**ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΦΟΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:**

**ΠΙΤΣΑ ΝΙΚΗ**

**ΜΠΟΖΙΚΗ ΦΑΙΔΡΑ**

**ΚΑΛΛΙΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ**

**ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: π. ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ**

**A Βιογραφικό Παπαδιαμάντη**

O Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε το 1851 στη Σκιάθο. Τέλειωσε εκεί το Δημοτικό και τις δυο πρώτες τάξεις του Σχολαρχείου και με αρκετές διακοπές, που οφείλονταν σε οικονομικούς κυρίως λόγους. Φοίτησε στο Σχολαρχείο Σκοπέλου, στα Γυμνάσια Χαλκίδας και Πειραιά και στο Βαρβάκειο της Αθήνας, από όπου πήρε το απολυτήριό του (1874). Την ίδια χρονιά γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά δεν πήρε ποτέ πτυχίο. Έμαθε μόνος του γαλλικά και αγγλικά και μελέτησε ξένη λογοτεχνία.

Την πρώτη του εμφάνιση ως λογοτέχνης έκανε το 1879, με το ρομαντικό μυθιστόρημα «Η μετανάστις», που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα «Νεολόγος» της Κωνσταντινούπολης. Στην Αθήνα πρωτοεμφανίστηκε με το ποίημα «Δέησις» στο περιοδικό «Σωτήρ» (1881). Ακολούθησαν τα ιστορικά ρομαντικά μυθιστορήματα «Οι Έμποροι των Εθνών» και «Η γυφτοπούλα». Ο «Χρήστος Μηλιόνης», δημοσιευμένος στο περιοδικό «Εστία», αποτελεί πέρασμα από το ρομαντικό μυθιστόρημα στο ηθογραφικό διήγημα. Το 1887 δημοσίευσε το πρώτο του διήγημα «Το χριστόψωμο». Εκτοτε δημοσιεύτηκαν περί τα 169 μεγαλύτερα ή μικρότερα διηγήματά του σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες. Ο Παπαδιαμάντης εργάστηκε κατά καιρούς ως τακτικός συνεργάτης και μεταφραστής (του αποδίδονται μεταφράσεις - και μάλιστα από τις πρώτες - έργων των Ντοστογιέφσκι, Ντιμά, Γκι ντε Μοπασάν, Τουργκένιεφ, Ντοντέ, Χολ Κέιν, Ζ. Ονε, Μπρετ Χαρτ κ.ά.). Πέθανε στη Σκιάθο πάμφτωχος, το 1911 από πνευμονία. Ο Παπαδιαμάντης ποτέ δεν είδε τυπωμένα τα διηγήματά του σε βιβλίο, παρά τις σχετικές προσπάθειες που έγιναν. Σήμερα, ο Παπαδιαμάντης είναι γνωστός κυρίως ως διηγηματογράφος. Η πρώτη περίοδος (1887-1896) περιλαμβάνει και τα εκτενέστερα αφηγήματα «Οι χαλασοχώρηδες» και «Βαρδιάνος στα Σπόρκα», η δεύτερη (1899-1910) τη «Φόνισσα» και τα «Ρόδιν' Ακρογιάλια». Η πρώτη περίοδος είναι ηθογραφικότερη, ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζεται από κριτικότερη ρεαλιστική ματιά, που κορυφώνεται στη «Φόνισσα», αλλά και από μια στροφή προς τον αυτοβιογραφικό τύπο διηγήματος, όπου ο «χαμένος» εαυτός ή παράδεισος αναδημιουργούνται μέσω της γραφής (π.χ. «Δαιμόνια στο ρέμα», «Όνειρo στο κύμα», «Η φαρμακολύτρια» κλπ.).

Ο Παπαδιαμάντης κατόρθωσε να συνδυάσει τον εμπειρικό ρεαλισμό με την ποίηση και την καθημερινότητα μιας περιορισμένης ζωής με την αιωνιότητα της φύσης. Έτσι, κατέληξε να συλλάβει με συμβολικό τρόπο τα μόνιμα ανθρώπινα χαρακτηριστικά μέσω ενός ελάχιστου κοινότοπων πράξεων. Αυτός είναι ίσως ο λόγος της μοναδικότητας, της γοητείας και της «διαρκούς» επικαιρότητάς του

****

 **Β Χαρακτηρισμός Φραγκογιαννούς**

Η Φραγκογιαννού έχει περάσει την ζωή της υπηρετώντας τους άλλους, πιστεύει ότι έχει αδικηθεί από την οικογένεια της αφού της έδωσαν μια ασήμαντη προίκα ,έχει ζήσει μέσα στη φτώχεια και τη μιζέρια και ακόμα και στην ηλικία των εξήντα συνεχίζει να υπηρετεί τους δικούς της. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει στην διαμόρφωση του χαρακτήρα της. Έτσι, παρουσιάζεται σαν μια σκληρή γυναίκα χωρίς ευαισθησίες. Η Φραγκογιαννού μισεί τις γυναίκες και σε όλα τα θηλυκά παιδιά βλέπει την δική της πορεία. Για εκείνη όλα είναι αρνητικά στη ζωή μιας γυναίκας, για αυτό θεωρεί προτιμότερο να μην γεννιούνται κορίτσια. Εδώ γίνεται ξεκάθαρο ότι σε όλα τα μικρά κορίτσια βλέπει την αρνητική εικόνα που έχει για τον εαυτό της. Η επιθυμία να μην είχε γεννηθεί η ίδια, αντικατοπτρίζεται στα μικρά κορίτσια. Πολλές φορές σκέφτεται ότι η ζωή της θα ήταν σαφώς καλύτερη αν είχε γεννηθεί αγόρι. Η φόνισσα είναι ψυχρός άνθρωπος και δεν σκέφτεται τα συναισθήματα των γονιών και πιστεύει ότι ο θάνατος των κοριτσιών θα είναι μεγάλη ανακούφιση. Βέβαια πίσω από την απανθρωπιά της φαίνεται ένας βαθιά πληγωμένος άνθρωπος , που έζησε μέσα στα βάσανα .Κάτι που δεν την καθιστά αθώα αλλά μας βοηθάει να καταλάβουμε τη σημασία που έχουν οι εμπειρίες μας για την προσωπικότητα μας.(Νίκη)

Η Φόνισσα είναι ένας τραγικός χαρακτήρας του Παπαδιαμάντη. Μια γυναίκα βασανισμένη χωρίς εκπαίδευση φτωχή, καθώς οι γονείς της την αδίκησα στην περιουσία και η μίζερη ζωή την κάνουν θύμα της ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Υπηρέτρια των γονιών της, του άντρα της, των παιδιών της και των εγγονιών της ζει μια καταπιεστική ζωή. έχει ξεκαθαρίσει μέσα της από πολύ νωρίς το τι σημαίνει να είσαι το αδύναμο φύλλο της εποχής ή να έχεις να νοιαστείς γυναίκες, συχνά την άκουγαν να λέει πως καλύτερα να μην παντρεύεται κανείς παρά να γεννήσει κορίτσια. Άρα λοιπόν η Φραγκογιαννού είναι ένας αντιδραστικός χαρακτήρας στο κατεστημένο της γενιάς  της δηλώνοντας την διαμαρτυρία της μπροστά στη Μοίρα των γυναικών. Οι κακουχίες της ζωής την έχουν κάνει μια γυναίκα σκληρή αλλά συνάμα ευαίσθητη και προβληματισμένη. Για αυτό κάτω από τα όρια της τρέλας προσπαθεί να βοηθήσει κάθε θηλυκό που βρίσκεται στο δρόμο της. Η γριά  λοιπόν Φραγκογιαννού  κάνοντας τον  απολογισμό της ζωής της, ξενυχτώντας δίπλα στο άρρωστο μωρό καταλήγει ότι «ο βίος είναι ανωφελής, μάταιος και βαρύς» και εξεγείρεται τότε η κατάσταση γίνεται αφόρητη και ακατανόητη. Η εξέγερση της όμως αυτή, λόγω  του  στενού  μυαλού της, του  βεβαρημένου ψυχισμού της και των ανύπαρκτων δυνατοτήτων της να  αλλάξει τη ζωή της, εκφράζεται ως έγκλημα. Κι  αρχίζει να σκοτώνει όσα θηλυκά παιδιά μπορεί,  για να σώσει τα  ίδια απ’ τα  μελλούμενα  βάσανά τους και τους γονείς τους απ’ το βάρος των κοριτσιών. Παραλογίζεται. Ο νους της ψηλώνει Σκοτώνει νομίζοντας ότι κάνει καλή πράξη. . Νομίζει ότι έτσι διορθώνει τη φύση και τη ζωή. διαπράττει μια σειρά από φόνους μικρών κοριτσιών θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τα απαλλάξει όπως και τις μητέρες τους από μια «βασανιστική» ζωή σαν τη δική της. φαίνεται να διαπράττει τους φόνους από κακία και μίσος προς τα μικρά κορίτσια, αλλά στη πραγματικότητα τα σκοτώνει στα πλαίσια ενός παραλογισμού από υποσυνείδητη «καλοσύνη» για να τα «σώσει» απ` τη «μαρτυρική» ζωή που επρόκειτο να κάνουν. Λειτουργεί, συνεπώς καλοπροαίρετα εμμέσως απέναντι στα κορίτσια. Σκοτώνει για να ελευθερώσει. Διορθώνει τη φύση, διορθώνει τη ζωή, λυτρώνει τους φτωχούς από την κακή τύχη που είχαν γεννώντας θηλυκό. Όσο και να πιστεύει ότι ο Θεός δέχεται αυτή της την πράξη λυγίζει και αμφιβάλει. Προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους φόνους και στις θρησκευτικές της αντιλήψεις. Το τέλος της είναι τραγικό καθώς ο Θεός της δεν την γλιτώνει από τον βασανιστικό τρόπο που είχε διαλέξει η ίδια να σκοτώνει τα θύματα της.(Φαίδρα)

![11fonisa[1].jpg]()

**Γ Δικαιολογείτε την στάση της Φραγκογιαννούς;**

Η Φραγκογιαννού δεν δικαιολογείται .Οι εμπειρίες της ζωή της και τα βάσανα της την έχουν επηρεάσει αρνητικά. Κάτι που προφανώς δεν την καθιστά αθώα αλλά καταλαβαίνουμε πως έχει επηρεαστεί η προσωπικότητα της και ίσως της δίνει κάποια ελαφρυντικά.(Νίκη)

Η Φραγκογιαννού είναι μια βασανισμένη γυναίκα χωρίς μόρφωση. Μεγάλωσε σε μια εποχή που η θέση της γυναίκα ήταν υποβαθμισμένη, χωρίς δικαιώματα και ελευθερίες. Ουσιαστικά ο άντρας είχε κάθε δικαίωμα πάνω της. Η φόνισσα με τις πράξεις τις θέλησε να ελευθερώσει τα κορίτσια από αυτό το βασανιστήριο. Ο φόνος όμως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Είναι μια υπερβολή στις πράξεις της και κάτι ανούσιο καθώς δεν άλλαξε κάτι στο κόσμο. Επίσης δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για τη ζωή ενός αλλού ατόμου. Εκτός αυτού θα έπρεπε να σκεφτεί πως για την θρησκεία της θεωρείτε αμαρτία.

Κατά τη γνώμη μου οι πράξεις τις είναι ασυγχώρητες αλλά μπορούμε να τις δώσουμε ελαφρυντικά λόγο των συνθηκών που μεγάλωσε, χωρίς αυτό να δικαιολογεί του φόνους που διέπραξε.(Φαίδρα)

**Δ Όψεις του κακού :Από την <<Φόνισσα>> στην ζωή μας. Η καταπίεση της γυναίκας.**

Η γυναικεία καταπίεση δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι ένα φαινόμενο με ρίζες στο παρελθόν. Η καταπίεση των γυναικών είναι διαφορετική στον παρελθόν και σήμερα. Στο παρελθόν η γυναίκα καταπιεζόταν ,διότι ήταν αναγκασμένη να βρίσκεται στο σπίτι έχοντας ως υποχρέωση τις δουλείες του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών. Σήμερα η γυναίκα καταπιέζεται καθώς πρέπει να συνδυάσει εργασία και οικογένεια. Προφανώς η καταπίεση των γυναικών φτάνει και σε υποθέσεις βίας. Είναι η πραγματικότητα: όλο και πιο συχνά έρχονται στην επικαιρότητα υποθέσεις βίας που ασκείται σε γυναίκες. Σεξουαλική παρενόχληση, ενδοοικογενειακή κακοποίηση, δολοφονία. Μοιάζει να μην υπάρχει λογική για το μέγεθος της βίας κατά των γυναικών.



Αίτια:

Υπάρχει η άποψη ότι η βία κατά των γυναικών έχει τη ρίζα της στην ανθρώπινη φύση και τις βιολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Πράγματι, ο άντρας έχει μεγαλύτερη βιολογική δύναμη από τη γυναίκα. Γεννιέται με αυτή. Γεννιέται και με κάποιο γονίδιο που του κληροδοτεί την προδιάθεση να ασκεί τη δύναμή του στη γυναίκα; Όπως, δηλαδή, υπάρχει γονίδιο που κληροδοτεί το ύψος, το χρώμα των ματιών και την προδιάθεση σε κάποιες ασθένειες, υπάρχει γονίδιο που κληροδοτεί από άντρα σε άντρα τη διάθεση να καταπιέζει τη γυναίκα; Μάλλον δύσκολα το πιστεύει αυτό κανείς. Αν, λοιπόν, η τάση αυτή δεν είναι εγγενής στον άντρα, είναι αναγκαστικά επίκτητη. Και αν είναι επίκτητη, αυτό σημαίνει ότι αποκτάται εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος. Εφόσον αυτό ισχύει, ζούσε πάντα ο άνθρωπος σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που ευνοούσε την καταπίεση της γυναίκας και άρα, αυτή η καταπίεση είναι σύμφυτη με την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους; Αυτού του είδους η βία «είναι τόσο παλιά όσο οι ανθρώπινες κοινωνίες»; Ο σύγχρονος άνθρωπος -ο homo sapiens- λένε οι ανθρωπολόγοι, υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 100.000 χρόνια. Κατά το 90% αυτού του χρόνου, ο άνθρωπος φέρεται να ζει σε κοινωνίες ομάδων, χωρίς κυβερνήτες και κυριαρχούμενους, και χωρίς κυριαρχία του άντρα στη γυναίκα. Καταμερισμός της εργασίας υπάρχει πάντα, σύμφωνα με μελετητές της εξέλιξης του ανθρώπου: ο άντρας κυνηγά και η γυναίκα προσέχει τη σπηλιά και τη φωτιά, φροντίζει τα παιδιά και συλλέγει τρόφιμα. Αλλά σε αυτές τις χαλαρές ομάδες δεν καταγράφεται καμία ιδεολογική πίστη στην ανωτερότητα του άντρα. Η θέση της γυναίκας είναι σεβαστή -άντρας και γυναίκα έχουν διαφορετικούς ρόλους, αλλά είναι ισότιμοι. Οι μεγάλες αλλαγές έρχονται πριν από 10.000 χρόνια, όταν, πιθανά λόγω κλιματικών αλλαγών και έλλειψης θηραμάτων, αρχίζει για πρώτη φορά η πιο σταθερή καλλιέργεια της γης. «Το άροτρο απάλλαξε τις γυναίκες από την πιο απαιτητική εργασία, αλλά τους στέρησε το μονοπώλιο στην καλλιέργεια δημητριακών και την κοινωνική θέση που τους παρείχε», γράφει ο αυστραλός αρχαιολόγος Γκόρντον Τσάιλντ. Χρειάζονται πιο πολλά «χέρια» για την καλλιέργεια, άρα παιδιά -και η γυναίκα πρέπει να μένει στο σπίτι για να τα μεγαλώνει. Και, κυρίως, για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου, αρχίζει να παράγεται και να συσσωρεύεται πλεόνασμα. Είναι η στιγμή που διαμορφώνεται η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Η σχέση του με την παραγωγή, φέρνει τον άντρα σε κυρίαρχη θέση. Η οικογένεια μετατρέπεται στον ιδιωτικό χώρο κάθε ιδιοκτήτη, και γίνεται μονογαμικός θεσμός για τη γυναίκα επειδή τώρα ο άντρας-ιδιοκτήτης πρέπει να είναι σίγουρος για τους κληρονόμους του. Και αυτή είναι η στιγμή που ο Φρίντριχ Ένγκελς περιγράφει ως «ιστορική ήττα» του γυναικείου φύλου. Εμφανίζεται το πατριαρχικό δίκαιο, για να περνά η ατομική ιδιοκτησία στους απογόνους και σταδιακά, «κτήμα» του άντρα-ιδιοκτήτη γίνονται η γυναίκα και τα παιδιά εντός του σπιτιού. Στο δουλοκτητικό σύστημα που ακολουθεί, όπως και στη φεουδαρχία που έρχεται μετά, η γυναίκα παραμένει κτήμα του άντρα. Το επόμενο οικονομικό σύστημα, ο καπιταλισμός, της δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην κοινωνική παραγωγή -επειδή αυτό του φέρνει μεγαλύτερο κέρδος- αλλά ως σύστημα ενισχύει στο έπακρο τη διαίρεση με βάση το φύλο, τον σεξισμό, για να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γυναίκα ως φθηνότερη εργατική δύναμη. Άρα, ανατέμνοντας την ιστορία της ανθρωπότητας, διαπιστώνει κανείς ότι, πολύ πιθανά, είναι η σχέση των δύο φύλων με την παραγωγή που, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, φέρνει την ανισότητα. Και η ανισότητα διαιωνίζεται. Σήμερα, μετά από έναν τουλάχιστον αιώνα αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών και όλο και περισσότερη συζήτηση για τις διακρίσεις μεταξύ των φύλων, η βία εναντίον των γυναικών μοιάζει να αυξάνεται. «Είναι επιδημία», λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά οι επιδημίες ξεσπούν σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Συνέπειες :

Με το πέρασμα του χρόνου η εικόνα της γυναίκας έχει αλλάξει ουσιαστικά. Η γυναικά παλιότερα αντιλαμβάνονταν τον εαυτό της ως λιγότερο δυναμικό και αυτόνομο , κυρίως λόγος του ότι ήταν υποχρεωμένη να παραμένει σπίτι και να μην εργάζεται αλλά να ασχολείται μόνο με την ανατροφή των παιδιών. Οι προσωπικές της ανάγκες έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Τα τελευταία χρονιά τα πράγματα έχουν μεταβληθεί και η θέση της γυναίκας έχει αλλάξει πάνω στην κοινωνική σκακιέρα. Η γυναικά πλέον εργάζεται και βγάζει δικά της χρήματα. Οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται καλύτερα στο θέμα του γάμου και πιο συγκεκριμένα στο γεγονός ότι οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια παντρεύονται σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία.



Τρόποι αντιμετώπισης :

Πώς μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση; Είναι ζήτημα παιδείας, ακούγεται συχνά. Η εκπαίδευση, σίγουρα, είναι κομβικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός ανθρώπου. Αλλά ποιος ελέγχει τον χαρακτήρα του συστήματος εκπαίδευσης; «Το σύστημα διδασκαλίας είναι η διδασκαλία του συστήματος», λέει ένα σύνθημα σε μια πλατεία. Δηλαδή, την εκπαίδευση ελέγχει αυτός που ελέγχει και τα μέσα παραγωγής -η κυρίαρχη τάξη. Ενώ και εντός της οικογένειας, αναπαράγονται από νωρίς τα κυρίαρχα στερεότυπα και οι εξουσιαστικές λογικές.

«Να μιλάνε τα θύματα, να σπάσει η σιωπή», ακούγεται εξίσου συχνά. Πέρα από τα παράδοξο να προβάλλονται ανάλογα ενημερωτικά σποτ στις τηλεοράσεις και να ακολουθούν διαφημίσεις και σίριαλ με τη γυναίκα σε ρόλο αντικειμένου και σεξουαλικά υπονοούμενα, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα: Το ότι οι γυναίκες καταγγέλλουν όλο και πιο συχνά την άσκηση βίας πάνω τους -και σωστά κάνουν- δε φαίνεται να μειώνει τη σεξιστική βία, που αναφέρεται πια ως «επιδημία». Και, επιπλέον, μέσα από τις καμπάνιες αυτές, το κράτος με τους υπάρχοντες θεσμούς του προβάλλεται ως προστάτης της ηθικής ακεραιότητας της κοινωνίας, και η δράση ενάντια στη σεξιστική βία είναι πιθανό να ενισχύσει μέτρα καταστολής, προσδίδοντας ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στην αστυνομία και τα δικαστήρια. Αυτό ταιριάζει με το γενικότερο κλίμα νόμου και τάξης, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συντηρητική ατζέντα: η σεξιστική βία παρουσιάζεται ως παρέκκλιση κάποιων δυσλειτουργικών ατόμων που χρειάζονται εκπαίδευση, τιμωρία και διόρθωση, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται εξουσιαστικές δομές. Τι μπορεί να αντιπαρατεθεί σε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης;

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να στοχεύσει κανείς τη δομική καταπίεση ενάντια στις γυναίκες, καταρχάς με συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Με φραγμό στις θεσμικές διακρίσεις κάθε είδους. Με απόρριψη της βίας και του σεξισμού στους ιδιωτικούς χώρους και τους χώρους δουλειάς. Με ουσιαστική προστασία της μητρότητας, άδειες τοκετού και επιδόματα για όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες -με «ευελιξία» αν οι ίδιες το επιθυμούν. Με δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών. Με δωρεάν σίτιση των παιδιών στα σχολεία. Με ικανοποίηση του δικαιώματος σε αξιοπρεπή στέγη. Με ίσες αμοιβές, αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ωραρίου, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Όποιος ασκεί εξουσία και ενδιαφέρεται πραγματικά να αντιμετωπιστεί η βία κατά των γυναικών, δε χρειάζεται να βγάζει λόγους για αυτό -μπορεί να κάνει κάτι πολύ καλύτερο: να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση πολιτικές που προστατεύουν δομικά τη γυναίκα και ενισχύουν την αυτονομία της.

**Ε1)Τι λέει η Εκκλησία για το πρόβλημα του κακού;**

Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για το κακό με τρεις έννοιες, με οντολογική έννοια, με την έννοια της αμαρτίας, και για το φυσικό κακό.

Το κακό **δεν έχει οντολογική ύπαρξη.**Είναι στέρηση του αγαθού **και παρεκτροπή, από την κατά φύση κατάσταση στην παρά φύση .**Τίποτε από όσα υπάρχουν δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κακό, γιατί όλα είναι κτίσματα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα όλα συγκρατούνται δι' αυτού . Όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά και τίποτε από αυτά δεν είναι από τη φύση του κακό. Αν η δημιουργία του Θεού παρέμενε "κατά φύση", όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα του κακού. **Υπήρξε, επειδή ο άνθρωπος με τη θέλησή του απομακρύνθηκε από το "κατά φύση", και προ­τίμησε την "παρά φύση" κατάσταση. Εδώ πρέπει να ανα­ζητήσουμε το κακό· όχι σε οντολογική ύπαρξη.**

Η κακία λοιπόν είναι απομάκρυνση από το αγαθό, από το "κατά φύση", όπως το σκοτάδι είναι απομάκρυνση από το φως. «Εφ' όσον παραμένουμε στη φυσική μας κατά­σταση, είμεθα στην αρετή, αν όμως παρεκκλίνουμε από τη φυσική μας κατάσταση, δηλαδή από την αρετή, πηγαίνουμε στην παρά φύση», λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνε­χίζοντας τη διδαχή των προηγουμένων από αυτόν πατέρων.

**Το κακό δεν είναι γνώρισμα κάποιας ύπαρξης, αλλά ένα "συμβάν", θεληματική παρεκτροπή από το κατά φύση στο παρά φύση- αυτό το συμβάν ονομάζουμε αμαρτία.**

Ο άνθρωπος βρισκόταν σε κοινωνία με τον Θεό, σε ενότητα αγάπης με το Δημιουργό του. Από αυτήν εξέπεσε και οδηγήθηκε σε ποικιλόμορφες ασθένειες. Έδειξε απο­στροφή από το καλύτερο και πήρε κατεύθυνση αντίθετη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί μακριά από το σκοπό του, να χά­σει δηλαδή το νόημα της ζωής του. Το κακό λοιπόν, ως αμαρτία, έχει την ύπαρξή του **στην προαίρεση του άνθρωπου, και όχι στη φύση του.**  Η ψυχή δημιουργήθηκε για να βλέπει τον θεό και να φωτίζεται από αυτόν, λέει ο Μ. Αθανάσιος, αλλά αυτή, αντί για τον Θεό, επεζήτησε τα φθαρτά και το σκότος· «Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, και αυτοί εζήτησαν λογι­σμούς πολλούς» αναφέρει ο Εκκλησιαστής . Αυτοί οι πονηροί λογισμοί προέρχονται από την «καρδιά του ανθρώπου» (Ματθ. ιε' 19), όταν βέβαια ο άνθρωπος από αμέλεια εγκαταλείψει ακαλλιέργητα "τα φυσικά σπέρματα των αγαθών", όπως αναφέρει ο Μ. Βασίλειος. Γιατί ο άφρων είναι σαν τον αγρό, λέγει η Γραφή, και θα χερσωθεί, θα γεμίσει χορτάρια και θα εγκαταλειφθεί. Στην ψυχή λοιπόν που έχει χερσωθεί, είναι φυσικό να φυτρώνουν αγκάθια και ζιζάνια.

Κατά τον Μάξιμο τον Ομολογητή «τρία είναι εκείνα που μας παρακινούν να κάμνομε τα κακά: τα πάθη, οι δαίμονες και η κακή προαίρεση. Τα πάθη μας παρακινούν, όπως όταν επιθυμούμε κάποιο παράλογο πράγμα... και όταν οργιζόμα­στε ή λυπούμαστε αδικαιολόγητα... Οι δαίμονες πάλι μας παρακινούν, όπως όταν εκμεταλλεύονται την αδιαφορία που δείχνουμε εμείς, μας επιτίθενται ξαφνικά με μεγάλη σφοδρότητα, διεγείροντας τα πάθη... Τέλος η κακή προαί­ρεση μας παρακινεί όπως όταν ενώ γνωρίζομε το καλό, προτιμούμε τα κακά». Τούτο γίνεται γιατί η φύση του ανθρώπου είναι τρεπτή και όχι άτρεπτος.

Αν δεν ζητήσουμε το κακό στην προαίρεση του ανθρώ­που πρέπει να το θεωρήσουμε αναπόφευκτο γεγονός. Τότε είναι περιττοί οι νόμοι και οι δικαστές και κάθε προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών της ζωής ή και για αποφυγή των δυσάρεστων.

Κανένας δεν είναι "εκ φύσεως καλός" ή "εκ φύσεως κακός". Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε κανένας καλός δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κακός και κανένας κακός να μεταβληθεί σε καλό. Όμως βλέπουμε στη ζωή των ανθρώ­πων να συμβαίνουν τέτοιες καταπληκτικές μεταβολές, να μεταπίπτουν από το κακό στο καλό ή και το αντίθετο. Τελώνες να γίνονται απόστολοι και μαθητές του Χριστού να μεταβάλλονται σε προδότες. Πόρνες να μεταστρέφονται και να γίνονται αγίες και ληστές ευσεβείς. Αυτό σημαίνει πως κανείς δεν είναι καλός ή κακός από τη φύση του.

Αλλά , θα πει ίσως κανείς, ο Θεός γνωρίζει εκ των προ­τέρων τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει πως κάθε τι στη ζωή του ανθρώπου είναι αναπόφευκτο και δεν μπορεί να έχει διαφορετική τροπή;

Ο Θεός είναι βέβαια παντογνώστης, γνωρίζει εκ των προτέρων και αυτά που πρόκειται να συμβούν. Αλλά τα γνωρίζει επειδή γι' αυτόν τα πάντα είναι παρόντα· δεν υπάρχει στον Θεό παρελθόν και μέλλον. Υπάρχει μόνο το αιώνιο παρόν. Η γνώση αναφέρεται πάντοτε σ' αυτά που υπάρχουν και η πρόγνωση αναφέρεται σ' αυτά που οπωσ­δήποτε θα συμβούν, λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός· δεν συμβαίνουν επειδή τα προγνωρίζει ο Θεός, αλλά τα γνωρί­ζει επειδή ενώπιον Του έχουν ήδη συμβεί.

Μήπως θα ήταν καλύτερο αν ο Θεός δεν επέτρεπε καθό­λου να έρθουν στην ύπαρξη όσοι, σύμφωνα με τη δική Του πρόγνωση, θα γίνονταν κακοί; Αν τα κτίσματα, που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της αγαθότητας του Θεού, πρόκειται να γίνουν κακά εξαιτίας της δικής τους κακής προαιρέσεως, και αυτό το γεγονός τα εμπόδιζε να έρθουν σε ύπαρξη, τό­τε «το κακόν θα νικούσε την αγαθότητα του Θεού», κατα­λήγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Θεός λοιπόν δεν ευ­θύνεται για την αμαρτία του άνθρωπου.

Αλλά, θα παρατηρήσει κανείς, πολλές φορές, ακόμη και οι κακοί, υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. Γιατί τότε να επιρρίπτουμε σ' αυτούς ευθύνες;

**Θα ήταν βλάσφημο να πούμε πως λόγου χάρη ο Ιούδας δεν ευθύνεται για την πράξη του και ότι υπηρέτησε τα σχέ­δια του Θεού, που διαφορετικά θα εματαιώνοντο·**«μη γέ­νοιτο» λέει ο Χρυσόστομος και καταλήγει: «Διότι ο ίδιος ο πάνσοφος Θεός γνώριζε πως θα ενεργούσε την σωτηρία μας και αν ακόμη δεν συνέβαινε αυτό. Άλλωστε, δι' αυτό, διά να μη νομίση κανείς ότι ο Ιούδας έγινε υπηρέ­της της θείας οικονομίας, τον οικτίρει». «Ο μεν υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπται περί αυτού», λέει και καταλήγει: «ουαί δε τω ανθρώπω εκείνω δι' ου ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται καλόν ην αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος» .Είχε λοιπόν ευθύνη ο προδότης του Κυρίου.

Ο Χρυσόστομος θέτει εδώ το πρόβλημα: «Εάν ήτο κα­λόν να μη γεννηθή αυτός, διότι τον άφησε να έλθη εις τον κόσμον και αυτόν και όλους τους πονηρούς;». Σ' αυτό δί­νει την αποστομωτική απάντηση: «Πρέπει να κατηγορήσης τους πονηρούς, οι οποίοι ενώ ήσαν ελεύθεροι να μη γί­νουν τέτοιοι, έγιναν πονηροί. Συ όμως άφησες αυτό και λεπτολογείς και περιεργάζεσαι τα έργα του Θεού· αν και γνωρίζεις, ότι δεν γίνεται αναγκαστικά κανείς πονηρός». Κανένας λοιπόν δεν είναι αναγκαστικά κακός· δεν είναι η φύση η αιτία της αμαρτίας, αλλά η προαίρεση.

Όμως τι θα πούμε για το φυσικό κακό; Εδώ γίνεται λόγος για τη σωματική ασθένεια για την στέρηση των αναγκαίων στη ζωή, για την αισχύνη, τη χρηματική ζημιά, την απώλεια των συγγενών, για συμφορές που ταλαιπωρούν όλους τους ανθρώπους μιας περιοχής, όπως πείνες, ξηρασίας, βροχές, σεισμοί κ. ο. κ.

Όλα αυτά αναφέρονται στην αγία Γραφή ως "κακά", τα όποια επιτρέπει ο Θεός ως παιδαγωγικά μέσα ή για άλλο σκοπό. «Εγώ ο κατασκευάσας φως και ποιήσας σκότος», λέγει ο Θεός στον προφήτη, «ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακά» κ.λπ.

Δεν ονομάζει εδώ κακία την πονηρία και την αμαρτία, αλλά την ταλαιπωρία, τον πόνο και τις συμφορές· αυτό εννοούσε και ο Κύριος όταν έλεγε· «αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής» (Ματθ. στ' 34). Η αμαρτία δεν είναι έργο του Θεού, αλλά εύρημα της θελήσεως του ανθρώπου. Αυτή δε η "κακία", οι οδυνηρές δηλαδή καταστάσεις στη σωματική ζωή του ανθρώπου, η κάκωση, γίνεται προς αναίρεση της αμαρτίας και ονομάζεται κακία, όχι από τον χαρακτήρα της, αλλά «από την γνώμην των ανθρώπων διότι συνηθίζομε να ονομάζωμε κακίαν όχι μόνον τας κλοπάς και τας μοι­χείας, αλλά και τας συμφοράς» (Χρυσόστομος).

Στην πραγματικότητα αυτές οι κακώσεις είναι αγαθά, επειδή δεν αποβλέπουν στην τιμωρία μας, αλλά στον σω­φρονισμό μας και στην επιστροφή μας μέσω της κακοπάθειας πίσω, στην κατάσταση της υγείας. «Και εκάκωσέ σε και ελιμαγχόνησέ σε και εψώμισέ σε...» (Δευτερ. η' 3), σε ταλαιπώρησα και σε άφησα να πεινάσεις για να σε ευεργετήσω· «διά να σταματήσω την κακίαν προτού εξαπλωθεί υπερβολικά, όπως το ρεύμα του ποταμού, που συγκρατείται με κάποιον ισχυρόν φράκτην και αντιτείχισμα» (Μ. Βασίλειος).

Ο ίδιος πατέρας, σχολιάζοντας το Ησ. με' 7 λέει πως ο Θεός "κτίζει κακά" με την έννοια, όχι ότι τα δημιουργεί από το μηδέν, αλλά τα "μεταποιεί"· μέσω αυτών των κακώσεων οδηγεί σε καλυτέρευση

Το κακό λοιπόν είναι μόνο ένα, η αμαρτία. Δεν έχει οντολογική ύπαρξη ούτε είναι γνώρισμα κάποιας υπάρξεως. Είναι ένα συμβάν, μια πράξη αποκλίσεως από το αγαθό, η στέρηση του αγαθού, που έχει την αιτία στην προαίρεση του άνθρωπου, όχι στη φύση του. Το «κατά φύσιν» προη­γείται από το «παρά φύσιν» και αυτή η απόκλιση από το «κατά φύσιν» δεν είναι αναπόφευκτο γεγονός. Και μόνο η ύπαρξη καλών και κακών το αποδεικνύει αυτό.

Τα «κακά» για τα οποία στην αγία Γραφή φέρεται «δημι­ουργός» ο Θεός είναι τα φυσικά κακά, οι κακώσεις κατά την αντίληψη των ανθρώπων, επειδή παρουσιάζονται σαν καταστάσεις οδυνηρές. Μέσω αυτής της κακοπάθειας σω­φρονίζεται ο άνθρωπος και οδηγείται στην επιστροφή. Έτσι ο Θεός "μεταποιεί" τις κακώσεις αυτές σε δωρεές και οδηγεί σε καλλιτέρευση.

**2)Τι λέει η Εκκλησία για την καταπίεση της γυναίκας;**

Ζούμε αυταπόδεικτα σ ’ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο σημειώνονται ραγδαίες εξελίξεις.

Η Ορθόδοξη κοινωνία και ο Ορθόδοξος άνθρωπος, παρά τις αναμφισβήτητες αλλοιώσεις που έχει υποστεί, διατηρούν ως κάποιο βαθμό στοιχεία της ρωμαίικης παράδοσης, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στην φιλοθεία και φιλανθρωπία.

Σ’ αυτό το πλαίσιο βρίσκει νόημα η ύπαρξη όλων των Ρωμιών και συνεπώς και της Ορθόδοξης Γυναίκας. Και αυτή ακριβώς η παράδοση της υποδεικνύει την προσωπική και κοινωνική αποστολή της, η οποία όμως δεν οδηγεί σε ανούσιες συγκρούσεις και αντιδικίες με τον άνδρα. Έτσι βιώνει την ισότιμη ιδιαιτερότητα του φύλου της και οδηγείται στην αμοιβαιότητα με τον άνδρα και την αλληλοσυμπλήρωση.

Με αυτή λοιπόν την παράδοση η Ορθόδοξη Γυναίκα σε δύο κυρίως χώρους αυτοεπιβεβαιώθηκε και προσέφερε στο ιστορικό γίγνεσθαι. Στην Οικογένεια και την Ενορία . Και οι δύο αυτές «Οικογένειες» είναι χώροι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και πνευματική ανάπτυξη του Ανθρώπου. Επομένως, παρά την φαινομενική περιθωριοποίησή της η Γυναίκα έκτιζε –και κτίζει-τον αληθινό πολιτισμό, ο οποίος και μόνο χαρίζει ποιότητα ζωής.

Η μεταβιομηχανική και μεταμοντέρνα όμως κοινωνία «κάλεσε» τη Γυναίκα να πραγματωθεί και στην αγορά εργασίας, όπου πλέον η προσφορά της ήταν αμειβόμενη. Η παρουσία της Ορθόδοξης Γυναίκας στον εργασιακό χώρο ανυπόκριτη και ειλικρινής, αγαπητική και έντιμη, συνεπής και αξιοπρεπής, μεταβάλλεται σε «σιωπώσα παραίνεση». Διότι για την Ορθόδοξη εργαζόμενη Γυναίκα η «έξοδος» της στην αγορά εργασίας αποτελεί ηρωισμό, εφ όσον με συνέπεια και χαρά αντιμετωπίζει τις πολλαπλές υποχρεώσεις της, και στο χώρο εργασίας και οικογένειας. Έχει δε πάντα ως «πιστεύω» της, ότι με τις διπλές αυτές εργασιακές υποχρεώσεις της αφενός διακονεί τον «πλησίον» της, αφετέρου προσφέρει και αυτή, ακόμη πιο δυναμικά, το μερίδιο της στην «στήριξη» της οικογένειάς της.

Η παρουσία της Ορθόδοξης Γυναίκας είναι σημαντικότατη και αποτελεσματικότατη και στο Κυριακό Σώμα, την Εκκλησία, αφού τα χαρίσματα προσφέρονται σε όλα τα μέλη. Στην μεταπτωτική κατάσταση ο Άνδρας και η Γυναίκα αποτελούν δύο οντότητες πολωμένες, που έλκονται και απωθούνται. Στην «καινή κτίση» όμως γίνεται υπέρβαση της διαφοροποίησης των φύλων και της αντιπαλότητας. Τότε «εν Χριστώ» «ουκ ένι άρσεν και θήλυ», αλλά και οι δύο συλλειτουργούν, παρακαλώντας τον Τριαδικό Θεό για την σωτηρία του κόσμου, μιμούμενοι την Παναγία και τον Πρόδρομο. Οι φορείς των χαρισμάτων, φυσικά, αλληλοεξαρτώνται και συνυπάρχουν, όπως τα κύτταρα και οι διάφορες λειτουργίες στο σώμα, στο «σώμα» της Εκκλησίας.

Μετέχει επομένως και η Γυναίκα στο τριπλό «αξίωμα» του Κυρίου. Γι΄ αυτό οι Χριστιανές Γυναίκες άσκησαν το «προφητικό»- διδακτικό έργο από τα πρώτα βήματα της ζωής της Εκκλησίας. Η Σαμαρείτισσα -Αγία Φωτεινή, η Πρίσκιλλα, η αγία Θέκλα γίνονται ιεραπόστολοι. Σήμερα, που οι Γυναίκες κατέχουν και την ανθρώπινη σοφία, διαθέτοντας και πανεπιστημιακούς τίτλους, η διδακτική τους δράση είναι ποικίλη.

Έτσι χρησιμοποιούν και πιο σύγχρονες μορφές έκφρασης, όπως τη δημοσιογραφία, την ποίηση -λογοτεχνία, τις επιστήμες και τέχνες. Σ΄ αυτές δε κυρίως έχει ανατεθεί η κατήχηση και η διδασκαλία των θρησκευτικών μαθημάτων.

Το «βασιλικό»-διοικητικό αξίωμα της Εκκλησίας διακονεί η Γυναίκα, κυρίως μέσω του φιλανθρωπικού ενοριακού έργου. Επισκέψεις και παροχή βοήθειας σε ασθενείς, φτωχούς, επαφές και κυρίως ηθική ενίσχυση προβληματικών οικογενειών, παραστρατημένων γυναικών, εγκαταλελειμμένων παιδιών, είναι αρμοδιότητες εκκλησιαστικές, που επωμίζονται κυρίως οι Γυναίκες. Η διοργάνωση και λειτουργία δραστηριοτήτων που προσφέρει μια «ζωντανή» Ενορία, τις περισσότερες φορές στηρίζονται στη γυναικεία αγάπη και προσφορά.

Στο «Αρχιερατικό»- λειτουργικό αξίωμα του Κυρίου συμμετέχει η Γυναίκα έχοντας την «πνευματική» ή «γενική» ιερωσύνη, όπως όλοι οι βαπτισμένοι Χριστιανοί.

Η Γυναίκα έτσι μπορεί να τελέσει και αυτή, το μυστήριο του «βαπτίσματος της ανάγκης» ή «αεροβάπτισμα». Επίσης, όπως παλαιότερα, μέσω του θεσμού των «Χηρών» και των «Διακονισσών» συμμετείχε και διακονούσε στη λατρεία, έτσι και σήμερα οι Μοναχές, οι Πρεσβυτέρες και οι περισσότερο δραστηριοποιημένες στην Ενορία Γυναίκες διακονούν και εκπροσωπούν τους Κληρικούς, κυρίως προς τον γυναικείο κόσμο.

Η εκκοσμικευμένη όμως θεώρηση της Εκκλησίας οδήγησε στην αντίληψη, ότι η εξαίρεση των Γυναικών από την «ειδική» ή «μυστηριακή» ιερωσύνη μειώνει και υποβιβάζει τη Γυναίκα. Η Ιερωσύνη όμως στην Ορθοδοξία δεν είναι ένα εκκλησιαστικό επάγγελμα, ούτε έχει τυπικό ή εθιμικό χαρακτήρα, αλλά είναι Μυστήριο θεσμοθετημένο από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και δοσμένο από Εκείνον μόνον στους Αποστόλους και στους συνεχιστές του έργου τους Άνδρες-Κληρικούς. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση της Γυναίκας. Η δυνατότητα άλλωστε της αγιότητας, της σωτηρίας, παρέχεται ελεύθερα και στα δύο φύλα, γι΄ αυτό υπάρχουν άγιοι άνδρες και άγιες γυναίκες, που τιμώνται από τους πιστούς, με πρώτη τιμώμενη την Παναγία-Μητέρα του Θεού. Το γιατί στο ανδρικό φύλο δόθηκε η δυνατότητα της ιερωσύνης, ώστε να γίνεται ο Άνδρας «όργανο» προσφοράς της αγιοπνευματικής ζωής, ενώ στο γυναικείο φύλο η δυνατότητα να γίνεται το κατ΄ εξοχήν «όργανο» προσφοράς της βιολογικής ζωής, δεν είναι έργο του πεπερασμένου ανθρώπου να το ερμηνεύσει απόλυτα. Ο Άνθρωπος, Άνδρας και Γυναίκα, καλείται με πίστη-εμπιστοσύνη σ΄ Εκείνον να βιώνει τις αποκαλυμμένες θείες αλήθειες και ενέργειες. Και όπως στην αγιοτριαδική κοινωνία της Αγάπης ο Λόγος και ο Παράκλητος συνεργούν και αποκαλύπτουν την βούληση του Θεού-Πατρός, ανάλογα ο Άνδρας και η Γυναίκα, συνεργαζόμενοι αγαπητικά, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τον προορισμό της αποστολής τους, που είναι η προσφορά της βιολογικής ζωής και η μεταλλαγή της σε Χριστοζωή, μέσα στο πνεύμα της αλληλοβοήθειας και αλληλοπροσφοράς .

Επομένως η Εκκλησία είναι κατά της κακοποίησης των γυναικών και είναι υπέρ της ισότητας τους με τους άνδρες .

**ΣΤ Συμπεράσματα:**

Ο Θεός δημιούργησε το κόσμο χωρίς τις όψεις του κακού. Αν η δημιουργία του Θεού παρέμενε "κατά φύση", δηλαδή όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα του κακού. Υπήρξε, επειδή ο άνθρωπος με τη θέλησή του απομακρύνθηκε από το "κατά φύση", και προ­τίμησε την "παρά φύση" κατάσταση. Το κακό δεν είναι γνώρισμα κάποιας ύπαρξης, αλλά ένα "συμβάν", θεληματική παρεκτροπή από το κατά φύση στο παρά φύση- αυτό το συμβάν ονομάζουμε αμαρτία. Η αποστροφή από το καλύτερο, δηλαδή την αγάπη του Θεού, και η απομάκρυνση του ανθρώπου οδήγησαν  στις όψεις του κακού.