Ἀκολουθεῖ ἕνα κείμενο κοινοῦ προβληματισμοῦ γιά τούς μαθητές τῆς Α΄ καί τῆς Β΄ τάξης τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Σητείας. Τό κείμενο αὐτό συνοψίζει τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί μιλάει γιά τό νόημα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας.

Ἀφοῦ μελετήσετε τό κείμενο καί κατανοήσετε τίς θέσεις του, γράψτε καί ἐσεῖς μέ συντομία τίς σκέψεις σας γύρω ἀπό τά θέματα αὐτά, δηλαδή τό νόημα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί τό βαθύτερο νόημα τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Ἡ ἐργασία νά μήν ξεπεράσει σέ μέγεθος μία σελίδα Α4 καί νά εἶναι καρπός τῆς δικῆς σας προσπάθειας. Ἡ ἀντιγραφή ἀπό ξένα δοκίμια δέν θά ληφθεῖ ὑπόψη. Ἐπισυνάπτω σέ μετάφραση τήν Τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου «Προμηθέας Δεσμώτης» γιά ὅποιον θέλει νά μελετήσει κάτι περισσότερο.

Ὁ ἄνθρωπος ὡς «πρόσωπο»

Τή λέξη «πρόσωπο» τή συναντοῦμε γιά πρώτη φορά στό ἀρχαῖο θέατρο ὡς «προσωπεῖο». Προσωπεῖο ὀνόμαζαν τή μάσκα, τό ἐπίθεμα πού ἔμπαινε μπροστά ἀπό τήν ὄψη τοῦ ἠθοποιοῦ - ὑποκριτή καί καθόριζε τό ρόλο του. Ἐτυμολογικά ἡ λέξη «προσωπεῖο» προέρχεται ἀπό τήν πρόθεση πρός καί τή λέξη ὤψ, ὠπός, ὦπα = ὄψη, ὀφθαλμός. Πρός + ὤψ -ωπος (πρόσωπο) λοιπόν σήμαινε τό μέρος τοῦ κεφαλιοῦ ἀπό τή μεριά πού εἶναι τά μάτια. Ἐκεῖ, μπροστά στά μάτια ἔμπαινε τό ἐπίθεμα, ἡ μάσκα πού χρησιμοποιοῦσε ὁ ἠθοποιός γιά νά παίξει τό ρόλο πού τοῦ εἶχε ἀναθέσει ὁ σκηνοθέτης. Ἀρχικά λοιπόν ἡ λέξη πρόσωπο παρέπεμπε στό προσωπεῖο καί αὐτό μέ τή σειρά του στό ρόλο τοῦ ὑποκριτή στό θέατρο καί ἔτσι προσωπεῖο καί θεατρικός ρόλος ταυτίστηκαν.

Πέρα ὅμως ἀπό τήν ἐτυμολογία καί τήν προέλευση τῆς λέξης, ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου εἰσήγαγε στήν ἀνθρώπινη σκέψη ἕνα σημαντικό προβληματισμό. Ἄν ὁ ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο, μέ τήν ἀρχαιοελληνική σημασία, τοῦ προσωπείου, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ παρουσία του στόν κόσμο μοιάζει μέ τήν παρουσία τοῦ ἠθοποιοῦ στό θέατρο. Ὅπως δηλαδή ὁ ἠθοποιός μετέχει σέ μιά θεατρική παράσταση γιατί κάποιος ἄλλος τό ἀποφάσισε καί τοῦ ἀνέθεσε νά παίξει τό συγκεκριμένο ρόλο, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ὅτι ἡ ζωή του μοιάζει μέ θέατρο καί αὐτός παίζει ἕνα ρόλο πού κάποιος ἄλλος ἐπέλεξε γι’ αὐτόν. Ἀλλά ὅπως ἡ θεατρική παράσταση κάποτε τελειώνει ἔτσι τελειώνει καί ἡ δική του «παράσταση» μέ τό τέλος τῆς ζωῆς του, τό θάνατο, μιά ζωή πού ἀποφάσισε γι’ αὐτήν κάποιος ἄγνωστος «σκηνοθέτης» χωρίς νά τόν ρωτήσει, χωρίς νά ἀποφασίσει ὁ ἴδιος γι’ αὐτήν.

Τό παράδειγμα τοῦ θεάτρου εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ τρόπου πού ἔβλεπαν τήν παρουσία τους στόν κόσμο οἱ ἄνθρωποι κατά τήν προχριστιανική περίοδο. Σημαντικά ἐρωτήματα ὅπως ὁ ἐρχομός στήν ὕπαρξη καί ἡ ἐλεύθερη διαχείρισή της ἔμεναν ἀναπάντητα. Ποιό νόημα ἔχει ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὅταν τό τέλος εἶναι ὁ θάνατος, καί ποιός εἶναι ἐκεῖνος πού ἀποφάσισε χωρίς νά τόν ρωτήσει ἄν θέλει μιά τέτοια ζωή; Εἶναι ἐλεύθερος λοιπόν ἤ σύρεται χωρίς τή θέλησή του σέ ἕνα ρόλο στό θέατρο τοῦ παραλόγου; Ὁ ἐρχομός τοῦ ἀνθρώπου σ’ ἕνα κόσμο πού τέλος ἔχει τό θάνατο δέν διαφέρει ἀπό φυλακή πού τόν κρατάει δέσμιο (φυλακισμένο) μέχρι νά τόν παραδώσει στόν δήμιο.

Στήν τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου, «Προμηθέας Δεσμώτης», ὁ μυθικός Προμηθέας, ὁ ὁποῖος στήν τραγωδία αὐτή ἀντιπροσωπεύει τή στάση τοῦ ἀρχαίου κόσμου, δέν μπορεῖ νά συμβιβαστεῖ μέ τήν παραπάνω ἀντίληψη. Παλεύει σάν ἄλλος Διγενῆς μέ τή μοίρα του, μ’ αὐτόν τόν ἄγνωστο «σκηνοθέτη», γιά νά γκρεμίσει τή φυλακή πού ἑτοίμασε γι’ αὐτόν καί νά ἐλευθερωθεῖ. Εἶναι πράγματι «προφητικό» τό ἔργο αὐτό τοῦ Αἰσχύλου γιατί προαναγγέλλει, μέ χρονική ἀκρίβεια μάλιστα, τήν ἐκπλήρωση τοῦ ἀρχέγονου πόθου τῆς ἀνθρωπότητας γιά νοηματοδότηση τῆς ζωῆς καί ἐλευθερία...

Ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μέ τόν τρόπο πού οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά καί ὁ Αἰσχύλος, προανήγγειλαν, δηλαδή τή γέννηση του ἀπό κόρη Παρθένο, ἦταν τό πρώτο καίριο χτύπημα πού δέχτηκε ἡ «φυλακή» τοῦ ἀνθρώπου. Μέχρι τότε οἱ ἄνθρωποι πίστευαν πῶς, ὅ,τι ὑπάρχει, βρίσκεται μέσα στό πλαίσιο πού ὁρίζει ὁ χωροχρόνος, γι’ αὐτό καί ἔνιωθαν φυλακισμένοι ἀφοῦ ἀμέσως μέ τόν ἐρχομό τους στό χῶρο μετροῦσε ἀντίστροφα ὁ χρόνος μέχρι τό θάνατό τους. Ἀκόμα καί οἱ Θεοί τους ζοῦσαν στό ἴδιο πλαίσιο, μόνο πού αὐτοί βρισκόντουσαν σέ ἀνώτερη θέση ἀπαλλαγμένοι ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ θανάτου. Ἡ διαφορά τους ἦταν στόν τόπο πού ζοῦσαν, οἱ ἄνθρωποι στόν ἐπίγειο-ὑλικό καί κακό τόπο ἐνῶ οἱ Θεοί σ’ ἕνα τόπο οὐράνιο καί ἄϋλο.

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ στό φθαρτό μας κόσμο μέ ἄλλο τρόπο ἀπ’ αὐτόν πού γεννιόμαστε ἐμεῖς ἀποκάλυψε ἕναν ἄγνωστο μέχρι τότε τρόπο ὕπαρξης. Ὁ ἕνας τρόπος εἶναι ὁ γήϊνος καί ὁ ἄλλος τρόπος εἶναι ὁ οὐράνιος. Μέ τίς λέξεις γήϊνος καί οὐράνιος δέν ἐννοοῦμε ἕνα τόπο, ἀλλά τρόπο ζωῆς. Ὁ γήϊνος εἶναι ὁ τρόπος πού ἔχει ἀρχή καί τέλος, εἶναι ὁ τρόπος τοῦ βιολογικοῦ κόσμου, ἐνῶ ὁ οὐράνιος εἶναι ὁ ἄκτιστος καί αἰώνιος, εἶναι ὁ τρόπος πού ὑπάρχει ὁ Θεός καί εἶναι ὁ τρόπος πού δόθηκε στήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο, γιά να ζήσει. Τό ἐρώτημα εἶναι μέ ποιό τρόπο γίνεται ὁ ἄνθρωπος μέτοχος αὐτῆς τῆς ζωῆς.

Ἐδῶ ἐπανερχόμαστε σ’ αὐτά πού λέγαμε πιό πάνω γιά τό πρόσωπο. Ὁ Χριστός φανέρωσε μέ τήν εἴσοδό του στόν κόσμο ἕναν ἄλλο τρόπο ζωῆς, τή ζωή τοῦ προσώπου. Εἴδαμε ὅτι ὁ ἀρχαῖος κόσμος κατανοοῦσε τήν ὕπαρξή του στόν κόσμο σάν ἕνα ρόλο μέ τή βοήθεια ἑνός «προσωπείου», χωρίς νά ξέρει τό νόημα τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ἡ γέννηση τῶν ἀνθρώπων μέ τόν τρόπο τοῦ βιολογικοῦ κόσμου φυλάκιζε τόν ἄνθρωπο στόν κύκλο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ «ἐκ Παρθένου», ἀποκάλυψε τήν ἐλευθερία ἀπό τόν βιολογικό τρόπο ὕπαρξης, ἕνα τρόπο πού ταιριάζει στά ζώα καί ὄχι στόν ἄνθρωπο, ἄρα τήν ἐλευθερία ἀπό τόν θάνατο. Ὁ ἄνθρωπος δέν ὀφείλει τήν ὕπαρξή του σέ ἕναν ἄγνωστο καί παράλογο «σκηνοθέτη» ἀλλά σέ ἕνα προσωπικό Θεό πού χάρισε στό δημιούργημά του τό δικό του τρόπο νά ὑπάρχει.

Τόν τρόπο αὐτό τῆς ὕπαρξης τόν ὀνομάζουμε προσωπικό καί τόν ἄνθρωπο πού μετέχει στόν τρόπο αὐτό πρόσωπο. Μέ τή λέξη πρόσωπο δέν ἐννοοῦμε τό ἀρχαῖο προσωπεῖο, τόν ἄχαρο καί ἀκατανόητο ρόλο τοῦ ὑποκριτή στό θέατρο, ἀλλά τόν τρόπο ὕπαρξης πού φανέρωσε ὁ Χριστός. Ἡ λέξη πρόσωπο δηλώνει στάση ζωῆς, δηλώνει τόν τρόπο πού ὑπάρχει ὁ Θεός καί δηλώνει τόν τρόπο πού πρέπει νά υἱοθετήσει γιά νά ὑπάρξει καί ὁ ἄνθρωπος. Πρόσωπο σημαίνει «στροφή πρός τόν Ἄλλο», ἔξοδο ἀπό τό ἐγώ γιά κατορθωθεῖ ἡ συνάντηση μέ τόν Ἄλλο, τόν κάθε Ἄλλο. Ὁ Θεός, λέει ὁ Εὐγγελιστής Ἰωάννης, εἶναι Ἀγάπη, δέν λέει ὅτι ἔχει ἀγάπη ἀλλά ὅτι εἶναι Ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη δηλαδή δέν εἶναι μιά ψυχολογική-συναισθηματική κατάσταση ἀλλά ὁ τρόπος πού ὑπάρχει ὁ προσωπικός Θεός καί αὐτός εἶναι ὁ τρόπος πού πρέπει νά ὑπάρξει καί ὁ ἄνθρωπος. Γι’ αὐτό δέ λέμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἀποκτήσει ἀγάπη ἀλλά νά γίνει Ἀγάπη.

Καί κάτι ἀκόμα: ἡ ἀγάπη προϋποθέτει τή διαφορετικότητα τῶν προσώπων. Γι’ αὐτό πιστεύουμε σέ Ἕνα Τριαδικό Θεό: γιατί στή γλώσσα μας τήν ἀνθρώπινη τριαδικότητα σημαίνει διαφορετικότητα καί σ’ αὐτή τή διαφορετικότητα θεμελιώνεται ἡ ζωή. Ἄν προσέξουμε γύρω μας θά δοῦμε ὅτι τά πάντα στή φύση ὑπάρχουν μέσα ἀπό τή διαφορετικότητα, τά χρώματα, τά σχήματα οἱ ἤχοι, ἡ ἴδια ἡ ζωή. Αὐτό δηλώνει τό πόσο σημαντικός εἶναι ὁ κάθε ἄλλος καί πόσο πρέπει νά σεβόμαστε τή μοναδικότητά του. Μόνο μέσα ἀπό τή διαφύλαξη καί τό σεβασμό τῆς διαφορετικότητας μποροῦμε νά χτίσουμε τήν ἀγάπη καί νά γευτοῦμε τήν ὀμορφιά τῆς ζωῆς.