Υγιής και νοσηρή θρησκευτικότητα

Η διακριση μεταξύ υγιούς και νοσηρής θρησκευτικότητας ίσως ἐνδιαφέρει καί ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δέν θρησκεύουν ἤ νομίζουν ὅτι δέν θρησκεύουν, θά δεῖτε γιατί στήν πορεία. Σ’ ἕνα ἀπό τά πρῶτα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ «Ψυχῆς Δρόμοι» εἴχαμε δημοσιεύσει ἕνα ἄρθρο κάποιων Ἀμερικανῶν οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐξετάσει πολλές ἔρευνες πού κατά καιρούς εἶχαν δημοσιευθεῖ καί κατέληγαν σέ κάποια συμπεράσματα. Οἱ ἔρευνες ἦταν σχετικά μέ τίς ἐπιπτώσεις τῆς θρησκευτικότητας στήν ὑγεία. Δηλαδή στους ανθρώπους που θρησκεύουν πῶς ἐπηρεάζει τήν ὑγεία τούς αὐτό; Εἶναι πιό ὑγιεῖς ἀπό τούς ἄλλους που δέν θρησκεύουν ἤ θρησκεύουν λιγότερο;

Τό συμπέρασμα τό ὁποῖο ἔβγαινε ἀπό αὐτή τήν ἀνασκόπηση τῶν ἐρευνῶν ἦταν ὅτι σέ γενικές γραμμές ἡ θρησκευτικότητα κάνει καλό στήν ὑγεία. Δέν εἶναι αὐτός ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο πρέπει νά θρησκεύουμε ἀλλά λέμε τώρα τί διαπιστώθηκε. Μέ μία ὑποσημείωση, ἕναν ἀστερίσκο θά λέγαμε, ὅτι ὑπάρχουν καί κάποιες μορφές θρησκευτικότητας πού κάνουν κακό στήν ὑγεία. Ο σχολιασμός αὐτός τῶν συγγραφέων κατέληγε δηλαδή στό συμπέρασμα ὅτι, ὅπου ἡ θρησκευτικότητα εἶναι σωστή καί ὑγιής, βλέπουμε ὅλοι οἱ δεῖκτες τῆς ὑγείας νά ἐπηρεάζονται, δηλαδή ἔχουμε λιγότερες καρδιοπάθειες, λιγότερα ἀτυχήματα, γρηγορότερη ἀνάρρωση ἀπό ἀρρώστιες πού παθαίνουμε ἤ ἀπό ἐγχειρίσεις πού κάνουμε. Ἀλλά ὅπου ἡ θρησκευτικότητα ἔχει κάτι τό ἀρρωστημένο καί τό νοσηρό, τότε ὁ ἄνθρωπος ἐκτίθεται περισσότερο σέ διάφορες παθήσεις, σωματικές καί ψυχικές.

Κλείνω μέ τό θέμα τῆς ὑγείας, ἦταν γιά τήν εἰσαγωγή μόνο. Ὑπάρχει καί ὑγιής σχέση μέ τό Θεό καί ἀρρωστημένη σχέση μέ τό Θεό. Καί δέν θά μποροῦσε νά εἶναι διαφορετικά, διότι ἡ σχέση μέ τό Θεό εἶναι σχέση μέ πρόσωπο, εἶναι διαπροσωπική σχέση. Καί οἱ σχέσεις πού ἔχουμε μέ τά πρόσωπα μπορεῖ νά εἶναι ὑγιεῖς, μπορεῖ νά εἶναι καί ἀρρωστημένες.

Κοιτάξτε τι γίνεται μέ τά ἀνθρώπινα πρόσωπα. Ἕνα ζευγάρι μπορεῖ νά ἔχει μία πολύ ὡραία σχέση, ἀλλά μπορεῖ νά ἔχει καί ἀρρωστημένη σχέση ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλον. Ἡ σχέση ἑνός γονέα, πατέρα ἤ μητέρας, μέ τό παιδί τους ενδέχεται νά εἶναι ὑγιής, ενδέχεται νά εἶναι καί ἀρρωστημένη. Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις ἐνδέχεται νά εἶναι ὑγιεῖς ἤ νοσηρές, καί αὐτό δέν ακολουθεί τή λογική «ἄσπρο ἤ μαῦρο». Συνυπάρχουν στοιχεῖα καί ὑγιῆ καί ἀρρωστημένα, δέν εἶναι ἀμιγεῖς οἱ καταστάσεις τῶν ἀνθρώπων.

Ἐφόσον λοιπόν αὐτό πού λέμε θρησκευτικότητα στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ σχέση μέ ἕνα πρόσωπο, τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, ὑπόκειται στούς ἴδιους νόμους, δηλαδή μπορεῖ νά εἶναι ὑγιής ἤ νοσηρή ἡ σχέση αὐτή. Γιατί μόνο αὐτό τό νόημα ἔχει ἡ θρησκευτικότητα. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος θρησκεύει μπαίνει σέ σχέση μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ, καλή ἤ κακή, πάντως μπαίνει σέ σχέση μ’ αὐτό. Δέν ὑπάρχει θρησκευτικότητα πού νά εἶναι απλώς μία θεωρία, δηλαδή θρησκεύω ἐπειδή δέχομαι κάποιες ἀλήθειες. Αὐτό εἶναι μία φιλοσοφική ἐπιλογή, δέν τό λέμε θρησκευτικότητα. Στή φιλοσοφική ἐπιλογή πού κάνουμε στή ζωή ὁ καθένας, ἄν κάνει, δέν μπαίνουμε σέ σχέση μέ πρόσωπο. Εἶναι μία ἐπιλογή η οποία γίνεται μέ βάση ὁρισμένα κριτήρια, διανοητικά, συναισθηματικά, πού καταλήγουν σέ μία ὁρισμένη στάση ζωῆς. Ἀλλά ὅταν λέμε θρησκευτικότητα καί πίστη ἐννοοῦμε σχέση μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε καί στά ἀρχαῖα ἑλληνικά *πίστη* σήμαινε *ἐμπιστοσύνη*. *Πιστεύω* σημαίνει *ἐμπιστεύομαι*. Ἑπομένως τό να πιστεύουμε σημαίνει τί εἴδους ἐμπιστοσύνη ἔχουμε στό Θεό.

Ὅπως στήν Ἰατρική γιά νά ξεχωρίσουμε ἄν μία κατάσταση εἶναι ὑγιής ἤ εἶναι ἀρρώστια χρειάζονται ὁρισμένα διαγνωστικά κριτήρια, ἔτσι καί στή θρησκευτικότητα ὑπάρχουν αντίστοιχα κριτήρια. Θά πῶ μερικά ἀπό αὐτά ἔτσι ὥστε νά τά ἀξιοποιήσει ὁ καθένας για νά ἀντιληφθεῖ τί γίνεται μέ τή δική του θρησκευτικότητα. Καί βεβαίως ἐπειδή δέν εἴμαστε μόνο ὁ ἐαυτός μας καί ἐπηρεάζουμε καί τίς ζωές ἄλλων, ἄν εἴμαστε γονεῖς, ἤ καί ὄχι μόνο τά παιδιά μας, καί ἄλλων ἀνθρώπων, μποροῦμε νά ἀξιοποιήσουμε ὅσα θά ἀκούσουμε ἀπόψε γιά νά δώσουμε ἀπάντηση ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί για τό τί εἴδους θρησκευτικότητα καλλιεργοῦμε στούς ἄλλους πού ἐξαρτῶνται ἀπό ἐμᾶς, πόσο εἶναι ὑγιής καί πόσο νοσηρή.

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, πότε ἡ σχέση μέ τό Θεό εἶναι ὑγιής. Ἕνα κριτήριο εἶναι τό κατά πόσο ἡ σχέση αὐτή προκαλεῖ *χαρά*. Ἡ χαρά εἶναι κάτι πού τό ποθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὅπως ξέρετε, στή ζωή του καί εἶναι κάτι γιά τό ὁποῖο μιλάει κι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἀναφέρεται συχνά στή χαρά καί τή δίνει σάν ἐντολή, «νά χαίρεστε» λέει. Καί ἀλλοῦ λέει «σᾶς δίνω τέτοια χαρά πού δέν μπορεῖ κανείς νά σᾶς την πάρει».

Ἐάν ἡ σχέση μας μέ τό Θεό καί ἡ θρησκευτικότητά μας δέν δημιουργεῖ χαρά ἀλλά τό ἀντίθετο, μία μιζέρια, κατσουφιά κ.τ.λ., πρέπει νά ἀρχίζουμε νά προβληματιζόμαστε. Νά αναρωτηθούμε δηλαδή ὅτι μπορεῖ τελικά η θρησκευτικότητά μας νά μήν εἶναι σχέση μέ τόν ἀληθινό Θεό ἀλλά μέ ἕναν ἄλλο Θεό τόν ὁποῖο κατασκευάσαμε μέ τή φαντασία μας ἤ μᾶς τό περάσαν ἄλλοι ἐνδεχομένως, μπορεῖ νά μήν τόν φτιάξαμε ἐμεῖς.

Αὐτό δέν εἶναι κάτι σπάνιο, τό νά ἔχουμε κατασκευάσει Θεό δικό μας, θά τό δοῦμε καί στα ἄλλα κριτήρια πού θά ποῦμε μετά. Διότι μήν νομίζετε ὅτι ὁ Θεός πού ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἔχει στό νοῦ του σάν εἰκόνα, σάν ἀναπαράσταση, ὅτι συμπίπτει πάντοτε μέ τόν πραγματικό Θεό πού μᾶς δίδαξαν οἱ Ἅγιοι. Μακάρι νά συνέβαινε αὐτό, θά σήμαινε ὅτι, ὅσοι δηλώνουμε τήν πίστη μας καί τό ὁμολογοῦμε ὅτι εἴμαστε ὀρθόδοξοι, καί βιωματικά μέσα στό μυαλό μας καί στήν καρδιά μας ἔχουμε ἐσωτερικεύσει αὐτή τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ὅτι ὁ Θεός πού ὁμολογοῦμε στά λόγια εἶναι ἀκριβῶς ὁ Θεός πού ἔχουμε συλλάβει μέσα μας. Μακάρι νά συνέβαινε αὐτό, σε λίγους ἀνθρώπους συμβαίνει πρέπει νά σᾶς πῶ. Στούς περισσότερους χριστιανούς ὑπάρχουν ἀποκλίσεις, διαφορές ἀπό τόν ἀληθινό Θεό καί τόν Θεό τόν ἰδιωτικό, τό δικό μας, πού ἔχουμε σύλλαβει καί μᾶς διδάξανε καί ἔχουμε φτιάξει.

Ἔτσι λοιπόν γιά ὁρισμένους ἀνθρώπους αὐτός ὁ Θεός πού ἔχουν στό μυαλό τους, στή φαντασία τους, εἶναι ἕνας Θεός πού δέν μᾶς θέλει χαρούμενους, δέν ἐπιτρέπει τή χαρά. Ἔχω ἀκούσει ἀπό χριστιανούς δηλαδή νά λένε «δέν μπορῶ νά εἶμαι χαρούμενος/η, διότι αὐτό μπορεῖ νά εἶναι ἕνα σημάδι ὅτι ξεχνάω τό Θεό, δέν τόν σκέπτομαι, ἤ ὅτι δέν νοιάζομαι γιά τόν πόνο πού ὑπάρχει γύρω μου». Καί δέν καταλαβαίνει αὐτός πού τό λέει ὅτι ἐάν δέν πατᾶς γερά στά πόδια σου μέ τή χαρά, δέν μπορεῖ νά βοηθήσεις ἄλλους. Αν τούς τραβήξεις έξω εἶναι μέσα στόν πόνο πού θά τούς φέρεις, δίνεις τό χέρι νά τούς βγάλεις ἀπό τόν πόνο· πού τούς πᾶς ἄν ὁ δικός σου κόσμος δέν ἔχει χαρά; Ἀλλά γιά νά ἀντλεῖ κανείς ἀπό τό Θεό χαρά πρέπει νά εἶναι ὁ αληθινός Θεός. Αὐτός ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό ἀγάπη γιά μας, αὐτός εἶναι ὁ αληθινός Θεός, ὁ ὁποῖος μᾶς θέλει χαρούμενους.

Βεβαίως ἰσχύουν ὅλα αὐτά πού θά ἔχετε σκεφτεῖ ὅλη αὐτή τήν ὥρα, ὅτι δέν εἶναι ἡ ζωή μας ἔτσι ὥστε νά μποροῦμε συνέχεια νά εἴμαστε χαρούμενοι, προφανώς. Εἴμαστε ἄνθρωποι καί περνᾶμε ἀπό διάφορες καταστάσεις. Δέν ἐννοώ αὐτό, ἐννοώ ὅτι παρά τίς δυσκολίες καί τίς μεταπτώσεις νά μποροῦμε νά ἀποκαθιστοῦμε τήν ἰσορροπία κυρίως μέσω τῆς πίστης μας, μέσω τῆς εὐγνωμοσύνης γιά ὅσα ἔκανε ὁ Θεός γιά μας, μέσω τῆς ἐλπίδας μας γιά ὅσα μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖ. Και από αὐτά ὅλα νά ἀντλοῦμε χαρά, η οποία δέν εἶναι ἡ χαρά πού προκύπτει μόνο ἀπό πράγματα πού συμβαίνουν στή ζωή μας, στή φυσική ζωή, ἀλλά εἶναι ἡ χαρά ἀπό τίς πνευματικές πραγματικότητες, ἀπό τήν ἐσωτερική σύνδεση πού ἔχουμε μ’ ἕναν Θεό ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγαπάει καί κάνει τά πάντα γιά νά μᾶς ἔχει κοντά του, στή Βασιλεία του.

Ἕνα δεύτερο κριτήριο ἐάν ἡ θρησκευτικότητά μας εἶναι ὑγιής, εἶναι νά μᾶς κάνει ἀνθρώπους *ἀγάπης*. Δηλαδή πιστεύω στό Θεό, προσεύχομαι, ἐκκλησιάζομαι, κοινωνῶ, ἐξομολογοῦμαι, διαβάζω, αλλά αὐξάνεται ἡ ἀγάπη μου γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἤ ὅσο τά κάνω αὐτά γίνομαι πιό πολύ αὐστηρός μέ τούς ἀνθρώπους ή μισάνθρωπος ἤ σκληρόκαρδος ἤ ἀδιάφορος; Ἡ μισανθρωπία, ἡ σκληρότητα, ἡ αὐστηρότητα καί ἡ ἀδιαφορία εἶναι ὅλες παραλλαγές τῆς ἴδιας κατάστασης στήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος δέν τροφοδοτεῖται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, οπότε δέν μπορεῖ νά μεταδώσει αὐτή τήν ἀγάπη. Μπορεῖ νά θρησκεύει, νά κάνει ἀρκετά πράγματα φαινομενικά, ὅπως αὐτά πού ζητάει ὁ Θεός δηλαδή, ἀλλά δέν τροφοδοτεῖται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καί δέν μπορεῖς νά δώσεις ἀγάπη ἄν δέν παίρνεις ἀγάπη, αν δέν τήν αἰσθάνεσαι τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Καί αὐτό τό φαινόμενο εἶναι ἀρκετά διαδεδομένο ἔχω τήν αἴσθηση, γιατί οἱ περισσότεροι χριστιανοί μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι αἰσθανθήκαμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σέ συγκεκριμένα γεγονότα τῆς ζωῆς μας. Ἄν τό ἐξετάσετε ἀπό τόν ἑαυτό σας ἤ ἀπό ἄλλους πού τό ἔχετε ἀκούσει αὐτό, λέμε συνήθως ὅτι αἰσθανθήκαμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σέ συγκεκριμένα γεγονότα. Μᾶς βοήθησε στήν τάδε περίπτωση, τά καταφέραμε σέ μία δύσκολη κατάσταση τῆς ζωῆς μας, μέ μία ἀρρώστια, μέ τό ἕνα, μέ τό ἄλλο, μ’ ἕνα οἰκογενειακό πρόβλημα, καί νιώσαμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἄν δέν εἶχαν συμβεῖ οἱ δυσκολίες; Δηλαδή αν σου πᾶνε ὅλα καλά πῶς θά αἰσθανθεῖς τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ;

Σπάνια οἱ χριστιανοί αἰσθανόμαστε ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει ἐξαιτίας τῶν ἔργων πού ἔχει κάνει γιά μας, δηλαδή τῶν ἔργων τῆς σωτηρίας, πού ἔγινε ἄνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Σπάνια αἰσθανόμαστε τήν ἀγάπη του ἀπό αὐτά τά γεγονότα. Σπάνια αἰσθανόμαστε τήν ἀγάπη του μέσα ἀπό τά μυστήρια, ὅτι μᾶς προσφέρεται μέ τή Θεία Εὐχαριστία, ἤ μέσα από αὐτά τά ὁποία μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖ. Δέν εἶναι ἀμελητέα τά ἄλλα τά γεγονότα τῆς ζωῆς, εἶναι πολύ βασικά ἀφοῦ εἴμαστε ἄνθρωποι κι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό αὐτά, ἀλλά ἴσως δέν εἶναι καί τυχαῖο ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού νιώθουμε ἀπό τά γεγονότα αὐτά μερικές φορές ἐξατμίζεται. Ὅταν βασίζεται δηλαδή σέ γεγονότα τῆς ζωῆς δέν ἔχει μεγάλη διάρκεια. Ἐνῶ ἡ ἀγάπη τῶν Ἁγίων πού ἐνιωθαν ὅτι ὁ Θεός τούς ἀγαπάει ἐξαιτίας ὅσων ἔχει κάνει γιά μᾶς καί συνεχίζει νά κάνει, η αγάπη που συνδέεται με ευγνωμοσύνη για τά πνευματικά δῶρα του, αὐτή ἡ ἀγάπη ἔχει διάρκεια.

Ἑπομένως ἕνα κριτήριο εἶναι ὅτι αἰσθανόμαστε ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει καί αὐτή τήν ἀγάπη τήν μεταδίδουμε. Γινόμαστε ἄνθρωποι ἀγάπης. Περιττό νά πῶ ὅτι, στό βαθμό πού τό ἔχουμε καταφέρει αὐτό, ἐνεργεῖ καί πιό ἀποτελεσματικά στούς ἄλλους, δηλαδή γίνεται μία μετάδοση τῆς ἀλήθειας. Οἱ ἄνθρωποι τούς ὁποίους συναναστρεφόμαστε ἀρχίζουν καί πείθονται γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ χωρίς νά τούς ποῦμε πολλά λόγια. Εἶναι αὐτό πού θά λέγαμε, νά τό κλείσουμε ἔτσι σέ μία φράση, ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά ποῦν «Ναι, ὑπάρχει Θεός ἐπειδή γνώρισα τόν τάδε ἤ τήν τάδε, τώρα κατάλαβα ὅτι ὑπάρχει Θεός. Ἐπειδή μέ ἀγάπησε καί μπορεῖ καί μέ ἀγαπάει χωρίς νά περιμένει κάτι. Καί μάλιστα ὄχι μόνο ὑπάρχει Θεός ἀλλά Θεός πού ἀγαπάει, ἀφοῦ φτιάχνει τέτοιους ἀνθρώπους».

Αὐτή εἶναι κατεξοχήν μία θρησκευτικότητα ὑγιής. Γιατί εἶναι μία σχέση μέ τό Θεό ἡ ὁποία ἀνταποκρίνεται μέ σωστό τρόπο σ’ αὐτό πού ὁ Θεός μᾶς προσφέρει. Κι ἄλλωστε ὅλη ἡ λειτουργία καί ὅλη τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου μέσα στήν Εκκλησία τί εἶναι παρά μία ἀνταπόκριση στήν κλήση πού μᾶς κάνει ὁ Θεός, στην προσφορά του στην οποία ἐμεῖς ἀνταποκρινόμαστε μέ εὐγνωμοσύνη. Καί δίνουμε τή ζωή μας, τήν προσφέρουμε σ’ Αὐτόν, ὅπως στή Θεία Λειτουργία προφέρουμε τά δῶρα μας.

Ἕνα τρίτο κριτήριο εἶναι κατά πόσο ἡ θρησκευτικότητά μας ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά αἰσθανόμαστε *ἐλεύθεροι* καί νά μεταδίδουμε αὐτή τήν ἐλευθερία στούς ἄλλους. Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἕνα ἀπό τά δῶρα πού μᾶς ἔχει δώσει ὁ Θεός ὅταν μᾶς ἔπλασε κατ’ εἰκόνα του. Μᾶς ἔδωσε ὁρισμένες ἰδιότητες τίς ὁποῖες ἔχει καί ἴδιος, σέ πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια, αλλά πάντως μας ἔδωσε τήν ἱκανότητα νά ἀγαπᾶμε, νά εἴμαστε δημιουργικοί, νά ἀποκτοῦμε σοφία, νά ἔχουμε ἐλευθερία. Αὐτές εἶναι οἱ ἰδιότητες τοῦ κάτ΄ εἰκόνα. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχει μία ὑγιῆ σχέση μέ τό Θεό νιώθει πιό πολύ ἐλεύθερος γιατί ἀναπτύσσεται αὐτό τό στοιχεῖο τοῦ κατ’ εἰκόνα, ἡ ἐσωτερική ἐλευθερία. Καί ταυτόχρονα κάνει καί τούς ἄλλους πού εἶναι κοντά του νά αἰσθάνονται πιό ἐλεύθεροι. Δέν τούς καταπιέζει στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ δηλαδή. Ἀντίθετα ὑπάρχει θρησκευτικότητα ἡ ὁποία φέρνει καταπίεση καί σκλαβιά, δική μου πρώτα, ἡ ὁποία φυσικά εἶναι μεταδοτική, δηλαδή καταπιέζω καί τούς ἄλλους πού εἶναι κοντά. Καί δυστυχῶς πολλές φορές ζεῖ κανείς μέ τήν αὐταπάτη ὅτι αὐτός εἶναι ὁ σωστός δρόμος, δηλαδή ότι αὐτό πρέπει νά κάνεις στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά καταπιέσεις.

Δέν ἐννοώ ἐδῶ βέβαια τήν περίπτωση πού ἔχουμε εὐθύνη γιά τά παιδιά μας τά ὁποία εἶναι μικρά καί πρέπει νά βάλουμε κάποια ὅρια καί περιορισμούς, ἔτσι; Ὅρια καί περιορισμούς πρέπει νά βάζει κάθε γονέας, εἴτε εἶναι πιστός εἴτε δέν εἶναι, αὐτό εἶναι ἄλλο ζήτημα. Μιλοῦμε ὅμως γιά μία ἀγωγή θρησκευτική πού θά δώσουμε στά παιδιά μας τέτοια ὥστε τό παιδί νά μήν αἰσθάνεται ἁλυσοδεμένο στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά νιώθει ἀκριβῶς ὅτι ἡ σχέση του μέ τό Θεό ἐλευθερώνει τόν ψυχικό του κόσμο καί ὅλο τό δυναμικό πού ἔχει μέσα του καί τοῦ κάνει τή ζωή του πιό ὄμορφη.

Ἕνα τέταρτο στοιχεῖο καί κριτήριο εἶναι τό κατά πόσο ἡ θρησκευτικότητά μας πηγαίνει στήν *οὐσία* ἤ μένει στούς τύπους, τή γνωστή τυπολατρία. Ἐδῶ πρόκειται γιά κάτι τό ὁποῖο σέ ὅλες τίς ἐποχές ἦταν πάρα πολύ δημοφιλές, θυμάστε ἀπό τούς Φαρισαίους τότε τήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης πού τούς κατηγόρησε ὁ Χριστός ὅτι διυλίζουν τόν κώνωπα. «Ἐξετάζετε» τούς λέει «τό ἄνηθο καί τό κύμινο τίς λεπτομέρειες καί παραβλέπετε τά ἄλλα τά οὐσιώδη, τήν ἀγάπη, τό ἔλεος».

Καί σήμερα ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει τυπολατρία, *μαγική θρησκευτικότητα,* αὐτά πᾶνε μαζί. Τί θά πεῖ μαγική θρησκευτικότητα; Εἶναι ἐκείνη ἡ θρησκευτικότητα ἡ ὁποία αἰσθάνεται ὅτι, ἄν ποῦμε κάτι ἤ κάνουμε κάτι, αὐτομάτως θά γίνει κάτι ἄλλο, αὐτό πού θέλουμε. Δέν ὑπάρχει οὐσία, δέν ὑπάρχει σχέση μέ τό Θεό ἐκεῖ. Δηλαδή, ἔχουμε μία οικογενειακή γιορτή, κάναμε τήν ἀρτοκλασία μας, ἀνταλλάξαμε εὐχές μέ τόν κόσμο, είμαστε ἐντάξει, ἐπιτελέσαμε τό καθῆκον μας ἀπέναντι στόν Ἅγιο πού γιόρταζε. Οὔτε προσευχηθήκαμε, οὔτε κοινωνήσαμε, οὔτε σκύψαμε βαθύτερα νά καταλάβουμε τί ἔχει νά μᾶς μεταδώσει αὐτός ὁ Ἅγιος.

Τυπολατρική θρησκευτικότητα εἶναι ἐκείνη τῆς μητέρας ἡ ὁποία, ἐπειδή ἀπό τό μικρό παιδάκι της ἔπεσε κάτω τό ἀντίδωρο τήν ὥρα πού τό ἔπαιρνε, τό μάλωσε μπροστά στόν κόσμο. Ότι τάχα προσβλήθηκε τό ἀντίδωρο, ὁ Θεός δηλαδή, ἀλλά στήν πραγματικότητα προσβλήθηκε μία εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τό παιδί της δημόσια. Φυσικά καί θά διορθώσουμε τά παιδιά μας στά λάθη πού κάνουν ἀλλά θά τά διορθώσουμε μέ ἀγάπη, καλοσύνη, ὄχι μέ τρόπο πού θά τά πληγώνει.

Πολλές μορφές τυπολατρίας ὑπάρχουν. Ἡ τυπολατρία συνοδεύεται πάντα καί ἀπό ἕνα μικρό ἤ μεγάλο εἶδος φαρισαϊσμοῦ, δηλαδή ὑπεροψίας: «τό ἔκανα αὐτό και εἶμαι ἐντάξει». Γι’ αὐτό εἶναι δημοφιλής ἡ τυπολατρία σέ ὅλες τίς ἐποχές. Γιατί ασχολείται με μετρήσιμα πράγματα: «1,2,3, τά ἔκανα καί εἶμαι ἐντάξει ἐνώπιόν του Θεοῦ». Δέν εἴμαστε ποτέ ἐντάξει ἐνώπιόν του Θεοῦ ἁπλούστατα διότι ποτέ δέν εἴμαστε ἐντάξει ἀπέναντι σέ ἕνα πρόσωπο. Ποτέ δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι κάναμε ἐπαρκῶς αὐτά πού πρέπει ἀπέναντι σέ ἕνα πρόσωπο. Δέν ὑπάρχει ὅριο στό τό τί μπορεῖ νά κάνει ἀπέναντι σέ ἕνα πρόσωπο πού ἀγαπᾶς. Ὑπάρχει ὅριο ὡς πρός τίς δυνάμεις σου, νά πεῖς «τώρα δέν μπορῶ νά κάνω κάτι ακόμη», ἄλλο αὐτό. Ἀλλά δέν ὑπάρχει ὅριο ὡς πρός τό τί πρέπει νά κάνεις ὥστε κάνοντας αὐτά «καθάρισες» καί εἶσαι ἐντάξει. Ειδικά μάλιστα για τον Θεό που του χρωστάμε τα πάντα.

Ὁ τυπολάτρης δέν μπαίνει σέ σχέση μέ πρόσωπο, ἤ ἄν μπαίνει ἡ σχέση του εἶναι καθαρά ἐμπορική. Ὅπως ὁ Φαρισαῖος στήν παραβολή: «ἔχω κάνει αὐτά κι αὐτά, ὁρίστε ὁ κατάλογος, τώρα ἐσύ εἶσαι ὑποχρεωμένος νά μέ σώσεις». Αὐτή εἶναι μία συναλλαγή. Προφανώς εἶναι ἄρρωστη η σχέση αὐτή μέ τό Θεό, δέν εἶναι σχέση μέ πρόσωπο. Ὅπως ὅταν κάνεις μία ἐμπορική συναλλαγή δέν σέ ἐνδιαφέρει τό πρόσωπο, συναλλάσσεσαι μέ χαρτιά και χρήματα.

Ἡ ὑγιής σχέση μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ δέν στέκεται στόν τύπο. Κάνεις ὅ,τι περισσότερο μπορεῖς καί πάλι ξέρεις ὅτι εἶσαι λίγος κι ὅτι δέν ἔχεις καλύψει αὐτά τά ὁποία θά ἐπέβαλλε τό φιλότιμο νά κάνεις ὡς εὐγνωμοσύνη. Ξέρεις ὅτι εἶσαι πολύ πίσω, δέν πρόκειται ποτέ νά φτάσεις ἡ ἀπάντησή σου, ἡ ἀνταπόκρισή σου στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά εἶναι ἐπάξια καί ἀντάξια ὅσων ἔκανε ὁ Θεός γιά σένα. Ξέρεις ὅτι διαρκῶς εἶσαι μεῖον, ἀλλά οὔτε εἶσαι δυστυχισμένος ἐπειδή εἶσαι μεῖον. Γιατί δέν ἔχει ὁ Θεός μία μεζούρα μέ τήν ὁποία σέ κρίνει καί κατόπιν σέ τιμωρεῖ. Ξέρεις ὅτι εἶναι Θεός ἀγάπης καί κατανόησης καί νιώθεις χαρούμενος παρότι εἶσαι μεῖον, διότι εἶσαι σέ σχέση μέ ἕνα πρόσωπο τό ὁποῖο σε αγαπά και μπορεῖς νά ἐμπιστεύεσαι. Ὁ τυπολάτρης δέν ἐμπιστεύεται τό Θεό, πιστεύει ὅτι θά «τοῦ τή φέρει» ὁ Θεός πισώπλατα, γι’ αὐτό φτιάχνει τόν κατάλογο καί τοῦ τόν δείχνει. «Θά σέ δεσμεύσω» τοῦ λέει. Αὐτή δέν εἶναι σχέση λοιπόν μέ πρόσωπο, εἶναι ἀρρωστημένη σχέση.

Καί ἴσως, ἄν καί οἱ χριστιανοί γενικότερα εἴχαμε μία ζωντανή σχέση μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τυπολατρική, θά ἤταν διαφορετική ἡ κοινωνία, γιατί θά ἔβλεπε ἄλλο πράγμα, κάτι ἑλκυστικό, ὄχι ἐξωτερικό καί τυπικό.

Κι ἕνα πέμπτο καί τελευταῖο κριτήριο τό ὁποῖο εἶναι συναφές μέ τοῦτο ἀλλά θέλω ξεχωριστά νά τό ὀνομάσω εἶναι ὁ *σεβασμός* πρός τό Θεό. Τί ἐννοῶ μ’ αὐτό; Σέ μία ὁποιαδήποτε διαπροσωπική σχέση, ἐάν θέλεις νά εἶναι ὑγιής πρέπει νά σέβεσαι τό ἄλλο πρόσωπο, δέν μπορεῖς νά τό χρησιμοποιεῖς. Πρέπει νά σέβεσαι τήν ταυτότητά του, αὐτό πού εἶναι, τή μοναδικότητά του. Ὁ χριστιανός, γιά νά ἔχει μία ὑγιῆ σχέση μέ τό Θεό, πρέπει νά σέβεται τό Θεό ὅτι εἶναι διαφορετικός. Δέν εἶναι ὁ Θεός πού ἔχει στό τσεπάκι του. Πρέπει δηλαδή νά ἐπιτρέψει στό Θεό νά εἶναι Θεός *μέ τό δικό του τρόπο*, μέ τόν τρόπο πού θέλει ὁ Θεός. Ὄχι νά εἶναι Θεός ὅπως τόν θέλω ἐγώ, στά δικά μου κουτάκια. Σέβομαι τήν ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ γιατί μόνο ἔτσι θά ἐπιτρέψω στό Θεό νά ἐκπληρώσει τό σχέδιό του καί τήν ἀποστολή του τή σωστική πού ἔχει γιά μένα.

Αὐτό τό ἔβαλα τελευταῖο διότι εἶναι καί κάπως ἀπό τά πιό δύσκολα, δεδομένου ὅτι ἔχουμε κάθε καλή πρόθεση νά ἀναγνωρίσουμε στό Θεό τήν ἐλευθερία του, ἀρκεῖ νά μήν περιλαμβάνει αὐτό καί πράγματα πού μᾶς ζορίζουν. Ἀρκεῖ νά μήν ἐπιτρέψει δυσκολίες στή ζωή, ταλαιπωρίες· πρέπει νά εἶναι ὁ δρόμος μας στρωμένος μέ ροδοπέταλα. Τότε δέν ἔχουμε κανένα πρόβλημα νά εἶναι ἐλεύθερος ὁ Θεός. Ἀλλά ἄν ὁ Θεός κρίνει ὅτι πρέπει νά παραχωρήσει κάποιες δυσκολίες ἔχουμε μεγάλο πρόβλημα μέ τήν ἐλευθερία του καί δέν τήν ἀναγνωρίζουμε. Κι ὅμως πρέπει νά ἐξασκηθοῦμε καί σ’ αὐτό. Ὅσο κι ἄν μερικές φορές εἶναι σκληρό καί δύσκολο καί φυσικά εἶναι ἀνθρώπινο νά μή θέλει ὁ ἄνθρωπος νά δοκιμάζεται στή ζωή.

Δέν μποροῦμε νά τόν κατανοήσουμε τό Θεό κι αὐτός εἶναι ἕνας λόγος παραπάνω νά τοῦ ἀφήσουμε τήν ἐλευθερία του. Ἄν τό κάνουμε μέ τούς ἀνθρώπους, πού οὔτε αὐτούς μποροῦμε νά τούς κατανοήσουμε ἀλλά τέλος πάντων εἶναι ἄνθρωποι, φανταστεῖτε μέ τό Θεό. Δέν μπορεί νά τόν χωρέσει τό μυαλό μας, πρέπει νά τοῦ παραχωρήσουμε αὐτή τήν ἐλευθερία ἡ ὁποία μόνο γιά καλό μας εἶναι, παρόλο πού σέ δύσκολες στιγμές δέν μποροῦμε νά διακρίνουμε ὅτι εἶναι γιά τό καλό μας. Γι’ αὐτό καί οἱ Ἅγιοι τίς συνθῆκες αὐτές τίς δύσκολες τίς ἀντιμετώπιζαν μέ εἰλικρίνεια μέν, (δηλαδή βλέπουμε τίς προσευχές τῶν ἁγίων ὅτι μιλοῦσαν στό Θεό μέ εἰλικρίνεια καί μπορεῖ νά τοῦ ἐξέφρασαν τή δυσκολία, τό πόνο τους, τήν ὀδύνη τους, τά ἐρωτηματικά τους, τίς ἀπορίες τους) ἀλλά ταυτόχρονα καί μέ αἴσθηση ἐμπιστοσύνης. «Δέν ξέρω γιατί τό κάνεις, ἀλλά σέ ἐμπιστεύομαι που τό ἐπιτρέπεις αὐτό, βοήθησε μέ νά πάρω κάποιο μάθημα νά καταλάβω τί θές νά μοῦ πεῖς».

Σέ ἀντίθετη περίπτωση δέν ἔχουμε τόν ἀληθινό Θεό, τόν ἐλεύθερο, ἔχουμε ἕνα Θεό κατασκευασμένο ἀπό τό μυαλό μας τόν ὁποῖο χρησιμοποιοῦμε γιά τήν εὐμάρειά μας, γιά τήν εὐημερία μας, για νά μᾶς τακτοποιεῖ τά θέματα. Καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού δέν βλέπουν κανέναν ἄλλο λόγο ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ παρά νά μᾶς λύνει τά θέματα τῆς ζωῆς, τίς δυσκολίες. Ὑπάρχουν χριστιανοί τακτικά ἐκκλησιαζόμενοι που σκέφτονται και πράττουν σαν αὐτή να εἶναι ἡ δουλειά τοῦ Θεοῦ, μόνο γιά νά μᾶς λύνει τίς δυσκολίες. Μά γι’ αὐτό ἔγινε ὁ Θεός ἄνθρωπος, νά σέ θεραπεύσει ἀπό τήν ἀρρώστια ἤ νά τά πᾶς καλά στίς ἐξετάσεις ἤ νά μπορέσεις νά λύσεις τό Α ἤ Β πρόβλημα; Ὄχι βέβαια, γιά κάτι περισσότερο.

Ἐν ὀλίγοις, γιά νά κλείσουμε γιατί εἶπα πολλά. Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι τά κριτήρια αὐτά πού ἀναπτύξαμε περιγράφουν καί μᾶς βοηθοῦν νά διακρίνουμε τά κίνητρά μας. Τελικά γιατί εἴμαστε κοντά στό Θεό, γιά ποιούς λόγους; Δέν ὑπάρχει, κατά τή γνώμη μου, ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου τά κίνητρα για να εἶναι κοντά στό Θεό εἶναι 100% καθαρό χρυσάφι, δέν ὑπάρχει. Εἴμαστε ἀτελεῖς ἄνθρωποι καί ἔχει προσμίξεις τό μέταλλο. Ὑπάρχουν καί ἀνώτερα κίνητρα καί κατώτερα κίνητρα. Ἄλλες στιγμές τῆς ζωῆς μας εἴμαστε δοῦλοι πού φοβόμαστε, ἄλλες φορές μισθωτοί πού ζητᾶμε ἀνταμοιβή, λίγες φορές καταφέρνουμε νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ πού τόν ἀγαπᾶμε· καί συνεχῶς κυλᾶμε ἀπό τό ἕνα στό ἄλλο.

Ὁ Θεός εἶναι ρεαλιστής, ἴσως εἶναι ὁ μόνος ρεαλιστής καί ξέρει ὅτι τά κίνητρά μας εἶναι ἀτελῆ καί μικτά. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶπε στήν παραβολή τῶν ζιζανίων ὅτι φυτρώνει τό σιτάρι ἀλλά μαζί καί τά ζιζάνια καί μή βιαστεῖς, λέει, νά βγάλεις τά ζιζάνια διότι θά βγάλεις καί τό στάρι μαζί. Ξέρει ὁ Χριστός. Ἁπλῶς τό ζητούμενο εἶναι πώς ἐμεῖς θά εἴμαστε σέ μία ἐπαγρύπνηση ὥστε νά διορθώνουμε διαρκῶς τά κίνητρά μας. Δηλαδή ἡ νοσηρή σχέση μας μέ τό Θεό, τά κομμάτια ἐκεῖνα πού εἶναι ἀρρωστημένα νά γίνονται πιό ὑγιῆ. Κι αὐτό παίρνει χρόνο, παίρνει μία ζωή ὁλόκληρη, γίνεται λίγο λίγο.

Ἀλλά πρέπει νά εἶναι κανείς σ’ αὐτήν τήν πορεία, νά μήν κοιμᾶται, νά ἐπαγρυπνεῖ, νά πορεύεται σ’ αὐτή τή διαδικασία. Ὁ Θεός δέν κρίνει μέ τό ἀποτέλεσμα, κρίνει μέ τήν προσπάθεια. Ἀλλά τό ζητούμενο εἶναι νά ὑπάρχει ἐπαγρύπνηση. Ἐάν δέν ἐπαγρυπνοῦμε καί ἔχουμε χαλαρώσει καί εἴμαστε νωθροί, εάν δέν μᾶς νοιάζει νά διορθώσουμε τά σημεῖα ἐκεῖνα πού χρειάζονται διόρθωση, τότε ἡ πνευματική μας ζωή εἶναι καταδικασμένη νά εἶναι ὑποτυπώδης, νά μήν ἔχει χαρά, ἐλευθερία, νά μήν ἔχει ἔμπνευση καί ζωντάνεια, καί ἐν ὀλίγοις νά γίνεται μία ἀγγαρεία τήν ὁποία τήν κάνουμε εἴτε ἐπειδή ἔτσι μάθαμε εἴτε γιά νά μήν τιμωρηθοῦμε κάποτε. Αὐτή εἶναι μία πνευματική ζωή ὄχι ἀντάξια ἑνός Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος καί οὔτε ἀντάξια του ἀνθρώπου γενικά, τοῦ πλάσματος πού λέγεται ἄνθρωπος, πού εἶναι πλασμένος γιά κάτι πολύ σημαντικότερο καί ὡραιότερο.

-Θά ἤθελα νά σᾶς ρωτήσω, αν πράγματι προχωρήσουμε σε αυτή την εξυγίανση που αναφέρατε, θα αλλάξει και ο χαρακτήρας μας; Επειδή αυτό το θεωρούμε όλοι πολύ δύσκολο…

π.Β.: Ναί, ὁ ἄνθρωπος πού θά ἐγκαταστήσει μά οὐσιαστική σχέση μέ τό Θεό σιγά σιγά γίνεται διαφορετικός ἄνθρωπος. Ὄχι μέ τήν ἔννοια ὅτι ἀλλάζει ἡ προσωπικότητά του· ἡ βασική δομή τοῦ χαρακτήρα του θά παραμείνει ἡ ἴδια, καί δέν χρειάζεται νά ἀλλάξει γιατί χρειαζόμαστε ὅλη τήν ποικιλία τῶν χαρακτήρων. Ἀλλά καθώς διορθώνονται ἐλαττώματα, περιορίζονται πάθη, ἐμφανίζονται ἀρετές στή θέση τους, στό τέλος προκύπτει ἕνας διαφορετικός ἄνθρωπος μέ τόν ἴδιο χαρακτήρα. Δηλαδή ὁ Ἀπόστολος Πέτρος γιά παράδειγμα ἦταν ἕνας παρορμητικός τύπος, που θά πεῖ νά δρᾶς χωρίς νά σκεφτεῖς. «Ἐγώ δέν θά σ’ ἀρνηθῶ ποτέ» και τελικά τόν ἀρνήθηκε τρεῖς φορές τό ἴδιο βράδυ. Επίσης ἔβγαλε τό μαχαίρι κι ἔκοψε τό αὐτί τοῦ δούλου. Ἦταν τέτοιος τύπος. Αὐτός, ἁγιαζόμενος στήν πορεία, παρέμεινε ἔντονη προσωπικότητα, πολύ δυναμική, ἀλλά έγινε ἅγιος. Δέν ἄλλαξε προσωπικότητα, δέν ἔγινε χαμηλῶν τόνων, καταλαβαίνετε; Αὐτό εἶναι μία νέα ταυτότητα ὅμως. Χωρίς νά ἀλλάξει ὁ χαρακτήρας εἶναι μία νέα ταυτότητα διότι πραγματοποιεῖται στόν ἅγιο αὐτό πού λέει ὁ Ἄπόστολος Παῦλος «τώρα πιά δέν ζῶ ἐγώ, ζεῖ ὁ Χριστός μέσα μου καί ἐνεργεῖ», αὐτή εἶναι ἡ νέα ταυτότητα.

-Τελικά ποια είναι η αληθινή μας ταυτότητα; Αυτή που είμαστε τώρα, αυτή που θα γίνουμε όταν θεραπευθούν τα πάθη μας; Θέλω να πω, τα πάθη που έχει ο καθένας μας αλλοιώνουν το ποιοί είμαστε;

π.Β.: Κοιτάξτε ἡ πραγματική ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐσχατολογική, δηλαδή εἶναι αὐτό πού ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἱκανός νά γίνει εν Χριστώ. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική μας ταυτότητα. Τό ὁποῖο μέσα μας ὑπάρχει ἐν σπέρματι, ὑπάρχει ἕνας σπόρος πού ἄν ζήσουμε σωστά, ἄν καλλιεργηθεῖ ὁ σπόρος σωστά, θά βλαστήσει κάποτε. Θά λέγαμε ὅτι ἡ πραγματική ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι αὐτή πού ὁ Θεός ἔχει διακρίνει ὅτι εἶναι ἱκανός νά γίνει. Ἐσχατολογικά, στό μέλλον. Ἐκεῖ καταξιώνεται κανείς καί ἀναδεικνύεται τό ποιός πραγματικά ἦταν, επειδή ἔχουν καρποφορήσει ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ κατ’ εἰκόνα πού μᾶς δόθηκαν σάν σπόρος καί ὁ ἄνθρωπος ὁμοιώθηκε μέ τό Θεό.

Ἑπομένως τά πάθη σκεπάζουν αὐτή τήν κατάσταση, ἐμποδίζουν τήν καρποφορία αὐτή καί ἀλλοιώνουν τήν εἰκόνα, οπότε φτάνει ὁ ἄνθρωπος νά πιστέψει στό τέλος πως ἡ εἰκόνα πού ἔχει μέ τά πάθη του, αὐτή εἶναι ἡ κανονική του εἰκόνα καί νά τό δικαιολογεῖ κιόλας. Καί γι’ αὐτό ὅταν λέμε ότι θεραπεύουμε τά πάθη εννοούμε ὅτι τίς δυνάμεις πού δημιουργοῦν τά πάθη τίς στρέφουμε πρός τό καλό, δηλαδή τά πάθη εἶναι δυνάμεις καλές του ἀνθρώπου οἱ ὁποῖες ἁπλῶς ὑπηρετοῦν τό κακό. Ἀλλάζουμε πάλι τή χρήση τους.

- Τά πάθη δέν εἶναι δυνατές δοκιμασίες στή ζωή, αὐτά δέν θά μᾶς κάνουν πιό δυνατούς, αὐτά σάν προσωπικότητα δέν θά μᾶς θρέψουν; Μέσα ἀπό τίς δοκιμασίες δέν θά πάρουμε ὑγεία;

π.Β.: Ἡ λέξη «πάθος» ἔχει δύο σημασίες. Ἡ μία εἶναι ἡ πνευματική σημασία πού εἴπαμε πρίν, δηλαδή ριζωμένες κακές στάσεις καί ἐπιθυμίες, καί ἡ ἄλλη σημαίνει πάθημα, τά παθήματα τῆς ζωῆς. Μ’ αὐτή τήν ἔννοια ναί, συμφωνῶ μ’ αὐτό πού εἴπατε. Ὅταν λέμε τά πάθη τοῦ Χριστοῦ ἐννοοῦμε τά παθήματά του· ὁ Χριστός ἦταν ἀναμάρτητος δέν εἶχε πάθη μέ τήν ἄλλη ἔννοια. Αὐτά τά παθήματα, ναί, εἶναι ευκαιρίες για ενδυνάμωση. Διαφορετικά, ἄν σου πηγαίνουν ὅλα καλά στή ζωή, δέν θά κάνεις καί πολλά βήματα πνευματικῆς προόδου.

-Ποιά εἶναι τά κριτήρια κατά βάση πού θά σέ κάνουν νά καταλάβεις στή ζωή σου τά λάθη ἀπέναντι στό Θεό καί κατά πόσο σέ βοηθάει ἕνα πνευματικός νά ἀντιληφθεῖς ὅτι ἀντιλαμβάνεσαι τή νοσηρή σου κατάσταση καί πῶς τη διαχειρίζεσαι;

π.Β.: Κριτήρια ἔδωσα μερικά ἀλλά ἄν ἐννοεῖτε σημάδια πού θά καταλάβει κάποιος ὅτι δέν πάει καλά, συμπτώματα... Κοιτάξτε, ὑπάρχουν φορές πού τό καταλαβαίνουμε κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ἴσως ὄχι τόσο ὅταν εἴμαστε μέ ἄλλους, επειδή ἐκεῖ ἡ προσπάθειά μας νά φανοῦμε κάπως στούς ἄλλους δημιουργεῖ ἕνα θόρυβο καί σκεπάζει τή φωνή τῆς συνείδησής μας. Ἀλλά σέ στιγμές πού εἴμαστε μόνοι μας μέ τόν ἑαυτό μας καί ἡ συνείδηση μπορεῖ νά λειτουργήσει λίγο πιό ἐλεύθερα, ἐκεῖ καταλαβαίνουμε πράγματα.

Ἐπίσης ἄλλο σημάδι θά ἔρθει μέσα ἀπό τήν ἐπαφή μέ ἄλλους ἀνθρώπους, δηλαδή ὑπάρχουν πράγματα τά ὁποῖα θά μᾶς τά ποῦν οἱ ἄλλοι. Δέν τά βλέπουμε ἐμεῖς, ἀλλά οἱ ἄλλοι θά τά παρατηρήσουν. Δέν σημαίνει ὅτι ἔχουν πάντα δίκιο οἱ ἄλλοι σέ ὅ,τι λένε, ἀλλά μερικές φορές μπορεῖ νά μᾶς ὑποδείξουν σημεῖα πού χρειάζονται ἀλλαγή.

Καί ὁπωσδήποτε εἶναι μεγάλη ἡ βοήθεια τῆς προσευχῆς, γιατί πρέπει νά ζητοῦμε ἀπό τό Θεό διαρκῶς φώτιση γύρω ἀπό αὐτά τά θέματα, ὥστε νά εἴμαστε κοντά του μέ τόν τρόπο αὐτό τόν σωστό πού μπορεῖ νά ἔχει ἀποτελέσματα. Καί φυσικά του πνευματικοῦ ἡ βοήθεια, ἄν μιλοῦμε μέ εἰλικρίνεια.

Ἔτσι σιγά σιγά θά ξεκαθαριστοῦν τά κριτήρια αὐτά καί ὄντως ἔχει νόημα πολύ ἡ ἐρώτηση αὐτή, διότι γιά μερικούς ἀνθρώπους εἶναι πιό εὔκολο νά διακρίνουν αὐτά τά νοσηρά στοιχεῖα καί γιά ἄλλους εἶναι πιό δύσκολο· ἐξαρτᾶται πού μεγάλωσες. Υπάρχουν ἄνθρωποι πού μεγάλωσαν σέ οἰκογένεια μέ νοσηρή θρησκευτικότητα καί περνᾶνε πολλά χρόνια από τή ζωή τους ἀργότερα γιά νά καταλάβουν τι εἶναι λάθος καί τι νοσηρό. Όταν ζεῖς ἐξαρχῆς καί ἀναπνέεις μέσα στό λάθος μπορεῖ νά μήν τό καταλάβεις. Ἑπομένως μπορεῖ νά πάρει χρόνο γιά κάποιους, οἱ δυσκολίες νά εἶναι μεγαλύτερες. Υπάρχουν καί ἀνασφάλειες επίσης, δέν θέλουμε νά ἀλλάξουμε κάτι πού κάνουμε λάθος γιατί νομίζουμε ὅτι ξεριζώνεται ὅλη μας ἡ ὕπαρξη μετά ἀπό αὐτό. Φεύγει τό ἔδαφος κάτω ἀπό τά πόδια μας.

- Ἤθελα νά ρωτήσω… Μιλήσατε γιά κάποια κριτήρια πού ὅταν τα ἐπεξεργαστοῦμε μποροῦμε οὐσιαστικά νά διακρίνουμε τη νοσηρή θρησκευτικότητα. Θέλω νά τό πάω στό ἀντίθετο. Δηλαδή ὑπάρχουν πιθανότητες κάποιος νά καλλιεργήσει τό πρῶτο πού εἴπατε, τή χαρά, καί θέλοντας νά τό ἑρμηνεύσει κάπως νά θεωρεῖ ὅτι ἀπό τό Θεό προέρχεται αὐτή ἡ χαρά, κάθε χαρά; Καί νά δημιουργήσει ἔτσι μία λανθασμένη εἰκόνα γιά τό τί εἶναι Θεός.

 π.Β.: Ναί, μπορεῖ νά συμβεῖ. Καταρχήν πρέπει νά κάνουμε μία διευκρίνιση, καί σ’ αὐτό μας βοηθάει αὐτή ἡ ἐρώτηση, ἀνάμεσα σέ τρεῖς ἔννοιες πού εἶναι καί οἱ τρεῖς εὐχάριστα συναισθήματα, ἀλλά ὅμως πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ὑπάρχουν τρία εὐχάριστα συναισθήματα, πού ἀπέχουν ὅμως πάρα πολύ τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο ποιοτικά καί ὁ κόσμος τά μπερδεύει. Τό ἕνα εἶναι ἡ ἀπόλαυση, τό ἄλλο εἶναι ἡ ἱκανοποίηση καί τό ἄλλο ἡ χαρά.

Ἡ *ἀπόλαυση* εἶναι τό χαμηλότερο ἀπ’ ὅλα, τό κατώτερο. Απόλαυση παίρνουμε ἀπό σωματικές ἐμπειρίες, ἕνα ὡραῖο φαγητό κ.τ.λ. ἤ ἐρωτική ἀπόλαυση κ.τ.λ. καί ὑπάρχει καί ἀπόλαυση ἐγωιστική ἐπίσης, ναρκισσιστική, ὅταν ἀπολαμβάνω τήν καλή εἰκόνα πού ἔχω στούς ἄλλους. Αὐτό εἶναι τό πιό χαμηλό ποιοτικά ἀπό τά εὐχάριστα συναισθήματα διότι δέν θέλει καί πολύ κόπο αὐτό νά τό ἀποκτήσεις. Κι ἐπίσης διότι μπορεῖ νά σέ ἐγκλωβίσει ἐκεῖ μέσα· δέν εἶναι κακές οἱ ἀπολαύσεις αὐτές ἀλλά μπορεῖ νά σέ ἐγκλωβίσουν καί νά μήν φτάσεις στά ἄλλα ἐπίπεδα.

Τό ἀμέσως ἑπόμενο παραπάνω ἐπίπεδο εἶναι ἡ *ἱκανοποίηση*. Ἱκανοποίηση ἐμεῖς νιώθουμε ὅταν ἐπιτυγχάνουμε στόχους πού βάλαμε. Αὐτό εἶναι ἀνώτερο ποιοτικά γιατί ἐκεῖ ἔχει καί δικό σου κόπο μέσα γιά νά πετύχεις ἕνα ἀποτέλεσμα.

Καί μετά τό ἀνώτερο ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ *χαρά*. Χαρά αἰσθανόμαστε μόνο μέσα ἀπό διαπροσωπικές σχέσεις πού εἶναι ὑγιεῖς, σχέση μέ τό Θεό, σχέση ζευγαριοῦ, σχέση μέ τά παιδιά μας, μέ φίλους κ.τ.λ. Σήμερα ζοῦμε σέ μία κουλτούρα, σ’ ἕναν πολιτισμό πού προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει ὅτι αὐτά τά ἐπίπεδα εἶναι στην πραγματικότητα ἕνα, κι ἐνῶ μᾶς προσφέρει ἀπολαύσεις διαρκῶς ὁ κόσμος γύρω μας τίς ὀνομάζει χαρά. Θές νά εἶσαι χαρούμενος; Κάνε αὐτό. Ἀλλά αὐτό φέρνει ἀπόλαυση, δέν φέρνει χαρά. Καί μερικές φορές πρέπει νά περιορίσεις κάποια ἀπόλαυση γιά νά νιώσεις χαρούμενος. Γι’ αὐτό καί ἡ νηστεία καί ἡ ἐγκράτεια κ.τ.λ. Γιά νά μπορεῖς νά λειτουργήσει ἡ σχέση ἡ διαπροσωπική πρέπει νά περιορίσεις κάποιες ἀπολαύσεις.

Ἔτσι λοιπόν ὀ,τιδήποτε εὐχάριστο συναίσθημα νιώθουμε δέ θά σπεύδουμε νά τό ὀνομάζουμε χαρά, θά τό ἐξετάζουμε κάτω ἀπό αὐτό τό κριτήριο. Ἀλλά καί χαρά νά εἶναι, ἐξαρτᾶται.

- Νά ρωτήσω κάτι; Συνήθως λέμε ὅτι διαφέρει ἡ χαρά ἀπό τήν ἀπόλαυση λόγω τῆς διάρκειας. Ἔτσι δέν εἶναι;

π.Β.: Σωστό διότι ἡ χαρά ἔχει μία διάρκεια καί ἕνα βάθος, ἐνῶ ἡ ἀπόλαυση ἐξατμίζεται γρήγορα καί μετά θέλουμε καινούργια ἀπόλαυση κ.ο.κ., γι’ αὐτό οἱ ἄνθρωποι σήμερα ἐγκλωβίζονται σέ ἐθιστικές συμπεριφορές, διότι ὅλοι οἱ ἐθισμοί, ἄν τό προσέξετε, δίνουν ἀπόλαυση. Κανένας δέν δίνει χαρά, γι’ αὐτό ἔχουν μία σύντομη στιγμή λήξεως καί μετά ἀπό λίγο θέλεις πάλι τό ἴδιο.

Ἑπομένως πράγματι δέν μποροῦμε νά ερμηνεύσουμε τά πάντα ὡς χαρά πού τή δίνει ὁ Θεός. Ἐξαρτᾶται, θέλει προσοχή, ἄν ἔχουμε ἀμφιβολίες θά ρωτήσουμε ἀνθρώπους πού σεβόμαστε καί λαμβάνουμε ὑπόψη τή γνώμη τους. Γιατί διαφορετικά ὑπάρχει τό ἐνδεχόμενο ἐμεῖς νά κάνουμε τή ζωή μας ὅπως ἐμεῖς θέλουμε καί νά τά ἑρμηνεύουμε ὅλα ὅτι ὁ Θεός συμφωνεῖ στά πάντα καί γί΄ αὐτό μας ἔκανε χαρούμενους τώρα. Καί μπορεῖ νά ἔχουμε κάνει ἐμεῖς πράγματα τά ὁποῖα εἶναι ἐνάντια σ’ αὐτό πού προτείνει ὁ Θεός.

-Ἡ ἱκανοποίηση σχετίζεται μέ τό χριστιανισμό ἤ ὄχι; Ἡ ἱκανοποίηση σάν συναίσθημα; Μήπως δείχνει κάποιον ἐγωισμό;

π.Β.: Δέν εἶναι δυνατό ἕνας ἄνθρωπος νά σταθεῖ στή ζωή καί νά μεγαλώσει, νά ἀναπτυχθεῖ, ἐάν δέν ἐπιτύχει στόχους καί δέν νιώσει ἱκανοποίηση γι’ αὐτό. Αὐτό εἶναι ἕνα minimum φυσιολογικοῦ ναρκισσισμοῦ, όπως λέει ἡ ψυχανάλυση, πού δέν συμπίπτει με τον παθολογικό ναρκισσισμό, την ἐγωκεντρικότητα. Εἶναι μία προϋπόθεση γιά αὐτοεκτίμηση, γιά νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά σταθεῖ στά πόδια του. Ὅταν λείπει αὐτό ἔχουμε προβλήματα, ἀλλά βεβαίως ἐνῶ καταρχήν εἶναι φυσιολογικό αὐτό τό φαινόμενο, τό νά βάζεις στόχους, καί τό συναίσθημα τῆς ἱκανοποίησης πού νιώθεις μετά, κι αὐτό βέβαια ὑπόκειται σέ φθορά παθῶν. Δηλαδή πράγματι μπορεῖ νά παιχθοῦν καί παιχνίδια ἐγωισμοῦ ἀπό ἕνα σημεῖο καί πέρα μέ τούς στόχους καί τήν ἱκανοποίηση πού παίρνεις· βέβαια, τά πάντα μποροῦν νά ἀλλοιωθοῦν.

-Στίς δύσκολες ἡμέρες ποῦ περνᾶμε ὅλοι σέ γρήγορους ρυθμούς, οἰκογένεια, παιδιά, διαβάσματα… πόσο εὔκολα μπορούμε νά εἴμαστε χριστιανοί; Κάπου πιστεύω στή διάρκεια τῆς μέρας τό χάνουμε καί κάποια στιγμή περνᾶνε οἱ μέρες, οἱ ἑβδομάδες. Τί θά μᾶς συμβουλεύατε νά κάνουμε σάν τεχνικές σέ καθημερινό ἐπίπεδο;

π.Β.: Ἐρώτηση κρίσεως… Ποιά σχέση ἔχει αὐτό μέ τό θέμα μας τό σημερινό; Μέ τό θέμα ποῦ ἀνέπτυξα ἀπόψε, ποιά σχέση ἔχει; (Δέν μιλάει κανείς ἀπό τούς ἀκροατές)

Εἴδατε πού λένε στίς ὑποσχέσεις τῶν μελλονύμφων στό γάμο «μαζί γιά πάντα, στά εὔκολα καί στά δύσκολα»; Ἀντικαταστῆστε τό πρόσωπο τοῦ συντρόφου μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Γιατί τό ὅτι περνᾶμε δύσκολα θά πρέπει νά ἐπηρεάσει τή σχέση μας μέ τό Θεό;

Επειδή πίσω ἀπό αὐτά κρύβεται μία συγκεκριμένη εἰκόνα γιά τό Θεό, μία συγκεκριμένη προσδοκία, ὅτι θά πρέπει νά μᾶς τακτοποιεῖ τά θέματα. Δηλαδή τί εἶναι αὐτό τό πράγμα τώρα, ἔχει ἀναστατωθεῖ ἡ ζωή μᾶς οἰκονομικά και ἐργασιακά, τί θά γίνει; Καί γιατί τό ἄφησε αὐτό ὁ Θεός νά γίνει; Οὐσιαστικά αὐτή ἡ διαμαρτυρία ὑπάρχει ἀπό πίσω. Ἀλλά ὑπῆρξαν ἄλλοι χριστιανοί στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος πού ἔζησαν ἀσυγκρίτως πιό δύσκολες στιγμές καί παρέμειναν πιστοί στό Θεό, μέ διωγμούς, μέ βασανιστήρια, τουρκοκρατία...

Δηλαδή θέλω νά πῶ ὅτι μία ὑγιής σχέση μέ τό Θεό θά παραμείνει ἰσχυρή ἀκόμη καί στίς δύσκολες στιγμές, ἐκεῖ πού ὁ Θεός φαίνεται νά μήν σού ἱκανοποιεῖ τόσο τά αἰτήματα ἤ ἀκόμα καί φυσιολογικά αἰτήματα, φυσιολογικές ἀνθρώπινες ἀνάγκες

- Ὄχι, ἐγώ δέν τό ρώτησα σάν ἀπό τήν ἄλλη πλευρά. Ἐμεῖς δέν κάνουμε σωστά.

π.Β.: Ναι, αὐτό λέμε. Γι’ αὐτό ἔφερα τό παράδειγμα τοῦ ζευγαριοῦ. Ὅτι ἐμεῖς δέν μπήκαμε στή λογική μίας ἀμοιβαίας πιστότητας μέ τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτόν τόν ἐσωτερικό πνευματικό γάμο πού κάνουμε. Ἐμεῖς ξεφεύγουμε ἀπό αὐτή τήν πιστότητα. Καί αὐτό ἑπομένως γιά νά διορθωθεῖ θά χρειαστεῖ νά ἐντείνουμε τήν προσπάθεια περισσότερο, δηλαδή τήν προσπάθεια τήν πνευματική ἐκείνη πού θά μᾶς βοηθήσει νά δυναμώσει περισσότερο ἡ ἀγάπη μας πρός τό Θεό. Διότι τότε αὐτή ἡ ἀγάπη θά εἶναι καί ἀξιόπιστη, ὅταν ἐμφανίζεται σέ δύσκολες στιγμές πού ὁ Θεός δείχνει φαινομενικά νά ἀπέχει καί νά μᾶς ἔχει ξεχάσει. Ἡ ἄλλη ἀγάπη, ἄν ὅλα σου τά φέρνει καλά, δέν ἔχει καί πολύ νόημα.

Θά μᾶς βοηθήσει σ’ αὐτό πολύ ξέρετε τό Ψαλτήρι. Τό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τό ὁποῖο περιέχει μέσα ὅλα τά συναισθήματα τά ὁποῖα μπορεῖ νά νοιώσει ὁ ἄνθρωπος. Ἐκεῖ βλέπεις τόν ποιητή νά ἀπευθύνεται στό Θεό, πότε μέ εὐχαριστία, πότε μέ δοξολογία, πότε μέ παράπονο, πότε μέ ἱκεσία, πότε μέ ἀπόγνωση, ἀλλά ποτέ δέν θά δεῖς ἕναν ψαλμό νά εἶναι μόνο ἀπόγνωση ἤ μόνο παράπονο ἤ μόνο ὀδύνη. Σέ κάθε ψαλμό ὑπάρχουν τέτοιοι στίχοι, ἀλλά παρεμβάλλονται μετά καί στίχοι του τύπου «σ’ ἐσένα ἔχω ἐμπιστοσύνη, θά μέ σώσεις».

Καί μάλιστα ἡ Ἑβραϊκή γλώσσα ἔχει καί ἕναν ἰδιωματισμό, ὅτι ἀντί γιά μέλλονται πολλές φορές χρησιμοποιεῖ ἀόριστο. Δηλαδή λέει τά παθήματά του ὁ ποιητής στούς Ψαλμούς ἀλλά «να, ὁ Θεός μέ ἔσωσε» λέει ξαφνικά. Δέν ἔγινε κάτι, ἐννοεῖ θά μέ σώσει, ἀλλά εἶναι μέσα στήν νοοτροπία τό Ἑβραϊκοῦ λόγου, ὅτι ἔχει κάνει τόσα ὁ Θεός γιά μᾶς πού τό θεωρῶ βέβαιο ὅτι εἶναι στό πλευρό μου, εἶναι Θεός μέ πιστότητα. Καί γι’ αὐτό τό Ψαλτήρι βοηθάει πάρα πολύ καί τό ἔχουμε παραμελήσει στήν ἐποχή μας, ἀλλά στούς πρώτους αἰῶνες τῆς ἐκκλησίας τό μελετοῦσαν τό Ψαλτήρι ἰδιαίτερα. Καί τελευταία ἔχουν βγεῖ καί βιβλία πού ἀναλύουν τό Ψαλτήρι.

- Πῶς μπορεῖ νά δεχθεῖ κάποιος τή βούληση τοῦ Θεοῦ ὅταν αὐτό φέρνει προβλήματα, ἀρρώστιες. Πῶς γίνεται νά μή σέ γεμίζει ἀπογοήτευση;

π.Β.: Κοιτάξτε, ἐπειδή ὅλοι εἴμαστε ἀτελεῖς ἄνθρωποι καί ἀδύναμοι, τό παίρνουμε ὡς δεδομένο ὅτι κανείς ἀπό μᾶς ἐδῶ δέν ἔχει φτάσει στήν πρόοδο τήν πνευματική ἑνός ἁγίου. Ἄρα σέ πρώτη φάση ἐκεῖνο τό ὁποῖο μποροῦμε νά ποῦμε στό Θεό είναι νά ἐκφράσουμε τόν πόνο μας, τή θλίψη μας καί τήν ἀγωνία μας. «Αὐτά νοιώθω, τά βλέπεις, βοήθησε μέ, δέν ἔχω καταλάβει γιατί ἔγινε αὐτό, βοήθησε μέ νά τό καταλάβω». Σέ πρώτη φάση αὐτό θά ποῦμε. Γιατί δέν ἔχουμε ἀκόμα διακρίνει ποιό εἶναι τό θέλημά του πίσω ἀπό τό ὅτι παραχώρησε αὐτό τό πράγμα. Πάντα νά θυμόμαστε ὅτι παραχωρεῖ ὁ Θεός, δέ δημιουργεῖ τό κακό. Ὁ Θεός μόνο καλό μπορεῖ νά βγάλει ἐκ φύσεως, δέν γίνεται διαφορετικά. Ἀλλά γιατί τό παραχωρεῖς δέν τό έχω καταλάβει, βοήθησε μέ νά τό καταλάβω.

Αὐτή η στάση, ἄν παραμείνουμε ἐκεῖ μέ πιστότητα στήν προσευχή, θά μᾶς ἀποκαλύψει κάποια στιγμή ὁ Θεός γιατί. Θά μᾶς βοηθήσει δέ πολύ νά καταλάβουμε ὅτι ὁ Θεός μας δέν εἶναι ἀπό τήν ἀπέναντι πλευρά, δέν εἶναι ἀμέτοχος. Εἶναι ἕνας Θεός ὁ ὁποῖος πέρασε τή διαχωριστική γραμμή καί ἦρθε ἀπό τή δική μας πλευρά καί ἐνοιωσε ὁ ἴδιος τόν πόνο κι ἐνοιωσε ὁ ἴδιος τήν ἐγκατάλειψη, γιατί προσωρινά τόν ἐγκατέλειψε ο Πατέρας του πάνω στό σταυρό. Αὐτό θά μᾶς βοηθήσει πάρα πολύ.

Κι ἀπό κεῖ καί μετά εἶναι θέμα χρόνου καί πνευματικοῦ ἀγώνα, δηλαδή ὅσο κανείς ἀγωνίζεται νά καταπολεμεῖ τά πάθη του καί νά βάζει ἀρετές στή θέση τους, σιγά σιγά ξεθολώνει τό τοπίο καί βλέπει καλύτερα καί βρίσκει ἀπαντήσεις. Λέει σ’ ἕναν στίχο του ψαλμοῦ 118, «ἀγαθόν ὅτι ἐταπείνωσας με», δηλαδή ἦταν καλό τελικά πού μέ ταπείνωσες μ’ αὐτά πού μου συνέβησαν γιά νά μάθω Ἐσένα καλύτερα. Εἶναι τό συμπέρασμά του πού βγάζει ἐκ τῶν ὑστέρων.

- Πῶς μποροῦμε νά βροῦμε τό μέτρο ἀνάμεσα στήν ἐλευθερία καί στήν αὐστηρότητα ἀπέναντι στά παιδιά; Κατά πόσο μποροῦμε νά τά πιέσουμε τά παιδιά στόν ἐκκλησιασμό, στή θρησκεία, γιατί κανένα παιδί δέν θά πιστέψει τήν ἀλήθεια καί φυσικό εἶναι. Πῶς μποροῦμε νά βροῦμε τό σωστό τρόπο; Ακοῦμε τούς γύρω μας να λένε «μικρό παιδί καί νηστεύει;», ἕνας έφηβος 17-18 χρονῶν πόσο θα νηστεύει; Τό ὅριο ποῦ μποροῦμε νά τό βροῦμε;

π.Β.: Ναί, εἶναι πολύ εὔλογο ἐρώτημα. Ἐγώ νομίζω ὅτι εἶναι καλό τά παιδιά νά τά κάνουμε μετόχους καί κοινωνούς τοῦ σκεπτικοῦ μας, δηλαδή νά συζητοῦμε, νά τά ἀναλύουμε τά θέματα. Καί δέν μιλῶ τώρα γιά παιδιά 5-6 ἐτῶν πού μπορεῖ νά εἶναι πολύ μικρά και δέν θά μᾶς φέρουν ἀντίρρηση, μιλᾶμε γιά παιδιά 10 ἐτῶν, 12, ἐφήβους κ.τ.λ..

Ἐκεῖ γιά παράδειγμα μποροῦμε νά τοῦ ποῦμε «Κοίταξε νά δεῖς, ἡ νηστεία ὑπάρχει γι’ αὐτούς καί γι’ αὐτούς τούς λόγους. Δημιουργήθηκε καί σάν μία κίνηση εὐγνωμοσύνης δικῆς μας πρός τό Θεό πού ἔκανε ὅσα ἔκανε γιά μας, καί ἑπομένως ἐμεῖς θυσιάζουμε κάποια μικρή εὐχαρίστηση ἀπό εὐγνωμοσύνη στό Θεό, ἀλλά καί ἐπίσης νά ἐκπαιδεύουμε τόν ἑαυτό μας νά στερούμαστε κάποια πράγματα, γιατί τί θά γίνει ἀργότερα ἅμα κάνουμε ὅλες τίς ἐπιθυμίες τοῦ ἑαυτοῦ μας. Λοιπόν ἐμεῖς οἱ γονεῖς σου θεωροῦμε ὅτι εἶναι σημαντικό καί σ᾽ αὐτό τό θέμα νά διαπαιδαγωγηθεῖς ἀπό ἐμᾶς νά ἐκδηλώνεις τήν ἀγάπη σου στό Θεό καί τήν εὐγνωμοσύνη σου, καί δεύτερον δέν σέ θεωροῦμε τόσο ἄχρηστο ὅτι δέν μπορεῖς κάτι νά στερηθεῖς καί πρέπει νά σού γίνονται ὅλες οἱ ἐπιθυμίες. Πιστεύουμε ὅτι ἔχεις τή δύναμη νά τό κάνεις. Δέν τό θέλεις, δέν πειράζει. Ἀλλά σου ἐξηγοῦμε γιατί τό κάνουμε».

Στό παιδί, ἄν ἀφήσεις ἐλευθερία ἀλλά τοῦ ἔχεις ἐξηγήσει προηγουμένως τό σκεπτικό, πολλές φορές δέχεται. Αν ἀκούσει ἁπλῶς μία ἐπιβολή «πρέπει νά τό κάνεις τελείωσε, ὅσο εἶσαι μαζί μας θά νηστεύεις», αντιδρά. Ἤ μερικές φορές ἐκφράζουμε τήν ἔκπληξή μας ἀλλά χωρίς ἐξηγήσεις. «Μά, τί εἶναι αὐτά τά πράγματα, Παρασκευή εἶναι, δέν μποροῦσες νά κρατηθεῖς;». Ναί, ἀλλά πρέπει νά ὑπάρχει ἕνα σκεπτικό ἀπό πίσω. Τότε πιστεύω ὅτι τά παιδιά φιλοτιμοῦνται καί ἀκολουθοῦν τή νηστεία· μπορεῖ νά τή διακόψουν στήν ἐφηβεία βέβαια καί αὐτό δέν τό κάνουν ἀπό ἀδιαφορία γιά τό Θεό ἀλλά γιατί θέλουν νά δοκιμάσουν τά δικά τους φτερά καί τίς δικές τους δυνάμεις. Εἶναι μέσα στά πλαίσια τῆς ἀνεξαρτησίας δηλαδή πού ζητοῦν στήν ἐφηβεία. Δέν θά τό καταδικάζουμε αὐτό σ’ ἕναν ἔφηβο πιά, σ’ ἕναν 15χρονο, θά τοῦ ποῦμε «Όπως θέλεις ἐσύ. Ἐμεῖς αὐτή τή σκέψη κάναμε καί αὐτό νομίζουμε ὅτι εἶναι καλό, ἐσύ ὅπως νομίζεις προχώρησε». Σιγά σιγά θά ἀφήνουμε ἐλευθερία, δέν εἶναι δυνατόν πιά ἕναν ἔφηβο μέ τό ζόρι νά τόν νηστεύουμε γιατί ἡ καταπίεση θά δημιουργήσει ἄλλα προβλήματα ἀργότερα. Τό ἴδιο καί τόν ἐκκλησιασμό.

Ο ἔφηβος, στήν ἀρχή τῆς ἐφηβείας τουλάχιστον, κάνει ὁμηρικούς καβγάδες μέ τούς γονεῖς «γιατί μέ βαφτίσατε, γιατί μέ πάτε ἐκκλησία, γιατί δέν μέ ἀφήσατε νά τά γνωρίσω ὅλα ἐγώ καί νά ἀποφασίσω;», όλα αὐτά πού σέ αὐτή τήν ἡλικία κατά την οποία ἀναπτύσσεται ἡ διάνοια ἀρχίζει καί τά σκέφτεται καί τά διεκδικεῖ. Ἐκεῖ ἐξηγοῦμε: «Θεωροῦμε ὅτι αὐτό ἦταν πάρα πολύ σημαντικό γιά τήν δική σου πνευματική πορεία, γιά τήν ὁλοκλήρωσή σου ὡς ἄνθρωπο, κι ὅπως δέν μπορούσαμε νά σέ ρωτήσουμε τί διατροφή θά ἔπρεπε νά παίρνεις ἤ τί ἐμβόλια νά κάνεις, αλλά τά φροντίζαμε αὐτά γιά τό δικό σου καλό, φροντίσαμε νά δώσουμε τίς βάσεις πού ἐμεῖς κρίναμε σωστές και φυσικά τώρα εἶσαι ἐλεύθερος ἐσύ νά προχωρήσεις». Ἔτσι τοῦ δείχνεις καί τήν ἀγάπη σου καί τήν φροντίδα σου καί ταυτόχρονα τό σεβασμό πρός τήν ἐλευθερία του. Καί μετά χρειάζεται καί μία εὐελιξία βέβαια, δηλαδή σέ διάφορες φάσεις ἡλικίας τοῦ παιδιοῦ μπορεῖ νά μήν εἶναι σέ θέση να παραμενει στήν ἴδια διάρκεια μέσα στήν ἐκκλησία. Θά φροντίσουμε ἐμεῖς γι’ αὐτό. Γιατί άλλη διάρκεια ἕνα παιδί πεντάχρονο μπορεῖ νά καθίσει μέσα στή λειτουργία, ἄλλη 10 ἐτῶν, ἄλλη στά 17 κ.ο.κ.

- Μέ ὅλο τό σεβασμό πού σᾶς ἔχω νομίζω ὅτι σήμερα τά παιδιά πείθονται περισσότερο από τούς ἄλλους «δασκάλους». Ὑπάρχουν ἄλλοι πού ἔχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη ἀπό ἐμᾶς, καταλαβαίνετε τί ἐννοῶ. Μιλᾶμε στά παιδιά, δέν μᾶς ἀκοῦνε. Προσπαθοῦμε νά τούς ἐξηγήσουμε, πολλές φορές μᾶς δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι μᾶς ἔχουν ἀπορρίψει. Ὑψώνουμε λίγο τή φωνή μας ὄχι γιά νά τά καταπιέσουμε ἀλλά γιά νά δείξουμε ὅτι κάτι μᾶς πονάει κι αὐτό βαφτίζεται καταπίεση καί αὐταρχισμός. Θέλω νά πῶ δηλαδή μ’ αὐτά τά παραδείγματα ὅτι δέν εἶναι τόσο εἰδυλλιακά τά πράγματα. Ὑπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στήν ἐποχή μας καί ἡ ἀγάπη καί ἡ κατανόηση δέν εἶναι δεδομένα. Εἶναι μία πολύ δύσκολη, μία πολύ ἐπίπονη τελικά προσπάθεια πού δέν πετυχαίνει πάντα.

π.Β.: Ναί, εἶναι σίγουρα ἐπίπονο τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς σήμερα καί αὐτό εἶναι κάτι μέ τό ὁποῖο ἔχω ἀρκετά ἀσχοληθεῖ. Δηλαδή σκέφτομαι τώρα ἀπό αὐτά πού εἴπατε, σε όσα ἔχω γράψει δέν αἰσθάνομαι νά τά ἔχω παρουσιάσει εἰδυλλιακά πουθενά. Ἴσα ἴσα πού μιλῶ σέ ἀρκετά βιβλία μου γιά τό ρόλο τῆς τηλεόρασης, αυτού του νέου «δασκάλου».

Ζοῦμε μέσα σ’ αὐτά, τό καταλαβαίνω αὐτό πού λέτε. Ἐγώ ἄν θά ἤθελα σέ λίγες λέξεις νά κλείσω τό σκεπτικό μου, θα ήταν τό ἑξῆς. Γράφω ἔχοντας πολλή ἐμπιστοσύνη στούς γονεῖς καί στίς δυνατότητές τους. Καί ἡ αἴσθησή μου, μιλώντας τόσα χρόνια μέ γονεῖς, είναι ὅτι οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στίς δυνατότητές τους. Θεωροῦν ὅτι ὁ κόσμος πού μᾶς περιβάλλει εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό τούς ίδιους. Αὐτό ἐγώ δεν το συμμερίζομαι.

Διότι ἐάν ἔχει καλλιεργηθεῖ μία ὑγιής σχέση τοῦ γονέα μέ τό παιδί του, μέ ψυχική ἐπαφή οὐσιαστική, αὐτή τή σχέση δέν θά μπορέσει νά τήν χαλάσει ὁ ἔξω κόσμος. Θά δημιουργήσει οπωσδήποτε παροδικούς κλυδωνισμούς, κυρίως στήν ἐφηβεία, πού δέν θέλει κανείς νά διαφέρει πολύ ἀπό τήν παρέα κ.τ.λ., ἀλλά θά ὑπάρχουν ἀντισώματα τά ὁποῖα θά ξαναφέρουν στήν τροχιά τό παιδί. Τά περισσότερα προβλήματα πού δημιουργεῖ ὁ ἔξω κόσμος νομίζω τά ἔχουμε στίς περιπτώσεις πού ὑπάρχουν κενά στή σχέση γονέα-παιδιοῦ, οπότε πάει καί χώνεται στά κενά αὐτά ὁ κόσμος. Γιά παράδειγμα ἔχουμε γονεῖς οἱ ὁποῖοι δέν έδειξαν ποτέ μία ἐκτίμηση πρός στά παιδιά τους· ίσως νά τά ἀγαπούν ἀλλά δέν έδειξαν ἐκτίμηση καί ἀναγνώριση. Τότε είναι πιθανό τό παιδί νά πάει νά χτυπήσει ἄλλες πόρτες γιά νά βρεῖ ἐκτίμηση. Καί αὐτοί πού θά χτυπήσει τήν πόρτα τους θά τοῦ δείξουν καί ἄλλα πράγματα.

Ἤ, γιά παράδειγμα, ὑπάρχουν ἔφηβοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἄγχος καί δέν μποροῦν νά ἠρεμήσουν μέσα στό σπίτι τους. Δέν ἠρεμοῦν κοντά στούς γονεῖς τους. Θά πᾶνε νά βροῦν δραστηριότητες στίς ὁποῖες θά ἠρεμήσουν προσωρινά, φαινομενικά βέβαια, ὄχι οὐσιαστικά. Θά παίξουν ἠλεκτρονικά παιχνίδια, θά καπνίζουν χασίς, θά κάνουν κάτι γιά νά ἠρεμήσουν. Δηλαδή μέ λίγα λόγια ὁ κόσμος ἔρχεται καί χώνεται καί κάνει αἰσθητή τήν παρουσία του ἐκεῖ πού ἐμεῖς ἀφήνουμε κενά. Ποτέ δέν μπορεῖ ἡ ἀρρώστια νά νικήσει τήν ὑγεία, ὅταν ὅμως ὑπάρχει αὐτή ἡ πραγματική ὑγεία.

Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι στήν Ἑλλάδα οἱ περισσότεροι γονεῖς δέν ἔχουμε οὐσιαστική ἐπαφή μέ τά παιδιά μας καί ξυπνᾶμε καί ἀνακαλύπτουμε τί σημαίνει διάλογος καί ἐπαφή ὅταν τό παιδί ἔχει ἤδη ἀρχίσει νά βγαίνει. Ἀλλά πῶς θά ἀρχίσεις διάλογο γιά πρώτη φορά στά 15 ἤ στά 13;! Γίνεται κι αὐτό, ὅλα γίνονται, ἄν ὑπάρχει καλή θέληση, ἀλλά εἶναι ἐπίπονο πράγματι. Γι’ αὐτό λοιπόν δέν νομίζω ὅτι τά παρουσιάζω εἰδυλλιακά, ἁπλῶς ἔχω ἐμπιστοσύνη στούς ἀνθρώπους καί συγκεκριμένα στούς γονεῖς.

Ἀλλά καί στούς ἐφήβους ἔχω ἐμπιστοσύνη. Θεωρῶ ὅτι ἔχουμε πολύ καλή νεολαία. Καί ἔχω ἀκούσει, μέ τούς ἐφήβους πού μιλῶ, θαυμάσιες διαπιστώσεις καί γιά τούς ἑαυτούς τους (ξέρουν καλά τόν ἑαυτό τους, τά ἐλαττώματά τους) καί γιά τούς γονεῖς τους. Καί αἰσθήματα ἔχουν γιά τούς γονεῖς τους καί δέν τούς ἀπορρίπτουν, ἀλλά δέν ἀντέχουν αὐτό τό συγκεκριμένο εἶδος διαλόγου πού κάνουν μέ τούς γονεῖς τους. Κι αὐτό τό ἐκλαμβάνουν ὡς ἀπόρριψη οἱ γονεῖς.

- Ἁπλῶς νά πῶ κάτι σάν νεότερη καί ἴσως ἀνήκω στήν κατηγορία αὐτή τῆς μετεφηβείας τέλος πάντων, ὅτι πολλές φορές ὁ γονιός μπορεῖ νά προβληματιστεῖ «ἅ, τί δέν κάνω καί δέν εἶμαι καλός γονιός, ἀφοῦ ἔχω ἀφιερώσει χρόνο στό παιδί μου μετά τά 5-6 καί τοῦ μιλάω καί…καί…και». Δέν ξέρω ἄν εἶναι λάθος ψυχολογικά ἀλλά πιστεύω ὅτι ἕνα παιδί μπορεῖ νά μήν σέβεται τό γονιό του, ὄχι ἐπειδή ὁ γονιός δέν ἔχει ἀσχοληθεῖ, ἀλλά ἐπειδή σέ μικρότερη ἡλικία ἕνα παιδί διαμορφώνει ἔτσι κάποια πρότυπα καί κάποιες ἀξίες βλέποντας τή σχέση τῶν γονιῶν, ὄχι μόνο τί τοῦ δίνει ὁ γονιός πρός τό παιδί ἀλλά ὅταν βλέπει π.χ. ὅτι ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο δέν σέβεται τόν ἄλλον καταλαβαίνει ὅτι ἔτσι λειτουργεῖ καί μετά ὅταν ὁ γονιός ἔρθει νά τοῦ πεῖ κάτι δέν θά τόν σεβαστεῖ γιατί πολύ ἁπλά καί παιδικά κάνει αὐτό τόν συνειρμό ὅτι «ἅ, ἐντάξει ἔτσι γίνεται, ἔτσι κάνουν οἱ γονεῖς, δέν σέβεται ὁ ἕνας τόν ἄλλον». Ὅποτε νομίζω ὅτι δεν μπορεῖ νά ἔχει ἕναν ὑγιῆ διάλογο ἕνα παιδί μέ ἕνα γονιό, ὅταν ὁ γονιός λέει «ἐγώ στό παιδί μου τά δίνω ὅλα», ἄν δέν ἔχει κι ἕνα ὑγιές πρότυπο.

π.Β.: Πράγματι νά ποῦμε ὅτι αὐτό εἶναι μία περίπτωση ἀληθινή σέ πολλές οἰκογένειες, ὅτι δηλαδή ἡ ποιότητα τοῦ γάμου τῶν γονέων εἶναι τέτοια πού δέν μπορεῖ νά κρατήσει τό παιδί μέσα στό σπίτι νά τοῦ δώσει ὡραία πρότυπα. Καί μία δεύτερη περίπτωση εἶναι ὅτι ἐπίσης ὑπάρχουν γονεῖς οἱ ὁποῖοι ἀφοσιώθηκαν στά παιδιά τούς ἀλλά δέν λειτούργησε αὐτό πού λέμε ψυχική ἐπαφή. Εἶναι γονεῖς ρομπότ, οἱ ὁποῖοι τρέχουν συνεχῶς, τακτοποιοῦν ὅ,τι πρέπει νά γίνει ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ, ἀλλά σχέση οὐσιαστική μέ τά παιδιά δέν ὑπάρχει.

Κι αὐτό τό καταλαβαίνετε ἐάν μετρήσετε μία μέρα, ὁποιαδήποτε τυχαία μέρα, πόσες φορές ἀπευθυνθήκατε στά παιδιά σας ἀπό τό πρωί ὡς τό βράδυ καί ἀπό αὐτές τίς φορές, ὅσες εἶναι, ἀφαιρέστε ὅσες ἦταν ἐντολές νά κάνουν κάτι, ὅσες ἦταν ἀπαγόρευση νά μήν κάνουν κάτι, κι ὅσες ἦταν ἀποδοκιμασία. Ἀφαιρέστε αὐτές καί δέστε τί μένει. Αὐτό πού μένει εἶναι ἡ ψυχική ἐπαφή. Ἑπομένως δέν εἶναι τά πράγματα ἁπλά δηλαδή γιά νά βρούμε τόν ὁρισμό ἑνός καλοῦ, ἀφοσιωμένου γονέα χρειαζόμαστε κι ἄλλα κριτήρια.

-Τά παιδιά σήμερα δέν μᾶς ἀκοῦνε. Ἐγώ πιστεύω ὅτι κατά κάποιον τρόπο εἶναι πολυτέλεια νά εἶσαι χριστιανός. Ὅταν ὁ γονιός θά πρέπει νά ἔχει χίλιους ρόλους σήμερα, ὄχι μόνο τοῦ γονιοῦ, ἔχει τό ρόλο τοῦ δασκάλου, θά πρέπει νά διαβάσει τό παιδί του στό σπίτι, αὐτό δέν γινόταν παλαιότερα, πηγαίναμε σχολεῖο, ἐρχόμασταν, μόνοι μας διαβάζαμε. Ο γονιός θά πρέπει νά γίνει ὁ κατηχητής, θά πρέπει νά κάνει χίλια δύο πράγματα καί κάπου ἐκεῖ χάνεται. Δηλαδή θυμᾶμαι τή μητέρα μου πού πραγματικά δέν θυμᾶμαι τή φωνή της μέσα στό σπίτι, δέν τή θυμᾶμαι. Τή θυμᾶμαι σάν παρουσία, αὐτά πού ἔκανε, πόσο καλή ἦταν στούς ρόλους, δέν τή θυμᾶμαι νά μας φώναζε καί ἦταν μία ἤρεμη κατάσταση.

π.Β.: Πάντως βλέπω ὅτι συνεχῶς στά παιδιά τό γυρίζουμε ἐνῶ ἀλλιῶς ξεκινήσαμε. Συμφωνῶ μαζί σας, γιατί πράγματι ὅταν γίνουμε δάσκαλοι τοῦ παιδιοῦ μας στό σπίτι χαλάει ἡ σχέση μέ τό παιδί μας, πράγματι. Ὡς μόνη ἀπάντηση στό ερώτημά σας ἐγώ βρίσκω μία ἐρώτηση. Ἐμεῖς ἀκοῦμε τό Θεό; Ὑπακοῦμε στά λόγια του Θεοῦ; Αὐτός εἶναι Θεός· γιατί νά ὑπακούει τό παιδί σ’ ἐμᾶς ἐνῶ εἴμαστε ἄνθρωποι; Λοιπόν, ψυχραιμία καί κατανόηση καί αἰσιοδοξία.

- Σχετικά μέ τήν ἐλευθερία. Εἶναι μία σχέση ἡ δική μου μέ τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει ἄλλη σχέση αὐτή ἡ δική μου μέ τή γυναίκα μου, ἡ σχέση μέ τό παιδί μου πού ἐκεῖ πάλι μέσα θά πρέπει νά βάλω αὐτή τήν ἔννοια. Κι αὐτή ἡ ἔννοια «ἐλευθερία» σ’ αὐτές τίς σχέσεις μέχρι ποῦ μπορεῖ νά φτάσει; Πῶς ἐννοεῖ ὁ ἕνας τήν ἐλευθερία του ἄλλου; Δηλαδή σέβομαι ἀπολύτως, εἶσαι ἐλεύθερος νά κάνεις ὅ,τι θέλεις, σέβομαι τίς ἐπιλογές σου καί τις ὑποστηρίζω κι ἄς μήν εἶναι σωστές; Ποῦ εἶναι τά ὅρια τῆς ἐλευθερίας καί στή σχέση μέ τό Θεό καί σέ σχέση στό ζευγάρι καί σχέση γονέων – παιδιῶν; Πόσο μακριά μπορεῖ νά πάει αὐτή ἡ λέξη;

π.Β.: Αὐτά εἶναι πολλαπλά ἐπίπεδα ὅμως. Εἶναι τουλάχιστον τρία ἐπίπεδα καί διαφέρει τό θέμα. Γιά τά παιδιά εἴπαμε ἀρκετά γύρω ἀπό τήν ἐλευθερία. Τώρα τό ζευγάρι εἶναι μία ἄλλη διάσταση πού βάζετε. Πόσο μπορεῖ κανείς νά ἀφήσει ἐλευθερία ὁ ἕνας στόν ἄλλον…αὐτό λέτε. Ἡ ἐλευθερία ὅταν συνοδεύεται ἀπό ἀγάπη κερδίζει τόν ἄλλον. Ὅταν δέν ὑπάρχει ἀγάπη ἐλευθερία σημαίνει ἀδιαφορία. Οπότε ἐκεῖ θά κοιτάξουμε. Ὅταν ὑπάρχει ἀγάπη ἡ ἐλευθερία γίνεται κι αὐτή μία μορφή ἀγάπης. Ἐνῶ διαφορετικά εἶναι ἀπόσταση ἁπλά καί ἀδιαφορία. Τώρα πιό συγκεκριμένα μέ λεπτομέρειες δέν μπορῶ νά γίνω γιατί εἶναι ποικίλες περιπτώσεις πού ὑπάρχουν.

-Βλέπεις ἄς ποῦμε κάποια πράγματα πού θεωρεῖς ὅτι δέν ταιριάζουν στήν ἰδιοσυγκρασία σου, δέν ταιριάζουν στό χαρακτήρα του, δέν συμφωνεῖς μ’ αὐτά ἤ καί σέ σχέση μέ τό παιδί. Οἱ ἐπιλογές του εἶναι μακριά ἀπό αὐτό πού θά ἤθελες. Δηλαδή εἶναι ἐλεύθερο; Ἐσύ ἄς ποῦμε θεωρητικά σκέφτεσαι ὅτι ναί εἶναι ἐλεύθερο καί θά στηρίξεις τίς ἐπιλογές του.

π.Β.: Μιλᾶμε γιά ἐνήλικο παιδί; Ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἡλικία. Σ’ ἕνα ἐνήλικο παιδί φυσικά δέν μπορεῖς νά παρέμβεις ἀλλά μπορεῖς νά πεῖς γνώμη. Ἴσως νά ἔχουμε καί καθῆκον νά ποῦμε γνώμη ὡς γονεῖς ἀλλά ἀφήνοντας στό τέλος ἐλευθερία νά ἐπιλέξει. Ἄν ἡ γνώμη μας εἶναι τεκμηριωμένη μέ ἐπιχειρήματα, ἄν λέγεται μέ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον μπορεῖ νά τήν ἀκούσει, μπορεῖ καί νά μήν τήν ἀκούσει. Ἔχει ξαναπαιχτεῖ αὐτό τό ἔργο κι ἔχει καί τίτλο, λέγεται «ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ». Και επρόκειτο για τήν ἀκραία περίπτωση, αν ἕνα παιδί ξεφεύγει μ’ ἕναν δρόμο ἀνάλογο μέ τόν ἄσωτο υἱό, αλλά δέν εἶναι πάντα ἔτσι. Δηλαδή μπορεῖ νά διαφωνοῦμε μέ ἐπιλογές καί νά μήν εἶναι ἀσωτία αὐτές οἱ ἐπιλογές. Μπορεῖ νά εἶναι απλώς ἕνας ἄλλος δρόμος.