## Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, *Ιησούς από Ναζαρέτ. Β’ Μέρος: Από την Είσοδο στην Ιερουσαλήμ μέχρι και την Ανάσταση,* Μτφρ. Σ.Σ. Δεσπότης Αθήνα: Ψυχογιός 2012, σ.59-67

## 3. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Ας επιχειρήσουμε προτού έλθουμε στο αποκαλυπτικό (με την αυστηρή έννοια του όρου) μέρος της εσχατολογικής Ομιλίας του Ιησού να αποκτήσουμε μια σύνοψη όσων μας έχουμε μέχρι τούδε συναντήσει. Στην αρχή απαντούμε την εξαγγελία της καταστροφής του ναού και στον Λουκά επίσης ρητά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αποσαφηνίστηκε, όμως, ότι ο πυρήνας τής πρόρρησης του Ιησού δεν εντοπίζεται στις εξωτερικές πολεμικές ή καταστροφικές επιχειρήσεις αλλά στο τέλος του Ναού στο πλαίσιο της ιστορίας της θείας Οικονομίας. Ο ναός γίνεται *οίκος εγκαταλελειμμένος*: παύει να είναι ο χώρος της παρουσίας του Θεού και του εξιλασμού του Ισραήλ αλλά και του κόσμου. Η εποχή της θυσίας όπως την είχε ρυθμίσει ο νόμος του Μωυσή έχει παρέλθει. Διαπιστώσαμε ότι η πρώτη Εκκλησία πολύ πριν το εξωτερικό τέλος του ναού είχε συνείδηση αυτής της βαθιάς αλλαγής της ιστορίας και ότι σε αυτό το σημείο σαφέστατα δεν υπήρχε διαφωνία παρά τις δύσκολες αντιπαραθέσεις σχετικά με το τι πρέπει να τηρηθεί από τα ιουδαϊκά έθιμα και τι ήταν δεσμευτικό και για τους εθνικούς: με το Σταυρό του Χριστού παύει η εποχή της θυσίας. Εν συνεχεία διαπιστώσαμε ότι στον πυρήνα της εσχατολογικής εξαγγελίας του Ιησού εντοπίζεται μια εποχή των εθνών κατά την οποία πρέπει να μεταφερθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ανθρώπους. Τότε μόνον μπορεί να τελειωθεί η Ιστορία. Στο εν –τω-μεταξύ ο Ισραήλ διατηρεί τη δική του ιδιαίτερη αποστολή. Βρίσκεται στα χέρια του Θεού, ο οποίος θα τον σώσει στον σωστό καιρό ως σύνολο, όταν ο αριθμός των εθνικών θα έχει συμπληρωθεί. Είναι σαφές και όχι απορίας άξιον το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η ιστορική έκταση αυτής της περιόδου. Το γεγονός ότι αυτός (ο ευαγγελισμός) κατά το παρόν συνιστά τη βασική αποστολή των μαθητών γινόταν ολοένα και σαφέστερο –προ παντός ένεκα της ιδιαίτερης αποστολής που επωμίσθηκε και χαριτώθηκε ο Παύλος. Εξ αυτού του σημείου κατανοείται τώρα επιπλέον ότι αυτή η εποχή των εθνών δεν είναι η μεσσιανική εποχή που εκπληρώνει το νόημα των μεγάλων υποσχέσεων περί της σωτηρίας παρά συνιστά ακόμη εποχή αυτής της ιστορίας με τα πάθη της. Με έναν καινούργιο τρόπο όμως αποτελεί και αυτή εποχή της ελπίδας: *ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα [δὲ] τὰ ὅπλα τοῦ φωτός* (Ρωμ. 13, 12). Μου φαίνεται προφανές ότι πολλές παραβολές του Ιησού –αυτή που αναφέρεται στο δίχτυ με τα καλά και τα κακά ψάρια (Μτ. 13, 47-50), αυτή με τα παράσιτα στον αγρό (Μτ. 13, 24-30)- ομιλούν ακριβώς γι’ αυτή την εποχή Εκκλησίας. Δεν έχουν νόημα όταν η προοπτική είναι απλώς αυτή της εγγύτητας των Εσχάτων.

Ως ένα δευτερεύον θέμα ανακαλύψαμε την προσταγή προς τους Χριστιανούς να δραπετεύσουν από την Ιερουσαλήμ τη στιγμή μιας καταστροφής που συμβαίνει στο Ναό και δεν περιγράφεται εγγύτερα. Δεν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την ιστορικότητα αυτής της φυγής στην υπεριορδάνεια Πέλλα. Αυτή η λεπτομέρεια για μας μάλλον δεν έχει ουσία, έχει όμως μια θεολογική σημασία που δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε: η μη συμμετοχή στην πολεμική υπεράσπιση του Ναού που μετέτρεψε τον ιερό χώρο σε οχυρό και θέατρο φρικιαστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων αντιστοιχεί ακριβώς στη γραμμή, την οποία εγκαινίασε ο Ιερεμίας την εποχή της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ υπό των Βαβυλωνίων (πρβλ. π.χ. Ιερ. 7, 1–15. 38,14–28). Ο Joachim Gnilka κατεξοχήν επεσήμανε τη συνάρτηση αυτής της στάσης με τον πυρήνα του κηρύγματος του Ιησού: *είναι εξαιρετικά απίθανο να συμμετείχαν οι ιεροσολυμΊτες χριστιανοί στον πόλεμο, καθώς ο χριστιανισμός της Παλαιστίνης παραδίδει την παράδοση της επί του Όρους Ομιλία. Επίσης έπρεπε να γνώριζαν τις εντολές του Ιησού για αγάπη προς τους εχθρούς και άρνηση άσκησης και ανταπόδοσης βίας. Επίσης γνωρίζουμε ότι οι χριστιανοί δεν συμμετείχαν στην επανάσταση κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού* (*Nazarener*, σελ. 69)[[1]](#footnote-1).Ένα επιπλέον ουσιαστικό στοιχείο της εσχατολογικής Ομιλίας του Ιησού είναι η προειδοποίηση αναφορικά με τους ψευδομεσσίες και την αποκαλυπτική μανία. Με αυτή συνδέονται η απαίτηση για νίψη και εγρήγορση την οποία ο Ιησούς αναπτύσσει με μια σειρά από παραβολές ιδιαίτερα την παραβολή των φρόνιμων και των μωρών παρθένων (Μτ. 25, 1-13) όπως και στα λόγια για τον εν εγρηγόρσει ευρισκόμενο φύλακα της θύρας (Μκ. 13, 33-36). Ακριβώς αυτά τα λόγια καταδεικνύουν με σαφήνεια τι εννοείται με την εγρήγορση: τη μη δραπέτευση από το παρόν, όχι φαντασιώσεις για το μέλλον, όχι λησμοσύνη της παρούσης εντολής –αντιθέτως: σημαίνει να πράττει κάποιος το σωστό εδώ και τώρα, όπως θα όφειλε ευρισκόμενος ενώπιον των οφθαλμών του Θεού. Οι Ματθαίος και Λουκάς παραδίδουν την παραβολή του δούλου ο οποίος διαπιστώνει την καθυστέρηση της επανέλευσης του Κυρίου, αφού ο Κυρίου φαίνεται να απουσιάζει, σφετερίζεται το αξίωμα του Κυρίου, κτυπά τους δούλους και τις δούλες, αφήνεται στην καλοπέραση. Ο καλός δούλος παραμένει δούλος, αισθάνεται την ευθύνη. Κατανέμει σε όλους το δίκαιο και επαινείται από τον Κύριο διότι ενεργεί με αυτό τον τρόπο: η αυθεντική εγρήγορση είναι η επιτέλεση της δικαιοσύνης. Το να είσαι σε εγρήγορση σημαίνει να γνωρίζεις ότι κατά το παρόν βρίσκεσαι ενώπιον των οφθαλμών του Θεού και να πράττεις ωσάν να ενεργείς κάτω από τα μάτια Του.

Με δραστικό- εναργή τρόπο και συγκεκριμένα ο Παύλος στη Β’ Θεσ. το ανέφερε στους παραλήπτες του πού ακριβώς έγκειται η χριστιανική εγρήγορση: *Κι όταν ήμασταν κοντά σας, αυτό σας παραγ­γέλλαμε: Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μη τρώει κιόλας. Γιατί μαθαίνου­με ότι μερικοί από σας είναι αργόσχολοι, δηλαδή δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζον­ται τους άλλους. Σ' αυτούς παραγγέλλου­με και τους παρακαλούμε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να ηρεμήσουν και να εργάζονται κανονικά, για να κερδί­σουν το ψωμί τους.* (Β’ Θεσ. 3, 10-12 ΕΒΕ)[[2]](#footnote-2).Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο της εσχατολογικής Ομιλίας του Ιησού είναι η υπόμνηση των επικείμενων διωγμών των δικών Του. Και σ’ αυτό το σημείο προϋποτίθεται η εποχή των εθνών διότι ο Κύριος δεν αναφέρεται μόνον στο γεγονός οι μαθητές Του θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίων και συναγωγών αλλά επίσης και μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλείς (Μκ. 13, 19): το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα ίσταται πάντα στο σημείο του Σταυρού –αυτό είναι εκείνο που πρέπει οι μαθητές του Ιησού να μαθαίνουν εκ νέου σε όλες τις γενιές. Ο σταυρός είναι και παραμένει το σημείο *του Υιού του Ανθρώπου*: η αλήθεια και η αγάπη δεν διαθέτουν κανένα άλλο όπλο στη μάχη ενάντια στο ψεύδος και στη βία παρά τη μαρτυρία του πάθους.

Ας επανέλθουμε στο βασικό αποκαλυπτικό μέρος της εσχατολογικής Ομιλίας του Ιησού: στην εξαγγελία του τέλους του κόσμου, την επάνοδο του Υιού του Ανθρώπου και το παγκόσμιο δικαστήριο (Μκ. 13, 24-27). Εν προκειμένω είναι εκπληκτικό ότι αυτό το κείμενο σε μεγάλη έκταση συνυφαίνεται από λόγια της Π.Δ., κατεξοχήν από το βιβλίο του Δανιήλ αλλά και από τον Ιεζεκιήλ, τον Ησαΐα και άλλα κείμενα της Γραφής. Αυτά τα κείμενα από τη δική τους πλευρά βρίσκονται σε αμοιβαία συνάφεια: αρχαίες εικόνες ξαναγίνονται αντικείμενο ανάγνωσης σε καταστάσεις θλίψεων και αναπτύσσονται περαιτέρω. Εντός του ίδιου του βιβλίου του Δανιήλ μπορεί κάποιος να παρατηρήσει μια τέτοια διαδικασία καινούργιας ανάγνωσης των ίδιων των φράσεων σε μια εξελισσόμενη ιστορία. Ο Ιησούς εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία της *επανανάγνωσης.* Εξ αυτού πρέπει να κατανοηθεί το γεγονός ότι η πιστεύουσα κοινότητα –όπως ήδη εν συντομία πραγματευτήκαμε- εξακολουθούσε από τη δική της πλευρά να επαναγιγνώσκει τα λόγια του Ιησού στις δικές της καινούργιες καταστάσεις με τέτοιο τρόπο βέβαια ώστε το βασικό μήνυμα να παραμείνει αναλλοίωτο. Αλλά και το γεγονός ότι ο Ιησούς δεν απεικονίζει αυτά τα επερχόμενα ο ίδιος αλλά με αρχαία προφητικά λόγια έχει μια σημασία που υπεισέρχεται βαθύτερα.

Καταρχάς ασφαλώς πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό που συνιστά το καινούργιο: Ο ερχόμενος Υιός του Ανθρώπου, για τον οποίο μίλησε ο Δανιήλ (7, 13 κε.) χωρίς να του προσδώσει προσωπικά χαρακτηριστικά, είναι πλέον ταυτόσημος με τον Υιό του Ανθρώπου που ομιλεί στους μαθητές. Τα αρχαία αποκαλυπτικά λόγια αποκτούν ένα προσωπικό κέντρο: στον πυρήνα τους παρουσιάζεται το Πρόσωπο του ίδιου του Ιησού, ο οποίος συνδέει το βιούμενο παρόν με το μυστηριώδες μέλλον. Το βασικό *γεγονός* είναι το Πρόσωπο, το οποίο παρά την πάροδο του χρόνου παραμένει πραγματικά παρόν. Σε αυτό το Πρόσωπο το μέλλον είναι ήδη παρόν. Το μέλλον τελικά δεν εντοπίζεται σε καμιά άλλη κατάσταση αφού είναι ήδη δεδομένη στη συνάντηση με τον Ιησού. Έτσι διά του εκκεντρισμού των κοσμικών εικόνων σε ένα Πρόσωπο, το οποίο είναι ήδη παρόν και γνωστό, η κοσμική συνάφεια είναι δευτερεύουσα ενώ χάνει τη σημασία του και το ερώτημα περί του χρόνου: το Πρόσωπο *είναι*/υπάρχει κατά την εξέλιξη των μετρήσιμων από τη φυσική πραγμάτων, έχει τον δικό του *καιρό*, *παραμένει*.

Αυτή η σχετικοποίηση του Κοσμικού ή καλύτερα αυτή η επικέντρωση στο Προσωπικό καταδεικνύεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στον επιλογικό λόγο του αποκαλυπτικού μέρους: *ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται* (Μκ. 13, 31). Ο λόγος απέναντι στη βίαιη ισχύ του αμέτρητου υλικού κόσμου είναι ωσάν ένα τίποτε, μια πνοή ενός δευτερολέπτου στο σιωπόν μέγεθος του σύμπαντος- κι όμως ο λόγος είναι πιο αληθινός και πιο σταθερός από όλον τον υλικό κόσμο. Αυτή είναι η αυθεντική πραγματικότητα στην οποία μπορεί κάποιος να δείξει εμπιστοσύνη: το έδαφος στο οποίο μπορούμε να σταθούμε ακόμη και κατά τη συσκότιση του ήλιου και την κατάρευση του στερεώματος. Τα κοσμικά στοιχεία παρέρχονται. Ο λόγος του Ιησού είναι το αυθεντικό *στερέωμα* κάτω από το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί και να υπάρχει.

Αυτή η επικέντρωση στο Πρόσωπο, η μεταμόρφωση των αποκαλυπτικών Οραμάτων, η οποία βρίσκεται, όμως, σε αντιστοιχία με την εσωτερική κατεύθυνση των παλαιοδιαθηκικών εικόνων, αποτελεί το αυθεντικά ξεχωριστό στα λόγια του Ιησού αναφορικά με το τέλος του Κόσμου: αυτό που εμπεριέχει το μήνυμα. Έτσι μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι ο Ιησούς δεν περιγράφει το τέλος του κόσμου, αλλά το εξαγγέλλει με τα ήδη δεδομένα λόγια της Π.Δ. Η αναφορά στο μέλλον με λόγια του παρελθόντος *αποχρονίζει* αυτές τις Ομιλίες. Δεν πρόκειται για μια ανακαλυφθείσα περιγραφή του Ερχόμενου, όπως αναμένεται από τους χρησμωδούς, αλλά για μια επισύναψη της θεωρίας του Ερχόμενου στον λόγο του Θεού που ήδη έχει δωρηθεί και του οποίου καταδεικνύονται η διαχρονικότητα αφενός αλλά και οι ανοικτές του δυναμικές αφετέρου. Καθίσταται σαφές ότι ο λόγος του Θεού που ακούστηκε τότε, φωτίζει το μέλλον όσον αφορά στη βασική του σημασία. Δεν πρόκειται για καμιά περιγραφή αυτού του μέλλοντος παρά μόνον καταδεικνύεται σε εμάς σήμερα η ορθή οδός για το τώρα και το αύριο.

Τα αποκαλυπτικά λόγια του Ιησού δεν έχουν να κάνουν με χρησμούς. Θέλουν ακριβώς να μας οδηγήσουν από την εξωτερική περιέργεια σε αυτό που πρέπει να γίνει αντικείμενο θεωρίας και να μας οδηγήσουν στο ουσιαστικό: στη ζωή στο έδαφος του λόγου του Θεού τον οποίο μας προσφέρει ο Ιησούς, στη συνάντηση με Αυτόν τον ζώντα Λόγο, στην υπευθυνότητα ενώπιον του κριτή των ζώντων και των νεκρών.

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

Με τις αναλύσεις μου στην εσχατολογική Ομιλία του Ιησού επιχειρώ να αναπτύξω την Ανάλυση και όπου είναι απαραίτητο να διορθώσω αυτήν που αρχικά είχα εκθέσει στην Εσχατολογία μου (1977) (Nέα Έκδοση: *Eschatologie – Tod und ewiges Leben*, Pustet, Regensburg 2007).

– Flavius Josephus, *De bello Judaico / Der Jüdische Krieg*. Zweisprachige Ausgabe, Griechisch – Deutsch, hg. von Otto Michel und Otto Bauernfeind; VI 299f (zit. nach: Bd. II/2, Kösel, München 1969, σελ. 52 κε.). Παρατηρήσεις σελ. 179–190.

– Alexander Mittelstaedt, *Lukas als Historiker. Zur Datierung des lukanischen Doppelwerkes*, Francke, Tübingen 2006, σελ. 49–164.

– Joachim Gnilka, *Die Nazarener und der Koran. Eine Spurensuche*, Herder, Freiburg – Basel – Wien 2007.

– Gregor von Nazianz, *Die fünf theologischen Reden*, hg. und kommentiert von Joseph Barbel, Patmos, Düsseldorf 1963 (μνημονεύεται ως: Barbel).

– Αναφορικά με το Ρωμ. 3, 23: Ulrich Wilckens, *Theologie des Neuen Testaments*, ό.π. (βλ.Γενική Βιβλιογραφία) τόμ. I/3 και II/1.

– Bernhard von Clairvaux, *De consideratione ad Eugenium papam / Über die Besinnung an Papst Eugen*, in: *Sämtliche Werke*, lateinisch/deutsch, hg. von Gerhard B. Winkler, Tyrolia, Innsbruck 1990–99; Bd. I (1990), σελ.611–827; Παρατηρήσεις του Hildegard Brem σελ. 829–841 (μνημονεύεται ως: Winkler I).

– Για τη σημασία του μεταβιβλικού Ιουδαϊσμού: Franz Mußner, *Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Judentum und Kirche*, Herder, Freiburg – Basel – Wien 1991.

1. Το βιβλίο στο οποίο παραπέμπει ο Ποντίφηκας έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά:Γιοακίμ Γνίλκα, Χριστιανισμός και Ισλάμ. Μια νέα Προσέγγιση, Μτφρ. Σ.Σ. Δεσπότη, Αθήνα: Ουρανός 2009, 311. Σε αυτό μπορεί κάποιος να ανακαλύψει έναν πλούτο πληροφοριών σχετικά με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την αντίδραση ιδιαιτέρως των Ιουδαιοχριστιανών. [↑](#footnote-ref-1)
2. *καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω. 11 Ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάκτως μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους· τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ, ἵνα μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρτον ἐσθίωσιν* [↑](#footnote-ref-2)