Σ. και Α. Δεσπότης, Ανθρώπινο Πρόσωπο και Ήθος στην Καινή Διαθήκη. *H Κ.Δ. στον 21ο αι.* *Τόμ. Β’,* *Βιβλικές Μελέτες στη βιβλική Ηθική*, Αθήνα: Άθως 2008., 149-176

ΒΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:

 «ΕΥΝΟΥΧΟΙ» - 144.000 παρθενοι

Γνωστή είναι η σχέση της Αποκάλυψης (Αποκ.) με το πρώτο βιβλίο της Α.Γ., τη Γένεση (και ιδίως την Πρωτοϊστορία κεφ. 1-11), αλλά και την Έξοδο, το Άσμα των Ασμάτων και φυσικά την ιωάννεια γραμματεία. Στην παρούσα μελέτη θα εξεταστεί η ιδιαίτερη συνάφεια, η οποία παρατηρείται μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου βιβλίου του Κανόνα της Κ.Δ. επί τη βάσει της παρουσίας και στα δύο κείμενα των εκούσια ευνούχων/παρθένων (Μτ. 19, 10-12. Απ. 7, 14).

ο ***Λευί ή Λευίς*** ***Μαθθαίος*** (Mattityahu=Θεόδωρος), υιός του Αλφαίου, προερχόταν από τη Γαλιλαία (Μκ. 2, 14). Ασκούσε το επάγγελμα του τελώνη (δημοσιώνη, publicanus) στην Καπερναούμ, όταν κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα. Εφόσον η K’far Nachum (= χωριό Ναούμ) ανήκε στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, ο Ματθαίος δεν ήταν υπάλληλος των Ρωμαίων, αλλά του Ηρώδη Αντύπα. Προφανώς η παρουσία του στη Β.Δ. παραλία της λίμνης *Γεννησαρέτ* (Kinneret < επειδή η λίμνη έχει το σχήμα άρπας) αποσκοπούσε στη συλλογή φόρων από το εμπόριο της αλιείας. Άρα πιθανότατα πριν την πρόσκληση να ακολουθήσει τον Ιησού, ως «όργανο» της πολιτικής εξουσίας είχε έλθει «αντιμέτωπος» με τους υιούς Ζεβεδαίους, τον Ιωάννη (Yochanan) και Ιάκωβο (Yaakov ben Zavdai), που διαπνέονταν, όπως και άλλοι Γαλιλαίοι, από «ζηλωτικά» αισθήματα (*Βοανηργές -* B’nei-Rogez. Μκ. 3, 24. Λκ. 9, 54. πρβλ. Ιωσ. Πόλ. 3. 41).

Το Ευαγγέλιο του Μτ. απευθύνεται κατεξοχήν σε Ιουδαιοχριστιανούς[[1]](#footnote-1). Πιθανότατα γράφτηκε το 80 μ.Χ. στη Συρία (*καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν* 4, 24), όπου ήταν συνήθης ο χαρακτηρισμός των Χριστιανών ως *Ναζωραίων* (2, 23. 26, 71) και η φράση *ρακά* (αντί *ρεκά.* 5, 22), η οποία ήταν εν χρήσει και την εποχή του Ι. Χρυσοστόμου (PG. 57.248). σύμφωνα με τον κορυφαίο μελετητή του Μτ., Ελβετό Μ. Luz[[2]](#footnote-2), η Εκκλησία που απευθύνεται το *Κατά Ματθαίον* (Μτ.), που παρουσιάζει πολλά κοινά με την καθολική επιστ. Ιακώβου, αποτελείτο κατεξοχήν από Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν βιώσει τη *μεγάλη θλίψη* και *το τραύμα* του ξεριζωμού τους από την Ιερουσαλήμ και τα περίχωρά της, όπου και κατοικούσαν (πρβλ. 24, 15-28). Έχοντας υποστεί την κατάπληξη (το *σοκ)* της καταστροφής της θεωρητικά απροσμάχητης *αγίας* Πόλης, μετανάστευσαν σε ένα πολυθρησκευτικό καιπολυπολιτισμικό *ελληνικό* άστυ, στην Αντιόχεια της Συρίας *επί τω ποταμώ Ορόντη[[3]](#footnote-3)*. Εκεί, πέρα από τα προβλήματα (κοινωνικά, οικονομικά κ.ά.) τα οποία αντιμετωπίζει συνήθως μια «ξεριζωμένη» μειονότητα, βίωσαν ταυτόχρονα το τραγικό συναίσθημα της απόρριψής τους ως minim-αιρετικών και από τους ομοφύλους τους, τον εξοστρακισμό ίσως και από την ίδια την οικογένειά τους, ένεκα της χριστιανικής τους ταυτότητας (10, 34-39) και ταυτόχρονα την πρόκληση της κοινής τράπεζας με εξ εθνών χριστιανούς (πρβλ. Γαλ. 2, 11-12). Σημειωτέον ότι οι Ιουδαίοι της Διασποράς (συνεπώς και της Αντιόχειας) είχαν δημιουργήσει *κράτος εν κράτει* σε κάποιες ελληνιστικές πόλεις της Διασποράς και διέθεταν προσβάσεις και επιρροή στα ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα αυτών. Αυτό το στοιχείο ίσως είχε εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις και στην καθημερινότητα των «αποσυνάγωγων» ιουδαιοχριστιανών. η εμπειρία αυτού του εξοβελισμού-εξοστρακισμού αντικατοπτρίζεται στον τελευταίο μακαρισμό *Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ* (5, 11), στη διάκριση των συναγωγών ***αὐτῶν*** (4, 23. 9, 35. 10, 17. 23, 34) από την *Εκκλησία* (qahal) του Χριστού, αλλά και την πολεμική εναντίον ιδίως των Φαρισαίων (οι οποίοι διέθεταν τη μεγαλύτερη επιρροή στον Ιουδαϊσμό μετά την άλωση της Πόλης) και της υποκρισίας αυτών.

Είναι γνωστό ότι η ψυχολογική και σωματική βία, που υφίσταντο οι ακροατές του Μτ., γεννά το αίσθημα της βίαιης αντεκδίκησης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στο Μτ. καταρχάς με την προβολή του Παραδείγματος του Ιησού. Ο Μεσσίας των χριστιανών ιδίως στην αρχή και στο τέλος του Ευαγγελίου προβάλλει ως το κατεξοχήν θύμα των διαπλεκόμενων συμφερόντων της πολιτικής και της ιερατικής ηγεσίας που συγκατοικούν στην Ιερουσαλήμ. Ήδη στην εισαγωγή του Μτ. η γέννηση του *Εμμανουήλ* προκαλεί την κυνική σφαγή υπό του Ηρώδη των αθώων νηπίων, και εν συνεχεία το διωγμό και τη μετανάστευση-*έξοδό Του* στην Αίγυπτο. Όπως διακηρύσσεται στη μέση της οκτάδας των θαυμάτων (και όχι στη συνάφεια του Πάθους), Αυτός *τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν* (8, 17 = Ησ. 53, 4). Η βία που ασκείται πάνω του κλιμακώνεται με τη μαστίγωση, τον εξευτελισμό και τη Σταύρωση.

Σε αυτή τη βία όμως ο Ιησούς δεν απαντά με τη βία. Ο ίδιος, παρότι *Υιός Δαβίδ*, εισέρχεται ως *πραΰς και ταπεινός* βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ και στο Ναό (21, 2-7. πρβλ. Ησ. 62, 11. Ζαχ. 9, 9) ενσαρκώνοντας το πρότυπο του αντι-βίαιου ειρηνοποιού (πρβλ. μακαρισμό 5, 9). μόνον στο Μτ. αντιδρά με οργή στην αποκοπή του ωτίου του δούλου του αρχιερέως από «κάποιον» εταίρο του: *ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται.* ***ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων;*** *πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως* ***δεῖ*** *γενέσθαι;* (26, 51-54. πρβλ. πειρασμό 4, 6).

Αυτή η στάση, η οποία κορυφώνεται με το εκούσιο πάθος Του, παραδόξως οδηγεί στην Ανάσταση και στην παγκόσμια κυριαρχία. Αυτός (και όχι ο *Κύριος* Καίσαρας. πρβλ. 4, 8-10) στο θριαμβευτικό επίλογο (φινάλε) του Μτ. διακηρύσσει στο Όρος της Γαλιλαίας ότι του έχει δοθεί από το Θεό *πᾶσα* - η παγκόσμια *εξουσία* (Imperium), την οποία αρνήθηκε να παραλάβει από το Σατανά στο Όρος των Πειρασμών (4, 8-10). «δαιμονική» εξουσία ασκούν οι δυνάστες εκείνοι, οι οποίοι στηρίζονται στην απειλή και στη βία (πρβλ. Απ. 13). Η Εξουσία του Χριστού αντιθέτως πηγάζει από το *γενηθήτω τὸ θέλημά σου* της Γεθσημανή (26, 42. πρβλ. *Πάτερ ἡμῶν* 6, 10), το οποίο (θέλημα) συνεπάγεται Σταυρό και Ανάσταση. Γι’ αυτό και δεν εκτείνεται μόνο στη γη, αλλά και στον Ουρανό και έχει ισχύ *πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος* (28, 20). Αυτός, ο αληθινός Κύριος, βρίσκεται κοντά στους καταδιωκόμενους μαθητές του, οι οποίοι έχουν την αποστολή να κηρύξουν το Ευαγγέλιό του σε όλα τα έθνη. Η πορεία του Ιησού από τον απόλυτο ευτελισμό και αυτοπαραίτηση στην απόλυτη εξουσία λειτουργεί έτσι παραδειγματικά για τους ακροατές του Μτ.

Το αίσθημα της τιμωρίας των αδικούντων δεν κατευνάζεται στο Μτ. μόνον με την προβολή του πράου Ι. Χριστού. Ικανοποιείται με τη συχνή μνεία αλλά τα ζωηρά χρώματα με τα οποία προβάλλεται η **Κρίση**, η οποία όμως θα διενεργηθεί στα τελικά Έσχατα από τον σταυρωμένο και αναστημένο Κύριο των περιθωριοποιημένων και κατατρεγμένων χριστιανών, τον Ιησού. Ήδη στην αρχή του Ευαγγελίου η δημόσια δράση του Ιησού εισάγεται με το προδρομικό κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή και την απειλή της αιώνιας κολάσεως (3, 11-12). Αυτή η απειλή επαναλαμβάνεται από τον Ι. Χριστό απευθυνόμενη όχι μόνον στους εκλεκτούς υιούς του Αβραάμ, τους Ιουδαίους (8, 12), αλλά και στους χριστιανούς οι οποίοι δε φέρουν *ένδυμα γάμου*: *ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη. τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις·* ***δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί*** (22, 12-14). Στο παράλληλο κείμενο του Λουκά (14, 15-24), που εντοπίζεται σε διαφορετική συνάφεια, η σκηνή αυτή απουσιάζει, όπως επίσης και η **κακοποίηση** των απεσταλμένων του οικοδεσπότη από τους προσκεκλημένους, αλλά και **ο εμπρησμός** εν συνεχεία από τον ίδιο της πόλης τους (22, 6-7). Η ίδια η επί του Όρους Ομιλία στο «γαλήνιο περιβάλλον» της Γαλιλαίας κατακλείεται με αναφορά στην πύρινη εσχατολογική λαίλαπα (7, 13-27), όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες ομιλίες (10, 37-42. 13, 37-50. 18, 23-35) αλλά και ορισμένες χαρακτηριστικές Παραβολές (13, 42. 50). *Καμίνι πυρός* και ταυτόχρονα *σκότος το εξώτερον*, *γέεννα*[[4]](#footnote-4)*,* *ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων,* ακόμη και *διχοτόμηση* (βίαια συναισθήματα που είχαν βιώσει πιθανότατα οι παραλήπτες του Μτ. κατά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ) κολάζουν εκείνους που επιδεικνύουν ασπλαχνία και σκληρότητα της καρδιάς, στοιχεία τα οποία συνιστούν στο Μτ. τα κατεξοχήν θανάσιμα αμαρτήματα και τη συμπύκνωση της ***ανομίας*** (18, 23-35. 21, 33-46. 22, 1-14. 25, 1-13. 14-30). Ήδη με την άλωση της Ιερουσαλήμ βιώνεται στο εδώ και το τώρα των ακροατών του Μτ. η τιμωρία της σφαγής του πάσχοντος Δούλου (*τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν* 27, 25. πρβλ. 23, 38). Δικαιολογημένα συνεπώς ο Luz υποστήριξε ότι η κόλαση αποτελεί το **Cantus firmus** του Ευαγγελίου.

Συνήθως εξαίρεται ότι ο φόβος των Εσχάτων και της Κολάσεως αποσκοπεί στο να δραστηριοποιήσει τους ακροατές στο παρόν. Γι’ αυτό και μεταξύ των εσχατολογικών παραβολών ακούγεται η πρόσκληση για επαγρύπνηση *Γρηγορεῖτε οὖν͵ ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν* (25, 13). Ο αείμνηστος Ν. Ματσούκας σημειώνει ότι *όπως η ακριβή γνώση της ημέρας και της ώρας του θανάτου μας, έτσι και η ακριβής πρόβλεψη της συντέλειας του κόσμου κλείνει τους ανοιχτούς ορίζοντες της αναμονής και της συνεχούς δημιουργίας. Ο κόσμος γίνεται στατικός. Απεναντίας η αναμονή μεταβάλλει κάθε στατική στιγμή σε δημιουργική κίνηση. Άλλος δημιουργικός δρόμος δεν υπάρχει*[[5]](#footnote-5). Εκτός όμως αυτού του στοιχείου, είναι φανερό από όσα καταγράφηκαν ανωτέρω σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση των ακροατών του Ευαγγελίου ότι ο Ματθαίος με την υπόμνηση της κρίσεως ικανοποιεί το αίσθημα της αδικίας που βιώνουν οι παραλήπτες προβάλλοντας τις σκηνές της κολάσεως των ανόμων στα τελικά Έσχατα (πρβλ. χαρακτηριστικά 13, 38-42). Βεβαίως δε θα επιτελέσουν την τιμωρία αυτή οι ίδιοι οι αδικούμενοι (οι οποίοι δεν εμφανίζονται ούτε καν να θεώνται τους κολασμένους, όπως συμβαίνει σε αποκαλυπτικά κείμενα. Δ’ Έσδρ. 7.75-101), αλλά *ο Υιός του Ανθρώπου*, ο Ιησούς, με τους αγγέλους του (Μτ. 25).

Οι ίδιοι οι ακροατές του Μτ. προκειμένου τελικά να δικαιωθούν στο τελικό δικαστήριο, οφείλουν να **μεταμορφώσουν** το βίαιο δυναμικό που υποκρύπτεται μέσα τους σε άνευ όρων έμπρακτη αγάπη και φιλανθρωπία προς πάντες και ιδίως προς τους εχθρούς τους (5, 46-48). Στη δικαιοσύνη και την ευσπλαχνικότητα που επιδεικνύει ο Θεός διά του Ιησού ***συγχωρώντας τις ανομίες,*** *θεραπεύοντας τας νόσους* (8, 17= Ησ. 53, 4) και *αναπαύοντας τους πεφορτισμένους* (11, 28-29), πρέπει να απαντήσει η δικιά τους δικαιοσύνη και η ευσπλαχνικότητα, προκειμένου να μη βιώσουν και αυτοί τα εσχατολογικά δεινά (18, 23-35). Δεν αρκεί η παθητική αντίσταση στο κακό, η μη ανταπόδοση και ανακύκληση της βίας (πρβλ. Γκάντι). Στους Μακαρισμούς πριν την κατακλείδα, την αναφορά στο διωγμό, μακαρίζονται οι *ειρηνοποιοί* (5, 9). οι χριστιανοί καλούνται όχι μόνον να υπομείνουν τον κολαφισμό αλλά και να αναλάβουν τη ντροπιαστική αγγαρεία εις διπλούν, στοιχεία που αποτελούσαν συνήθεις πρακτικές (εκτός των άλλων και εξευτελισμού) από την πλευρά της ρωμαϊκής άρχουσας τάξης, η οποία έφερε τον «οξύμωρο» τίτλο Ρωμαϊκή *Ειρήνη* (5, 38-41). Μόνος ο Μτ. προσθέτει στη *Μικρή* *Αποκάλυψη* του Μκ. 13 την παραβολή του έμπιστου δούλου (24, 45-51), των δέκα παρθένων (25, 1-13), των ταλάντων (25, 14-30) και τέλος τη μεγαλειώδη παρουσίαση του φοβερού τελικού δικαστηρίου των εθνών (25, 31-46). Με αυτό το κρεσέντο τονίζεται ότι δεν αρκεί η Ορθοδοξία αλλά χρειάζεται και **η Ορθοπραξία,** η οποία αποτρέπει τα μαρτύρια της κολάσεως και οδηγεί στην **τελειότητα** της ομοίωσης με τον ουράνιο Πατέρα. σημαντικοί είναι οι καρποί και όχι το δέντρο, η πράξη και όχι η ακοή (7, 24κε.), το λάδι και όχι η λαμπάδα (25, 1 κε.) η χρήση των ταλάντων και όχι η αποταμίευσή τους (25, 14 κε.). με τον τρόπο αυτό νουθετούνται φυσικά και εκείνα τα (εξ εθνών;) μέλη της Εκκλησίας τα οποία διέπονταν από ένα γνωστικίζοντα αντινομισμό.

Ταυτόχρονα ο πιστός του Χριστού καλείται στο Μτ. τη βία την οποία θα διοχέτευε στους άλλους να την ασκήσει στον εαυτό του, γινόμενος έτσι ***βιαστής***[[6]](#footnote-6). Έχοντας ήδη προβάλει την ασκητικότητα του Προδρόμου, ο Ιησούς διακηρύσσει: *ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται* ***καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν***(11, 12. πρβλ. Λκ. 16, 16). Ο ίδιος μερικούς στίχους πριν παροτρύνοντας σε ομολογία του εαυτού Του *έμπροσθεν των ανθρώπων* σημειώνει: *Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ* ***μάχαιραν*** (10, 34-38. πρβλ. Λκ. 12, 49-50). Η μάχαιρα, όπως επεξηγεί ο ίδιος αμέσως μετά, δεν στρέφεται εναντίον των αλλοφύλων-*Κιτιέων,* αλλά αφορά στην εκούσια αποκοπή του μαθητή του Ιησού από τα συγγενικά του πρόσωπα για χάρη του Προσώπου Του: *ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος[[7]](#footnote-7)*.

Το ίδιο επώδυνη είναι **η αποκοπή των ίδιων μελών** για να μη σκανδαλισθεί ο «μικρός» - ασθενής αδελφός: Οὐαί τῷ *ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε,* ***ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ****· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ χωλὸν ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε,* ***ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ·*** *καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός* (18, 6-9). Ο Ιησούς απευθυνόμενος κατεξοχήν στους ηγέτες της Εκκλησίας απειλεί ότι στη Γέεννα θα βληθούν οι αρτιμελείς εκείνοι που σκανδαλίζουν τους μικρούς-«ασθενείς». Το χέρι, το πόδι και το μάτι αποτελούσαν στον Ιουδαϊσμό έδρα της πονηρής επιθυμίας, η οποία οδηγούσε στην αμαρτία της κλοπής, της εξέγερσης και της πορνείας[[8]](#footnote-8). Οι Πατέρες ταυτίζουν τα πολύτιμα μέλη με τα φιλικά και συγγενικά πρόσωπα[[9]](#footnote-9).

Στο πλαίσιο αυτής της αυτοάσκησης βίας ο Ιησούς μακαρίζει **τους εκούσιους ευνούχους** (19, 10-12)[[10]](#footnote-10):

11 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·

οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον [τοῦτον] ἀλλ ᾽ οἷς δέδοται.

12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως,

καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,

καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω!

Μεταξύ της αναφοράς στη «μεταφορική» αποκοπή των πολυτίμων οργάνων (της χειρός, του ποδός και ιδιαιτέρως του οφθαλμού) και αυτής στην κυριολεκτική αλλά και μεταφορική αποκοπή των γεννητικών οργάνων, έχουν παρεμβληθεί τα εξής: α) η υπόμνηση της φιλανθρωπίας με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται το πλανώμενον πρόβατον από τους ηγέτες (18, 10-35. πρβλ. 5, 28-29), β) η μετάβαση στα όρια της Ιουδαίας – του Πάθους και γ) η ρητή απαγόρευση του διαζυγίου προς τους Φαρισαίους, αν κι αυτό προβλεπόταν από τη θεόσδοτη Τορά (Δτ. 24, 1-4): *λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται*. Αυτή η γεμάτη αυθεντία κατάργηση της διάταξης του Νόμου τεκμηριώνεται από τον Ιησού με το πρωταρχικό θέλημα και δημιουργία του Θεού: *οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς;* (19, 4 = Γεν. 1, 27. 5, 2).

Στην απαγόρευση διαζυγίου οι μαθητές αντιδρούν λέγοντας: *εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.* Ακολουθεί το λόγιο περί ευνουχισμού, το οποίο πλαισιώνεται από την επισήμανση της δυσκολίας του εγχειρήματος άρα και της μη καθολικής εφαρμογής του: *οὐ* ***πάντες*** *χωροῦσιν τὸν λόγον [τοῦτον] ἀλλ᾽ οἷς δέδοται*. Έτσι ενώ η μονογαμία προβάλλεται ως η «φυσική» προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου, ο ευνουχισμός συνιστά άθλο *διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν*, ο οποίος προϋποθέτει χάρισμα (*δέδοται*) και αυτοάσκηση (*ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω),* όπως επισημαίνουν οι δύο στίχοι που πλαισιώνουν το λόγιο.Σκοπίμως μάλλον ο Μτ. χρησιμοποιεί τέσσερεις φορές λεξήματα από τη ρίζα *ευνουχ–* και όχι ονόματα που να σχετίζονται με την *παρθενία, εγκράτεια* προκειμένου προφανώς να τονίσει τη *βία, την άσκηση* που απαιτείται για την επίτευξη της υπέρβασης του *ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς*. Ενώ μάλιστα στα δύο πρώτα ημιστίχια του στ. 12 χρησιμοποιεί παθητική φωνή, στο τρίτο τίθεται σε ενεργητική, για να δείξει το εκούσιο της πράξης που αποσκοπεί στη βασιλεία των ουρανών.

Ο Ιησούς διακρίνει τρεις κατηγορίες ευνούχων: είναι εκείνοι που γεννήθηκαν έτσι αλλά και εκείνοι που υπέστησαν τον ευνουχισμό προκειμένου να υπηρετήσουν ως θαλαμηπόλοι και ανώτατοι αξιωματούχοι στα παλάτια (πρβλ. Αιθίοπα ευνούχο. Πρ. 8, 27). Σύμφωνα με το Δτ. 23, 2 (Ο’: *οὐκ εἰσελεύσεται θλαδίας καὶ ἀποκεκομμένος εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.* πρβλ. 6, 6. 8, 4-6) αυτοί απαγορευόταν να συμμετέχουν στην ***Εκκλησία*** του Ισραήλ, εφόσον δεν εκπλήρωναν την επαγγελία απόκτησης *σπέρματος-* απογόνων. Στο Ησ. 56, 3-5όμως προφητεύεται**:** *μὴ λεγέτω ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσκείμενος πρὸς κύριον «ἀφοριεῖ με ἄρα κύριος ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ» καὶ μὴ λεγέτω* ***ὁ εὐνοῦχος*** *(εβρ.*ssaw-reece*) ὅτι «ἐγώ εἰμι ξύλον ξηρόν». τάδε λέγει κύριος τοῖς εὐνούχοις ὅσοι ἂν φυλάξωνται τὰ σάββατά μου καὶ ἐκλέξωνται ἃ ἐγὼ θέλω καὶ ἀντέχωνται τῆς διαθήκης μου: δώσω αὐτοῖς ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ ἐν τῷ τείχει μου* ***τόπον ὀνομαστὸν*** *κρείττω υἱῶν καὶ θυγατέρων ὄνομα αἰώνιον δώσω αὐτοῖς καὶ οὐκ ἐκλείψει.*

Ο Ιησούς εισάγει και μία τρίτη κατηγορία ευνούχων. Είναι αυτοί οι οποίοι με την παρθενία, την αποχή από το γάμο, «ευνούχισαν» (μεταφορικά) τους εαυτούς τους για τη βασιλεία των ουρανών. Ορθά ο D. A. Hagner[[11]](#footnote-11) επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για την εγκράτεια όσων λαμβάνουν διαζύγιο ή όσων αποκήρυξαν τις γυναίκες τους, αλλά γι’ αυτούς οι οποίοι χάριν της μαθητείας παραιτούνται από το βασικό ανθρώπινο ένστικο της αναπαραγωγής[[12]](#footnote-12). Σημειωτέον ότι ο Μτ., σε αντίθεση προς το Λουκά, ουδέποτε ομιλεί για εγκατάλειψη των γυναικών/συζύγων χάριν του Ιησού[[13]](#footnote-13). Επιπλέον ο Ιησούς εξαίρει τους εκούσιους ευνούχους απευθυνόμενος μόνον προς τους μαθητές (και όχι στους Φαρισαίους όπως συμβαίνει με όσα αναφέρονται στο γάμο και το διαζύγιο). Είναι αυτοί οι οποίοι στο τέλος του κεφ. διά του Πέτρου τονίζουν *ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι*, γι’ αυτό και στην *παλιγγενεσία* θα κρίνουν ένθρονοι τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ.

Επί τη βάσει των παραπάνω για το Μτ. δύο επιλογές υπάρχουν για τον άνθρωπο: είτε ο θεσμός του γάμου (ο οποίος δεν πρέπει να καταλύεται από το διαζύγιο), είτε η παρθενία χάριν της Βασιλείας[[14]](#footnote-14). Μεταξύ του λογίου και της επαγγελίας αυτής προς τους μαθητές παρεμβάλλεται το επεισόδιο με τον *πλούσιο νεανίσκο*. Από αυτόν εκτός από την εφαρμογή του Δεκαλόγου, ως βήμα προς την τελειότητα και προϋπόθεση ακολουθίας του Ιησού απαιτείται επίσης ένας *παρ’ ανθρώποις* αδύνατος άθλος: *εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι* (19, 21). Στο κέντρο του κεφ. 19, όπως και στην εισαγωγή του κεφ. 18 ως μοντέλο των μαθητών προβάλλει το κοινωνικά και θρησκευτικά ταπεινό-άσημο την εποχή του Ιησού ***παιδίον***, το οποίο (σε αντίθεση προς το *νεανίσκο*) ανακαλεί την προπτωτική απουσία της φιληδονίας και της φιλαργυρίας, στοιχεία τα οποία οφείλουν να χαρακτηρίζουν και *τους αριστείς της βασιλείας των ουρανών*.

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι στο κεφ. 19 ο Μτ. παρουσιάζει τον Ιησού εισερχόμενο στο πεδίο του Πάθους να αναφέρεται στους άθλους που πρέπει να επιδείξουν ιδαιτέρως οι ηγέτες της Εκκλησίας. Αυτοί (οι άθλοι)[[15]](#footnote-15) συνίστανται στην πλήρη απεξάρτηση από τα είδωλα αυτού του κόσμου *ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος του Χριστού* και η ανταμοιβή συνίσταται στο *ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει* (19, 29).

Η αποχή από το γενετήσιο ένστικτο[[16]](#footnote-16) στο περιβάλλον του Ευαγγελίου σχετιζόταν **α)** με τη συμμετοχή στη λατρεία (﻿Eξ. 19, 10–15﻿. Ιωσ. Πόλ. 5.227. CD 12:1–2. πρβλ. 4Q268 = 4QDc 3 i 17) και την κοινωνία με τον θείο επουράνιο κόσμο[[17]](#footnote-17), **β)** με τη διεξαγωγή του ιερού πολέμου (Α’ Βασ. 21, 4–5 ﻿[﻿Μασ. ﻿ ﻿21, 5–6﻿] ﻿Β’ Βασ. 11, 11–12﻿. [[18]](#footnote-18)1QM﻿ 7:3–6. πρβλ. Δτ. 23, 9–14﻿) και **γ)** με το προφητικό αξίωμα[[19]](#footnote-19).

Στη χριστιανική Εκκλησία συνδέθηκε με τη μαθητεία του Ιησού. Αν και ο γάμος ήταν υποχρεωτικός για τους ραβίνους[[20]](#footnote-20) και ενώ *οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς* συνοδεύονταν στο κήρυγμα από τη σύζυγό τους (Α’ Κορ. 9, 5), **ο Σαούλ/ Παύλος**, παρέμεινε πιθανότατα άγαμος (Α’ Κορ. 9, 5. πρβλ. 7, 33-34), όπως ο Ηλίας, ο Ιερεμίας, ο ιωάννης ο Βαπτιστής αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς. στο 7, 1-2απαντώντας σε επιστολή των Κορινθίων, συμβουλεύει *διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.* Η αποτροπή αυτή τεκμηριώνεται στους στ. 29-35 εσχατολογικά: ***ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν·*** *τὸ λοιπόν, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν […] καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσῃ τῷ κυρίῳ […] τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ κυρίῳ ἀπερισπάστως.* Και στο Α’ Κλήμ 35. 1-2 σημειώνονται: *Ως μακάρια καὶ θαυμαστὰ τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ἀγαπητοί. ζωὴ ἐν ἀθανασίᾳ, λαμπρότης ἐν δικαιοσύνῃ, ἀλήθεια ἐν παρρησίᾳ, πίστις ἐν πεποιθήσει,* ***ἐγκράτεια ἐν ἁγιασμῷ*** *καὶ ταῦτα ὑπέπιπτεν πάντα ὑπὸ τῆν διάνοιαν ἡμῶν* (πρβλ. 38. 2)[[21]](#footnote-21).

Σύμφωνα με την παράδοση και ο Γαλιλαίος, πρώην τελώνης, **Ματθαίος** διήγε βίο αυστηρό, απέχοντας από το κρέας και τρώγωντας μόνον λάχανα και καρπούς (Κλήμ. Παιδαγ. 2.1.16). Δε διασώζεται εάν έζησε εν Παρθενία. Το εντυπωσιακό είναι ότι στο Ματθαίο οι σκηνές ιδίως της βίαιης κρίσεως και συνδυάζονται με ευφρόσυνες **γαμήλιες εικόνες.** στο 9, 14-15, αμέσως μετά την κλήση του ίδιου του Ματθαίου και το γεύμα, στο οποίο παρακάθηνται πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί, ο Ιησούς απαντά ως εξής στην ένσταση των μαθητών του Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με τη μη νηστεία των δικών του μαθητών, που χαρακτηρίζονται ως *οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος*: *μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν* ***ὁ νυμφίος****,* ***καὶ τότε νηστεύσουσιν***(9, 15 // Μκ. 2, 18-22. λκ. 5, 33-38). με την παραβολή ***των γάμων*** του υιού του βασιλέως (όπως μόνον ο Μτ. 22, 1 κε.// Λκ. 14, 16-24) την εβδομάδα προ του Πάθους ο ακροατής συμπεραίνει ότι παρά την επιφανειακή απουσία του Ιησού ο πιστός ήδη συμμετέχει στο «ευχαριστιακό» *άριστο* των γάμων. με την παραβολή των δέκα **παρθένων**, η οποία ανήκει επίσης στο ιδιαίτερο υλικό του Μτ. (25, 1κε.) και πάλι εξαίρεται το στοιχείο της αναμονής του Νυμφίου. Προφανώς για το Μτ. ο Νυμφίος ήλθε και θα έλθει. Ταυτόχρονα, όμως, διά της Ευχαριστίας, η οποία, όπως μόνον ο Μτ. σημειώνει, *αναφέρεται* *εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν* (26, 28), ο πιστός συμμετέχει στο Γάμο, χωρίς όμως να είναι εγγυημένη και η αιώνια μετοχή σε αυτό το γεγονός εάν δε φέρει το κατάλληλο ένδυμα. Μόνος από τους συνοπτικούς επισημαίνει ο Μτ. ότι στα Έσχατα *διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν* (24, 12) [[22]](#footnote-22). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτό των γαμήλιων αναφορών δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα της Νύμφης.

Ο κατά την εκκλησιαστική παράδοση παρθένος **Ιωάννης** συγγράφει την Αποκ. μια δεκαετία αργότερα από το Μτ. απευθυνόμενος στα κλίματα της Μ. Ασίας. Απευθύνεται σε αγίους οι οποίοι ένεκα της χριστιανικής τους ταυτότητας έζησαν, όπως και οι ακροατές του Μτ., τον εξοστρακισμό τους από την ιουδαϊκή συναγωγή αλλά και την απομόνωση από τα εθνικά τους «κολλέγια». Η κραυγή αγωνίας είναι δραματική: *ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς;* (Απ. 6, 10). Η προφητεία του Μτ. ότι *ψυγήσεται η αγάπη* επαληθεύεται με τη μομφή του Ιησού στον άγγελο της Εφέσου: *ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες* (2, 4). Εντός των Εκκλησιών επίσης υφίσταται ένας γνωστικός αντινομισμός επί τη βάσει μιας ήδη πραγματοποιηθείσης εσχατολογίας.

Το άριστα αυτό δραματικά δομημένο βιβλίο δεν αποσκοπεί απλώς στην αποκρυπτογράφηση των μελλόντων αλλά (όπως συμβαίνει στο Μτ με το θριαμβευτικό του φινάλε) στη μαρτυρία του ***παντοκράτορα*** Ι. Χριστού στα έθνη (πρβλ. κεφ. 10-11), προκειμένου να σωθούν από την τυραννία της σατανικής Τριάδας (Δράκος και Δύο Θηρία) που δεσπόζει στο Σύμπαν. Όπως και στο Μτ., και σε αυτό το βιβλίο επίσης κυριαρχούν οι σκηνές Κρίσεως η οποία ξεσπά προοδευτικά με τις τρεις επτάδες των σφραγίδων, των σαλπίγγων και των φιαλών. Αυτές όμως οι σκηνές πλήττουν κατεξοχήν τη σατανική τριάδα, προειδοποιούν την αμαρτωλή ανθρωπότητα σε μετάνοια και ανακαινίζουν κατ’ ουσίαν το Σύμπαν (πρβλ. *παλλιγγενεσία* Μτ. 19, 28)[[23]](#footnote-23).

Και στην Αποκ. οι σκηνές της Κρίσεως συμπλέκονται με τους **Γάμους του Αρνίου** (κεφ. 19-21) τους οποίους όμως προγεύεται στο ζοφερό εσχατολογικό παρόν η Εκκλησία. Σε αυτό (το παρόν) κρούει ο Ιησούς τη θύρα για να εισέλθει και να δειπνήσει στην παστάδα της ανθρώπινης ψυχής (Απ. 3, 20), όπως στο Άσμα Ασμάτων (5, 2-4), ενώ και στον Επίλογο της Αποκ. η Εκκλησία, σε αντίθεση προς τη Σουλαμίτιδα, κραυγάζει *ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ* (22, 20. πρβλ. Άσμα 8, 14. *ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου* Μτ. 6, 10) προετοιμαζόμενη για τη θεία Κοινωνία την οποία βιώνει κατά την Ευχαριστία. Επιπλέον και στα δύο βιβλία ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο **ένδυμα** (Μτ. 22, 11-12. Απ. 3, 4-5. 16, 15. 19, 13. 16) στους **αριθμούς[[24]](#footnote-24)**, στο νόμισμα-χάραγμα[[25]](#footnote-25), αλλά και στα **οράματα**. Αλλά και άλλα ιδιαίτερα στοιχεία του Μτ., όπως η περιγραφή της γέννησης του Ιησού από την Παρθένο, ο αστέρας στην Ανατολή και η απειλή που βιώνει ο Μεσσίας από τον Ηρώδη, παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με το αντίστοιχο «αποκαλυπτικό» γεγονός της παρουσίας της γυναικός στον πυρήνα της Αποκ. (κεφ. 12), του τοκετού του Υιού της, ο οποίος ονομάζεται *ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός* (22, 16), και του διωγμού που υφίσταται από το Δράκοντα και τα θηρία.

Κατ’ αντιστοιχία προς τους ευνούχους του Μτ. στην Αποκ. δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνουν οι 144. 000[[26]](#footnote-26) εσφραγισμένοι, παρθένοι, Ιουδαίοι ακόλουθοι του Αρνίου οι οποίοι ευρίσκονται στη γη και μάλιστα στη Σιών και περιγράφονται στα κεφ. 7 και 14. Αυτοί οι 144.000 έχουν και **ιερατικά γνωρίσματα**: 1) Η παρθενία τους μπορεί να κατανοηθεί από τη λατρευτική αγνότητα και αποχή, την οποία διατηρούσαν οι λευϊτες και ιερείς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 2) Βρίσκονται στο όρος Σιών τον κλασικό τόπο κατοικίας του Θεού στη γη και συμμετέχουν στην επουράνιο λατρεία της Εκκλησίας (14, 2). 3) Ενώ όλες οι τάξεις των ανθρώπων (*μικροί και μεγάλοι, δούλοι και ελεύθεροι, πλούσιοι και πτωχοί*) δέχονται το χάραγμα, το όνομα του θηρίου στη δεξιά και στα μέτωπά τους, οι 144.000 φέρουν όπως ο Ιουδαίος αρχιερέας το όνομα μόνο στα μέτωπά τους (και όχι στο δεξί χέρι, όπως το χάραγμα), το οποίο ταυτίζεται μάλλον με τη *σφραγίδα του ζώντος Θεού* του κεφ. 7. 4) Οι ίδιοι οι 144.000 αποτελούν απαρχή - θυσία (14, 4). Συνιστούν δηλ. το αφιερωμένο στο Θεό αντιπροσωπευτικό τμήμα ολόκληρου του θερισμού, ο οποίος περιγράφεται στην τελευταία ενότητα του κεφ. 14 (στ. 14-16), σε αντίθεση προς το καταπάτημα του ληνού (στ. 17-20). Όπως οι λευίτες αφιερώνονταν στο Θεό αντί όλων των πρωτοτόκων του Ισραήλ, έτσι και οι 144.000 είναι οι λευίτες εκείνοι, οι οποίοι αψηφούν τα δύο βασικά αισθήματα της ανθρώπινης ύπαρξης (της αυτοσυντήρησης και της διαιώνισης του ανθρωπίνου είδους), προκειμένου να ακολουθήσουν το Αρνίο στη θυσία και την ανάσταση (14, 2). Τελικά σφαγιάζονται προκειμένου διά της μαρτυρίας τους να επιστρέψει ο κόσμος σε μετάνοια, γινόμενοι και αυτοί πάσχοντες δούλοι του Θεού (14, 5 // Ησ. 53, 9). 5) Το ότι αποτελούν άμωμα[[27]](#footnote-27) πασχάλια θύματα, όπως και το Αρνίο διακρίνεται και από την επισήμανση ότι ακολουθούνε το Αρνίο ***ὃπου ἀν ὑπάγη****,* και χαρακτηρίζονται με το *θυσιαστικό* όρο *απαρχή* αλλά και ως κατεξοχήν αψευδείς *πάσχοντες δούλοι/παίδες* του κυρίου. Παράλληλα αποτελούν **τη νύμφη Του** καθώς *η παρθενία, το αμόλυντο-άμωμο* *και* η *αγιότητα* αποτελούσαν βασικές προγαμιαίες προϋποθέσεις (πρβλ. Εφ. 5, 26-27: *ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽* ***ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος****)[[28]](#footnote-28).* Η παρθενία των 144.000 στην Αποκ. αφορά κατεξοχήν και στην αυθεντική πίστη προς τον Ιησού[[29]](#footnote-29).

Ταυτόχρονα οι 144.000 αποτελούν **το στρατό του Θεού**, ο οποίος σύμφωνα με τις ιουδαϊκές προσδοκίες πρόκειται να διεξάγει την τελική μάχη εναντίον των Υιών του Σκότους νικηφόρα. 1) Το ότι οι 144.000 δεν μολύνθηκαν με γυναίκα μπορεί να κατανοηθεί εάν κανείς αναλογιστεί ότι στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών απαγορευόταν αυστηρά κάθε σεξουαλική σχέση ή άλλος λατρευτικός μολυσμός (Δτ. 23, 9-14. Α’ Βασ. 21, 5. Β’ Βασ. 11, 9-13). Οι Εσσαίοι τηρούσαν την παρθενία, όχι μόνο επειδή ανέμεναν την εσχατολογική μάχη εναντίον του Βελίαρ, αλλά επειδή θεωρούσαν ότι ήδη στο παρόν παλεύουν ηθικά με τις δυνάμεις του Σκότους. Σε αντίθεση με τους πεπτωκότες αγγέλους οι οποίοι μολύνθηκαν δια της κοινωνίας τους με τις θυγατέρες των ανθρώπων και *έπεσαν*, οι 144.000 διά της παρθενίας και της συμμετοχής τους στην αέναη Επουράνια Λατρεία κοινωνούν με τον ουρανό. 2) Το ότι οι 144.000 είναι άρρενες μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι μόνον άρρενες άνω των είκοσι ετών μπορούν να συμ­μετάσχουν στη μάχη. Γι’ αυτό και μόνον άρρενες απογράφονταν στους καταλόγους, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην Αποκ. 3) Το όρος Σιών, πάνω στο οποίο βρίσκονται οι 144.000 (14, 1), αποτελούσε το χώρο στον οποίο θα διεξαγόταν η τελική μάχη μεταξύ των θεϊκών και αντιθέων δυνάμεων και θα εγκαθίστατο η μεσσιακή βασιλεία (Ψ. 2, 5. Δ’ Εσδρ. 13). 4) Όπως οι στρατιώτες έπρεπε να είναι σωματικά άρτιοι, έτσι και οι 144.000 είναι "άμωμοι" (14, 5). Στο στρατό των Υιών του Φωτός οι στρατιώτες πρέπει να είναι σωματικά ακέραιοι (1QΜ 7. 4), όπως και οι Λευϊτες κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (Λευ. 21, 17-21).

Αυτό το Σώμα δεν πρόκειται να χύσει το αίμα των αντιπάλων του, αλλά να θυσιάσει την ίδια του την ύπαρξη, καθότι ονομάζονται δούλοι του (*αγορασμένοι από το Αρνίο)* έτοιμοι για θυσία *(απαρχή όλων των σεσωσμένων και άμωμοι).* Ίσως όμως οι 144. 000 εκπροσωπούν τη χριστιανική Εκκλησία των τελικών Εσχάτων και ταυτόχρονα ένα συγκεκριμένο «σώμα ευέλπιδων» της Εκκλησίας, οπότε η παρθενία να αφορά και στην αποχή από το γενετήσιο ένστικτο (2, 14. 20. 9, 21. 21, 8. 22, 15). Ο Ιωάννης άλλωστε, σύμφωνα με τον Επιφάνιο (Παν. 28.7.5), παρέμεινε ο ίδιος παρθένος, όπως ο Ιησούς, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Παύλος, προκειμένου να αφιερωθεί στο έργο της Εκκλησίας. Το μήνυμα που στέλνει ο Ιωάννης πριν την έκρηξη της τελευταίας επτάδας των εσχατολογικών δεινών είναι ότι η Εκκλησία δε βρίσκεται μόνη της στο πέλαγος των θλίψεων και των διωγμών, αλλά **σε κοινωνία με το εσφαγμένο Αρνίο,** το οποίο την καθοδηγεί, όπως κάποτε οδήγησε τον Ισραήλ, μέσα από την έρημο στη γη της Επαγγελίας (Απ. 7, 17. 21, 4). Σε αντίθεση προς το Αρνίο, το Θηρίο και οι οπαδοί του φαινομενικά δοξάζονται και ευημερούν. Το τέλος τους όμως είναι η αιώνια απώλεια και καταδίκη.

Η επιμονή του Ιωάννη να προβάλλει **την αυτοθυσία**, ως το μοναδικό μέσον νίκης αποδεικνύεται επίσης από τους μακαρισμούς, οι οποίοι (όπως και ο τελευταίος του Μτ.) απευθύνονται σε εκείνους, οι οποίοι μένουν πιστοί στην μαρτυρία τους έως θανάτου χωρίς να προβάλλουν αντίσταση. Στους 13, 10 και 14, 12 ακριβώς τη στιγμή της αποκορύφωσης των εσχατολογικών δεινών, γίνεται αναφορά στο μαρτυρικό θάνατο και στην υπομονή, που πρέπει να επιδείξουν οι άγιοι: *εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων* (13, 10). *Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν* (14, 12). Ιδίως στο 13, 10 απαντούν δύο παραλλαγές: Η πρώτη απαντά στον Α (αλεξανδρινό κώδικα), απηχεί το Ιερ. 15, 2 και προτρέπει σε μαρτύριο. Η μετάφραση είναι η εξής: ***Όποιος οδηγείται στην αιχμαλωσία, ας οδηγηθεί. Όποιος δολοφονείται με μαχαίρι, ας δολοφονηθεί. Εδώ φαίνεται η υπομονή των αγίων*** *(των πιστών).* Η δεύτερη απηχεί όμως το Μτ. 26, 52 και αποτρέπει τους χριστιανούς από μια ένοπλη αντίσταση ενάντια στην ρωμαϊκή εξουσία: *Όποιος αιχμαλωτίζει, θα αιχμαλωτισθεί. Όποιος λαμβάνει μαχαίρι (προκειμένου να κάνει «ιερό πόλεμο») και σκοτώνει, θα σκοτωθεί με μαχαίρι.* Στην περίπτωση αυτή ο Ιωάννης (όπως και ο Ματθαίος στο 26, 52-53) αποτρέπει από την ιδέα του «ιερού πολέμου» (jihad), η οποία κατέστρεψε το ιουδαϊκό έθνος και ανακυκλώνει κάθε φορά με το πρόσχημα της θρησκευτικής σταυροφορίας τον κύκλο του αίματος και της βίας.

Αυτό που πρέπει να επιδείξουν οι άγιοι είναι **έργα**, κάτι στο οποίο όπως και στο Μτ. δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στις επτά επιστολές που προηγούνται του τελικού εσχατολογικού δράματος, αλλά και εντός αυτού, όπως αποεικνύεται από το 14, 12. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 16, 15 τη στιγμή της έκρηξης της τελικής επτάδας των συμφορών που σκορπούν οι φιάλες και της δαιμονικής επέλασης ο αφηγηματικός λόγος διακόπτεται ξαφνικά από τον Ι. Χριστό, ο οποίος προειδοποιεί για τη δικιά του έλευση, η οποία αφορά στα μέλη της δικιάς Του Εκκλησίας:*Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.* ο Ι. Χριστός υπενθυμίζει ιδίως σε εκείνους τους χριστιανούς, οι οποίοι θεωρούσαν ότι έχουν εξασφαλίσει τη σωτηρία και ότι τα δεινά αφορούν μόνον στους αντίθεους, δύο θέματα, τα οποία είχε τονίσει με έμφαση στις Επιστολές του προς τις Εκκλησίες των Σάρδεων και της Λαοδικείας· την εγρήγορση (3, 3) και τον εξευτελισμό που θα προκαλέσει η γυμνότητα από έργα (3, 18. πρβλ. Γεν. 3, 10-11. Δν. 4, 33). Το μοτίβο της εγρήγορσης και της ξαφνικής έλευσης του Νυμφίου απαντούν με έμφαση ιδιαίτερα στο Μτ. στα κεφ. 24-25 με τις παραβολές του άγρυπνου οικονόμου, του πιστού δούλου, των δέκα παρθένων, των ταλάντων και της παγκόσμιας Κρίσης, στη συγκλονιστική στιγμή της Γεθσημανή, όπου ακούγεται το *γρηγορεῖτε* *καὶ προσεύχεσθε* (26, 38. 41)[[30]](#footnote-30).

Συμπεράσματα

Και το πρώτο αλλά και το τελευταίο βιβλίο της Κ.Δ. απευθύνονται σε αγίους οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική και ψυχική βία. Ένεκα της μαρτυρίας του Ι. Χριστού υφίστανται σωματικές κακουχίες-μαρτύρια αλλά και ψυχολογική βία αφού τέθηκαν στο πειθώριο και από τη Συναγωγή των ομοφύλων (για κάποιους) Ιουδαίων και από τα κολλέγια – τις συντεχνίες. αυτό το γεγονός σήμαινε αποκλεισμό από την επαγγελματική, κοινωνική, ακόμη και την οικογενειακή ζωή των «άθεων» κατά κόσμον χριστιανών άρα στιγματισμό, εξοστρακισμό και περιθωριοποίηση, πράγματα τα οποία στην αρχαιότητα ισοδυναμούσαν με αργό επώδυνο θάνατο. Η οξύτητα και η βιαιότητα επιδεινώνονταν από τη στιγμή που οι πιστοί προς Αρνίο χριστιανοί δεν αναγνώριζαν τη θεότητα του μοναδικού συνεκτικού κρίκου της αυτοκρατορίας, του Καίσαρα, οπότε θεωρούνταν και πολιτικά επικίνδυνοι. Στη χριστιανική κοινότητα ορισμένοι προφήτες-προφήτισσες των τοπικών Εκκλησιών προσπάθισαν να αποφύγουν τον απομονωτισμό και το στιγματισμό, πρεσβεύοντας ότι μέσω του βαπτίσματος και της Ευχαριστίας οι χριστιανοί ήδη έχουν γίνει μέτοχοι της Βασιλείας και εγκολπωθεί τη σωτηρία. Άρα μπορούν να συναγελάζονται άφοβα και με το εθνικό περιβάλλον χωρίς να πιστοποιούν απαραίτητα καθημερινά την ταυτότητά τους υποβαλλόμενοι σε θυσίες χάριν του ηγέτη και των αδελφών τους. Επιπλέον η καθυστέρηση της Β’ Παρουσίας οδήγησε στην «ψύξη» της πρώτης αγάπης.

Έτσι και στα δύο κείμενα (Μτ. και Απ.) οι συγγραφείς προσπαθούν να μεταδώσουν στους ακροατές τους καταρχήν την ακράδαντη πεποίθηση ότι πραγματικός Κύριος - Imperator, έχων την απόλυτη και διηνεκή εξουσία στον ουρανό και στη γη δεν είναι ο Σατανάς, ο Καίσαρας και η Ρώμη (όπως φαινομενικά δίνεται η εντύπωση με την κυριαρχία του «κακού» και της «αδικίας» στον κόσμο), αλλά ο Ι. Χριστός ο οποίος διά του Πνεύματος οδηγεί την Ιστορία και τον Κόσμο προοδευτικά (και όχι ακαριαία) σε ένα τέλος (= τελείωση, καινότητα, παλλιγγενεσία). Το αίσθημα της δικαιοσύνης θα ικανοποιηθεί με την Κρίση, η οποία περιγράφεται και στα δύο κείμενα με ζωηρά χρώματα. Αυτήν (την Κρίση) θα διεξαγάγει ο Χριστός, ο οποίος ταυτόχρονα εκτός από Κύριος είναι ο πάσχων Δούλος – το Αρνίο αλλά και ο Νυμφίος. Η καταδίκη αφορά κατεξοχήν στη σατανική τριάδα, στους αμετανόητους που αγνοούν επιδεικτικά το ευαγγέλιο, αλλά και στα μέλη της Εκκλησίας τα οποία δεν επιδεικνύουν καρπούς αγάπης. Έτσι οι σκηνές της πύρινης λαίλαπας συμπλέκονται και στο έργο του Ματθαίου και σε αυτό του Ιωάννη με εικόνες γάμου και πρόσκληση αφοσίωσης προς τον Ιησού, ο οποίος διαρκώς *έρχεται* (και διά της θείας Ευχαριστία και της τελικής Παρουσίας Του) γι’ αυτό και απαιτείται εγρήγορση και έργα προσφοράς για να σωθεί ο κόσμος. Ως χαρακτηριστικό «παράδειγμα» προσάγονται **οι ευνούχοι – οι 144.000** οι οποίοι με τη χάρη του Θεού θυσιάζουν τα πάντα χάριν της βασιλείας της αγάπης και της ελευθερίας. **Έρως και θάνατος** κυριαρχούν έτσι στα δύο αυτά άκρως αρμονικά δομημένα δραματικά κείμενα. Όποιος είναι ερωτευμένος με το Χριστό πεθαίνει για τον κόσμο αλλά και για χάρη του κόσμου χωρίς κανένα ίχνος υποτίμησης της ύλης και της σάρκας. Έτσι όμως «δεν θα πεθάνει όταν πεθάνει». Είναι ένας έρωτας για τους πάντες και τα πάντα που θριαμβεύει το θάνατο.

Conclusions

Both the first and the last book of the NT are addressed to ἁγίους who have undergone physical and psychological violence. For the sake of the **witness** of Jesus Christ, they undergo physical and psychological violence as well, since they were marginalised both by the Synagogue of their Jewish peers and from the colleges - the guilds. This instance meant exclusion of the “atheist” Christians, according to common belief, from professional, social and even family life. This led to dishonour, banishment and marginalisation, all of which were equal to slow, painful death during ancient times. The harshness and violence would worsen from the moment that those Christians faithful to Jesus would not acknowledge the deity of the empire’s sole connecting link, Caesar, and they were thus considered politically harmful. In the Christian community, some prophets or prophetesses of the regional Churches tried to evade marginalisation and dishonour by maintaining that, through Baptism and Eucharist, the Christians had already become participants in the Kingdom and had embraced salvation. As a result, they could undauntedly associate with the gentiles without necessarily verifying their identity on a daily basis by being subject to sacrifices for their leader or brothers. The delay of the Second Coming led to the “freezing” of the first love.

Consequently, in both texts (Mathäus and Offenbarung) the writers try to convey to their listeners the belief that the real Lord-Imperator, having absolute and eternal power in heavens and on earth, is not the Satan, Caesar and Rome (as is only superficially presented with the dominance of “evil” and “injustice”) but Jesus Christ who, via the Holy Spirit, progressively (not instantly) guides History and the Cosmos to a telos (= fulfilment, renovation, palingenesis). The sense of justice will be satisfied with the Judgement, which is vividly described in both texts. This Judgement will be performed by Christ who, apart from being the Lord, at the same time is the suffering **Servant** - the Lamb and the bridegroom. This time, the condemnation is specifically about the Satan, the unrepentant people, who conspicuously ignore the gospel, and about the members of the Church who do not produce the fruits of love. Thus, in the work of both Matthew and John, the scenes of the fiery storm are interwoven with pictures of wedding and invitation of devotion to Jesus who is constantly *coming* (through Holy Eucharist and His final Advent). As a result, there is need for alertness and acts of giving in order to save the world. A characteristic “example” is given by **the eunuchs** - **the 144.000** who, with God’s grace, sacrifice everything for the sake of the prevalence of love and freedom. **Love and death** prevail in these two harmoniously structured and utterly dramatic texts. Whoever is in love with Christ dies for the sake of the **world** without defying the matter and the flesh in the slightest. However, in this way, he “does not die when he dies”. It is a kind of love for everybody and everything that triumphs over death.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Ο «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ» ΠΑΥΛΟΣ

Η Β’ Κορινθίους παρουσιάζει τις εξής ομοιότητες με τα καινοδιαθηκικά βιβλία Μτ. και Αποκ.:

1. Ο Παύλος ζει έντονες θλίψεις, οι οποίες προέρχονται και από εξωγενείς (θανάσιμη θλίψη στην Ασία – ματαίωση ταξιδιού του - κατασυκοφάντηση και υπόσκαψη του έργου του από τους ιουδαιοχριστιανούς- ψύχρανση των σχέσεών του με τους Κορίνθιους) και από εσωτερικούς παράγοντες (*σκόλωψ της σαρκός*). Σε αυτήν την επιστολή έχουμε καταγεγραμμένους τέσσερεις καταλόγους παθημάτων του αποστόλου (Β’ Κορ. 1, 8-11. 4, 7-12. 6, 4-10. 11, 21-33. πρβλ. Α’ Κορ. 4, 9-13).
2. Στην ίδια επιστολή ο απόστολος των εθνών μνημονεύει με μοναδική συχνότητα και ποικιλωνυμία το Διάβολο[[31]](#footnote-31). Στο 2, 11 ο αμαρτωλός της Κοινότητας (ταυτίζεται με τον αιμομίκτη του Α’ Κορ. 5;) πρέπει να γίνει αποδεκτός στους κόλπους της *ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ* ***σατανᾶ·*** *οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν*. Στο 6, 15 αντιπαρατίθεται ο Χριστός με το ***Βελίαρ(λ)*,** σε μία περίοδο όπου αντιπαραβάλλονται η δικαιοσύνη με την ανομία, το φως προς το σκοτάδι, ο πιστός με τον άπιστο και τέλος ο ναός του θεού με αυτόν των ειδώλων. Το ίδιο πνεύμα εξαπάτησε **ως όφις** την Εύα (11, 3) και συνεχίζει να φθείρει *από της απλότητος και της αγνότητος* τη μνηστή του Χριστού, την Κοινότητα. μετασχηματίζεται και σε **φωτεινό άγγελο** (11, 14), πράγμα το οποίο κάνουν και οι διάκονοί του, οι *ψευδαπόστολοι*, οι *δόλιοι εργάτες* που μεταμορφώνονται σε *αποστόλους Χριστού*, σε *διάκονους δικαιοσύνης*. Ο **Σατανάς** κολαφίζει κατόπιν παραχωρήσεως του Κυρίου και τον ίδιο τον Παύλο *ἵνα μὴ ὑπεραίρεται* (12, 7). παραδόθηκε, όπως και ο Ιώβ, στο Σατανά και σε «αγγέλους» του, όπως ήταν ο Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, Ελύμας ο μάγος, ο Υμέναιος, ο Φιλητός (πρβλ. Γ΄ Βασ. 11, 14:*καὶ ἤγειρεν κύριος Σατὰν τῷ Σαλωμων τὸν Ἄδερ τὸν Ἰδουμαῖον καὶ τὸν Ἐσρὼμ υἱὸν Ἐλιαδαε τὸν ἐν Ραεμμὰθ Ἀδραζὰρ βασιλέα Σουβᾶ κύριον αὐτοῦ καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἄνδρες καὶ ἦν ἄρχων συστρέμματος καὶ προκατελάβετο τὴν Δαμασὲκ καὶ ἦσαν Σατὰν τῷ Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας*)[[32]](#footnote-32). Ο ίδιος παρακάλεσε τρεις φορές τον Κύριο για να λυτρωθεί από αυτό το σκόλωπα. Έλαβε, όμως, την απάντηση ότι η δύναμη του Χριστού θριαμβεύει όταν οι απόστολοί του βρίσκονται σε οδύνες-ωδίνες. Ταυτόχρονα με τις δοκιμασίες οι οποίες ανάγονται στο Σατανά και τους αγγέλους του, ο Παύλος κάνει λόγο για οράματα τα οποία είχε κατόπιν αναβάσεως έως τρίτου ουρανού δεκατέσσερα χρόνια πριν γραφτεί η Α’Κορ. Σημειωτέον θλίψεις συνδυάζονται με υπερκόσμια οράματα και στην περίπτωση του Στεφάνου (Πρ. 7, 1) και σε αυτή του Ιωάννη, του συγγραφέα της Αποκ. (4, 1 κε.). σε κατάσταση διωγμού δέχτηκε παρόμοια οράματα και ο Ιγνάτιος (Τραλ. 5). Ενώ ο Π. δεν ήξερε να συμμετείχε και το σώμα του στο επουράνιο αυτό ταξίδι, ο Ιωάννης επισημαίνει ότι μετέβη εν πνεύματι.
3. Προκειμένου να εκφράσει τον τρόπο που αντιμετωπίζει ιδίως το διάβολο χρησιμοποιεί **στρατιωτική ορολογία** (6, 7). *Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα,* ***τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων****, λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή* (Β’ Κορ. 10, 3-6). Η πρόσκληση για Έξοδο και αφορισμό από τον ακάθαρτο κόσμο παραπέμπει στη θεολογία της Κοινότητας του Κουμράν: *Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελιάρ, ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμεν ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός* (Λευ. 26, 11 πρβλ. Αποκ. 21, 3).***διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε****, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς* **καὶ θυγατέρας,** *λέγει κύριος παντοκράτωρ. ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ.* (Β’ Κορ. 6, 14- 7, 1 πρβλ. Ησ. 52, 11. 4). Η Έξοδος αποτελεί αποτελεί και το μοτίβο της Αποκ. με αποκορύφωμα το 18, 4.
4. Σε αυτό το αποκαλυπτικό σκηνικό, εκπλήσσει η γαμήλια ορολογία του αποστόλου, ο οποίος εκτός από πατέρας παρουσιάζεται ως νυμφαγωγός, ο οποίος την Εκκλησία του: *ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ· φοβοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος [καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν Χριστόν. εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε* (Β’ Κορ. 11, 2-4).

το Β’ Κορ. 3 συνδέεται οργανικά και αναπόσπαστα με το Β' Κορ. 4, 1-6, όπου η αναφορά του Παύλου στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης συνεχίζεται. Η αναφορά στην *εικόνα του Θεού* στο 3, 18 (Γεν. 1, 26) επισφραγίζεται με την αναφορά στην δημιουργία του φωτός (Γεν. 1, 3) στο 4, 6 και στο καινό σύμπαν στο 5, 17.

Conclusions

Both the first and the last book of the NT are addressed to ἁγίους who have undergone physical and psychological violence. For the sake of the **witness** of Jesus Christ, they undergo physical and psychological violence as well, since they were marginalised both by the Synagogue of their Jewish peers (for some of them) and from the colleges - the guilds. This instance meant exclusion of the “atheist” Christians, according to common belief, from professional, social and even family life. This led to dishonour, banishment and marginalisation, all of which were equal to slow, painful death during ancient times. The harshness and violence would worsen from the moment that those Christians faithful to Jesus would not acknowledge the deity of the empire’s sole connecting link, Caesar, and they were thus considered politically harmful. In the Christian community, some prophets or prophetesses of the regional Churches tried to evade marginalisation and dishonour by maintaining that, through Baptism and Eucharist, the Christians had already become participants in the Kingdom and had embraced salvation. As a result, they could undauntedly associate with the gentiles without necessarily verifying their identity on a daily basis by being subject to sacrifices for their leader or brothers. The delay of the Second Coming led to the “freezing” of the first love.

Consequently, in both texts (Mathäus and Offenbarung) the writers try to convey to their listeners the belief that the real Lord-Imperator, having absolute and eternal power in heavens and on earth, is not the Satan, Caesar and Rome (as is only superficially presented with the dominance of “evil” and “injustice”) but Jesus Christ who, via the Holy Spirit, progressively (not instantly) guides History and the Cosmos to an end (= fulfilment, renovation, palingenesis). The sense of justice will be satisfied with the Judgement, which is vividly described in both texts. This Judgement will be performed by Christ who, apart from being the Lord, at the same time is the suffering **Servant** - the Lamb and the bridegroom. This time, the condemnation is specifically about the Satan, the unrepentant people, who conspicuously ignore the gospel, and about the members of the Church who do not produce the fruits of love. Thus, in the work of both Matthew and John, the scenes of the fiery storm are interwoven with pictures of wedding and invitation of devotion to Jesus who is constantly *coming* (through Holy Eucharist and His final Advent). As a result, there is need for alertness and acts of giving in order to save the world. A characteristic “example” is given by **the eunuchs** - **the 144.000** who, with God’s grace, sacrifice everything for the sake of the prevalence of love and freedom. **Love and death** prevail in these two harmoniously structured and utterly dramatic texts. Whoever is in love with Christ dies for the sake of the **world** without defying the matter and the flesh in the slightest. However, in this way, he “does not die when he dies”. It is a kind of love for everybody and everything that triumphs over death.

1. Σ Δεσπότη, *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτική Προσέγγιση στο βιβλίο της Προφητείας*. Τόμ. Α’, Αθήνα: Άθως 2005, 206-227.

ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ

7,1 Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον.

 2 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν

 3 λέγων· μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ·

 5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι,

ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες,

ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες,

 6 ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες,

ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες,

ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες,

 7 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες,

ἐκ φυλῆς Λευὶ δώδεκα χιλιάδες,

ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες,

 8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες,

ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες,

ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.

1Και έπειτα είδα τέσσερις αγγέλους* να στέκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, κρατώντας τούς τέσσερις ανέμους της γης ώστε να μην πνέει άνεμος ούτε στη γη, ούτε στην θάλασσα ούτε σε κανένα δένδρο. 2Είδα ακόμη άλλον άγγελο να ανεβαίνει από το σημείο της ανατολής του ήλιου, ο οποίος κρατώντας τη σφραγίδα του Θεού του ζωντανού[[33]](#footnote-33). Έκραξε με φωνή δυνατή προς τους τέσσερις αγγέλους στους οποίους είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα να πλήξουν την γη και την θάλασσα:«3Μην βλάψετε την γη, ούτε την θάλασσα ούτε τα δένδρα ώσπου να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας στα μέτωπά τους». 4Και άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων: εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες από όλες τις φυλές του Ισραήλ: 5 από την φυλή του Ιούδα* δώδεκα χιλιάδες σφραγισμένοι, από την φυλή του Ρουβίμ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή του Γάδ δώδεκα χιλιάδες, 6από την φυλή του Ἀσήρ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή του Νεφθαλείμ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή του Μανασσή δώδεκα χιλιάδες, 7από την φυλή του Συμεών, δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή του Λευΐ δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή του Ἰσαχάρ δώδεκα χιλιάδες, 8από την φυλή του Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες, από την φυλή του Ἰωσήφ δώδεκα χιλιάδες και από την φυλή του Βενιαμίν δώδεκα χιλιάδες σφραγισμένοι.

Το κεφ. 7 διαιρείται σε δύο ενότητες, οι οποίες αμφότερες εισάγονται με το *Μετὰ τοῦτο εἶδον*:

Ενότητα Ι

στ. 1: Εμφάνιση των τεσσάρων αγγέλων, οι οποίοι κρατούν τους καταστροφικούς ανέμους.

στ.2-3: Εμφάνιση του αγγέλου με τη σφραγίδα του "ζώντος" Θεού.

στ.4-5: Αναγγελία του αριθμού και της προελεύσεως των εσφραγισμένων.

Ενότητα ΙΙ

στ. 9-12: Περιγραφή της Επουράνιας Λατρείας,

στ. 13-17: Επεξήγηση της ταυτότητας του όχλου.

Είναι εμφανές ότι οι δύο ενότητες του κεφ. 7 βρίσκονται σε αντιθετικό παραλληλισμό.

α) Ο Ιωάννης *ακούει* στην ενότητα Ι τον αριθμό των εσφαγμένων, ενώ στην ενότητα II *βλέπει* τον όχλο. β) Στην ενότητα Ι ακούει τον *αριθμό 144.000,* ενώ στην ενότητα II ορά όχλο και μάλιστα *αναρίθμητο.* γ) Οι 144.000 προέρχονται από τις ισραηλιτικές φυλές ενώ ο όχλος από όλα τα έθνη. δ) Ο όχλος βρίσκεται στον ουρανό, προερχόμενος από τη μεγάλη θλίψη (στ.14). Οι 144.000 σφραγίζονται στη γη, ενόψει των τελικών εσχατολογικών καταστροφών (στ.1). Οι παραπάνω αντιθέσεις οδηγούν τους περισσότερους ερμηνευτές είτε στο να θεωρήσουν ότι η ενότητα Ι προέρχεται από μια ιουδαϊκή ή ιουδαιοχριστιανική πηγή σε αντίθεση προς την ενότητα II, η οποία αποτελεί ποίημα /σύνθεση του Ιωάννη, είτε ότι η ασυμφωνία των δύο ενοτήτων οφείλεται σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας του κειμένου.

Περί της ταυτότητας των 144.000 και του όχλου εκφράστηκαν οι απόψεις ότι είναι (α) Ιουδαίοι και Εθνικοί, (β) Ιουδαιοχριστιανοί και εθνικοχριστιανοί, (γ) Ιουδαιοχριστιανοί και το σύνολο των χριστιανών, (δ) Χριστιανοί και Μάρτυρες, (ε) Μάρτυρες και υπόλοιποι χριστιανοί, (ς) η Εκκλησία προ και μετά τη Β’ Παρουσία και (ζ) η Εκκλησία στρατευομένη και θριαμβεύουσα. (η) Στις παραπάνω απόψεις πρέπει να προστεθεί η άποψη του Βauckham, ότι ο Ιωάννης δια της αντιπαραθέσεως των δύο αυτών συνόλων προσπαθεί να μεταμορφώσει τις κατεστημένες ιουδαϊκές μεσσιακές και εσχατολογικές αντιλήψεις. Όπως στο κεφ. 5 δια της αντιπαραβολής αυτού που *άκουσε* περί του Ι.Χριστού (5, 5) με εκείνο που *είδε* (5, 6-7), υπογράμμισε τη χριστιανική αντίληψη περί παθητού (και όχι εξολοθρευτού) Μεσσία, έτσι και στο κεφ. 7 διά της αντιπαραβολής αυτού που ακούει (144.000 Ισραηλίτες) με αυτό που βλέπει (ὄχλος ἐκ παντὸς ἔθνους) υπογραμμίζει τη χριστιανική αντίληψη περί της οικουμενικότητας της σωτηρίας και της επιτεύξεώς της (σωτηρίας) όχι διαμέσου της σφαγής των «άλλων», αλλά διά της δυνάμεως του εκχυθέντος αίματος του Αρνίου (πρβλ. 12, 11). Παραβλέπει, όμως, ο Βauckham το γεγονός ότι οι δύο ενότητες του κεφ. 7, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο κεφ. 5, είναι σαφώς διακρινόμενες, αφού εισάγονται με τη χαρακτηριστική φράση *Μετὰ τοῦτο εἶδον* (στ. 1, 9).

Ο Ulfgang υποστήριξε ότι οι δύο ενότητες του κεφ. 7 δεν παρουσιάζουν ούτε δύο διαφορετικές τοπικές διαστάσεις (ecclesia militans και triuphans), ούτε πολύ περισσότερο δύο διαφορετικές χρονικές διαστάσεις της Εκκλησίας (προ και μετά της Παρουσίας του Ι.Χριστού). Οι δύο ενότητες επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή, δε θα πρέπει να ερμηνευτούν βάσει του Ζαχ. 14 και της εορτής της Σκηνοπηγίας, που περιγράφεται εκεί, όπως υποστήριξε ο Draper, αλλά βάσει της εμπειρίας Εξόδου του αρχαίου Ισραήλ. Όπως οι Ισραηλίτες έσωσαν τα πρωτότοκά τους διά του αίματος του πασχαλίου αρνίου, έτσι και οι 144.000 σώζονται από τις εσχατολογικές συμφορές με την σφραγίδα του ζώντος Θεού. Όπως ο εκλεκτός λαός στους πρόποδες του όρους Σινά έπλυνε τα ιμάτια του και απείχε από σεξουαλικές σχέσεις, προκειμένου να βιώσει την αποκάλυψη του Θεού (Έξ. 19,15), έτσι και ο όχλος στην Αποκ. λεύκανε ήδη τις στολές του (7, 14) και οι 144.000 δεν «μολύνονται» πλέον με γυναίκες (14, 4). Όπως ο Ισραηλιτικός λαός οδηγείτο διά της στήλης του πυρός και της νεφέλης στη Γη της Επαγγελίας, έτσι και ο όχλος οδηγείται από το Αρνίο *ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων* (7, 17). Συνεπώς οι δύο ενότητες του κεφ. 7 παρουσιάζουν την Εκκλησία υπό το πρίσμα της "θλίψεως" (Ι) και της "βασιλείας" (ΙΙ). Σύμφωνα με το 1, 9, η Εκκλησία σε αυτόν τον αιώνα κατά ένα παράδοξο και αντιφατικό (για τον κόσμο) τρόπο βιώνει τη βασιλεία της μέσα από τη θλίψη και το διωγμό. Ήδη στο παρόν ο αναρίθμητος λαός του Θεού απολαμβάνει το αξίωμα της βασιλικής και ιερατικής εξουσίας και σφραγίζεται διά του βαπτίσματος και των υπολοίπων Μυστηρίων της Εκκλησίας, για να αντιμετωπίσει τους εσχατολογικούς κινδύνους. Ήδη στο παρόν και όχι στο απώτερο μέλλον συμμετέχει στην εσχατολογική βασιλεία του Θεού, λατρεύοντας το Θεό και το Αρνίο στο επουράνιο θυσιαστήριο. Η μετοχή *ἐρχόμενοι* είναι χρόνου ενεστώτα και περιγράφει την πορεία του λαού του Θεού, διαμέσου της θλίψεως του παρόντος προς την ανεκτίμητη δόξα του μέλλοντος.

Πιστεύω ότι ο Ιωάννης προσδοκά ότι κατά τα Έσχατα το δωδεκάφυλο του Ισραήλ θα ανασυγκροτηθεί και θα δοξασθεί επιστρέφοντας στην αλήθεια, την οποία εγκατέλειψε. Αυτήν τη μετάνοια των Ισραηλιτών διακήρυξε ο Παύλος (Ρωμ. 11) και την προβάλλει ο Ιωάννης στην Καινή Ιερουσαλήμ με τους 12 πυλώνες, στους οποίους είναι γραμμένα τα ονόματα των 12 φυλών (21, 12-17). Παράλληλα αυτοί οι οι 144.000 Ισραηλίτες αποτελούν, σύμφωνα με το 14, 3, τις «απαρχές» του θερισμού. αντιπροσωπεύουν δηλ. όλους εκείνους που θα ακολουθήσουν πάνω στη γη το Αρνίο και θα μείνουν πιστοί σε Αυτό μέχρι θανάτου.

Ολόκληρο το κεφ. 7 αποπνέει το αίσθημα της προστασίας και της στοργής, με την οποία ο Θεός και ιδιαίτερα το Αρνίο θα περιβάλλουν κατά την τελική φάση των Εσχάτων την Εκκλησία τόσο στον γη όσο και στον ουρανό. Αυτό το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας δίνεται ήδη με την εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου. Εμφανίζονται οι τέσσερεις **άγγελοι,** οι οποίοι **κρατούν τους καταστροφικούς ανέμους** στα τέσσερα σημεία της (θεωρούμενης ως) επίπεδης γης. Ο Charles επισημαίνει ότι οι άγγελοι των τεσσάρων γωνιών της γης θεωρούνταν ως φορείς καταστροφικών ανέμων, ενώ αυτοί των τεσσάρων πλευρών της γης ως χορηγοί των ευδείων ανέμων. Αυτοί οι τέσσερεις άνεμοι, θεωρούνταν στην αρχαιότητα ως πηγή ζωής αλλά και ως αιτία ερήμωσης και ολέθρου. Στο Ιεζ. 37, 9 προσδίδουν νεύρα και ζωή στα οστά των νεκρών, ενώ στο Ιεζ. 49, 36 σκορπίζουν την καταστροφή στον αμαρτωλό πληθυσμό του Ελάμ. Μέχρι σήμερα στην Παλαιστίνη είναι ιδιαίτερα καταστροφική η δραστηριότητα του Σιρόκο, που προέρχεται από την καυτή ανατολική έρημο (πρβλ. Ωσ. 3, 1). Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στο Ζαχ. 6, 5 οι τέσσερις άνεμοι ταυτίζονται με τους τέσσερεις ίππους, στην Αποκ. γίνεται διάκριση μεταξύ ίππων (κεφ. 6) και ανέμων (κεφ. 7). **Τα δέντρα** μνημονεύονται ιδιαίτερα στο 7, 1 είτε διότι αποτελούν τις ορατές ενδείξεις της πνοής ανέμου, είτε διότι είναι αυτά που υφίστανται περισσότερο τις καταστροφικές συνέπειές του, είτε γιατί αποτελούν σύμβολα των βασιλείων του κόσμου (Δαν.4).

Από το σημείο του ορίζοντα όπου ανατέλλει ο ήλιος και ευρίσκεται ο λησμονημένος (αλλά όχι χαμένος) Παράδεισος ανεβαίνει άγγελος, ο οποίος έχει τη **σφραγίδα του ζώντος Θεού**, ενώ ακούγεται φωνή μεγάλη να μην "αδικηθούν" τα τρία μέρη της φύσης, προτού σφραγισθούν οι δούλοι του Θεού στα μέτωπά τους. Η διαφύλαξη των εκλεκτών μέσω ενός *σημείου* υπενθυμίζει τα παλαιοδιαθηκικά χωρία Γέν. 4, 15, και Ιεζ. 9, 4. Στην περίπτωση της Εξόδου το σημείο του πασχαλίου αίματος σώζει τα πρωτότοκα των Εβραίων από το θάνατο του εξολοθρευτή αγγέλου (Έξ. 12, 13), ενώ στο Ιεζ. 9, 4 ο ενδεδυμένος ποδήρη άνδρας δέχεται από τον Θεό την εξής εντολή: *καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν δίελθε μέσην τὴν Ἰερουσαλὴμ καὶ* ***δὸς τὸ σημεῖον ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν ἀνδρῶν*** *τῶν καταστεναζόντων καὶ τῶν κατωδυνωμένων ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις ταῖς γινομέναις ἐν μέσῳ αὐτῆς.* Το ερώτημα, το οποίο προκύπτει, είναι εάν μπορεί αυτή η σφραγίδα, για την οποία γίνεται λόγος στο Απ. 7, να ταυτιστεί με το έχον σχήμα *ταυ,* δηλ. το σημείο σταυρού του Ιεζεκιήλ, καθώς στην Αποκ. γίνεται λόγος για ***σφραγίδα*** και όχι για ***σημείον***.

Η ***σφραγίδα*** της Αποκ. βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς το ***χάραγμα*** του Αντίχριστου (13, 16) και το περιεχόμενό της ταυτίζεται με τα ονόματα του Αρνίου και του Πατρός Του (14, 1). Όπως οι ιουδαίοι αρχιερείς έφεραν στο μέτωπο το μεγαλειώδες όνομα του Θεού (πρβλ.Έξ. 28, 36-32), έτσι και οι 144.000 δούλοι του Θεού, έχοντας το αξίωμα του ιερέως (1, 6. 5, 10), φέρουν στο μέτωπο τους τη σφραγίδα του ονόματός Του **και** του Ι. Χριστού. Όπως οι δούλοι ενός κυρίου και οι λάτρεις κάποιου συγκεκριμένου θεού, επίσης, σφραγίζονταν, για να δηλωθεί η απόλυτη εξάρτησή τους από εκείνον, έτσι και οι 144.000 δούλοι του Θεού φέρουν τη σφραγίδα αυτού που τους αγόρασε από τη γη (14, 4). Όπως οι στρατιώτες σφραγίζονταν με τα διακριτικά του τάγματος τους, έτσι και οι 144.000 στρατιώτες του Αρνίου σφραγίζονται με το όνομα του αρχηγού τους.

Η σφράγιση στην Αποκ. δε σχετίζεται άμεσα με το Άγ. Πνεύμα, όπως συμβαίνει στις επιστολές του απ. Παύλου (Β' Κορ. 1, 22. Εφ.1, 13. 4, 30), αλλά αφορά ιδιαίτερα στην προστασία από τις εσχατολογικές δαιμονικές καταστροφές. Έμμεσα δεν αποκλείεται, όμως, ο Ιωάννης να ανακαλεί στη σκέψη των ακροατών το συγκλονιστικό γι’ αυτούς μυστήριο του Βαπτίσματος, αφού μνημονεύει ταυτόχρονα στο ίδιο κεφάλαιο τα λευκά ιμάτια, τη λυτρωτική σημασία του αίματος του Σωτήρος, την πλύση των στολών και το βαπτιστήριο Ψαλμό 22 (23), προκειμένου εκείνοι να αναβιώσουν τα αισθήματα του εν-θουσιασμού και της *πρώτης αγάπης* τους για τον Ιησού (Αποκ. 2, 4), που ένοιωσαν τη στιγμή της μεταστροφής τους και ήταν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της πνευματικής μάχης ενάντια στις αντίθεες δυνάμεις. Η Βάπτιση ανακλήθηκε, άλλωστε, και στο κεφ. 1 με το βαπτιστηριακό ύμνο 1, 4-6. Ίσως οι σφραγιζόμενοι 144.000 είναι το εκλεκτό ισραηλιτικό λείμμα, το οποίο προσέρχεται κατά τα Έσχατα στον Χριστιανισμό (πρβλ. Ρωμ. 11) και προφυλάσσεται από τους εσχατολογικούς κινδύνους. Μετά το σταυρικό θάνατο του Ι.Χριστού το *σημείον* του Ιεζεκιήλ (9, 4), το εβραϊκό taw, θεωρήθηκε ως τύπος και προεικόνισμα του Σταυρού και ενδεικτικό του ονόματος του Χριστού. Στον Ποιμένα του Ερμά η σφραγίδα ταυτίζεται με το ύδωρ του Βαπτίσματος (93. 4).

Ο Ιωάννης ακούει τον αριθμό των εσφραγισμένων. Είναι ο αριθμός **144.000**, ο οποίος αποτελεί αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του 12 x 12.000, όπως αποδεικνύεται και από τον λεπτομερή κατάλογο που ακολουθεί. Ο αριθμός 144 συνδέεται άμεσα με την καινή Ιερουσαλήμ της οποίας το μήκος, το πλάτος, το ύψος αλλά και το πάχος του τείχους σχετίζεται με το 12. 000 και το 144 (21, 16-17). Σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τον αριθμό του Αντίχριστου (666), δεν τίθεται μάλιστα στην Αποκ. ο αριθμός του ονόματος του Ι.Χριστού (888. πρβλ. Σιβυλα 1, 323-331), αλλά πάλι ο αριθμός 144.000 των μαθητών-μιμητών το Αρνίου. Μάλλον ο τετράγωνος αυτός (σε αντιθετικό με τον τριγωνικό 666) αριθμός 144 συμβολίζει το οργανωμένο πλήθος. Το ότι ο Ιωάννης όντως θέλει να εξάρει το *πλήθος,* μπορεί να εξαχθεί από το γεγονός ότι στους βιβλικούς καταλόγους των φυλών του Ισραήλ ουδέποτε αναφέρεται τέτοιο πλήθος πιστών.

Και άλλα χαρακτηριστικά των 144.000 υπαινίσσονται το γεγονός ότι οι σφραγισμένοι αυτοί δούλοι του Θεού αποτελούν **το στρατό του Θεού**, ο οποίος σύμφωνα με τις ιουδαϊκές προσδοκίες πρόκειται να διεξάγει την τελική μάχη εναντίον των Υιών του Σκότους νικηφόρα. 1) Το ότι οι 144.000 δεν μολύνθηκαν με γυναίκα μπορεί να κατανοηθεί εάν κανείς αναλογιστεί ότι στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών απαγορευόταν αυστηρά κάθε σεξουαλική σχέση ή άλλος λατρευτικός μολυσμός (Δτ. 23, 9-14. Α’ Βασ. 21, 5. Β’ Βασ. 11, 9-13). Οι Εσσαίοι τηρούσαν την παρθενία, όχι μόνο επειδή ανέμεναν την εσχατολογική μάχη εναντίον του Βελιάρ, αλλά επειδή θεωρούσαν ότι ήδη στο παρόν παλεύουν ηθικά με τις δυνάμεις του Σκότους. Σε αντίθεση με τους πεπτωκότες αγγέλους οι οποίοι μολύνθηκαν δια της κοινωνίας τους με τις θυγατέρες των ανθρώπων και *έπεσαν*, οι 144.000 δια της παρθενίας και της συμμετοχής τους στην αέναη Επουράνια Λατρεία κοινωνούν με τον ουρανό. 2) Το ότι οι 144.000 είναι άρρενες μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι μόνον άρρενες άνω των 20 ετών μπορούν να συμ­μετάσχουν στη μάχη. Γι' αυτό και μόνον άρρενες απογράφονταν στους καταλόγους, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην Αποκ. 3) Το όρος Σιών, πάνω στο οποίο βρίσκονται οι 144.000 (14, 1), αποτελούσε το χώρο στον οποίο θα διεξαγόταν η τελική μάχη μεταξύ των θεϊκών και αντιθέων δυνάμεων και θα εγκαθίστατο η μεσσιακή βασιλεία (Ψ. 2, 5. Δ’ Εσδρ.13). 4) Όπως οι στρατιώτες έπρεπε να είναι σωματικά άρτιοι, έτσι και οι 144.000 είναι "άμωμοι" (14,5). Στο στρατό των Υιών του Φωτός οι στρατιώτες πρέπει να είναι σωματικά ακέραιοι (1QΜ 7:4), όπως και οι Λευϊτες κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους (Λευ. 21,17-21).

Παράλληλα οι 144.000 έχουν και άλλα **ιερατικά γνωρίσματα**: 1) Η παρθενία τους μπορεί να κατανοηθεί από τη λατρευτική αγνότητα και αποχή, την οποία διατηρούσαν οι λευϊτες και ιερείς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 2) Βρίσκονται στο όρος Σιών τον κλασικό τόπο κατοικίας του Θεού στη γη και συμμετέχουν στην επουράνιο λατρεία της Εκκλησίας (14,2). 3) Όπως ο Ιουδαίος αρχιερέας, έτσι και αυτοί φέρουν στο μέτωπό τους τη σφραγίδα με το όνομα *του* Αρνίου και το όνομα του Πατρός αυτού (14,2). 4) Οι ίδιοι οι 144.000 συνιστούν *απαρχή* - θυσία (14,4). αποτελούν δηλ. το αφιερωμένο στο Θεό αντιπροσωπευτικό τμήμα ολόκληρου του θερισμού, ο οποίος περιγράφεται στην τελευταία ενότητα του κεφ. 14 (στ. 14-16) σε αντίθεση προς το καταπάτημα του ληνού (στ. 17-20). Όπως οι λευίτες αφιερώνονταν στο Θεό αντί όλων των πρωτοτόκων του Ισραήλ, έτσι και οι 144.000 είναι οι λευίτες εκείνοι, οι οποίοι αψηφούν τα δύο βασικά αισθήματα της ανθρώπινης ύπαρξης (αυτά της αυτοσυντήρησης και της διαιώνισης του ανθρωπίνου είδους), προκειμένου να ακολουθήσουν το Αρνίο στη θυσία και την ανάσταση (14, 2). Τελικά σφαγιάζονται προκειμένου δια της μαρτυρίας τους να επιστρέψει ο κόσμος σε μετάνοια, γινόμενοι και αυτοί πάσχοντες δούλοι του Θεού (14, 5// Ησ. 53, 9). 5) Το ότι αποτελούν πασχαλιά θύματα, όπως και το Αρνίο διακρίνεται και από την επισήμανση ότι είναι άμωμοι.

Στον κατάλογο, ο οποίος παρατίθεται στο 7, 4-8, προκαλούν εντύπωση τα εξής στοιχεία: 1) **Ο Ιούδας,** ενώ δεν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιακώβ, **ηγείται του καταλόγου,** κάτι το οποίο συναντάται και στους αντίστοιχους καταλόγους Αρ. 2,3. 7,12. 10,14. Α'Παρ. 2,3 και 12,15. Ενώ η τοποθέτηση του Ιούδα στην αρχή των παλαιοδιαθηκικών καταλόγων οφείλεται στο γεγονός ότι οι κατάλογοι ήταν εμπνευσμένοι από τη γεωγραφική κατανομή των φυλών (από Νότο προς Βορρά), στην Αποκ η φυλή του Ιούδα προηγείται διότι από αυτήν προέρχεται ο Μεσσίας Ι.Χριστός. (5,5). 2) **Απουσιάζει η φυλή Δαν.** Αυτό συμβαίνει και στον κατάλογο Α'Παρ.2,3-7,40. Πολλές εικασίες και ερμηνείες περί της απουσίας αυτής διατυπώθηκαν. Ο de Wetters απέδωσε την απουσία στη μη σπουδαιότητα της φυλής, ο Duesterdiecks στον εξαφανισμό της και άλλοι στην έκπτωσή της στην ειδωλολατρία. Παρόμοια κριτική δέχεται η φυλή Δαν στη Διαθ. Δαν 5, όπου όμως προφητεύεται η αποκατάστασή της (5, 9-13) και η συμμετοχή της στην εσχατολογική σωτηρία του Ισραήλ. Οι Hartwig, Spitta υποθέτουν ότι ο Ιωάννης αντί της φυλής Δαν, έγραψε Μαν (= Μανασσή). Αυτό, όμως, είναι απίθανο, διότι αφενός τέτοια παραφθορά δεν συναντάται στους παλαιούς μεγαλογράμματους κώδικες και αφετέρου είναι αδύνατο ο Ιωάννης να μπέρδεψε τις 12 ισραηλιτικές φυλές. Σύμφωνα με άλλους ερμηνευτές, η φυλή Δαν σκοπίμως παραθεωρήθηκε, διότι εθεωρείτο η φυλή προέλευσης του Αντιχρίστου, κάτι το οποίο ισχυρίζεται ήδη ο αγ. Ειρηναίος, στηριζόμενος στο Ιερ. 8, 16 (5.30.2). Αυτή η παράδοση *δεν συναντάται όμως στην Προχριστιανική Γραμματεία.* **Ο Ιωσήφ μνημονεύεται ιδιαίτερα μαζί με τον Μανασσή.** Σε άλλους καταλόγους το όνομα *Ιωσήφ* αντικαθίσταται με το όνομα ***Εφραίμ***. Ίσως ο συγγραφεύς έχει κατά νου το κλασικό προφητικό κείμενο της ενώσεως του δωδεκαφύλου κατά τα Έσχατα, το Ιεζ. 37, 15-25. Στα χωρία 16 και 19 το όνομα *Ιωσήφ* παρατίθεται σε συνδυασμό με φράσεις που αναφέρονται στον *Εφραίμ* κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να υποθέτει ότι το όνομα *Ιωσήφ* χρησιμοποιείται αντί του ονόματος της φυλής Εφραίμ. Στο Αρ.1 στους υιούς Ιωσήφ συγκαταλέγονται και οι υιοί Εφραίμ, ενώ οι υιοί Μανασσή μνημονεύονται ιδιαιτέρως (1, 32). Αυτά τα στοιχεία μπορεί να έδωσαν την αφορμή στον Ιωάννη να ταυτίσει τον Ιωσήφ με τον Εφραίμ, παραθέτοντας μόνο το όνομα Ιωσήφ. 4) **Εντύπωση προκαλεί η μνεία της φυλής Λευί σε έναν κατάλογο που έχει στρατιωτικό χαρακτήρα.** Η φυλή Λευΐ απουσιάζει σε δύο μωσαϊκούς καταλόγους (Αρ. 1, 49. 2, 33. 26, 1-51. πρβλ. Α’ Παρ. 21, 6), οι οποίοι έχουν χαρακτήρα απογραφής. Μνημονεύεται, όμως, σε μη στρατιωτικούς καταλόγους (Αρ. 3, 15. 26, 62). Στη Μάχη των υιών Φωτός εναντίον των υιών του Σκότους (ΙQΜ), οι Λευίτες έστω και εάν δεν πολεμούν με τα όπλα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μάχη, αναπέμποντας προσευχές καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης και κρούοντας τις σάλπιγγες, οι οποίες κατευθύνουν τους πολεμιστές στον πόλεμο. Χωρίς τους ιερείς δεν μπορεί, άλλωστε, να διεξαχθεί *ιερός* πόλεμος. Εκτός αυτού η δραστηριότητα του πατριάρχη Λευί, του ζηλωτή λευΐτη Φινεές (Αρ. 25, 13. Διαθ. Λευϊ 5, 3) και των Μακκαβαίων απογόνων τους αποτελούν πρότυπο προς μίμηση.

Η απαρίθμηση των φυλών δεν ακολουθεί ούτε τη σειρά φυσικής γέννησης των πατριαρχών, ούτε τη σειρά, ανάλογα με την μητέρα που γέννησε κάθε Πατριάρχη ούτε τη σειρά της κατανομής που είχαν οι φυλές κατά την πορεία τους στην Έρημο. Γι' αυτό ο Charles (Ι 207κ.ε.) επεχείρησε να να αλλάξει την σειρά, με την οποία παραθέτει τις φυλές ο Ιωάννης, κάτι το οποίο όμως άστοχο, αφού κανείς κατάλογος φυλών δεν ομοιάζει απολύτως με τον άλλον. Μάλλον ο Ιωάννης προσπαθεί να απαριθμήσει τις φυλές από μνήμης ανάλογα με τη σειρά γέννησής τους.

ΤΟ ΑΜΕΤΡΗΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΟ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ

9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς λευκὰς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν,

 10 καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες·

ἡ σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν

τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ*[[34]](#footnote-34)*.

9Μετά από αυτά είδα ξαφνικά αμέτρητο πλήθος, το οποίο κανείς δεν μπορούσε να αριθμήσει, από κάθε έθνος και φυλή και κάθε λαό και γλώσσα, να στέκεται ενώπιον του θρόνου και του Αρνίου που έφεραν λευκές στολές και κρατούσαν στα χέρια τους φοίνικες. 10 Έκραζαν μάλιστα μεγαλόφωνα: **«Η σωτηρία εξαρτάται από τον Θεό μας ο οποίος κάθεται στο θρόνο και από το Αρνίο».**

Ο όχλος εμφανίζεται στον Επουράνιο Ναό να είναι ενδεδυμένος με λευκές στολές και κρατά φοίνικες στα χέρια του. σύμφωνα με το 6, 11, τα **λευκά ιμάτια** αποτελούν, δώρο προς τους μάρτυρες, αλλά όχι αποκλειστικό. Στην Εκκλησία της περιοχής των Σάρδεων, ο Ι.Χριστός υπόσχεται σε *κάθε* νικώντα το δώρο της ένδυσης λευκών (και όχι πορφυρών) ιματίων (3, 5). Άλλωστε η λεύκανση των ιματίων, η συμμετοχή στο σωτηριώδες έργο του Ι. Χριστού καθώς επίσης και η οικείωση των ωφελειών που απέρρευσαν από την θυσία και το αίμα του Αρνίου αποτελούν κοινό κτήμα όλων των χριστιανών. Ο **φοίνικας**, το πανάρχαιο σύμβολο της ανάστασης, της αναγέννησης και της αθανασίας, αποτελούσε το εθνικό έμβλημα της Παλαιστίνης και αποτυπωνόταν σε όλα τα νομίσματα της χώρας από την εποχή των Μακκαβαίων μέχρι εκείνη του αυτοκράτορα Ανδριανού. Στην Αποκ. δεσπόζει στα χέρια όλων των τέως εθνικών που γεύθηκαν τις σωτηριώδεις συνέπειες της σφαγής του Ιησού.

Η κραυγή του όχλου είναι μια θριαμβευτική αναφώνηση (acclamatio) προς τον Θεό και ιδιαίτερα το Αρνίο. Παρόμοιες αναφωνήσεις, οι οποίες εμπεριέχουν μάλιστα τον όρο *η σωτηρία*, συναντώνται στην Αποκ. στα χωρία 12, 11 και 19, 1. Η διαφορά της υπό εξέταση αναφωνήσεως από τις δύο άλλες έγκειται στο ότι στο προκείμενο χωρίο η λ. *σωτηρία* συντάσσεται με δοτική και όχι με γενική (πρβλ. Ψ. 3, 9*: τοῦ κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου*. Ψ. 36 [37], 29). Ανάλογη αναφώνηση, σχετικά με τη σωτηρία αποκλειστικά όμως του Ισραήλ συναντάται στους φαρισαϊκής προέλευσης Ψαλμούς του Σολομώντος (10, 8. 12, 6).

Ο Joerns υποστήριξε ότι η δοτική οφείλεται στο ότι ανάλογη πτώση χρησιμοποιεί ο ύμνος, ο οποίος αντιφωνεί στην υπό εξέταση αναφώνηση (7, 11). Προσωπικά πιστεύω ότι ο Ιωάννης προτιμά τη δοτική για να δώσει στο υμνητικό κείμενο τη μορφή της δοξολογίας. Είναι μάλλον επηρεασμένος από το Ψ. 117(118), 25, το οποίο αδόταν πανηγυρικά κατά την εορτή της Σκηνοπηγίας, καθώς η λ. *σωτηρία* αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του "ωσαννά" και σημαίνει όχι απλώς τη "νίκη", αλλά τη "δόξα". Ο όρος *ἡ σωτηρία* συναντάται σε συνωνυμικό παραλληλισμό με τον όρο "η δόξα" σε μια σημαία των υιών του Φωτός της κοινότητος (1QΜ 13-14): *Όταν επιστρέψουν από τον πόλεμο θα γράφουν πάνω στις σημαίες τους «Σωτηρία του Θεού, νίκη του Θεού, βοήθεια του Θεού, υποστήριξη του Θεού, χαρά του Θεού, ευχαριστίες στο Θεό, δοξολογία του Θεού, ειρήνη του Θεού»*. Η απόδοση μάλιστα της σωτηρίας-δόξας τόσο στο Θεό όσο και στο Αρνίο, έχει το πρότυπό της σε μια παραλλαγή του Ωσαννά, την οποία αναφωνούσαν οι ιερείς την τελευταία και πανηγυρικότερη ημέρα της εορτής της Σκηνoπηγίας, η οποία έχει επηρεάσει βαθύτατα το περιεχόμενο και το συμβολισμό της ενότ. ΙΙ του κεφ. 7. Η πανηγυρική αυτή αναφώνηση είχε τις εξής δύο παραλλαγές: α) *Δόξα στον Θεό και στο θυσιαστήριο* β) *Εγώ και Αυτός (ani wahu) σώσον* (Tos. Sukk. 3.9). Στη δεύτερη περίπτωση το πρόσωπο, το οποίο μαζί με τον Γιαχβέ ονομαζόταν ως Σωτήρας, παρέμενε ακατονόμαστο. Ο Ιωάννης αντικαθιστά τη λέξη *θυσιαστήριο* και την αόριστη αντωνυμία *Αυτός* με εκείνον που αντικατέστησε το θυσιαστήριο και τις θυσίες· το πασχάλιο Αρνίο. Τους λόγους για τους οποίους η σωτηρία και δόξα δεν οφείλονται μόνον στον Θεό, αλλά ιδιαίτερα στο Αρνίο τους εξηγεί κατόπιν ο πρεσβύτερος (7, 17).

Εν προκειμένω δεν έχουμε συνεπώς απλώς έναν εκχριστιανισμό ενός ιουδαϊκού ύμνου, όπως υποστήριξε ο Joerns για την περίπτωση της υπό εξέταση αναφωνήσεως, αλλά μια παραλλαγή του ωσαννά. Ο Ιωάννης προτιμά τον όρο *ἡ σωτηρία* αντί του όρου *ὡσαννά* για τους εξής λόγους: α) Το ουσιαστικό *ἡ σωτηρία* αποδιδόταν στους ειδωλολατρικούς θεούς, οι οποίοι ονομάζονταν μάλιστα "σωτήρες". β) Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί το ουσ. *ἡ σωτηρία* σε αντιθετικό παραλληλισμό προς την αναφώνηση salus, η οποία, σύμφωνα με τον Σουητώνιο, συχνά ακουγόταν στο ρωμαϊκό παλάτι προς τον αυτοκράτορα Δομιτιανό (Δομ. 13). γ) Το ουσιαστικό *σωτηρία* (jeschua) ανακαλούσε στη μνήμη των ακροατών το ίδιο το όνομα του I. Xριστού.

Ο όχλος αποδίδει τη δόξα και τη σωτηρία στο Θεό και το Αρνίο. Ο καθοριστικός ρόλος του Αρνίου στη σωτηρία τους υπογραμμίζεται με ιδιαίτερη έμφαση και στην απάντηση του πρεσβυτέρου που ακολουθεί (στ. 14-17) με δύο οξύμωρα σχήματα, τα οποία αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο την ωφέλεια, η οποία πήγασε από τη *μωρία* του Σταυρού. Η λεύκανση των ιματίων μέσω αίματος (στ. 14) και η διαποίμανση από ένα εσφαγμένο Αρνίο (στ. 17) αποτελούν τα δύο στοιχεία, τα οποία χάρισαν πραγματικά στον ποικίλης προέλευσης όχλο την πολυπόθητη *σωτηρία.* Έτσι ο ίδιος ο όχλος διαβεβαιώνει την αγωνιζόμενη και χειμαζόμενη επίγεια Εκκλησία, ότι παρόλες τις θηριώδεις επιθέσεις του Αντίχριστου, η σωτηρία κοντά στον Ιησού είναι εξασφαλισμένη. Επιπλέον ο ύμνος έμμεσα τονίζει στους αναγνώστες-ακροατές η σωτηρία τους δεν μπορεί να προσδοκάται από επίγεια πρόσωπα ή συστήματα, τα οποία επαγγέλλονται τη λύτρωση. Η σωτηρία απορρέει μόνον από τον Ιησού, του οποίου το όνομα ετυμολογικά και οντολογικά σχετίζεται με τη σωτηρία. Άλλωστε ο Ιησούς άπαξ δια παντός δεν λύτρωσε απλώς τον άνθρωπο από την ενοχή, τη φθορά και το θάνατο αλλά τον κατέστησε λειτουργό στα Αγια των αγίων του Επουράνιoυ Ναού.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΚΑΙ Δοξολογία

11 Καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ12 λέγοντες·

ἀμήν, ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία

καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

11Και όλοι οι άγγελοι στέκονταν γύρω από τον θρόνο, τους πρεσβυτέρους και τα τέσσερα ζώα, και έπεσαν μπροστά στον θρόνο με τα πρόσωπά τους καταγής και προσκύνησαν τον Θεό 12λέγοντας: **«Πράγματι η ευλογία και η δόξα, η σοφία και η ευχαριστία, η τιμή, η δύναμη και η ισχύς ανήκουν στον Θεό μας στους απέραντους αιώνες. Αμήν»***.

Οι άγγελοι απαντούν στην Αναφώνηση του όχλου με μία δοξολογία, η οποία περιλαμβάνει επτά δοξολογικά ονόματα[[35]](#footnote-35). Έτσι επισφραγίζουν την Επουράνια Λατρεία, η οποία εγκαινιάσθηκε με τον τρισάγιο ύμνο των τεσσάρων ζώων. Όλα τα δοξολογικά ονόματα έχουν ήδη μνημονευθεί σε διαφορετική σειρά σε προηγούμενα υμνητικά κείμενα (πρβλ. 5, 12). Παρατιθέμενα, όμως, έναρθρα αποδίδονται πλέον στον Τριαδικό Θεό στον απόλυτο βαθμό. Οι άγγελοι υπογραμμίζουν με την προσκύνηση και τη δοξολογία τους, λίγο πριν από το άνοιγμα της τελευταίας σφραγίδας, ότι όλα τα δοξολογικά ονόματα, τα οποία αποδίδονταν στον Καισαρα και το πολιτικό κατεστημένο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αρμόζουν στον ύψιστο και τελειότερο βαθμό στο Θεό. Με τον όρο *τῷ Θεῷ ἡμῶν* κατονομάζεται τόσο ο καθήμενος επί του θρόνου Θεός, όσο και ιδιαίτερα το Αρνίο. Αυτό, ενώ στην αμαρτωλή ανθρωπότητα φανερώνεται ως οργισμένο (6, 16-17), στον όχλο αποκαλύπτεται ως στοργικός ποιμένας καθώς οδηγεί τους πιστούς σε *πηγές υδάτων ζωής* (7, 17).

Οι ύμνοι γενικότερα του κεφ. 7 δεν προλαμβάνουν τα Έσχατα, όπως οι περισσότεροι ερμηνευτές υποστηρίζουν. Περιγράφουν την κατάσταση της στρατευομένης και ταυτόχρονα θριαμβεύουσας Εκκλησίας στην τελική πορεία της προς τον δοξασμό. Σε αντίθεση προς τον τρόμο της αμαρτωλής ανθρωπότητας μπροστά στην Παρουσία του Θεού και του Αρνίου, η οποία την οδηγεί να καταφύγει στα ήδη μετατοπισθέντα όρη και σπήλαια και να διερωτηθεί με δέος *τίς δύναται σταθῆναι*, η Εκκλησία δεν στέκεται απλώς μπροστά στον Θεό και το Αρνίο αλλά και αγάλλεται για την Παρουσία Του. Δεν αναπέμπει τρομακτικές κραυγές απελπισίας, αλλά αναφωνήσεις και δοξολογίες, οι οποίες εξαίρουν τη σωστική δράση του Αρνίου.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ

13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι·

οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον;

 14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ· κύριέ μου, σὺ οἶδας.

καὶ εἶπέν μοι·

οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης

καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.

15 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ

καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ,

καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς.

16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι

οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,

17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτοὺς

καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων,

καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

13Και ένας από τους πρεσβυτέρους με ρώτησε: «Αυτοί που φορούν τις λευκές στολές, ποιοι είναι και από πού ήλθαν;» 14Και εγώ του είπα: **«Κύριέ μου, εσύ γνωρίζεις!»** Αυτός μου απάντησε: **«Αυτοί είναι όσοι έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη, έπλυναν τις στολές τους και τις λεύκαναν με το αίμα του Αρνίου***[[36]](#footnote-36)***. 5Γι’ αυτό βρίσκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και τον οποίο λατρεύουν ημέρα και νύχτα στο Ναό* του. Και ο ένθρονος θα κατασκηνώσει σε αυτούς.** *[[37]](#footnote-37)* **“16Στο εξής δεν θα πεινάσουν, ούτε θα διψάσουν, ούτε πρόκειται να τους πλήξει ο ήλιος ούτε άλλος καύσωνας***[[38]](#footnote-38)***”. 17Διότι το Αρνίο που βρίσκεται στο μέσον του θρόνου θα τούς ποιμάνει και θα τους οδηγήσει σε πηγές νερών ζωηφόρων***[[39]](#footnote-39)* **“και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους***[[40]](#footnote-40)*”».

Η απόκριση του πρεσβυτέρου, η οποία κατακλείει το κεφ. 7, περιγράφει με έρρυθμο τρόπο την πορεία της Εκκλησίας στο παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον και παρηγορεί όσους χριστιανούς τρέμουν και δειλιάζουν μπροστά στην έλευση των Εσχάτων. Έντεχνη είναι η εναλλαγή των χρόνων, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στο κεφ. 4 για την περιγραφή του Επουράνιας Ναού. Στο παρελθόν ανήκει η πλύση και η λεύκανση των στολών, στο παρόν η διηνεκής λατρεία και ευχαριστία, η οποία αναπέμπεται στον επουράνιο Ναό του Θεού και στο μέλλον η σκήνωση του Θεού και η διαποίμανσή τους από το Αρνίο. Η μελλοντική κατάσταση καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της απαντήσεώς του και παρουσιάζεται σε δύο παράλληλα δομημένες τρίστιχες στροφές. Η σκήνωση του Θεού, η οποία περιγράφεται στην πρώτη στροφή, αντιστοιχεί στη διαποίμανση του ένθρονου Αρνίου της δεύτερης. Το *οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι* είναι παράλληλο της καθοδήγησης του όχλου σε γάργαρες πηγές υδάτων από τον Ι.Χριστό και η προφύλαξη από το καύμα αντιστοιχεί στην τελική εξάλειψη του πόνου. Έτσι η εσχατολογική κατάσταση των εκλεκτών περιγράφεται στις δύο στροφές θετικά ως σκήνωση του Θεού και διαποίμανση του Αρνίου και αρνητικά ως προφύλαξη από δεινά, τα οποία μπορεί καλύτερα να συνειδητοποιήσει εκείνος, ο οποίος έχει εμπειρία της ερήμου.

Η απάντηση του πρεσβυτέρου είναι χαρακτηριστική, διότι αποτελεί την περίληψη της ανθρωπολογίας και της σωτηριολογίας της Αποκ. Επαναλαμβάνεται ελαφρώς παραλλαγμένη στο 21, 4, την κορυφαία στιγμή της παρέλευσης του παλαιού σύμπαντος και της πανηγυρικής εμφάνισης της Νύμφης, της Καινής Ιερουσαλήμ από μια μεγάλη φωνή άγνωστης προέλευσης και ταυτότητας. Η σύγκριση μεταξύ των δύο κειμένων φανερώνει μερικές λεπτές διαφορές: Ο Θεός με την κατάβαση της Καινής Ιερουσαλήμ σκηνώνει όχι *ἐπί* αλλά *μετά* ανθρώπων. Η πρόθεση *μετά* χρησιμοποιείται στην Αποκ. για να δηλώσει την άρρηκτη κοινωνία του Αρνίου με τους πιστούς Του (3, 4. 20. 21. 14, 1. 17, 14. 20, 4. 6), ενώ στον επίλογό της η ίδια πρόθεση χρησιμοποιείται τρεις συνεχόμενες φορές (21, 3. 6), για να δηλώσει την άμεση κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Η αντικατάσταση συνεπώς του *επί* με το *μετά* εκφράζει την τελείωση και ολοκλήρωση της σχέσεως του Θεού μετον κόσμο του. Όπως στο κεφ. 7 ο Θεός σκηνώνει και αγκαλιάζει με την παρουσία Του τον ποικίλης εθνικής και φυλετικής προέλευση όχλο, έτσι και κατά τα Έσχατα η θεϊκή Σεκινά επισκιάζει όχι μόνον τους Ισραηλίτες, αλλά όλους τους ανθρώπους. Στην περικοπή 21, 3-4 εξαίρεται επιπλέον συντριβή του θανάτου σε αντίθεση με την υπό εξέταση ενότητα όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαποίμανση και την προφύλαξη του όχλου. Βασιζόμενος στις παραπάνω διαφορές, νομίζω ότι ο πρεσβύτερος δεν περιγράφει με την απόκρισή του την κατάσταση των τελικών Εσχάτων, αλλά τη μακαριότητα όλων εκείνων που έρχονταιστον ουρανό, έχοντας περάσει θλίψεις και δοκιμασίες για το όνομα του Χριστού. Η μετοχή ***ερχόμενοι*** προϋποθέτει μια συνεχή εισροή σεσωσμένων, η οποία προφανώς δεν πρόκειται να σταματήσει αλλά θα πολλαπλασιαστεί με την προσθήκη των 144. 000 και όλων εκείνων, που θα μείνουν πιστοί στην μαρτυρία του Ιησού κατά την διάρκεια της εσχατολογικής πάλης με το θηρίο και τα όργανα του. Αυτοί που υποστηρίζουν το αντίθετο, το ότι δηλ. η σκηνή 7, 13-17 είναι προληπτική του τέλους, στηρίζονται στο ότι ο όρος *θλίψις μεγάλη* σημαίνει στο Δαν. 12, 1, και στην εσχατολογική αποκάλυψη του I. Xριστού (Μτ. 24, 21), την τελική εσχατολογική δοκιμασία των εκλεκτών. Στην Αποκ. όμως δεν φαίνεται ο όρος να αποτελεί τεχνικό όρο των Εσχάτων και ειδικότερα της δοκιμασίας των εκλεκτών, η οποία προηγείται της κοινής αναστάσεως. Ο αναστάς Ι.Χριστός απειλεί τους οπαδούς της Ιεζάβελ ότι τους αναμένει θλίψη μεγάλη (2, 22), εάν δεν μετανοήσουν από τα έργα τους. Η θλίψη και η βασιλεία (1, 9) αποτελούν παρούσα κατάσταση όλων των χριστιανών και ειδικότερα του αγγέλου της Εκκλησίας των Σμυρνέων (2, 9). Αυτή η κατάσταση αποτελεί την προϋπόθεση της μακαριότητας των ουρανών.

Το *καὶ ἀπεκρίθη* με το οποίο εισάγεται η απάντηση και η ερώτηση συνάμα του πρεσβυτέρου προκαλεί απορία, διότι δεν προϋποτίθεται κάποια ερώτηση του Ιωάννη. Αντίθετα αυτός που τελικά ερωτά είναι ο πρεσβύτερος. Ο Kraft, στηριζόμενος στη φράση του Ιωάννη *κύριέ μου σὺ οἶδας* υποθέτει ότι ο Ιωάννης δεν ερωτά πρώτος από σεβασμό, μολονότι εσωτερικά αισθάνεται αυτήν την ανάγκη. Το *μου* όμως με το οποίο απευθύνεται στον πρεσβύτερο αποτελεί έκφραση της οικειότητας που αισθάνεται με τον συνομιλητή του. Το *καὶ ἀπεκρίθη* είτεαποτελεί εβραϊσμό (εβρ. ana, *εγκαινιάζω ένα διάλογο*), είτε απάντηση στην προϋπάρχουσα αλλά μη εκφρασθείσα απορία του Ιωάννη για την ταυτότητα του όχλου (Μπρατσιώτης). Όπως σημειώνει ο Ανδρέας, ο πρεσβύτερος με την ερώτηση *διεγείρει* τον Ιωάννη στην έρευνα των οφθέντων. Άλλες παρεμφερείς ερωτήσεις στην Αποκ. (πρβλ. 17, 7) αποδεικνύουν ότι ο τρόπος αυτός της απαντήσεως ανήκει επιπλέον στη τεχνική συγγραφής του Ιωάννη.

Το ***κύριε***, με το οποίο προσφωνεί ο Ιωάννης, δεν αποδεικνύει το ότι οι 24 πρεσβύτεροι είναι αγγελικά τάγματα, τα οποία επιτελούν στον ουρανό τις ιερατικές αρμοδιότητες, που επιτελούσαν οι 24 τάξεις λευιτών και ιερέων στον κατεστραμμένο στα χρόνια του Ιωάννη Ναό των Ιεροσολύμων. Έτσι προσφωνούνται στην Π.Δ. σεβάσμιοι *άνθρωποι* (π.χ. ο Αβραάμ. Γέν. 24, 12). Αποδεικνύει απλώς την τιμή με την οποία περιβάλλει ο Ιωάννης τον ερωτώντα πρεσβύτερο. Η σπουδή με την οποία στο κεφ. 5 ο πρεσβύτερος παρακαλεί τον κλαίοντα απόστολο (5, 5 κ.ε.) και απαντά στο κεφ. 7 στο ερώτημά του, είναι ενδεικτική της συναντίληψης και παράκλησης, την οποία προσφέρει η επουράνια στην επίγεια Εκκλησία.

Στην απάντηση του πρεσβευτέρου ως αποκλειστική αιτία του αγιασμού και της καθάρσεως των ιματίων, εξαίρεται η δραστικότητα του **αίματος του Αρνίου,** κάτι που συνέβη και στο κεφ. 5. Στο 12, 11 προστίθεται ως αιτία της νίκης των αγίων και η μαρτυρία και η αυταπάρνησή τους, ενώ στην υπό εξέταση περικοπή η προσωπική συμβολή του όχλου υποδηλώνεται μόνον έμμεσα με τη χρήση του ενεργητικού αορίστου ***έπλυναν***. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Ιωάννης θέλει να εξάρει καταρχήν τη σημασία του αίματος του Αρνίου κάτι που μπορεί καλύτερα να συνειδητοποιηθεί, εάν ληφθεί υπόψη, το ότι ως αποκλειστική αιτία συμμετοχής στην εσχατολογική εορτή της Σκηνοπηγίας, παρουσιαζόταν από τους ραββίνους η εγωιστική επίδειξη καλών έργων. Ο όχλος στην Αποκ. εορτάζει και μάλιστα αέναα αυτήν την ίδια την εορτή όχι λόγω των δικών του αξιόμισθων έργων, αλλά λόγω του αίματος του Αρνίου.

Η αποτελεσματικότητα και η δύναμη του αίματος του Αρνίου εξαίρεται με το οξύμωρο σχήμα της **λεύκανσης** δια του αίματος, το οποίο (σχήμα) επαναλαμβάνεται λίγο αργότερα για να εξάρει το ποιμαντικό ρόλο του Αρνίου. Το *καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου* απηχεί το Γέν. 49, 11. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ιδίως το τμήμα της Επουράνιας Λατρείας που εμπεριέχεται στην ενότητα 7, 9-17 βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς μυστηριακές τελετές οι οποίες ήκμαζαν στο μικρασιατικό χώρο. α) Οι λευκές στολές, τις οποίες φοράει ο όχλος, αντιστοιχούν σε αντίστοιχες ενδυμασίες τις οποίες φορούσαν οι μυημένοι συμμετέχοντες στα μυστήρια. β) Το πλύσιμο των στολών στο αίμα του Αρνίου αντιστοιχεί στη γνωστή ως "ταυροβόλιο" τελετή μυήσεως στα μυστήρια του Μίθρα. Ο υποψήφιος προς μύηση έμπαινε σε ένα λάκκο επάνω από τον οποίο σφαζόταν το ιερό ζώο ταύρος. Με το αίμα του ταύρου λουζόταν-βαπτιζόταν ο υποψήφιος, ο οποίος θεωρούνταν πλέον ως *αναγεννημένος στην αιωνιότητα* (renovatus aeternitatis). γ) Η κραυγή *ἡ σωτηρία* του όχλου αντιστοιχεί σε αντίστοιχες κραυγές των συμμετεχόντων στα μυστήρια *θαρρεῖστε μύσται τοῦ θεοῦ σεσωσμένου, ἔσται γὰρ ὑμῖν ἐκ πόνων σωτηρία* (Λειτ. Μίθρα 2.21.2).

Όπως στον ύμνο 5, 9-11 τονίζεται ότι η σφαγή του Αρνίου είχε ως συνέπεια την ανύψωση των ανθρώπων στο ύπατο βασιλικό και ιερατικό αξίωμα, έτσι και ως άμεση συνέπεια της προσοικειώσεως του αίματός Του στην απάντηση του πρεσβυτέρου παρουσιάζεται η άσκηση ιερατικών αρμοδιοτήτων. Ενώ έργο του σατανά είναι η αέναη κατηγορία των ανθρώπων (12, 10), έργο του όχλου είναι η διηνεκής λατρεία και δοξολογία του Θεού, κάτι το οποίο αποτελεί και το κατεξοχήν έργο των 4 ζώων (4, 8). Ο όρος ***λατρεύω***, σε αντίθεση με τον όρο *λειτουργώ*, δεν σημαίνει αποκλειστικά την άσκηση ιερατικών καθηκόντων. Στην Αποκ. όμως ο συνδυασμός πολλών λατρευτικών συμβόλων, όπως των λευκών ιματίων, της θέσεως του όχλου μπροστά στο θρόνο και η ρητή υμνολογική αναφορά στο ιερατικό αξίωμά του, επιβεβαιώνουν το θαυμαστό γεγονός ότι πρόσβαση στα Άγια των αγίων δυνάμει της θυσίας του Ι.Χριστού δεν έχει μόνο ο Ιουδαίος Αρχιερεύς αλλά και αυτά τα έθνη.

Οι συνέπειες της θυσίας του Αρνίου και της λεύκανσης των στολών θα βιωθούν πληρέστερα στο μέλλον. Η μακαριότητα των Εσχάτων περιγράφεται με αρνητικές και θετικές εικόνες, οι οποίες έχουν ειληφθεί από τον Ησαΐα (49, 10. 25, 8) και τον Ψ. 22 (23). Υποστηρίζεται ότι στην απάντηση του πρεσβυτέρου γίνεται διάκριση μεταξύ του Αρνίου και του καθήμενου επί του θρόνου Θεού. Ως *σκηνών* νοείται ο Θεός-Πατήρ, ενώ ως ποιμένας και οδηγός το Αρνίον, κάτι όμως άτοπο διότι το Αρνίο κατέχει θεϊκά χαρακτηριστικά και προνόμια.

Η κατοίκηση του Θεού-Αρνίου και ιδιαίτερα η σκήνωσή του επί των εκλεκτών τουανακαλεί την εποχή της Εξόδου. Από τους περισσοτέρους ερμηνευτές ορθά επισημαίνεται ότι η λ,. ***σκηνώ*** ανακαλεί την ομόηχη με την ελληνική λέξη *σκηνή* (ohel maseba-κατοικητήριο) ιουδαϊκή Σεκινά (Schekina). Η Σκηνή-Σεκινά ταυτιζόταν στον ύστερο ιουδαϊσμό με την ίδια τη θεϊκή παρουσία με την μορφή πυρός τη νύκτα και νεφέλης την ημέρα κατά τη διάρκεια της μακράς και επίπονης πορείας του εκλεκτού λαού μέσα στην έρημο (Έξ. 13, 21), αλλά και κατά τη στιγμή των εγκαινίων της σκηνής (Έξ. 40, 34) και του ναού (Γ Βασ. 8, 10). Η σκήνωση του Θεού ανάμεσα στους εκλεκτούς του, που εκπληρώνει την προφητεία του Ιεζ. 37, 27 και η άμεση παρουσία Του ανάμεσα στον καθαγιασμένο και ενωμένο λαό Του (δωδεκάφυλο), αποτελούσε κορυφαία εσχατολογική προσδοκία και περιεχόμενο της αιώνιας διαθήκης του Θεού με το λαό Του. Η ίδια προσδοκία αντικατοπτρίζεται στο Ιερ. 30 (38 Ο’), το οποίο έχει επηρεάσει βαθύτατα το Αποκ. 7. Η κατασκήνωση μάλιστα του Θεού σε συνδυασμό με την προστασία από το καύμα του ηλίου, αντικατοπτρίζεται στο Ησ. 4, 6.

Το *οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα*,απηχείτο τρίτο άσμα του Πάσχοντος Δούλου του Κυρίου, κάτι το οποίο αναιρεί την άποψη εκείνων, που υποστηρίζουν ότι υπάρχει καμμία σχέση μεταξύ του Αρνίου και του πάσχοντος δούλου. Η **διαποίμανση** του Αρνίου απηχεί τον Ψ. 22, όπου ο ψαλμωδός δεν αναφέρεται σε ένα ποιμενικό ειδύλλιο, αλλά στην καθοδήγηση του Ποιμένος Θεού στην έρημο του Σινά. Ιδιαιτέρως τα ρήματα **nahal** (εκτρέφω) και **nahah (οδηγώ)** συνδέονται άμεσα με την εμπειρία της Εξόδου του Ισραήλ από την Αίγυπτο[[41]](#footnote-41). Σε αυτόν τον ψαλμό τονίζεται με έμφαση ότι *Κύριος ποιμαίνει με* (*Ο Γιαχβέ είναι ποιμήν μου* κατά το Εβραϊκό) (πρβλ. Ψ. 79 [80]. Ωσ. 13, 5). Στο Ζαχ. 10, 3 δίδεται η παρακλητική διαβεβαίωση ότι ο ίδιος (ο Γιαχβέ) θα αναλάβει την διαποίμανση των προβάτων του στα Έσχατα, καταδιώκοντας στους κακούς και κερδοσκόπους ποιμένες οι οποίοι αφαιμάζουν τον λαό του (πρβλ. Ησ. 40, 10-11. Ιεζ. 34, 11-12). Στα μεσοδιαθηκικά χρόνια στο βιβλίο των Νυκτερινών οραμάτων του Ενώχ, ο Θεός απεικονίζεται ως ο ποιμήν, ο οποίος εξήγαγε τα πρόβατα, το λαό Του από την Αίγυπτο (89, 22.24.26), καθοδηγεί το λαό Του κατά το παρόν και θα το πράξει επίσης με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα κατά τα Έσχατα. Ως ποιμένες στο ίδιο αποκαλυπτικό βιβλίο ονομάζονται ο Μωυσής και ο Δαυίδ. Ως ποιμήν στην Α.Γ. χαρακτηρίζεται επίσης **ο *Μεσσίας***(Ιεζ. 34, 23-24. πρβλ. Ζαχ. 11, 4. 13. Μιχ. 5, 3). Άμεσα ο Μεσσίας αναφέρεται ως *ποιμήν* στον όψιμο ιουδαϊσμό μόνον στο Ψαλμ. Σολ. 17, 40. Στην *Προς Εβραίους* (13, 20) αναφέρεται ότι ο Κύριος είναι ο *δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν*. Επίσης στην Α' Πέτρου γίνεται λόγος για τον Ι. Χριστό τον *ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον ταῶν ψυχῶν ἡμῶν* (2, 25), αλλά και *αρχιποίμενα* των πιστών (5, 2-4).

Ως ποιμήν απολύτως χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Ι. Χριστός τον εαυτό του στο *Κατά Ιωάννη* (κεφ. 10) αντιδιαστέλλοντας τον εαυτό Του προς τους μισθωτούς ποιμένες του ισραηλιτικού έθνους (στ. 1). Στην Αποκ. δεν συναντάται το ουσιαστικό 'ποιμήν', αλλά το ρήμα ***ποιμαίνειν***, το οποίο μόνο στο 7,17 έχει ως αντικείμενο τους πιστούς στο Αρνίο, ενώ τις άλλες δύο φορές έχει ως αντικείμενο τα ασεβή έθνη (12, 5. 19, 15)[[42]](#footnote-42). Η παρουσίαση του Αρνίου ως ποιμένος αποτελεί την επισφράγιση και την αποκορύφωση των γεγονότων, τα οποία περιγράφονται στο 6ο κεφάλαιο.

Το Αρνίο καθοδηγεί την Εκκλησία μέσω των θλίψεων και διωγμών, όπως καθοδηγούσε και τον Ισραήλ υπό την μορφή του Αγγέλου του Κυρίου (Έξ. 3, 1), δεν είναι απλώς ένας Μεσσίας, αλλά ο Θεός, ο Οποίος μοιράζεται τον ίδιο θρόνο με τον Θεό-Πατέρα και ταυτόχρονα, όπως θα αποδειχθεί, στην επομένη ενότητα, βρίσκεται ανάμεσα στους εκλεκτούς Του. Η σύνδεση Αρνίου και θρόνου έχει ιδιαίτερη σημασία καθόσον στην Αποκ. ο επουράνιος θρόνος συνδέεται τόσο στενά με τον Γιαχβέ ώστε να αποτελεί όνομά του. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο 22, 3, όπου γίνεται αναφορά στον κοινό θρόνο του Θεού και του Αρνίου που δεσπόζει στην Καινή Ιερουσαλήμ όντας πηγή του ποταμού του ύδατος της ζωής και του φωτός, ενώ γίνεται λόγος για δύο πρόσωπα, κατόπιν ακολουθούν μυστηριώδεις ενικοί, οι οποίοι δεν αποτελούν προϊόν ελλειπούς γνώσεως της ελληνικής γλώσσας, αλλά σκόπιμα αποδεικτικά σημεία της ενότητας Πατρός και Υιού.

Ο Ι.Χριστός καθοδηγεί τον όχλο ***ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων*** (21,6. 22, 1. 17), κάτι το οποίο απηχεί εκτός από το Ψ. 22(23), 2, το Ιερ. 31(38 Ο’), 9, το Ησ. 49, 10, και ιδίως το Ζαχ. 14, 8-9 : *καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ Ιερουσαλημ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην καὶ ἐν θέρει καὶ ἐν ἔαρι ἔσται οὕτως καὶ ἔσται κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν* (πρβλ. Ιεζ. 47). Απηχεί επίσης όλη τη σοφιολογική παράδοση, η οποία εξαίρει την ικανοποίηση της δίψας από την ενυπόστατη Σοφία (Σιράχ. 15, 3. 24, 19-21. 23-33. 51,2 3 κ.ε.. Α’ Ενώχ 48, 1. 49, 1. Μτ. 11, 28). Στο 21, 6 αυτός που δίδει στο διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν είναι ο Θεός, ενώ στο 22, 17 ο Ιωάννης προσκαλεί στο πλαίσιο της Επιγείου Λατρείας τον διψώντα να έρθει ώστε να λάβει το ποθούμενο ύδωρ. Το *καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν* υπενθυμίζει το Ησ. 25, 8: *κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας καὶ πάλιν ἀφεῖλεν ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ παντὸς προσώπου τὸ ὄνειδος τοῦ λαοῦ ἀφεῖλεν ἀπὸ πάσης τῆς γῆς τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν*

Η παγκόσμια παρουσία του Θεού και του Αρνίου βιώνεται ως απειλητική έκρηξη της οργής Του, από όλους εκείνους που αγνοούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, τη διαρκή κεκαλυμμένη παρουσία Του στην ιστορία και την ζωή και στήριζαν την ζωή τους στα επίγεια *όρη και νήσους* σε επίγεια, παροδικά όμως, *υψηλά* ιστάμενα πρόσωπα και πράγματα. Αυτοί αναζητούν καταφύγιο και την κρίσιμη ώρα των Εσχάτων στα όρη και τις νήσους. Μάταια όμως, αφού όλα τα ανθρωπινά στηρίγματα παρέρχονται και καταστρέφονται 'ροιζηδόν' μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Από τους πιστούς για τους οποίους το ταπεινό Αρνίο (και όχι κάποιος επίγειος δυνάστης ή ιδεολογία) αποτελούσε τον μοναδικό ποιμένα και οδηγό ανάμεσα στις θλίψεις και την έρημο αυτού του κόσμου σε όλη την διάρκεια της ζωής τους, η Παρουσία του ως ενδόξου Κριτή αποτελεί την πανηγυρική δικαιωση της πίστης και την ολοκλήρωση της ευτυχίας αφού βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπο Αυτόν που σε όλη τους την ζωή αγάπησαν και λάτρευσαν.

σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ

8, 1 Καὶ ὅτε [ὅταν Α] ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην͵

ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμίωρον.

2 καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους

οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν͵

καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.

3 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν

καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου

ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν.

καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ

ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων

ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.

4 καὶ ἀνέβη ὁκαπνὸς τῶν θυμιαμάτων

ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

5 καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν͵

καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν.

καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.

6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι [οἱ Α] ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας

ἡτοίμασαν [ἑ]αὐτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν.

1Όταν το Αρνίο άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, απλώθηκε σιωπή στον ουρανό για περίπου ένα ημίωρο. 2Και είδα να δίνονται επτά σάλπιγγες στους επτά αγγέλους[[43]](#footnote-43) οι οποίοι στέκονται ενώπιον του Θεού. 3Και πήγε και στάθηκε στο θυσιαστήριο άλλος άγγελος που κρατούσε χρυσό θυμιατήριο. Σε αυτόν δόθηκαν πολλά θυμιάματα για τις προσευχές όλων των αγίων, για να τα προσφέρει στο χρυσό θυσιαστήριο ενώπιον του θρόνου. 4Και ο καπνός των θυμιαμάτων από το χέρι του αγγέλου με τις προσευχές των πιστών ανέβηκε μπροστά στον Θεό. 5Έπειτα ο άγγελος έλαβε το θυμιατήριο και αφού το γέμισε με αναμμένα κάρβουνα τού θυσιαστηρίου τα εξαπέλυσε στη γη[[44]](#footnote-44). Και αμέσως προκλήθηκαν βροντές και φωνές, αστραπές και σεισμός.

2. *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. To βιβλίο της Προφητείας*. Λειτουργική και Συγχρονική Ερμηνευτική Προσέγγιση, Τόμ. Β’, Αθήνα: Άθως 2007, 178-200

ΤΟ ΑΡΝΙΟ ΚΑΙ ΟΙ 144.000

14, 1Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τὸ Ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών͵

καὶ μετ΄ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες

ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ

γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν

καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης͵

καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.

3 καὶ ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου

4 καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων·

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν

εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες͵

οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

5 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν͵

παρθένοι γάρ εἰσιν.

οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ Ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ.

οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων

ἀπαρχὴ [άπ΄ άρχῆς Σ] τῷ θεῷ καὶ τῷ Ἀρνίῳ.

6 καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος·

ἄμωμοί [γὰρ σ] εἰσιν.

1Έπειτα είδα και να! Το Αρνίο στεκόταν επάνω στο όρος Σιών**[[45]](#footnote-45)*** και μαζί του ήταν εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν γραμμένο στα μέτωπά τους το όνομα αυτού και το όνομα του Πατέρα του. 2Και άκουσα από τον ουρανό φωνή σαν θόρυβο καταρράχτη και βοή ισχυρής βροντής. Ο ήχος που άκουσα ήταν σαν την μουσική εκείνων που παίζουν και τραγουδούν με τις κιθάρες τους. 3Οι άνθρωποι εκείνοι ψάλλουν καινούργιο άσμα μπροστά στο θρόνο και τα τέσσερα ζώα και τους πρεσβυτέρους. Και το τραγούδι αυτό κανείς δεν μπορούσε να το κατανοήσει εκτός από τους εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες που είχαν ήδη λυτρωθεί από τη γη. 4Αυτοί είναι εκείνοι, οι οποίοι δεν ήλθαν σε επαφή με γυναίκες. Υπάρχουν δηλαδή παρθένοι. Αυτοί είναι που πιστά ακολουθούν το Αρνίο οπουδήποτε αυτό πηγαίνει. Αυτοί εξαγοράσθηκαν από τους ανθρώπους ως η απαρχή για τον Θεό και το Αρνίο. «5Και δεν βρέθηκε στο στόμα τους ψεύδος[[46]](#footnote-46)», αφού είναι καθαροί.

Στα κεφ. 12-14, όπου το Δράμα της Αποκ. κορυφώνεται, ο Ιωάννης προβάλλει αντιθετικά τη Λατρεία του *Θηρίου* μεαυτή του *Αρνίου*. η ενότητα 14, 1-5 πρέπει να συσχετισθεί με το 11, 1-2, όπου περιγράφεται η μέτρηση του Ναού στη Σιών και των προσκυνούντων σε αυτό, αλλά και με τον επίλογο του κεφ. 12, όπου περιγράφεται η προστασία που παρέχεται στη γυναίκα στην έρημο. Η ενότητα αυτή είναι παράλληλη με τις κορυφαίες ενότητες επουράνιας λατρείας 5, 6-9 και 19, 1-9. συνδετικός της υπό εξέτασιν ενότητας με την πρώτη είναι η *καινή ωδή* (συνοδεία κιθάρας) και με τη δεύτερη η φωνή από τον Ουρανό, η οποία παρομοιάζεται επίσης με τα πολλά ύδατα και τη μεγάλη βροντή[[47]](#footnote-47). Η Σιών (η οποία εκτός του προκειμένου χωρίου δεν εμφανίζεται σε άλλο σημείο της Αποκ.) παραλληλίζεται έτσι με τον Ουρανό, χωρίς όμως να ταυτίζεται με αυτόν. Όπως επισημαίνει ο Aune στους στ. 1-5 ο Ιωάννης ακολουθεί το σχήμα Α Β Α’: γη (στ. 1), ουρανός (στ. 2-3) και πάλι γη (στ. 4-5)[[48]](#footnote-48).

Η ενότητα 14, 1-4 πρέπει επιπλέον να συνδεθεί με το κεφ. 15. Όπως στο κεφ. 7 περιγράφονται καταρχάς οι 144.000 στη γη και κατόπιν ο όχλος στον ουρανό με το Αρνίο, έτσι και στα κεφ. 14-15 περιγράφεται αρχικά το συγκεκριμένο πλήθος πάνω στο όρος Σιών (όπου και εντοπίζεται αυτή τη φορά το Αρνίο) και κατόπιν στον Ουρανό οι *νικῶντες ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,* οι οποίοιψάλλουν τη θριαμβευτική Ωδή προς το λυτρωτή και ποιμένα τους.Η καινή **ωδή** που **άδεται** (όπως χαρακτηριστικά σε ενεστώτα αναφέρει ο Ιωάννης, παρά τους αόριστο, ο οποίος κυριαρχεί στην ενότητα) στον Ουρανό και μαθαίνουν-*κατανοούν* οι 144.000 (όπως συνέβη και με τον Παύλο στο Β’ Κορ. 12, 4)[[49]](#footnote-49), σχετίζεται μάλιστα περισσότερο με την ***ωδή*** του Αρνίου του κεφ. 15 παρά με αυτή του κεφ. 5. Παρότι και οι δύο συνοδεύονται από κιθάρα, αυτή του κεφ. 14 ψάλλεται ***ἐνώπιον*** *τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων*· και όχι από αυτά τα όντα (όπως συμβαίνει με τη δεύτερη). Μεταξύ της σκηνής στη γη και αυτής στον ουρανό, σε αντίθεση προς το κεφ. 7, παρεμβάλλεται στα κεφ. 14-15 η εμφάνιση στη σκηνή επτά αγγέλων/ αγγελιοφόρων, προκειμένου να ευαγγελιστούν στον ακροατή την επικείμενη τελείωση του εσχατολογικού σχεδίου[[50]](#footnote-50)**.**

Στο 14, 1 παρουσιάζεται πανηγυρικά με το εμφαντικό ***Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ*[[51]](#footnote-51)** το Αρνίο όχι στον ουρανό, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα στην Αποκ., αλλά στο όρος **Σιών** μαζί με τους 144.000 πιστούς σε Αυτόν ακολούθους Του. Είναι αυτοί που απαρνήθηκαν τα δύο βασικά ανθρώπινα ένστικτα της αυτοσυντήρησης (επιβίωσης) και της αναπαραγωγής[[52]](#footnote-52) χάριν του Ιησού (όπως οι *ευνούχοι* του Μτ. 19, 12) και έτσι έχουν την δυνατότητα να ***μάθουν***. ακούοντας δηλ. την καινή ωδή να συμμετάσχουν στη μεγαλειώδη επουράνια λειτουργία (14, 3), της οποίας ενδεικτική είναι η θριαμβευτική καινή Ωδή (5, 9. κεφ. 15).

Αυτή η παγκόσμια φωνή (τέσσερεις φορές επαναλαμβάνεται ο όρος σε ένα μόλις στίχο) συνδυάζει χαρακτηριστικά τρόμου και γοητείας, καθώς ενώ *τα πολλά ύδατα* *και* η ***μεγάλη βροντή***παραπέμπουν σε καταιγίδα/κατακλυσμό, η παρομοίωση *ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν* (τρεις φορές επαναλαμβάνεται το *κιθάρ-*) προδίδει αρμονία. Προφανώς το άσμα που ακούγεται συν-άδει με τα γεγονότα τα οποία πρόκειται να επακολουθήσουν και τα διαφορετικά συναισθήματα τα οποία θα δημιουργηθούν στους πιστούς και στους απίστους.

η ωδή αποτελεί την απάντηση του ουρανού στη **βλασφημία** που εκτοξεύει στη γη το Θηρίο απέναντι στο Θεό, τη σκηνή Του και τους αγίους (13, 5-6). Σημειώνεται στο Ψ. Σολ. 15, 3-7: ***ψαλμὸν καινὸν*** *μετὰ ῷδῆς ἐν εὐφροσύνῃ καρδίας καρπὸν χειλέων ἐν ὀργάνῳ ἡρμοσμένῳ γλώσσης ἀπαρχὴν χειλέων ἀπὸ καρδίας ὁσίας καὶ δικαίας ὁ ποιῶν ταῦτα οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ἀπὸ κακοῦ. φλὸξ πυρὸς καὶ ὀργὴ ἀδίκων οὐχ ἅψεται αὐτοῦ ὅταν ἐξέλθῃ ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς ἀπὸ προσώπου κυρίου ὀλεθρεῦσαι πᾶσαν ὑπόστασιν ἁμαρτωλῶν ὅτι τὸ σημεῖον τοῦ θεοῦ ἐπὶ δικαίους εἰς σωτηρίαν. λιμὸς καὶ ῥομφαία καὶ θάνατος ἀπὸ δικαίων μακράν φεύξονται γὰρ ὡς διωκόμενοι πολέμου ἀπὸ ὁσίων.*

Όπως ήδη στο κεφ. 7αποδείχθηκε, το πλήθος των 144.000 αγορασμένων από της γης ένεκα της κατάθεσης του αίματος του Αρνίου αποτελεί **το ιερατείο και το στρατό του**. Αυτό το Σώμα δεν πρόκειται να χύσει το αίμα των αντιπάλων του, αλλά να θυσιάσει την ίδια του την ύπαρξη, καθότι ονομάζονται δούλοι του (*αγορασμένοι από το Αρνίο)* έτοιμοι για θυσία *(απαρχή όλων των σεσωσμένων και άμωμοι).* Ενώ όλες οι τάξεις των ανθρώπων (*μικροί και μεγάλοι, δούλοι και ελεύθεροι, πλούσιοι και πτωχοί*) δέχονται το χάραγμα, το όνομα του θηρίου στη δεξιά και στα μέτωπά τους, οι 144.000 φέρουν το όνομα μόνο στα μέτωπά τους (και όχι στο δεξί χέρι, όπως το χάραγμα), το οποίο ταυτίζεται μάλλον με τη *σφραγίδα του ζώντος Θεού* του κεφ. 7.

Το ότι το **όρος Σιών** στο οποίο οι 144.000 βρίσκονται μετά του Αρνίου δεν είναι ο ουρανός και δεν αποτελεί απλώς σύμβολο της καινής Ιερουσαλήμ, όπως αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν επικαλούμενοι το Εβρ. 12, 18 κ.ε., αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι 144.000 στα κεφ. 7 και 14βρίσκονται στη γη και μάλιστα σε σύγκρουση με τους *μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους* (6, 15. 13, 16) που ακολουθούν το θηρίο και φέρουν το χάραγμα. Αντιπροσωπεύουν έτσι την επίγεια Εκκλησία. Το όρος Σιών στην Π.Δ. αποτελεί σύμβολο της **προστασίας** την οποία παρέχει ο θεός (Ησ. 4, 5κ.ε.. 14, 32. 28, 16. 33, 20. Ψ131 [132], 13-18), που *κατοικεί σ' αυτό* (Ησ. 8, 18. 18, 7. 24, 23. Μιχ. 4, 7. Ψ.74 [75], 2. 132, 13), αφού κατ' αναλογία προς το βόρειο όρος των Χαναναίων, εθεωρείτο ως το υψηλότερο όρος της γης, το σημείο που αυτή αγγίζει τον ουρανό[[53]](#footnote-53). Αποτελεί, επίσης, σύμβολο της **σωτηρίας,** την οποία θα παράσχει ο Μεσσίας κατά τα Έσχατα (Δ΄ Έσδρ. 13, 25. 42. συρ. Βαρ. 40). Στο Ψ. Σολ. 11, 1-2 σημειώνονται τα εξής: *σαλπίσατε ἐν Σιὼν ἐν σάλπιγγι σημασίας ἁγίων. κηρύξατε ἐν Ἰερουσαλὴμ φωνὴν εὐαγγελιζομένου. ὅτι ἠλέησεν ὁ θεὸς Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν. στῆθι Ἰερουσαλὴμ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ καὶ ἰδὲ τὰ τέκνα σου ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν συνηγμένα εἰς ἅπαξ ὑπὸ κυρίου*.

Στην Αποκ. επίσης το όρος Σιών συνδέεται με την προστασία-σωτηρία η οποία έχει ήδη προτυπωθεί με τη σφράγιση των εκλεκτών στο κεφ. 7, τη μέτρηση του Ναού στο 11, 1-2 και τη σωτηρία της γυναίκας στο κεφ. 12. παραλληλίζεται επίσης αντιθετικά προς τη **θάλασσα/άβυσσο** από την οποία προέρχεται ο αντικατοπτρισμός του δράκοντα, το θηρίο, και το «ακαθόριστο» **Όρος Αρμαγεδών** (16, 16), στο οποίο συνάζονται οι βασιλείς της οικουμένης καθοδηγούμενοι από τα πονηρά πνεύματα. Συμβολίζει τον τόπο λατρείας και συνεκδοχικά την ίδια την λατρεία, κατά την οποία τα μέλη της επίγειας Εκκλησίας ενώνονται με το Αρνίο, τον Ι. Χριστό και με την επουράνια Εκκλησία σε μια παναρμόνια, παγκόσμια υμνωδία και λατρεία του θεού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι οι περικοπές 5, 6-9. 14, 1-4΄ 15. 19 είναι παράλληλες.

Γενικότερα με την υπό εξέταση περικοπή εκπληρώνονται οι εξής προφητείες του Ησαΐα: *βασιλεύσει κύριος ἐν Σιὼν καὶ ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐνώπιον τῶν πρεσβυτέρων δοξασθήσεται* (24, 23). *ἐπ᾽ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάβηθι ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιὼν. ὕψωσον τῇ ἰσχύι τὴν φωνήν σου ὁ εὐαγγελιζόμενος Ἰερουσαλὴμ.* ***ὑψώσατε μὴ φοβεῖσθε εἰπὸν ταῖς πόλεσιν Ἰούδα. ἰδοὺ ὁ θεὸς ὑμῶν.*** *ἰδοὺ κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται καὶ ὁ βραχίων μετὰ κυριείας. ἰδοὺ ὁ μισθὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸ ἔργον ἐναντίον αὐτοῦ. ὡς ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ τῷ βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας καὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσας παρακαλέσει* (40, 9-11). Κυρίως όμως πραγματοποιείται η προφητεία Ιωήλ 3, 5 – 4, 2 (2, 32. Μασ.):

καὶ ἔσται πᾶς͵ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου͵ σωθήσεται·

ὅτι ἐν τῷ ὄρει Σιὼν καὶ ἐν Ἰερουσαλὴμ ἔσται ***ἀνασῳζόμενος****͵ καθότι εἶπεν κύριος͵*

καὶ ***εὐαγγελιζόμενοι****͵ οὓς κύριος προσκέκληται.*

Διότι ἰδοὺ Ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ͵ ὅταν ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰουδα καὶ Ἰερουσαλήμ͵ καὶ συνάξω πάντα τὰ ἔθνη καὶ κατάξω αὐτὰ εἰς τὴν ***κοιλάδα Ἰωσαφάτ*** *καὶ διακριθήσομαι πρὸς αὐτοὺς ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρονομίας μου Ἰσραήλ͵ οἳ διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν.*

Το ότι ο Ιωήλ βρίσκεται στο νου του Ιωάννη αποδεικνύεται από το βασικό ρόλο που παίζει στη σωτηρία των εκλεκτών το όνομα του Κυρίου. Οι 144.000 ακόλουθοι του Αρνίου αντιστοιχούν στο εκλεκτό λείμμα του Ιωήλ, ενώ η κρίση των εθνών στην κοιλάδα Ιωασαφάτ, η οποία περιγράφεται στο Ιωήλ 4 (3. Μασ.), έχει εξαιρετικές ομοιότητες με την κρίση της γης, που περιγράφεται με τις εικόνες του θερισμού και του καταπατήματος της ληνού στο τέλος του κεφ. 14. Το αίμα, το πυρ και ο καπνός του στ. 30 μνημονεύονται και αυτά έμμεσα στο κεφ. 14 (στ. 11), όχι ως σημεία και τέρατα, αλλά ως τιμωρία. Η υπόσχεση του Γιαχβέ *καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ Ἰσραὴλ* ***Ἐγώ εἰμι****͵ καὶ* ***Ἐγώ*** *κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν͵ καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν Ἐμοῦ͵ καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν οὐκέτι πᾶς ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα* (Ιωήλ 2, 27)αντικατοπτρίζεται στον τρόπο παριουσιάσεως του Αρνίου ανάμεσα στη στρατευόμενη και ταυτόχρονα θριαμβεύουσα Εκκλησία Του την κρίσιμη στιγμή της αποκορυφώσεως των διωγμών και των θλίψεων.

Δύο στοιχεία προκαλούν εντύπωση: **(α)** Στην Αποκ. δε γίνεται λόγος απλώς για το όνομα του Γιαχβέ, αλλά για **τὸ *ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ[[54]](#footnote-54)*** *γεγραμμένον* (σε ενικό) *ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν* (στ. 2). ο μυστηριώδης ενικός της υπό εξέταση ενότητας είναι παράλληλος αυτού στο γνωστό χωρίο Μτ. 28, 19: *πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε* ***πάντα*** *τὰ ἔθνη͵ βαπτίζοντες αὐτοὺς* ***εἰς τὸ ὄνομα*** *τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος.* ταυτίζει έτσι ο Ιωάννης τη σφραγίδα του *ζώντος Θεού* και το όνομα του *Κυρίου-Γιαχβέ*, με ***το όνομα του Αρνίου*** και υποδηλώνει την ουσιαστική και φυσική ενότητα Πατρός και Υιού, καθότι το ***όνομα*** στα εβραϊκά (sem) προδίδει το περιεχόμενο, τα ιδιώματα και τις ιδιότητες του φέροντος αυτό προσώπου. Άλλοι μυστηριώδεις ενικοί απαντούν στο 6, 16-17 και 11, 15. Το ότι ο Ι. Χριστός είναι *Κύριος (εβρ. Γιαχβέ)* έγινε ήδη φανερό στην Αποκ. με το πλήθος των παλαιοδιαθηκικών τίτλων, τους οποίους ο ίδιος προσοικειώθηκε στο 1, 8 και 18 (πρβλ. 19, 11-16. 22, 6-21) και διατρανώνεται εν συνεχεία με τη μοναδική σε τίτλους *ωδή του Αρνίου* στο κεφ. 15. Επιπλέον ενώ στο κεφ. 19 παρατίθενται πολλά ονόματα του Ι. Χριστού (στ. 13. 16), αναφέρεται ότι Αυτός έχει επιπλέον ένα ***άγνωστο όνομα***, το οποίο ταυτίζεται με το ***καινόν όνομα***, που υπόσχεται να δώσει στο νικώντα χριστιανό της Φιλαδέλφειας (3, 12). Έτσι διατρανώνεται η απροσδιοριστία της ουσίας Του, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τον *καθήμενο επί του θρόνου* στο κεφ. 4.

(β) ενώ στον Ιωήλ ο Κύριος μαζί με τους εκλεκτούς του στο όρος Σιών πολεμά τα ασεβή έθνη, αλλά και στον Ψ. 2, 6 ο Μεσσίας ενθρονίζεται στον ίδιο χώρο, προκειμένου επίσης να ***ποιμάνει***/συντρίψει τα goyim (όπως προφητεύεται στην ίδια την Αποκ. 12, 5. 19, 15), στο κεφ. 14 ο Ι. Χριστός ως Αρνίον στέκεται **σιωπηρά,** ενσαρκώνοντας το ιδανικό της clementia (πραότητα),στο ίδιο όρος ανάμεσα στους πιστούς σε αυτό 144.000 παρθένους. Το παραπάνω εκπλήσσει, διότι, όπως αποδείχθηκε στο κεφ. 7, πολλά χαρακτηριστικά των 144.000 υπαινίσσονται το γεγονός ότι οι εσφραγισμένοι δούλοι του θεού αποτελούν το στρατό του Αρνίου, ο οποίος σύμφωνα με τις ιουδαϊκές προσδοκίες πρόκειται να διεξάγει νικηφόρα την τελική μάχη εναντίον των Υιών του Σκότους. η πρόκληση από τη σατανική τριάδα στο κεφ. 13 επίσης αποκορυφώνεται, ενώ και στο τέλος του κεφ. 14 γίνεται αναφορά στην παγκόσμια κρίση[[55]](#footnote-55). Σκοπίμως προφανώς ο Ιωάννης εμφανίζει το Αρνίο αμέτοχο στον **«ιερό πόλεμο»** που ακολουθεί καθώς θέλει να προβάλει την ταπείνωση και τη θυσία του ως τα μοναδικά μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί η νίκη εναντίον των αντιθέων δυνάμεων. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι 144.000, οι ακολουθούντες το Αρνίο ***ὃπου ἀν ὑπάγη****|*, χαρακτηρίζονται με το *θυσιαστικό* όρο *απαρχή* και ως κατεξοχήν αψευδείς *πάσχοντες δούλοι/παίδες* του κυρίου.

Το «ψεύδος» στην Αποκ. αποτελεί σύνοψη όλων των ανομιών και κύριο χαρακτηριστικό του θηρίου, το οποίο κατ' εξακολούθηση υποκρίνεται το Αρνίο. Στο σημείο αυτό ίσως στο νου του Ιωάννη βρίσκεται το ψαλμικό *μακάριος ἀνήρ͵ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν͵ οὐδὲ ἔστιν* ***ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος*** (Ψ. 31 [32], 2)[[56]](#footnote-56). Πρβλ. Σοφ. 3, 13: *καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πραῢν καὶ ταπεινόν͵ καὶ εὐλαβηθήσονται* ***ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κυρίου*** *οἱ κατάλοιποι τοῦ* ***Ἰσραὴλ καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν μάταια͵ καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία****͵ διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται͵ καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς. Χαῖρε σφόδρα͵ θύγατερ* ***Σιών͵*** *κήρυσσε͵ θύγατερ Ἰερουσαλήμ· εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου͵ θύγατερ Ἰερουσαλήμ.*

Η επισήμανση στο τέλος της παρουσίασης των 144.000 ***ἄμωμοί εἰσιν*** αποδεικνύει ότι είναι εκούσια θύματα που θυσιάζονται, όπως το Αρνίο, χάριν του κόσμου, αφού άμωμα έπρεπε να είναι τα ζώα (και οι αμνοί-τα αρνία), τα οποία και θυσιάζονταν **στη Σιών**. Έχει όμως και ηθική διάσταση και εμφαίνει την αγιότητα και καθαρότητά τους, αφού δεν τους έχει αλώσει *ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου* (Α’ Ιω. 2, 16)με τα οποία «μαγεύει» και μεθά τους πελάτες της η Πόρνη Βαβυλώνα. Προφανώς ο Ιωάννης με τον τρόπο αυτό στρέφεται εμμέσων πλην σαφώς εναντίον εκείνων *οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις* ***σπιλάδες*** *συνευωχούμενοι ἀφόβως* (Ιούδα 1, 12).

Η επιμονή του Ιωάννη να προβάλλει την αυτοθυσία, ως το μοναδικό μέσον νίκης αποδεικνύεται επίσης από τους μακαρισμούς που απευθύνονται σε εκείνους, οι οποίοι μένουν πιστοί στην μαρτυρία τους έως θανάτου χωρίς να προβάλλουν αντίσταση. Στους 13, 10 και 14, 12 ακριβώς τη στιγμή της αποκορύφωσης των εσχατολογικών δεινών, γίνεται αναφορά στο μαρτυρικό θάνατο και στην υπομονή, που πρέπει να επιδείξουν οι άγιοι.

Γενικότερα η σκηνή στο 14, 1-11 επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Εκκλησία τους διώκτες της. Οι πιστοί ήδη βρίσκονται εδραίοι στο όρος Σιών. Ήδη προγεύονται την μελλοντική δόξα και λαμπρότητα αφού κοινωνούν λατρευτικά με την επουράνια πανήγυρη και βιώνουν την παρουσία του Αρνίου. Φαίνεται ότι δεν αποτελούν μόνον το ιερατείο και το στρατό του Αρνίου, αλλά και **τη νύμφη Του** καθώς *η παρθενία, το αμόλυντο-άμωμο* *και* η *αγιότητα* αποτελούσαν βασικές προγαμιαίες προϋποθέσεις (πρβλ. Εφ. 5, 26-27: *ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽* ***ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος****)*. Ο αρραβώνας ονομαζόταν μάλιστα Qiddushin (<qaddosh=άγιος) και επισφραγιζόταν με τη φράση *αγιάσθηκες σε εμένα* (b Qid 5b). Ο γάμος προϋπόθετε πολλές φορές *λύτρωση (καταβολή λύτρων) και σωτηρία από τη δουλεία* και είχε ως συνέπεια να ακολουθεί κανείς τον Αγαπημένο μέχρι θανάτου. Στον Ιερεμία συνδυάζεται μάλιστα η εικόνα του γάμου με αυτή των απαρχών, όπως και στην Αποκ.: *τάδε λέγει κύριος ἐμνήσθην ἐλέους νεότητός σου* ***καὶ ἀγάπης τελειώσεώς σου***(Μασ.: τὴν ἀγάπην τῆς νυμφεύσεώς σου) *τοῦ ἐξακολουθῆσαί σε τῷ ἁγίῳ Ἰσραὴλ λέγει κύριος, ἅγιος Ἰσραὴλ τῷ κυρίῳ,* ***ἀρχὴ γενημάτων αὐτοῦ πάντες οἱ ἔσθοντες αὐτὸν*** *πλημμελήσουσιν κακὰ ἥξει ἐπ᾽ αὐτούς φησὶν κύριος* (2, 2-3) *[[57]](#footnote-57).*

Η παρθενία των 144.000[[58]](#footnote-58) στην Αποκ. αφορά κατεξοχήν και στην αυθεντική πίστη προς τον Ιησού. Ο Παύλος χρησιμοποιεί γαμήλια ορολογία για να δηλώσει την αγωνία του για να μην πλανηθεί η Εκκλησία της Κορίνθου από τις διδασκαλίες των ιουδαϊζόντων: ***ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ****, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ* ***παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ****· φοβοῦμαι δὲ μήπως, ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος [καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν Χριστόν* (Β’ Κορ. 11, 2-4). Σύμφωνα με τον Ιππόλυτο η Εκκλησία των Ιεροσολύμων μέχρι και τις ημέρες του Σίμωνα του Κλωπά παρέμεινε *παρθένος και αδιάφθορος* από τις διδασκαλίες των αιρετικών (*μέχρι τῶν τότε χρόνων* ***παρθένος καθαρὰ καὶ ἀδιάφθορος*** *ἔμεινεν ἡ ἐκκλησία͵ ἐν ἀδήλῳ που σκότει ὡς εἰ φωλευόντων εἰς ἔτι τότε τῶν͵ εἰ καί τινες ὑπῆρχον͵ παραφθείρειν ἐπιχειρούντων τὸν ὑγιῆ κανόνα τοῦ σωτηρίου κηρύγματος*· Ευσ. *Ε.Ι.* 3.32.7. 4.22.4.6).

Ίσως όμως εάν οι 144. 000 δεν εκπροσωπούν μόνο τη χριστιανική Εκκλησία αλλά αφορούν σε ένα συγκεκριμένο «σώμα ευέλπιδων» της Εκκλησίας, η παρθενία να αφορά και στην αποχή από το γενετήσιο ένστικτο (2, 14. 20. 9, 21. 21, 8. 22, 15). Ο Ιωάννης άλλωστε, σύμφωνα με τον Επιφάνιο (Παν. 28.7.5), παρέμεινε ο ίδιος παρθένος, όπως και ο Παύλος, προκειμένου να αφιερωθεί στο έργο της Εκκλησίας.

Το μήνυμα που στέλνει ο Ιωάννης πριν την έκρηξη της τελευταίας επτάδας των εσχατολογικών δεινών είναι ότι η Εκκλησία δε βρίσκεται μόνη της στο πέλαγος των θλίψεων και των διωγμών, αλλά σε κοινωνία με το εσφαγμένο Αρνίο, το οποίο την οδηγεί, όπως κάποτε οδήγησε τον Ισραήλ, μέσα από την έρημο στη γη της Επαγγελίας. Σε αντίθεση με το Αρνίο, το Θηρίο και οι οπαδοί του φαινομενικά δοξάζονται και ευημερούν. Το τέλος τους όμως είναι η αιώνια απώλεια και καταδίκη.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΑΙΩΝΙΟ

14, 6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι͵

ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι [*εὐαγγελίσασθαι* Σ]

ἐπὶ τοὺς καθημένους [*κατοικοῦντας* Α] ἐπὶ τῆς γῆς

καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν͵

7 [λέγων] ἐν φωνῇ μεγάλῃ͵

Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν͵

ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ.

καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν

καὶ τὴν γῆν καὶ [τὴν] θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.

8 Καὶ ἄλλος δεύτερος [ἄγγελος] ἠκολούθησεν

λέγων͵

Ἔπεσεν͵ [ἔπεσεν Α] Βαβυλὼν ἡ μεγάλη͵

ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς

πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη.

9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς

λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ͵

Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ͵

καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ͵

10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου

ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ.

καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ

ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου.

11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει.

καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός͵

οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ͵

καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

6Και είδα έναν άλλον άγγελο να πετά μεσούρανα, κομίζοντας αιώνιο χαρμόσυνο μήνυμα σε αυτούς που κάθονται πάνω στη γη και σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό 7διακηρύσσοντας με ηχηρή φωνή: «***σεβαστείτε τον Κύριο και δοξολογήστε τον, διότι έφθασε η ώρα της Κρίσεώς του και προσκυνήστε Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων»****.* 8Και άλλος δεύτερος άγγελος ακολούθησε λέγοντας: **«Έπεσε (εάλω) η Βαβυλώνα η μεγάλη, η οποία από το μεθυστικό κρασί της πορνείας της πότισε (μέθυσε) τα έθνη»[[59]](#footnote-59).**9 Και ένας τρίτος άγγελος τους ακολούθησε λέγοντας με φωνή ηχηρή: «**Εάν κάποιος προσκυνεί το Θηρίο και την εικόνα του (άγαλμά του) και λαμβάνει το χάραγμα στο μέτωπό του ή πάνω στο χέρι του 10και αυτός θα πιει από το μεθυστικό κρασί του Θεού, που κεράστηκε άκρατος στο ποτήρι της οργής του και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους αγίους αγγέλους και στο Αρνίο[[60]](#footnote-60).11Και η καπνιά του βασανισμού τους ανεβαίνει αιώνια. Και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα αυτοί που προσκυνάνε το θηρίο και την εικόνα του και όποιος λαμβάνει το χάραγμα του ονόματός του»***[[61]](#footnote-61).* 12Εδώ φαίνεται η υπομονή των αγίων (πιστών μελών της Εκκλησίας), αυτοί που εφαρμόζουν τις εντολές του Θεού και έχουν πίστη στον Ιησού.

Με την ενότητα αυτή εισάγεται αριστοτεχνικά η τελική φάση των Εσχάτων, η οποία αναμένεται ήδη με αγωνία από τους εκλεκτούς μετά τα κοσμογονικά γεγονότα της έκτης σφραγίδας. Καθυστερεί όμως η έλευσή της με την επτάδα των σαλπίγγων (η οποία παρατείνεται με τις τρεις Ουαί) και τη «μη αριθμημένη» επτάδα των γεγονότων για να εκφράσει ο Ιωάννης και μέσω του κειμένου το γεγονός ότι ο Θεός εξαντλεί όλα τα περιθώρια γιατί μακροθυμεί. Σε αυτή την ενότητα, η οποία υπενθυμίζει αρκετά στοιχεία των τραγωδιών, συμμετέχουν επτά επουράνια όντα. Αρχικά έχουμε έλευση τριών αγγέλων-αγγελιοφόρων οι οποίοι κομίζουν ευ-αγγέλια για τους τηρούντες τις εντολές του Θεού, τα οποία όμως ταυτόχρονα αποτελούν ***φευ-αγγέλια*** για όσους προσκυνούν τα είδωλα της εξουσίας. Ακολουθεί ο δεύτερος μακαρισμός, ο οποίος αφορά στους μάρτυρες. Έπεται η εμφάνιση τριών ακόμη αγγέλων και του αναμενόμενου από την πρώτη Εκκλησία Υιού του Ανθρώπου ένθρονου σε νεφέλη, οι οποίοι άλλοι λέγοντας ***πέμψον*** και άλλοι εκτελώντας τη διαταγή, προβαίνουν σε δύο πράξεις συμβολικές. το θερισμό και τον τρυγητό που γεμίζει με αίμα τα πέρατα της Οικουμένης. Ακολούθως ανοίγει ο Ουρανός για να πραγματοποιηθεί η λιτανεία/έξοδος των επτά αγγέλων των αρχιερατικά ενδεδυμένων που κρατούν τις φιάλες με τις τελικές πληγές. Τις σκορπίζουν εφόσον ακουστεί η αντίστοιχη προσταγή από το Ναό.

 Με το ***άλλος*** διακρίνεται ο άγγελος από όλους τους άλλους που έχουν προηγηθεί. Είναι η πρώτη περίπτωση, σημειώνει ο Aune, που παρουσιάζεται στην ιουδαιοχριστιανική φιλολογία άγγελος να πετά. Ο άγγελος ίπταται στο ζενίθ προκειμένου να ακουστεί από όλη την υφήλιο, όπως και ο αετός στο 8, 13. Αντί όμως των τριών *Ουαί* αναγγέλλεται με μεγάλη φωνή ένα *ευαγγέλιο αιώνιο,* το οποίο δεν αφοράσε ένα αιχμάλωτο έθνος αλλά σε όλους τους κατοίκους της γης: *Φοβηθείτε και δοξάσετε τον Κύριο, διότι ήλθε η ώρα της κρίσεώς του και προσκυνείστε εκείνον που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα* ***και τις πηγές των υδάτων****.* Το ευαγγέλιο του αγγέλου ανακαλεί την παρακλητική προφητεία του Ησαΐα: *ἐπ᾽ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάβηθι ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιὼν. ὕψωσον τῇ ἰσχύι τὴν φωνήν σου ὁ εὐαγγελιζόμενος Ἰερουσαλὴμ.* ***ὑψώσατε μὴ φοβεῖσθε εἰπὸν ταῖς πόλεσιν Ἰούδα. ἰδοὺ ὁ θεὸς ὑμῶν*** *ἰδοὺ κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται καὶ ὁ βραχίων μετὰ κυριείας. ἰδοὺ ὁ μισθὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸ ἔργον ἐναντίον αὐτοῦ. ὡς ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ καὶ τῷ βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας καὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσας παρακαλέσει* (40, 9-11).

Εκπληρώνεται, επίσης, ***το καινόν*** άσμα[[62]](#footnote-62) Ψ. 95 (96), 2-3:*ᾄσατε τῷ κυρίῳ* ***εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ*** *εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ·* ***ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὴν δόξαν αὐτοῦ͵ ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.*** *ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς [..*.] *ὅτι ἔρχεται ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ*. Ο Ψ. Σολ. 11, 1 επίσης διακηρύσσει: *σαλπίσατε ἐν Σιὼν ἐν σάλπιγγι σημασίας ἁγίων κηρύξατε ἐν Ἰερουσαλὴμ φωνὴν* ***εὐαγγελιζομένου*** *ὅτι ἠλέησεν ὁ θεὸς Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν. στῆθι Ιερουσαλημ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ καὶ ἰδὲ τὰ τέκνα σου ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν συνηγμένα εἰς ἅπαξ ὑπὸ κυρίου.* Με το μοτίβο του *καινού άσματος* συνδέεται έτσι άριστα η παρούσα ενότητα με την προηγούμενη. Το ***Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν͵ ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ*** απηχεί επίσης το κήρυγμα του Ιησού το οποίο αντίστροφα από την παρούσα πρόσκληση διακηρύττει: ***Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ·*** *μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ****.*** Αυτό το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το Ματθαίο, αφορούσε *στο**λαὸ* ***τὸν καθήμενο ἐν σκότει φῶς*** *εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς* (4, 14-15. Ησ. 9, 1-2), όπως και αυτό της Αποκ. και κηρύσσεται επίσης στα πέρατα της οικουμένης, όπως προφήτευσε ο Ιησούς (Μκ. 13, 10. Μτ. 24, 14). Στην περίπτωση της Αποκ. δεν πλησίασε απλώς η Βασιλεία, αλλά κατέφθασε **η ώρα** της κρίσεως των εθνών (πρβλ. 11, 18). Η έλευση της ώρας παραπέμπει στο κατά Ιωάννη (Ιω. 17, 1).

Όπως συνέβαινε στο κήρυγμα-ευαγγέλιο του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού προς τους εθνικούς (Πρ. 14, 15 κε.. 17, 24 κε.), η κρίση του Θεού τεκμηριώνεται στο γεγονός ότι είναι ο κτίστης των απάντων και μάλιστα εκείνων των στοιχείων από τα οποία αναδύθηκαν οι αντίθεες δυνάμεις. Προστίθενται και ***οι πηγές των υδάτων***, οι οποίες δέχονται τις πληγές (8, 10. 16, 2). Συμπληρώνεται έτσι ο αριθμός του δημιουργίας τέσσερα. Στο σημείο αυτό το αιώνιο ευαγγέλιο στο 14, 7 παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την **ορκωμοσία του αγγέλου στο κεφ. 10 στο *Ζῶντα* *εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων͵***

ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ

καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ

καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ͵

ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται͵

…….

καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ͵

ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας

(πρβλ. Έξ. 20, 4-6. Δτ. 10, 12-15)

Το ***αιώνιο* ευαγγέλιο** αν και συνιστάτο κεντρικό μήνυμα της Αποκ. παρουσιάζεται από τον Ιωάννη χωρίς το οριστικό άρθρο. Έχει παγκόσμια εμβέλεια (πρβλ. 10, 7)[[63]](#footnote-63) και αφορά στα έθνη, στα οποία διατάχθηκε να κηρύξει ο Ιωάννης (10, 11). Δεν απευθύνεται απλώς τους *κατοικούντας,* αλλά στους ***καθημένους*** (ένεκα απόγνωσης ή σαρκικού φρονήματος) στη γη. Ολόκληρο το τελευταίο βιβλίο της Βίβλου υπογραμμίζει ότι η δοξολογία και η προσκύνηση ανήκουν *αποκλειστικά* στον παντοκράτορα Γιαχβέ ως κτίστη των απάντων και όχι στον αυτοκράτορα Καίσαρα. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία απαιτεί από τους υπηκόους της θεϊκές τιμές (προσκύνηση και Λατρεία), όχι μόνο *αιώνια* δε θα παραμείνει, αλλά θα καταδικαστεί σε αφανισμό, μαζί με όλους τους εμπνευστές και υπηρέτες της. Στο σημείο αυτό η Αποκ. δεν έρχεται σε αντίθεση με τις παραινέσεις του Παύλου (Ρωμ. 13, 1 κ.ε.) για υπακοή στις *υπό Θεού τεταγμένες* εξουσίες, αλλά αντιμετωπίζει **την ύβρη της εξουσίας**, όπως αυτή εκφράστηκε στο πρόσωπο του Δομιτιανού.

Ο όρος *ευαγγέλιον* μπορεί να κατανοηθεί, εάν ληφθεί υπόψη ότι ως *ευαγγέλια* στα Ελληνορρωμαϊκά χρόνια θεωρούνταν οι ειδήσεις της γέννησης και της ενθρόνισης ιδιαιτέρως του αυτοκράτορα Οκταβιανού. Αυτά τα γεγονότα σηματοδότησαν την απαρχή μιας καινούργιας περιόδου Ειρήνης (Pax Romana)για τον κόσμο με κέντρο την *Αιώνια Πόλη* (Ιωσ. Πολ. 4, 656)[[64]](#footnote-64). Το *ευαγγέλιον* της Αποκ. είναι πραγματικά αιώνιο αφού συνδέεται με τον Κτίστη των Πάντων και βρίσκεται σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τα *Ουαί*, τα οποία ανήγγειλε ένας αετός επίσης στο ζενίθ του Ουρανού.

Τα τρία ρήματα (*φοβήθητε, δοξάσατε και προσκυνήσατε*) συνιστούν μια κλίμακα, η οποία ως αρχή της έχει το φόβο και ως τέλος την προσκύνηση του Κυρίου. Το ευαγγέλιο της Εκκλησίας συνίσταται στο φόβο, τη δοξολογία και την προσκύνηση του αληθινού Θεού, του Δημιουργού του Σύμπαντος διότι ***ήλθε η ώρα της Κρίσεως Αὐτοῦ***. Πάντα στην Αποκ. το ***ἦλθε*** σχετίζεται με την έλευση της Κρίσεως (6, 17. 11, 18. 18, 10). Το τελευταίο βιβλίο της Κ. Δ. αποτελεί έτσι μια παγκόσμια πρόσκληση για παραίτηση από κάθε δουλική και λατρευτική εξάρτηση από οποιοδήποτε πολιτικό, κοινωνικό ή οικονομικό ανθρώπινο σύστημα και ταυτόχρονα ζωηρή παραίνεση για μια λατρευτική σχέση με τον Θεό της αγάπης και της θυσίας, ο Οποίος είναι ο πραγματικά παντοδύναμος και παντοκράτορας.

Ο **δεύτερος άγγελος** προαναγγέλλει την άλωση της Βαβυλώνος, η οποία παρουσιάζεται λεπτομερώς στα κεφ. 17-18: ***Εάλω, Εάλω*** *η Βαβυλώνα η μεγάλη, η οποία πότισε όλα τα έθνη από το* ***μεθυστικό κρασί της πορνείας*** *της*. Η διακήρυξη απηχεί το **Ησ. 21, 9-10:** *καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης συνωρίδος. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν:* ***Πέπτωκεν Βαβυλών****͵ καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς καὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρίβησαν εἰς τὴν γῆν. Ἀκούσατε͵ οἱ* ***καταλελειμμένοι*** *καὶ οἱ* ***ὀδυνώμενοι****͵ ἀκούσατε ἃ ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαώθ· ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἀνήγγειλεν ἡμῖν.* σε αντίθεση προς τον Ησαΐα η αναγγελία του Ιωάννη είναι λακωνική, κυριαρχεί η επανάληψη του *ε/η*, ενώ χρησιμοποιείται και αόριστος για να δηλωθεί το οριστικό και το αμετάκλητο της πτώσης. Χαρακτηριστική είναι η συσσώρευση γενικών (***τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς)***, οι οποίες πανομοιότυπα εμφανίζονται στο 18, 3.

και αυτή η αγγελία πρέπει να εκλειφθεί ως συνέχεια του *ευαγγελίου*. είναι η πρώτη φορά που στο προσκήνιο προβάλλει με λακωνικό τρόπο **η Βαβυλώνα[[65]](#footnote-65)**, η οποία ονομάζεται ως *μεγάλη* (όπως και η Νινευί στον Ιωνά αλλά και η Ρώμη[[66]](#footnote-66)). Η Βαβέλ στην Αποκ. δεν αποτελεί μόνο μνημείο αλαζονείας και πολυγλωσσίας, όπως στην Πρωτοϊστορία (όπου προβάλλει ως υποκατάστατο του δέντρου της ζωής), αλλά χαρακτηρίζεται από την **πορνεία**. Ενώ ο άγγελος, ο Ιωάννης και η Εκκλησία ευαγγελίζεται στα έθνη την προσκύνηση του αληθινού Θεού γιατί ήλθεν η ώρα της Κρίσης, η Βαβυλώνα δεν κερνά απλώς (όπως συνήθιζαν οι πόρνες της εποχής), αλλά ***ποτίζει*** τα έθνη με κρασί, για να τα μεταβάλει σε πειθήνια όργανά της[[67]](#footnote-67). Οι λαοί της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας εμφανίζονται έτσι να τρικλίζουν από τον άρτο και τα θεάματα που τους προσφέρει αφειδώς το πολιτικό κατεστημένο. είναι χαρακτηριστικός ο παρακείμενος ***πεπότικεν***, ο οποίος δηλώνει μία πράξη η οποία έχει διάρκεια, αφού ξεκινά από το παρελθόν και υφίσταται ως το παρόν.

από το σημείο αυτό και εξής **ο οίνος** ως σύμβολο της πορνείας της Βαβυλώνας και ταυτόχρονα της οργής του Θεού (όχι όμως και της θείας Ευχαριστίας) θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην Αποκ. Εκφράζει επίσης την ύβρη και τη νέμεση, η οποία αποκορυφώνεται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου με το καταπάτημα της ληνού. σύμφωνα με το Δν. 5, αυτήν την οργή δοκίμασε ο Βαλτάσαρ, όταν ο ίδιος, οι γυναίκες και οι παλλακίδες χρησιμοποίησε κατά το δείπνο τους χρυσά και ασημένια σκεύη του Ναού. «Ανάγλυφη» περιγραφή αυτών των κρατήρων δίνει η Επιστ. Αριστέα 73-79. στην ίδια τη Σιών οι λευίτες σύμφωνα με τη Διαθ. Λευί 14. 6 πορνεύουν, επαίρονται και δολοφονούν τον Δίκαιο. Γι΄αυτό και στον Ψ. Σολ. 8, 14 σημειώνονται τα εξής: *διὰ τοῦτο ἐκέρασεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα πλανήσεως. ἐπότισεν αὐτοὺς ποτήριον οἴνου ἀκράτου εἰς μέθην.*

Ειδικότερα το ποτήριο ανακαλεί την προφητεία αφανισμού της Βαβυλώνας στο **Ιερ. 28 (51), 6-8:** *φεύγετε ἐκ μέσου Βαβυλῶνος καὶ ἀνασῴζετε ἕκαστος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ͵ καὶ μὴ ἀπορριφῆτε ἐν τῇ ἀδικίᾳ αὐτῆς͵ ὅτι καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῆς ἐστιν. παρὰ κυρίου͵ ἀνταπόδομα αὐτὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτῇ.* ***ποτήριον χρυσοῦν Βαβυλὼν ἐν χειρὶ κυρίου μεθύσκον πᾶσαν τὴν γῆν· ἀπὸ τοῦ οἴνου αὐτῆς ἐπίοσαν ἔθνη͵ διὰ τοῦτο ἐσαλεύθησαν.*** *καὶ ἄφνω ἔπεσεν Βαβυλὼν καὶ συνετρίβη· θρηνεῖτε αὐτήν͵ λάβετε ῥητίνην τῇ διαφθορᾷ αὐτῆς͵ εἴ πως ἰαθήσεται*. Η διαφορά με το χωρίο του Ιερεμία είναι ότι εκεί εκείνος που μεθάει τα έθνη με το χρυσό ποτήρι της Βαβυλώνας είναι ο Θεός, ενώ στην Αποκ. το υποκείμενο της μέθης και παραφοράς των εθνών είναι η ίδια η Βαβυλώνα.

η **βαβυλώνα** δεν ταυτίζεται με την ομώνυμη πόλη *επί των ποταμών* Ευφράτη και Τίγρη (πρβλ. 16, 12. 17, 1), αφού αυτή σύμφωνα με τον Ιερεμία σε αντίθεση προς την Αίγυπτο δεν πρόκειται να αναβιώσει (25, 12. 50, 1- 51, 64 Μασ.. πρβλ. Ησ. 13, 19-22). Άλλωστε ο Ιωάννης δεν είχε λόγο να στραφεί με τόσο μένος απέναντι σε μια περιοχή, η οποία παρά το ακμαίο ιουδαϊκό στοιχείο δεν προκαλούσε σκώμματα στο Ευαγγέλιο. Για τον ίδιο λόγο πρέπει πιθανότατα να αποκλεισθεί η ταύτιση της Βαβυλώνας με την Έφεσο ή το Κάιρο[[68]](#footnote-68). Ο όρος στα αποκαλυπτικά κείμενα αποτελούσε «κωδικό» της Ρώμης, όπως και *οι Κιττιείς, η Εδώμ και η Αίγυπτος* (συρ. Βαρ. 11, 1. 67, 7. Σιβ. 5, 143. 159). Ο Ιώσηπος θεωρούσε ότι οι προφητείες του Ιερεμία και του Δανιήλ δε σχετίζονταν με την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους αλλά από τους Ρωμαίους (Αρχ. 10.276-277).

Ο ιστορικός-προληπτικός αόριστος και η διπλή επανάληψη υπογραμμίζουν τη βεβαιότητα της πτώσης της ***αιώνιας*** *πόλης (Roma Aeternitas)*. Η επαναστατικότητα της φράσης μπορεί να κατανοηθεί εάν αναλογοστεί κανείς ότι η Ρώμη στα χρόνια συγγραφής της Αποκ. βρισκόταν στο ζενίθ της δόξας της.

Ο **τρίτος άγγελος** με μεγάλη φωνή, όπως και ο πρώτος στο μεσουράνημα, προδικάζει με τους **ενεστώτες** την παρατεταμένη καταδίκη όλων εκείνων που ακολούθησαν-ασπάστηκαν το αντίχριστο σύστημα. Είναι χαρακτηριστική η έκταση αυτής της αγγελίας. αποτελείται από τρεις στροφές, ενώ εισάγεται και κατακλείεται με αναφορά στους «χαραγμένους» προσκυνητές του Θηρίου, οι οποίοι μνημονεύονται στο 16, 2. 19, 20. 20, 4. Το ***καὶ*** ***αὐτός*** είναι εμφαντικό της τιμωρίας του Θεού, την οποία θα υποστεί προσωπικά κάθε λατρευτής του Θηρίου. Αυτή τη φορά ο *οίνος του θυμού* βρίσκεται στο ποτήρι της οργής του Θεού ***άκρατος*** (χωρίς την προσθήκη νερού), συνεπώς μεθυστικός, και παράλληλα ***αναμεμιγμένος - κερασμένος*** με συστατικά, τα οποία εντείνουν την καταστροφική επενέργειά του (σχήμα *οξύμωρον.* πρβλ. Γ’ Μακ. 5, 2. 45. Ψ. 74 [75], 9. Ψ. Σολ. 8, 15). Ίσως βέβαια το κεκερασμένο να μην έχει την κυριολεκτική του σημασία, αλλά αυτή που έχει και σήμερα και να σημαίνει την πλήρωση των ποτηριών (πρβλ. Αριστ. Εκκλησ. 1123: *κέρασον ἂκρατον*). Με το ποτήρι (*τον κρατήρα*) της οργής του θυμού Του, το οποίο γεύθηκε και ο ίδιος ο Ιησούς (Μτ. 26, 39)[[69]](#footnote-69), κερνάει ο Θεός στην Αποκ. όσους ήδη γεύθηκαν από το ποτήρι της Βαβυλώνας. Σημειώνεται με έμφαση στον Ψ. 74 (75), 9: *ὅτι ὁ θεὸς κριτής ἐστιν͵ τοῦτον ταπεινοῖ καὶ τοῦτον ὑψοῖ. ὅτι* ***ποτήριον ἐν χειρὶ κυρίου οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσματος****͵ καὶ ἔκλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο͵ πλὴν ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη͵ πίονται πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς.* Στο Ιερ. 32, 15 ακούγεται η εξής προφητεία: *οὕτως εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ἰσραὴλ. «λαβὲ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀκράτου τούτου ἐκ χειρός μου καὶ ποτιεῖς πάντα τὰ ἔθνη πρὸς ἃ ἐγὼ ἀποστέλλω σε πρὸς αὐτούς».* Η συνέπεια για όσους πιουν αυτό το ποτήρι είναι το τέλος των Σοδόμων και της Γομόρας (Γέν. 19, 24. Ψ. 115 [116], 6. Λκ 17, 29). Ανάλογη τιμωρία προφητεύεται στο Ησ. 34, 8-10[[70]](#footnote-70) εναντίον της Εδώμ και στον Ιεζ. 38, 22 εναντίον του Γωγ[[71]](#footnote-71).

Το κέντρο βάρους της αγγελίας εντοπίζεται στον αιώνιο **βασανισμό** (στ. 11 και 12) των εχόντων το χάραγμα *εν πυρί και θείω*. Αυτά τα στοιχεία, όπως και ο καπνός (πρβλ. Ησ. 34, 10), ανακαλούν στον ακροατή έντονα τις τιμωρίες του κεφ. 9, οι οποίες και επαναλαμβάνονται στο 20, 14. 21, 8. Η εικόνα της ακοίμητης φωτιάς και της αιώνιας τιμωρίας παραπέμπει στην απειλή της Γέεννας του Ι. Χριστού ιδίως στο κατά Ματθαίον (7, 13-27. 8, 12. 10, 37-42. 13, 37-50. 18, 23-35. Α’ Κλήμ. 11.1) και προέρχεται από τον επίλογο του βιβλίου του Ησαΐα. 66, 24: *καὶ ἐξελεύσονται καὶ ὄψονται τὰ κῶλα τῶν ἀνθρώπων τῶν παραβεβηκότων ἐν ἐμοί· ὁ γὰρ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει͵ καὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σβεσθήσεται͵ καὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρκί*. Η κόλαση γίνεται ***ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων και του Αρνίου*** το οποίο εμφανίστηκε στην αρχή του κεφ. πάνω στο όρος Σιών και έχει τοποθετηθεί στο τέλος χάριν εμφάσεως (πρβλ. Β’ Έσδρ. 7, 83-87). Στην Αποκ. δεν παρουσιάζονται σε καμμία περίπτωση οι 144.000 ή άλλοι εκλεκτοί ως θεατές των βασανιστηρίων, αν και στον μακαρισμό που έπεται γίνεται λόγος για ανάπαυση (Α’ Ενώχ 27, 2-3. 48, 9. 62, 12-13. 90, 26-27. Δ’ Έσδρ. 7, 36). Το ***ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων*** δεν αποτελεί ιουδαϊκή παράφραση του ονόματος του Θεού, αλλά σημαίνει όντως τους αγγέλους που καταγράφουν τις πράξεις των ανθρώπων και αποτελούν τους μάρτυρες της Κρίσης και της τιμωρίας.

Το μαρτύριο των εχόντων το χάραγμα περιγράφεται και αρνητικά στην τρίτη στροφή με μία φράση, η οποία έχει χαρακτηρίσει τη δοξολογία των τεσσάρων ζώων (4, 8):*καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς* (πρβλ. 6, 11). Έντονος είναι ο αντιθετικός παραλληλισμός των βασανιζομένων στην κόλαση με τους 144.000 πάνω στο όρος Σιών με τους, αλλά και της ανάπαυσης εκ των κόπων, η οποία περιγράφεται στο Μακαρισμό, που έπεται .

Μακάριοι οἱ νεκροὶ

14, 12 Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν͵

οἱ τηροῦντες [τῶν τηρούντων] τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ.

13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης͵

Γράψον·

Μακάριοι οἱ νεκροὶ, οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ΄ ἄρτι.

ναί͵ λέγει τὸ πνεῦμα͵ ***ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν·***

τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ΄ αὐτῶν.

12Εδώ φαίνεται η υπομονή των αγίων (πιστών μελών της Εκκλησίας), αυτοί που εφαρμόζουν τις εντολές του Θεού και έχουν πίστη στον Ιησού. 13Και άκουσα μια φωνή από τον ουρανό να λέγει: ***Γράψε: ευτυχισμένοι οι νεκροί που πεθαίνουν με πίστη στον Κύριο από τώρα.* *Ναι, λέγει το Πνεύμα προκειμένου να αναπαυθούν από τους κόπους τους, ενώ τα έργα τους θα τους ακολουθούν.***

Η ροή του εσχατολογικού δράματος διακόπτεται από μία προτροπή και το δεύτερο Μακαρισμό της Αποκ., ο οποίος επαγγέλεται την αιώνια ανάπαυση/κατάπαυση που στερούνται στο παρόν ένεκα των διωγμών οι εκλεκτοί*.* Δεν αποκλείεται ο στ. 12 να μην προέρχεται από τον τρίτο άγγελο, αλλά από τον Ιωάννη. Για άλλη μια φορά στο ορισμό των αγίων (ο οποίος γίνεται σε **ονομαστική** και όχι σε γενική) προτάσσεται (έναντι της *πίστης του Χριστού*) η τήρηση/εφαρμογή των εντολών και γενικά αλλά και ειδικά των επτά επιστολών. Αυτό επισημαίνεται και στο τέλος της ενότητας με τη φράση: ***τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν*** [και όχι οι κόποι] ***ἀκολουθεῖ μετ΄ αὐτῶν***. σημειωτέον ότι για να εκφραστεί η υπομονή και ο αγώνας που πρέπει να επιδείξουν οι άγιοι, η γενική ***αὐτῶν*** επαναλαμβάνεται τρεις φορές σε δύο στίχους, παρότι κινδυνεύει έτσι να κατηγορηθεί ο συγγραφέας ότι ιουδαΐζει, αφού στον ιουδαϊσμό γινόταν υπερβολικός λόγος για αξιομισθίες (Δ’ Έσδρ. 7, 77. 8, 33).

Η φράση *Εδώ φαίνεται η υπομονή των πιστών, αυτών που τηρούν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού* ανακαλεί το 12, 17 και με το 13, 12, με τη διαφορά ότι στο 14, 12 η *πίστη* στον Ιησού αντικαθιστά τη *μαρτυρία του Ιδίου*. Στο 12, 17 *οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ* έχουν οριστεί ως *οι λοιποί του σπέρματος της γυναίκας*, ως ***οι αδελφοί δηλ. κατά χάριν με τον άρσενα Υιό***, οι οποίοι δέχονται την ανελέητη επίθεση του Δράκοντα. Στο 13, 12 γίνεται λόγος για το διωγμό και μαρτυρικό θάνατο που απαιτούν την υπομονή και την πίστη, που πρέπει να επιδείξουν οι άγιοι.

Μια καινούργια φωνή από τον ουρανό διατάζει τον Ιωάννη για άλλη μια φορά να γράψει, προκειμένου η επόμενη φράση να εντυπωθεί στο νου των ακροατών. Αυτή η προστακτική ακούστηκε ήδη από τον Ι. Χριστό στην αρχή της Αποκ. (1, 19) και επανειλημμένα στις **εισαγωγές των Επιστολών**. Μόνον την τελευταία φορά στο 10, 4 ακούστηκε το ***μη γράψης***, το οποίο αφορούσε στο περιεχόμενο των επτά βροντών.

Στο Μακαρισμό είτε έχουμε άμεση παράθεση των λόγων του αγ. Πνεύματος (όπως και στο 1, 8), οπότε το ***λέγει τὸ πνεῦμα*** βρίσκεται σε παρένθεση, είτε έμμεση από τον Ιωάννη, ο οποίος λέγει ***Ναι,*** ακούγοντας τη φωνή από τον Ουρανό (πρβλ. Α’ Τιμ. 4, 1: ***Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει*** *ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως)*. Είναι η πρώτη φορά που το Πνεύμα, ο Παράκλητος της Εκκλησίας, μετά τις προτροπές των Επιστολών, παρεμβαίνει στην αποκορύφωση μάλιστα του εσχατολογικού δράματος ανακαλώντας για άλλη μια φορά τις νουθεσίες και τις επαγγελίες του στην πρώτη επτάδα της Αποκ. και υπογραμμίζοντας την παρουσία Του στην Εκκλησία διαμέσω προφητών, όπως ο Ιωάννης.

Στο Μακαρισμό δεν επαινούνται πλέον αυτοί που απλώς οδηγούνται σε αιχμαλωσία αλλά ***οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ*** [[72]](#footnote-72). Στη φράση *ευτυχισμένοι είναι εκείνοι, οι οποίοι πεθαίνουν με πίστη/αφοσίωση στον Κύριο, από τώρα,* δεν είναι σαφές εάν το ***από τώρα*** (το οποίο χρησιμοποιήθηκε στον ύμνο 12, 10 για να δηλώσει την απαρχή της φανέρωσης της βασιλείας του Θεού διά της συντριβής του Δράκοντα στον Ουρανό) συνδέεται με τους *αποθνήσκοντες*, οπότε γίνεται λόγος για τους μάρτυρες της τελευταίας περιόδου πριν από την Κρίση, είτε με το *μακάριοι*,οπότε αποτελεί προεξόφληση της μακαριότητας των κοιμηθέντων εν Κυρίω (Π. Μπρατσιώτης). Ως ορθότερη φαίνεται η μετάφραση *ευτυχισμένοι είναι οι νεκροί από την ώρα του δυσάρεστου γεγονότος του θανάτου*. Ο Ν. Σωτηρόπουλος[[73]](#footnote-73) αποδεικνύει ότι το ***ἵνα*** *ἀναπαήσονται* δεν είναι τελικό (*Μακάριοι οι νεκροί […] διά να αναπαυθούν*) αλλά αιτιολογικό (*διότι ανεπαύθησαν ή μάλλον αναπαύονται εκ των κόπων αυτών, παύουν δηλ. να έχουν κόπους και τα έργα αυτών συνοδεύουν αυτούς, απολαμβάνουν δηλ. τας αμοιβάς των έργων των*). Σύμφωνα με τον ίδιο ερευνητή *οι νεκροί, οι οποίοι αποθνήσκουν εν Κυρίω είναι μακάριοι […] διά δύο λόγους, ένα αρνητικό και ένα θετικό. Αρνητικός λόγος είναι ότι άμα τω θανάτω αναπαύονται εκ των κόπων, παύουν να υποφέρουν. Θετικός δε λόγος είναι ότι μετά θάνατον συνοδεύουν αυτούς τα έργα των, απολαύουν θείων αμοιβών δια τα έργα των*. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ οι ***κόποι*** των μαρτύρων τερματίστηκαν με το θάνατό τους, τα ***έργα τους*** τους συνοδεύουν αιώνια στους ουρανούς. Ο Μακαρισμός ανακαλεί το 7, 14-17.

Μάλλον ο Ιωάννης θέλει να τονίσει ότι η μακαριότητα των κοιμηθέντων εν Κυρίω δεν αναμένεται μετά την τελική εξανάσταση και κρίση αλλά βιώνεται αμέσως μετά το θάνατό τους. αυτό τονίζεται και στο Λουκά. Ενώ ο ληστής κραυγάζει *μνήσθητί μου* ***ὅταν ἔλθῃς*** *εἰς τὴν βασιλείαν σου*, ο εσταυρωμένος Ιησούς απαντά *Ἀμήν σοι λέγω.* ***σήμερον*** *μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ* (23, 42-43).

Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΥΓΗΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

14, 14 Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή͵

καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν Ἀνθρώπου͵

ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν

καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.

15 καὶ **ἄλλος ἄγγελος** ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ [αύτοῦ Σ]͵

κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης͵

Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον͵

ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι [τοῦ θερισμοῦ Σ]͵

ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς.

16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης

τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν͵ καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ͵

ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ.

18 Καὶ ἄλλος ἄγγελοςἐκ τοῦ θυσιαστηρίου͵

[ὁ] ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός͵

καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων͵

Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ

καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς͵

ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.

19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν [ἐπὶ τῆς γῆς Σ]͵

καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς

καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν [τὴν μεγάλην].

20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν [ἔξω] τῆς πόλεως͵

καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων

ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.

14Και είδα και να! Νεφέλη λευκή και πάνω στη νεφέλη καθόταν κάποιος όμοιος με τον Υιό του Ανθρώπου έχοντας στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και στο χέρι δρεπάνι κοφτερό. 15Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από τον Ναό, κράζοντας με μεγάλη φωνή σε αυτόν που καθόταν στη νεφέλη: «**Στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, διότι έφτασε η ώρα του θερισμού, αφού ξεράθηκαν τα σπαρτά της γης»*.*** 6Τότε αυτός που καθόταν στη νεφέλη έριξε το δρεπάνι του στη γη και αυτή θερίσθηκε.17Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από τον Ναό στον ουρανό έχοντας και αυτός δρεπάνι κοφτερό. 18Και άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, έχοντας εξουσία στη φωτιά, και φώναξε με δυνατή κραυγή σε αυτόν που έχει το δρεπάνι το αιχμηρό λέγοντας: «**Στείλε το δρεπάνι σου το αιχμηρό και τρύγησε τα τσαμπιά της αμπέλου της γης, διότι ωρίμασαν τα σταφύλια της»***.* 19Και έβαλε ο άγγελος το δρεπάνι του στη γη και τρύγησε το αμπέλι της γης κι έβαλε τα σταφύλια στο πατητήρι το μεγάλο του θυμού του Θεού. 20Και πατήθηκε το πατητήρι εκτός της πόλεως κι έτρεξε απ’ αυτό αίμα που έφτασε μέχρι τα χαλινάρια των αλόγων σε χίλια εξακόσια στάδια μάκρος (τριακόσια χιλιόμετρα).

Στο στ. 14 πάνω στο λευκό σύννεφο εμφανίζεται η γνωστή μορφή που ομοιάζει με τον Υιό του Ανθρώπου και παραπέμπει στην παρουσία του πρώτου ιππέα στο 6, 1 και σε αντίστοιχη εικόνα στο 19, 11. Αυτή η παρουσία εκπληρώνει την προφητεία του Ιησού ενώπιον των αρχιερέων: *ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ Ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ[[74]](#footnote-74)*. Αυτή η προφητεία, η οποία σχετίζεται με δύο κορυφαίες μεσιακές προφητείες, το Δν. 7 και το Ψ. 110, θεωρήθηκε ως βλασφημία και προκάλεσε τη θανατική καταδίκη του Ιησού. Είναι σημαντικό ότι και στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το ***Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ****,* το οποίοπροτάθηκε στην παρουσίαση **του Αρνίου** (πρβλ. 6, 21. 19, 11 πάλι με χριστολογική «σήμανση»).η ταυτότητα του όντος εξαίρεται επίσης με παραβίαση των νόμων της γραμματικής:***ὅμοιον υἱὸν Ἀνθρώπου* (**αντί για ***Υἱῷ*).** Πάνω στο κεφάλι δεν έχει την ίριδα όπως ο άγγελος του κεφ. 10 ούτε δώδεκα αστέρες όπως η γυναίκα του κεφ. 12 αλλά στεφάνι χρυσό, όπως οι 24 πρεσβύτεροι και παρόμοια με τις ακρίδες στο κεφ. 9. Στο χέρι του ένα δρεπάνι κοφτερό (πρβλ. Ιω. 5, 27: *καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν͵ ὅτι υἱὸς Ἀνθρώπου ἐστίν*), το οποίο στην Εγγύς Ανατολή αποτελεί ένα από τα insignia της βασιλείας. Ἀρα δεν πρόκειται απλώς για αγγελικό ον, όπως υποστηρίζει ο Aune, παραπέμποντας στο Δν. 10, 16 (bene adam=άγγελοι).

Ένας άλλος άγγελος από το θυσιαστήριο, την «έδρα» των μαρτύρων, έχων εξουσία στο πυρ, στο κατεξοχήν μέσον κόλασης των αντιθέων, διατάσσει τον Υιό του Ανθρώπου, πράγμα παράδοξο εάν ισχύει η παραπάνω χριστολογική ταύτιση. Ίσως ο Ιωάννης θέλει να εκφράσει το γεγονός ότι οι πάντες και τα πάντα υπακούουν στην προσταγή του Θεού Πατέρα, η οποία συσχετίζεται προφανώς με την ικεσία των μαρτύρων στο 6, 10. η εντολή είναι η εξής: *Βάλε το δρεπάνι σου και θέρισε διότι ήλθε η ώρα του θερισμού, αφού τα σπαρτά ωρίμασαν τελείως.* Σκηνές κρίσεως με δρεπάνι εκτυλίσσονται στο Ιωήλ 3, 13 (4, 13) και στο Ζαχ. 5, 1-5 (Ο’):*καὶ εἶπεν πρός με τί σὺ βλέπεις καὶ εἶπα ἐγὼ ὁρῶ* ***δρέπανον πετόμενον*** *(Μασ.:* ***τόμον πετώμενον****) μῆκος πήχεων εἴκοσι καὶ πλάτος πήχεων δέκα καὶ εἶπεν πρός με αὕτη ἡ ἀρὰ ἡ ἐκπορευομένη ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς διότι πᾶς ὁ κλέπτης ἐκ τούτου ἕως θανάτου ἐκδικηθήσεται καὶ πᾶς ὁ ἐπίορκος ἐκ τούτου ἕως θανάτου ἐκδικηθήσεται.*

Στο Μκ. 4, 29 η τελική Κρίση περιγράφεται επίσης ως θερισμός:*ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον,* ***ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός****.* Ο Ματθαίος επεξηγεί: *ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος, τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος,* ***ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσι***(Μτ. 13, 38-39. πρβλ.Διαθ. Αβραάμ 4, 11. 8, 9. 10)[[75]](#footnote-75).

Η φράση ***ἐξηράνθη*** όπως και το ***ἤκμασαν*** ανακαλεί και την προτροπή του Ιησού για ευαγγελισμό στη Σαμάρεια (Ιω. 4, 35) και την πεποίθηση των αποκαλυπτικών ότι η Κρίση θα επέλθει όταν ο κόσμος «ωριμάσει»/γεράσει.Επακολουθεί η εμφάνιση ενός αγγέλου, ο οποίος έχει επίσης δρεπάνι, το οποίο όμως προορίζεται για τον τρυγητό του αμπελιού της γης. Σημειωτέον ότι την εποχή του Ιωάννη οι αμπελώνες κείτονταν στο χώμα, καταλαμβάνοντας αρκετή έκταση.

Η (και όχι ***ο*** όπως συνηθίζεται) ληνός αντιστοιχεί στον τόπο Κρίσεως-στην κοιλάδα Ενώμ. Στην ευρισκόμενη νότια της Ιερουσαλήμ κοιλάδα *Γε Ενώμ* (*Φάραγξ ή Νάππη Εννώμ*) προσφέρονταν την εποχή των διαδόχων του Δαυίδ θυσία στον χθόνιο θεό των Αμμωνιτών Μολόχ ανάπηρα και άλλα βρέφη (Ησ. 57, 5)[[76]](#footnote-76). Γι’ αυτό και ο τόπος λεγόταν και *Διάπτωσις* (=Γκρεμός) ή *Πολυάνδριον σφαγής* (πρβλ. Α’ Ενώχ 27, 1-3). Κατόπιν στο ίδιο σημείο καίγονταν μονίμως τα απορρίμματα και οι καθαρσίες, έτσι ώστε ο χώρος ήδη από τον 2ο αι. π.Χ. έγινε συνώνυμο της κολάσεως.

Από τη ληνό δεν αναβλύζει ***οίνος***, αλλά άφθονο ***αίμα***. Όπως μάλιστα διευκρινίζει το 19, 15 αυτός που πατά τη ληνό δεν είναι άγγελος, αλλά ο Λόγος. Παρόμοιες εικόνες παραθέτει το Α’ Ενώχ 100, 1 κε. και Β’ Έσδρ. 15, 35 κε. η καταπάτηση μάλιστα του ληνού, η εξολόθρευση δηλ. των αντιθέων δυνάμεων, ενώ γίνεται έξω από την Πόλη (όπως και η Σταύρωση του Ιησού), έχει παγκόσμιες επιπτώσεις (στάδια 1600 = 4*4*1000= 307, 2 χλμ.). Σύμφωνα με άλλους ερμηνευτές τα 1600 στάδια αντιστοιχούν στην έκταση της Ερυθράς Θαλάσσης ή σε αυτήν της Παλαιστίνης. Το αίμα *φτάνει ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων* (*υπερβολή*. πρβλ. Α’ Ενώχ 100, 2), οι οποίοι στην Π.Δ. αποτελούν σύμβολο της αιγυπτιακής υπερδύναμης. Ανακαλείται έτσι η τιμωρία της Εδώμ (που αποτελούσε κωδικό της Ρώμης στα κουμρανικά κείμενα) στο Ησ. 63, 3, αλλά και η καταστροφή που είχε υποστεί η Παλαιστίνη από τις ρωμαϊκές λεγεώνες.

Το παράδοξο είναι ότι *η αγαπημένη Πόλη* δε μπορεί να είναι άλλη από τη χειμαζόμενη αλλά μη ηττωμένη Εκκλησία Του. Έτσι η ίδια η Πόλη δεν αποτελεί μόνον αντικείμενο προσδοκίας, αλλά και μέγεθος παροντικό, αφού στο 20, 9, προτού κατεβεί η Καινή Ιερουσαλήμ περικυκλώνεται από τις καταχθόνιες δυνάμεις Γωγ και Μαγώγ. Έστω και αν ο Ναός, η Σιών και η Ιερουσαλήμ καταπατήθηκαν από τους Ρωμαίους, τα πνευματικά τους πρωτότυπα παραμένουν άτρωτα όχι στον στον Κόσμο των Ιδεών στον Ουρανό, αλλά στα πρόσωπα των αγωνιζομένων αγίων της χριστιανικής Εκκλησίας.

Ο Caird θεωρεί **το θερισμό και τον τρυγητό[[77]](#footnote-77)** ως σημεία σωτηρίας, καθόσον ο τρυγητός γίνεται έξω της πόλεως, όπου σταυρώθηκε και ο Ι. Χριστός (Εβρ. 13, 12) Οι Bousset, Charles, Μπρατσιώτης και Αγουρίδης θεωρούν τις δύο παράλληλες σκηνές ως διαφορετικές οπτικές γωνίες της καταδίκης, όπως συμβαίνει και στον Ιωήλ (4, 13). Παραβλέπουν όμως το γεγονός ότι ενώ η δεύτερη σκηνή έχει δύο φάσεις (τον τρυγητό και το καταπάτημα) και ο οίνος στο ίδιο κεφάλαιο αποτελεί σύμβολο της οργής του Θεού (14, 8. 10) η πρώτη σκηνή αποτελείται από μόνο μία φάση (το θερισμό). Απουσιάζει το αλώνισμα, το οποίο αποτελεί το σύμβολο της καταδίκης των ασεβών (Ιερ. 51, 33 Μασ.. Μιχ. 4, 12-13. Αββ. 3, 12. Μτ. 3, 12. Λκ. 3, 17). Ο θερισμός αντίθετα συνδέεται με τη συλλογή των απαρχών των 144.000 (14, 4). Οι Beasley-Moure υποστηρίζουν ότι ο θερισμός σημαίνει γενικά την κρίση. Πιστεύω ότι είναι ορθότερη η θεώρηση των δύο σκηνών ως συμβόλων αντίστοιχα της σωτηρίας και της καταδίκης (Τρεμπέλας). Οι απαρχές του θερισμού παρουσιάζονται στην αρχή του κεφ. 14 (στ. 4) και ταυτίζονται με τους 144.000 πιστούς δούλους του Θεού. Ο θερισμός του Υιού του Ανθρώπου αντιστοιχεί στην περισυλλογή των εκλεκτών (Ησ. 27, 12. Ωσ. 6, 11. Μτ. 9, 37 κ.ε. .13, 30. 39. Μκ. 4, 29. Ιω. 4, 35-37. Δ΄ Εσδρ. 4, 35. 39), ενώ ο τρυγητός του Αγγέλου, ο οποίος έχει αρνητική σημασία στην Α.Γ. (Θρ. 1, 15. Ησ. 63, 2 κ.ε.· Ιωήλ 4, 13), στη συντριβή των αμαρτωλών όλης της γης. Στη συνοπτική παράδοση σημειώνονται τα εξής σχετικά με θερισμό: *ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός͵ εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον͵ ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός* (Mκ. 4, 29. πρβλ. Μτ. 13, 39). Εάν ο θερισμός σημαίνει τη δικαίωση των εκλεκτών, τότε το ***ἐξηράνθη*** συνδέεται με την πλήρωση των δοκιμασιών.

Η ΩΔΗ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ[[78]](#footnote-78)

15, 1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν͵

ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας͵

ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ.

2 Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί͵

καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ

καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ

ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην͵ ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ.

1. Εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο βλ. στο πρόσφατο πόνημα του U. Schnelle, *Einleitung in das Neue Testament*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2004, 261-282 και στο αναθεωρημένο έργο του Ι.Καραβιδοπούλου, *Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη,* Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 32007*(=Βιβλική Βιβλιοθήκη:* 1) 153-160. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Die Jesusgeschichte des Matthäus*, Neukirchener Verlag: Neukirchen-Vluyn 1993, 29-32. 47-41. Ως αιρετική ιουδαϊκή κοινότητα αντιμετωπίζουν την Εκκλησία του Μτ. οι J.A. Overman, *Matthew’s Gospel and Formative Judaism. The social World of the Matthean Community*. Minneapolis: Fortress 1990. D.L. Balch*, Social History of the of the Matthean Community*, Minneapolis: Fortress 1991. A.J. Saldarini, *Matthew’s Christian-Jewish Community,* Chicago: University of Chicago 1994. [↑](#footnote-ref-2)
3. Πρβλ. r. stark, *Αστικό Χάος και Κρίση: Η Περίπτωση της Αντιόχειας, Η Εξάπλωση του Χριστιανισμού*, Μτφρ. Μ. Λουκά, Αθήνα: Άρτος Ζωής 2005 223-246, 245: *Οποιαδήποτε ακριβής σκιαγράφηση της Αντιόχειας στους χρόνους της Καινής Διαθήκης θα πρέπει να απεικονίζει μια πόλη γεμάτη με δυστυχία, κίνδυνο, φόβο, απελπισία και έχθρα. Μια πόλη όπου η μέση οικογένεια ζούσε μια άθλια ζωή σε βρώμικα και στενόχωρα καταλύματα, όπου τουλάχι­στον τα μισά από τα παιδιά πέθαιναν στη γέννηση ή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, και όπου τα περισσότερα από εκείνα τα παιδιά που επιβίωναν, έχαναν τουλάχιστον έναν γονέα πριν ενηλικιωθούν. Μια πόλη γεμάτη έχθρα και φόβο, που είχαν τις ρίζες τους στους εντόνους εθνικούς ανταγωνι­σμούς και επιδεινώνονταν με τη οταθερή εισροή ξένων. Μια πόλη με τέτοια έλλειψη σταθερών δικτύων διασυνδέσεων, ώστε ακόμη και τα ασήμαντα γεγονότα θα μπορούσαν να προ­καλέσουν τη βίαια συμπεριφορά του όχλου. Μια πόλη όπου το έγκλημα άκμαζε και οι δρόμοι ήταν επικίνδυνοι τη νύχτα. Και, ίσως πάνω απ' όλα, μια πόλη που χτυπήθηκε επανειλημ­μένα από κατακλυσμικές καταστροφές: όπου ένας κάτοικος θα μπορούσε να αναμένει κυριολεκτικά να είναι κατά διαστήματα άστεγος, υπό τον όρο ότι θα συγκαταλεγόταν στους επιζώντες. Οι άνθρωποι που ζούσαν σε τέτοιες συνθήκες θα πρέπει συχνά να απελπίζονταν. Σίγουρα δεν θα ήταν παράξενο για αυτούς να έχουν καταλήξει ότι πλησίαζε το τέλος του κόσμου. Και σίγουρα επίσης πρέπει συχνά να λαχταρούσαν ανακούφιση, ελπίδα, ουσιαστικά σωτηρία.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Στην ευρισκόμενη νότια της Ιερουσαλήμ κοιλάδα *Γε Ενώμ* (gey-hinnom *Φάραγξ ή Νάππη Εννώμ* ησ. 66, 24.) προσφέρονταν την εποχή των διαδόχων του Δαυίδ θυσία στον παλαιστινό θεό Μολόχ ανάπηρα και άλλα βρέφη. Γι’ αυτό και ο τόπος λεγόταν και *Διάπτωσις* (=Γκρεμός) ή *Πολυάνδριον σφαγής*. Πρβλ. Δ’ Βασ 23, 10. Β’ Παρ. 28, 3. 33, 6. Ιερ. 7, 32. την εποχή του Ιησού στο σημείο αυτό καίγονταν τα απορρίμματα. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Παλαιάς και Καινής Διαθήκης Σημεία, Νοήματα, Αποτυπώματα*, Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 2002, 407. [↑](#footnote-ref-5)
6. Για την είσοδο στη Βασιλεία ισχύει η εντολή: *Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοὶ εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς. στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτὴν* (7, 13-14). Πρβλ. Σ. Δεσπότη, Ο Βιασμός της Βασιλείας στο Μτ. 11, 12-13*, H Κ.Δ. στον 21ο αι.* *Βιβλικές Μελέτες*, Αθήνα: Άθως 2006, 89-107. [↑](#footnote-ref-6)
7. Σχολιάζει σχετικά ο ιερός Χρυσόστομος υπομνηματίζοντας το Μτ. 10, 34-36: *Ὅτι τοῦτο μάλιστα εἰρήνη͵ ὅταν τὸ νενοσηκὸς ἀποτέμνηται͵ ὅταν τὸ στασιάζον χωρίζηται. Οὕτω γὰρ δυνατὸν τὸν οὐρανὸν τῇ γῇ συναφθῆναι. Ἐπεὶ καὶ ἰατρὸς οὕτω τὸ λοιπὸν διασώζει σῶμα͵ ὅταν τὸ ἀνιάτως ἔχον ἐκτέμῃ· καὶ στρατηγὸς͵ ὅταν κακῶς ὁμονοοῦντας εἰς διάστασιν ἀγάγῃ. Οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ πύργου γέγονεν ἐκείνου· τὴν γὰρ κακὴν εἰρήνην ἡ καλὴ διαφωνία ἔλυσε͵ καὶ ἐποίησεν εἰρήνην. Οὕτω καὶ Παῦλος τοὺς κατ΄ αὐτοῦ συμφωνοῦντας διέσχισεν. Ἐπὶ δὲ τοῦ Ναβουθὲ πολέμου παντὸς τότε ἡ συμφωνία ἐκείνη χαλεπωτέρα γέγονεν. Οὐ γὰρ πανταχοῦ ὁμόνοια καλόν· ἐπεὶ καὶ λῃσταὶ συμφωνοῦσιν. Οὐκ ἄρα οὖν τῆς αὐτοῦ προθέσεως τὸ ἔργον͵ ἀλλὰ τῆς ἐκείνων γνώμης ὁ πόλεμος. Αὐτὸς μὲν γὰρ ἐβούλετο πάντας ὁμονοεῖν εἰς τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνοι διεστασίαζον͵ πόλεμος γίνεται. Ἀλλ΄ οὐκ εἶπεν οὕτως· ἀλλὰ τί φησιν; Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην͵ ἐκείνους παραμυθούμενος. Μὴ γὰρ νομίσητε͵ φησὶν͵ ὅτι ὑμεῖς αἴτιοι τούτων· ἐγώ εἰμι ὁ ταῦτα κατασκευάζων͵ ἐπειδὴ οὕτω διάκεινται. Μὴ τοίνυν θορυβεῖσθε͵ ὡς παρὰ προσδοκίαν τῶν πραγμάτων γινομένων. Διὰ τοῦτο ἦλθον͵ ὥστε πόλεμον ἐμβαλεῖν· τοῦτο γὰρ ἐμόν ἐστι τὸ θέλημα. Μὴ τοίνυν θορυβεῖσθε πολεμουμένης͵ ὡς ἐπιβουλευομένης τῆς γῆς. Ὅταν γὰρ ἀποσχισθῇ τὸ χεῖρον͵ τότε λοιπὸν τῷ κρείττονι συνάπτεται ὁ οὐρανός* (P.G. 57.405). [↑](#footnote-ref-7)
8. R.Pesch*, Das Markusevangelium. Kommentar zu Kap. 8, 27-16, 20* , HThK Freiburg: Herder 1984, 115. [↑](#footnote-ref-8)
9. Π. Τρεμπέλα, *Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον*, Αθήναι: Σωτήρ 41989, 330-331. [↑](#footnote-ref-9)
10. Πρβλ. σχετικά J. Blinzler, Εἰσὶν εὐνοῦχοι.﻿ ﻿*ZNW*﻿ 48 (1957) 254–70. A. Isaksson, *Marriage and Ministry in the New Temple: A Study with Special Reference to Mt. 19:3–12 and 1 Cor. 11:3–16.* Lund: Gleerup, 1965. Ερμηνεύοντας κατά γράμμα αυτό το χωρίο, ο «αλληγοριστής»(!) Ωριγένης αυτοευνουχίστηκε. Βλ. Σ. Γ. Παπαδοπούλου, *Πατρολογία Α’*, Αθήνα 1982, 405. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Matthew 14-28*, Dallas, *Word Biblical Commentary* *Volume 33b,* Texas: Word Books 1998, ad loc. [↑](#footnote-ref-11)
12. Πρβλ. Κλήμ. Στρωμ. 3, 14: *Οἱ μὲν οὖν ἀμφὶ τὸν Οὐαλεντῖνον ἄνωθεν ἐκ τῶν θείων προβολῶν τὰς συζυγίας καταγαγόντες εὐαρεστοῦνται γάμῳ͵ οἱ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου πυθομένων φασὶ τῶν ἀποστόλων μή ποτε ἄμεινόν ἐστι τὸ μὴ γαμεῖν ἀποκρίνασθαι λέγουσι τὸν κύριον· οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον· εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι͵ οἳ μὲν ἐκ γενετῆς͵ οἳ δὲ ἐξ ἀνάγκης. ἐξηγοῦνται δὲ τὸ ῥητὸν ὧδέ πως· φυσικήν τινες ἔχουσι πρὸς γυναῖκα ἀποστροφὴν ἐκ γενετῆς͵ οἵτινες τῇ φυσικῇ ταύτῃ συγκράσει χρώμενοι καλῶς ποιοῦσι μὴ γαμοῦντες. οὗτοι͵ φασίν͵ εἰσὶν οἱ ἐκ γενετῆς εὐνοῦχοι· οἱ δὲ ἐξ ἀνάγκης͵ ἐκεῖνοι οἱ θεατρικοὶ ἀσκηταί͵ οἵτινες διὰ τὴν ἀνθολκὴν τῆς εὐδοξίας κρατοῦσιν ἑαυτῶν͵ οἱ δὲ ἐκτετμημένοι κατὰ συμφορὰν εὐνοῦχοι γεγόνασι κατὰ ἀνάγκην. οἱ τοίνυν κατὰ ἀνάγκην οὐ κατὰ λόγον εὐνοῦχοι γίνονται. οἱ δὲ ἕνεκα τῆς αἰωνίου βασιλείας εὐνουχίσαντες ἑαυτοὺς διὰ τὰ ἐκ τοῦ γάμου͵ φασί͵ συμβαίνοντα τὸν ἐπιλογισμὸν τοῦτον λαμβάνουσι͵ τὴν περὶ τὸν πορισμὸν τῶν ἐπιτηδείων ἀσχολίαν δεδιότες. καὶ τῷ ἄμεινον γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι μὴ εἰς πῦρ ἐμβάλῃς τὴν ψυχήν σου λέγειν τὸν ἀπόστολον͵ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἀντέχων καὶ φοβούμενος μὴ τῆς ἐγκρατείας ἀποπέσῃς· πρὸς γὰρ τὸ ἀντέχειν γενομένη ψυχὴ μερίζεται τῆς ἐλπίδος. ἀντέχου τοίνυν͵ φησὶ κατὰ λέξιν ὁ Ἰσίδωρος ἐν τοῖς Ἠθικοῖς͵ μαχίμης γυναικός͵ ἵνα μὴ ἀποσπασθῇς τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ͵ τό τε πῦρ ἀποσπερματίσας εὐσυνειδήτως προσεύχου. ὅταν δὲ ἡ εὐχαριστία σου͵ φησίν͵ εἰς αἴτησιν ὑποπέσῃ καὶ αἰτῇς τὸ λοιπὸν οὐ κατορθῶσαι͵ ἀλλὰ μὴ σφαλῆναι͵ γάμησον. ἀλλὰ νέος τίς ἐστιν ἢ πένης ἢ κατωφερὴς καὶ οὐ θέλει γῆμαι κατὰ τὸν λόγον͵ οὗτος τοῦ ἀδελφοῦ μὴ χωριζέσθω· λεγέτω ὅτι εἰσελήλυθα ἐγὼ εἰς τὰ ἅγια͵ οὐδὲν δύναμαι παθεῖν· ἐὰν δὲ ὑπόνοιαν ἔχῃ͵ εἰπάτω· ἀδελφέ͵ ἐπίθες μοι τὴν χεῖρα͵ ἵνα μὴ ἁμαρτήσω·* *καὶ λήψεται βοήθειαν καὶ νοητὴν καὶ αἰσθητήν. θελησάτω μόνον ἀπαρτίσαι τὸ καλὸν καὶ ἐπιτεύξεται. ἐνίοτε δὲ τῷ μὲν στόματι λέγομεν· οὐ θέλομεν ἁμαρτῆσαι͵ ἡ δὲ διάνοια ἔγκειται ἐπὶ τὸ ἁμαρτάνειν. ὁ τοιοῦτος διὰ φόβον οὐ ποιεῖ ὃ θέλει͵ ἵνα μὴ ἡ κόλασις αὐτῷ ἐλλογισθῇ· ἡ δὲ ἀνθρωπότης ἔχει τινὰ ἀναγκαῖα καὶ φυσικά͵ ἄλλα δὲ φυσικὰ μόνα. ἔχει τὸ περιβάλλεσθαι ἀναγκαῖον καὶ φυσικόν͵ φυσικὸν δὲ τὸ τῶν ἀφροδισίων͵ οὐκ ἀναγκαῖον δέ.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Στα πρόσωπα που εγκαταλείπει κανείς (Μκ. 10, 29 // Μτ. 19, 29: *καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει),* ο Λουκάς (18, 29) προσθέτει και τη σύζυγο. Στην παραβολή του δείπνου (14, 15–24﻿ Q // Μτ. 22, 1–14﻿) ως δικαιολογία παραίτησης και μη μετοχής σε αυτό προβάλλεται ο πρόσφατος γάμος. Αλλά και στο Λκ. 14, 26 σε ένα κείμενο, το οποίο πιθανολογείται ότι προέρχεται από την Q, ο μαθητής οφείλει να μισήσει τη γυναίκα και τα τέκνα (*εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφὰς ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.* πρβλ. Μτ. 10, 37-38). Στο Λκ. 20, 34-35, σε αντίθεση προς το Μκ. 12, 24-25, σημειώνονται τα εξής: *οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται· οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ υἱοί εἰσιν θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Στα *Γεωργικά* του Βεργιλίου (4.149-227) η υπέρβαση της σεξουαλικότητας στο βασίλειο των μελισσών προβάλλεται ως ιδιαίτερη αξία. Εντούτοις η φιλοσοφία της ηδονής συγκινούσε. ο Οράτιος ονομάζει τον εαυτό του «χοίρο από το κοπάδι του Επικούρου» *(*epist.1.4.16). [↑](#footnote-ref-14)
15. Στο Μεσαίωνα γινόταν διάκριση μεταξύ Praecepta και consilia evangelica. Έτσι οι δέκα εντολές αναφέρονται σε όλους, ενώ η πενία, η παρθενία και η υπακοή μόνο στους μοναχούς. Η εκπλήρωση μάλιστα των τελευταίων συνιστά αξιομισθία (πρβλ. Διδ. 6, 2). Βλ. M. Honecker, ***Einführung in die theologische Ethik****: Grundlagen und Grundbegriffe.* Berlin, New York: de Gruyter, 1990,279. [↑](#footnote-ref-15)
16. Σχετικά με την παρθενία στην Πρώτη Εκκλησία βλ. A. Vööbus, *Celibacy: A Requirement for Admission to Baptism in the Early Syrian Church.* Stockholm: Estonian Theological Society in Exile, 1951. G. Kretschmar, Ein Beitrag zur Frage nach dem Ursprung frühchristlicher Askese.﻿ ﻿*ZTK*﻿ 61 (1964) 27–67. H. Mc Arthur, Celibacy in Judaism at the Time of Christian Beginnings.﻿ ﻿*AUSS*﻿ 25 (1987) 163–81. G. Anderson, ﻿Celibacy or Consummation in the Garden? Reflection on Early Jewish and Christian Interpretations of the Garden of Eden.﻿” ﻿*HTR*﻿ 82 (1989) 121–48. [↑](#footnote-ref-16)
17. Στη λατρεία της εφέσιας Αρτέμιδος, της φρυγικής Κυβέλης και της συριακής Αστάρτης οι ιερείς παρέμεναν άγαμοι. Ο Πλούταρχος συστήνει ένα χρόνο αποχή για ενδυνάμωση της θέλησης (*Περί Αοργησίας* 16 464B). Την εγκράτεια ακολουθούσαν και νεοπυθαγόρειοι, όπως ο Απολλώνιος ο Τυανεύς (Φιλοστρ. *Απολ.* 1.13. 6.3). Για τον Επίκτητο η γυναίκα ανήκει στα *αλλότρια* (Διατρ. 4,1,159), ενώ και οι Κυνικοί απείχαν από το γάμο, αφού τον θεωρούσαν *περισπασμόν* (Διατρ. 3.22.72). Ο σοφός δε νυμφεύεται (Διογένης Λαέρτιος 10.119). Σημειώνει σχετικά ο J. Holzner, *Παύλος,* Μτφρ. αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, Αθήναι 1973, 499: *Βλέποντας κανείς το γεμάτο ενθουσιασμό εγκώμιο που πλέκει για την αγαμία του κυνικού φιλοσόφου (Διατρ. 3.22.69), που μένει άγαμος «για να μπορεί να ζήση αφιερωμένος στα ζητήματα της θεϊκής του υ­πηρεσίας [...] σαν απεσταλμένος του Θεού και θεραπευτής ψυχών» θα μπορούσε να νομίση ότι ο Επίκτητος είχε διαβάσει το 7ο κεφάλαιο της Α' προς Κοριν­θίους Επιστολής. Ο Κυνικός ιατρός των ψυχών έλαβε απ' το Δία «βασιλικό αξίωμα», όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του, οι άνδρες είναι οι γιοι του και οι γυναίκες οι θυγατέρες του, για όλους είναι σαν πατέρας, αδελφός και μαζί υπηρέτης του πατρός όλων, του Διός.* [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. Πρβ. Βίος Μωυσή 2, 68-69: *ἔδει δὲ πρότερον ὥσπερ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα καθαρεῦσαι, μηδενὸς πάθους προσαψάμενον, ἀλλ᾽ ἁγνεύσαντα ἀπὸ πάντων ὅσα τῆς θνητῆς ἐστι φύσεως, σιτίων καὶ ποτῶν καὶ τῆς πρὸς γυναῖκας ὁμιλίας. ἀλλὰ ταύτης μὲν ἐκ πολλῶν χρόνων κατεφρόνησε καὶ σχεδὸν ἀφ᾽ οὗ τὸ πρῶτον ἤρξατο προφητεύειν καὶ θεοφορεῖσθαι, προσῆκον ἡγούμενος ἕτοιμον ἐμπαρέχειν ἀεὶ τοῖς χρησμοῖς ἑαυτόν· σιτίων δὲ καὶ ποτῶν ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα ἑξῆς ἠλόγησε, δηλονότι τροφὰς ἔχων ἀμείνους τὰς διὰ θεωρίας, αἷς ἄνωθεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ καταπνεόμενος τὴν μὲν διάνοιαν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὶ τὸ σῶμα διὰ τῆς ψυχῆς ἐβελτιοῦτο* (*b. Šabb.* 87a).Η Σεπφώρα, όταν άκουσε ότι οι Ελδάδ και Μελδάδ προφητεύουν, ανέκραξε: *Ουαί στις συζύγους τους* (*Sipre Num.* 12:1 [99]).Οι επτά θυγατέρες του Φιλίππου, οι οποίες έχουν το προφητικό χάρισμα, επίσης είναι παρθένες (πρβ. *Μακάριοι οι εγκρατείς γιατί ο Θεός θα ομιλήσει σε αυτούς.* Πρ. Παύλου 5). Ο Φίλωνας αναφέρει σχετικά με τους Θεραπευτές, τους οποίους κάποιοι θεωρούν ως την αιγυπτιακή παραλλαγή των Εσσαίων (βλ. G. Vermes, Essenes and Therapeutae,﻿ *RQ* 3 [1962] 495–502), *ὅταν οὖν ἐκστῶσι τῶν οὐσιῶν, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἔτι δελεαζόμενοι φεύγουσιν ἀμεταστρεπτὶ καταλιπόντες ἀδελφούς, τέκνα, γυναῖκας, γονεῖς, πολυανθρώπους συγγενείας, φιλικὰς ἑταιρείας, τὰς πατρίδας, ἐν αἷς ἐγεννήθησαν καὶ ἐτράφησαν, ἐπειδὴ τὸ σύνηθες ὁλκὸν καὶ δελεάσαι δυνατώτατον* (*Περί βίου θεωρητικού* 18). επιπλέον *συνεστιῶνται δὲ καὶ γυναῖκες, ὧν πλεῖσται γηραιαὶ παρθένοι, τὴν ἁγνείαν οὐκ ἀνάγκῃ, καθάπερ καθά ἔνιαι τῶν παρ᾽ Ἕλλησιν ἱερειῶν, διαφυλάξασαι μᾶλλον ἢ καθ᾽ ἑκούσιον γνώμην, διὰ ζῆλον καὶ πόθον σοφίας, ᾗ συμβιοῦν σπουδάσασαι τῶν περὶ σῶμα ἡδονῶν ἠλόγησαν, οὐ θνητῶν ἐκγόνων ἀλλ᾽ ἀθανάτων ὀρεχθεῖσαι, ἃ μόνη τίκτειν ἀφ᾽ ἑαυτῆς οἵα τέ ἐστιν ἡ θεοφιλὴς ψυχή, σπείραντος εἰς αὐτὴν ἀκτῖνας νοητὰς τοῦ πατρός, αἷς δυνήσεται θεωρεῖν τὰ σοφίας δόγματα* (Περί Βίου Θεωρητικού 18, 32–33, 68–69, 83ff). Σύμφωνα με το Φίλωνα, οι Εσσαίοι παρέμεναν άγαμοι (*Υπέρ Ιουδ. Απολογίας* 11.14. Ευσ. *Ευαγ. Προπ*. 8.11. 1QSa. 1.25. 2.11), κάτι που επιβεβαιώνουν ο Ιώσηπος (﻿Πόλ. 2.120–21. ﻿Αρχ. 18.21) και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (Φυσ. 5.17).Ο Ιώσηπος μνημονεύει και μια άλλη ομάδα που νυμφεύονταν (﻿Πόλ 2.160–61). Μάλλον ήταν αυτοί που ζούσαν δυτικά της Νεκράς Θαλάσσης, προετοιμάζονταν για τον τελικό εσχατολογικό παγκόσμιο πόλεμο και θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως υποκατάστατο της Ιερουσαλήμ και του Ναού. Γι’ αυτό και εφήρμοζαν με αυστηρότητα τη λατρευτική καθαρότητα του Ιερού (﻿1QM﻿ 7:311. QTemple﻿ 47:5–12. 46:16–18. CD 12:12) και αυτοί που έμεναν σε χωριά της Παλαιστίνης οι οποίοι ήταν έγγαμοι. [↑](#footnote-ref-19)
20. Οι ραβίνοι θεωρούσαν ότι όποιος ζει χωρίς γυναίκα, ζει χωρίς ευτυχία, βοήθεια, χαρά και ευλογία (bYev 62b). Γι’ αυτό και συνιστούσε παράβαση της θεϊκής εντολής το να μην είναι κανείς στα είκοσι νυμφευμένος. Ο ανύπαντρος και άπαις δεν είναι άνθρωπος, αλλά παρόμοιος με αυτόν που έχει χύσει αίμα (bQid 20b). Υπήρχαν όμως κι οι εξαιρέσεις*: Ένας ραβίνος ισχυριζόταν: η ψυχή μου έχει κρεμαστεί στην Τορά. τον κόσμο ας τον πληθύνουν άλλοι.* Βλ. Holzner, *Παύλος* 33. [↑](#footnote-ref-20)
21. Κατά το 2ο αι. μ.Χ. δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εγκράτεια (﻿Β’ Κλήμ. 15.1. Ερμάς Όρ. 1.2.4. 3.8.4. Ιουστ. *Α’ Απολ*. 15.6. Αθηναγόρα *Πρεσβεία* 33.1). Ορισμένοι αιρετικοί μάλιστα εμπόδιζαν το γάμο (Α’ Τιμ. 4, 3: *κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.* πρβλ. Κολ. 2, 23. Ειρην. 1.24.2). Ο Μαρκίων ισχυριζόταν ότι ο Δημιουργός πρέπει να πεθάνει με αποχή από γάμο και με την απεργία των γεννήσεων. Ο γάμος θεωρούνταν έτσι ως *πορνεία και φθορά* (Ιππόλ. *Κατά Πασών Αιρ.* 10, 19). Στο *Ευαγγέλιο των Αιγυπτίων* επίσης ο Ιησούς διακηρύσσει ότι έχει έλθει για να καταστρέψει τα έργα της θηλυκότητας. Τις ίδιες πεποιθήσεις είχαν ο Τατιανός και ο Σατουρνίνος (Ευσ. Ε. Ι. 4.29.3. Tertullian *Ad uxorem* 1.3–4. *De exhort. cast.* 9–10; Minucius Felix *Oct.* 31.) Πρβλ. W. Schrage, *Der Erste Brief an die Korinther* (1 Kor. 6, 12- 11, 16), EKK, Benzinger-Neukirchener 1995, 55-56. Η άρνηση των συζυγικών σχέσεων, κυρίως από τις γυναίκες, απηχείται σε πολλές απόκρυφες *Πράξεις Αποστόλων*, που εντοπίζονται στη Μ. Ασία την περίοδο 125-225 μ.Χ., όπου το αιρετικό εγκρατητικό στοιχείο είναι κυρίαρχο. Στις απόκρυφες π.χ. *Πρά­ξεις Παύλου και Θέκλας* η Θέκλα εγκαταλείπει τον μνηστήρα της Θάμυρη, αρνούμενη κάθε επαφή μαζί του για να ακολουθήσει τον Παύλο. [↑](#footnote-ref-21)
22. Στο σημείο αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι στο Μτ. και η Συντέλεια «εγκαινιάζεται» ήδη με τη Σταύρωση του Ιησού. Το σκίσιμο του καταπετάσματος, το οποίο ανακαλεί τη διαίρεση της Ερυθράς Θαλάσσης, συνοδεύεται από σεισμό, σχίσιμο των πετρών και ανάσταση των δικαίων (27, 51-53). Με το Σταυρό και την Ανάσταση, η οποία σηματοδοτείται πάλι από *σεισμό μέγα* (στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Μτ.. πρβλ. 8, 24. 21, 10. 24, 7. 27, 51. 54. 28, 2. 4), παρά τις μηχανοραφίες των αρχιερέων, συντελείται η καινούργια Έξοδος από την ‘αιγυπτιακή’ χώρα της καταπίεσης υπό του διαβόλου, του θανάτου και της αμαρτίας προς τη Βασιλεία του Θεού. Πρβλ. την προσθήκη ***ἀπ᾽ ἄρτι*** *ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ Ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ* (26, 64). οι μαθητές οφείλουν να πραγματοποιήσουν τη δικιά τους Έξοδο προκειμένου μέσω της βάπτισης στο όνομα της αγ. Τριάδος και του κηρύγματος να *μαθητεύσουν* πάντα τα έθνη (28, 19-20): *καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος* (24, 14). [↑](#footnote-ref-22)
23. Εκτός από την πύρινη λαίλαπα, η Κρίση συμβολίζεται και ως θερισμός (Μτ. 13, 39. Απ. 14, 19). [↑](#footnote-ref-23)
24. Αρέσκεται στις δυάδες (δύο δαιμονιζόμενοι 8, 28. δύο τυφλοί 9, 27. 10, 30) και επιπλέον στις τριάδες και επτάδες. Η γενεαλογία του Ιησού αποτελείται από τρεις 14άδες (14 ήταν το άθροισμα του ονόματος Δαβίδ), τρεις είναι οι πνευματικές υποχρεώσεις (ελεημοσύνη – προσευχή - νηστεία. 6, 1-16), κατά τριάδες παρατίθενται τα θαύματα στο κεφ. 8, ενώ καταγράφονται τρία γένη φυτών σε αντιδιαστολή προς τις τρεις διατάξεις του Νόμου (23, 23). Επτά είναι τα αιτήματα της Κυριακής Προσευχής (6, 9-13), επτά παραβολές απαντούν το κεφ. 13, όπου εντοπίζεται ίσως ο πυρήνας του Μτ., επτά Ουαί στο κεφ. 23 κ.ο.κ. [↑](#footnote-ref-24)
25. Πρβλ. *τέλος υπέρ του Ναού* 17, 24-27 (δραχμή, στατήρας). *παραβολή του άσπλαχνου χρεωφηλέτη* 18, 21-35. *παραβολή των εργατών* 20, 1-16. παραβολή των *ταλάντων* 25, 14-30 (όπου γίνεται λόγος και για τραπεζίτες). Στο 6, 12 αντί για τον όρο *αμαρτίες*, χρησιμοποιεί τον όρο *οφειλήματα*. Μόνος ο Μτ. προσδιορίζει το ‘μισθό τού Ιούδα’ σε 30 αργύρια (= 120 ημερομίσθια) και ασχολείται διεξοδικά με την τύχη αυτού του ποσού (26, 15. 27, 9). Στο Ζαχαρία (11, 12) αυτή είναι η αμοιβή που λαμβάνει ο μεσσιακός Ποιμένας του ταλαιπωρημένου (από την ιερατική ηγεσία) Ισραήλ από εκείνους που το εμπορεύονται. Στο Μτ. βέβαια δεν είναι ο Ποιμένας αυτός που εισπράττει το ποσόν, αλλά αυτός που πωλείται. [↑](#footnote-ref-25)
26. ο αριθμός 144.000 αποτελεί αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του 12 x 12.000, όπως αποδεικνύεται και από τον λεπτομερή κατάλογο που ακολουθεί. Ο αριθμός 144 συνδέεται άμεσα με την καινή Ιερουσαλήμ της οποίας το μήκος, το πλάτος, το ύψος, αλλά και το πάχος του τείχους σχετίζεται με το 12. 000 και το 144 (21, 16-17). Σε αντιθετικό παραλληλισμό προς τον αριθμό του Αντίχριστου (χξς = 666), δεν τίθεται μάλιστα στην Αποκ. ο αριθμός του ονόματος του Ι. Χριστού (888. πρβλ. Σίβ. 1, 323-331), αλλά ο αριθμός 144.000 των μαθητών-μιμητών το Αρνίου. Μάλλον ο τετράγωνος αυτός (σε αντιθετικό με τον τριγωνικό 666) αριθμός 144 συμβολίζει το οργανωμένο πλήθος. Το ότι ο Ιωάννης όντως θέλει να εξάρει το *πλήθος,* μπορεί να εξαχθεί από το γεγονός ότι στους καταλόγους των φυλών του Ισραήλ που μας προσφέρει η Α. Γ. ουδέποτε αναφέρεται τέτοιο πλήθος πιστών. Βλ. Σ. Δεσπότη, *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτική Προσέγγιση στο βιβλίο της Προφητείας*. Τόμ. Α’, Αθήνα: Άθως 2005, 211-213. [↑](#footnote-ref-26)
27. Η επισήμανση στο τέλος της παρουσίασης των 144.000 *ἄμωμοί εἰσιν* αποδεικνύει ότι είναι εκούσια θύματα που θυσιάζονται, όπως το Αρνίο, χάριν του κόσμου, αφού άμωμα έπρεπε να είναι τα ζώα (και οι αμνοί-τα αρνία), τα οποία και θυσιάζονταν στη Σιών. Έχει όμως και ηθική διάσταση και εμφαίνει την αγιότητα και καθαρότητά τους, αφού δεν τους έχει αλώσει *ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου* (Α’ Ιω. 2, 16) με τα οποία «μαγεύει» και μεθά τους πελάτες της η Πόρνη Βαβυλώνα. Προφανώς ο Ιωάννης με τον τρόπο αυτό στρέφεται εμμέσων πλην σαφώς εναντίον εκείνων *οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως* (Ιούδα 12). Το «ψεύδος» στην Αποκ. αποτελεί σύνοψη όλων των ανομιών και κύριο χαρακτηριστικό του θηρίου, το οποίο κατ' εξακολούθηση υποκρίνεται το Αρνίο. Στο σημείο αυτό ίσως στο νου του Ιωάννη βρίσκεται το ψαλμικό *μακάριος ἀνήρ͵ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν͵ οὐδὲ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος* (Ψ. 31 [32], 2). Πρβλ. Σοφ. 3, 13: *καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πραῢν καὶ ταπεινόν͵ καὶ εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κυρίου οἱ κατάλοιποι τοῦ Ἰσραὴλ καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσιν μάταια͵ καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία͵ διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται͵ καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς. Χαῖρε σφόδρα͵ θύγατερ Σιών͵ κήρυσσε͵ θύγατερ Ἰερουσαλήμ· εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου͵ θύγατερ Ἰερουσαλήμ.* Βλ. Σ.Δεσπότη, *Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. To βιβλίο της Προφητείας*. *Λειτουργική και Συγχρονική Ερμηνευτική Προσέγγιση*, Τόμ. Β’, Αθήνα: Άθως 2007, 186-8*.* [↑](#footnote-ref-27)
28. Οι πληροφορίες σχετικά με τη γαμήλια ατμόσφαιρα της σκηνής με τους 144.000 έχουν ληφθεί από το R. Zimmermann, Nuptial Imagery in the Revelation of John, *Biblica* 84 (2003) 153-183. Στον «μεταμορφωμένο» Λευί, ο οποίος λειτουργεί στο όρος Σιών, έχοντας *στέφανο/διάδημα δικαιοσύνης, στολή αγία και ένδοξη, αλλά και μίτραν σημείου*, δίνεται η εντολή να μην πορνεύει αλλά να λάβει γυναίκα όταν είναι νέος. Αυτή δεν πρέπει να έχει μώμο, να μην είναι βεβηλωμένη, και να μην είναι αλλόφυλη ή εθνική (Διαθ. Λευί 5-10). Η παράβαση όλων αυτών θα οδηγήσει την Ιερουσαλήμ στην άλωση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα κατέχουν οι 144.000. το πρώτο τέκνο του Λευί ονομάζεται μάλιστα Γηροάμ = *πάροικος*, όπως και οι ακόλουθοι του Αρνίου διακρίνονται όσων «κατοικούν» στη γη. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ο Παύλος χρησιμοποιεί γαμήλια ορολογία για να δηλώσει την αγωνία του για να μην πλανηθεί η Εκκλησία της Κορίνθου από τις διδασκαλίες των ιουδαϊζόντων: *ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ· φοβοῦμαι δὲ μήπως, ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος [καὶ τῆς ἁγνότητος] τῆς εἰς τὸν Χριστόν* (Β’ Κορ. 11, 2-4). Σύμφωνα με τον Ιππόλυτο, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων μέχρι και τις ημέρες του Σίμωνα του Κλωπά παρέμεινε *παρθένος και αδιάφθορος* από τις διδασκαλίες των αιρετικών (*μέχρι τῶν τότε χρόνων παρθένος καθαρὰ καὶ ἀδιάφθορος ἔμεινεν ἡ ἐκκλησία͵ ἐν ἀδήλῳ που σκότει ὡς εἰ φωλευόντων εἰς ἔτι τότε τῶν͵ εἰ καί τινες ὑπῆρχον͵ παραφθείρειν ἐπιχειρούντων τὸν ὑγιῆ κανόνα τοῦ σωτηρίου κηρύγματος*· Ευσ. Ε.Ι. 3.32.7. 4.22.4.6). [↑](#footnote-ref-29)
30. Απαντούν και στο αρχαιότερο (παύλειο) βιβλίο της Κ.Δ. (Α΄ Θεσ. 5, 2. 4. Λκ. 12, 35-40. Β’ Πε. 3, 10). [↑](#footnote-ref-30)
31. Το όνομα Βελίαρ που απαντά στο Κουμράν και στη Διαθ. ΧΙΙ Πατρ. σημαίνει *ἀνωφέλεια* [↑](#footnote-ref-31)
32. Ο αγ. Νικόδημος ο αγιορείτης (*Ερμηνεία εις τας ιδ’ Επιστολάς του Αποστόλου Παύλου*, *Τόμος Β’,* Θεσσαλονίκη: Ορθόδοξη Κυψέλη 1989, 207, υπος. 182) συνοψίζοντας την πατερική ερμηνεία επί του θέματος σημειώνει ότι άλλοι υποθέτουν ότι πρόκειται για σωματικές ασθένειες όπως κεφαλγία (Ιερώνυμος), ποδάγρα (Νικήτας) ενώ ο Μ. Βασίλειος σημειώνει ότι ίνα *μη δόξη υπερβαίνειν τον όρον της ανθρωπίνης φύσεως και μη τις αυτώ λογίσηται εν τη σωματική κατασκευή έχει τι περισσόν [...] εις παράστασιν της ανθρωπίνης φύσεως τη αρρωστία συνήν διαρκώς* (Όροι κατά Πλάτος Νε΄). [↑](#footnote-ref-32)
33. Γεν. 4,15, Εξ. 12,1 Ιεζ.9,4 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ψ. 3, 9. 36, 29. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ο Lohmeyer ισχυρίζεται ότι το υμνητικό αυτό κείμενο αποτελείται από εννέα στίχους, οι οποίοι ακολουθούν το σχήμα 2+2+3. Νομίζω ότι η άποψη αυτή είναι ακραία καθότι το υμνητικό αυτό κείμενο, όπως και ο παράλληλος του 5,12, φαίνεται να αποτελούνται μάλλον από τρείς στίχους. Από αυτούς οι δύο πρώτοι στίχοι έχουν 4+3 δοξολογικά ονόματα αντίστοιχα. [↑](#footnote-ref-35)
36. Γεν. 49, 11 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ιερ. 30 [38 Ο’], Ιεζ. 37, 27 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ησ. 4, 6 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ζαχ.14, 8-9 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ησ. 25, 8. 49, 10 Ψ. 22 Ιεζ. 34,23-24. πρβλ. Ζαχ. 11,4.13. Μιχ. 5,3 [↑](#footnote-ref-40)
41. Πρβλ. Έξ. 15, 13. Ησ. 40, 11. 49, 10 και Έξ.13, 17.21. 15, 13. 32, 34. Δτ. 32, 12. Νεεμ. 9,12.19. Ψ. 76 [77], 21. 78 [79], 14. 53. [↑](#footnote-ref-41)
42. Η χρήση του ρήματος παραπέμπει στο Ψ.2,9 όπου το 'ποιμαίνειν' έχει την έννοια της συντριβής των ασεβών (πρβλ. Ο': 'ποιμανείς', Σύμμαχος: 'συντρίψεις', Ακύλλας: 'προσρήξεις'). Μάλιστα αυτού του είδους η διαποίμανση μεταβιβάζεται στην Αποκ. στο νικώντα και τηρούντα 'άχρι τέλους τα έργα' του IX. πιστό της Εκκλησίας των Θυατείρων (2.27). [↑](#footnote-ref-42)
43. Τωβίτ 12, 15 [↑](#footnote-ref-43)
44. Αμ. 9, 1-5 Ιεζ. 10 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ησ. 24, 23 40, 9-11 Ιωήλ 3, 5 – 4, 2 Ο’ [↑](#footnote-ref-45)
46. Σοφ. 3, 13 Ψ. 31 [32], 2 Ιερ. 2, 2-3 Β’ Κορ. 11, 2-4 Εφ. 5, 26-27 Α’ Ιω. 2, 16 [↑](#footnote-ref-46)
47. Παραλληλότητα υπάρχει επίσης μεταξύ των ενοτήτων 14, 14-20 και 19, 11-21, οι οποίες έπονται και περιγράφεται η κρίση. [↑](#footnote-ref-47)
48. Σύμφωνα με το Α’ Ενώχ 1.5 ο Θεός θα πατήσει στο όρος Σινά και θα φοβηθούν οι πάντες και θα πιστέψουν οι Εγρήγοροι και θα ψάλλουν απόκρυφα σε όλα τα άκρα της γης. Και ενώ οι δίκαιοι θα ευδοκιμήσουν οι ασεβείς θα αφανισθούν. [↑](#footnote-ref-48)
49. Στη Διαθ. Αβραάμ 1, 15 σημειώνεται ότι μετά την αμαρτία του Αδάμ αυτός δε μπορούσε να ακούσει το Τρισάγιο. Βλ. επίσης Ερμητ. Κείμ. 13,15-16. Ο τρισμέγιστος Ερμής σημειώνει: *Γι΄ αυτό ακριβώς (για την ευδαιμονία) ο υπέρτατος θεός έστειλε εδώ κάτω τη χορωδία των Μουσών μεταξύ των ανθρώπων για να μη φαίνεται πολύ άγριος ο κόσμος, μια που δε θα είχε τη γλυκύτητα της Μουσικής. Με τους ύμνους που εμπνέονται από τις Μούσες, οι άνθρωποι προσφέρουν ύμνους στο Όλο και στον πατέρα των Όλων, έτσι που στους ουράνιους ύμνους απαντάει μια γλυκιά αρμονία στη γη. κάποιοι άνθρωποι, ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων που είναι προικισμένος με καθαρή ψυχή, έλαβαν το ξεχωριστό χάρισμα, τη μακαριότητα να υψώνουν τα μάτια τους προς τον ουρανό. Αλλά όλοι εκείνοι που επέλεξαν κάτω από το βάρος των σωμάτων, το κατώτερο επίπεδο της γνώσης ασχολούνται με τη φροντίδα των στοιχείωνκαι όλα τα κατώτερα… αν εκπαιδευόμαστε στη μουσική, είναι μόνο για να μάθουμε να λατρεύουμε το σύνολο του Σύμπαντος και με πόση τάξη τα έχει διατάξει ο Θεός. Γιατί αυτή η τάξη κατά την οποία το σύνολο των πραγμάτων συγκροτεί ένα ενιαίο σύνολο κατά αριστουργηματικό τρόπο, αποτελεί μια άπειρη, γλυκιά και αληθινή αρμονία σε θεΪκή μουσική. Η λατρεία του Θεού με απλή και αγνή καρδιά, ο σεβασμός των έργων του Θεού που είναι πλήρης αγαθού είναι η πραγματική φιλοσοφία* (Ασκληπιός 9. 14). [↑](#footnote-ref-49)
50. Σχετικά με τη δυναμική του καινού άσματος αξιοσημείωτα είναι όσα αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξ. στον Προτρεπτικό προς Έλληνες (1, 5): *Ὅρα τὸ ᾆσμα τὸ καινὸν ὅσον ἴσχυσεν· ἀνθρώπους ἐκ λίθων καὶ ἀνθρώπους ἐκ θηρίων πεποίηκεν. Οἱ δὲ την άλλως νεκροί͵ οἱ τῆς ὄντως οὔσης ἀμέτοχοι ζωῆς͵ ἀκροαταὶ μόνον γενόμενοι τοῦ ᾄσματος ἀνεβίωσαν. Τοῦτό τοι καὶ τὸ πᾶν ἐκόσμησεν ἐμμελῶς καὶ τῶν στοιχείων τὴν διαφωνίαν εἰς τάξιν ἐνέτεινε συμφωνίας͵ ἵνα δὴ ὅλος ὁ κόσμος αὐτῷ ἁρμονία γένηται. Καὶ θάλατταν μὲν ἀνῆκεν λελυμένην͵ γῆς δὲ ἐπιβαίνειν κεκώλυκεν αὐτήν͵ γῆν δ΄ ἔμπαλιν ἐστερέωσεν φερομένην καὶ ὅρον αὐτὴν ἔπηξεν θαλάττης […]* *Τί δὴ οὖν τὸ ὄργανον͵ ὁ τοῦ θεοῦ λόγος͵ ὁ κύριος͵ καὶ τὸ ᾆσμα τὸ καινὸν βούλεται; Ὀφθαλμοὺς ἀναπετάσαι τυφλῶν καὶ ὦτα ἀνοῖξαι κωφῶν καὶ σκάζοντας τὼ πόδε ἢ πλανωμένους εἰς δικαιοσύνην χειραγωγῆσαι͵ θεὸν ἀνθρώποις ἀφραίνουσιν ἐπιδεῖξαι͵ παῦσαι φθοράν͵ νικῆσαι θάνατον͵ υἱοὺς ἀπειθεῖς διαλλάξαι πατρί […]* *Πολύφωνός γε ὁ σωτὴρ καὶ πολύτροπος εἰς ἀνθρώπων σωτηρίαν.* [↑](#footnote-ref-50)
51. *Το ίδού είναι κέλευσμα προς τους ακροατάς της προφητείας, όπως στρέψουν τα βλέμματα και ίδουν το επερχόμενον. Διά του τρόπου αυτού τονίζεται η βεβαιότητα του προλεγόμενου γεγονότος.* Βλ.Σάκκου, Επιστολή Ιούδα 388. [↑](#footnote-ref-51)
52. Στα *Γεωργικά* του Βεργιλίου η υπέρβαση της σεξουαλικότητας στο βασίλειο των μελισσών προβάλλεται ως ιδιαίτερη αξία. Εντούτοις η φιλοσοφία της ηδονής συγκινούσε. ο Οράτιος ονομάζει τον εαυτό του «χοίρο από το κοπάδι του Επικούρου» *(*epist.1, 4, 16). [↑](#footnote-ref-52)
53. Σε κανένα σημείο της αποκαλυπτικής γραμματείας η Σιών δεν ταυτίζεται με τον ουρανό. Στα Ιωβηλ. 4.25 σημειώνεται ότι στον Κύριο ανήκουν τέσσερα μέρη της γης: *ο κήπος της Εδέμ και το όρος της Ανατολής, το Σινά και το Σιών, το οποίο θα αγιασθεί στη νέα Δημιουργία διά τον αγιασμό της γης. Δι’ αυτού η γη θα αγιασθεί εκ πάσης ενοχής και ακαθαρσίας της διά των γενεών του Κόσμου. Στο 8.19 το ίδιο όρος ονομάζεται ομφαλός της γης*. Στο όρος αυτό ο Αβραάμ πρόσφερε θυσία τον πρωτότοκο υιό του Ισαάκ (aqeda) και κατησχύνθη ο Μαστεμά, ο οποίος συνολικά του προκάλεσε δέκα πειρασμούς (18.7-19). Στο σημείο αυτό έλαβε εκ νέου την υπόσχεση ότι το σπέρμα του θα πληθυνθεί όπως οι αστέρες του Ουρανού και η άμμος της θαλάσσης. Το υψηλό όρος σύμφωνα με το 4Q 171 θα κληρονομήσουν οι φτωχοί και θα απολαύσουν αιώνιες χαρές στο θυσιαστήριό Του. Στο ίδιος όρος ο Μεσσίας δικάζει και θανατώνει τον τελευταίο ηγέτη του κόσμου (40) Στο Δ΄ Έσδρ. 13 ο Υιός του Ανθρώπου, ο οποίος αναδύεται από τη θάλασσα, *εκκόπτει όρος μέγα και ίπταται επ΄ αυτού*. Αργότερα στην επεξήγηση σημειώνονται τα εξής: *αυτός δε στήσεται επί του όρους Σιών. Σιών δε ελεύσεται και επιδειχθήσεται πάσιν ετοίμη και ωκοδομημένη, καθώς είδες το όρος το εκκοπτόμενον άνευ χειρών. Αυτός δε ο υιός μου ελέγξει τα προσελθόντα έθνη της ασεβείας αυτών ελέγχοις, τη θυέλλη παραπολησίοις -και επιτιμήσει κατά πρόσωπον διά τας κακουργίας αυτών και τας βασάνους αις μέλλουσι βασανίζεσθαι- αι ωμοίωνται φλογί- και τότε απολέσει αυτούς ακόπως δια του Νόμου αυτού του ομοίου πυρί*. Κατόπιν βλέπει ο οραματιστής να έρχονται οι δέκα φυλές διασχίζοντας τον αποξηραμένο Ευφράτη. [↑](#footnote-ref-53)
54. Στο Δ΄Έσδρ. 10.23 γίνεται για τη σφραγίδα Σιών. [↑](#footnote-ref-54)
55. Στο σημείο αυτό ο Ι. Χριστός εμφανίζεται ως *υιός του Ανθρώπου*. Αναφορά στη συντριβή των υπεναντίων γίνεται επίσης στο κεφ. 16 (Αρμαγεδών) και στο τέλος του κεφ. 17 όπου εμφανίζεται το *Αρνίον*. [↑](#footnote-ref-55)
56. Πρβλ. Ιουδ. 5, 5: *καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ἀχιὼρ ὁ ἡγούμενος πάντων υἱῶν Ἀμμὼν: ἀκουσάτω δὴ λόγον ὁ κύριός μου ἐκ στόματος τοῦ δούλου σου καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ λαοῦ τούτου ὃς κατοικεῖ τὴν ὀρεινὴν ταύτην πλησίον σοῦ οἰκοῦντος καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου.* [↑](#footnote-ref-56)
57. Οι πληροφορίες σχετικά με τη γαμήλια ατμόσφαιρα της σκηνής με τους 144.000 έχουν ληφθεί από το R. Zimmermann, Nuptial Imagery in the Revelation of John, *Biblica* 84 (2003) 153-183. Στον Λευί, ο οποίος λειτουργεί στο όρος Σιών, έχοντας στέφανο/διάδημα δικαιοσύνης, στολή αγία και ένδοξη και μίτραν σημείου και ενώ έχει μεταμορφωθεί σε ὐπαρξη φωτεινή αφού υπηρετεί το Νόμο, δίνεται η εντολή να μην πορνεύει αλλά να λάβει γυναίκα όταν είναι νέος. Δεν πρέπει να έχει μώμο, να μην είναι βεβηλωμένη, και να μην είναι αλλόφυλη ή εθνική. Η παράβαση όλων αυτών θα οδηγήσει την Ιερουσαλήμ στην άλωση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα κατέχουν οι 144.000. το πρώτο τέκνο του Λευί ονομάζεται μάλιστα Γηροάμ = *πάροικος*, όπως και οι ακόλουθοι του Αρνίου διακρίνονται όσων «κατοικούν» στη γη. [↑](#footnote-ref-57)
58. η παρθενία συνδεόταν ήδη στον Ιουδαϊσμό με τον ιερό πόλεμο, με τη λατρεία του Ναού και την επικοινωνία με τον Γιαχβέ, με το προφητικό χάρισμα, αλλά και (όπως και στον ελληνιστικό κόσμο) με την υποτίμηση του σώματος και της γυναίκας, κάτι που εμφανίζεται και σε γνωστικές ομάδες οι οποίες παρήγαγαν στη Μ. Ασία τις απόκρυφες Πράξεις. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ησ. 21, 9-10 Ιερ. 28 (51), 6-8 [↑](#footnote-ref-59)
60. Ψ. 74 (75), 9 Ιερ. 32, 15 [↑](#footnote-ref-60)
61. Μκ. 9, 43. 45. 47. Ησ. 66, 24 [↑](#footnote-ref-61)
62. Σχετικά με τη δυναμική του καινού άσματος αξιοσημείωτα είναι όσα αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξ. στον Προτρεπτικό προς Έλληνες (1, 5): *Ὅρα τὸ ᾆσμα τὸ καινὸν ὅσον ἴσχυσεν· ἀνθρώπους ἐκ λίθων καὶ ἀνθρώπους ἐκ θηρίων πεποίηκεν. Οἱ δὲ την άλλως νεκροί͵ οἱ τῆς ὄντως οὔσης ἀμέτοχοι ζωῆς͵ ἀκροαταὶ μόνον γενόμενοι τοῦ ᾄσματος ἀνεβίωσαν. Τοῦτό τοι καὶ τὸ πᾶν ἐκόσμησεν ἐμμελῶς καὶ τῶν στοιχείων τὴν διαφωνίαν εἰς τάξιν ἐνέτεινε συμφωνίας͵ ἵνα δὴ ὅλος ὁ κόσμος αὐτῷ ἁρμονία γένηται. Καὶ θάλατταν μὲν ἀνῆκεν λελυμένην͵ γῆς δὲ ἐπιβαίνειν κεκώλυκεν αὐτήν͵ γῆν δ΄ ἔμπαλιν ἐστερέωσεν φερομένην καὶ ὅρον αὐτὴν ἔπηξεν θαλάττης […]* *Τί δὴ οὖν τὸ ὄργανον͵ ὁ τοῦ θεοῦ λόγος͵ ὁ κύριος͵ καὶ τὸ ᾆσμα τὸ καινὸν βούλεται; Ὀφθαλμοὺς ἀναπετάσαι τυφλῶν καὶ ὦτα ἀνοῖξαι κωφῶν καὶ σκάζοντας τὼ πόδε ἢ πλανωμένους εἰς δικαιοσύνην χειραγωγῆσαι͵ θεὸν ἀνθρώποις ἀφραίνουσιν ἐπιδεῖξαι͵ παῦσαι φθοράν͵ νικῆσαι θάνατον͵ υἱοὺς ἀπειθεῖς διαλλάξαι πατρί […]* *Πολύφωνός γε ὁ σωτὴρ καὶ πολύτροπος εἰς ἀνθρώπων σωτηρίαν.* [↑](#footnote-ref-62)
63. Στο Σιβ. 3.47-48 το ευαγγέλιο αφορά στον *αθάνατο βασιλέα*. Σε μια επιγραφή του Αντιόχου Α’ από την Κομμαγένη γίνεται λόγος για το *αθάνατον κήρυγμα*, που ομοιάζει με το *ιερόν και άφθαρτον κήρυγμα* του δευτερεύοντος Επιλόγου του Μκ. [↑](#footnote-ref-63)
64. O Σ. Αγουρίδης (*Ιστορία των Χρόνων της Καινής Διαθήκης*. *Ελλάδα, Ρώμη, Ιουδαία: Ιστορικό και πνευματικό υπόβαθρο για τη μελέτη της Καινής Διαθήκης*, Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 19854,227) σημειώνει ότι σε τέσσερεις πόλεις διασώζονται decreta, τα οποία ονομάζονταν μάλιστα ιερά γράμματα, και ορίζουν ως Πρωτοχρονιά τα γενέθλια του Αυγούστου. *Οι όροι Κύριος, Σωτήρ, Παρουσία, Επιφάνεια και ο συνδυασμός τους προς τον ερχομό μιας νέας εποχής, ενός novum saeculum, κυριαρχούσαν παντού. Σε μια λίθινη επιγραφή στην Αλικαρνασσό ο Οκταβιανός χαρακτηρίζεται ως θεός-Σωτήρ του ανθρώπινου γένους και σε μια άλλη αιγυπτιακή του 24 π.Χ. ονομάζεται ‘θεός εκ θεού’.* Ο Νέρωνας κατά τον ενθρονιστήριο λόγο του διακήρυξε τα εξής: *Ανά­μεσα σ' όλους τους θνητούς αξιώθηκα την εύνοια του ουρανού και εξελέγην να υπηρετήσω πάνω στη γη σαν αντιπρόσωπος των θεών. Κρίνω για ζωή η για θάνατο μεταξύ των εθνών. Απ' τη δύναμή μου εξαρτάται ποια θα είναι η τύχη κι η κατάσταση κάθε ανθρώπου, με τα δικά μου χείλια η Τύχη διακηρύττει τι δώρα θα επιδαψιλεύσει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Απ' την απόφασή μου λαοί και πόλεις χαροποιούνται. Χωρίς την εύνοια και τη χάρη μου κανένα μέρος αυτού του μεγάλου κόσμου δεν μπορεί να ευτυχήσει [...] Με την άνοδό μου στο θρόνο, το ξίφος κρύ­φτηκε, μάλιστα μπήκε στη θήκη. Καταβάλλω την πιο μεγάλη φροντίδα να μη χυθεί το αίμα ούτε του χειρότερου. Κανείς δεν θ' αποτύχει να βρει εύνοια απ' το δικό μου χέρι, αν και μπορεί να μην έχει τίποτε άλλο να παρουσιάσει εκτός απ' το όνομα άνθρωπος [*…*]* *Ούτε υπάρχει άνθρω­πος τόσο ικανοποιημένος με την ίδια του την αθωότητα που να μη χαρεί για το γεγονός ότι η Χάρις στέκεται μπροστά του, περιμένοντας να συγ­χωρήσει τα ανθρώπινα παραπτώματα* ((Σενέκας De Clementia 1, 1, 2 εξ.). Παρ' όλες όμως αυτές τις θείες χάριτες, σημειώνει ο Αγουρίδης, *Ιστορία Εποχής*, 144, ο παντοδύναμος αυτοκράτορας έχει, κοντά σ' αυτές, και μια αποθήκη από όπλα και μέσα που προκαλούν τον φόβο και τον τρόμο (Επ. 14, 4 εξ.). Ο κύριος του κόσμου Καίσαρας που δέχεται τον καθένα σαν άνθρωπο είναι συγχρόνως ένας ζηλότυπος κύριος, που δεν αφήνει ούτε ίχνος αμφιβολίας για τα δικαιώματά του. [↑](#footnote-ref-64)
65. Στα ασσυρικά Βab-ili, Bab-ilani σήμαινε την *πύλη του Θεού*. Ο συγγραφέας της Γενέσεως συνδέει το όνομα με το baw-bel, το οποίο σημαίνει *σύγχυση μέσω αναμείξεως*. Η ιστορική μνήμη του Πύργου δεν ανάγεται μάλλον στo επταόροφο ζιγκουράτ Etemenanki της Βαβυλωνίας, τo οποίo αντίκρυσαν οι αιχμάλωτοι Ιουδαίοι τον 6ο αι. εξόριστοι επί των ποταμών Τίγρεως και Ευφράτη, αλλά στην *κτίση* καινούργιας πρωτεύουσας με το όνομα Dur-Sharrukin από τον ασσύριο Σαργών το Β’ (721-705 π.Χ.). Με αυτήν την εντειχισμένη πόλη και την υψηλή ακρόπολη, σύμβολο ισχύος, δύναμης και ασφάλειας, θα έδινε στον ίδιο *αιώνιο όνομα* (πρβλ. *Αλεξάνδρεια*) και στους υπηκόους του που προέρχονταν από ποικίλες φυλές τη δυνατότητα να ανήκουν *στους ανθρώπους της Ασσυρίας*. Αυτός ο βασιλιάς που είχε καταλάβει και τη Σαμάρεια, την πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου, πέθανε τελικά σε μία μάχη. Η πτώση του, η οποία θεωρήθηκε ως συνέπεια της ύβρης του να καταργήσει την πανάρχαια Νινευί, εορτάζεται στο άσμα του Εωσφόρου (Ησ. 14). [↑](#footnote-ref-65)
66. Αιλ. Αριστείδης, Εγκώμιο Ρώμης 200. [↑](#footnote-ref-66)
67. Για τη σχέση πορνείας και οίνου βλ. Διαθ. Ιούδα 13.6 κε. [↑](#footnote-ref-67)
68. Από αυτή τη *Βαβυλώνα* θεωρεί ο Σ. Σάκκος (*Υπόμνημα εις την επιστολήν του Ιούδα*, Θεσσαλονίκη 1970, 98) ότι απεστάλη η Α΄ Πε. (5, 13: *Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου*). σε αυτήν την επιστολή όμως ο όρος δεν είναι αρνητικά φορτισμένος. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ο Aune επισημαίνει ότι το *ποτήριον* σημαίνει στην Α.Γ. την τιμωρία αλλά και το βίαιο θάνατο (Ησ. 51, 17. 22. Θρ. 4, 21. Ψ. 74 [78], 9. Μκ. 10, 38-39 κ. παρα. Ιω. 18, 11. Αναλ. Ησ. 5, 13). [↑](#footnote-ref-69)
70. *καὶ στραφήσονται αὐτῆς αἱ φάραγγες εἰς πίσσαν καὶ ἡ γῆ αὐτῆς εἰς θεῖον͵ καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ γῆ καιομένη ὡς πίσσα νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον͵ καὶ ἀναβήσεται ὁ καπνὸς αὐτῆς ἄνω· εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν* [↑](#footnote-ref-70)
71. Πρβλ. συρ. Βαρούχ 13.8 [↑](#footnote-ref-71)
72. Εβρ. 4, 10: *ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ. καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων ὁ θεός.* [↑](#footnote-ref-72)
73. *Ερμηνεία Δυσκόλων Χωρίων της Γραφής*, Τόμος Α΄, Αθήνα 1985, 348. [↑](#footnote-ref-73)
74. Βεβαίως στην υπό εξέταση περικοπή ο Υιός του Ανθρώπου έρχεται *ἐπὶ τὴν νεφέλην* (σε ενικό). Κάποιοι ερευνητές θεώρησαν ότι οι μορφές, οι οποίες έρχονται *μετά των νεφελών* είναι αγγελικές, ενώ αυτές που επιβαίνουν των νεφελών είναι θεϊκές. Στο ουγαριτικό έπος ο Βάαλ, ο οποίος παρέχει τον υετό, καλείται *νεφελοβάτης* (16, 11). Όπως επισημαίνει ο Aune τα νέφη στην Α. Γ. χρησιμοποιούνται ως μεταφορικά μέσα από τη γη στον ουρανό (Απ. 11, 12. αντίστροφα Απ. 1, 7. 10, 1. Μκ. 13, 26), από ένα σημείο του ουρανού σε ένα άλλο, ως μέσον ενθρόνισης (Απ. 14, 14-16) και ως σημείο αγγελοφάνειας ή θεοφάνειας (Απ. 10, 1. Εξ. 14, 24. 16, 10. 24, 16). [↑](#footnote-ref-74)
75. Στην Ιλιάδα (11.67-71) ο θερισμός συμβολίζει τη σφαγή. [↑](#footnote-ref-75)
76. Πρβλ. Δ’ Βαs. 23, 10. Β’ Παρ. 28, 3. 33, 6. Ιερ. 7, 32. [↑](#footnote-ref-76)
77. Και οι δύο ενέργειες παραπέμπουν στο καλοκαίρι, το οποίο στον Ποιμένα ταυτίζεται με την ημέρα της Κρίσεως: *ὥσπερ γὰρ τῷ χειμῶνι τὰ δένδρα ἀποβεβληκότα τὰ φύλλα ὅμοιά ἐστιν καὶ οὐ φαίνεται τὰ ξηρὰ ποῖά ἐστιν ἢ τὰ ζῶντα, οὕτως ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ οὐ φαίνονται οὔτε οἱ δίκαιοι οὔτε οἱ ἁμαρτωλοί ἀλλὰ πάντες ὅμοιοί εἰσιν.* *Ταῦτα φησί τὰ δένδρα τὰ βλαστῶντα οἱ δίκαιοί εἰσιν οἱ μέλλοντες κατοικεῖν εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἐρχόμενον. ὁ γὰρ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος θερεία ἐστὶν τοῖς δικαίοις τοῖς δὲ ἁμαρτωλοῖς χειμών ὅταν οὖν ἐπιλάμψῃ τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου τότε φανεροὶ ἔσονται οἱ δουλεύοντες τῷ θεῷ καὶ πᾶσι φανεροποιηθήσονται ὥσπερ γὰρ τῇ θερείᾳ ἑνὸς ἑκάστου δένδρου οἱ καρποὶ φανεροῦνται καὶ ἐπιγινώσκονται ποῖοί τινές εἰσιν οὕτω καὶ τῶν δικαίων οἱ καρποὶ φανεροὶ ἔσονται καὶ γνωσθήσονται πάντες εὐθαλεῖς ὄντες ἐν τῷ αἰῶνι ἐκείνῳ* (Παραβ. 3-4). [↑](#footnote-ref-77)
78. Εξ. 15. Δτ. 32, 13. Ψ. 110 (111),10. Ψ.138 (139), 14. Αμ. 4, 13. Ψ. 144 (145), 7. Ιερ. 10, 7. Ψ. 144 (145), 17. Μαλ. 1, 11. Ψ. 85 (86), 9. Ωσ. 6, 5 [↑](#footnote-ref-78)