

‘Η συνάντηση τῆς ὁρθόδοξης χριστιανικῆς
παιδαγωγικῆς καὶ τῆς ἀνθρωπιστικῆς
παιδαγωγικῆς στὴν παιδαγωγικὴ
τοῦ Ἀλέξανδρου Κοσμόπουλου*

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

Εἰσαγωγὴ

“Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια ἀπὸ τὸν κοίμησην τοῦ καθηγητῆ μας, τοῦ δασκάλου μας Ἀλέξανδρου Κοσμόπουλου καὶ ὅσο κοινότοπη καὶ ἄν ἀκουντεῖ ἡ ἔκφραση αὐτή, εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀποτυπώνει τὴ βιούμενη κατάσταση τῷρα πιά: ἔχει ἀφήσει ἔνα μεγάλο κενὸ πίσω του, δυσαναπλήρωτο. Εἶναι δυσαναπλήρωτο σὲ διπτὸ ἐπίπεδο: σχεσιακὸ καὶ ἐπιστημονικό. Σχεσιακό, γιατὶ λείπει σὲ πολλοὺς ἡ σχέση μαζί του. Η ἐπαφὴ μὲ κεῖνον, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ καθοδηγήσει ὅμορφα καὶ μή-κατευθυντικὰ τὸν οἰνοδήποτε ἀπὸ ἐμᾶς τὸ χρειαζόταν στὴν ἀλήθειά του. Ἐπιστημονικά, διότι νιώθουμε πῶς εἶχε ἀκόμα πολλὰ νὰ προσφέρει. Αὐτὸ δὲν σημαίνει πῶς προσέφερε λίγα, ἀντιθέτως. Ἄλλα ἵταν τέτοιο τὸ ἐπιστημονικό του ἐκτόπισμα, τέτοιο τὸ εὗρος καὶ τὸ βάθος τῆς γνώσης του καὶ τῆς ἐπιστημοσύνης του, ποὺ λυπούμαστε ποὺ δὲν εἶναι ἀκόμα ἔδω γιὰ νὰ παράξει νέα γνώση καὶ νὰ

---

* Τὸ παρόν ἀρθρὸ ἀποτελεῖ ἐπεξεργασμένη μιօρφὴ τῆς εἰσήγησης ποὺ ἔγινε στὸ 5^ο Συνέδριο Συμβουλευτικῆς Ψυχολογίας στὴν Πάτρα, 6-9 Νοεμβρίου 2014.

** Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης εἶναι δάσκαλος στὸ 5^ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Καματεροῦ, Θεολόγος, μὲ μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴ Συμβουλευτικὴ Ψυχολογία (Pg Cert) καὶ στὸν Ὁρθόδοξη Θεολογία (M. A.). Ο Δρ. Στέφανος Βασιλόπουλος εἶναι Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Σχεσιοδυναμικῆς Παιδαγωγικῆς καὶ Συμβουλευτικῆς στὸ Π.Τ.Δ.Ε. τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Η Κατερίνα Ἀσημακόπουλου εἶναι δασκάλα στὸ 5^ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Καματεροῦ καὶ φοιτήτρια στὸ Ε.Α.Π., στὸ Πρόγραμμα Εὑρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ.

φωτίσει καὶ ἄλλες πτυχὲς τῶν θεμάτων ποὺ τὸν ἐνδιέφεραν καὶ μᾶς ἐνδιέφεραν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ γνωμοδοτήσει καὶ νὰ διαφωτίσει γιὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ θέματα ποὺ διαρκῶς ἀνακύπτουν.

Σκοπὸς τῆς παρούσας μελέτης εἶναι νὰ μελετηθεῖ τὸ πῶς ἡ ἀνθρωπιστικὴ παιδαγωγικὴ συναντήθηκε μὲ τὴν ὁρθόδοξην χριστιανικὴ παιδαγωγικὴ καὶ τὴν ὁρθόδοξην χριστιανικὴ θεολογία στὴν παιδαγωγικὴ σκέψη τοῦ Κοσμόπουλου καὶ εἰδικὰ στὴ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγική, τὸ πνευματικό του παιδί, ἔτσι ὅπως ἀποτυπώθηκε στὶς ἀνακοινώσεις του, στὰ ἀρθρά του καὶ κυρίως στὰ βιβλία του. Ὁ Κοσμόπουλος μελέτησε ἀμφότερες τὶς παιδαγωγικὲς σχολὲς καὶ ἔγραψε καὶ γιὰ τὶς δύο σχολὲς συγγράμματα καὶ ἀρθρα. Ἡ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ εἰδικὰ πατάει στὴν ἀνθρωπιστικὴ σκέψη καὶ τὴν ἀνθρωπιστικὴ παιδαγωγικὴ ἀπὸ τὴ μία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξην χριστιανικὴ θεολογία.

Τὸ ἐπιστημονικὸ ἐνδιαφέρον αὐτῆς τῆς μελέτης εἶναι κατὰ τὴν ἀποφή μας διπτό. Πρῶτα ἀπὸ ὅλα, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐξέλιξη τῆς παιδαγωγικῆς ἐπιστῆμης ἔχει ἐνδιαφέρον τὸ πῶς ἡ θρησκεία μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει τὴν παιδαγωγική. Ὁ ἐπιστημονικὸς λόγος, ἀπὸ τὸν Διαφωτισμὸ καὶ ἔπειτα, ἔχει σταδιακὰ ἀποποιηθεῖ ὅποιανδήποτε σχέση μὲ τὴ θρησκεία, ὡς μία ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητὰ του καὶ τὴν ἐπιστημοσύνη του. Στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀπωθήσουν καθετὶ τὸ εἰδωλολατρικὸ καὶ νὰ δώσουν προτεραιότητα στὴ λογική, τὸν ὁρθολογισμὸ καὶ τὴ γνώση, οἵ ἀνθρωποι, εἰδικὰ μετὰ ἀπὸ τὸν Διαφωτισμό, ἀπεμπόλησαν καθετὶ τὸ μυθικό, διχοτόμησαν τὴ φύση ἀπὸ τὴν ἴστορία, τὸ ἱερὸ ἀπὸ τὸ ἐγκόσμιο¹. Οἱ σχολὲς τοῦ Θετικισμοῦ καὶ Νεοθετικισμοῦ κατὰ τοὺς προηγούμενους δύο αἰῶνες ἀσκησαν αὐστηρότατη κριτικὴ στὴν ὅποιανδήποτε μεταφυσική. Σύμφωνα μὲ τὸν θετικισμό, ὅλες οἱ θεολογικὲς παραδοχὲς εἶναι θεωρίες μὲ ἔλλειμμα νοήματος καὶ χωρὶς ἐπιστημονικὴ ἀξία, ἀφοῦ δὲν ὑφίστανται καμία ἀλλαγή, ὅποια κι ἀν εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ κόσμου². Οἱ θρησκείες καὶ οἵ ἰδεολογίες γίνονται μεγέθη συγκρίσιμα, μὲ τὴν ἴδεολογία νὰ ἀποτελεῖ ἀπλῶς ἕνα κοσμικὸ

1. ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ, *Ἡ Κτίση ὡς Εὐχαριστία*, ἐκδ. 'Ακρίτας, Ἀθήνα 1998, σσ. 42-43.

2. Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, *Οἱ ἐπιστῆμες τῆς φύσης καὶ τοῦ ἀνθρώπου στὴν Εὐρώπη. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἐπανάσταση καὶ ἡ Φιλοσοφικὴ Θεωρία τῆς ἐπιστήμης*. Ἀκμὴ καὶ Υπέρβαση τοῦ Θετικισμοῦ. τ. Β', ἐκδ. ΕΑΠ, Πάτρα 2008, σελ. 165.

νποκατάστατο τῆς θεολογίας³. Η θετικιστικὴ αἰσιοδοξία δοκίμασε μεγάλη κρίση τὸν 20^ο αἰῶνα, λόγω τῆς κρίσης γιὰ τὴν αἰσιοδοξία τῆς ἐπιστήμης μετὰ ἀπὸ τοὺς παγκόσμιους πολέμους ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλους λόγους (ἢ κλασικὴ φυσικὴ κλονίστηκε ἀπὸ τὴν κβαντομηχανικὴν καὶ τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας, ἀποδοκιμάστηκε ἢ ἀρχὴ τῆς ἀντικειμενικότητας τοῦ παρατηρητῆς, ἢ ἀρχὴ τῆς ἀποσδιριστίας τοῦ Heisenberg κλόνισε τὶς αἰτιοκρατικὲς ἀντιλήψεις ποὺ κυριαρχοῦσαν ὡς τότε, μὴ μπορώντας νὰ γίνουν πὰ ἀσφαλεῖς προβλέψεις γιὰ τὴ συμπεριφορὰ τῆς ὥλης κ.ἄ.).⁴ Μόλις τὶς τελευταῖς δεκαετίες, μὲ τὴ φιλοσοφικὴ συνεισφορὰ τῶν Mill, Lakatos, Kuhn καὶ Popper, ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ ἄλλων ἐπιστημονικῶν παραδειγμάτων ὡς λόγων ἄξιων προσοχῆς.

Η πορεία αὐτὴ ὅδηγησε σταδιακὰ στὴν ἀναγνώριση τῆς διεπιστημονικῆς προσέγγισης ὡς τῆς μόνης ἔγκυρης προσέγγισης πολλῶν φαινομένων ποὺ ἀφοροῦν τὸν ἀνθρωπο. Ἐπίσης, εἶναι αὐτὴ ἡ πορεία ποὺ κληροδότησε τὴ δυνατότητα τοῦ νὰ διατυπώνει ὁ Ζιάκας τὴν ὑπόθεση ὅτι ὁ Κοινὸς Λόγος χωρίζεται σὲ Ἐπιστήμη, Φιλοσοφία, Θρησκεία καὶ Τέχνη καὶ ὅτι αὐτὰ εἶναι τέσσερα διαφορετικά «παράθυρα» στὸ μυστήριο τῆς ὑπαρξῆς καὶ προσφέρονταν τὸ καθένα τὴ δική του «θέα»⁵. Ἐπομένως, ἡ συνάντηση καὶ ἡ σύνθεση τῆς Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καὶ Θεολογίας μὲ τὴν ἐπιστήμην τῆς παιδαγωγικῆς φωτίζει τὴν παιδαγωγικὴν ὑπὸ ἔνα ἄλλος φῶς ἐρμηνείας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἀνακαίνιζει.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ ἔχει αὐτὴ ἡ μελέτη, ἔξ ἀπόφεως τοῦ πῶς συντίθενται οἱ δύο ἐπιστημονικοὶ λόγοι καὶ πῶς μπορεῖ αὐτὴ ἡ σύνθεση νὰ ἀποτελέσει πηγὴ ἔμπνευσης καὶ γιὰ ἄλλες συνθέσεις τέτοιου τύπου, ποὺ θὰ διασταυρώσουν τὶς ὅπτικὲς διαφορετικῶν ἐπιστημῶν, παρουσιάζει ἐνδιαφέρον καὶ γιὰ τοὺς πιὸ εἰδικοὺς μελετητὲς τῆς Σχεσιοδυναμικῆς Παιδαγωγικῆς, ἀλλὰ καὶ ὅποιασδήποτε ἄλλης ἀνθρωπιστικῆς ἢ καὶ σχεσιακῆς παι-

3. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, ὁ.π., σελ. 165. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς θεώρησης ἀντιπαρατέθηκε καὶ ὁ θετικισμὸς μὲ τὸ ναζισμὸ καὶ τὸ σταλινισμό, ὡς ἰδεολογίες ποὺ συμπορεύονταν μὲ τὸν «ἀνορθόλογο σκοταδισμό», ἐπιστρατεύοντας τὸ ἀντίδοτο τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ διαφωτισμοῦ. Βλ. σχετ. Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, ὁ.π., σελ. 163 κ.ἔξ.

4. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ, ὁ.π., σελ. 173 καὶ βλ. ἀκόμα A. CHALMERS, *Tί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὸ λέμε ἐπιστήμη;* Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2007, 3^ο καὶ 4^ο κεφάλαιο.

5. Θ. ΖΙΑΚΑ, *Ἡ ἔκλειψη τοῦ ὑποκειμένου, ባ κρίση τῆς νεωτερικότητας καὶ ἡ Ἑλληνικὴ παράδοση*, ἐκδ. Ἀρμός, Ἀθήνα 2001, σελ. 133, ὑποσ. 25.

δαγωγικῆς, ἀφοῦ ἔξετάζονται κάποια ἐπιμέρους σημεῖα σύγκλισης καὶ ἀπόκλισης μιᾶς ἀνθρωπιστικῆς ἀγωγῆς καὶ μιᾶς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς. Ὁφείλουμε νὰ ὅμολογήσουμε, στὸ πλαίσιο τῆς ἐπιστημονικῆς μας ἐντιμότητας, πὼς τὸ θέμα τοῦ πῶς καὶ σὲ σημεῖα συναντήθηκε ἢ ἀνθρωπιστικὴ παιδαγωγικὴ καὶ ἡ ὁρθόδοξη χριστιανικὴ θεολογία στὴ σκέψη τοῦ παιδαγωγοῦ, σὲ καμία περίπτωση δὲν ἔξαντλεῖται ἀπὸ τὴν παροῦσα μελέτη. Ἀντιθέτως, ὅρισμένα πρῶτα θέματα θίγονται καὶ κάποιοι πρῶτοι προβληματισμοὶ μπαίνουν καὶ τοῦτο ὅχι μόνο λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ τῆς ἔκτασης ποὺ ἐπιβάλλει ἔνα ἄρθρο, ἀλλὰ καὶ γιατὶ μία πλήρης μελέτη τοῦ θέματος θὰ ἀπαιτοῦσε ἄλλο εἶδος ἐργασίας, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι μιᾶς διατριβῆς ἢ μονογραφίας.

Ἐπειδὴ ἐμπλέκονται τέσσερις διαφορετικοὶ ὅροι στὴν παροῦσα μελέτη ποὺ ἐπαναλαμβάνονται καὶ ἀλληλοσυναντιοῦνται πολλάκις, κρίνεται σημαντικὴ ἢ διασαφήνισή τους, γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τοῦ ὑπὸ μελέτη θέματος. Οἱ ὅροι αὐτοὶ εἶναι ἢ «΄Ορθόδοξη χριστιανικὴ ἀγωγή», ἢ «προσωποκεντρική-ροτζεριανὴ παιδαγωγική», ἢ «σχεσιοδυναμικὴ παιδαγωγική» καὶ ἢ «ἀνθρωπιστική/οὐμανιστικὴ παιδαγωγική».

Η Ὁρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἀγωγή (ἢ Ὁρθόδοξη Χριστιανικὴ Παιδαγωγική, Ο.Χ.Π. στὸ ἔξης) εἶναι ὁ κλάδος ἐκεῖνος τῆς ἐπιστήμης ποὺ διερευνᾷ τὴν θεωρία καὶ πράξη τῆς ὁρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς, δηλ. τῆς ἀγωγῆς ἐκείνης ποὺ διαπνέεται καὶ προσανατολίζεται ἀπὸ καὶ πρὸς τὰ χριστιανορθόδοξα ἰδεώδη. «΄Ο δόγματος χριστιανὸς παιδαγωγὸς δὲν θεολογεῖ, ἀλλὰ παιδαγωγεῖ θεολογικά»⁶. Πατέρας τῆς Ὁρθόδοξης Παιδαγωγικῆς ὡς σύγχρονου ἐπιστημονικοῦ κλάδου θεωρεῖται ἀπὸ τὸν Κοσμόπουλο ὁ π. Basile Zenkovsky, καθηγητὴς τοῦ Ὁρθόδοξου Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ἅγ. Σεογίου στὸ Παρίσι, ποὺ ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ τὴν ξέχωρη μελέτη τοῦ κλάδου μὲ τὶς ἐπιστημονικές του ἐργασίες καὶ τὴ δουλειά του κοντὰ στὴ Ρωσικὴ Νεολαία τοῦ Παρισιοῦ⁷.

Ο Τερέζης γράφει πὼς ἢ «Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ εἶναι ὁ κλάδος ὁ ὄποιος ἀσχολεῖται μὲ τὸ πῶς οἱ θρησκευτικές –ἢ πιὸ σωστὰ οἱ θεολογικές– ἀξίες μποροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν στὴν ἐκπαιδευτικὴ πράξη καὶ πιὸ γενικὰ στὴν

6. Κοσμόπουλος, ὁ.π., σελ. 12.

7. Αλ. Κοσμόπουλος, *Μελετήματα Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς*, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 2004, σελ. 14.

ἀπόπειρα συγκρότησης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ὡς ἐκ τούτου, ἐπιχειρεῖ νὰ μεταφέρει στὸν τομέα τοῦ ἡθικοῦ δέοντος τὶς δογματικὲς ἀλήθειες. Τὸ δέον ὅμως αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ τὸν ἔσχατο σκοπό, καθ' ὅτι γιὰ τὴν χριστιανικὴ θρησκεία ἡ πεμπτουσία τῆς ζωῆς κατακτᾶται ὅταν ὁ ἀνθρωπος ὁδηγεῖται σὲ μία ἀφομοίωση καὶ ἐνεργὸ μίμηση τοῦ θείου. Γιὰ αὐτὸ δὲν χριστιανικὴ ἄγωγὴ δὲν ἔξαντλει τὴν σημασία της στὰ ὄριά της, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ ἔχει μία διαμεσολαβητικὴ ἀποστολὴ ἀποσκοπεῖ σὲ μία μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ τὸ κριτήριο τῆς ἀγιότητας· ἀνήκει δηλαδὴ στὸν εὐρύτερο κλάδο τῆς Χριστιανικῆς Ἀνθρωπολογίας⁸.

Ἡ προσωποκεντρικὴ ἐκπαίδευση ἡ παιδαγωγικὴ ἀντλεῖ τὴν ὕπαρξή της ἀπὸ τὰ γραπτὰ τοῦ Carl Rogers, ἐνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ψυχοθεραπευτὲς τοῦ αἰῶνα ποὺ πέρασε, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, μὲ πολὺ μεγάλη ἐπίδραση στὸν κώρο τῆς ψυχολογίας ἀλλὰ καὶ ἀλλων ἐπιστημῶν, ὅπως τῆς παιδαγωγικῆς, τῶν ἐπιστημῶν ὑγείας, τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν κ.ἄ. Κατὰ τὴν ἀποφύ μας ὁ ὅρος προσωποκεντρικὴ ψυχοπαιδαγωγικὴ ἀποδίδει καλύτερα τὸ person-centered education ἡ person-centered learning, διότι ἡ παιδαγωγικὴ τοῦ Rogers εἶναι ψυχοπαιδαγωγική. Ὡς ψυχοπαιδαγωγικὴ δογίζουμε «τὸν κλάδο τῆς παιδαγωγικῆς ποὺ ἀνάγει τὰ προβλήματά του σὲ ψυχολογικὲς ἐρευνήσεις γιὰ νὰ προσδιορίσει τὰ παιδαγωγικὰ θέματα μὲ προσφυγὴ σὲ ψυχολογικὲς ἀναζητήσεις»⁹.

Πολὺ εὐσύνοπτα θὰ λέγαμε πὼς ἡ προσωποκεντρική-ροτζέριανή παιδαγωγική, βασισμένη στὴ φιλοσοφία τοῦ Rogers, γεννήθηκε ἀπὸ τὴν διαπίστωση τοῦ «ἀσχέτου», τῆς ἔλλειψης δηλαδὴ τῆς σχεσιακότητας τοῦ σχολείου τῶν μέσων τοῦ προηγούμενου αἰῶνα, ἀπὸ τὴν δυσκαμψία τοῦ προηγούμενου σχολείου, ἀπὸ τὴν θεώρηση τῶν μαθητῶν ὡς παθητικῶν δεκτῶν. Ἡταν ἡ κληρονομιὰ τῆς μπιχεβιοριστικῆς θεώρησης τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας ποὺ συμπυκνώνεται στὴ θέση τοῦ Skinner: «Δῶσε μου τὶς προδιαγραφὲς καὶ θὰ σου δώσω τὸν ἀνθρωπό». Ὁ Rogers ἀντιπροτείνει ἔνα σχολεῖο τῶν σχέσεων, στὸ ὅποιο θὰ γίνεται ἀντιληπτὸς καὶ σεβαστὸς ὁ μαθητὴς καὶ ὁ δάσκαλος ὡς πρόσωπα. «Ἐνα σχολεῖο μάθησης ποὺ ἀναπτύ-

8. Χρ. ΤΕΡΕΖΗ, «Ο Μέγας Βασίλειος καὶ ἡ προοπτικὴ μίας χριστιανικῆς ἄγωγῆς» στὸν συλλογικὸ τόμο Στ. Φωτίου (ἐπιμ.), *Παιδαγωγία Ζωῆς*, ἐκδ. Ἀρμός, Ἀθήνα 1999, σσ. 231-252, συγκεκριμένα σελ. 231.

9. Χ. ΦΡΑΓΚΟΥ, *Ψυχοπαιδαγωγική, θέματα παιδαγωγικῆς ψυχολογίας, παιδείας, διδακτικῆς καὶ μάθησης*, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2001, σελ. 26.

σει τὸ πρόσωπο τοῦ μαθητῆ καὶ ποὺ ἐνδιαφέρεται καὶ μεριμνᾶ γιὰ τὸν ψυχικὴν του ὑγείαν. Σὲ αὐτὸ τὸ σχολεῖο, νόημα ἔχει ἡ σχολικὴ γνώση ποὺ προαγματικὰ ἐνδιαφέρει τὸν μαθητή, ἐνῶ ὁ δάσκαλος σχετίζεται μὲ τὸν μαθητὴν διευκολυντικά, μή-κατευθυντικά, μὲ τρόπο ζωῆς του τὶς τρεῖς βασικὲς φορτεριανὲς θεορητικὲς στάσεις: γνησιότητα, μή-κατευθυντικότητα / ἄνευ δρῶν ἀποδοχὴ τοῦ μαθητῆ καὶ ἐνσυναίσθηση¹⁰.

Ἡ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγική, δημιούργημα τοῦ Ἀλέξανδρου Κοσμόπουλου, εἶναι ἡ παιδαγωγικὴ ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ μελέτη καὶ ἐμφάνιση τῶν φαινομένων τῆς διαπροσωπικῆς δυναμικῆς ποὺ ἀναπτύσσεται ἐντὸς τοῦ σχολείου καθὼς καὶ μὲ τὴ διατύπωση μιᾶς παιδαγωγικῆς ἐμπνευσμένης ἀπὸ τὴ θεώρηση τοῦ παιδαγωγικοῦ ἐνεργήματος ὡς ἐνεργήματος σχεσιοδυναμικοῦ ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἀνάπτυξη τοῦ Προσώπου μέσα στὸν μαθητή (προσωποκεντρικὸς προσανατολισμός)¹¹. Στὴν ἔννοια τοῦ προσώπου δίνεται περιεχόμενο φιλοσοφικὸ καὶ ψυχολογικὸ ποὺ συνταιριάζει τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα μὲ τὴν Ἑλληνικὴν καὶ χριστιανικὴν ἀντίληψη τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου (ἀξιοποίηση ἀρχαιοελληνικῆς σκέψης καὶ σκέψης Πατέρων τῆς Ἔκκλησίας). Ἀξιοποιοῦνται στοιχεῖα ἀπὸ συγγενεῖς κλάδους, ἴδιαιτέρως ἀπὸ τὴν προσωποκεντρικὴν σχολὴν τοῦ Rogers, ἀπὸ τὴν πεσταλότσια ἀντίληψη τῆς παιδαγωγικῆς σχέσης, ἀπὸ τὴ φαινομενολογικήν παρεξιστικὴν προσέγγισην (Husserl, Merleau Ponty, Kierkegaard, Buber κ.ἄ.), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ψυχανάλυση, τὴν Κοινωνικὴν Ψυχολογία κ.ἄ.¹²

Ως ἀνθρωπιστικὴ παιδαγωγικὴ ἔννοοῦμε τὴν παιδαγωγικὴν σχολὴν ἡ ὅποια ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν τρίτη δύναμη στὴν ψυχολογία (ἢ οὐδανιστική-νπαρεξιστικὴ κατεύθυνση) καὶ ἡ ὅποια ἔργο ὡς ἀντίδραση ἢ συμπλήρωση στὸν μπιχεβιορισμὸ καὶ στὴν ψυχανάλυση. Ἐπίσης, ἔργο ὡς ἐναλλακτικὴ παιδαγωγικὴ ἔναντι τῆς τεχνοκρατικῆς θεώρησης τῆς ἐκπαίδευσης. Ἐκφραστὲς τοῦ παιδαγωγικοῦ οὐδανισμοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Rogers, εἶναι ὁ

10. Βλ. σχετ. Αλ. Κοσμοπούλου, Γρ. Μούλαδογιάνη, «*Ο Carl Rogers καὶ ἡ προσωποκεντρικὴ του θεωρία γιὰ τὴν ψυχοθεραπεία καὶ τὴν ἐκπαίδευση*, ἐκδ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Ἀθῆνα 2003, σσ. 101-143.

11. Αλ. Κοσμοπούλου, *Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ τοῦ Προσώπου*, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθῆνα 1995, σελ. 51.

12. Αλ. Κοσμοπούλου, «Τὸ Σχεσιοδυναμικὸ Μοντέλο Διδακτικῆς Ἐργασίας» στὸ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ, Ηλ., *Ἡ ἐξέλιξη τῆς διδακτικῆς. Ἐπιστημολογικὴ θεώρηση*, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθῆνα 2004, σσ. 195-229.

Neill, μὲ τὸ ἀντιανταρχικὸ παιδαγωγικὸ μοντέλο του καὶ ἀσφαλῶς ὁ Πεσταλότσι, δὲ Φρέρ κ.ἄ.

Βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδαγωγικῆς εἶναι ἡ ὑπογράμμιση τῆς σημασίας τῶν ἴδιαίτερων χαρακτηριστικῶν τοῦ κάθε μαθητῆ καὶ ἡ καλλιέργεια τῆς ἀνθρωπιᾶς στὸ σχολεῖο. Ὁ ρόλος τοῦ ἀνθρωπιστῆ δασκάλου εἶναι νὰ βοηθήσει τοὺς μαθητὲς νὰ φτάσουν στὴν αὐτοπραγμάτωση· νὰ φτάσουν δηλαδὴ στὸ μέγιστο δυναμικό τους, πρᾶγμα ποὺ μπορεῖ νὰ συμβεῖ ὅταν ὑπάρχει ἐλευθερία ἐπιλογῆς, συναισθηματικὴ ἀσφάλεια καὶ προσωπικὴ ἀνάπτυξη¹³. Η ἀνθρωπιστικὴ κίνηση στὴν ἐκπαίδευση ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ διάφορες ἐκσυγχρονιστικὲς ἢ ἐναλλακτικὲς προσεγγίσεις, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω. Βασικὲς ἀνθρωπιστικὲς ἀρχὲς ποὺ διέπουν ὅλες αὐτὲς τὶς σχολὲς εἶναι: α. ἡ ἔμφαση στὴ σκέψη καὶ στὸ συναίσθημα καὶ ὅχι στὴν ἀπόκτηση γνώσεων, β. ἡ ἀνάπτυξη τῆς αὐτοεικόνας καὶ τῆς ἀτομικῆς ταυτότητας, γ. ἡ ἐπικοινωνία καὶ δ. ἡ ἀνάπτυξη προσωπικῶν ἀξιῶν. Ὁ δάσκαλος στὴν ἀνθρωπιστικὴν παιδαγωγικήν, εἰδικὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Rogers καὶ μετά, εἶναι δάσκαλος-θεραπευτής. Η ἀνθρωπιστικὴ παιδαγωγικὴ ἢ ἀλλιώς, παιδαγωγικὸς οὐδανιταρισμὸς δίνουν ἔμφαση στὴν ἔμφυτη καλοσύνη τοῦ ἀνθρώπου.

Ἄφοι δόθηκαν οἱ ὄρισμοὶ ποὺ θεωροῦμε σημαντικοὺς γιὰ τὴ μελέτη τοῦ θέματός μας, θὰ προχωρήσουμε στὴν ἐπίδραση ἀφενὸς τῆς χριστιανικῆς θεολογίας στὸν Ἀλέξανδρο Κοσμόπουλο, ἀφετέρου τῆς ἀνθρωπιστικῆς ψυχολογίας καὶ θὰ κλείσουμε μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔγινε ἡ σύνθεση στὸν μεγάλο αὐτὸν παιδαγωγό.

1. Η ἐπίδραση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς θεολογίας στὴν παιδαγωγικὴ σκέψη τοῦ Ἀλέξανδρου Κοσμόπουλου

1a. Η ἐπίδραση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς θεολογίας στὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου Κοσμόπουλου

Γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν Ἀλέξανδρο Κοσμόπουλο, νὰ ἀναφέρουμε εὐσύνοπτα πώς ὑπῆρξε καθηγητὸς παιδαγωγικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν, στὸ Τμῆμα Μαθηματικῶν ἀρχικὰ καὶ ἀργότερα

---

13. Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, *Γνῶθι τὸ curriculum*, ἐκδ. Ἀτραπός, Ἀθήνα 1998, σσ. 552-555.

νπῆρξε ἀπὸ τὰ ἴδρυτικὰ μέλη Δ.Ε.Π. στὸ νεοσύστατο πανεπιστημιακὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα, στὸ ὅποιο ὑπηρέτησε ὡς τὸ τέλος τῆς πανεπιστημιακῆς του πορείας (1973-2006). Σπούδασε Θεολογία καὶ Φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ Ψυχολογία καὶ Συμβουλευτικὴ στὴ Σορβόνη, ὅπου ἐκπόνησε καὶ τὴ διδακτορικὴ του διατριβὴν πάνω στὸν Πεσταλότσι. Δικό του δημιούργημα εἶναι ἡ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγική, ποὺ ὁρίστηκε πρωτύτερα, ἐνῷ στὸν τομέα τῆς ὑπογράμμισης τῆς σχεσιακότητας ὡς ἀπαραίτητης παιδαγωγικῆς προϋπόθεσης γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ παιδεία θεραπευτικά, ἡ σκέψη του συναντήθηκε μὲ αὐτὴν μεγάλων ψυχολόγων καὶ παιδαγωγῶν, ὅπως τοῦ Rogers. Σφράγισε τὶς γενιὲς πολλῶν ἐκπαιδευτικῶν μὲ τὴ σκέψη του. Εἶχε ἐπιβλέψει ἀρκετὲς διδακτορικὲς διατριβές (ὅπως, ἐπὶ παραδείγματι, αὐτὴν τοῦ Γρηγόρη Μουλαδούδη ποὺ ἦταν ἔστιασμένη στὴν ἔννοια τοῦ προσώπου στὸ ἔργο τοῦ Martin Buber καὶ Carl Rogers)¹⁴. Ἐπίσης, ἔχει συσταθεῖ ἐπιστημονικὴ ἔνωση ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ μελέτη καὶ τὴν προώθηση τοῦ ἔργου του («Ἐλληνικὴ Σχεσιοδυναμικὴ Ἐταιρεία»). Ὁ ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ βρεῖ τὸ μεγάλο μέρος τῆς ἀρθρογραφίας του στὴν ἵστοσελίδα www.avkostmopouilos.gr.

Ἡ ὁρθόδοξη χριστιανικὴ θεολογία ἀποτέλεσε σημαντικὸ κομμάτι τῆς ζωῆς καὶ τῆς σκέψης τοῦ Ἀλέξανδρου Κοσμόπουλου. Ἡ θεολογία ἀποτέλεσε βασικὸ τμῆμα τῶν σπουδῶν του, ἀφοῦ μὲ αὐτὴν ἔκεινησε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Σὲ αὐτὸν τὸ σημεῖο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ μὴ σχολιάσει κάποιος τὴν ὅμοιότητα τῶν ἐναρκτήριων σπουδῶν του μὲ ἄλλους μεγάλους φιλοσόφους καὶ παιδαγωγούς, μὲ τοὺς ὅποίους μάλιστα συναντήθηκε σὲ ἐπίπεδο σκέψης, ὅπως ὁ Rogers, ὁ Louis Meylan κ.ἄ.

Ἄλλὰ καὶ ἀργότερα, ὅταν ἐπέλεξε τὸ ἀντικείμενο τῆς διδακτορικῆς του διατριβῆς, ἐπέλεξε νὰ μελετήσει ἔναν παιδαγωγὸ ποὺ ἡ θεολογία ἀποτελοῦσε γι' αὐτὸν ὅχι ἀπλῶς ἀντικείμενο πρὸς μελέτη, ἀλλὰ τρόπο ζωῆς: τὸν Ἐργίκο Πετσαλότσι, ποὺ ἐπεδίωκε νὰ ἐφαρμόσει τὴν οὐσία τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν προσωποκεντρικὴ του παιδαγωγικὴν πρακτικὴν ποὺ ἐφάρμοζε στὸ Ὁρφανοτροφεῖο στὴ Στάντ καὶ στὸ σχολεῖο στὴν Ὑβερντον.

14. Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, *Ἡ δυναμικὴ τοῦ θεάτρου σκιῶν στὴν ἔρευνα, στὴν ἀνάπτυξην καὶ στὴν ἐξέλιξη τῶν σχέσεων τοῦ μαθητῆ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ ΣΜΟΔΕ*. Ἡ περίπτωση τῆς ἔννοιας τοῦ προσανατολισμοῦ στὸ χῶρο, Διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρῶν, Πάτρα 2002.

Ἐπίσης, ἀποτέλεσε σημαντικὸ κομμάτι τῆς ἐπαγγελματικῆς του πορείας, ἀφοῦ δούλεψε τρία χρόνια ὡς καθηγητὴς θεολόγος στὴ Μέση Ἐκπαίδευση, κομμάτι ποὺ συμπλήρωσε καὶ τὴ θητείᾳ του στὸν ἄλλη βαθμίδα, αὐτὴ τῆς Τριτοβάθμιας, ποὺ ὑπηρέτησε γιὰ περίπου τριάντα ἔτη.

Τέλος, σημαντικὸ τμῆμα τῆς ἐρευνητικῆς του καὶ συγγραφικῆς του δραστηριότητας ἀποτέλεσαν ἄρθρα καὶ βιβλία σχετικὰ μὲ θέματα ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴ θεολογία καὶ ἅπτονται αὐτῆς. Ὑπογραμμίζουμε πὼς στὸ παρὸν ἄρθρο γίνεται ἀναφορὰ στὸ τμῆμα ἐκεῖνο τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου του ποὺ εἶναι εὔκολα καὶ ἀμεσα προσβάσιμο στὸν ὄποιονδήποτε ἀναγνώστη καὶ ὅχι σὲ κείμενα ποὺ βρίσκονται πιὸ δύσκολα, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι σὲ κάποια πρῶτα συγγράμματα ποὺ συνέγραψε τὴ δεκαετία τοῦ '70 καὶ τὰ ὅποια δὲν ἀνατυπώθηκαν, ἢ στὸ γαλλόφωνο κείμενο τῆς διδακτορικῆς του διατριβῆς γιὰ τὸν Πεσταλότσι.

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ πιὸ σημαντικὸ κατὰ τὴν ἀποφή μας θεολογικὰ βιβλίο, τὸ τελευταῖο ποὺ ἔξεδωσε καὶ τὸ ὅποιο συμπύκνωσε ὅλη του τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία, ἥταν τὰ *Μελετήματα Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς*, ἐκδ. Γρηγόρης, 2004. Σὲ αὐτὸν ἀναδημοσίευσε ὀκτὼ παλαιότερα ἄρθρα/κείμενά του καὶ πρόσθεσε ἕνα κείμενό του ἀκόμη, ὅπως καὶ δύο κείμενα τοῦ πατρὸς Βασιλείου Zenkovsky. Ἀναλυτικότερα: ἀναδημοσίευσε ἕνα κείμενό του μὲ τίτλο: «Ὁρθόδοξη παιδαγωγική»; ἀπὸ τὸ βιβλίο του Ἀγωγῆ: «Φλεγόμενη βάτος» (1972), στὸ ὅποιο δίνει τὴ δική του ἐρμηνεία γιὰ τὴν Ο.Χ.Π. καὶ γιὰ τὴ σημασία της στὸν πνευματικὴ ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ καὶ κάποια πρῶτα δικά του σχόλια γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ χριστιανοῦ παιδαγωγοῦ καὶ τὰ μέσα τῆς Ο.Χ.Π. Στὴ συνέχεια, ἀναδημοσίευσε ἕνα παλαιότερο βιβλίο του, τὸ *Προσπάθεια ὁρθοδόξου θεωρήσεως τῆς ἀγωγῆς* (Ἀθῆναι 1972), στὸ ὅποιο εἶχε γράψει δικά του κείμενα γι' αὐτὸν τὸ θέμα, ἀλλὰ παρουσίασε στὸ Ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸν καὶ μετέφρασε καὶ κείμενα τοῦ Ἰδρυτῆ τῆς σύγχρονης Ὁρθόδοξης Παιδαγωγικῆς, κατὰ τὴν ἀποφή τοῦ Ἰδριου, π. Βασιλείου Zenkovsky, καθηγητῆ στὸ περίφημο Ὁρθόδοξο Θεολογικὸ Ἰνοτιτοῦ τοῦ Ἀγίου Σεργίου στὸ Παρίσι (ὅπου ἔχουν διδάξει ἀπὸ τὸ 1925 πολλοὶ ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων θεολόγων, ὅπως ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν κ.ἄ.). Στὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναδημοσίευσε τὸ βιβλίο του αὐτὸν πρόσθεσε καὶ δύο ἀκόμα κείμενα τοῦ Zenkovsky, ἕνα γιὰ τὴ Μοντεσσόρι καὶ ἕνα γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ στὴ νεώτερη ἐποχή. Τὸ δεύτερο κείμενό του ἀφορᾶ τὴ λογικὴ τῆς Κενώσεως καὶ τὴ θέση τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ μετανεωτερικὴ ἐποχή, ἀναδημοσιευμένο

άπο τὸ βιβλίο του Ἀγωγή: «Φλεγόμενη βάτος» (1972). Τέταρτο κείμενό του εἶναι γιὰ τὴν ἀγωγή, ὡς ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀναδημοσιευμένο ἀπὸ ἄρθρο του στὸ σημαντικὸ θεολογικὸ περιοδικὸ Γρηγόριος Παλαμᾶς τὸ 1974. Ἐπιλεκτικὰ ἀναφέρουμε ἀπὸ αὐτὸ τὴν ὑπόμνησην τριῶν μέσων ἀγωγῆς τῆς Ὁρθόδοξης Ἑκκλησίας: τὸ βίωμα, τὴν ἀσκησην καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν, ἐνῷ ὁ Κοσμόπουλος ἀναφέρεται καὶ σὲ δύο βασικὰ γνωρίσματα τοῦ χριστιανοῦ: τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀγάπην. Τὸ πέμπτο κείμενό του εἶναι: «Οἵ ψυχολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν λατρευτικὴν ἀγωγή», ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ψυχολογικὴν προετοιμασία τῶν σπουδαστῶν τῶν ἰερατικῶν σχολῶν, ὅμιλία ποὺ ἔδωσε τὸ 1972 στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Μονῆς Πεντέλης. Σὲ αὐτὴν συνδυάζεται τὶς γνώσεις του γιὰ τὴν ψυχολογίαν καὶ τὴν παιδαγωγικήν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐκπαίδευσην ἐνηλίκων. Τὸ ἐπόμενο κεφάλαιό του εἶναι ἕνα παλαιότερο ἄρθρο του, δημοσιευθὲν στὸ περιοδικὸ Κοινωνία τὸ 1985, ἀνακοινωθὲν σὲ σεμινάριο τῆς Πανελλήνιας Ἐνωσης Θεολόγων τὸ 1984, μὲ τίτλο: «Ἡ διδακτικὴ προσφορά (ἢ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θροσκευτικῶν) ὡς σχέσην (ἐκκλησιαστικὴ καὶ λατρευτικὴ) τῆς ὑπαρχῆς», στὸ ὅποιο καταθέτει τὴν σημασία τῆς σχεσιοδυναμικῆς θεώρησης, εἰδικὰ τῆς διδασκαλίας τῶν θροσκευτικῶν. Τὸ ἔβδομο κείμενό του εἶναι: «Ἡ ἀσκηση τοῦ Συμβουλευτικοῦ - Ποιμαντικοῦ ἔργου στοὺς κόλπους τῆς Ἑκκλησίας», τὸ ὅποιο ἀποτελεῖ ἀναδημοσίευσην τοῦ κειμένου: «Ἡ ἀσκηση τοῦ Συμβουλευτικοῦ - Ποιμαντικοῦ ἔργου στοὺς κόλπους τῆς Ἑκκλησίας. Ἀπόπειρα θεώρησή του ὑπὸ τὸ πρῶτον τῆς «Σχεσιοδυναμικῆς καὶ Προσωποκεντρικῆς Συμβουλευτικῆς», ἀπὸ τὸν συλλογικὸ τόμο Παιδαγωγία Ζωῆς (ἐπιμ. Στ. Φωτίου), 1999, καὶ στὸ ὅποιο ἐκθέτει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς σχεσιοδυναμικῆς κατάρτισης τῶν στελεχῶν τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ψυχολογικῆς καὶ πνευματικῆς τους προετοιμασίας. Ἐπόμενο κεφάλαιό του εἶναι: «Ἡ διάκριση στὴν συμβουλευτικὴν ἔργασίαν», ἐπίσης ἀναδημοσιευθὲν ἀπὸ τὸν τόμο: Ἀνθηφόρος Μητροπολίτου Δέρκων Κωνσταντίνου, Πεντηκονταετία προσφορᾶς στὴν Ἑκκλησία 1950-2000, Ἐκδοση συνδέσμου τῶν ἐν Ἀθήναις Μεγαλοσχοληπτῶν, Ἀθήνα 2001, σελ. 287-306. Σὲ αὐτὸ τὸ τολμηρὸ κείμενο θέτει μία πνευματικὴ προϋπόθεση γιὰ ὅποιον ἀσκεῖ συμβουλευτικὸ ἔργο: αὐτὴ τῆς διάκρισης, μιᾶς ἀγιοπνευματικῆς δωρεᾶς. Σὲ αὐτὸ τὸ κείμενο, νομίζουμε περισσότερο ἀπὸ ὅποιοδήποτε ἄλλο, ὑπογραμμίζει τὴν σημασία τῆς πνευματικότητας τοῦ συμβούλου. Εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον συνθετικὰ κείμενά του. Τὸ τελευταῖο κείμενό του ποὺ ἀποτελεῖ πρότυπη ἔκδοση τιτλοφορεῖται: «Ἡ Παιδαγωγικὴ μαθητεία στὴν Ὁρθόδο-

ξην Παράδοση», γράφτηκε καὶ ἐπιμελήθηκε λίγο πρὸ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου του καὶ ἀποτελεῖ τὴν συμπυκνωμένη κατάθεσή του γιὰ τὸ πῶς μπορεῖ ἡ παιδαγωγικὴ νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξη μαρτυρίᾳ.

Εἶναι ἔμφανὲς ἀπὸ τὴν θεματολογία τοῦ βιβλίου του πῶς τὸν ἐνδιέφερε πάντοτε νὰ ἐμπνεύσει τὴν παιδαγωγικὴ καὶ συμβουλευτικὴ πρακτικὴ μὲ τὴν ὁρθόδοξη θεολογικὴ κληρονομιά. Τὰ παραπάνω κεφάλαια τοῦ βιβλίου του εἶναι καὶ ὅλα τὰ ἀρθρα ποὺ δημοσίευσε καὶ φέρονται ἐντονη τὴν ἐπίδραση τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας. Τὸ κεφάλαιο μὲ τίτλο: «Ἡ διδακτικὴ προσφορά (ἢ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θροσκευτικῶν) ὡς σχέση (ἐκκλησιαστικὴ καὶ λατρευτικὴ) τῆς ὑπαρχῆς» δημοσίευτηκε καὶ στὰ ἀγγλικὰ στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ *Phronema*, ἐκδοθὲν ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέα στὸ Σίδνεϋ τῆς Αὐστραλίας τὸ 2001. Δημοσίευσε καὶ ἄλλα ἀρθρα σὲ θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος περιοδικά (‘Ἀκτῖνες, Σύναξη, Κοινωνία), ὅχι ὅμως στενὰ θεολογικοῦ περιεχομένου. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ πώς, μελετώντας κάποιος τὴν βιβλιογραφία του, δὲν ἐντοπίζει ἀμιγῶς θεολογικὰ μελετήματα, παρ’ ὅλη τὴν θεολογικὴ του παιδεία, παρὰ μόνο μελετήματα μὲ σκοπὸ νὰ μπολιαστεῖ ἡ παιδαγωγικὴ καὶ ἡ συμβουλευτικὴ μὲ τὴν ὁρθόδοξη θεολογικὴ πνευματικότητα. Ἐπιπλέον εἶχε δημοσίευσε μία μελέτη του γιὰ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνα φιλόσοφο Δημόκριτο («A contemporary Educational View of the Thought of Democritus, *Paedagogica Historica*, τ. XX (1980), № 1, σ. 5-23).

Ἀναζητώντας τῷρα κάποιος ἐπιδράσεις τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στὰ ἄλλα του βιβλία καὶ ἀρθρα, βρίσκει πολλὲς ἐπιδράσεις στὰ γραπτά του. Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ ἐπιδράσεις τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας στὸ βασικό του σύγχρονα, τὴν Σχεσιοδυναμικὴν Παιδαγωγικὴν τοῦ Προσώπου, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα, σταχυολογεῖ ὁ μελετητὴς πολλὰ σημεῖα. Παραπέμπει πρῶτα ἀπὸ ὅλα σὲ σημαντικὲς μορφὲς τῆς ὁρθόδοξης χριστιανικῆς θεολογίας: τὸν ὄμνογράφο ἄγιο Ἀνδρέα Κρήτης (σελ. 122), τὸν ἵερον Αὐγούστινο (σελ. 121 καὶ στὸ περίφημο *ama et fac quod vis*), στὸν ἄγιο Νικόλαο Καβάσιλα (σελ. 418) καὶ στὸν Μέγα Βασίλειο (σελ. 118), καὶ στοὺς πέντε γιὰ ἀναφορές τους στὴν ἀγάπη. Ἐπίσης, ἀναφέρει καὶ τὸν ἄγιο Ἰγνάτιο τὸν Θεοφόρο καὶ τὴν χρήση τοῦ ὄρου «συννανάκρασις» (σελ. 418), στὸν ἄγιο Ιωάννη τῆς Κλίμακος (σελ. 124) γιὰ τὴν σιωπὴν καὶ σὲ εὐαγγελικὲς περικοπὲς σὲ σημεῖα τοῦ βιβλίου του (π.χ. σελ. 416). Ἀπὸ νεώτεροις θεολόγοις παραπέμπει στὸν Ζηζιούλα Ιωάννην, μητροπολίτη Περγάμου, γιὰ τὴν συμβολήν του στὴ μελέτη τοῦ προσώπου (σελ. 88, 417-418), στὸν Νησιώτη (σελ. 123) γιὰ τὴν ἀνθρώ-

πινη γνώση, στὸν Χρῆστο Γιανναρᾶ (σελ. 83) γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὴ σχέση, στὸν Νῖκο Ματσοῦκα (σελ. 417) γιὰ τὴν ἐνότητα τῶν ἀνθρώπων μέσω τοῦ Χριστοῦ, στὸν Παναγιώτη Νέλλα (σελ. 418) γιὰ τὴ μελέτη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν ἄγιο Νικόλαο τὸν Καβάσιλα, στὸν Γεώργιο Φλωρόφσκι (σελ. 89) γιὰ τὸ πρόσωπο στὴ χριστιανικὴ θεολογία, ἀλλὰ καὶ στὸν Μπερντιάγιεφ γιὰ τὴ μυστηριακὴ ὑπόσταση τοῦ προσώπου. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀμιγῶς ὁρθόδοξους θεολόγους, παραπέμπει καὶ σὲ ἔνθεους ὑπαρξιστές: στὸν Καζαντζάκην γιὰ τὴν ἐκστατικότητα τοῦ εἶναι (σελ. 438), στὸν Marcel (σελ. 420 κ.ἄ.) γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ προσώπου (σελ. 97), γιὰ τὸν διανθρώπινο δεσμό (σελ. 163), γιὰ τὸν ἀνθρωπὸν ὡς μυστήριο (σελ. 420), στὸν Mounier (σελ. 88, 90, 92, 421, 428) γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὴ σχέση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὅτι καὶ τὸ πρόσωπο ἀνακαλύπτεται ἐν σχέσει (σελ. 438), στὸν Unamono (σελ. 422) γιὰ τὸ ὅτι τὸ πρόσωπο ἀναδύεται ἐν σχέσει, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, στὸν Ortega (σελ. 421 κ.ἄ.) γιὰ τὴν περιγραφὴ τῶν σύγχρονων σχέσεων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ μοναχικότητα τοῦ ἀτόμου, στὸν Entralgo (σελ. 423 κ.ἄ.) γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ πλησίου ἐκ τῆς Βίβλου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἄλλον ὡς ἀντικείμενο καὶ ὡς πρόσωπο, στὸν Jaspers (148, 419) γιὰ τὸν διάλογο ὡς ἔξοδιο ἀγάπη, στὸν Buber σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ βιβλίου γιὰ πολλὰ ζητήματα, ἀλλὰ ἵδιαίτερα γιὰ τὶς διανθρώπινες σχέσεις καὶ στὸν Scheler γιὰ τὴν φύση τῆς γνήσιας ἀγάπης (σελ. 128).

“Οσον ἀφορᾶ τὶς θεματικὲς τοῦ βιβλίου ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξην θεολογία καὶ περιλαμβάνονται στὸ βιβλίο, θὰ ἀνέφερε κάποιος ὅπωσδήποτε τὸ 3^ο κεφάλαιο τοῦ 2^{ου} μέρους, μὲ τίτλο: «‘Ο χαρακτήρας τῆς παιδαγωγικῆς», τὴν ὑποενότητα γιὰ τὸ πρόσωπο, ποὺ μιλάει γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν/πατερικὴν προέλευση τοῦ ὄρου (σελ. 88 κ.ἔξ.). Ο ἀγαπητικὸς παιδαγωγὸς ἀναφέρει σὲ ἄλλην ὑποενότητα τοῦ Ἰδιου κεφαλαίου ὅτι ὁ ἀνθρώπος δὲν μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται χωρισμένος ἀπὸ τὸν Θεό, παραπέμποντας σὲ φράσην τοῦ Πεσταλότοι ὅτι: «‘Ο Θεὸς εἶναι ἡ πιὸ κοντινὴ σχέση τῆς ἀνθρώπιτης» (σελ. 120). Στὸ 3^ο κεφάλαιο τοῦ 3^{ου} μέρους ἀναφέρεται στὸν Πετσαλότοι καὶ τὴν πετσαλότσια ἀγάπη, μὲ ἔντονο τὸ στοιχεῖο τῆς θρησκευτικῆς του πίστης καὶ τῆς θρησκευτικῆς διάστασης τῆς ἀγάπης του (σελ. 218 κ.ἔξ.). Στὸ 3^ο κεφάλαιο τοῦ 5^{ου} μέρους ἀναφέρεται στὶς φιλοσοφικὲς θεωρήσεις τοῦ διανθρώπινου δεσμοῦ, ποὺ τὶς χωρίζει σὲ τρεῖς: ὄντολογικοῦ χαρακτῆρα, μεταφυσικοῦ χαρακτῆρα καὶ ὑπαρξιακοῦ-κοινωνικοῦ χαρακτῆρα. Τὴ χριστιανοθρόδοξη θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐκκλησιαστικοῦ προσώπου ποὺ ἐνώνεται μέσω τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους,

ἀλλὰ καὶ τὴν μυστηριακὴν θεώρησην τῶν ἀνθρώπων ὡς προσώπων, τὶς κατάσσει στὶς μεταφυσικοῦ τύπου θεωρήσεις τῶν διανθρώπινων σχέσεων (σελ. 417-418). Στὶς θεωρήσεις ὑπαρξιακοῦ/κοινωνικοῦ τύπου κατατάσσει καὶ τὴν μπουμπέρια θεώρησην, κατὰ τὴν ὅποια ἡ σχέση μὲ τὸν Θεό εἶναι ἡ καθολικότερη ὅλων καὶ αὐτὴ ποὺ περιπτύσσει οἰανδήποτε ἄλλη (σελ. 424 κ.εξ.). Παρακάτω δὲ τὴν συγκρίνει μὲ τὴν θεώρηση τοῦ Καζαντζάκην, ποὺ εἰκονίζεται στὴ φράση: «Ἐπία στὴν μυγδαλιά: “Ἄδελφή, μῆλοσέ μου γιὰ τὸν Θεό”. Κι ἡ μυγδαλιὰ ἄνθισε», ἀπὸ τὸ ‘Αναφορά στὸν Γκρέκο (σ. 281).

Στὸ βιβλίο τοῦ Κοσμόπουλου τῷρα *Ψυχολογία καὶ Ὁδηγητικὴ τῆς Παιδικῆς καὶ Νεανικῆς ἥλικιας*, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 1990, ὁ συγγραφέας κάνει πολὺ λιγότερες ἀναφορὲς σὲ θεολόγους, ἀφοῦ ἐδῶ εἶναι σαφὲς πῶς ἐπιθυμεῖ νὰ γράψει βασικὰ ἔνα ψυχολογικό/συμβουλευτικὸ ἔγχειροδίο. ‘Αναφέρει μόνο τὸν ἴερο Αὐγουστīνο, λίγους ἔνθεους ὑπαρξιούς, ὅπως τὸν Μποῦμπερ, καὶ ἔχει ἔνα κεφάλαιο ἀφιερωμένο στὴν ἐφηβικὴ θρησκευτικότητα, τὴν ὅποια θεωρεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς καθολικῆς ὥριμανσης τοῦ παιδιοῦ, κρούοντας τὸν κώδωνα γιὰ μία θρησκευτικὴ ἀγωγὴ ἐλευθερίας, ἀγάπης καὶ ὄχι «καλούπωματος» (σελ. 246).

Στὸ ἄλλο βασικό του βιβλίο: *Τὸ Σχολεῖο πέθανε, Ζήτω τὸ σχολεῖο τοῦ Προσώπου*, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 1990, δὲν γίνεται κάποια εὐθεῖα ἀναφορὰ σὲ θέμα ποὺ νὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ θεολογικὴ σκέψη. ‘Αναφέρει ὅμως τὸν κίνδυνο τῆς καππλείας τῆς πίστης, ὅταν ἀναφέρεται στὴν προώθηση τῆς ἰδέας ἐκ μέρους τοῦ Χίτλερ ὅτι ὁ Χριστὸς καταγόταν ἀπὸ τὴν βόρεια φυλή (σελ. 89).

Στὸ βιβλίο ποὺ συνέγραψε μαζί μὲ τὸν Γρηγόριο Μουλαδούδη: ‘*Ο Carl Rogers καὶ ἡ προσωποκεντρικὴ του θεωρία γιὰ τὴν ψυχοθερα�εία καὶ τὴν ἐκπαίδευση*

, ἐκδ. Ελληνικὰ Γράμματα, Ἀθήνα 2003, ἀναφέρεται στὴν τέταρτη θερα�ευτικὴ στάση τῆς θεωρίας τοῦ Rogers, τὴν «παρουσία» τοῦ θερα�ευτῆ, ὅπου κάνει λόγο γιὰ τὸ μεταφυσικὸ στοιχεῖο ποὺ βίωσε ὁ Rogers καὶ τὸ ἀποδίδει στὴν ἐξέλιξην τοῦ πνεύματός του. ‘Άλλοι ἀναφέρει τὸ πῶς καὶ πόσο σημάδεψαν τὴν προσωπικότητα τοῦ Rogers οἱ θρησκευτικές/φονταμενταλιστικὲς ἀντιλήψεις τῆς οἰκογένειάς του καὶ πῶς πάσχισε νὰ κειραφετηθεῖ ἀπὸ αὐτές (σελ. 14 καὶ 42). Πολλὲς φορὲς ἀντὶ γιὰ τὸν ὅρο «ψυχολογικός», χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο «ψυχοπνευματικός» (βλ. σελ. 40).

Σὲ σχέση μὲ τὴν μελέτη θεμάτων ποὺ ἄπονται στενότερα τῆς χριστιανικῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, ἀπὸ τὴν πλευρὰ ποὺ συναντᾶται μὲ τὴν ἀγωγή, παρατηρώντας κάποιος τὴν συγγραφική/έρευνητικὴ παραγωγὴ τοῦ Κοσμό-

πουλου, διαπιστώνει πώς κατά τὰ πρῶτα χρόνια τῆς πανεπιστημιακῆς του σταδιοδομίας μελετοῦσε πολὺ περισσότερο σχετικὰ θέματα. Ἀπὸ τὰ ἄρθρα του ποὺ συμπεριέλαβε στὸ βιβλίο του *Μελετήματα Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς*, ἐκδ. Γρηγόρης, 2004, τὰ περισσότερα εἶχαν ἐκδοθεῖ τὰ ἔτη 1972 καὶ 1974, ἔνα μόνο τὸ 1985 (γιὰ τὴ διδακτικὴ τῶν θρο-σκευτικῶν) καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς συγγραφικῆς του παραγωγῆς ἐπανῆλθε στὸν πρῶτη του ἀγάπη τὸ 1999, τὸ 2001 καὶ τὸ 2004 ξαναμελετᾶ θέματα ποὺ σχετίζονται στενά μὲ τὴν ὥρθόδοξην θεολογία. Εἶναι συχνὸ τὸ φαινόμενο σὲ ἐπιστήμονες πρὸς τὸ τέλος τῆς σταδιοδομίας τους νὰ ἐπι-στρέψουν σὲ θέματα ποὺ τοὺς εἶχαν ἐλκύσει στὴ νιότη τους. Ἐπιπλέον, ὅπως καὶ πολλὲς ψυχολογικὲς σχολὲς ἀναφέρουν, ἡ σχέση μὲ τὴν πνευμα-τική μας διάστασην ἐπανέρχεται ὡς θέμα καθὼς μεγαλώνουμε καὶ ἐντοπίζε-ται συχνὰ σὲ στάδια μεγαλύτερης ἥλικιας συνήθως. Ο Rogers, ποὺ ἐπίσης καθὼς μεγάλωνε ἄφηνε περισσότερο χῶρο στὸ ἀνοιγμά του στὸν πνευμα-τικὸ κόσμο καὶ στὸν μυστικισμό, ἀντιμετώπισε κριτικὴ πάνω σὲ αὐτό. Οἱ ἐπικριτές του «τὸν περίμεναν στὴ γωνία», κατηγορώντας τὸν γιὰ μὴ ἐπιστη-μοσύνη καὶ ὅτι πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του γύρισε ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ξεκίνησε, σὲ μία θροσκευτικὴ ἁρμονεία τῶν πραγμάτων ποὺ θύμιζε τὶς φονταμεντα-λιστικὲς θροσκευτικὲς ἀπόψεις τῶν γονιῶν του¹⁵.

1β. Η ἐπίδραση τῆς ὥρθόδοξης χριστιανικῆς θεολογίας στὴ διατύπωση τῆς Σχεσιοδυναμικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Ἀλέξανδρου Κοσμόπου-λου

Ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἐπίδραση τῆς ὥρθόδοξης χριστια-νικῆς θεολογίας στὴ διαμόρφωση τῆς ψυχοπαιδαγωγικῆς θεωρίας τοῦ Κο-

15. H. A. VAN BELLE, *Basic intent and therapeutic approach of Carl Rogers*, Toronto, Canada: Wedge, 1980 παρατίθεται στὸ Martin A. Van Kalmthout, «The religious dimension on Rogers's work» στὸ *Journal of Humanistic Psychology*, Vol. 35, No 4, Fall 1995, σσ. 23-39, εἰδ. σελ. 28. Σὲ σχέση μὲ αὐτές τὶς ἐμπειρίες ἔγραψε: «“Ολες αὐτές οι ἐμπει-ρίες ποὺ ἀναφέρθηκαν ἐν συντομίᾳ παρὰ περιγράφηκαν μὲ κατέστησαν πολὺ πιὸ ἀνοικτὸ στὸν πιθανότητα τῆς συνέχισης τοῦ ἀτομικοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, κάτι ποὺ ποτὲ μέχρι τότε δὲν θεωροῦσα πιθανό. Οἱ ἐμπειρίες αὐτές μοῦ δημιούργησαν πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέ-ρον γιὰ κάθε εὖδους μεταφυσικὰ φαινόμενα.” Άλλαξαν ἀρκετὰ τὴν κατανόησή μου γιὰ τὴ διαδικασία τοῦ θανάτου. Τώρα θεωρῶ πιθανὸ ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ εἶναι μία συνεχὴς πνευματικὴ οὐσία μὲ διάρκεια στὸ χρόνο καὶ περιστασιακὰ νὰ ἐνσαρκώνεται σὲ ἀνθρώπι-νο σῶμα» στὸ C. R. ROGERS, *Ἐνας τρόπος νὰ ὑπάρχουμε*, ἐκδ. Ἐρευνητές, Ἀθήνα 2006, σελ. 84.

σμόπουλου, της Σχεσιοδυναμικής Παιδαγωγικής. Τὸ πῶς ἀκριβῶς ἐπέδρασε ἡ χριστιανικὴ ταυτότητα τοῦ Κοσμόπουλου καὶ ἡ προσωπικὴ του σπουδὴ τῆς θεολογίας στὴ σύλληψη καὶ ὑποστήριξη τῆς Σχεσιοδυναμικῆς Παιδαγωγικῆς, εἶναι κάτι ποὺ κυρίως ὁ ἕδιος θὰ μποροῦσε νὰ τὸ διασαφενίσει. Κάποτε σὲ συζήτηση μὲ τὸν καθηγητὴ γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, εἶχε διατυπώσει τὴν ἐπιθυμία πὼς θὰ τὸν ἐνδιέφερε ἡ ἀπὸ κοινοῦ μελέτη αὐτοῦ τοῦ συγκεκριμένου θέματος. Λόγῳ ὅμως τοῦ αἰφνιδίου θανάτου, ἐν τέλει δὲν κατέστη δυνατὸν αὐτό.

Ἡ δυσκολία τοῦ θέματος ἔγκειται κυρίως στὸ ὅτι πολλὰ πράγματα ποὺ φτάνουν στὴ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ μοιράζονται τὸν ἕδιο τόπο τόσο μὲ τὴν ὁρθόδοξην χριστιανικὴ θεολογία ὅσο καὶ μὲ ἀνθρωπιστικὲς ἄλλὰ καὶ ἐνθεes ὑπαρξιστικὲς σχολές, ἄλλὰ καὶ τὴ σχεσιακὴ φιλοσοφία, ὅπως αὐτὴ τοῦ Buber καὶ τοῦ Merleau-Ponty. Ἐπομένως δὲν εἶναι τόσο εὔκολο νὰ διακρίνει κάποιος τὶς ἀμεσότερες ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ θεολογία ἐπιδράσεις. Ὁ ἀνθρωπισμὸς εἶναι ἄλλωστε «ἄσωτο παῖδι τοῦ χριστιανισμοῦ» ἐν πολλοῖς. Ἔνδεικτικὰ ἀναφέρουμε πὼς ὁ Δεληκωσταντῆς σημειώνει σχετικὰ πὼς «στὴ δυτικὴ παράδοση εἶναι ἀδύνατο νὰ κατανοήσουμε τὰ ἀνθρωπιστικὰ κινήματα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς χριστιανικές τους φύσεις (...).»¹⁶ Ὁ ἕδιος ὁ Κοσμόπουλος γράφει στὸ ἄρθρο του γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ καὶ σχεσιοδυναμικὴ ἀνάγνωση τοῦ Προσωποκεντρικοῦ Μοντέλου Συμβουλευτικῆς ὅτι, προσπαθώντας νὰ ἀναγνώσει τὸ φρεγατικὸν μοντέλο, τὸ κάνει ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ κάποιου ποὺ ἔχει «ἀνθρωπιστικὴ παιδεία, ὅπως καὶ ζωή, ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ καὶ χριστιανικὴ κληρονομιά» κατὰ τρόπο ποὺ σχεδὸν δὲν τὸ καταλαβαίνει¹⁷. Ἐδῶ ἐννοεῖ ἀφενὸς ὅτι ἔχει δεχτεῖ ἐπίδραση ἀπὸ τὸν χριστιανισμὸν τὸν Ἑλληνορθόδοξον, καὶ ἀφετέρου ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ τὸν ἔχει ἐπηρεάσει μὲ τρόπο ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἄμεσα ἀντιληπτὸς καὶ ψηλαφητός¹⁸.

---

16. Κ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ, *Σχολικὴ Θροποκεντικὴ Ἀγωγή, Μεταξὺ Θεολογίας καὶ Παιδαγωγικῆς*, ἑκδ. Ἐννοια, Ἀθήνα 2009, σελ. 116.

17. Αλ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, «Ἐλληνική, Σχεσιοδυναμική ἀνάγνωση τοῦ Προσωποκεντρικοῦ Μοντέλου Συμβουλευτικῆς» στὸ Ὁ Ἀλέξανδρος Β. Κοσμόπουλος καὶ ἡ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγική, ἑκδ. Σωματείου «Παπαχριστοπούλειος» Βιβλιοθήκη Ἀμαλιάδας, Ἀμαλιάδα 2008, σελ. 128.

18. Ὁ Bertrand Russell γράφει στὸ βιβλίο του *Κείμενα γιὰ τὴν θροποκεία*: «Τίποτα δὲν ὑπάρχει στὴ συνείδηση πέρα ἀπὸ τὴν ἀσυνείδητη παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν κανόνων ποὺ ἔμαθες ὅταν ἦσουν μικρός». Οἱ συνειδητὲς σκέψεις καὶ πράξεις δηλαδή, δὲν παύουν

Ἐξαιτίας τῆς δυσκολίας αὐτῆς ἐπιλέξαμε νὰ ἀναφέρουμε τὰ σημεῖα, ποὺ ἔχει ἐνσωματώσει στὴ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγική του ὁ Κοσμόπουλος καὶ τὰ ὅποια εἶναι ἄμεσα καὶ ἔκεκάθαρα συνδεόμενα μὲ τὴ χριστιανικὴ ὁρθόδοξη θεολογία, στοιχεῖο ποὺ τεκμαίρεται εἴτε ἀπὸ τὸ ἴδιο τους τὸ περιεχόμενο, εἴτε ἀπὸ παραπομπὴ τοῦ συγγραφέα στὰ γραπτὰ σὲ χριστιανοὺς θεολόγους.

Βασικὸ στοιχεῖο τῆς Σχεσιοδυναμικῆς Παιδαγωγικῆς ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ χριστιανικὴ θεολογία εἶναι ἡ ἀντίληψη τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου. Τὸ πρόσωπο δὲν γίνεται ἀντιληπτὸ μόνο κατὰ τὸν τρόπο ποὺ γίνεται σὲ ἄλλους ἀνθρωπιστές, ἀλλὰ ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κοσμόπουλος δηλώνει πολλάκις, κατὰ τὸν τρόπο ποὺ ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἔξ οὗ καὶ ὅταν ἐπιχειρεῖ μία ἰστορικὴ ἀναδρομὴ τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου παραπέμπει στὸν μεγάλο ὁρθόδοξο θεολόγο Ἰωάννη Ζηζιούλα, μητροπολίτη Περιγάμου, ὃ ὅποῖος μὲ τὶς μελέτες του κατὰ τὶς τελευταῖς δεκαετίες ἔχει φέρει φῶς στὸ ζήτημα τῆς προέλευσης τοῦ ὄρου «πρόσωπο», ἀλλὰ καὶ τῆς ἰστορικῆς του προέλευσης¹⁹. Ἀποτελεῖ μάλιστα σημαντικὴ πρωτοπορία τοῦ Κοσμόπουλου ποὺ ἐγκαινίασε ἔναν διάλογο τῆς παιδαγωγικῆς μὲ θεολόγους τοῦ ἐκτοπίσματος τοῦ Ζηζιούλα, γιὰ ἔνα θέμα ὅπως αὐτὸς τοῦ προσώπου, ποὺ ἐδῶ καὶ λίγες δεκαετίες βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας.

”Αμεσον συνέπεια τῆς οἰκειοποίησης τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ θεολογία εἶναι ἡ ἔνθετη προσέγγιση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅχι ἡ ἀγνωστικιστική, ὅπως ἀπὸ τὸν Rogers. Η χρήση τοῦ ὄρου αὐτοῦ ἀπὸ τὸν πλευρὰ τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας διαφοροποιεῖ αὐτόματα τὸν Κοσμόπουλο ἀπὸ ἄλλους ἔνθετους προσωποκεντρικούς, ἀλλὰ καὶ ὑπαρξιστές, ἀφοῦ ἡ ὁρθόδοξη θεολογία, μὲ τὸν τρόπο ποὺ βιώνει τὸ δόγμα της καὶ τὴ σχέση τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τοιάδας, δίνει προτεραιότητα στὰ πρόσωπα καὶ στὴ μεταξύ τους σχέση, καὶ ὅχι στὴν οὐσία· εἶναι περισσότερο προσωποκεντρικὴ καὶ ὅχι οὐσιοκεντρικὴ θεώρηση, ἀπὸ τὴν ὅποια ἀπορρέουν σπ-

---

νὰ ἐπιφεύγονται ἀπὸ ὅσα, ἀνεξέλεγκτα, σφηνώθηκαν μέσα στὸ μναλό μας ἀπὸ τὸν κουλτούρα τοῦ περιβάλλοντος στὸ ὅποιο γεννηθήκαμε.

19. Βλ. σχετ. Αλ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, *Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ...*, ὅ.π., σελ. 88.

μαντικὲς ἀνθρωπολογικὲς διαφοροποιήσεις, ποὺ δὲν ἀφοροῦν στενὰ τὴν παροῦσα εἰσήγησον²⁰.

Υἱόθετώντας τὴν χριστιανοθόδοξην θεώρησην τοῦ προσώπου, δέχεται τὴν ἔτερονομία τοῦ ἀνθρώπου, δέχεται τὴν ἀδυναμία τῆς ὄντολογικῆς του ἐπάρκειας, τὴν ὑπαρκτική του ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν διφυῆ φύση τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ψυχοσωματικήν. Γι' αὐτὸν καὶ ὁ ὅρος «πρόσωπο» στὸν Rogers σὲ σχέση μὲ τὸν Κοσμόπουλο ἀποδίδει περισσότερο τὸ πλήρως λειτουργικὸ ἄτομο, χωρὶς τὸ ἴδιο ψυχοπνευματικὸ περιεχόμενο, καὶ μόνο πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ὅμοιάζει περισσότερο ἡ χρήση ποὺ κάνει μὲ αὐτὴν τοῦ Κοσμόπουλου. Τὸ πρόσωπο ἀναδεικνύεται καὶ γεννᾶται ἐν σχέσει καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἀνθρωπός εἶναι σχέση. Ἡ ἐκστατικότητα τοῦ προσώπου εἶναι μία κεντρικὴ ἔννοια στὴν χριστιανοθόδοξην παραδόσην²¹.

”Άλλη μία ἐπίδραση ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴν Ορθόδοξην θεολογία εἶναι ὁ τρόπος θεώρησης τῆς σχέσης. Ἔκεī πάλι ὁ Κοσμόπουλος ἀναφέρει πώς τὸ «εἴμαστε ἐν σχέσει» σημαίνει ὅτι μοιραζόμαστε κοινὸ ψυχοπνευματικὸ χῶρο καὶ τὸ χτίσιμο τῆς σχέσης ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό. Ἡ σχεσιακὴ θεώρηση τῆς θεραπείας ἀπέχει ἀπὸ ἄλλες θεωρήσεις, ὅπως αὐτὴν τοῦ Rogers, ὁ δοποῖος, συνεπής στὴν δυτικὴν ἀτομοκεντρικὴν θεώρησην, δὲν βλέπει στὴν κοινωνία τὴν θεραπεία²². Ο Κοσμόπουλος ὅμως δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴν εἶναι

20. Στὴν χριστιανικὴ Δύση ἀνέκαθεν δόθηκε προτεραιότητα στὴν οὐσία ὡς τὸν κατ’ ἔξοχὴν ἐνοποιητικὸ παράγοντα: ὁ Μπένγκος κάνει λόγο γιὰ ἔναν «οὐσιοκρατικὸ ὄλισμό» τῆς λατινικῆς οὐσιοκρατίας. «... στὴ Δύση ἡ ἐνότητα στηρίζεται στὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας (οὐχι στὴ διαφορὰ τῶν προσώπων), γι’ αὐτὸν ἡ καθολικότητα παραθεωρεῖ τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ ἡ ὄλοτητα ἰσοπεδώνει τὴν προσωπικότητα» στὸ Μ. ΜΠΕΓΖΟΥ, Ἐλευθερία ἢ θρησκεία; Οἱ ἀπαρχὲς τῆς ἐκκοσμίκευσης στὴ φιλοσοφία τῆς θρησκείας τοῦ Δυτικοῦ Μεσαίωνα, Ἀθήνα 1991, σελ. 106 κ.ἔξ. καὶ παρατίθεται στὸ ΝΙΚΟΛΑ Ξιωνή, Προλεγόμενα θεολογικῆς ἀνθρωπολογίας, Προχριστιανική, ἐτερόδοξην καὶ ὁρθόδοξην θεώρησην τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου, ἔκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 2007, σελ. 122. Βλ. σχετ. ἐπίσης ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, ΣΤ. (2002), «Περὶ Ἑκκλησίας», στὸ συλλογικὸ τόμο Πίστη καὶ Βίωμα τῆς Ὁρθοδοξίας: Δόγμα, Πνευματικότητα καὶ Ἡθos τῆς Ὁρθοδοξίας, ἔκδ. ΕΑΠ, Πάτρα, σσ. 159-222 καὶ εἰδ. σελ. 181 κ.ἔξ. καὶ 173.

21. Βλ. σχετ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, «Θεολογία τοῦ προσώπου», Ὁρθοδοξία καὶ Παιδεία, τ. 1 (2002), σσ. 121-128.

22. Ο Richard Bryant-Jeffries προσπαθεῖ νὰ προσπελάσει τὶς δύο δυσκολίες τοῦ ἀτομικισμοῦ καὶ τοῦ ὑλισμοῦ, προτείνοντας μία ψυχο-κεντρικὴ διαπροσωπικὴ προσωποκεντρικὴ ἴδεα (soul-centred transpersonal) Richard Bryant-Jeffries, “From Person to transperson-centredness: A future trend?” *Person-centred Journal*, Vo. 4, Issue 1 (1997), σσ. 44-52, εἰδ. σσ. 48-49.

κοινωνιοκεντρικός ώς πρὸς τὴν θεραπευτικὴν δυνατότητα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ συνάντηση μὲ τὴν χριστιανορθόδοξην θεολογία εἶναι ἐμφανής, ἀφοῦ τὰ ἴδια τὰ πρόσωπα τῆς Ἀγίας Τριάδας συνυπάρχουν ἐν κοινωνίᾳ, ἐλεύθερα καὶ ἀγαπητικά. Ὁ ἴδιος ὁ ἀνθρωπος συνυπάρχει μὲ τὸν Θεὸν συνεχῶς. Τὸ σχέτιζεσθαι εἶναι στοιχεῖο τοῦ «κατ» εἰκόνα²³.

Ἡ σχέση ποὺ θὰ μοιραστοῦν οἵ ἀνθρωποι πατάει πάνω στὸν κοινωνικότητα καὶ τὴν ἑτεροκεντρικὴν τάσην. Αὐτὴν ἡ ἑτεροκεντρικὴ τάση κατοχυρώνεται σὲ ὄντολογικὸν ἐπίπεδο καὶ ἀπὸ τὴν ἀνοικτὴν ὄντολογίαν τῆς ὁρθόδοξης χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας ποὺ δέχεται τὴν ἑτερότητα καὶ σὲ ὄντολογικὸν ἐπίπεδο. Περιγράφοντας ὁ Κοσμόπουλος τὸν διάλογο ὡς χτίσιμο σχέσης καταγράφει τρία ἐπίπεδα: εἰσόδος στὸν ἔαυτόν (ἐσωτερικὸς διάλογος/μπουμπέρια ἐνδοκατοίκηση), ἔξοδος ἀπὸ τὸν ἔαυτὸν καὶ τὸν ἐγωκεντρισμό (ἀσκητικὸς ἀναχωρητισμός) καὶ τρίτον, ἐπιδίωξη εἰσόδου στὸ πνεῦμα τοῦ ἄλλου καὶ συντονισμὸς μαζὶ του. Ἡ ἐπίδραση ἔδω ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξην θεολογία εἶναι ἐμφανής μὲ τὴν χρήση τοῦ ὅρου ἀσκητικὸς ἀναχωρητισμός, ποὺ παραπέμπει στὸν πνευματικότατην κίνησην ἀγάπης τῶν ἀσκητῶν.

Ἐπίδρασην ἀπὸ τὴν χριστιανορθόδοξην θεολογίαν ἀνιχνεύεται στὰ γραπτὰ τοῦ Κοσμόπουλου καὶ γιὰ τὴν ἔννοια τῆς ἀγάπης. Ἄλλωστε, οἱ ἄγιοι ποὺ παραπέμπονται στὸ βιβλίο του *Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ* ἀναφέρονται κυρίως σὲ ἀπόφεις ποὺ ἔχουν διατυπώσει γιὰ τὴν ἀγάπη. Διαφρονούεται ὁ Κοσμόπουλος ἀπὸ τὸν Buber ὡς πρὸς τὴν ἀγάπην, πατώντας στὴ χριστιανορθόδοξην κληρονομιά του, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος τὸ γράφει ὅταν λέει πώς ἡ ἀγάπη καὶ διαλογικότητα μποροῦν νὰ εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα, ὅταν διασταλῆται ψυχικὰ ὁ παιδαγωγός²⁴. Σὲ ἄλλο σημεῖο ἀντιδιαστέλλει τὴν χριστιανικὴν Ἀνατολὴν ἀπὸ τὴν Δύσην ὡς πρὸς τὴν ἔννοια τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό, σημειώνοντας τὴν ἀμεσότητα τῆς σχέσης Θεοῦ-ἀνθρώπου στὸν Ἀνατολή²⁵.

Περιγράφοντας τὴν φύση τῆς ἀγάπης τοῦ παιδαγωγοῦ, τῆς ἀποδίδει δύο ἐπίθετα ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὸν χριστιανισμό: τὴν ἀσκητικότητα καὶ τὴν

23. π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ, *”Ανθρωπος στὸν Όρίζοντα, Προσεγγίζοντας τὴν συνάντηση Όρθοδοξης Θεολογίας καὶ τὴν ἐπιστημῶν τοῦ ψυχισμοῦ*, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2005, σελ. 62.

24. Βλ. σχετ. «Ἡ διαλογικότητα τοῦ παιδαγωγοῦ. Ἡ λόγος γιὰ ἓνα μυστικὸ μονοπάτι ἀνάβασης στὴ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ» στὸ *”Ο Ἀλέξανδρος Β. Κοσμόπουλος καὶ η Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ*, ἐκδ. Σωματείου «Παπαχριστοπούλειος» Βιβλιοθήκη *”Αμαλιάδας*, Ἀμαλιάδα 2008, σελ. 73.

25. Αλ. ΚΟΣΜΠΟΥΛΟΥ, *Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ τοῦ Προσώπου*, ὕ.π., σελ. 234.

νήρωικότητα. Ή άσκητικότητα τῆς ἀγάπης δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ θυμίσει τὴν ἀσκητικότητα τοῦ χριστιανοθόδοξου ὥθους. Σκιαγραφώντας τὸ ὁρθόδοξο ὥθος, θὰ λέγαμε πὼς ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀγάπη, τὸ εὐχαριστιακὸ ὥθος καὶ τὴν ἀσκητικότητα, ἐνῷ ἡ κοινωνικὴ διάστασή του εἶναι ὁ κοινὸς παρονομαστὴς τῶν ἀνωτέρω²⁶. Οἱ ἀσκητισμὸς ἔχει στόχο ὅχι τὸν ἀφανισμὸ τῆς βιολογικῆς ὑπόστασης τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τὸν ἐλεγχο τῶν βιολογικῶν ἀναγκῶν του. Οἱ ἀσκητισμός, ὅχι μόνο στὴ μοναστικὴ ἐκδοχὴ του, ἀλλὰ καὶ στὸν καθημερινὴ προσπάθεια τοῦ κάθε χριστιανοῦ, λαϊκοῦ καὶ κληρικοῦ, δὲν συνίσταται σὲ μία στρατιωτικοῦ τύπου πνευματικὴ πειθαρχία καὶ ἐκγύμναση, ἀφοῦ τότε ἐκπίπτει ἀπὸ τὸ εὐχαριστιακὸ ὥθος του. Ἀντίθετα, ἐμπεριέχει τὴν ἐγκράτεια στὶς ἱδονὲς καὶ τὸν ἐλεγχο τῶν ὄλικῶν ἀγαθῶν, τὴν ὀλιγάρκεια καὶ τὴν μετριοπάθεια, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ἀντιλαμβανόμενα ὡς ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα καὶ ὡς κοινωνικὰ ἀγγίγματα, μέσα σὲ κλίμα καὶ σὲ ἔγνοια ἀγαπητικά. »*Ασκητὴς εἶναι τὸ ἄθλημα γιὰ τὴν ἀπάρνηση τῆς ἐγωκεντρικῆς τάσης νὰ βλέπω τὰ πάντα σὰν οὐδέτερα ἀντικείμενα ὑποταγμένα στὶς ἐπιθυμίες μου»²⁷. Η ἀσκητικότητα ἐπομένως συνδέεται μὲ τὴ διάθεση προσφορᾶς καὶ τὴν ἀνιδιοτέλεια.*

Παρόμοιος εἶναι καὶ ὁ χαρακτήρας τῆς ἡρωικότητας, ἀφοῦ συνδέεται μὲ τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὴν ταπείνωση καὶ ταπεινότητα, ἔννοιες κεντρικότατες στὸν χριστιανισμό. Ἀλλὰ καὶ ὅταν ὁ Κοσμόπουλος περιγράφει μία τρίτη διάσταση τῆς ἀγάπης, τὴν μεταμορφωτικὴν δύναμη, χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο «Κενωτικὴ ἀγωγή»²⁸, ποὺ εἶναι μία θεολογικὴ ὁρολογία καὶ τὴν ὅποια χρησιμοποιεῖ καὶ στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του *Μελετήματα Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς* μὲ τίτλο «Η Παιδαγωγικὴ Μαθητεία στὴν Ὁρθόδοξην Παραδοση», ὅταν ἀναφέρεται στὴ λογικὴ τῆς Κενώσεως στὴν Παιδαγωγική²⁹.

Μεγάλη ἐπίδραση ἀπὸ τὴν χριστιανοθόδοξη θεολογία εἶναι ἡ μυστηριακὴ θεώρηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Εἶναι μία θεώρηση ποὺ ἔχει

26. Βλ. σχετ. Στ. Γιαγκαζογλου, «Τὸ Ὁρθόδοξο ὥθος» στὸ ΑΓΟΡΑ, Κ., Γιαγκαζογλου, Στ., Λογοτεχνικό Πανεπιστήμιο, Π. Ν. Φωτιού, Στ. (συλλογικὸς τόμος) *Πίστη καὶ Βίωμα τῆς Ὁρθοδοξίας: Δόγμα, Πνευματικότητα καὶ ὥθος τῆς Ὁρθοδοξίας*, ἐκδ. ΕΑΠ, Πάτρα 2002, σο. 245-304.

27. Χρ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, *Ἀλφαριθμητικὸς πίστης*, ἐκδ. Δόμος, Ἀθῆνα 2006, σελ. 80 στὸ λῆμμα: «ἀσκητικὴ μαθητεία».

28. Αλ. Κοσμόπουλος, *Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγικὴ τοῦ Προσώπου*, ὤ.π., σελ. 132.

29. Βλ. σχετ. σσ. 266-270.

νὰ κάνει μὲ μία βασικὴ χριστιανορθόδοξη θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου, ὡς πρὸς τὸ ἀπύθμενο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ποὺ καθιστᾶ τὸν ἀνθρωπὸν ἐνα μυστήριο. Ὁ Κοσμόπουλος ἀναφέρεται στὸν μυστηριακὸν χαρακτῆρα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου στὴν *Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγική*, ὅταν ἀναφέρεται στὴν ἐκκλησιαστικὴ θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου (σελ. 418) καὶ ὅταν ἀναφέρεται σὲ σχετικὸν ἀπόφθεγμα τοῦ Marcel γιὰ τὸ μυστήριο ποὺ περιβάλλει τὴν ἀνθρωπίνην ὑπαρξήν (σελ. 420). Ἐπίσης, στὸ κεφάλαιό του «Παιδαγωγικὴ μαθητεία στὴν ὁρθόδοξην παράδοσην» τοῦ βιβλίου του *Μελετήματα Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς* χαρακτηρίζει τὸν ἀνθρωπὸν ἀπύθμενου βάθους μυστήριο (σελ. 246), ἀπροσπέλαστο ἀπὸ ὅποιαν δῆποτε φυχοθεραπευτικὴ μέθοδο, ἀλλὰ καὶ παρακάτω παραπέμποντας στὸν Κουτρουμπὴν ἀναφέρει πὼς τὸ ἀνθρωπίνο πρόσωπο ὅμοιάζει μὲ τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ ὡς πρὸς τὴν μυστηριακὴν διάστασην (σελ. 265).

Ἐντονοὶ ἐπιρροὴ τῆς χριστιανορθόδοξης θεολογίας εἶναι ἡ ἀναφορὰ στὴ σημασία τῆς πνευματικότητας τοῦ θεραπευτῆ, στοιχεῖο ποὺ κατὰ κόρον τονίζεται στὸ ἄρθρο του γιὰ τὴ διάκριση, ὡς σημαντικοῦ προσόντος τοῦ θεραπευτῆ, προσόντος, ποὺ ὅπως λέει καὶ ὁ ἴδιος ἀποτελεῖ ἀγιοπνευματικὴ δωρεά. Σὲ ὅμιλα του πρὸς τὴν *Σχεσιοδυναμικὴ Έταιρεία* γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῆς *Σχεσιοδυναμικῆς*, ἀναφέρει πὼς ἡ ἔτοιμότητα τοῦ διαλόγου τοῦ παιδαγωγοῦ εἶναι καρπὸς τῆς φυχολογικῆς του ὥριμότητας, ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικότητας τοῦ ὄντος (σελ. 10). Ἡ ἴδια ἀναφορὰ γιὰ τὴν πνευματικότητα γίνεται καὶ στὴν ὑπογράμμιση τῆς σημασίας τῆς «παρουσίας» τοῦ θεραπευτῆ (σελ. 17).

Ἄλλο ἔνα ἐπιμέρους συστατικὸ στοιχεῖο τῆς *Σχεσιοδυναμικῆς Παιδαγωγικῆς* ποὺ ἀποτελεῖ καὶ βασικὸ στοιχεῖο τῆς χριστιανορθόδοξης θεολογικῆς παράδοσης ἀποτελεῖ ἡ σιωπὴ, ποὺ στὴ *Σχ. Π.* γίνεται ἀντιληπτὴ ὡς ὑψηλῆς ποιότητας ἐπικοινωνιακὴς ὅδος, ἀλλὰ καὶ ὡς ἰδανικὸ θεραπευτικὸ περιβάλλον. Στὴν Ὁρθοδοξία, πολλοὶ Πατέρες ἔχουν ἀναφερθεῖ στὴ σημασία τῆς σιωπῆς³⁰, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ σημαντικὴ στιγμὴ σὲ πολλὰ σημεῖα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἐνῶ σχετίζεται καὶ μὲ τὴν αὐτογνωσία, τὴν πνευματικότητα καὶ τὴν κένωση³¹.

30. Βλ. σχετ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΥ, «Ἐδλογος σιωπὴ καὶ ἔνθεος λόγος. Ἡ πρόκληση τοῦ θεολογικοῦ λόγου», *Θεολογία*, τ. 85,1 (2014), σσ. 77-86.

31. Βλ. σχετ. στὸ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ WARE, *Ἡ ἐντὸς ἡμῶν βασιλεία*, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2006, τὸ κεφάλαιο «Ἡ σιωπὴ στὴν προσευχή: τὸ νόημα τῆς ἡσυχίας», σσ. 145-180.

2. Η ἀνθρωπιστικὴ παιδαγωγικὴ στὸν παιδαγωγικὴ σκέψη τοῦ
Ἀλέξανδρου Κοσμόπουλου

Ο ἀνθρωπιστικὸς προσανατολισμὸς στὴ σκέψη τοῦ Κοσμόπουλου εὗκολα μπορεῖ νὰ ἔξηγηθεῖ ἀπὸ τὸ ἴστορικὸ συγκείμενο στὸ ὅποιο ἀνδρώθηκε: βίωσε τὴν κτηνωδία τοῦ πολέμου, ἔστω καὶ ἂν ἦταν μικρὸς παιδί, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπόνχο ποὺ εἶχε στὸν εὐρωπαϊκὴ σκέψη. Ο καθηγητὴς Malcolm Blakeney σωτὰ κατὰ τὴν ἄποφή μας ἀποδίδει τὸν ἀνθρωπιστικὸ προσανατολισμὸ τῆς σκέψης του στὶς τραυματικές του ἐμπειρίες ἀπὸ τὴν Κατοχή³². Ὁλοι μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τοῦ πολέμου, ὅπου βίωσαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς τεχνολογικῆς προόδου καὶ τὸ πόσο φονικὰ μποροῦν αὐτὰ νὰ γίνουν, κατάλαβαν ἐκ πείρας τὶς δύο ὅψεις τῆς τεχνολογικῆς ἔξελιξης. Ἐπιπλέον, εἶναι οἱ ἐποχὲς τῆς ἀστυφιλίας καὶ κατὰ τὶς ἐπόμενες δεκαετίες τῆς μεγάλης ἐσωτερικῆς μετανάστευσης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐποχὴ τῆς κυριαρχίας τῆς μπιχεβιοριστικῆς/δασκαλοκεντρικῆς διδασκαλίας. Αὐτὸ τὸ συγκείμενο σίγουρα μόρφωσε τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀντιλήψεις.

Σημαντικὸς ρόλος ἔπαιξαν οἱ ἀνθρωπιστὲς δάσκαλοι του στὴ Γαλλία ὅπως ὁ Debesse, ὁ Meylan, ὁ Reynes, ὁ Rogers ἀργότερα, ἀλλὰ καὶ ἡ μελέτη τῶν Buber Petsalozzi, Mounier, Merleau-Ponty κ.ἄ. Ὁπως ὅμως καὶ ὁ ἕιδος διευκρινίζει σὲ ὅμιλία του πρὸς τὸν Σχεσιοδυναμικὴ Ἐταιρεία, αὐτοὶ δὲν μετέβαλαν τὴ σκέψη του, ἀλλὰ τὸν ἐπιβεβαίωσαν. Συναντήθηκε μαζί τους.

Οπως ἀναφέρθηκε προηγουμένως, σὲ λιγότερο ἢ περισσότερο συνειδητὸ ἐπίπεδο, τὸν ἐπηρέασαν πρὸς μία ἀνθρωπιστικὴ κατεύθυνση ἢ Ἑλληνικὴ κουλτούρα του καὶ ἡ χριστιανικὴ παράδοση. Ἡταν ἐπίσης καὶ ἐκ φύσεως ἔνας ἀνθρωπος δοτικός, συναισθηματικός, μὲ χιοῦμορ καὶ ἀγάπη, στοιχεῖα ποὺ προσιδιάζουν σὲ ἔναν ἀνθρωπιστή. Βαθιὰ ἀνατρεπτικός, γνήσιος καὶ ἀσυμβίβαστος, μὲ μόνον ὄδηγό του τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν ἄλλον.

Οντας ἀνοιχτὸς σὲ ἐμπειρίες καὶ ἀρκετὰ ταπεινός, ὥστε νὰ διδάσκεται μέσα ἀπὸ αὐτές, ἐπιβεβαιωνόταν ἡ ἀνθρωπιστικὴ του Σχεσιοδυναμικὴ

32. MALCOLM BLAKENEY, «Χαιρετισμὸς στὸν καθηγητὴν Ἀλέξανδρο Κοσμόπουλο» στὸ Ὁ Ἀλέξανδρος B. Κοσμόπουλος καὶ ἡ Σχεσιοδυναμικὴ Παιδαγωγική, ἐκδ. Σωματείου «Παπαχριστοπούλειος», Βιβλιοθήκη Ἀμαλιάδας, Ἀμαλιάδα 2008, σελ. 23 κ.ἔξ.

παιδαγωγική πρόταση άπό τὴν ἀνατροφοδότηση ποὺ ἔπαιρνε ἀπό τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ μόρφωνε καὶ ἐπιμόρφωνε, ἀλλὰ καὶ ἀπό τὰ σχόλια τῶν μαθητῶν στὰ σχολεῖα.

Ἡ ἀνθρωπιστικὴ θεώρηση ἐπίσης συμβαδίζει σὲ πολλὰ σημεῖα ποὺ ἔχουν ἀναφερθεῖ πρωτύτερα καὶ μὲ τὴν ὁρθόδοξην χριστιανικὴν παράδοσην. Ὅλα του τὰ βιβλία διέπονται ἀπό τὸν ἀνθρωπιστικὸν προσανατολισμὸν τῆς σκέψης του. Χαρακτηριστικὸν ὡς πρὸς αὐτὸν εἶναι τὸ βιβλίο του ποὺ τιτλοφορεῖται: *Τὸ σχολεῖο πέθανε, Ζήτω τὸ σχολεῖο τοῦ Προσώπου*, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 1990, ἐνῶ καὶ δύο ἀπό τὰ πρῶτα του βιβλία, οἱ *Μύστες τῆς Παιδαγωγικῆς*, Ἀθήνα 1971 καὶ τὸ *Παιδαγωγικὸ Ήμερολόγιο τοῦ Petsalozzi*, Ἀθήνα 1971, ἀλλὰ καὶ ἡ μετάφραση καὶ ἐπιμέλεια κειμένων τοῦ Πολωνοῦ ἀνθρωπιστή Παιδαγωγοῦ Borgan Suchodolski (ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 1997) ἀφοροῦσαν τὴν προώθησην μιᾶς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας.

Τὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδαγωγικῆς ποὺ ἀναφέρθηκαν καὶ νωρίτερα ἀποτελοῦν συστατικὰ στοιχεῖα τῆς παιδαγωγικῆς του σκέψης. Βασικὲς ἀνθρωπιστικὲς ἀρχές, ποὺ διέπουν ὅλες αὐτὲς τὶς σχολές, εἶναι: α. ἡ ἔμφαση στὴν σκέψη καὶ στὸ συναίσθημα καὶ ὅχι στὴν ἀπόκτηση γνώσεων· β. ἡ ἀνάπτυξη τῆς αὐτοεικόνας καὶ τῆς ἀτομικῆς ταυτότητας· γ. ἡ ἐπικοινωνία· δ. ἡ ἀνάπτυξη προσωπικῶν ἀξιῶν. Ὁ δάσκαλος στὴν ἀνθρωπιστικὴν παιδαγωγικήν, εἰδικὰ ἀπό τὴν ἐποχὴν τοῦ Rogers καὶ μετά, εἶναι δάσκαλος-θεραπευτής. Ὁ μαθητὴς ἔχει ἐν δυνάμει ἐσωτερικῶς τὴν πορεία τῆς ἀνάπτυξής του καὶ τὰ παιδιά ἔξαντλοῦν τὶς δυνατότητές τους ὅταν βρεθοῦν σὲ περιβάλλον ποὺ θὰ δράσουν ἐλεύθερα καὶ ὑποστηρικτικά³³.

Ο Κοσμόπουλος διατύπωσε, πρότεινε καὶ ἐφάρμοσε καὶ ἕνα μοντέλο διδακτικὸ ἀνθρωπιστικὸν προσανατολισμοῦ, τὸ Σ.ΜΟ.Δ.Ε.³⁴ Τὸ Σ.ΜΟ. Δ.Ε. μπορεῖ νὰ ἐνταχτεῖ στὴν προσπάθεια ἀρθρωστος ἐνὸς ἐπιστημονικοῦ διδακτικοῦ λόγου μὲ καίρια τὴν σφραγίδα πάνω του τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς παιδείας, ἀφοῦ στὸ Σ.ΜΟ.Δ.Ε. ὁ μαθητὴς ἔρχεται μέσω τοῦ παιδευτικοῦ ἐνεργήματος καὶ τοῦ παιδευτικοῦ ἀγαθοῦ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἑαυτό του, τὶς βαθύτερες ψυχικές του ἀνάγκες ἀλλὰ καὶ κλίσεις, καὶ

33. ΗΛΙΑ ΜΑΤΣΑΪΤΟΥΡΑ, *Η Σχολικὴ τάξη*, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 2002, σελ. 31.

34. Βλ. σχετ. Αλ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, «Τὸ Σχεσιοδυναμικὸ Μοντέλο Διδακτικῆς Ἐργασίας» στὸ ΜΑΤΣΑΪΤΟΥΡΑΣ, Ηλ., *Η ἐξέλιξη τῆς διδακτικῆς. Ἐπιστημολογικὴ θεώρηση*, ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα: 2004, σσ. 195-229.

ἐν τέλει ἡ μαθησιακὴ διαδικασία λειτουργεῖ γιὰ τὸν ἴδιο θεραπευτικὰ καὶ ἀποκαλυπτικά.

3. Ἡ σύνθεση τῶν δύο παιδαγωγικῶν σχολῶν στὴ σκέψη τοῦ 'Αλέξανδρου Κοσμόπουλου

Κλείνοντας τὴν συνοπτικὴν αὐτὴν ἀπόπειρά μας νὰ ἀναδείξουμε τὶς ἐπιδράσεις τῆς χριστιανικῆς θεολογίας στὴν παιδαγωγικὴν σκέψη τοῦ Κοσμόπουλου, τὴν συνάντησή της μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴν παιδαγωγικήν, θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν τρόπο ποὺ ὁ Κοσμόπουλος συνέθεσε τὶς δύο ὅπτικές.

Πρῶτα ἀπὸ ὅλα, νομίζουμε πὼς ὁ Κοσμόπουλος ἀποπειράθηκε νὰ καλλιεργήσει καὶ νὰ μελετήσει τὴν κάθε προσέγγιση χωριστά. Μελέτησε χωριστὰ μία ἀνθρωπιστικήν ὑφῆς παιδαγωγικήν, τὴν Σχεσιοδυναμικήν, καὶ χωριστὰ τὴν Ο.Χ.Π., ἀφοῦ πίστευε στὴν ἐπιστημονικὴν αὐτοτέλεια τοῦ κάθε κλάδου. Παρόλα αὐτά, ἐπειδὴ ἡ προσωπικότητά του ἦταν αὐτὴν ποὺ ἀποτελοῦσε τὸ κοινό τους λίκνο, ἐπῆλθε μία ὥσμωση. Νομίζουμε πὼς ἀποτέλεσε μία πρωτοπορία ἡ ἀπόπειρα ποὺ ἔκανε νὰ συνθέσει σὲ δρισμένα σημεῖα τὶς δύο ὅπτικές. Εἶναι καὶ κάτι ποὺ ὁ ἴδιος ἔγραψε τὸ 1972 στὸ βιβλίο του *Προσπάθεια Ὁρθόδοξης Θεώρησης τῆς Ἀγωγῆς*, ὅταν ἀναφέρει πὼς «κάποτε ἡ Παιδαγωγική, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες ἐπιστῆμες καὶ ὅλες οἱ ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου, θὰ φτάσει κάποτε στὴν ὀριμότητα, στὴ σύνθεση»³⁵.

Καταφεύγουμε στὴ σύγχρονη ψυχολογία, σὲ μία σχολή/προσέγγιση ψυχολογίας, τὴν συνθετικὴν ψυχολογία, γιὰ νὰ ἀντλήσουμε ἀπὸ ἐκεῖ τὸν δρισμό της, ποὺ εἶναι αὐτὸν ποὺ ἐπιθυμοῦσε νὰ κάνει ὁ Κοσμόπουλος. Ἡ συνθετικὴ ψυχοθερα�εία (integrative psychotherapy) εἶναι κατὰ τὴν EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy) «κάθε μεθοδολογία καὶ συνθετικὴ λειτουργία στὴν ψυχοθερα�εία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ παράδειγμα ἡ ἀναπτύσσεται γύρω ἀπὸ ἓνα ἐννοιολογικὰ κατανοτό, μὲ ἀρχές, θεωρητικὸ συνδυασμὸ δύο ἡ περισσότερων συγκεκριμένων προσεγγίσεων καὶ/ἢ ἡ ἀντιπροσωπεύει ἓνα μοντέλο σύνθεσης ἀπὸ μόνο του»³⁶. Ἀντιδιαστέλλε-

---

35. Α. Κοσμόπουλος, *Μελετήματα Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς*, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 2004, σελ. 24.

36. GILBERT, MARIA, «Εἰσαγωγὴ στὴ συνθετικὴ ψυχοθερα�εία», στό: ΑΣΗΜΑΚΗ, Π.

ται πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν ψυχοθεραπευτικοῦ μοντέλου ποὺ βασίζεται σὲ μία καὶ μόνο σχολὴ ψυχοθεραπείας, ἀλλὰ καὶ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν ἐκλεκτικὴν προσέγγισην. Ἡ τελευταία συνιστᾶ τὸ μοντέλο ἐκεῖνο ψυχοθεραπείας κατὰ τὸ ὅποιο ὁ ψυχοθεραπευτὴς κάνει ἐπιλεκτική –καὶ κατὰ περίπτωσης μεθόδων καὶ τεχνικῶν ἀπὸ διαφορετικὲς σχολές, μὲ καθαρὰ τεχνοκρατικὰ κριτήρια, χωρὶς νὰ ἀποδέχεται τὶς σχολές αὐτὲς στὸ σύνολό τους καὶ χωρὶς νὰ ἔνδιαφέρεται νὰ ἐμβαθύνει περαιτέρω στὴ φιλοσοφία τους (πόσο μᾶλλον νὰ προχωρήσει σὲ μία σύνθεσή τους). Ἀντίθετα, στὴ συνθετικὴν προσέγγιση γίνεται μία προσπάθεια ἑνοποίησης τῶν μερῶν, στηριγμένη στὸ θεωρητικὸ ὑπόβαθρο τῶν σχολῶν, ἀλλὰ καὶ στὴ συμβατότητα τῶν ἀνθρωπολογικῶν τους προϋποθέσεων καὶ ἔχοντας ὡς προϋπόθεσην μία εἰς βάθος προσέγγιση τῆς φιλοσοφίας τους³⁷.

‘Ο Κοσμόπουλος νομίζουμε πὼς ἀποπειράθηκε νὰ κάνει αὐτὸ ἀκριβῶς, νὰ συνθέσει δύο διαφορετικὲς ὅπτικές: μία ψυχολογικὴ μὲ μία θρησκευτική. Ἡ ψυχολογικὴ δὲν ἔταν ἀμιγῶς ἀνθρωπιστική, ἀλλὰ μᾶλλον συνθετικὴ ἐξ ἀρχῆς, ἀφοῦ συντέθηκε καὶ μὲ τὴν ψυχανάλυσην, τῆς ὅποιας τὴ συμβολὴ ὁ Κοσμόπουλος θεωροῦσε σημαντικὴ γιὰ νὰ φωτιστεῖ ὅλο τὸ φάσμα τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας.

‘Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, εἶχε κατανοήσει τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ μὴν ἐγκλωβιστεῖ μία παιδαγωγικὴ πρόταση σὲ μία καθαρὰ ὑλιστικὴ/μονιστικὴ θεώρηση, γι’ αὐτὸ καὶ μπολίασε τὴν παιδαγωγικὴν του σκέψη μὲ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν δρθόδοξην χριστιανικὴν παράδοσην. Ἡ ὅπως γράφει ὁ Ἐλύτης στὴ Μαρία Νεφέλη:

«Ἄν δὲ στρογγεῖς τὸ ἔνα σου πόδι ἔξω ἀπὸ τὴ Γῆ
Ποτέ σου δὲ θὰ μπορεῖς νὰ σταθεῖς πάνω της».

‘Ο π. Εὐάγγελος Γκανᾶς σχολιάζοντας τὴν ἀπόπειρα νὰ παραμεριστοῦν οἱ θρησκευτικὲς ἐμπειρίες ἀπὸ τὸν Διαφωτισμὸ καὶ μετὰ λέει: «”Ομως ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φιλοσοφία καὶ ὁ ἀνθρώπινος σχεδιασμὸς προσπάθησε νὰ

(ἐπιμ.) Σύγχρονες ψυχοθεραπεῖες, ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν ἐφαρμογή, ἐκδ. Π. Ἀσημάκης, Ἀθῆνα 2001, σελ. 620.

37. ΙΩΑΝ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Κ. ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ & Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ (2001), «Συνθετικὴ Ψυχοθεραπεία: ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν ἐφαρμογή», στὸ: ΑΣΗΜΑΚΗ, Π. (ἐπιμ.) Σύγχρονες ψυχοθεραπεῖες, ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν ἐφαρμογή, ἐκδ. Π. Ἀσημάκης, Ἀθῆνα καὶ Π. ΑΣΗΜΑΚΗ, «Ἐκλεκτικὴ Προσέγγιση», στὸ: ΑΣΗΜΑΚΗ, Π. (ἐπιμ.) Σύγχρονες ψυχοθεραπεῖες, ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν ἐφαρμογή, ἐκδ. Π. Ἀσημάκης, Ἀθῆνα 2001.

ἀποβάλει ἀπὸ τὸ παράθυρο, οἵ πάγιες ἀνάγκες τῆς ἀνθρώπινης φύσης τὸ ἐπανεισήγαγαν ἀπὸ τὸ παράθυρο»³⁸.

Ο Κοσμόπουλος, μὲ τὴν εὐρυμάθεια ποὺ εἶχε καὶ τὴν ἀνοικτοσύνη τοῦ πνεύματός του, ἔξερε πῶς ἡ ἐπιστήμη ἀπὸ μόνη της δὲν ἀρκοῦσε γιὰ νὰ καλύψει ὅλα τὰ ἐρωτήματα ποὺ ταλανίζουν τὸν ἀνθρωπο. Σὲ μία τέτοια περίπτωση, θὰ ἔπεφτε πάνω στὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα ποὺ βασάνισαν τοὺς ἄθεους ὑπαρξίες. Ταυτόχρονα ὅμως κινήθηκε ἔτσι ὥστε νὰ μὴ θεωροθεῖ καὶ μὴ ἐπιστημονικός. Νομίζουμε πῶς δὲν εἶχε ποτέ του τὴν ἀνασφάλεια ποὺ εἶχε ἂς ποῦμε ὁ Rogers, νὰ κατηγοροθεῖ ὡς μὴ ἐπιστήμονας. Ἀφενὸς γιατί ἡ σχέση του μὲ τὴ θρησκεία ἦταν κομμάτι τῆς ταυτότητάς του, τοῦ προσώπου του καὶ τῶν ἐμπειριῶν του, καὶ ὡς τέτοιο καὶ ὄντας γνήσιος θὰ τὸ ὑποστήριξε μὲ παροποσία, ἀφετέρου στὴν Ἑλλάδα ἡ κριτικὴ γενικότερα δὲν ἦταν τόσο δριμεῖα στὶς περιγραφικὲς ἐπιστῆμες, ὅπως ἦταν στὶς δυτικὲς κοινωνίες ποὺ ἦταν πιὸ μπροστά στὴ μαθηματικοίση τῶν ἐπιστημῶν, γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὴν ἐγκυρότητά τους.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἐκτιμοῦμε πῶς αὐτὸς ποὺ σίγουρα τὸν ἐνδιέφερε ἐπίσης σὲ αὐτὴν τὴν σύνθεσην ἦταν ἡ διασφάλιση τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψης του καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἔμφασης στὸν τύπο ἔναντι τῆς οὐσίας. Ἡταν καὶ αὐτὸς ποὺ πολλὲς φορὲς κατακεραύνωντες στὰ γραπτά του ὡς μελανὸ σημεῖο τῆς προτεσταντικῆς ἀγωγῆς³⁹. Ἀκόμη, τὸν ἐνδιέφερε πάντα νὰ κρατάει τὴν κριτική του σκέψην ἡδοσα καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς συνείδησής του ἀλώβηπτη ἀπὸ περιπτούς τυπικούς ἐγκλωβισμούς. Ἡταν ἡ ἴδια ἀγωνία ποὺ γέννησε τὴν θεολογικὴ γενιὰ τοῦ '60, σὲ μία προσπάθεια ἐπανεύρεσης τῆς ἀλήθειας εἰς βάρος τῆς συνήθειας. Καὶ αὐτή του ἡ ἀπόπειρα, νὰ κρατήσει τὴν ἐπιστημοσύνη του, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀλήθειά του, ἦταν κάτι ποὺ σίγουρα δρισμένες φορὲς θὰ προκαλοῦσε ἀντιδράσεις ἐξ ἀμφοτέρων. Εἶναι πολλὰ τὰ ἐπιπλέον ἐρευνητικὰ ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν καὶ τὰ ὅποια θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν ἀντικείμενα ἐπόμενων ἐρευνῶν, ὅπως σὲ ποιά σημεῖα φαίνεται ὁ Κοσμόπουλος νὰ ἔπεσε σὲ ἀδιέξοδο, κατὰ τὴν σύνθεση, ἢ ποὺ συναντιοῦνται καὶ ποῦ διακρίνονται, ἐπὶ παραδείγματι, τὸ πλήρως

38. π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΚΑΝΑ, «Ἡ ἀνάγκη τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου γιὰ θρησκευτικὲς ἐμπειρίες: μία δρθόδοξη προσέγγιση», *Σύναξη*, τ. 104, Ὁκτ. - Δεκ. 2007, σσ. 10-24, συγκ. σελ. 10.

39. Α. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, *Μελετήματα Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς*, ἐκδ. Γρηγόρης, Ἀθήνα 2004, σελ. 56.

λειτουργικὸ πρόσωπο (“fully functioning person”) τῶν προσωποκεντρικῶν μὲ τὸν ἄγιο τῆς ὁρθόδοξης Θεολογίας. Ἐρευνητικὸ ἀκόμη ἐνδιαφέρον θὰ εἶχε ἡ σύγκριση τῆς ἀπόπειρας ποὺ ἔκανε ὁ Κοσμόπουλος μὲ ἀντίστοιχες συνθετικὲς προσεγγίσεις προσωποκεντρικῆς σχολῆς καὶ χριστιανικῶν ὅμολογῶν, ὅπως τοῦ Worsley⁴⁰ ἡ ἀκόμη καὶ τῆς σύγκρισης μὲ ἀπόπειρες σμίξης τοῦ ὑπαρξισμοῦ καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ “Ἐλληνες στοχαστές⁴¹. Τέλος, ἀξίζει παρόμοια ἐρευνα σὲ ἄλλους σύγχρονους “Ἐλληνες καθηγητὲς παιδαγωγικῆς ποὺ συνέθεσαν διαφορετικὲς παιδαγωγικὲς ὅπτικές, ὅπως ὁ K. Δεληκωσταντῆς, ὁ M. Μαραθεύτης κ.ἄ.

SUMMARY

The meeting of Orthodox Christian education and humanistic education in Alexandros Kosmopoulos' educational theory

By Georgios Konstantinidis,
Stephanos Vassilopoulos, Aikaterini Asimakopoulou

The aim of the present study was to examine the way orthodox theology, on the one hand, influenced the thinking of Alexandros Kosmopoulos, Greek philosopher and educator and, on the other hand, the way the humanistic tradition in education was fruitfully incorporated into his educational theory. The influence of orthodox theology was examined both in his published books and articles as well as in the postulation of his pioneering theory of Relational Dynamic Education of the Person, according to which the human existence is examined under a christian spiritual frame. We al-

---

40. RICHARD WORSLEY, “Integrative Person-Centred Therapy” στὸ Pete Sanders (ed.), *The tribes of the person-centred nation, an introduction to the schools of therapy elated to the person-centred approach*, Ross-on-Wye: PCCS BOOKS, 2007.

41. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κλασικοὺς “Ἐλληνες ποὺ μᾶς ἔρχονται στὸ νοῦ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ὅπως ὁ Νίκος Καζαντζάκης ἢ ὁ Ἰωάννης Θεοδωρόπουλος, ἐνδιαφέρον ἔχει καὶ ἡ ἀπόπειρα ποὺ γίνεται ἀπὸ νεωτέρους, ὅπως ἀπὸ τὴν Γεωργία Φέλιου, βλ. σχετ. *Η σχέση μεταξὺ θεολογίας τοῦ προσώπου καὶ ὑπαρξιακῆς-φαινομενολογικῆς συμβουλευτικῆς καὶ ψυχοθεραπείας* στὸν ἰστότοπο http://www.aca-demia.edu/7757938/Georgia_Feliou_christian_existential_counselling, τ. π. 1/9/2016.

so examined the way the humanistic conception of education coincided with Kosmopoulos' thinking, with a special reference to Carl Rogers' theory and humanistic psychology (as the third power in Psychology). Finally, the article focused on the way Kosmopoulos integrated the two different perspectives, both by respecting the independence of the scientific fields and, at the same time, creating a new scientific territory, which ultimately led him to overcome the scientific monism of a nihilistic perspective by adopting a holistic view.