποιου αποτρόπαιου εγκλήματος, προκειμένου να μη φέρουν σε δυσάρεστη θέση τον πιστό. Επίσης η αυθάδεια κρύβει εγωισμό και έπαρση, χαρακτηριστικά που δεν αρμόζουν στο πρόσωπο ανθρώπων που ποιμαίνουν ψυχές. Η ταπείνωση , η επιείκεια, η συγκατάβαση και η πραότητα θα απαλύνουν τον πόνο, θα αλλοιώσουν ψυχικά τον πιστό και σταδιακά θα τον οδηγήσουν στην μετάνοια και τη λύτρωση. Στην χριστιανική διδασκαλία ταπεινός είναι αυτός που έχει πλήρη συνείδηση της κατάστασής του και της μηδαμινότητας του ενώπιον του Θεού. Είναι ο χριστιανός εκείνος που κατά τους Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας και ασκητές κοσμείτε με την βασίλισσα των αρετών την ταπεινοφροσύνη Η αρετή αυτή εκφράζεται ως αυτογνωσία και βαθειά επίγνωση της αδυναμίας του ανθρώπου.[[159]](#footnote-159)Ο εκκλησιαστικός ηγέτης που θα αναλάβει αυτό το έργο δεν πρέπει να είναι εμπαθής, εριστικός, θρασύς και απόλυτος. Είναι επιβεβλημένο να έχει μετριάσει τα δικά του πάθη , για να μπορέσει να βοηθήσει και τον συνάνθρωπό του στην πνευματική του πρόοδο. Πρέπει να συμπάσχει με τα πνευματικά του παιδιά του, όταν πονούν, και να τα περιθάλπει με αγάπη και στοργή, όταν έχουν ανάγκη. Ο ρόλος του δεν είναι να διοικεί αυθαίρετα, αλλά ως οικονόμος των θείων μυστηρίων, πρέπει να γνωρίζει ότι οι σχέσεις με το ποίμνιο πρέπει να είναι καθαρά πνευματικές και όχι διοικητικού και δεσποτικού χαρακτήρα. Οφείλει να αναδεικνύει τα χαρίσματα των πιστών και να προσπαθεί να εξαλείφει και να λειαίνει τα τρωτά σημεία του χαρακτήρα τους, που αποτελούν τροχοπέδη και επιβραδύνουν την πνευματική τους εξέλιξη και βελτίωση. Η σχέση με τους πρεσβυτέρους και τον λαό πρέπει να είναι σχέση καθαρά πνευματική, σχέση πατρική. Η αυθαιρεσία και η δεσποτοκρατία θεωρούνται απαράδεκτες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας της Ελλάδας. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει άνθρωπος που να κατέχει εξολοκλήρου την αλήθεια, δεν υπάρχουν αυθεντίες , όπως σε άλλες χριστιανικές ομολογίες. Η ποιμαντική ευαισθησία πρέπει να είναι προτεραιότητα και όχι η ανθρώπινη δόξα. Ο ηγέτης που είναι ταπεινός θα ελκύσει το θείο έλεος και με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του μέσα στον κόσμο.

3.13 Ο Φιλάγαθος Ηγέτης

Ο ηγέτης σε οποιονδήποτε χώρο οφείλει να διακατέχεται από θετική στάση, να προσανατολίζεται στην ηθική και έντιμη συμπεριφορά και να διαπνέεται από υψηλές αξίες και ιδανικά που αποσκοπούν στο κοινό καλό και αποφέρουν την κοινωνική ευημερία. Ο ηγέτης που λειτουργεί ως πρότυπο για τον περίγυρό του δεν πρέπει να αδιαφορεί για τη διαμόρφωση των ατομικών του ηθικών αξιών, όπως είναι η αγάπη, η εγκράτεια , η φιλαλήθεια, η υπευθυνότητα, η δικαιοσύνη, η ομόνοια, ο αυτοσεβασμός, η αυτογνωσία, η πειθαρχία, η εντιμότητα, η ευγένεια, η μετριοφροσύνη, η αυτοκυριαρχία, η ειλικρίνεια και πολλές ακόμη. Επιπρόσθετα λόγω της κοινωνικής του θέσης οφείλει να καλλιεργεί και τις κοινωνικές αξίες, όπως τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την υπομονή, την ανεκτικότητα και άλλες. Ο ηγέτης που είναι φιλάγαθος δεν έχει εγωισμό, δεν είναι φίλαυτος, αλλά είναι ενάρετος , βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον εαυτό του και χρησιμοποιεί την εξουσία του όχι καταχρηστικά αλλά με τέτοιο τρόπο που δίνει προτεραιότητα στους άλλους. Νιώθει απελευθερωμένος και δεν αποζητά την επιφανειακή ευτυχία, επιτυχία και καταξίωση. Φιλάγαθος είναι αυτός που δεν αποσκοπεί σε ιδιοτελή συμφέροντα, αγαπάει τον πλησίον του και τίθεται στην υπηρεσία του , συντονίζοντας τις ενέργειες που συμβάλλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι φιλάγαθος, καθώς επίσης και ο ηγέτης στον επιχειρηματικό χώρο. [[160]](#footnote-160) Όσον αφορά τον εκκλησιαστικό χώρο, ο χριστιανός πρέπει να παραδειγματίζεται από τον ευαγγελικό λόγο, που βρίθει αρετών, ιδανικών και αξιών. Αν εμφορείται και διαπνέεται από αυτά τα αγνά ιδανικά, θα αισθάνεται ασφαλής και θα πορεύεται προς τη σωστή κατεύθυνση αφού θα είναι φίλος του Θεού. Το υψηλότερο επίπεδο φιλίας είναι αυτό που κατέδειξε την βαθειά σχέση του Χριστού με τους δώδεκα Αποστόλους.[[161]](#footnote-161) Ο εκκλησιαστικός Ηγέτης από την άλλη πλευρά θα ωφεληθεί εξίσου με τον πιστό γιατί η επιτυχία των προσπαθειών από τη δική του πλευρά , θα τον δικαιώνει. Με την ανατροφοδότηση βελτιώνεται η επίγνωση σχετικά με τις ενέργειες και τη συμπεριφορά του Ηγέτη, οι διαδικασίες, τα αποτελέσματα αλλά και οι διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, αφού χτίζεται η εμπιστοσύνη και προκύπτει αμοιβαίος σεβασμός. Ένας αληθινός ηγέτης αναγνωρίζει τη δύναμη της και φροντίζει να διασφαλίζει μια ισορροπία ανάμεσα στη θετική ενίσχυση και την εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στο καλό, στο αγαθό. Όλες οι κινήσεις του και όλη η ενέργεια διοχετεύεται στην ενασχόληση με το αγαθό. Η σκέψη, η ομιλία, οι πράξεις επιστρατεύονται για την απόκτηση του αγαθού κι έτσι δεν απομένει χώρος να διεισδύσει το κακό, η πονηριά και η αμαρτία, που υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον κάνει αντί για δούλο αγαθό δούλο κακό. Ο άνθρωπος που συντάσσεται με τον αγαθό Χριστό συντάσσεται με το καλό και αποστρέφεται τον παμπόνηρο εχθρό.

Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος κάθε αγαθού.[[162]](#footnote-162) Η σύνταξη με τον Ιησού Χριστό, η οποία ξεκινάει με το βάπτισμα δημιουργεί όλα τα εχέγγυα για την ψυχοπνευματική πρόοδο του ανθρώπου που συνεπάγεται τη γενικότερη πρόοδο του ανθρώπου . Ένας ηγέτης ο οποίος δεν έχει ροπή προς το αγαθό είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα τσακιστεί από τις δυσκολίες της ζωής γιατί δεν θα έχει τον Θεό ως προστασία. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των ανθρώπων που υπήρξαν στον τομέα τους ηγέτες, στον αθλητισμό, τον κινηματογράφο, τον επιχειρηματικό κόσμο και επειδή δεν ήταν φίλοι προς το αγαθό, δυστυχώς ασχολήθηκαν με πράγματα που τους κατέστρεψαν, όπως το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια, βιώνοντας μια έκλυτη ζωή. Όταν ο ηγέτης είναι φίλος του αγαθού, φίλος του Χριστού, τότε ο Θεός τον προστατεύει και τον βοηθάει σε όλη την ζωή του και όχι όσον αφορά την επαγγελματική του καριέρα. Ο φιλάγαθος άνθρωπος προσπαθεί να καλλιεργεί όλες τις αρετές και να προοδεύει εντρυφώντας στα θεάρεστα ήθη, στα καλά και αγαθά έργα και επιζητώντας τη Βασιλεία των Ουρανών.

3.14 Η δικαιοσύνη επιβεβλημένη αρετή για τον Ηγέτη

Με την απόλυτη έννοια δίκαιος είναι μόνο ο Θεός.[[163]](#footnote-163) Μέσα όμως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε ότι η δικαιοσύνη είναι μια σπουδαία αρετή που όλοι οι άνθρωποι πρέπει να επιζητούν. Ο Άγιος Συμεών, ο επικαλούμενος και Θεοδόχος, ήταν άνδρας δίκαιος και υποδέχτηκε στον Ναό τον Ιησού, τον οποίο και κράτησε στην αγκαλιά του.[[164]](#footnote-164) Ο πραγματικά δίκαιος άνθρωπος μπορεί όχι μόνο στην αγκαλιά του να κρατήσει τον Θεό, αλλά να γίνει ο ίδιος κατοικία για τον Θεό, να γίνει δηλαδή Θεοφόρος. Για τον ίδιο λόγο και ο επίσκοπος πρέπει να είναι δίκαιος , όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.[[165]](#footnote-165)Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υποστηρίζει ότι ο επίσκοπος πρέπει να έχει το χάρισμα της ομιλίας και να είναι δίκαιος για να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους.[[166]](#footnote-166) Ο Χριστός , με τη γέννησή Του, τη σταυρική Του πορεία και την Ανάστασή Του, απέδειξε ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο. Η σωτηρία όμως απαιτεί και την συνέργεια του ανθρώπου. Ο δίκαιος άνθρωπος για να γίνει μέτοχος της σωτηρίας πρέπει να είναι δίκαιος και για να είναι δίκαιος πρέπει να κάνει το θέλημα του Θεού. Στην περίπτωση που το κατορθώσει, έρχεται η σωτηρία του ως ευλογία. Μέσω της ταπείνωσης, της αλήθειας, της αγάπης και της αποδοχής της θείας δικαιοσύνης ο άνθρωπος πορεύεται προς τον Θεό. Ο άνθρωπος γίνεται δίκαιος με την πιστότητά του στο θέλημα του Θεού και με την τήρηση των εντολών Του. Ο νόμος του Θεού, είναι ουσιαστικά νόμος δικαιοσύνης και κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη αντλεί το περιεχόμενό της από τη θεια δικαιοσύνη. Αυτός λοιπόν που θέλει να είναι δίκαιος, γίνεται φίλος του Χριστού , που θυσιάζεται για τους αμαρτωλούς. Μετέχει της θείας δικαιοσύνης και λαμβάνει ως δώρο τη φώτιση και τη διάκριση. Ο Θεός εφαρμόζει τη δικαιοσύνη στη ζωή του ανθρώπου είτε μένοντας αδρανής, είτε παρεμβαίνοντας. Στην πρώτη περίπτωση αφήνει τον άνθρωπο να υποστεί τις συνέπειες των πράξεων του, ενώ στη δεύτερη με τη δυναμική του παρέμβαση τον λυτρώνει από τις παγίδες του διαβόλου. Ο Θεός αν και είναι παντοδύναμος, ωστόσο δεν επιβάλλεται με τη δύναμή Του. Η δύναμή Του δεν προηγείται της δικαιοσύνης, αλλά έπεται αυτής. Ο Θεός δεν ενεργεί εκδικητικά και με εμπάθεια, ούτε τιμωρεί την ανθρώπινη ασυδοσία και αδικία. Παρεμβαίνει όμως με τη χάρη Του και εξαλείφει την ανθρώπινη αδικία. Το γεγονός μάλιστα ότι σε πολλές των περιπτώσεων ο Θεός δικαιώνει τον αμαρτωλό άνθρωπο και δεν αποδίδει το κακό, έρχεται σε αντίθεση με το κοσμικό φρόνημα και τη νομική έννοια της δικαιοσύνης. Ο Θεός όμως δε σκέφτεται, ούτε ενεργεί με βάση την ανθρώπινη λογική. Η δικαιοσύνη Του δεν υπόκειται στη σχετικότητα και τη χρονικότητα. Η αποκάλυψη της θείας δικαιοσύνης σημαίνει καταδίκη της αδικίας και δικαίωση του ανθρώπου. Η θεία δικαιοσύνη οδηγεί τον άνθρωπο να επιθυμεί με κάθε τρόπο την κοινωνική δικαιοσύνη που είναι μεγάλη χριστιανική αρετή.[[167]](#footnote-167) Η πίστη στην ενυπόστατη δικαιοσύνη του Χριστού παρακινεί κάθε άνθρωπο να τη βιώσει προσωπικά, ακολουθώντας το παράδειγμά Του. Ο άνθρωπος οφείλει επίσης να κατανοήσει, κάνοντας ενδοσκόπηση και αποσκοπώντας στην αυτογνωσία, ότι η αδικία δε βρίσκεται έξω από αυτόν, στους άλλους ή στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά πηγάζει από μέσα του .Με αυτή τη λογική τόσο ο εκκλησιαστικός άρχοντας όσο και ο εκάστοτε ηγέτης πρέπει πρώτα να χτυπήσει την αδικία στη ρίζα της και έπειτα αφού έχει κατευνάσει και χαλιναγωγήσει τα δικά του πάθη και αδυναμίες, να στραφεί με αγάπη προς τους συνανθρώπους του, ακόμα και τους εχθρούς και δείχνοντας μεγαλοψυχία να σηκώσει στους δικούς του ώμους την αδικία. Με αυτή του τη στάση, επιτυγχάνει να περιορίσει την εξάπλωση και τη συσσώρευσή της στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα δίνει το λαμπρό παράδειγμα στον περίγυρό του. Με αυτή τη θυσιαστική διάθεση ανάγεται σε εμβληματικό πρότυπο συμπεριφοράς. Ο ηγέτης που θέλει να είναι δίκαιος, οφείλει να διαθέτει απεριόριστη ανεκτικότητα, να αξιολογεί με αντικειμενικά κριτήρια, να παραμένει αδιάβλητος και αδιάφθορος παρά τις πιέσεις της εποχής, να μην ενδίδει σε ρουσφετολογικές προτάσεις ούτε να δημιουργεί πελατειακές σχέσεις. Πρέπει να είναι αμερόληπτος, διαμορφώνοντας διαφανείς σχέσεις, να συμπεριφέρεται με επιείκεια και εντιμότητα προς όλους, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Η άδικη στάση και συμπεριφορά επιφέρει δυσάρεστα αποτελέσματα, επισύρει την οργή και τη χλεύη των ακολούθων και συνεπάγεται την καταστροφή του γοήτρου και του κύρους του. Δεν είναι λίγες βέβαια οι φορές, που ο ηγέτης προκειμένου να φανεί δίκαιος και να αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις και συμπεριφορές, επιβάλλεται να συμπεριφερθεί με αυστηρότητα, εφαρμόζοντας ακόμα και σκληρά μέτρα , προκειμένου να υπερπηδήσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Ακόμη όμως και υπό αυτό το πρίσμα , ο ηγέτης οφείλει να εμφορείται από το αίσθημα της αγάπης. Σε περίπτωση επιβολής κάποιας ποινής, στο πλαίσιο απονομής δικαιοσύνης, οφείλει να μην παροργίζεται , ούτε να διακατέχεται από πνεύμα εκδικητικότητας και προκλητικού θράσους, αλλά με απάθεια και αποφασιστικότητα να πράττει το δέον, αποσκοπώντας στο σωφρονισμό και την αποτροπή των υπολοίπων από την διάπραξη αντίστοιχου παραπτώματος στο μέλλον. Ο χαρακτήρας της ποινής ή του κανόνα αντίστοιχα, αν πρόκειται για Ποιμένα της Εκκλησίας, είναι απαραίτητο να έχει παιδαγωγικό καθαρά χαρακτήρα και να στοχεύει στη συμμόρφωση και τον φρονηματισμό του ανθρώπου που έσφαλε. Συμπερασματικά υπάρχει διαλεκτική σχέση ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την αγάπη. Η κοινωνία χωρίς τη δικαιοσύνη γίνεται βάρβαρη και χωρίς την αγάπη γίνεται άδικη.

3.15 Η Μέθη :Ανάρμοστη Κατάσταση για Έναν Ηγέτη

Κάθε άνθρωπος αποτελεί εικόνα του Θεού και για αυτό τον λόγο δεν πρέπει να αμαυρώνει αυτή την εικόνα. Ο άνθρωπος όμως που μεθάει[[168]](#footnote-168), χάνει τον έλεγχο του εαυτού του, ξεπερνά το όριο της λογικής και χάνει την αξιοπρέπειά τους. Η μέθη εκδηλώνεται με φωνές, καυγάδες, ύβρεις και οργή. Η παρεκτροπή των λογισμών είναι το πρώτο στάδιο απομάκρυνσης από τον Θεό και ο άνθρωπο που γίνεται έρμαιο των παθών του, ανίκανος να αντιδράσει και να χαλιναγωγήσει τις επιθυμίες του, φτάνει μέχρι την τέλεια αποστασία. Σύμφωνα με τον Σωτηρόπουλο το πάροινος συνδέεται με τα επόμενα και δεν σημαίνει μέθυσος αλλά αντιτίθεται προς το επιεικής[[169]](#footnote-169) Ο Τριαδικός Θεός αγαπάει όλα τα παιδιά του αλλά ιδιαιτέρως τους νηφάλιους και εγκρατείς ανθρώπους. Αποζητά από αυτούς τον έλεγχο των λογισμών και των πράξεων τους.. Κάθε κίνηση του μυαλού και του σώματος του ανθρώπου πρέπει να είναι προϊόν λογικής. Η χρόνια χρήση αλκοόλ καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα και προκαλεί μεταβολές στη συμπεριφορά του ατόμου. Επίσης ευθύνεται για η μείωση της συγκέντρωσης και των γνωστικών λειτουργιών και σχετίζεται με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Το άγχος, η κατάθλιψη, η αϋπνία, η ανάπτυξη φόβων και η εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς είναι συνήθη και τυπικά συμπτώματα .Η άνοια είναι ψυχική συνέπεια του αλκοολισμού. Το αλκοόλ επηρεάζει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, καθώς βιώνει συναισθήματα κατάθλιψης και ευερεθιστικότητας. Δεν δύναται υπό αυτές τις συνθήκες να αντιμετωπίσει δυσεπίλυτες καταστάσεις και τους άλλους ανθρώπους, γι αυτό γίνεται καχύποπτος , χάνει την ικανότητα εκτίμησης της πραγματικότητας και αποκτά τάσεις φυγής από την πραγματικότητα..

Μια αρνητική συνέπεια του αλκοολισμού είναι η περιθωριοποίηση, ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο στιγματισμός. Το στιγματισμένο άτομο βιώνει καθημερινά διακρίσεις και ανισότητες και γι αυτό εκδηλώνει αισθήματα κατωτερότητας και κοινωνικής αποτυχίας, αφού χάνει την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό του. Μοιάζει λοιπόν πολύ αντιφατικό και οξύμωρο, ο ηγέτης που οφείλει να είναι πρότυπο πειθαρχίας, ελέγχου και αυτοσυγκράτησης, να γίνεται μέθυσος, να στιγματίζεται, να χάνει το κύρος και την αξιοπρέπειά του και να λοιδορείται. Ειδικά στην περίπτωση του μέθυσου ιερέα, το θέαμα είναι αποκαρδιωτικό, καθώς καλείται να ποιμάνει ανθρώπινες ψυχές και να εμπνεύσει με το δικό του παράδειγμα τους πιστούς να παραμένουν εγκρατείς, να μην γίνονται δέσμιοι των παθών τους και να διατηρούν την αυτοκυριαρχία τους. Ένας διάκονος του Θεού που υποκύπτει στο πάθος του δεν είναι άξιος να επιτελεί αυτό το λειτούργημα, διαπράττει μεγάλο αμάρτημα, καθώς δεν οδηγείται μόνο αυτός στον όλεθρο, αλλά παρασύρει μαζί του και τους πιστούς που τον ακολουθούν. Ο μέθυσος δε θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού.[[170]](#footnote-170) Ο ιερέας που μεθά και παύει να είναι κύριος του εαυτού του, οδηγείται στην εξάρτηση που του στερεί την ελευθερία. Θεοποιεί το ποτό και την απόλαυση που του προσφέρει. Σε πνευματικό επίπεδο αυτό είναι μεγάλο ατόπημα, καθώς ο Θεός είναι μοναδικός και ζητάει την ολοκληρωτική προσοχή και αγάπη του ανθρώπου.[[171]](#footnote-171) Όσον αφορά τον κοσμικό ηγέτη, οφείλει να διατηρεί την εικόνα του αναλλοίωτη, να στέκεται δυναμικά στα πόδια του και να έχει αυτοέλεγχο και αυτοσυγκράτηση. Συναισθηματικά και ψυχικά πρέπει να είναι ισορροπημένος, να μην υποκύπτει σε εξαρτήσεις, αλλά να παραμένει νηφάλιος και εγκρατής. Οι παρορμήσεις, οι συναισθηματικές μεταπτώσεις και η χαλαρότητα δε συνάδουν με το προφίλ του επιτυχημένου ηγέτη. Το άτομο , το οποίο αναλαμβάνει ηγετική θέση, οφείλει να έχει τον πλήρη έλεγχο του εαυτού του και με ορθή κρίση και καθαρή σκέψη να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις. Κάποιος που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν δύναται να συγκεντρωθεί, οι νοητικές του ικανότητες υπολειτουργούν, ο νους του είναι σκοτισμένος και γι αυτό δεν μπορεί να διαχειριστεί καμία κατάσταση, ούτε να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Επίσης επηρεάζεται από το ποτό και η ψυχολογική και συναισθηματική του κατάσταση, καθώς βιώνει αισθήματα άγχους, φόβου και αποτυχίας. Χάνει την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμησή του, παραιτείται από τα καθήκοντά του και αποστασιοποιείται. Η εξαθλίωση, η ταπείνωση, η αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών, η ταλάντευση και η παθητικότητα είναι συνέπειες της μέθης και δε συνάδουν με την εικόνα ενός ηγέτη. Συμπερασματικά ο ηγέτης δεν πρέπει να είναι πάροινος. Οφείλει να τιθασεύει τις παρορμήσεις του, να παραμένει νηφάλιος, να βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση, προκειμένου να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε δυσκολία. Με σταθερότητα , υπευθυνότητα και σύνεση να εμπνέει την εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους ακόλουθούς του.

3.16 Η Οργή Κακός Σύμβουλος για τον Ηγέτη

Ο θυμός αποτελεί πολύ κακό σύμβουλο για όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συχνά στις ομιλίες του κάνει έκκληση για ειρήνη με τον Θεό, με τον πλησίον και τον εαυτό μας.[[172]](#footnote-172) Ο θυμός δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις των ανθρώπων αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Οδηγεί σε λογομαχία, αψιμαχίες, προστριβές και σε έντονη κατάσταση τον θυμώδη άνθρωπο. Η οργή εμποδίζει τον επίσκοπο τον ηγέτη τον άνθρωπο γενικότερα να εργαστεί στις άλλες αρετές.[[173]](#footnote-173) Ο ίδιος ο άνθρωπος υποφέρει διότι δεν μπορεί να διατηρήσει την ειρήνη μέσα του. Συνεχώς κάτι του φταίει και συνεχώς θέλει να τσακώνεται. Δεν διαθέτει ταπεινοφροσύνη και κάθε κίνηση του μυαλού και του σώματος εκδηλώνεται με επιθετικότητα και εκδικητική συμπεριφορά. Το άτομο αυτό πού ηγείται ανθρώπων εξαιτίας αυτής του της συμπεριφοράς καθίσταται δυνάστης και τους ταλαιπωρεί. Σε καμία περίπτωση αυτός ο ηγέτης είτε βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία είτε έξω από αυτή δεν θα προκόψει πνευματικά και στο τέλος θα καταδικαστεί σε αιώνια κόλαση.[[174]](#footnote-174)Διότι ο ηγέτης και κεφαλή της Εκκλησίας ήταν πράος και ειρηνικός.[[175]](#footnote-175) Ο ηγέτης δεν μπορεί να θυμώνει να οργίζεται και να συμπεριφέρεται άσχημα. Πρέπει να είναι ήρεμος και ψύχραιμος για να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με μεγαλύτερη ευκολία. Η πραότητα είναι δείγμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα ο Οργίλος συντρίβεται από τα πάθη του και κρατάει με τη θέληση του την οργή που είναι κακό πνεύμα.[[176]](#footnote-176)Ο πράος είναι βαθιά πνευματικός, ώριμος, κατασταλαγμένος, και μπορεί να διατηρήσει την ηρεμία όσο και δίπλα του υπάρχει αναταραχή. Δεν μπορεί να τον ταράξει τίποτα γιατί η πραότητα και η ηρεμία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, και όχι προϊόν ανθρώπινου έργου η προσπάθειας. Η ηρεμία που αισθάνεται μπορεί να την μεταλαμπαδεύσει και στους γύρω του. Ο λόγος του είναι αρκετός για να ηρεμήσει τον συνομιλητή του. Ο πράος άνθρωπος έχει ισορροπία στους λογισμούς και στις επιθυμίες του και αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία. Ο Ωριγένης στο Περί Ευχής υπενθυμίζει τον προφήτη Ιερεμία ο οποίος θεωρεί ότι η αμνησικακία είναι μέγιστο κατόρθωμα.[[177]](#footnote-177) Η πραότητα που φαίνεται στους άλλους, αλλά και ηρεμία του δεν είναι επιφανειακή αλλά αποτελεί εσωτερική κατάσταση. Δεν δείχνει πράος και καταπνίγει τον θυμό του, αλλά δεν κινείται καν προς τον θυμό. Ο πράος άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση απάθειας η οποία είναι στραμμένη προς τον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άβουλος και ηττοπαθής. Είναι μαχητής και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ήρεμη δύναμη που μεταδίδει μυστικά προς τους έξω χωρίς κόπο. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης υποστηρίζει ότι ο θυμός είναι ευεργετικός στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ως μέσο κατά των παθών.[[178]](#footnote-178) Στον σύγχρονο κόσμο που διακατέχεται από οργή, θυμό και ταραχή το αντίδοτο είναι η πραότητα. Ο κόσμος όπου και αν βρίσκεται έχει ανάγκη από ηγεσία μου να μεταδίδει ηρεμία να συμπεριφέρεται και να παίρνει αποφάσεις χωρίς ταραχή. Πρότυπο πραότητας αποτελεί ο ίδιος ο Χριστός και το έδειξε με την ζωή του. Για να υπάρχει ειρήνη στην ψυχή πρέπει να υπάρχει συνεχής μελέτη του θείου λόγου διότι η Γραφή είναι θεόπνευστη και το Άγιο Πνεύμα πηγαίνει από την Γραφή στην ψυχή.[[179]](#footnote-179)

3.17 Η Οσιότητα: Πόλος Έλξης για Κάθε Άνθρωπο και Ειδικά για τον Ηγέτη

Η Οσιότητα[[180]](#footnote-180) είναι μια πολύ σημαντική αρετή για κάθε ηγέτη εκκλησιαστικό ή μη. Ο εκκλησιαστικός Ποιμένας έχει τεράστια ευθύνη απέναντι στο ποίμνιό του, καθώς επιμελείται την καλλιέργεια των ψυχών τους. Επομένως, είναι αναγκαία η έκφραση τρυφερού ενδιαφέροντος και στοργικής καλοσύνης, που πηγάζει από την ανιδιοτελή και αγνή αγάπη προς τους πιστούς. Αντιστοίχως, ο κοσμικός ηγέτης, επειδή κι αυτός από τη δική του σκοπιά επιτελεί λειτούργημα, οφείλει να επιδιώκει την αρετή της οσιότητας, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δικαιοσύνη και την ευσέβεια.. Για να μπορέσει να επηρεάσει τους ακόλουθούς του, είναι επιβεβλημένη η αφοσίωση και η πιστότητά του. Όταν τίθεται στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου με προθυμία, υπευθυνότητα και ωριμότητα, μπορεί να επιτύχει και πράγματα που μοιάζουν ακατόρθωτα και ουτοπικά. . Το μέγεθος της ευθύνης του κάθε ηγέτη, λοιπόν, έγκειται στο γεγονός ότι επηρεάζει και διαμορφώνει την ψυχοσωματική κατάσταση του εκάστοτε ανθρώπου. Ειδικά στην περίπτωση του ηγέτη της Εκκλησίας, ο ελκυσμός του ψυχοπνευματικού ανθρώπου στην πνευματικότητα και την πνευματική ζωή γενικότερα, είναι αναγκαία, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η οικειοποίηση του Αγίου Πνεύματος και η ένωση με τον Θεό από την παρούσα κιόλας ζωή. Η οσιότητα, όμως, είναι μια αρετή που για να κατακτηθεί, όπως και κάθε αγαθό, απαιτείται κόπος Όταν σηκώνει τα χέρια ο Όσιος να προσευχηθεί αυτά πρέπει να μην είναι βουτηγμένα στην αδικία, πρέπει να είναι όσια. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο του Ησαΐα είναι μετέωρα εκείνα τα χέρια που είναι υψώνονται προς τον Θεό αλλά στάζουν αίμα από την αδικία στους ασθενέστερους ανθρώπους, όπως οι χήρες και τα ορφανά.[[181]](#footnote-181) Ο ηγέτης που επικεντρώνεται με υπομονή και σύνεση στην απόκτηση αυτής της αρετής, δικαιώνεται, αφού δρέπει τους καρπούς των κόπων του. Ομοίως και κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται συστηματικά να κατακτήσει την αρετή της οσιότητας, μιμούμενος το σωστό πρότυπο του ηγέτη, ωφελείται και καταξιώνεται. «Η θέωση δεν είναι αλλοτρίωση της φύσεως ή της υποστάσεως του ανθρώπου, αλλά καταξίωση και ολοκλήρωση του ως δημιουργήματος (κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν) Θεού.[[182]](#footnote-182) Η Οσιότητα απαιτεί πλήρη αφοσίωση και προσήλωση στον Τριαδικό Θεό. Ο Ποιμένας, που αποσκοπεί στην αρετή αυτή, πρέπει να διαπνέεται από θείο έρωτα και με ακόρεστη και αδηφάγα επιθυμία να προσδοκά την ένωση του με τον Θεό. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η ένωση, οφείλει να έχει στραμμένες όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις στην κάθαρση της διανοίας, της καρδιάς και του σώματος. Ο άνθρωπος μόνο τότε γίνεται σκεύος του Θεού, φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιο, που αναπαύεται μέσα του και ο Ιησούς Χριστός κατοικεί στο σώμα του, που έχει μετατραπεί σε ναό .[[183]](#footnote-183)Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει τον Θεό μέσα από τον Θεό και μετέχει της αγιότητας και της θείας χάριτος. Η οσιότητα, λοιπόν, προσφέρεται από τον Θεό σε κάθε άξιο άνθρωπο ως δώρο, δεν είναι προσωπικό απόκτημα και κατόρθωμα που οφείλεται σε ηθικά επιτεύγματα, αλλά παρέχεται λόγω της καλής προαίρεσης και της σχέσης που χτίζει ο καθένας με τον Θεό. Ο όσιος Ποιμένας δε διαθέτει δική του αγιότητα, αλλά μετέχει στην αγιότητα του Θεού, δεν επιζητεί την δική του δόξα, αλλά τη δόξα του Θεού. Ως ηγέτης οφείλει επομένως να προσανατολίζει και τους πιστούς σε αυτή την κατεύθυνση, προς τη θέωση. Οι άγιοι εντός της Εκκλησίας πρέπει να κατανοήσουν ότι πρέπει να εύχονται υπέρ πάντων και να δοξολογούν. Ο Ωριγένης στο Περί Ευχής προβαίνει στις εξής διακρίσεις: δέησιν, προσευχήν, έντευξιν, ευχαριστίαν και ο Ευσέβειος Καισαρείας διακρίνει τα ίδια τέσσερα είδη στη βίβλο των Ψαλμών. Αποτελούν τέσσερα στάδια πνευματικής ζωής κατά τον Ωριγένη και τον Κασσιανό με τελευταίο την ευχαριστία που προϋποθέτει την κάθαρση και την τελείωση της αγάπης δηλαδή την αγιότητα.[[184]](#footnote-184) Η οσιότητα είναι ιδιότητα που πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει κάποιος άνδρας, προκειμένου να έχει τα προσόντα να διοριστεί και να υπηρετεί ως επίσκοπος στην Εκκλησία του Θεού.[[185]](#footnote-185) Προϋπόθεση απαράβατη για την οσιότητα είναι η μίμηση του Ιησού Χριστού. Η άσκηση των αρετών και κυρίως η μίμηση του Κυρίου θα αναδείξει τους οσίους σε πρότυπα για τους άλλους ανθρώπους. Δε θα είναι πρότυπα καλών, επιτυχημένων και ηθικών ανθρώπων, αλλά πρότυπα θεοφόρα, κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος[[186]](#footnote-186). Διότι μόνο το Άγιο Πνεύμα έχει εκ φύσεως όλες τις αρετές σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο.[[187]](#footnote-187)Βέβαια μέσα στον Όσιο δεν κατοικεί μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά όλος ο Τριαδικός θεός, που με τη χάρη και τη δύναμη Του περιβάλλει και αναγεννά τον Όσιο. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επιβεβαιώνει ότι η αγάπη του ανθρώπου προς αυτόν μετατρέπει τον άνθρωπο σε κατοικητήριο του Θεού.[[188]](#footnote-188) Ο όσιος, ως άνθρωπος του Θεού, έχει ευλάβεια, φόβο και αντιμετωπίζει τα θεία με πνευματική ευαισθησία και συστολή. Έχει αγάπη προς τον Θεό και τιμά κάθε τι που σχετίζεται με αυτόν, όπως η Αγία Γραφή, η Εκκλησία, ακόμα και το θυμίαμα. Δε λαμβάνει τίποτα ως δεδομένο, κάθε στιγμή έχει γι αυτόν αξία, σαν να είναι τελευταία και φροντίζει να την αξιοποιεί με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο. Είναι ευγνώμων για όλα και ποτέ δεν απογοητεύεται και δεν λιποψυχεί. Ο όσιος δεν παραμένει ποτέ στην σφαίρα της θεωρίας, αλλά προχωράει στην πράξη. Δεν αμφιταλαντεύεται, αλλά με θάρρος και ακλόνητη βεβαιότητα λαμβάνει αποφάσεις που αποδεικνύονται ευεργετικές, υποστηρικτικές και χρήσιμες για τον πλησίον του κι έπειτα για τον ίδιο. Για τους λόγους αυτούς είναι συμφέρον ακόμα και ενός κοσμικού ηγέτη να παραδειγματίζεται από τον όσιο Ποιμένα και να υπηρετεί τον συνάνθρωπό του με ευλάβεια, ευσέβεια και αγάπη. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου γίνεται μέσω των μυστηρίων, καθώς αποτελούν προέκταση των σωτήριων έργων του Ιησού Χριστού.[[189]](#footnote-189) Ο όσιος, ως άνθρωπος του Θεού δε δρα παρορμητικά και ασυναίσθητα. Αντιθέτως έχει επίγνωση των πράξεών του, είναι προσεκτικός όσον αφορά στις σκέψεις , αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς του προς τους άλλους. Πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, εξετάζει αν είναι θεάρεστη και αν είναι σύμφωνη με τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Αν πάλι βρεθεί σε δίλημμα, σκέφτεται τι θα έπραττε ο Ιησούς Χριστός σε αντίστοιχη περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό πορεύεται με ασφάλεια και αποφεύγει τυχόν λανθασμένες κινήσεις και πτώσεις. Έχει συνέχεια στο μυαλό του ότι το σώμα του είναι Ναός του Θεού και επιλέγει να ζει απλή και αγιασμένη ζωή. Η ευλάβεια και η πίστη , που πηγάζουν αβίαστα και αβασάνιστα από μέσα του, είναι απόρροια του τρόπου ζωής του. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, δε χρειάζεται να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια, για να συγκινήσει και να ελκύσει όσους τον περιβάλουν, αλλά αυτή η έλξη και η προσέγγιση επιτυγχάνεται φυσικά και ανεπιτήδευτα. Η αγιότητα, που αναβλύζει από τον όσιο, ασκεί γοητεία και προσελκύει πλήθος ανθρώπων, που συρρέουν για να λάβουν την ευλογία και τις πνευματικές του νουθεσίες. Παρομοίως με τον πνευματικό ηγέτη και ο κοσμικός ηγέτης οφείλει να ασκεί ελκυστική δύναμη και γοητεία στους ακόλουθούς του, που να προκύπτει εξίσου άκοπα και φυσικά, λόγω της εσωτερικής πληρότητας και της καλλιέργειας της αρετής της αγιότητας. Αποσκοπώντας στην οσιότητα, θα επέρχεται η φώτιση που θα συνεπάγεται την ορθή καθοδήγηση και την επίλυση των προβλημάτων, προκειμένου να δει τους στόχους του να εκπληρώνονται. Οι καθαρές και άσπιλες καρδιές θα απολαύσουν την θέαση του θείου φωτός που είναι η υπέρτατη μακαριότητα.[[190]](#footnote-190)

3.18 Αισχροκέρδεια και Φιλαργυρία: Ρίζα Όλων των Κακών

Η φιλαργυρία αποτελεί προϊόν κακής προαίρεσης [[191]](#footnote-191) και γι αυτό δίκαια ο Απόστολος Παύλος την ονόμαζε ρίζα όλων των κακών.[[192]](#footnote-192)Η φιλαργυρία συνεπάγεται πολλά δεινά και κάθε άνθρωπος είτε κατέχει ηγετική θέση είτε όχι, οφείλει να την αποφεύγει. Από την φιλαργυρία προκύπτουν άλλα πάθη, όπως η αδικία, η πλεονεξία, η αρπαγή. Φιλαργυρία είναι η υπερβολική αγάπη και προσκόλληση στο χρήμα. Μεγάλη αδυναμία και καταστροφικό ελάττωμα εκείνων που έχουν εστιάσει τον σκοπό της ζωής τους στην απόκτηση χρημάτων.[[193]](#footnote-193) Η φιλαργυρία προκαλεί ακόρεστη επιθυμία για συνεχή πλουτισμό, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να αποκτά το αίσθημα του ανικανοποίητου, να υποκύπτει σε κάθε επιθυμία του και να γίνεται ματαιόδοξος. Τα όπλα του Τιμόθεου είναι η αγαθή συνείδηση και η πίστη. Όταν η καλή συνείδηση χαθεί τότε την θέση την θέση της παίρνει η φιλοδοξία και η φιλαργυρία με αποτέλεσμα την απώλεια του ανθρώπου. [[194]](#footnote-194) Αυτός που αγαπάει τα χρήματα, γίνεται δούλος των χρημάτων. Δεν είναι κύριος του εαυτού του, αλλά εξουσιάζεται, άγεται και φέρεται από αυτά. Αυτός που επιθυμεί να πλουτίσει ή να διατηρήσει τα πλούτη του, δε διστάζει να χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα, να βλάψει, να εκμεταλλευτεί και να αδικήσει τον συνάνθρωπο του. Γίνεται σκληρός, αδυσώπητος, κακοήθης και δόλιος. Ο νους του σκοτίζεται και καταντά ανελέητος, άσπλαχνος και άπονος. Δεν ευαισθητοποιείται ούτε συγκινείται με τη δυστυχία των άλλων, αλλά αντίθετα φροντίζει πώς θα επωφεληθεί από αυτήν. Για τον λόγο αυτό στερείται τη συμπάθεια και την εκτίμηση των άλλων, απομονώνεται , γίνεται ακοινώνητος. Ο φιλάργυρος θεοποιεί τον πλούτο και απομακρύνεται από τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την φιλαργυρία δεύτερη ειδωλολατρία.[[195]](#footnote-195) Η φιλαργυρία οδηγεί τον άνθρωπο στο κακό και όχι στο καλό. Ο φιλάργυρος είναι χειρότερος από κάθε άλλο αμαρτωλό, καθώς δεν βλάπτει μόνο τον εαυτό του, αλλά και τους συνανθρώπους του. Δεν έχει αγάπη, συμπόνια, φιλότιμο και συμπάθεια για κανένα. Δεν αναγνωρίζει φίλους, ούτε συγγενείς. Ο μόνος φίλος του είναι το χρήμα, το οποίο και αναγάγει σε υπέρτατη και μοναδική αξία. Δεν ελεεί, κρατάει όλα τα χρήματα για τον εαυτό του και το πιο λυπηρό είναι ότι όσα κι αν διαθέτει, παραμένει φτωχός. Για τον φιλάργυρο άνθρωπο, ποτέ δεν είναι αρκετά όσα έχει, είναι άπληστος και αυτό του στερεί την ευτυχία. Ακόμη κι αν καταφέρει να αυξήσει τα πλούτη του, δεν ευχαριστιέται, καθώς τον καταδιώκει το αίσθημα του ανικανοποίητου. Φιλάργυρος με αυτή την έννοια δεν λογίζεται μόνο ο πλούσιος, αλλά και ο φτωχός που επιθυμεί διακαώς να πλουτίσει και δεν αρκείται σε όσα έχει. Ποτέ δεν αναπαύεται η ψυχή του, ούτε γαληνεύει, αλλά κυριεύεται από φόβο, ανασφάλεια και άγχος μήπως χάσει τον πλούτο του. Με αυτό τον τρόπο χάνει την επουράνια βασιλεία. Η θεοποίηση του πλούτου επισύρει την οργή και την τιμωρία του Θεού. Μπορεί να φτάσει μέχρι την ιεροσυλία η οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι η επιθυμία για πλουτισμό οδηγεί μαθηματικά προς τον πειρασμό.[[196]](#footnote-196) Ο ηγέτης, που οφείλει να υπηρετεί και να αφιερώνεται στους συνανθρώπους του, είτε ανήκουν στον εκκλησιαστικό χώρο είτε ευρύτερα στην κοινωνία, πρέπει να παραμένει αφιλάργυρος. Από την έμφαση που δίνεται στις ποιμαντικές επιστολές για την αποφυγή της αισχροκέρδειας εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι επίσκοποι διαχειρίζονταν κάποιους πόρους και προσφορές από το ποίμνιο τους.[[197]](#footnote-197) Η προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο είναι αναγκαία. Οφείλει να είναι γενναιόδωρος και μεγαλόψυχος, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να συνδράμει και να στηρίξει παντοιοτρόπως κάθε άνθρωπο που θα τον χρειαστεί. Η περηφάνια και η υψηλοφροσύνη, που πηγάζουν από τη φιλαργυρία, δεν αρμόζουν στην εικόνα ενός ηγέτη. Ο πραγματικός ηγέτης δεν είναι απόμακρος και απρόσιτος, αλλά στέκει υποστηρικτικά και συμπονετικά κοντά στον πλησίον του , χωρίς να επιδεικνύει και να κομπάζει για τη δύναμη, την ανεξαρτησία και την υπεροχή του. Είναι ελεήμων και φιλάνθρωπος. Με αυτό τον τρόπο ομοιάζει στον Θεό και έλκει τη θεία χάρη. Ελεημοσύνη είναι η ευσπλαχνία η βοήθεια στους φτωχούς και στον πέμπτο Μακαρισμό ο Κύριος μακαρίζει δηλαδή θεωρεί ευτυχισμένους αυτούς που δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους.[[198]](#footnote-198) Ο ελεήμων επιχειρηματίας μπορεί στα μάτια του κόσμου να φαίνεται παράξενος, αγοράζει όμως με τα φτηνά υλικά αγαθά, που προσφέρει, τον ανεκτίμητο παράδεισο. Ο ηγέτης που αντί να θησαυρίζει οικονομεί τον συνάνθρωπό του θα ονομαστεί μακάριος στον παράδεισο.[[199]](#footnote-199) Η αισχροκέρδεια αποτελεί πληγή για την Εκκλησία, πληγή ήδη από την εποχή των Αποστόλων.[[200]](#footnote-200) Η προσπάθεια του μάγου Σίμωνα να αγοράσει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος από τον Πέτρο και τον Ιωάννη στην Σαμάρεια δίνοντας χρήματα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.[[201]](#footnote-201) Στην εποχή μας υπάρχουν δυστυχώς ιερείς, που στην προσπάθειά τους να πλουτίσουν, εμπορεύονται την ιεροσύνη τους, εκμεταλλευόμενοι τα ιερά μυστήρια. Αυτό είναι κατακριτέο και αποτελεί σιμωνία,[[202]](#footnote-202) καθώς δεν αποτελεί μόνο κολάσιμο αμάρτημα για τον ίδιο τον ιερέα, αλλά συνεπάγεται την αποστασιοποίηση των πιστών από τον χώρο της Εκκλησίας. Ο ηγέτης επίσης, ως πρότυπο ηθικής, δεν πρέπει να είναι αισχροκερδής. Η αισχροκέρδεια, που σχετίζεται με τη φιλαργυρία, απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ιούδα του μαθητή του Χριστού που κρατούσε το κοινό ταμείο των μαθητών. Το πάθος του τον οδηγεί στο σκοτείνιασμα του μυαλού του και προδίδει τον Κύριο του για τριάντα αργύρια. Θεό είχε το χρήμα και όχι τον αληθινό Θεό. Επειδή, λοιπόν, η καρδιά του ανθρώπου ελκύεται από αυτό που θεωρεί θησαυρό[[203]](#footnote-203), καλό και ωφέλιμο είναι κάθε ηγέτης να έχει στραμμένες τις δυνάμεις της καρδιάς και της ψυχής του, όχι στον πλούτο και το προσωπικό συμφέρον, αλλά στην αλληλεγγύη και το συλλογικό όφελος. Η ελεημοσύνη είναι ιερό καθήκον , αρκεί να γίνεται με χαρά και αληθινή αγάπη ώστε να ελπίζει ο άνθρωπος που ελεεί στην απόλαυση της αιωνίας χαράς.[[204]](#footnote-204)Ο σύγχρονος άνθρωπος, που αποσκοπεί στην αύξηση του πλούτου του, ακόμη κι αν κάνει κάποιες ελεημοσύνες προκειμένου να μην επιβαρυνθεί φορολογικά, δεν εξιλεώνεται, καθώς κινείται από ιδιοτέλεια. Επιπρόσθετα, οι περιουσίες που δημιουργούνται με αδικίες και κλοπές δεν ευλογούνται από τον Θεό. Τα χρήματα, τα υλικά αγαθά και ολόκληρη η κτίση, στην πραγματικότητα δεν ανήκουν στον άνθρωπο, αλλά στον Τριαδικό Θεό. Ο άνθρωπος καλείται να τα διαχειριστεί και να τα σεβαστεί, αφού εν ευθέτω χρόνω θα δώσει λόγο γι αυτά. Το έλεος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή μνημονεύεται για τους πλούσιους παραλήπτες που πρέπει να επιδείξουν προς τους φτωχούς, αντίστοιχο με το έλεος του Θεού όπως φαίνεται και στον επίλογο[[205]](#footnote-205) Κριτήριο για να εισέλθει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη και την προσκόλληση στα υλικά αγαθά.. Μακάρι να έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά διότι ο κατεξοχήν υπερασπιστής των φτωχών ήταν ο Ιησούς Χριστός και γι’αυτό τον λόγο όλοι οι Χριστιανοί και ιδιαίτερα οι ηγέτες θα τονίσουμε εμείς, οφείλουν να βοηθήσουν διότι αποτελεί χρέος δικαιοσύνης και αλληλεγγύης για την υπέρβαση της φτώχειας.[[206]](#footnote-206)

3.19 Η ταπείνωση λύση ενάντια στην βία

Η βιαιοπραγία και η άσκηση κάθε μορφής βίας, είτε είναι σωματική, λεκτική ή ψυχολογική θεωρείται πράξη ανίερη και έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Σε πολλές των περιπτώσεων πολλοί χρησιμοποιούν τη βία ως μέσο ελέγχου, επιβολής, πειθαρχίας ή σωφρονισμού. Η βία είναι πράξη επαίσχυντη που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι αυτό ο θύτης πρέπει να διώκεται ποινικά. Η βία γεννά βία και διαταράσσει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Ο ηγέτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι πλήκτης.[[207]](#footnote-207) Σύμφωνα με τον Σωτηρόπουλο το πλήκτης συνδέεται με τα επόμενα και αντιτίθεται προς το άμαχος και το αισχροκερδής.[[208]](#footnote-208)Η βάναυση, σκληρή και άγρια συμπεριφορά δεν ταιριάζει στο προφίλ ενός καταξιωμένου και καλοσυνάτου ηγέτη, που στόχος του δεν είναι να επιβληθεί, αλλά να κερδίσει τη συμπάθεια, τον θαυμαστό και την εμπιστοσύνη των άλλων. Ο επιτυχημένος ηγέτης χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο τη δύναμη του, που κατορθώνει να επιβληθεί, χωρίς όμως να κάνει χρήση εξαναγκαστικών μέσων. Αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες με πραότητα, ψυχική ηρεμία και αοργησία. Το πιο δυνατό όπλο του είναι ότι καταφέρνει να κατευνάζει τυχόν εντάσεις, διατηρώντας την ψυχραιμία του. Επομένως το κλειδί της επιτυχίας για κάθε ηγέτη είναι η ταπείνωση. Μέσω της ταπείνωσης κατορθώνει να ηγηθεί αποτελεσματικά, χωρίς να χρειαστεί να γίνει βίαιος και επιθετικός. Ο κατεξοχήν ταπεινός άνθρωπος ήταν ο Απόστολος Παύλος, που είχε ως πρότυπο τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Η ταπείνωση, παρ όλο που θα μπορούσε να θεωρηθεί από πολλούς ως στάση υποχωρητική και παθητική, κρύβει μεγάλη δύναμη και ομορφιά ψυχής. Ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση, καταφέρνει να διαχειριστεί μια προσβλητική και υβριστική συμπεριφορά με σύνεση και εγκράτεια, χωρίς να γίνει επιθετικός. Ο ταπεινός άνθρωπος του Θεού δεν παρεξηγεί ,δεν πληγώνεται εύκολα, δεν απογοητεύεται, ούτε βιαιοπραγεί, αλλά μακροθυμεί, δικαιολογεί και συγχωρεί τους συνανθρώπους του. Δε βιάζεται να κρίνει τους ανθρώπους, αλλά με αίσθηση ανωτερότητας αντιμετωπίζει την κακία και την υστεροβουλία. Επομένως, είναι πολύ πιο δύσκολο να επιδείξει κάποιος υπομονή και ανοχή , παρά να εναντιωθεί και να χάσει τον έλεγχο του εαυτού του. Όταν όμως επικαλείται ο άνθρωπος τη βοήθεια του Χριστού, που είναι η άκρα ταπείνωση, γίνεται πιο εύκολη η ζωή του, αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος εμφανίζεται ο Θεός[[209]](#footnote-209). Ο Κύριος συγχωρεί το πλάσμα του και περιμένει την μετάνοια του με άπειρη υπομονή και καρτερικότητα. Ομοίως, κάθε άνθρωπος και κυρίως κάθε ηγέτης οφείλει να μιμείται το παράδειγμα του Κυρίου, καλλιεργώντας την αρετή της ταπείνωσης και της μακροθυμίας. [[210]](#footnote-210) Ο ηγέτης που με τη σειρά του αποτελεί πρότυπο για πολλούς, είναι απαραίτητο να δίνει το λαμπρό παράδειγμα διατηρώντας τη δύναμη ψυχής και έχοντας συγχωρητική διάθεση προς τον πλησίον του. Ο σύγχρονος άνθρωπος, παρ όλο που ζει στην εποχή του υλικού ευδαιμονισμού, δεν έχει καταφέρει να γαληνέψει και να διαμορφώσει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Πασχίζει να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες, χωρίς όμως να δίνει προτεραιότητα σε θεμελιώδεις αξίες και ιδανικά. Η κρίση αξιών συνεπάγεται τους συνεχείς πολέμους μεταξύ των κρατών, τις διενέξεις και τις αντιδικίες στα δικαστήρια και πολλά ακόμα δεινά που ταλανίζουν την κοινωνία.. Ο ηγέτης μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που καταρρέει, καλείται να παραμείνει άμαχος, ειρηνοποιός, γαλήνιος και ήρεμος. Έχοντας ως όπλο του την εσωτερική ειρήνη, μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες σε όποιον χώρο κι αν βρίσκεται. Το γεγονός ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν έχουν γαλήνη και ηρεμία, οφείλεται στο ότι απουσιάζει από τη ζωή τους το ειρηνοποιό Πνεύμα του Θεού. Η ταπεινοφροσύνη κινδυνεύει από την υπερηφάνεια την οποία προβάλει κανείς όταν κάνει κάποιο καλό έργο, η κάθε φορά που πιστεύει ότι προοδεύει πνευματικά.[[211]](#footnote-211)Όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα, τότε ο νους και η ψυχή του ανθρώπου σκοτίζεται. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε ταραχή, δε δύναται να διαχειριστεί σωστά καμία δυσκολία και διαταράσσεται η ισορροπία με τον εαυτό του, αλλά και με τους άλλους. Μερικοί άνθρωποι είναι επιφανειακά ειρηνικοί, αλλά στην ψυχή τους έχουν ταραχή. Για να αξιωθεί η αιώνια Βασιλεία της ειρήνης, ο άνθρωπος πρέπει να πορεύεται εν ειρήνη. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει καλή προαίρεση και διάθεση για συμφιλίωση και ομόνοια.. Ο άμαχος ηγέτης, που είναι ειρηνοποιός, ασχολείται με τον εαυτό του και το έργο του. Δεν συμπεριφέρεται ανταγωνιστικά, ούτε φθονεί τους άλλους. Για να βελτιώνεται, δε θέτει ως μέτρο σύγκρισης τους άλλους, αλλά τον ίδιο τον εαυτό του. Χαίρεται με τη χαρά των άλλων και λυπάται με τη λύπη τους, χωρίς να έχει ίχνος κακεντρέχειας. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δεν έχει καταφέρει να βρει τις ισορροπίες του και βρίσκεται συνεχώς σε σύγχυση, έχει την τάση να μάχεται τους γύρω του και να μην μπορεί να γαληνέψει. Αυτή η στάση δεν πυροδοτείται από εξωτερικά ερεθίσματα, αλλά πηγάζει από την ανασφάλεια και από τα πάθη, στα οποία δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί. Με αυτόν τον τρόπο οι αδυναμίες γιγαντώνονται και επέρχεται η πνευματική και ψυχική φθορά του ανθρώπου. Παραδομένος στα πάθη του, αδυνατεί να αντιδράσει και να αποβάλει την κακία, τη μικροπρέπεια και τη ζήλεια. Ο ηγέτης οφείλει να καλλιεργεί το πνεύμα και την ψυχή του, να μην επαφίεται σε ενστικτώδεις διαθέσεις, αντιδράσεις και ορμές, αλλά να έχει κάθε στιγμή τον πλήρη έλεγχο του εαυτού του. Η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου χρησιμεύει όχι μόνο στον θρησκευτικό ηγέτη, αλλά σε κάθε ηγέτη, καθώς αναφέρεται στη σχέση του Χριστιανού με την εξουσία σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ο ηγέτης για να μπορέσει να εφαρμόσει με επιτυχία τα σχέδιά του, πρέπει πρώτα να έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν. Η ειρηνική κοινωνική συμβίωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του ηγέτη.[[212]](#footnote-212)

3.20 Η εγκράτεια μέσο αποτροπής των παθών

Η εγκράτεια[[213]](#footnote-213) δεν είναι αποκλειστικά η νηστεία από τις τροφές, αλλά αποχή από κάθε πάθος και αδυναμία. Ο εγκρατής άνθρωπος αντιμάχεται την αμαρτία, έχοντας ως όπλο του τον νόμο του Θεού και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να κυριαρχήσει σε κάθε κίνηση του νου και του σώματός του.[[214]](#footnote-214) Εποπτεύει τα πάντα και κυρίως τις αισθήσεις του και περιστέλλει κάθε εφάμαρτη ανάγκη και επιθυμία. Εγκράτεια είναι η αυτοσυγκράτηση η κυριαρχία στις επιθυμίες και τα πάθη. Η εγκράτεια έχει διφυή χαρακτήρα , αφορά τον δισυπόστατο χαρακτήρα του ανθρώπου, την υλική και πνευματική υπόσταση. Επηρεάζει θετικά τις σκέψεις τους λόγους τις πράξεις του ανθρώπου.[[215]](#footnote-215) Η εγκράτεια και η νηστεία γίνονται τα μέσα προκειμένου να επιτύχει την αρετή και τη θεοσέβεια. Το όφελος του είναι διπλό. Με την αυτοκυριαρχία και την αυτοσυγκράτηση καταφέρνει να εξουσιάσει τον δυσκολότερο αντίπαλό του, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον εαυτό του. Συνάμα επιτυγχάνει να ευαρεστήσει τον Θεό, ο οποίος ευλογεί τον κόπο και την προσπάθειά του. Ο χριστιανός αγωνίζεται, προκειμένου να μην υποκύψει στις ηδονές της σάρκας. Για να το επιτύχει αυτό και να μη φανεί «αδόκιμος», δηλαδή ασυνεπής, «υπωπιάζει», «δουλαγωγεί|», σκληραγωγεί και ενδυναμώνει το σώμα, με αποτέλεσμα να μην παρασύρεται και υποκύπτει στις επιθυμίες.[[216]](#footnote-216) Σύμφωνα με τη χριστιανική διδαχή, το ανθρώπινο σώμα δεν πρέπει να περιφρονείται, ούτε να θεωρείται κακό και μιαρό. Η ιερότητα του σώματος επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κύριος ενανθρωπίστηκε προσλαμβάνοντας όχι μόνο ψυχή αλλά και σώμα. Κάθε άνθρωπος οφείλει να φροντίζει να διατηρεί αγνή τόσο την ψυχή όσο και το σώμα, το οποίο μετέχει στον αγιασμό και γίνεται κατοικητήριο, ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο χριστιανός που εγκρατεύεται δεν προσδοκά μόνο τον αγιασμό στη παρούσα ζωή, αλλά έτι περισσότερο αγωνίζεται να καταστήσει το σώμα και την ψυχή αγνή, ώστε να μπορέσει να μετάσχει στη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, η φιληδονία, η αμαρτία και τα πάθη εμφιλοχώρησαν στις καρδιές των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό, κάθε χριστιανός οφείλει να αντισταθεί σε αυτή την προδιάθεση, με αποφασιστικότητα και δυναμισμό, να αντιταχθεί στην τρυφηλή ζωή και την καλοπέραση. Για τον θεοσεβή ηγέτη είναι μέσο σωτηρίας και άσκησης, για να μπορέσει να επιβληθεί στον εαυτό του. Όπλα σε αυτή του την προσπάθεια είναι φυσικά η εγκράτεια, η προσευχή και η νηστεία. Η εγκράτεια δεν αφορά μόνο τη σάρκα, αλλά και τον νου. Ο πιστός οφείλει να απομακρύνει τους εμπαθείς και αισχρούς λογισμούς, που σκοτίζουν και θολώνουν την κρίση του. Ο εκκλησιαστικός Ποιμένας, που αποτελεί πρότυπο για τους Χριστιανούς, οφείλει να δίνει πρώτος εκείνος το παράδειγμα, να είναι εγκρατής στα λόγια, δηλαδή να μην φλυαρεί, ούτε να κατακρίνει και να καταδικάζει κάποιον που έσφαλε. Πρέπει, λοιπόν, να συγκρατεί την οργή και το θυμό του και να αντιμετωπίζει την εκάστοτε δυσκολία με υπομονή και καρτερικότητα. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο το εκκλησιαστικό άρχοντα, αλλά και οποιονδήποτε κατέχει ηγετική θέση και αποτελεί πρότυπο για τους υπολοίπους. Ο Ηγέτης σε όποιον χώρο κι αν βρίσκεται, έχει χρέος να συγκρατεί τη γλώσσα του, να μην συκοφαντεί και να μην κατακρίνει τα μέλη της ομάδας. Επίσης, υποχρεούται να περιφρουρεί όλες τις αισθήσεις με κόπο, όπως άλλωστε έπραττε κι ο Απόστολος Παύλος.[[217]](#footnote-217)Πρέπει να είναι εχέμυθος, να μην αποκαλύπτει τα μυστικά που του εμπιστεύτηκαν και να μην εμπλέκεται σε υποθέσεις που δεν τον αφορούν άμεσα. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης συμβάλλει στην ορθή και δίκαιη αξιολόγηση των άλλων. Είναι ασφαλές να στηρίζεται στη λογική του και να μην παρασύρεται από ανώφελα ακούσματα και αβάσιμες φημολογίες. Απαραίτητη είναι και η νοητική εγκράτεια, αφού πρέπει να αποβάλλει τους κακούς λογισμούς για τον πλησίον του. Δεν πρέπει να συγκατατίθεται και να ευχαριστιέται με τους λογισμούς που θίγουν τους άλλους, αλλά με αγώνα, αγάπη και κατανόηση να αγκαλιάζει τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. Ο ηγέτης , παρ όλο που κατέχει θέση ισχύος και κύρους, δεν πρέπει να είναι φιλόδοξος και να επιδιώκει την αναγνώριση και την τιμή. Αν έχει καλλιεργήσει τις αρετές του, δεν θα έχει ανάγκη να υπερηφανεύεται και να επιδεικνύει τα χαρίσματά του, αλλά θα αντιμετωπίζει τυχόν επαίνους και φιλοφρονήσεις με ταπεινότητα. Η εγκράτεια και η ταπεινότητα εξυψώνει τον άνθρωπο στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων. Είναι υποχρέωση κάθε αγωνιζόμενου χριστιανού να εγκρατεύεται συνεχώς[[218]](#footnote-218) καθώς έλκει τη χάρη του Θεού . Ένας ηγέτης που δεν είναι εγκρατής δίνει λανθασμένο παράδειγμα και πέφτει στην υπόληψη των ανθρώπων που τον εμπιστεύονται και τον ακολουθούν. Ο αληθινά εγκρατής ηγέτης προσπαθεί να διαφυλάττει συνεχώς τον εαυτό του από τους πειρασμούς. Ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος συγκαταλέγει την εγκράτεια μεταξύ των καρπών του Αγίου Πνεύματος[[219]](#footnote-219)

3.21 Εμπειρία : απαραίτητη προϋπόθεση για την ηγεσία

Στην Α΄ προς Τιμόθεο επιστολή ο Απόστολος Παύλος του επισημαίνει ότι ο επίσκοπος ηγέτης δεν μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που μόλις κατηχήθηκε στην πίστη, δηλαδή κάποιος νεόφυτος.[[220]](#footnote-220) Ομοίως, και ο ηγέτης δεν πρέπει να είναι καινούργιος στην πίστη, διότι κινδυνεύει να πέσει σε λάθη και αστοχίες. Στην περίπτωση που ο ηγέτης καταφέρει να γίνει Όσιος, δεν θα επιτελέσει μόνο το έργο του στον κόσμο, αλλά θα συμβάλει καταλυτικά στην πνευματική πρόοδο των ανθρώπων. Αν οι ηγέτες σε όλο τον κόσμο είχαν προσεγγίσει την οσιότητα, θα έπαυαν οι πόλεμοι και όλα τα προβλήματα θα λύνονταν συν Χριστώ. Ο νεόφυτος δεν μπορεί να γίνει επίσκοπος, καθώς δεν είναι στερεωμένος στην πίστη. Η ζωντανή πίστη είναι βασικό στοιχείο για την υλοποίηση αγαθών έργων. [[221]](#footnote-221) Αντίστοιχα και ο ηγέτης πρέπει να είναι άριστος γνώστης του έργου που έχει να επιτελέσει. Η άριστη κατάρτιση είναι προϋπόθεση της χρόνιας εμπειρίας. Για να είναι πλήρως καταρτισμένος και να μπορέσει να ηγηθεί των υπολοίπων, πρέπει να έχει εντρυφήσει και να έχει αποκτήσει ευρύτητα γνώσεων επί του θέματος. Απαραίτητη καθίσταται η συστηματική προσπάθεια και η κοπιαστική εργασία που απαιτεί αρκετό χρόνο. Είναι πράγματι ωφέλιμο για ένα ηγέτη που εκπαιδεύεται να αναλάβει κάποιες επιτελικές θέσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναλάβει την ηγεσία ενός ολόκληρου οργανισμού. Η πνευματική ωριμότητα του επισκόπου είναι βασική προϋπόθεση για την διαποίμανση των πιστών και της Εκκλησίας. Κατ αναλογία η πνευματική ωριμότητα του ηγέτη είναι αναγκαία για την ορθή και επισταμένη καθοδήγηση πρώτα του εαυτού του κι ακολούθως του οργανισμού που προΐσταται. Ο νεόφυτος στο συγκεκριμένο σημείο δεν αφορά τον νέο στα χρόνια. Γιατί και ο Τιμόθεος, όταν έλαβε την επιστολή δεν ήταν μεγάλος στην ηλικία.[[222]](#footnote-222)Ήταν όμως αποκρυσταλλωμένη η γνώση του σχετικά με την χριστιανική πίστη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει ότι ο Τιμόθεος παρά το νεαρό της ηλικίας του δεν καταφρονείται από κανέναν εφόσον τα έργα του είναι ανάλογα με εκείνα ενός ανθρώπου μεγάλης ηλικίας που έχει εμπειρία και σοφία.[[223]](#footnote-223) Αντιστοίχως και ο ηγέτης πρέπει να έχει αποσαφηνίσει και εμπεδώσει το έργο του, χωρίς να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί , όσον αφορά την ηλικία του. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταφέρει να γλυτώσει από πολλά προβλήματα και κακοτοπιές. Η υπερβολική βιασύνη, για να γίνει κάποιος ηγέτης , συνεπάγεται καταστροφικές συνέπειες τόσο για τον ίδιο όσο και για το πλήρωμα της Εκκλησίας του. Ο ηγέτης, που δεν διαθέτει την κατάλληλή εμπειρία, είναι πιθανό να πέσει θύμα εκμετάλλευση από άλλους πιο εξοικειωμένους και καλύτερα καταρτισμένους ηγέτες σε ένα επιχειρηματικό πεδίο..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Μορφές ηγεσίας στον εκκλησιαστικό χώρο, το ιδανικό πρότυπο και η αγάπη ως κορωνίδα όλων των αρετών.

4.1 Μορφές ηγεσίας στην Εκκλησία

Η μελέτη της ιστορίας των θρησκειών προβάλλει εξέχουσες ηγετικές μορφές με απαράμιλλη ελκυστικότητα και αίγλη. Η έλξη και η ακαταμάχητη γοητεία τους έγκειται στη χαρισματική ηγετική προσωπικότητα. Τέτοιες λαμπρές φυσιογνωμίες ηγεσίας συναντώνται και μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, η οποία μέσα στην κοινωνία διαχρονικά παρατηρούμε ότι έχει αποκτήσει ηγετικό ρόλο. Η Ευχαριστιακή σύναξη των Χριστιανών πραγματοποιείται καθημερινά υπό την ηγεσία των ποιμένων σε παγκόσμια κλίμακα. Ηγέτης όλων των πιστών, του ιερατείου και κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός στον οποίο απευθύνονται όλοι οι χριστιανοί διεθνώς. Η εικόνα αυτή παρουσιάζεται και σε διαφορετικές θρησκείες. Όλοι αυτοί προσεύχονται τοπικά κάτω από την ηγεσία των ιερατείων. Το πρότυπο, το μοντέλο ηγεσίας της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι Απόστολοι αποτέλεσαν, μετά τον Ιησού Χριστό, τους πρώτους ηγέτες στην Εκκλησία. Η ηγεσία της Εκκλησίας μετά το 60μ. Χ. μεταβιβάζεται από τους εξ ιουδαίων χριστιανούς στους Έλληνες, που αποτελούν πλειονότητα, και στα πρόσωπα του Λουκά, του Τίτου και του Τιμόθεου. Πρόκειται για τους πρώτους Έλληνες που ασκούν ηγετικό ρόλο στην Εκκλησία υποκαθιστώντας τους Αποστόλους, οι οποίοι έχουν κοιμηθεί με μαρτυρικό θάνατο.[[224]](#footnote-224) Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ο Απόστολος Παύλος μέσα από τις επιστολές του έδωσε την εικόνα του καλού Ποιμένος ευκρινέστατα, με πολλές λεπτομέρειες. Η διδασκαλία του όμως δεν είναι ανεξάρτητη από τους άλλους Αποστόλους, αλλά απηχεί και την διδασκαλία αυτών. Το ίδιο έπραξαν και οι ελληνικής καταγωγής μαθητές του. Η ηγεσία του χθες αλλά και του σήμερα, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, παρουσιάζει εμφανείς ομοιότητες και διαφορές με τη διοίκηση ενός οργανισμού. Ένα αυταρχικό μοντέλο ηγεσίας σε όποιον χώρο κι αν δρα, έχει εξίσου ανεπιτυχή και αρνητικά αποτελέσματα. Αντίθετα, μια δημοκρατική ηγεσία, επηρεασμένη από τον λόγο του Ευαγγελίου, μπορεί να ενεργήσει εποικοδομητικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ο εκκλησιαστικός ηγέτης έχει ως πρότυπο πρωτίστως τον Χριστό κι έπειτα τους Αγίους και την παρακαταθήκη που έχουν αφήσει γραπτώς ή προφορικώς. Συνεπώς, μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη ηγεσίας εντός του εκκλησιαστικού πλαισίου, ,ή καλύτερα τρία είδη συμπεριφοράς.

* Την αυταρχική συμπεριφορά-ηγεσία.
* Την ελεύθερη συμπεριφορά-ηγεσία.
* Την δημοκρατική ηγεσία.

Η αυταρχική ηγεσία πηγάζει από την εμπιστοσύνη του ηγέτη επισκόπου ή πρεσβυτέρου στον εαυτό του. Ο αυταρχικός ηγέτης ισχυρίζεται ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια κανενός. Θεωρεί ότι ο σκοπός και το έργο της ομάδας μπορεί να προαχθεί καλύτερα μέσω των δικών του αποφάσεων, καθώς στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, ικανότητες και γνώσεις. Είναι αρκετά συγκεντρωτικός και επιθυμεί να τηρούνται όλα απαρέγκλιτα, όπως τα έχει δρομολογήσει. Δεν είναι δεκτικός στις παραινέσεις και οι ανθρώπινες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες.[[225]](#footnote-225) Αυτό το είδος ηγέτη απαντάται κυρίως μεταξύ των επισκόπων και σε μικρότερο βαθμό μεταξύ των πρεσβυτέρων. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι δε συνάδει με όσα διδάσκει η Αγία Γραφή και η Παράδοση της Εκκλησία και τα ιερά της κείμενα. Ο αυταρχισμός οδηγεί την ομάδα στην επίτευξη των ατομικών αναγκών του Επισκόπου , χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες των υπολοίπων. Αυτό το μοντέλο ηγεσίας είναι αρκετά εγωιστικό και ατομοκεντρικό και έχει περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα παρά θετικά τόσο για τον Ηγέτη-Ποιμένα όσο και για το ποίμνιό του. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή προτρέπει τον αναγνώστη να ανακαλέσει στη μνήμη του τη διδασκαλία του χρησιμοποιώντας διάκριση, χωρίς όμως να θέλει να τους επιβληθεί. Αφήνει ελεύθερο τον αναγνώστη να διαμορφώσει τη δική του άποψη επί του θέματος.[[226]](#footnote-226)

Ο δεσποτισμός, που είναι κατάλοιπο προηγούμενων αιώνων, αποτελεί μορφή διακυβέρνησης που συνεχίζει να εφαρμόζεται από πολλούς επισκόπους, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν την απόλυτη εξουσία . Αυτή η πρακτική είναι άστοχη και δε συνάδει με το πνεύμα της εκκλησίας. Η επισκοπή είναι ταπεινή υπηρεσία που σκοπό έχει την διακονία του λαού του Θεού.[[227]](#footnote-227)

Η ελεύθερη ηγεσίαείναι μια μορφήσυμπεριφοράς-ηγεσίας όπου κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η προσωπική πρωτοβουλία. Σε αυτή τη μορφή υπάρχει σχετική αυτονομία των μελών της ομάδας. Η κλίμακα που μπορεί να εφαρμοστεί μια ηγεσία τέτοιας μορφής είναι μικρή. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αυτενεργήσουν μόνο σε ό, τι αφορά τη διοίκηση των ναών και μονών και σε καμία περίπτωση δε λαμβάνουν πρωτοβουλίες όσον αφορά τα δογματικά θέματα. Οι κατευθύνσεις που δίνονται είναι ελάχιστες και η λειτουργία γίνεται αυτόνομα, καθώς υπάρχει εμπιστοσύνη στους υφισταμένους.

Η δημοκρατική ηγεσία είναι μια μορφή που ταιριάζει περισσότερο από τις παραπάνω στο χώρο της εκκλησίας, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να εκφραστεί και να δράσει όπως επιθυμεί χωρίς να καταπιέζεται από κανέναν. Ο Χριστός που είναι κεφαλή της Εκκλησίας, ποτέ δεν εξανάγκασε κανένα να τον ακολουθήσει.[[228]](#footnote-228)Ο κάθε άνθρωπος έχει την διακριτική ευχέρεια να το κάνει εφόσον το επιθυμεί. Γι’ αυτό το συγκεκριμένο σύστημα είναι πιο κοντά στην ηγεσία της Εκκλησίας, αφού πηγάζει από το Ευαγγέλιο. Οι άλλες δύο μορφές ηγεσίας είναι ακραίες και δυσχεραίνουν το έργο του εκκλησιαστικού ηγέτη. Η διαφορά της δημοκρατικής συμπεριφοράς σε σχέση με τις άλλες έγκειται στον τρόπο καθορισμού των στόχων και της οργάνωσης, αλλά κυρίως στη χρήση του ως εργαλείο διοικητικής προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων.[[229]](#footnote-229) Με αυτό το σύστημα ο ηγέτης δεν καθίσταται ούτε δυνάστης αλλά ούτε και αδιάφορος. Δε λειτουργεί αυταρχικά και εξουσιαστικά, αλλά αφουγκράζεται τη γνώμη των υφιστάμενών του και του ποιμνίου του. Ως καθοδηγητής χρησιμοποιεί την παράδοση της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπολοίπων με την αγάπη και τη στοργή ενός πατέρα και περιστέλλει τις δικές του. Οι συνεργάτες του δεν χρησιμοποιούνται από τον ηγέτη ως όργανα που απλώς διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει, αλλά συμμετέχουν ενεργά, έχουν εμπεριστατωμένη άποψη και συμβάλλουν καταλυτικά στην υλοποίηση του έργου. Ο κάθε εκκλησιαστικός ηγέτης, που επιθυμεί να εφαρμόσει τη δημοκρατική μορφή ηγεσίας, οφείλει με βάση τα χαρίσματα και τον προσωπικό του χαρακτήρα, να δίνει την ευκαιρία στους πιστούς να εκφράζονται ελεύθερα, ώστε να επιτυγχάνεται μια γόνιμη και καρποφόρα συνεργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η διαλλακτικότητα, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη στις μεταξύ τους σχέσεις.

4.2 Δημοκρατική ηγεσία με σώφρονες εκκλησιαστικούς ηγέτες

Περιγράφοντας τα όρια της συμπεριφοράς του ανθρώπου, πρέπει να τονίσουμε ότι ο ηγέτης στην Εκκλησία οφείλει να είναι πειθαρχημένος. Η εκκλησιαστική αλλά και η παγκόσμια ιστορία προβάλλει τον ηγέτη με μεγάλη αυτοπειθαρχία. Η αυτοσυνειδησία του ρόλου του εκκλησιαστικού ηγέτη μπορεί να χωριστεί σε τρείς κατηγορίες.:

* Στη χαλαρή συνείδηση, όπου λειτουργεί με σχετική ανωριμότητα.
* Στην ώριμη συνείδηση, όπου το άτομο λειτουργεί υπεύθυνα.
* Στη συνείδηση που προκύπτει από το Ευαγγέλιο και τον Χριστό.

Η συνείδηση του έργου που έχει αναλάβει ο ηγέτης στην Εκκλησία πρέπει να συνάδει με αυτή που επιβάλλει η ιερά Παράδοση της Εκκλησίας και η Αγία Γραφή. Ο εκκλησιαστικός ηγέτης δεν είναι ένας απλός υπάλληλος που έχει κάποιες υποχρεώσεις και κάποια καθήκοντα, αλλά επιτελεί λειτούργημα, καθώς καλείται να ποιμάνει ψυχές, για τις οποίες θα δώσει λόγο. Ο ηγέτης στην εκκλησία έχει μεγάλο φορτίο ευθύνης, αφού πρότυπο γι αυτόν δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί το έργο του να μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο, αλλά ακολουθώντας το παράδειγμα των πατέρων της Εκκλησίας και μιμούμενος την αγιασμένη ζωή τους, θα καταφέρει να φανεί αντάξιος των περιστάσεων και να αφιερωθεί στην υπηρεσία των αδελφών του με ακατάβλητο σθένος και συνέπεια. Επομένως, ο σύγχρονος ηγέτης, για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στα κελεύσματα της ταραγμένης εποχής, οφείλει να ανατρέξει στις ποιμαντικές επιστολές, να εμπνευστεί και να παραδειγματιστεί από τις διδαχές και τις νουθεσίες του Απόστολου Παύλου, που αποτελεί διαχρονικό πρότυπο ποιμένα και ηγέτη. Με αυτόν τον τρόπο θα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, η ηγεσία της εκκλησίας θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις επηρεάζοντας και προσελκύοντας περισσότερους πιστούς . Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο Εκκλησιαστικός ηγέτης παρουσιάζονται αναλυτικά στις Ποιμαντικές Επιστολές και αποτελούν φωτεινό οδοδείκτη για όλους τους ηγέτες της Εκκλησίας σήμερα και στο μέλλον. Οι ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου αποτελούν θεόπνευστα κείμενα.[[230]](#footnote-230) Κάθε ηγέτης, που επιδιώκει το προσωπικό του μεγαλείο, οφείλει να αξιοποιήσει τις ευαγγελικές αρχές και τις πνευματικές αξίες των επιστολών και να αφιερωθεί σε αυτή την υπεράνθρωπη αποστολή, όπως έπραξε και ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια, η ηγεσία στην Εκκλησία εκτός από την ευθύνη της ποίμανσης, έχει και τη διοικητική ευθύνη. Η συνδιαχείριση αποτελεί την πλέον δημοκρατική μορφή εργασίας των οργανισμών.[[231]](#footnote-231) Αφορά στην ανάληψη ηγετικού ρόλου, τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών από εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και την ενεργότερη συμμετοχή των εκκλησιαστικών συμβουλίων. Τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ πιο παραγωγικά και παρουσιάζουν υψηλές αποδόσεις, καθώς αισθάνονται χρήσιμα και δημιουργικά.

4.3 Αίσθημα ευθύνης και δημοκρατικότητας στην Εκκλησία

Ο ηγέτης, που βαδίζει συνειδητά και απαρέγκλιτα στα χνάρια που χάραξε ο Κύριος, μπορεί να επιτύχει την προσωπική του πρόοδο και, μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους, να διακριθεί και να οδηγηθεί στην κορυφή. Για την επίτευξη όμως αυτής της ανοδικής πορείας, αναγκαία καθίσταται η καλλιέργεια της προσωπικότητάς του και η απόκτηση πνευματικής ωριμότητας. Κάθε ηγέτης οφείλει να έχει υψηλό φρόνημα, προοπτική, προκαθορισμένους και σαφείς στόχους. Η επιθυμία για ηγεσία δεν είναι μεμπτή, όταν τα κίνητρά ενός ανθρώπου είναι αγνά κι έχουν ως βάση τον αλτρουισμό. Επί παραδείγματι η πρόοδος μιας επιχείρησης, όπως και η ανάγκη για προσφορά στον συνεργάτη είναι θεμιτή. Ομοίως, και ο ιερέας που επιθυμεί να γίνει επίσκοπος, οφείλει να εμφορείται από αγνές ιδέες και κίνητρα που δεν είναι ιδιοτελή. [[232]](#footnote-232) Η προσφορά του ηγέτη στον συνάνθρωπο είναι πολύ σημαντική, είτε είναι κοσμικός είτε εκκλησιαστικός. Το έργο της σωτηρία των ψυχών του εκκλησιαστικού ηγέτη μπορεί να μην ταυτίζεται με το έργο του κοσμικού ηγέτη, έχει όμως ένα κοινό στοιχείο, την ευθύνη**.** Ο ηγέτης στην Εκκλησία έχει ευθύνη απέναντι στον Θεό και τον άνθρωπο και γι αυτό θα απολογηθεί για τη σωτηρία των ψυχών αυτών. Οι αρχιερείς, αν και έχουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούν πάντα να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Σε περιπτώσεις που βρίσκονται σε δίλημμα και αμφιταλαντεύονται, οφείλουν να καταφεύγουν στην προσευχή.[[233]](#footnote-233) Ο κοσμικός ηγέτης, από την πλευρά του, έχει εξίσου μεγάλη ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους που προΐσταται, καθώς και απέναντι στον Οργανισμό και την κοινωνία γενικότερα Φυσικά, αν είναι Χριστιανός, πάνω από όλα έχει ευθύνη απέναντι στον Θεό. Πρέπει να επιλέξει το μοντέλο ηγεσίας που θα εφαρμόσει (αυστηρό, δημοκρατικό η κάποιο άλλο μίγμα) βάσει του χαρακτήρα και του σχεδίου του και να προσέξει ιδιαίτερα τον τρόπο διαχείρισης και καθοδήγησης των μελών της ομάδας. Οι επιστολές του Παύλου, που είναι διαποτισμένες με το αίσθημα της ευθύνης, θα τον βοηθήσουν στην καθοδήγηση των ανθρώπων, τη διαχείριση και τη λήψη σωστών αποφάσεων. Οι συμβουλές-προτροπές προς τον Τίτο και τον Τιμόθεο από τον Απόστολο Παύλο, σκοπό έχουν να εξάρουν το αίσθημα ευθύνης τους, διότι απευθύνονται σε ανθρώπους ελεύθερους και δούλους, που πρέπει να διατηρούν την αξιοπρέπειά τους και να σέβονται την προσωπικότητά τους. Η ανθρώπινη ελευθερία αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για τον Παύλο. Η ελευθερία έχει άμεση συνάρτηση με το αίσθημα ευθύνης γι αυτό και κάθε Ποιμένας, ηγέτης ή απλός άνθρωπος που θέλει να λογίζεται ελεύθερος, οφείλει να επωμίζεται με υπευθυνότητα το βάρος της ευθύνης που του αναλογεί στην εκάστοτε περίπτωση. Ο Ποιμένας έχει ευθύνη απέναντι στο ποίμνιο του και απέναντι στον Θεό, στον οποίο θα δώσει λόγο για την διαποίμανση του. Ο ηγέτης μέσα στον κόσμο έχει τη δική του ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες του, τους πελάτες του και απέναντι στον Θεό. Ο απλός πιστός οφείλει να επωμίζεται το δικό του μερίδιο ευθύνης απέναντι στον Ποιμένα που προσπαθεί να τον οδηγήσει στην αιωνιότητα με ασφάλεια. Αλλά και κάθε άνθρωπος έχει χρέος και ευθύνη απέναντι στον προϊστάμενο του, ο οποίος τον βοηθά να εξελίσσεται και να προοδεύει στον εργασιακό στίβο.

4.4 Το Πρότυπο της Ηγεσίας Σύμφωνα με τις Ποιμαντικές Επιστολές

Η δημοκρατική ηγεσία που πηγάζει από τις Ποιμαντικές επιστολές είναι η ηγεσία της ευθύνης και της αυτοσυνειδησίας του προσώπου. Διαχρονικό πρότυπο είναι ο Ιησούς Χριστός κι έπειτα ακολουθούν οι Πατέρες της Εκκλησίας. Με αυτό το μοντέλο ηγεσίας, ο Εκκλησιαστικός ηγέτης μπορεί να πορευτεί με αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Αντίθετα με τον αυταρχικό τρόπο προσέγγισης της ηγεσίας κινδυνεύει να απομακρυνθεί από την ουσία του Ευαγγελίου. Στις Ποιμαντικές επιστολές ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει αυτή τη μορφή ηγεσίας, την οποία υποστηρίζει και στην πράξη, καθώς θυσιάζει όλη του την ζωή, για να μεταδώσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου. Η άσκηση της ηγεσίας μέσω της διαποίμανσης παρουσιάζει δυσκολίες. Στις Ποιμαντικές επιστολές είναι ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά του πνευματικού ηγέτη. Σε συνάρτηση με τις οδηγίες για την άσκηση του ποιμαντικού έργου μερικοί τις χαρακτηρίζουν «το Κανονικό Δίκαιο» του Παύλου.[[234]](#footnote-234) Ο ηγέτης σε πολλές των περιπτώσεων ομοιάζει με τον στοργικό πατέρα. Ο ρόλος του πατέρα στην ψυχολογική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη και υγεία ενός παιδιού είναι καταλυτικός και αναντικατάστατος. Βέβαια, η παρουσία του και μόνο δεν αρκεί, αλλά πρέπει να έχει ρόλο ενεργό και να ασχολείται συστηματικά και επιμελώς με το παιδί του. Για να συμβάλλει δυναμικά στη διάπλαση μιας υγιούς και ισορροπημένης προσωπικότητας, είναι απαραίτητο να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο και να κοπιάσει, προκειμένου το παιδί του να αποκτήσει ποικίλες αρετές και να διδαχθεί βασικές αξίες και ιδανικά. Ομοίως και ο ηγέτης, οφείλει να είναι διδακτικός, όπως και ο πατέρας, και να συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια και εξέλιξη των ακολούθων του. Όπως λοιπόν ο πατέρας οφείλει να είναι άλλοτε επιεικής και άλλοτε αυστηρός, έτσι και ο ηγέτης με σωστή διάκριση, πρέπει να ελίσσεται και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε περιστάσεις , προκειμένου να επιτύχει τον απώτερο στόχο του. Επιπρόσθετα, ο πατέρας οφείλει να παρέχει στο παιδί το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας, να χτίζει μαζί του μια σχέση εμπιστοσύνης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί σωματική, ψυχολογική ή λεκτική βία. Είναι απαραίτητο να διδάσκει και να πείθει το παιδί όχι με τη χρήση μέσων εξαναγκασμού, αλλά πρώτα με το δικό του ορθό παράδειγμα κι έπειτα με το διάλογο και την επικοινωνία. Βέβαια, το παράδειγμά του , για να εμπνεύσει το παιδί, πρέπει να μη μένει μόνο στα λόγια, αλλά να γίνεται και πράξη. Τότε γίνεται άξιο προς μίμηση και συμμόρφωση. Κατ΄ αντιστοιχία και ο Ηγέτης για να μπορέσει να επηρεάσει τα μέλη της ομάδας και να υλοποιήσει το προσδοκώμενο όραμά του, είναι αναγκαίο με σωστό τρόπο, χωρίς στυγνή επιβολή και μέσα εξαναγκασμού, να πείσει τους υπολοίπους να τον ακολουθήσουν. Αυτό όμως προαπαιτεί, όπως και στη περίπτωση του πατέρα , να έχει κερδίσει και όχι επιβάλλει τον σεβασμό, την εκτίμηση και τον θαυμασμό, ώστε να προκύψει αβίαστα το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από την αρμονική σχέση που έχει οικοδομηθεί μεταξύ τους. Ο πατέρας, ως προστάτης και ως πρότυπο καλής συμπεριφοράς, οφείλει εκτός από την κάλυψη υλικών αναγκών, να φροντίζει και για την κάλυψη των ψυχοπνευματικών αναγκών. Δε πρέπει να λησμονεί ότι το παιδί του έχει ψυχή και οφείλει να τρέφει εκτός από το σώμα και την ψυχή του. Επιπρόσθετα, κατά την εποικοδομητική συμπόρευση με το παιδί του πρέπει να χρησιμοποιεί τον κώδικα δεοντολογίας, να το καθοδηγεί, να το στηρίζει, να το νουθετεί και να το επιπλήττει, όταν το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να συνετιστεί και να πειθαρχήσει. Μέσα στο ίδιο κλίμα πρέπει να κινείται και ο ηγέτης , δίνοντας και αυτός από την πλευρά του το πρότυπο καλής συμπεριφοράς, παρακινώντας και παροτρύνοντας τους συνεργάτες του να μην επαναπαύονται, αλλά να αποβλέπουν στη συνεχή βελτίωση και πρόοδό τους. Όπως ακριβώς και ο πατέρας στέκεται υποστηρικτικά στο πλευρό του παιδιού, δίνοντάς του κίνητρα και ευκαιρίες, για να αυτενεργεί και να καλλιεργεί τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και όσα χαρίσματα διαθέτει, με παρεμφερή τρόπο και ο ηγέτης πρέπει να συμπορεύεται με τους άλλους, να τους ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα, να τους διδάσκει πώς να αντεπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις , να μη διστάζουν να παίρνουν υγιή ρίσκα και να θέτουν υψηλούς στόχους, στους οποίους με κόπο και αγώνα οφείλουν να εστιάζουν. Για να οικοδομηθεί όμως μια σχέση δυνατή , που βασίζεται σε γερά και όχι σε σαθρά θεμέλια και να διαρκέσει στην πάροδο του χρόνου, είναι πρέπον τόσο στην περίπτωση του πατέρα όσο και σε εκείνη του ηγέτη , να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία, κατανόηση, ανεκτικότητα, ειλικρίνεια , προθυμία και κυρίως αγάπη. Στην περίπτωση του παιδιού, για να μπορέσει να διαπλάσει ηθικό και ακέραιο χαρακτήρα και να αναπτύξει τις νοητικές του δεξιότητες πρέπει να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του πατέρα το πρότυπο με το οποίο θα ταυτιστεί. Ο πατέρας με το λαμπρό του παράδειγμα, όντας ο ίδιος υπεύθυνος, αποφασιστικός, θαρραλέος, δυναμικός και συνεπής στις υποχρεώσεις του, θα μπορέσει να μάθει στο παιδί του τον τρόπο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να επιλύει τις διαφορές και τα προβλήματα. Θέτοντάς του όρια, θα το βοηθήσει στη πειθαρχία, τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυριαρχία. Απαραίτητη είναι και η καλλιέργεια του αισθήματος της ευθύνης, προκειμένου να εξελιχθεί σε έναν υπεύθυνο, συνετό, σώφρονα και συνειδητοποιημένο ενήλικα. Κατ αναλογία ο ηγέτης πρέπει να είναι ο ίδιος υπεύθυνος και συνετός, για να δίνει το σωστό παράδειγμα και στους υπολοίπους, να είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους, να αφοσιώνονται με θέρμη στο έργο που επιτελούν και να αποδίδουν στο μέγιστο, θέτοντας υψηλά κριτήρια και στόχους. Συνεπώς, προκύπτει αναμφίβολα η διαπίστωση ότι το πρότυπο του ηγέτη προσιδιάζει στο πατρικό πρότυπο. Αυτό είναι το ιδανικό πρότυπο αγάπης που έχει ως κέντρο την θυσία και την ανιδιοτέλεια.

4.5 Αγάπη: Η Κορωνίδα Όλων των Αρετών

Η αγάπη σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο και για τον Χριστιανισμό θεωρείται η υπέρτατη αρετή.[[235]](#footnote-235) Η αγάπη είναι η βασική ποιμαντική αρετή που διαθέτει ο Απόστολος Παύλος και χάριν αυτής ανάγεται σε διαχρονικό πρότυπο ποιμένα. Όλες οι πτυχές της ζωής και του έργου του διαπνέονται από την αγάπη και για τον λόγο αυτό αντανακλάται και στις επιστολές του. Η χριστιανική αγάπη δεν είναι ένα απλό συναίσθημα, μια ιδέα, μια αφηρημένη έννοια, αλλά είναι η σαρκωμένη, σταυρωμένη και θυσιαστική αγάπη, ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο εκκλησιαστικός ηγέτης, που μιμείται τον Κύριο, πρέπει να έχει αγάπη θυσιαστική προς το ποίμνιό του, αλλά και προς όλους τους συνανθρώπους του. Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ το πλάσμα Του, που για να το σώσει από την αμαρτία και την καταστροφή, έστειλε τον Ίδιο τον Υιό Του να ενσαρκωθεί και να σταυρωθεί, προκειμένου να άρει τις ανθρώπινες αμαρτίες. Αυτό λοιπόν αποτελεί το πραγματικό μέτρο της αγάπης, όλα τα άλλα ωχριούν μπροστά σε αυτό, μοιάζουν κίβδηλα και απατηλά. Η άκρα ταπείνωση και αγάπη εκφράζεται με την κένωση του Χριστού από τη θεία Του δόξα, την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως και τον επονείδιστο σταυρικό θάνατο, με σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων. Η αγάπη του Απόστολου των Εθνών, Παύλου δεν είχε όριο, καθώς μέτρο σύγκρισης γι αυτόν αποτελούσε ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Ενώ βρισκόταν φυλακισμένος στη Ρώμη, έγραψε την επιστολή προς Τιμόθεον Β΄ και γνώριζε ότι πλησιάζει το τέλος του.[[236]](#footnote-236). Μιμούμενος τον Χριστό, οδηγήθηκε σε μαρτυρικό θάνατο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη του για τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ο Ίδιος ο Χριστός είχε διακηρύξει ότι ο καλός Ποιμένας θυσιάζει και τη ζωή του για τα πρόβατά Του.[[237]](#footnote-237) Γι αυτό και η θυσία του Απόστολου Παύλου δεν ήταν ανώφελη. Η αγάπη του ήταν η κινητήριος δύναμη, που τον οδήγησε στην επίτευξη του σημαντικού ιεραποστολικού και συγγραφικού του έργου. Επομένως, η αγάπη είναι η αρετή που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην επίτευξη υψηλών στόχων. Είναι το κλειδί , με το οποίο μπορεί ο πιστός να εισέλθει στην Ουράνια Βασιλεία. Σε αυτήν λοιπόν πρέπει να αποσκοπεί ο εκκλησιαστικός άρχοντας, εκεί πρέπει να οδηγεί τους πιστούς και για να το επιτύχει το μέσον είναι η αγάπη. Ο κάθε χριστιανός καλείται να μιμηθεί την άπειρη αγάπη του Τριαδικού Θεού και την αρμονική σχέση των Τριών Προσώπων . Η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα αποτελούν την βάση της πνευματικής ζωής. Τον αδιάρρηκτο σύνδεσμο αυτού του συνόλου αποδίδουν οι νηπτικοί Πατέρες με το παράδειγμα του Ήλιου, όπου η αγάπη είναι ο δίσκος η πίστη είναι οι ακτίνες του που θερμαίνουν και η ελπίδα είναι το φώς που φωτίζει.[[238]](#footnote-238)Η αγάπη του πιστού δεν πρέπει να εξαντλείται σε λίγους συγγενείς και φίλους , αλλά να απευθύνεται σε όλους αδιακρίτως. Η αληθινή αγάπη είναι ανιδιοτελής. Ο χριστιανός, αφού κενωθεί από τα πάθη του και κάνει το σώμα του ναό του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει όχι μόνο το θέλημά του, αλλά και την ίδια τη ζωή του, αν χρειαστεί, για τον αδελφό του. Στόχος του είναι να φτάσει σε τέτοιο μέτρο, που να αγαπάει τον συνάνθρωπό του, όπως τον εαυτό του. Αν η αγάπη του δεν είναι κενωτική και θυσιαστική, δεν είναι πραγματική. Αυτός που έχει πραγματική αγάπη, ξεχνάει τον εαυτό του, σκέφτεται τον συνάνθρωπό του, συμμετέχει στον πόνο και τη δυσκολία του. Ο άνθρωπος που έχει κοσμική αγάπη, επιδιώκει να παίρνει αγάπη από τους άλλους με τρόπο εγωιστικό. Η πνευματική όμως αγάπη είναι ανώτερη, γιατί ο άνθρωπος που την αποκτά, δε σκέφτεται ούτε νοιάζεται αν τον αγαπούν, αλλά επιθυμεί να δίνει και να δίνεται, χωρίς να αποβλέπει σε ανταλλάγματα και να είναι υστερόβουλος. Περισσότερη αγάπη κρύβεται μέσα στον πόνο. Η πνευματική αγάπη με πόνο, προσφέρει παραμυθία, παρηγοριά, λυτρώνει τις ψυχές και επουλώνει τις πληγές και τα τραύματα. Λειτουργεί ως ίαμα. Επιπλέον, η αληθινή αγάπη κρύβεται στη θυσία. Όταν κάποιος θυσιάζεται για τον αδελφό του, αυξάνει την αγάπη του γι αυτόν κι έτσι τον επισκέπτεται η θεία χάρις. Επομένως, πραγματική είναι η χριστιανική, θυσιαστική αγάπη που θεμέλιό της είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή, λοιπόν, η αγάπη είναι σταθερή και ποτέ δεν ξεπέφτει. Από την αρετή γεννιέται η αγάπη σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, «Όταν θα πληθύνει η κακία, θα ψυχρανθεί η αγάπη» [[239]](#footnote-239) και από την αγάπη πάλι γεννιέται η αρετή, όπως αποκαλύπτουν τα λόγια του Παύλου «Όποιος αγαπάει τον άλλο, έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού».[[240]](#footnote-240) Όποιος επιζητάει την αγάπη, προφυλάσσεται από κάθε κακό. Αν όμως απουσιάσει η αγάπη, έρχεται ο όλεθρος, η καταστροφή. Ο άνθρωπος που εκδηλώνει παντοιοτρόπως την αγάπη του στον πλησίον του και τηρεί τον νόμο του Θεού, ωφελείται και ο αδελφός του γίνεται ευεργέτης του. Η αγάπη αποτελεί χρέος, το οποίο δεν αποπληρώνεται, αλλά διαρκώς αυξάνεται. Αν η αγάπη ριζώσει καλά στην ψυχή, τότε θα ξεπροβάλουν απ αυτήν όλες οι αρετές σαν βλαστάρια. Ο άνθρωπος του Θεού εξαγνισμένος από τα πάθη βλέπει στον κάθε άνθρωπο τον εαυτό του και προσπαθεί να χτίζει σχέσεις αγάπης μαζί του συμβάλλοντας στην πρόοδο της κοινωνίας.[[241]](#footnote-241) Η αγάπη ενώνει τους ανθρώπους και καθιστά τις ψυχές τους δοχεία του Αγίου Πνεύματος, καθώς το Πνεύμα το Άγιο αναπαύεται όπου υπάρχει ομόνοια και ενότητα ψυχών. Κι εκεί που υπάρχει ενότητα ψυχών, υπάρχει και μεγάλη δύναμη. Με αυτή τη δύναμη καταστρέφονται όλα τα πάθη και οι αμαρτίες που κυριεύουν την ψυχή του ανθρώπου. Η αγάπη είναι η οδός της λύτρωσης, της σωτηρίας. Μόνο μέσω της αγάπης, ο άνθρωπος εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Την αληθινή αγάπη, την αγάπη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να την γνωρίσει μόνο αν τον διδάξει το Άγιο Πνεύμα.[[242]](#footnote-242) Συνεπώς η αγάπη είναι το άλφα και το ωμέγα όλων των αρετών. Το αγαπάν είναι η ύψιστη αξία στη ζωή όχι μόνο των χριστιανών, αλλά όλων των ανθρώπων. Χωρίς την αγάπη, οι υπόλοιπες αρετές παύουν να είναι αρετές, χάνουν δηλαδή την αξία τους. Αν ένας άνθρωπος δεν εμφορείται από αγάπη, ότι καλό και να πράξει, υποβαθμίζεται ποιοτικά. Επί παραδείγματι, αν κάποιος κάνει φιλανθρωπίες, δε σημαίνει ότι είναι και φιλάνθρωπος. Αυτό που τον καθιστά πραγματικά ενάρετο είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Αλλιώς οι πράξεις ελεημοσύνης θα μπορούσαν να αποδοθούν στην υπερηφάνεια και την ανάγκη για εξύψωση, αναγνώριση και προβολή. Όταν η αγάπη απουσιάζει δεν υπάρχει αρετή, αλλά και η ίδια η αγάπη είναι αληθινή αρετή , όταν στρέφεται όχι μόνο προς τον συνάνθρωπο, αλλά και προς τον Θεό. Κατά την ποιότητα η αγάπη είναι ομοίωση Θεού, κατά την ενέργεια αποκλειστική αγάπη προς τον Χριστό και κατά την ιδιότητα η αρετή που λαμπρύνει την ψυχή του ανθρώπου.[[243]](#footnote-243) Αν πάλι κάποιος αρνείται την αγάπη, αρνείται ουσιαστικά τον Ίδιο τον Θεό και αποχωρίζει τον εαυτό του από Αυτόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Συνοψίζοντας, αφού μητέρα των αρετών είναι η αγάπη, ο ηγέτης, είτε εκκλησιαστικός είτε κοσμικός, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια των αρετών πρέπει να εστιάζει στην κορωνίδα όλων, την αγάπη. Τη συμπάθεια και την εκτίμηση των ανθρώπων που καλείται να ηγηθεί, θα την κερδίσει μόνο αν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον γι αυτούς. Δεν πρέπει να τους υπολογίζει σαν μονάδες, να επιβάλλεται και να πατάει πάνω σε αυτούς, προκειμένου να αναδειχθεί και να ξεχωρίσει εκείνος. Οφείλει να τους αντιμετωπίζει ως πρόσωπα, που ο καθένας έχει τον δικό του χαρακτήρα και τις δικές του ιδιαιτερότητες και να χτίζει με τον καθένα ξεχωριστά σχέση αληθινή, αγαπητική, σχέση εμπιστοσύνης. Διότι η εμπιστοσύνη αποτελεί τη θεμέλιο λίθο για την επιτυχία. Ο ηγέτης που οραματίζεται την επιτυχία, δεν μπορεί να οδηγηθεί μόνος του σε αυτήν, αλλά θα πραγματοποιήσει τον σκοπό του , αν οι συνάνθρωποι που τον περιβάλλουν, εμπνευστούν από αυτόν και θελήσουν να συμβάλλουν στην επίτευξη του έργου του. Καταλήγοντας το μέσο για να το καταφέρει να τους πείσει να τον ακολουθήσουν είναι η αληθινή αγάπη. Αυτή θα τον αναδείξει σε πρότυπο ηγέτη. Η αγάπη αυτή πρέπει να είναι «το πλήρωμα το νόμου , ἀλλά και ο ‘νόμος’, δηλαδή οι ἐντολές του Χριστού, ἤτοι οἱ συγκεκριμένοι τρόποι με τους ὁποίους ἡ ἀγάπη πρέπει να ἐκφράζεται, μας διδάσκει τι σημαίνει στην πράξη ἀγάπη».[[244]](#footnote-244)

Συμπεράσματα

Η Αγία γραφή, που περιλαμβάνει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αποτελεί σπουδαίο μνημείο για την ανθρωπότητα. Μέσω αυτής, ο άνθρωπος που πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, μπορεί να προσεγγίσει αλήθειες που σχετίζονται με την ύπαρξη και τον προορισμό του. Επίσης, μπορεί να αντιληφθεί το απέραντο έλεος και την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία που τον είχε κυριέψει.[[245]](#footnote-245) Η άποψη του Παύλου δεν αποτελεί κάποια θεωρία, αλλά ούτε αναφέρεται σε κάποια αόριστη σωτηρία. Αποτελεί συγκλονιστικό βίωμα της θαυμαστής μεταστροφής του, αφού από διώκτης του Χριστού μεταστράφηκε στον μεγαλύτερο διάκονο του Ευαγγελίου Του. Σκοπός του είναι να διακηρύξει την ευαγγελική αλήθεια σε όλους τους ανθρώπους, στους Χριστιανούς όλων των αιώνων και όχι μόνο στον μαθητή του, Τιμόθεο. Για τον λόγο αυτόν, τον προτρέπει να διαβάζει τις Γραφές, προκειμένου να προοδεύσει.[[246]](#footnote-246) Η Αγία Γραφή είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και φανέρωση του θελήματός Του. Ο άνθρωπος, με τη μελέτη της Αγίας γραφής, επιτυγχάνει τον φωτισμό του νου του κι έτσι ανακαλύπτει το βαθύτερο νόημα της ζωής του. Η αξία της Αγίας Γραφής είναι ανεκτίμητη, καθώς χαράσσει τον δρόμο προς τον αγιασμό του ανθρώπου και προς την ουράνια βασιλεία. Δεν πρόκειται για ένα σύνολο βιβλίων με φιλολογικό περιεχόμενο, αλλά είναι θεόπνευστη και αλάθητη, διότι οι συγγραφείς εμπνεύστηκαν από θείο φωτισμό. Τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής μαρτυρεί και ο Απόστολος Παύλος.[[247]](#footnote-247)Ο άνθρωπος που τηρεί τις θείες εντολές ασκητικά και συμμετέχει στην εκκλησιαστική ζωή, ωριμάζει πνευματικά και οδεύει προς τον αγιασμό και τη θέωση.[[248]](#footnote-248) Οι Ποιμαντικές Επιστολές, που εμπεριέχονται στην Καινή Διαθήκη, είναι πολύ σημαντικές, διότι οι εντολές- αρετές που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησιαστική ηγεσία, δεν αφορά μόνο τους ποιμένες, αλλά όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και κυρίως όσους κατέχουν ηγετική θέση. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ηγέτες καλούνται να εγκύψουν πάνω από τα ιερά κείμενα και να επωφεληθούν από αυτά. Ανέκαθεν η ακτινοβολία και η γοητεία των ηγετών ήταν μεγάλη. Οι χαρισματικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες ανάγονται σε πρότυπα μίμησης και ασκούν ακαταμάχητη έλξη στους πιστούς της Εκκλησίας. Αντιστοίχως, οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης έλκονται από τον δυναμισμό, τις γνώσεις και την πείρα ενός επιτυχημένου ηγέτη. Ο Απόστολος Παύλος δεν ασκούσε επιρροή μόνο στους ανθρώπους της δικής του εποχής, αλλά αποτελεί διαχρονικό πρότυπο και η αξία του παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. Μοιάζει με φως ανέσπερο, καθώς πρότυπο γι αυτόν είναι ο Ιησούς Χριστός, το φως που δεν θα δύσει ποτέ. Ο άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησής του , καλείται να επικοινωνήσει, να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με τους άλλους, προκειμένου να επιβιώσει. Είναι πλάσμα κοινωνικό και δεν μπορεί να αυτονομηθεί και να ζήσει αποκομμένος από το κοινωνικό σύνολο. Οφείλει, λοιπόν, εντός αυτού του κοινωνικού πλαισίου, να αλληλεπιδράσει με τους άλλους, να διαμορφώσει τη δική του προσωπικότητα και να αναπτύξει τα δικά του χαρίσματα. . Σε αυτή την προσπάθεια του ατόμου να καλλιεργήσει τις πνευματικές, ψυχικές, συναισθηματικές και κοινωνικές του δεξιότητες, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει αρχικά η οικογένεια, που αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας, κι έπειτα το σχολείο, ο χώρος εργασίας και η Εκκλησία.. Σε όλες τις περιπτώσεις το άτομο, ως μέλος μιας ομάδας καλείται να εγκλιματιστεί, να συνυπάρξει αρμονικά και να αναλάβει ευθύνες και καθήκοντα. Επομένως, κάθε υπάλληλος που εργάζεται σε μια επιχείρηση, πρέπει να είναι συνεργάσιμος, ευπροσάρμοστος, υπεύθυνος και παραγωγικός. Οφείλει να αγαπάει το αντικείμενο εργασίας του, να επιδιώκει την προσωπική του εξέλιξη και να αποβλέπει στην πρόοδο και την οικονομική ευμάρεια της επιχείρησης. Κάθε μέλος μιας ομάδας είναι χρήσιμο και έχει τον δικό του ρόλο, τη δική του προσωπικότητα και τα δικά του χαρακτηριστικά. Αυτός, όμως, που έχει τη σημαντικότερη θέση σε αυτή την ομάδα είναι ο ηγέτης. Είτε είναι διευθύνων σύμβουλος είτε επίσκοπος είτε αρχηγός κράτους, πρέπει να εμπνεύσει τα μέλη να τον ακολουθήσουν, να δημιουργήσει κίνητρα για συνεργασία, να διανείμει αρμοδιότητες και να επιτύχει τους στόχους και τα οράματά του, τα οποία, βέβαια, δε θα αποσκοπούν στο ατομικό του συμφέρον, αλλά θα αποβλέπουν στο συλλογικό όφελος των μελών της ομάδας. Ο Απόστολος Παύλος με το υπερμέγεθες ιεραποστολικό του έργο κατάφερε να διαδώσει τον χριστιανισμό αξιοποιώντας την δυναμική των ομάδων. Αποτελεί πρότυπο ηγέτη και ποιμένα, διότι συγκεντρώνει στο πρόσωπο του όλα εκείνα τα γνωρίσματα που κάθε ηγέτης οφείλει να διαθέτει. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε, για να επιτύχει τη διάδοση του Ευαγγελίου, δε θεωρούνται αναχρονιστικές και παρωχημένες, αλλά συστήνονται ακόμη και σήμερα να εφαρμοστούν από τους μεγάλους ηγέτες, καθώς είναι αποτελεσματικές και λυσιτελείς. Τέλος, οι αρετές που έχει αφήσει ως παραακαταθήκη στα γραπτά του αποτελούν φωτεινό οδοδείκτη όχι μόνο για τον ηγέτη στον εκκλησιαστικό χώρο αλλά και για κάθε κοσμικό ηγέτη.

Βιβλιογραφία

Πρωτεύουσες Πηγές

Ιωάννου Δαμασκηνού, «Εις Επιστολήν προς Τιμόθεον Α΄», Patrologiae Graeca, J. Migne, Τομ. 95, στ. 997-1016.

Ιωάννου Δαμασκηνού, «Εις Επιστολήν Β΄προς Τιμόθεον», Patrologiae Graeca, J. Migne, Τομ. 95, στ.1017-1026.

Ιωάννου Δαμασκηνού, «Εις Επιστολήν προς Τίτον΄», Patrologiae Graeca, J. Migne, Τομ. 95, στ. 1027-1030.

Σωτηρόπουλος, Ν. *Η Καινή Διαθήκη: Κείμενον – Ερμηνευτική Απόδοσις*, (Αθήνα: Εκδόσεις Αδελφότητα Θεολόγων ο Σωτήρ, 2011).

Τρεμπέλας, Π. *Η Καινή Διαθήκη: Με Σύντομη Ερμηνεία,* (Αθήνα: Εκδόσεις Σαΐτης, 2012).

Δευτερεύουσες Πηγές

Αγουρίδης, Σ. *Άρα Γε Γινώσκεις Α Αναγινώσκεις: Ερμηνευτικές και Ιστορικές Μελέτες σε ζητήματα των αρχών του Χριστιανισμού* (Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος Ζωής, 1989).

Ashkenas R. και Brook, M. *Harvard Business Review: Το Εγχειρίδιο του Ηγέτη, Αφήστε το Αποτύπωμα σας, Εμπνεύστε τους Συνεργάτες σας και Ανεβείτε στο Επόμενο Επίπεδο,* ελλ. μετ. Γ. Κωστοπούλου (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020).

Αεράκη, Δ. *Επιστολές Αποστόλου Παύλου: Προς Τιμόθεον Α΄ Προς Τιμόθεον Β΄ Προς Τίτον Προς Φιλήμονα Ερμηνεία προς Πνευματική Οικοδομή* (Αθήνα: Αυτοέκδοση,2008)*.*

Βάντσου, Χ. «Ο Απόστολος Παύλος ως Ιεραπόστολος»*,* στο *Απόστολος Παύλος: Εις Τιμήν και Μνήμην του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου Ιδρυτού της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης.* Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 22-24 Νοεμβρίου 1987), επιμ. έκδ. Χ. Κοντάκης*,* (Θεσσαλονίκη:Έκδοση της Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1989) 57-68.

Βλάχος, Ι. *Θεολογία Γεγονότων: ἤγουν ἡ σχέση μεταξύ θεολογίας καί ἱστορίας ἀποκαλύψεως καί ἐμπειρίας* (Λεβαδεία: Εκδόσεις Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου ‘Πελαγίας’, 2013).

Βούλγαρης, X. *Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκη,* (Αθήνα: Εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, 2003).

Bull, K. *Βιβλιογνωσία της Καινής Διαθήκης: Κανονικά Βιβλία και Αποστολικοί Πατέρες,* επιμ. έκδ. και μετ. Χ. Καρακόλης (Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2015) 9-187.

Γαλίτης, Γ. *Η προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου: Ο ποιμένας και οι αιρετικοί, στη σειρά Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 12γ* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πουρνάρα, 1995¹1990).

Γιαννουλάτος, Α. *Συνύπαρξη: Ειρήνη, Φύση, Φτώχεια, Τρομοκρατία, Αξίες Θρησκειολογική Θεώρηση* (Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός, 2015) 105-126.

Γιαννουλέας, Μ. *Κάθε μέρα Ηγέτης: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση Στην Άσκηση Ηγεσίας* (Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2010).

Δεσπότης, Σ. *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018).

Δεσπότης, Σ. *Ο Απόστολος Παύλος Κηρύττει στην Αθήνα: Η Πρώτη Συνάντηση Χριστιανισμού και Ελληνισμού* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2019).

Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας Δ. και Καραμάτσκος, Δ. «ποιμήν, αρετή, άμωμος, ειρήνη, φιλία, φυλαργυρία, ελεημοσύνη, εγκράτεια» *Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005).

Εζνεπίδης, Π. Γέροντος Παΐσίου Λόγοι Ε΄:Πάθη και Αρετές, (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ιερόν Ησυχαστήριον ‘Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος’, 2006).

Ζαβλανός, Μ. *Οργάνωση και Διοίκηση: Ανθρώπινες Διαδικασίες στην Λειτουργία της Οργάνωσης* (Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην, 1997).

Ζηζιούλας, Ι. «Η Συνάντηση Ελληνισμού Και Χριστιανισμού, Η Συμβολή του Παύλου και Του Ιωάννη», στο **Π.** **Παχής, Ι. Γαλάνης, Μ. Κωνσταντίνου, Σ. Αγουρίδης, Π. Βασιλειάδης, Ι. Καραβιδόπουλος, Δ. Πασσάκος, Ε. Κεσσελούρη- Χατζηβασιλειάδη, Μ. Γκουτζιούδης, Κ. Χαραλαμπίδης, Δ. Ι. Κυρτάτας, Φ. Ιωαννίδης, Ε. Ν. Αμοιρίδου και Ι. Ζηζιούλας, *Ιστορία της Ορθοδοξίας: Οι απαρχές του Χριστιανισμού Τόμος* 1 (Αθήνα: Εκδόσεις Road, 2009) 570-613.**

Ζήσης, Θ. *Ο Απόστολος Παύλος: Πατερική θεώρηση,* επιμ. έκδ. Α. Καραμανίδου και Σ. Λάμπρου, στη σειρά *Πατερικά* Τομ. 7 (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βρυέννιος, 2004).

Goleman, D. Boyatzis R. και Mckee, A. *Ο νέος Ηγέτης: Η Δύναμη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη Διοίκηση Οργανισμών, ελλ.* μετ. Χ. Ξενάκη (Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2014¹2002).

Goleman, D. Cristensen C. Kotter J. και Porter, M. *Harvard Business Review:* *Το Εγχειρίδιο του Μάνατζερ, Οι 17 Δεξιότητες που Χρειάζονται οι Ηγέτες για να Διακριθούν* (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020).

Θεοδώρου, Α. *Βασική Δογματική Διδασκαλία: Πιστεύω Εις ένα Θεόν,* στη σειρά *Βασική Δογματική Διδασκαλία* Τομ. 2 (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, 2007¹1993).

Hester, A. *Τα 10 Κλειδιά Επιτυχίας του Μάνατζμεντ: Απόκτησε Αυτοπεποίθηση και Φέρε Αποτελέσματα ως Ηγέτης και Μάνατζερ, ελλ.* μετ. Χ. Μπαρουξής (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογίος, 2018).

Θεοφανίδης, Σ. *Ποιος είναι Ηγέτης:Η Ποιότητα της Ηγεσίας* (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1999).

Καραβιδόπουλος, Ι. *Εισαγωγή στήν Καινή Διαθήκη* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πουρνάρα, 2007).

Καψάνη, Γ. «Το Ποιμαντικόν Έργον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά»*,* στό *Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην Ιστορία και το Παρόν.* *Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Αθηνών και Λεμεσού,* επιμ. εκδ. Κ. Κατσάνης (Αθήνα 13-15 Νοεμβρίου 1998 και Λεμεσού 5-7 Νοεμβρίου 1999), (Άγιον Όρος: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 2000) 393-407.

Κεφαλά, Ν. ***Το γνῶθι σαὐτόν: Κείμενα Αυτογνωσίας,* μετ. στη Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή (Αθήνα: Εκδόσεις Άθως, 2017 ¹2012).**

Κούτσα, Σ. *Μαθητεύσατε: Ομιλίες στους Αποστόλους των Κυριακών* (Αθήνα: Εκδόσεις Τήνος, 2017¹2012).

Κρικώνης, Χ. *Απόστολος Παύλος: Διδάσκαλος της Οικουμένης και οι συνεργάτες του Τιμόθεος και Σίλας, Σειρά Θεολογικών Μελετημάτων Τόμος 1* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις University Studio Press, 2001).

Lohse, E. *Επίτομη Θεολογία της Καινής Διαθήκης,* ελλ. μετ. Σ. Αγουρίδης (Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος Ζωής, 2010 ¹1974) 7-160.

Λυμπερόπουλος, Κ. *Η Εργασία απ’ τον αυταρχισμό στη συμμετοχή* (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1990).

Μαντζαρίδης, Γ. «Αυτονομία και ετερονομία στην ηθική», Σύναξη 132 (2014) 62-67.

Maxwell, J. *Αναπτύξτε τον Ηγέτη Μέσα σας 2.0*, ελλ. μετ. Α. Αντωνίου (Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2019).

Motyl, P. *Η Τέχνη να Παίρνεις Αποφάσεις,* ελλ. μετ. Α. Ζιωγάκη (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογίος, 2020).

Μπαθρέλλος, Δ. *Σχεδίασμα Δογματικής Θεολογίας: Με βάση το συγγραφικό έργο του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης (1429)* (Αθήνα: Εκδόσεις Εν Πλώ, 2008) 207-331.

Μπελέζος, Κ. *Ερμηνεία και Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης: Η χρονολόγηση των επιστολών του Αποστόλου Παύλου από τον Ιερό Χρυσόστομο Τόμος 1* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2014).

Μπουραντάς, Δ. *Ηγεσία: Ο Δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας* (Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2005).

Νέλλας, **Π.** ***Ζώον Θεούμενον: Προοπτικές Για Μια Ορθόδοξη Κατανόηση του Ανθρώπου,*(Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός, 2000).**

Παπαγιάννης, Κ. *Άνθη από τον Κήπο των Ψαλμών* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Το περιβόλι της Παναγίας, 2013).

Παπαδάκης, Β. *Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία* Τόμος 1 (Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, 2016 ¹1997).

Παπαθανασίου, Θ. «Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή και οι Ανθρώπινες Συνάφειες*», Σύναξη* 144, (2017) 27-40.

Παπατζανάκης, Γ. *Η Έννοια της Διακονίας και τα Γνωρίσματά της στις Ποιμαντικές Επιστολές του Αποστόλου Παύλου* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011).

Sanborn, M. *Δεν Χρειάζεσαι Τίτλο για να Είσαι Ηγέτης,* ελλ. μετ. Σ. Σεραφείμ (Σέρρες: Εκδόσεις Θέσις, 2014).

Σαχάρωφ, Σ. *Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης,* (Έσσεξ: Εκδόσεις Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, 2005 ¹1973)331-448.

Σκιαδαρέσης, Ι. *Παύλειες Μελέτες Α΄:Βιβλική βιβλιοθήκη Τόμος 32* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πουρνάρα, 2005).

Σκουλάς Ν. και Οικονομάκη, Κ. *Διαχείριση και ανάπτυξη Ανθρωπίνων πόρων* (Αθήνα: Εκδόσεις Καλοφωλιά, 1998).

Σταθόπουλος, Α. *Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των επιχειρήσεων* Τόμος 1 (Αθήνα: Εκδόσεις Το Οικονομικό, 2000).

Stogdill, R. *Handbook of Leadership: A survey of Theory and Research Revised and Expanded Edition By Bernard M. Bass* (Νέα Υόρκη: Εκδόσεις Free Press, 1981¹1974).

Στύλιος, Ε. «αγαθός, άμεμπτος, επιστολές, αδιάβλητος, αγαθός» *Μικρό Χριστιανικό Λεξικό* (Αθήνα: Εκδόσεις Σαΐτης, 2011 ¹1982).

Σωτηρίου, Γ. *Ο λόγος της χάριτος:Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη* Θεωρία και Πράξη Τόμος 5 (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011¹1992).

Σωτηρόπουλος, Ν. *Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Αγίας Γραφής: Τόμος 3* (Αθήνα: Εκδόσεις Της Ιεραποστολικής Αδελφότητας ‘Ο Σταυρός’ , 1994).

Σωτηρόπουλος, Χ. *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009).

Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη, Α*. Οργάνωση και Διοίκηση: Το Management της Νέας Εποχής* (Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, 2007¹2002).

Τρεμπέλας, Π. *Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης* Τόμος 2 (Αθήνα: Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», 2003).

Ware, Κ. *Η Ορθόδοξη Εκκλησία:* Ιστορία και Πολιτισμός Τόμος 2, ελλ. μετ. Ι. Ροηλίδης (Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας, 2007¹1996) 378-413.

Winston, N. *Άσκηση Ηγεσίας*, ελλ. μετ. Σ. Κώντσας (Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, 2016).

Φίλος, Σ. *Οι Επιστολές Προς Τιμόθεον Α΄ Προς Τιμόθεον Β΄ Προς Τίτον και Προς Φιλήμονα* (Αθήνα: Εκδόσεις *Πέργαμος*, 2017).

Florovsky, G. *Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας*, ελλ. μετ. Α. Κουμάντος (Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος Ζωής, 1989).

Χολέβας, Γ. *Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Management* (Αθήνα: Εκδόσεις Interbook, 1995).

Χυτήρης, Λ. *Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Έννοιές, Θεωρία και Τρόποι Συμπεριφοράς για Αποτελεσματική Διοίκηση* (Αθήνα: Εκδόσεις *Μπένου,* *2017¹2001*).

Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο.

Χρυσoστόμου, Ι. «Οι Περι Ιερωσύνης λόγοι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου», στο διαδικτυακό τόπο: [**http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=patr&contents=contents_PeriIerosinis.asp&main=xrysostomos_3&file=page1.htm**](http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=patr&contents=contents_PeriIerosinis.asp&main=xrysostomos_3&file=page1.htm) **(ημερομηνία ανάκτησης: 10-01-2020).**

Μπούσια, Μ. «*Δεν υπάρχουν κακές ομάδες μόνο κακή ηγεσία*», στο διαδικτυακό τόπο: [**https://marketingweek.gr/den-yparchoun-kakes-omades-mono-kaki-igesia/**](https://marketingweek.gr/den-yparchoun-kakes-omades-mono-kaki-igesia/) **(ημερομηνία ανάκτησης: 02/06/2020).**

Υπεύθυνη Δήλωση Συγγραφέα:

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

1. R. Ashkenas και B.Manville, *Harvard Business Review, Το Εγχειρίδιο του Ηγέτη*, ελλ. μετ. Γ. Κωστωπούλου, (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020)14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Δ. Μπουραντάς, *Ηγεσία: Ο Δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας* (Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, **2005**) 87. [↑](#footnote-ref-2)
3. R. Ashkenas και B.Manville, *Harvard Business Review, Το Εγχειρίδιο του Ηγέτη*, ελλ. μετ. Γ. Κωστωπούλου, (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020)14. [↑](#footnote-ref-3)
4. D.Goleman, C.Cristensen, J.Kotter και M.Porter*, Harvard Business Review: Το Εγχειρίδιο του Μάνατζερ, Οι 17 Δεξιότητες που Χρειάζονται οι Ηγέτες για να Διακριθούν* **(Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020) 25.** [↑](#footnote-ref-4)
5. Γ. Χολέβας, *Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Management* (Αθήνα: Εκδόσεις Interbook, **1995**) 200. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ν. Σκουλάς και Κ. Οικονομάκη, Διαχείριση και ανάπτυξη Ανθρωπίνων πόρων (Αθήνα: Εκδόσεις Καλοφωλιά, 1998) 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. Α΄ Ιω. 4, 18: «φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ»**.** [↑](#footnote-ref-7)
8. J. Maxwell, *Αναπτύξτε τον Ηγέτη Μέσα σας 2.0*, ελλ. μετ. Α. Αντωνίου (Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2019) 14-15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Κ. Λυμπερόπουλος, *Η Εργασία απ’ τον αυταρχισμό στη συμμετοχή* (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1990) 282. [↑](#footnote-ref-9)
10. Μ. Γιαννουλέας, Κάθε μέρα Ηγέτης: Μια Εναλλακτική Προσέγγιση Στην Άσκηση Ηγεσίας **(Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2010) 121-125.** [↑](#footnote-ref-10)
11. Λ. Χυτήρης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Έννοιές, Θεωρία και Τρόποι Συμπεριφοράς για Αποτελεσματική Διοίκηση (Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου*,* 2017¹2001) 344-345. [↑](#footnote-ref-11)
12. Κ. Λυμπερόπουλος, *Η Εργασία απ’ τον αυταρχισμό στη συμμετοχή* (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1990) 282. [↑](#footnote-ref-12)
13. R. Ashkenas και B.Manville, *Harvard Business Review, Το Εγχειρίδιο του Ηγέτη*, ελλ. μετ. Γ. Κωστωπούλου, (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020)21-27. [↑](#footnote-ref-13)
14. R. Ashkenas και B.Manville, *Harvard Business Review, Το Εγχειρίδιο του Ηγέτη*, ελλ. μετ. Γ. Κωστωπούλου, (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020)74. [↑](#footnote-ref-14)
15. R. Stogdill, *Handbook of Leadership: A survey of Theory and Research Revised and Expanded Edition By Bernard M. Bass* (Νέα Υόρκη: Εκδόσεις Free Press, 1981¹1974) 74-75. [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Sanborn, *Δεν Χρειάζεσαι Τίτλο για να Είσαι Ηγέτης,* ελλ. μετ. Σ. Σεραφείμ (Σέρρες: Εκδόσεις Θέσις, 2014) 12. [↑](#footnote-ref-16)
17. D. Goleman, R. Boyatzis και A. Mckee, *Ο νέος Ηγέτης: Η Δύναμη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη Διοίκηση Οργανισμών, ελλ.* μετ. Χ. Ξενάκη **(Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2014¹2002)** 23. [↑](#footnote-ref-17)
18. Λ. Χυτήρης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Έννοιές, Θεωρία και Τρόποι Συμπεριφοράς για Αποτελεσματική Διοίκηση (Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου*,* 2017¹2001)442-449. [↑](#footnote-ref-18)
19. D. Goleman, C. Cristensen, J. Kotter και M. Porter, Harvard Business Review: Το Εγχειρίδιο του Μάνατζερ, Οι 17 Δεξιότητες που Χρειάζονται οι Ηγέτες για να Διακριθούν **(Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020) 23.** [↑](#footnote-ref-19)
20. N. Winston, *Άσκηση Ηγεσίας*, ελλ. μετ. Σ. Κώντσας (Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, 2016) 67. [↑](#footnote-ref-20)
21. **A. Hester, *Τα 10 Κλειδιά Επιτυχίας του Μάνατζμεντ: Απόκτησε Αυτοπεποίθηση και Φέρε Αποτελέσματα ως Ηγέτης και Μάνατζερ,*** *ελλ.* μετ. Χ. Μπαρουξής (Αθήνα: Εκδόσεις **Ψυχογίος**, 2018)14. [↑](#footnote-ref-21)
22. Παπαδάκης, Β. Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία Τόμος 1 (Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, 2016 ¹1997)36-42. [↑](#footnote-ref-22)
23. Δ. Μπουραντάς, *Ηγεσία: Ο Δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας* (Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, **2005**)264-265. [↑](#footnote-ref-23)
24. Κ. Τζωρτζάκης και Α. Τζωρτζάκη, Οργάνωση και Διοίκηση: Το Management της Νέας Εποχής (Αθήνα: Εκδόσεις Rosili, 2007¹2002) 254-260. [↑](#footnote-ref-24)
25. R. Ashkenas και B.Manville, *Harvard Business Review, Το Εγχειρίδιο του Ηγέτη*, ελλ. μετ. Γ. Κωστωπούλου, (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020) 222. [↑](#footnote-ref-25)
26. J. Maxwell, *Αναπτύξτε τον Ηγέτη Μέσα σας 2.0*, ελλ. μετ. Α. Αντωνίου (Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2019) 49-54. [↑](#footnote-ref-26)
27. **A. Hester, *Τα 10 Κλειδιά Επιτυχίας του Μάνατζμεντ: Απόκτησε Αυτοπεποίθηση και Φέρε Αποτελέσματα ως Ηγέτης και Μάνατζερ,*** *ελλ.* μετ. Χ. Μπαρουξής (Αθήνα: Εκδόσεις **Ψυχογίος**, 2018) 69. [↑](#footnote-ref-27)
28. Δ. Μπουραντάς, *Ηγεσία: Ο Δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας* (Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, **2005**) 225. [↑](#footnote-ref-28)
29. **A. Hester, *Τα 10 Κλειδιά Επιτυχίας του Μάνατζμεντ: Απόκτησε Αυτοπεποίθηση και Φέρε Αποτελέσματα ως Ηγέτης και Μάνατζερ,*** *ελλ.* μετ. Χ. Μπαρουξής (Αθήνα: Εκδόσεις **Ψυχογίος**, 2018)71. [↑](#footnote-ref-29)
30. Κ. Λυμπερόπουλος, *Η Εργασία απ’ τον αυταρχισμό στη συμμετοχή* (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1990)303. [↑](#footnote-ref-30)
31. **A. Hester, *Τα 10 Κλειδιά Επιτυχίας του Μάνατζμεντ: Απόκτησε Αυτοπεποίθηση και Φέρε Αποτελέσματα ως Ηγέτης και Μάνατζερ,*** *ελλ.* μετ. Χ. Μπαρουξής (Αθήνα: Εκδόσεις **Ψυχογίος**, 2018)75. [↑](#footnote-ref-31)
32. M. Sanborn, *Δεν Χρειάζεσαι Τίτλο για να Είσαι Ηγέτης,* ελλ. μετ. Σ. Σεραφείμ (Σέρρες: Εκδόσεις Θέσις, 2014)51. [↑](#footnote-ref-32)
33. M. Sanborn, *Δεν Χρειάζεσαι Τίτλο για να Είσαι Ηγέτης,* ελλ. μετ. Σ. Σεραφείμ (Σέρρες: Εκδόσεις Θέσις, 2014)101. [↑](#footnote-ref-33)
34. Σ. Θεοφανίδης, *Ποιος είναι Ηγέτης:Η Ποιότητα της Ηγεσίας* **(Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1999)37-42.** [↑](#footnote-ref-34)
35. Σταθόπουλος, Α. *Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των επιχειρήσεων Τόμος 1* (Αθήνα: Εκδόσεις Το Οικονομικό, 2000)87. [↑](#footnote-ref-35)
36. R. Ashkenas και B.Manville, *Harvard Business Review, Το Εγχειρίδιο του Ηγέτη*, ελλ. μετ. Γ. Κωστωπούλου, (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός, 2020)280. [↑](#footnote-ref-36)
37. P. Motyl, *Η Τέχνη να Παίρνεις Αποφάσεις,* ελλ. μετ. Α. Ζιωγάκη (Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογίος, 2020)45-47. [↑](#footnote-ref-37)
38. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να προσδώσουμε την αρνητική χροιά της λέξης αρχηγός. Δηλαδή τον ηγέτη που ασκεί κακή ηγεσία. [↑](#footnote-ref-38)
39. J. Maxwell, *Αναπτύξτε τον Ηγέτη Μέσα σας 2.0*, ελλ. μετ. Α. Αντωνίου (Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2019)249. [↑](#footnote-ref-39)
40. J. Maxwell, *Αναπτύξτε τον Ηγέτη Μέσα σας 2.0*, ελλ. μετ. Α. Αντωνίου (Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2019)280. [↑](#footnote-ref-40)
41. Μ. Μπούσιας, «*Δεν υπάρχουν κακές ομάδες μόνο κακή ηγεσία*», στο διαδικτυακό τόπο: [**https://marketingweek.gr/den-yparchoun-kakes-omades-mono-kaki-igesia/**](https://marketingweek.gr/den-yparchoun-kakes-omades-mono-kaki-igesia/) (ημερομηνία ανάκτησης: 02/06/2020). [↑](#footnote-ref-41)
42. **Ε. Στύλιος, «επιστολές» *Μικρό Χριστιανικό Λεξικό* (Αθήνα: Εκδόσεις Σαΐτης, 2011¹1982)131-132.** [↑](#footnote-ref-42)
43. Ι. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στήν Καινή Διαθήκη **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Πουρνάρα**,** 2007**)300**. [↑](#footnote-ref-43)
44. Χ.Βούλγαρης*. Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκη* (Αθήνα: **Εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, 2003)604.** [↑](#footnote-ref-44)
45. Γ. Γαλίτης, *Η προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου: Ο ποιμένας και οι αιρετικοί, στη σειρά Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 12γ* **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Πουρνάρα**,** 1995¹1990**)17**. [↑](#footnote-ref-45)
46. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)23.** [↑](#footnote-ref-46)
47. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)**25. [↑](#footnote-ref-47)
48. Π. Τρεμπέλας, Π. *Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης Τόμος 2* (Αθήνα: Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», 2003)339. [↑](#footnote-ref-48)
49. **K. M. Bull, *Βιβλιογνωσία της Καινής Διαθήκης:Κανονικά Βιβλία και Αποστολικοί Πατέρες*, ελλ. μετ. Χρήστος Καρακόλης (Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2015)172.** [↑](#footnote-ref-49)
50. Γ. Γαλίτης, *Η προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου: Ο ποιμένας και οι αιρετικοί, στη σειρά Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 12γ* **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Πουρνάρα**,** 1995¹1990**)49.** [↑](#footnote-ref-50)
51. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)27-28.** [↑](#footnote-ref-51)
52. Ιω, 20, 22-23: «καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται». [↑](#footnote-ref-52)
53. Κ. Μπελέζος, *Ερμηνεία και Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης: Η χρονολόγηση των επιστολών του Αποστόλου Παύλου από τον Ιερό Χρυσόστομο Τόμος 1* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, **2014**)311-312. [↑](#footnote-ref-53)
54. Γ. Σωτηρίου, *Ο λόγος της χάριτος: Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη Θεωρία και Πράξη Τόμος 5* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011¹1992)144. [↑](#footnote-ref-54)
55. Γ. Σωτηρίου, *Ο λόγος της χάριτος:Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη Θεωρία και Πράξη Τόμος 5* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011¹1992)147. [↑](#footnote-ref-55)
56. Γ. Σωτηρίου, *Ο λόγος της χάριτος:Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη Θεωρία και Πράξη Τόμος 5* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011¹1992)148. [↑](#footnote-ref-56)
57. Γ. Σωτηρίου, *Ο λόγος της χάριτος:Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη Θεωρία και Πράξη Τόμος 5* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011¹1992)149. [↑](#footnote-ref-57)
58. K. M. Bull**, *Βιβλιογνωσία της Καινής Διαθήκης: Κανονικά Βιβλία και Αποστολικοί Πατέρες*, ελλ. μετ. Χρήστος Καρακόλης (Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2015)182.** [↑](#footnote-ref-58)
59. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)455.** [↑](#footnote-ref-59)
60. B΄Τιμ. 1, 5: « ὑπόμνησιν λαμβάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησε πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί». [↑](#footnote-ref-60)
61. Δ. Αεράκη, *Επιστολές Αποστόλου Παύλου, Προς Τιμόθεον Α, , Προς Τιμόθεον Β, Προς Τίτον, Προς Φιλήμονα, Ερμηνεία προς οικοδομήν,(* Αθήνα: Εκδόσεις:Δανιήλ Αεράκη, 2008)10-11. [↑](#footnote-ref-61)
62. B΄Τιμοθ.1, 5: « ὑπόμνησιν λαμβάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησε πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί». [↑](#footnote-ref-62)
63. Ιωάννου Δαμασκηνού, «*Εις Επιστολήν Β΄προς Τιμόθεον*», Patrologiae Graeca, J. Migne, Τομ. 95, στ.1021. [↑](#footnote-ref-63)
64. Πραξ. 16, 1: «κατήντησε δὲ εἰς Δέρβην καὶ Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικός τινος ᾿Ιουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ ῞Ελληνος». [↑](#footnote-ref-64)
65. Χ. Κρικώνης, *Απόστολος Παύλος: Διδάσκαλος της Οικουμένης και οι συνεργάτες του Τιμόθεος και Σίλας, Σειρά Θεολογικών Μελετημάτων Τόμος.1* **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** University Studio Press**,** 2001**)92.** [↑](#footnote-ref-65)
66. Γαλ. 2,3: « ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, ̔́Ελλην ὤν». [↑](#footnote-ref-66)
67. Γαλ. 2, 1: «ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα, μετὰ Βαρνάβα». [↑](#footnote-ref-67)
68. Β΄ Κορ. 7,6: «ἀλλ᾿ ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου». [↑](#footnote-ref-68)
69. Πρ. 22, 3: «καί φησιν· ἐγὼ μέν εἰμι ἀνὴρ ᾿Ιουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας». [↑](#footnote-ref-69)
70. Φιλλ. 3,5 : «περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους ᾿Ισραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, ῾Εβραῖος ἐξ ῾Εβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖο». [↑](#footnote-ref-70)
71. Ι. Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στήν Καινή Διαθήκη **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Πουρνάρα**,** 2007**)79.** [↑](#footnote-ref-71)
72. Πρ. 22, 3:« ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου». [↑](#footnote-ref-72)
73. **Χ. Βάντσου, «Ο Απόστολος Παύλος ως Ιεραπόστολος»*,*** στο *Απόστολος Παύλος: Εις Τιμήν και Μνήμην του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου Ιδρυτού της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης.* Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 22-24 Νοεμβρίου 1987), επιμ. έκδ. Χ. Κοντάκης*,* (Θεσσαλονίκη:Έκδοση της Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1989)35. [↑](#footnote-ref-73)
74. Πρ. 7, 58-59: «καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε ᾿Ιησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου». [↑](#footnote-ref-74)
75. Πρ. 9, 4-6:«Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;». Ο Παύλος ρώτησε: «Τις ει, Κύριε;» και απάντησε: «Εγώ ειμι Ιησούς ον συ διώκεις΄ αλλά ανάστηθι και είσελθε εις την πόλιν, και λαληθήσεται σοι τι σε δει ποιείν». [↑](#footnote-ref-75)
76. Πρ. 11, 26: «ἐγένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς». [↑](#footnote-ref-76)
77. **Θ. Παπαθανασίου, «Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή και οι Ανθρώπινες Συνάφειες*», Σύναξη* *144*, (2017)27-28.** [↑](#footnote-ref-77)
78. Γαλ 2, 20: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ». [↑](#footnote-ref-78)
79. **Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «ποιμήν» *Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)275.** [↑](#footnote-ref-79)
80. Θ. Ζήσης, Ο Απόστολος Παύλος: Πατερική θεώρηση, *στη σειρά Πατερικά Τομ.* ***7* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Βρυέννιος**, 2004)** **16.** [↑](#footnote-ref-80)
81. Θ. Ζήσης, Ο Απόστολος Παύλος: Πατερική θεώρηση, *στη σειρά Πατερικά Τομ.* ***7* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Βρυέννιος**, 2004)** **16.** [↑](#footnote-ref-81)
82. Ι. Χρυσoστόμου, «Οι Περι Ιερωσύνης λόγοι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου», στο διαδικτυακό τόπο:[**http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=patr&contents=contents_PeriIerosinis.asp&main=xrysostomos_3&file=page1.htm**](http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=patr&contents=contents_PeriIerosinis.asp&main=xrysostomos_3&file=page1.htm)(ημερομηνία ανάκτησης: 10-01-2020). [↑](#footnote-ref-82)
83. Θ. Ζήσης, Ο Απόστολος Παύλος: Πατερική θεώρηση, *στη σειρά Πατερικά Τομ.* ***7* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Βρυέννιος**, 2004)** **9.** [↑](#footnote-ref-83)
84. **Αγουρίδης, Σ. *Άρα Γε Γινώσκεις Α Αναγινώσκεις: Ερμηνευτικές και Ιστορικές Μελέτες σε ζητήματα των αρχών του Χριστιανισμού* (Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος Ζωής, 1989)228.** [↑](#footnote-ref-84)
85. Θ. Ζήσης, Ο Απόστολος Παύλος: Πατερική θεώρηση, *στη σειρά Πατερικά Τομ.* ***7* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Βρυέννιος**, 2004)15.** [↑](#footnote-ref-85)
86. **Ι. Ζηζιούλας, «Η Συνάντηση Ελληνισμού Και Χριστιανισμού, Η Συμβολή του Παύλου και Του Ιωάννη», στο Π. Παχής, Ι. Γαλάνης, Μ. Κωνσταντίνου, Σ. Αγουρίδης, Π. Βασιλειάδης, Ι. Καραβιδόπουλος, Δ. Πασσάκος, Ε. Κεσσελούρη- Χατζηβασιλειάδη, Μ. Γκουτζιούδης, Κ. Χαραλαμπίδης, Δ. Ι. Κυρτάτας, Φ. Ιωαννίδης, Ε. Ν. Αμοιρίδου και Ι. Ζηζιούλας, *Ιστορία της Ορθοδοξίας: Οι απαρχές του Χριστιανισμού Τόμος* 1** (Αθήνα: Εκδόσεις **Road,** 2009)597. [↑](#footnote-ref-86)
87. Εβρ. 2, 10: «ἔπρεπε γὰρ αὐτῷ, δι' ὃν τὰ πάντα καὶ δι' οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι». [↑](#footnote-ref-87)
88. **Δ. Μπαθρέλλος, *Σχεδίασμα Δογματικής Θεολογίας: Με βάση το συγγραφικό έργο του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης (1429)* (**Αθήνα: Εκδόσεις **Εν Πλώ, 2008)**245. [↑](#footnote-ref-88)
89. Γ. Γαλίτης, *Η προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου: Ο ποιμένας και οι αιρετικοί, στη σειρά Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 12γ* **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Πουρνάρα**,** 1995¹1990**)169.** [↑](#footnote-ref-89)
90. Α΄ Τιμ. 2, 5: «*Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς*», και Εβραίους 8, 6 : «νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτευχε λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστι διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται». [↑](#footnote-ref-90)
91. Β΄ Τιμ. 2, 2-3: «καὶ ἃ ἤκουσας παρ' ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ». [↑](#footnote-ref-91)
92. Β΄ Τιμ. 2, 6: «τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν». [↑](#footnote-ref-92)
93. Ματ. 5, 48: «Εσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν». [↑](#footnote-ref-93)
94. Κ. Ware, *Η Ορθόδοξη Εκκλησία:*Ιστορία και Πολιτισμός Τόμος 2, ελλ. μετ. Ι. Ροηλίδης (Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας, 2007¹1996)396. [↑](#footnote-ref-94)
95. Ιω. 10, 11: «ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων». [↑](#footnote-ref-95)
96. **Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «αρετή» *Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)65.** [↑](#footnote-ref-96)
97. Γ. Γαλίτης, *Η προς Τίτον επιστολή του Αποστόλου Παύλου: Ο ποιμένας και οι αιρετικοί, στη σειρά Ερμηνεία Καινής Διαθήκης 12γ* **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Πουρνάρα**,** 1995¹1990**)269**. [↑](#footnote-ref-97)
98. **Χ. Σωτηρόπουλος, *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009)28.** [↑](#footnote-ref-98)
99. **Δ. Μπαθρέλλος, *Σχεδίασμα Δογματικής Θεολογίας: Με βάση το συγγραφικό έργο του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης (1429)* (**Αθήνα: Εκδόσεις **Εν Πλώ, 2008)**315. [↑](#footnote-ref-99)
100. **Χ. Σωτηρόπουλος, *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009)51.** [↑](#footnote-ref-100)
101. **Ν.** **Κεφαλά,** *Το γνῶθι σαὐτόν: Κείμενα Αυτογνωσίας,* (Αθήνα: Εκδόσεις Άθως, 2017 ¹2012)331. [↑](#footnote-ref-101)
102. E. Lohse, *Επίτομη Θεολογία της Καινής Διαθήκης,* ελλ. μετ. Σ. Αγουρίδης (Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος Ζωής, 2010 ¹1974)135. [↑](#footnote-ref-102)
103. **Σ. Φίλος, *Οι Επιστολές Προς Τιμόθεον Α΄ Προς Τιμόθεον Β΄ Προς Τίτον και Προς Φιλήμονα*** (Αθήνα: Εκδόσεις ***Πέργαμος*, 2017)**90-93. [↑](#footnote-ref-103)
104. A’ Τιμ. 3,4. [↑](#footnote-ref-104)
105. A’ Τιμ. 3,4. [↑](#footnote-ref-105)
106. A’ Τιμ. 3,4. [↑](#footnote-ref-106)
107. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)458.** [↑](#footnote-ref-107)
108. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)464.** [↑](#footnote-ref-108)
109. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)495.** [↑](#footnote-ref-109)
110. Α΄ Τιμόθεος 3, 2: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι»,Τίτος 1, 7: «δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον». [↑](#footnote-ref-110)
111. **Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «άμωμος» *Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)45.** [↑](#footnote-ref-111)
112. Ματ. 26, 75: «καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ρήματος ᾿Ιησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με· καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε πικρῶς». [↑](#footnote-ref-112)
113. Α΄Πετ. 1, 16: «διότι γέγραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». [↑](#footnote-ref-113)
114. Ιωάννου Δαμασκηνού, «Εις Επιστολήν προς Τιμόθεον Α΄», Patrologiae Graeca, J. Migne, Τομ. 95, στ. 1005. [↑](#footnote-ref-114)
115. Α΄ Τιμ. 3, 2: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν». [↑](#footnote-ref-115)
116. **Ν.** **Κεφαλά,** *Το γνῶθι σαὐτόν: Κείμενα Αυτογνωσίας,* μετ. στη Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή (Αθήνα: Εκδόσεις Άθως, 2017 ¹2012)262. [↑](#footnote-ref-116)
117. Α΄ Τιμ. 3, 2: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν» και Τιτ. 1,8: «ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-117)
118. **Ν.** **Κεφαλά,** *Το γνῶθι σαὐτόν: Κείμενα Αυτογνωσίας,* μετ. στη Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή (Αθήνα: Εκδόσεις Άθως, 2017 ¹2012)395-396. [↑](#footnote-ref-118)
119. **Χ. Σωτηρόπουλος, *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009)156.** [↑](#footnote-ref-119)
120. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)**338. [↑](#footnote-ref-120)
121. Εφε.. 4,3 : «σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης». [↑](#footnote-ref-121)
122. Α΄ Τιμ. 3, 2: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν». [↑](#footnote-ref-122)
123. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)509.** [↑](#footnote-ref-123)
124. Γαλ. 3,27: «ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε». [↑](#footnote-ref-124)
125. Α΄ Τιμ. 3, 2: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν» [↑](#footnote-ref-125)
126. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)481.** [↑](#footnote-ref-126)
127. Θ. Ζήσης, Ο Απόστολος Παύλος: Πατερική θεώρηση, *στη σειρά Πατερικά Τομ.* ***7* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Βρυέννιος**, 2004)** **44.** [↑](#footnote-ref-127)
128. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)134-135.** [↑](#footnote-ref-128)
129. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)481.** [↑](#footnote-ref-129)
130. Α΄Τιμ. 4, 9: « πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος». [↑](#footnote-ref-130)
131. **Χρήστος Βάντσος , *Ο Απόστολος Παύλος ως Ιεραπόστολος,*** *,* στο: Χριστόφορος Κοντάκης (επιμ.), *Απόστολος Παύλος·Εις Τιμήν και Μνήμην του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου Ιδρυτού της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης,* Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου (22-24 Νοεμβρίου 1987), Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1989, σελ.64. [↑](#footnote-ref-131)
132. Ιωάννης Δαμασκηνός, «Εις Επιστολήν προς Τιμόθεον Α΄», Patrologiae Graeca, J. Migne, Τομ. 95, στ.1012. [↑](#footnote-ref-132)
133. Α΄Τιμ. 5, 1-25. [↑](#footnote-ref-133)
134. Α΄ Τιμ. 3, 2: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν» και Τιτ. 1,8: «ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-134)
135. Τιτ. 1, 8: «ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-135)
136. Α΄ Τιμ. 3, 2: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν», και Α΄ Τιμόθεος 5, 10: «ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησε». [↑](#footnote-ref-136)
137. Ματ. 25, 34-36: «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με». [↑](#footnote-ref-137)
138. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)485.** [↑](#footnote-ref-138)
139. Γιαννουλάτος, Α. *Συνύπαρξη: Ειρήνη, Φύση, Φτώχεια, Τρομοκρατία, Αξίες Θρησκειολογική Θεώρηση* **(Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός, 2015)**115. [↑](#footnote-ref-139)
140. Κίνητρο, αποφασιστικότητα, εμπέδωση του ανθρωπισμού. [↑](#footnote-ref-140)
141. Α΄ Τιμ. 3, 3: «μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ' ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον». [↑](#footnote-ref-141)
142. **Σ. Κούτσα, *Μαθητεύσατε: Ομιλίες στους Αποστόλους των Κυριακών*** (Αθήνα: Εκδόσεις **Τήνος,** 2017¹2012)**98-99.** [↑](#footnote-ref-142)
143. E. Lohse, *Επίτομη Θεολογία της Καινής Διαθήκης,* ελλ. μετ. Σ. Αγουρίδης (Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος Ζωής, 2010 ¹1974)**57-58.** [↑](#footnote-ref-143)
144. **Α. Θεοδώρου, *Βασική Δογματική Διδασκαλία: Πιστεύω Εις ένα Θεόν*,** στη σειρά ***Βασική Δογματική Διδασκαλία Τομ. 2* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, 2007¹1993)**

     237-238. [↑](#footnote-ref-144)
145. Α΄ Τιμ. 3, 3: «μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ' ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον». [↑](#footnote-ref-145)
146. **Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «ειρήνη» *Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)116.** [↑](#footnote-ref-146)
147. Γαλ. 5, 22-23: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πρᾳότης, ἐγκράτεια». [↑](#footnote-ref-147)
148. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)136.** [↑](#footnote-ref-148)
149. **Α. Θεοδώρου, *Βασική Δογματική Διδασκαλία: Πιστεύω Εις ένα Θεόν*,** στη σειρά ***Βασική Δογματική Διδασκαλία Τομ. 2* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, 2007¹1993)240.** [↑](#footnote-ref-149)
150. Κ. Παπαγιάννης, *Άνθη από τον Κήπο των Ψαλμών* **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Το περιβόλι της Παναγίας**,** 2013**)**99-102. [↑](#footnote-ref-150)
151. Α΄Τιμ. 2, 2: «ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι». [↑](#footnote-ref-151)
152. Ιω. 14, 27: «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν·». [↑](#footnote-ref-152)
153. Λου. 2,14: «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». [↑](#footnote-ref-153)
154. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)336.** [↑](#footnote-ref-154)
155. Α΄Τιμ. 3,7:«δεῖ δὲ αὐτόν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν». [↑](#footnote-ref-155)
156. Α΄Τιμ. 3,7:« δεῖ δὲ αὐτόν καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου». [↑](#footnote-ref-156)
157. **Ε. Στύλιος, «αδιάβλητος» *Μικρό Χριστιανικό Λεξικό* (Αθήνα: Εκδόσεις Σαΐτης, 2011 ¹1982)24.** [↑](#footnote-ref-157)
158. Τιτ. 1,7: «δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ». [↑](#footnote-ref-158)
159. **Χ. Σωτηρόπουλος, *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009)64.** [↑](#footnote-ref-159)
160. Τιτ. 1, 8: «ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-160)
161. **Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «φιλία» *Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)162.** [↑](#footnote-ref-161)
162. **Ε. Στύλιος, «αγαθόςς» *Μικρό Χριστιανικό Λεξικό* (Αθήνα: Εκδόσεις Σαΐτης, 2011 ¹1982)11.** [↑](#footnote-ref-162)
163. Τιτ. 1, 8: « ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-163)
164. Λουκ. 2, 25 : «Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν». [↑](#footnote-ref-164)
165. Τιτ. 1, 8: «ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-165)
166. Ιωάννου Δαμασκηνού, «Εις Επιστολήν προς Τιμόθεον Α΄ », Patrologiae Graeca, J. Migne, Τομ. 95, στ. 1008. [↑](#footnote-ref-166)
167. **Α. Θεοδώρου, *Βασική Δογματική Διδασκαλία: Πιστεύω Εις ένα Θεόν*,** στη σειρά ***Βασική Δογματική Διδασκαλία Τομ. 2* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, 2007¹1993)238.** [↑](#footnote-ref-167)
168. Τιτ. 1,7: «δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ». [↑](#footnote-ref-168)
169. Ν. **Σωτηρόπουλος, *Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Αγίας Γραφής: Τόμος 3*** (Αθήνα: Εκδόσεις ΤηςΙεραποστολικής Αδελφότητας ‘Ο Σταυρός’ , 1994)396-399. [↑](#footnote-ref-169)
170. Α΄Κορ. 6, 10:« οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». [↑](#footnote-ref-170)
171. Ματ. 22, 37: «δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου». [↑](#footnote-ref-171)
172. Γ. Καψάνη, «Το Ποιμαντικόν Έργον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά»*,* στό *Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην Ιστορία και το Παρόν.* *Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Αθηνών και Λεμεσού,* επιμ. εκδ. Κ. Κατσάνης (Αθήνα 13-15 Νοεμβρίου 1998 και Λεμεσού 5-7 Νοεμβρίου 1999), (Άγιον Όρος: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 2000)400. [↑](#footnote-ref-172)
173. Τιτ. 1,7: «δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ». [↑](#footnote-ref-173)
174. Ματ. 5,22: «᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει». [↑](#footnote-ref-174)
175. Ματ. 11,29: «ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν». [↑](#footnote-ref-175)
176. **Ν.** **Κεφαλά,** *Το γνῶθι σαὐτόν: Κείμενα Αυτογνωσίας,* μετ. στη Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή (Αθήνα: Εκδόσεις Άθως, 2017 ¹2012)297. [↑](#footnote-ref-176)
177. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)** 404. [↑](#footnote-ref-177)
178. **Π. Εζνεπίδης, Γέροντος Παΐσίου Λόγοι Ε΄:Πάθη και Αρετές, (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** Ιερόν Ησυχαστήριον ‘Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος’**,** 2006**)**129. [↑](#footnote-ref-178)
179. Σ. Σαχάρωφ, *Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης,* (Έσσεξ: Εκδόσεις Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, 2005 ¹1973)**389.** [↑](#footnote-ref-179)
180. Τιτ. 1, 8: «ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-180)
181. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)**400. [↑](#footnote-ref-181)
182. Γ. Μαντζαρίδης «Αυτονομία και ετερονομία στην ηθική», Σύναξη 132 (2014) 62-67. [↑](#footnote-ref-182)
183. Α’ Κορ. 3,17: «εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς». [↑](#footnote-ref-183)
184. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α*΄ (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)**321-326. [↑](#footnote-ref-184)
185. Τιτ. 1, 8: « ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-185)
186. Τιτ. 3, 5: « οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸν αὐτοῦ ἔλεον ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσεως Πνεύματος ῾Αγίου». [↑](#footnote-ref-186)
187. Α’ Τιμ. 6, 15-16: «ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν. [↑](#footnote-ref-187)
188. Ιω. 14, 23: « ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν». [↑](#footnote-ref-188)
189. Π. **Νέλλας, *Ζώον Θεούμενον:Προοπτικές Για Μια Ορθόδοξη Κατανόηση του Ανθρώπου,***

     (Αθήνα:Εκδόσεις Αρμός, 2000)161. [↑](#footnote-ref-189)
190. **Α. Θεοδώρου*, Βασική Δογματική Διδασκαλία: Πιστεύω Εις ένα Θεόν,*** *στη σειρά* ***Βασική Δογματική Διδασκαλία Τομ. 2* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, 2007¹1993)240.** [↑](#footnote-ref-190)
191. Α΄ Τιμ. 3,3 : « μη παροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ' ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον». [↑](#footnote-ref-191)
192. Α΄ Τιμ. 6,10: «ρίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς». [↑](#footnote-ref-192)
193. **Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «φυλαργυρία» Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)**338. [↑](#footnote-ref-193)
194. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄* (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)** 290. [↑](#footnote-ref-194)
195. Κολ. 3,5: «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι' ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας». [↑](#footnote-ref-195)
196. Α΄ Τιμ. 6,9 : «οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν». [↑](#footnote-ref-196)
197. **Σ. Δεσπότης, Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄ (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2018)** 475**.** [↑](#footnote-ref-197)
198. **Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «ποιμήν» Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)121.** [↑](#footnote-ref-198)
199. Ματ. 5,7: «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται». [↑](#footnote-ref-199)
200. Τιτ. 1,7: «δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ» και Α΄ Τιμ. 3,3 : « μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ' ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον». [↑](#footnote-ref-200)
201. Πρ. 8, 18-19: «δὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα λέγων· δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ Πνεῦμα ῞Αγιον». [↑](#footnote-ref-201)
202. Σιμωνία η δια χρημάτων εξαγορά της θείας χάριτος και ιδιαίτερα κάποιου βαθμού ιεροσύνης προέρχεται από το Σίμωνα τον μάγο που προσπάθησε να εξαγοράσει από τους αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη την ικανότητα της χειροτονίας και της μετάδοσης της θείας χάριτος (Πρ. 18-24) **και στο Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «ποιμήν» Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)**304. [↑](#footnote-ref-202)
203. Ματθ. 6,21: «ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν». [↑](#footnote-ref-203)
204. **Χ. Σωτηρόπουλος, *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009)174.** [↑](#footnote-ref-204)
205. **Σ. Δεσπότης, *Αποστόλου Παύλου, Ποιμαντικές Επιστολές Τόμος Α΄: Προς Τιμόθεον Α΄ (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια,* 2018)135.** [↑](#footnote-ref-205)
206. Α. Γιαννουλάτος, *Συνύπαρξη: Ειρήνη, Φύση, Φτώχεια, Τρομοκρατία, Αξίες Θρησκειολογική Θεώρηση* **(Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός, 2015)**125. [↑](#footnote-ref-206)
207. Τιτ. 1,7: «δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ» και Α΄ Τιμ. 3,3 : « μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ, ἀλλ' ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον». [↑](#footnote-ref-207)
208. **Ν. Σωτηρόπουλος, *Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Αγίας Γραφής: Τόμος 3*** (Αθήνα: Εκδόσεις ΤηςΙεραποστολικής Αδελφότητας ‘Ο Σταυρός,’1994)396-399. [↑](#footnote-ref-208)
209. Σ. Σαχάρωφ, *Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης,* (Έσσεξ: Εκδόσεις Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, 2005 ¹1973)**372.** [↑](#footnote-ref-209)
210. Ματθ. 11, 29 : «μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν». [↑](#footnote-ref-210)
211. **Χ. Σωτηρόπουλος, *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009)66.** [↑](#footnote-ref-211)
212. Γ. Παπατζανάκης, *Η Έννοια της Διακονίας και τα Γνωρίσματά της στις Ποιμαντικές Επιστολές του Αποστόλου Παύλου* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011)59. [↑](#footnote-ref-212)
213. Τιτ. 1, 8: « ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ». [↑](#footnote-ref-213)
214. Ρωμ. 8, 2: «ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἠλευθέρωσέ με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου». [↑](#footnote-ref-214)
215. **Δ. Δρίτσας, Δ. Μπαλιάτσας και Δ. Καραμάτσκος, «εγκράτεια» Λεξικό Πρωτοχριστιανικών, Βυζανινών και Νεότερων Ορθόδοξων Όρων (Αθήνα: Εκδόσεις Έννοια, 2005)** 111**.** [↑](#footnote-ref-215)
216. Α΄ Κορ. 9,27: «ἀλλ᾿ ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μήπως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι». [↑](#footnote-ref-216)
217. Ι.Σκιαδαρέσης, *Παύλειες Μελέτες Α΄:Βιλική βιβλιοθήκη Τόμος 32* (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πουρνάρα, 2005)180. [↑](#footnote-ref-217)
218. Α Κορ. 9, 25: «πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον». [↑](#footnote-ref-218)
219. Γαλ. 5, 22-23: «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος». [↑](#footnote-ref-219)
220. Α΄Τιμ. 3,6: «μὴ νεόφυτον, ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρῖμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου». [↑](#footnote-ref-220)
221. **Σ. Κούτσα, Μαθητεύσατε: Ομιλίες στους Αποστόλους των Κυριακών** (Αθήνα: Εκδόσεις **Τήνος,** 2017¹2012)**75.** [↑](#footnote-ref-221)
222. Α΄Τιμ. 4,12: «μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω». [↑](#footnote-ref-222)
223. Ιωάννου Δαμασκηνού, «Εις Επιστολήν προς Τιμόθεον Α΄», Patrologiae Graeca, J. Migne, Τομ. 95, στ.1012 [↑](#footnote-ref-223)
224. **Ι. Ζηζιούλας,** «Η Συνάντηση Ελληνισμού Και Χριστιανισμού, Η Συμβολή του Παύλου και Του Ιωάννη», στο Π. Παχής, Ι. Γαλάνης, Μ. Κωνσταντίνου, Σ. Αγουρίδης, Π. Βασιλειάδης, Ι. Καραβιδόπουλος, Δ. Πασσάκος, Ε. Κεσσελούρη- Χατζηβασιλειάδη, Μ. Γκουτζιούδης, Κ. Χαραλαμπίδης, Δ. Ι. Κυρτάτας, Φ. Ιωαννίδης, Ε. Ν. Αμοιρίδου και Ι. Ζηζιούλας, *Ιστορία της Ορθοδοξίας: Οι απαρχές του Χριστιανισμού Τόμος* 1 (Αθήνα: Εκδόσεις Road, 2009) **583.** [↑](#footnote-ref-224)
225. Μ. Ζαβλανός, *Οργάνωση και Διοίκηση: Ανθρώπινες Διαδικασίες στην Λειτουργία της Οργάνωσης* (Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην,1997)52. [↑](#footnote-ref-225)
226. Α΄ Κορ. 15, 1: «γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε». [↑](#footnote-ref-226)
227. Π. Τρεμπέλας, Π. *Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης* *Τόμος 2* (Αθήνα: Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ», 2003)358. [↑](#footnote-ref-227)
228. Μαρκ. 8, 34: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι». [↑](#footnote-ref-228)
229. Μ. Ζαβλανός, *Οργάνωση και Διοίκηση: Ανθρώπινες Διαδικασίες στην Λειτουργία της Οργάνωσης* (Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην,1997)55. [↑](#footnote-ref-229)
230. Γ. Σωτηρίου, *Ο λόγος της χάριτος:Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη* Θεωρία και Πράξη Τόμος 5 (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011¹1992)113. [↑](#footnote-ref-230)
231. Κ. Λυμπερόπουλος, *Η Εργασία απ’ τον αυταρχισμό στη συμμετοχή* (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1990)71. [↑](#footnote-ref-231)
232. Α΄ Τιμόθεος 3,1: «Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ». [↑](#footnote-ref-232)
233. Σ. Σαχάρωφ, *Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης,* (Έσσεξ: Εκδόσεις Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, 2005 ¹1973)**483.** [↑](#footnote-ref-233)
234. Χ. Κρικώνης, *Απόστολος Παύλος: Διδάσκαλος της Οικουμένης και οι συνεργάτες του Τιμόθεος και Σίλας, Σειρά Θεολογικών Μελετημάτων Τόμος.1* **(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις** University Studio Press**,** 2001**)**95. [↑](#footnote-ref-234)
235. Α΄ Τιμόθ. 1, 5: «τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου». [↑](#footnote-ref-235)
236. Β΄ Τιμόθεος 4, 6: «ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε». [↑](#footnote-ref-236)
237. Ιω. 10, 11: «ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων». [↑](#footnote-ref-237)
238. **Χ. Σωτηρόπουλος, *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009)** 100**.** [↑](#footnote-ref-238)
239. Ματ. 24, 12: «καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν». [↑](#footnote-ref-239)
240. Ρωμ. 13, 8: «Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους. ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκε». [↑](#footnote-ref-240)
241. Γ.Παπατζανάκης, *Η Έννοια της Διακονίας και τα Γνωρίσματά της στις Ποιμαντικές Επιστολές του Αποστόλου Παύλου* (Αθήνα: Εκδόσεις Αποστολική Διακονία, 2011)43. [↑](#footnote-ref-241)
242. Σ. Σαχάρωφ, *Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης,* (Έσσεξ: Εκδόσεις Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, 2005 ¹1973)**440.** [↑](#footnote-ref-242)
243. **Χ. Σωτηρόπουλος, *Νηπτική Θεολογία και Ζωή: Βασικά Στοιχεία και Αρετές της Κατά Χριστόν Ζωής και η Σημασία τους κατά τους Νηπτικούς Πατέρες* (Κάλαμος: Εκδόσεις Σταυροπηγιακή και Συνοδική Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, 2009)** 104**.** [↑](#footnote-ref-243)
244. **Δ. Μπαθρέλλος, *Σχεδίασμα Δογματικής Θεολογίας: Με βάση το συγγραφικό έργο του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης (1429)* (**Αθήνα: Εκδόσεις **Εν Πλώ, 2008)331.** [↑](#footnote-ref-244)
245. Α΄ Τιμ. 1, 15: «Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ». [↑](#footnote-ref-245)
246. Α΄ Τιμ. 4, 13-15: «ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.». [↑](#footnote-ref-246)
247. Β΄ Τιμ. 3, 16: «πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,». [↑](#footnote-ref-247)
248. **Σ. Κούτσα, *Μαθητεύσατε: Ομιλίες στους Αποστόλους των Κυριακών* (**Αθήνα: Εκδόσεις **Τήνος,** 2017¹2012)**50-51.** [↑](#footnote-ref-248)