ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ (Μτ. 5-7)

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος παρουσιάζει ένα διαφορετικό τύπο ηγεσίας σε σχέση με τα διοικητικά πρότυπα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αλλά και με τις βλέψεις του ιουδαϊκού λαού. Ο Ιησούς με ταπεινή καταγωγή (σε αντίθεση με το Great man theory of Leadership της εποχής), ως πρόσφυγας αλλά με μία διδασκαλία οραματισμού, δικαιοσύνης και αγάπης ερμηνεύει ακριβέστερα το Νόμο και τους Προφήτες. Αφού αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις παγίδες του διαβόλου οι οποίες επιδιώκουν τη διάβρωση του ηθικού του χαρακτήρα, ο Ιησούς, διδάσκει, πράττει, εμπνέει και προετοιμάζει τους μαθητές του ώστε να μετασχηματιστούν κι εκείνοι σε ηγέτες, τουτέστιν σε απόστολους του μηνύματος του ευαγγελίου προς τον Ισραήλ (15:5-24) και προς τα έθνη (28:19). Δι’ αυτής της κοινωνικό-ρητορικής ανάγνωσης εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς αναδεικνύεται ως ηγέτης μέσω των προσεγμένων αφηγήσεων του Ματθαίου. Δίνουμε έμφαση στην Ομιλία επί του όρους και στην πρόσληψη αυτής της σπουδαίας (θεολογικής-κοινωνικής-ρητορικής) ομιλίας από τους μαθητές. Ακόμη εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς οργανώνει και δημιουργεί αυτούς τους νέους ηγέτες. Καταλήγοντας, παρουσιάζουμε τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτής της ευαγγελικής προσέγγισης της ηγεσίας. Θεωρούμε πως ο πρώτος ευαγγελιστής έχει να μάς δώσει πολλά σπουδαία παραδείγματα στο χώρο της ηγεσίας, ιδίως την εποχή μας η οποία είναι ιδιαίτερα ταραχώδης.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιλέγουμε να ακολουθήσουμε Εκείνον, ο οποίος, όπως όντως αποδείχθηκε από την ανθεκτικότητα του «Οργανισμού» του έγινε αληθινός Ηγέτης. Ειδικότερα ανιχνεύουμε την πορεία του Ιησού στο Κατά Ματθαίον (Μτ.), επειδή το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο αποτελεί κατεξοχήν ένα «εγχειρίδιο» (manual) για (μελλοντικούς) ηγέτες. Δεν απευθύνεται δηλ. σε «ακολούθους» (fans), όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα Ευαγγέλια, αλλά σε μαθητές του Κυρίου, οι οποίοι προορίζονται να ηγηθούν κοινοτήτων σε όλη τη Μεσόγειο με διαφορετικές παραδόσεις και «ταυτότητες». Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το ταξίδι του Οδυσσέα έχει επιστροφή στην Ιθάκη (εξ ου και ο νόστος) και στην Πηνελόπη, το ταξίδι των μαθητών του Κυρίου και του Παύλου δεν έχει «επιστροφή». Ακολουθώντας το «σύνδρομο της μύγας», ιδρύουν μικρές κοινότητες σε όλη τη Μεσόγειο, ξανοιγόμενοι στο άγνωστο χωρίς το νόστο της πατρικής εστίας!

Ευθύς εξ αρχής πρέπει να σημειώσουμε ότι για την Αγία Γραφή (Α.Γ.) και ιδιαίτερα για το πρώτο βιβλίο της (όπου όμως συμπυκνώνεται όλο το περιεχόμενό της), τη Γένεση, κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος από τον συντροφικό τριαδικό Θεό κατ’ Εικόνα και καθ’ Ομοίωσιν Του (Γν. 1:26). Το ανθρώπινο ον έχει ανάγκη από το ζωντανό Παράδειγμα (κάνω αυτό που βλέπω και δημιουργώ) και τη δημιουργική εξελικτική μίμηση, η οποία και του προσφέρει χαρά. Ως αφετηρία της σκέψης μας ας τοποθετηθεί το γεγονός ότι δημιουργηθήκαμε από αγάπη και όχι ένεκα τύχης ή ανίας.

Κάθε άνθρωπος από την αφήγηση της Δημιουργίας υπό μία έννοια έχει δημιουργηθεί για να γίνει ηγέτης σε έναν κόσμο, ο οποίος είχε προοριστεί ως «κολωνία» (αποικία) του Ουρανού πάνω στη Γη (αυτό είναι η βασιλεία και όχι ζωή μετά θάνατον), καθώς η λύση στο «πρόβλημα» της Γης δεν μπορεί να προέρχεται από αυτήν. Διαθέτει δηλ. κάθε «Αδάμ» (άνδρας και γυναίκα) μια «προίκα», ένα πακέτο (loaded) από χαρίσματα (προορισμένα όμως για τους «άλλους», όπως και ένα δέντρο ποτέ δεν ζει από τις βιταμίνες των δικών του καρπών). Βεβαίως o άνθρωπος αξιοποιεί μόνον το 10% των δυνατοτήτων και εύχεται «Χρόνια Πολλά», ενώ τελικά παραμένει στην αιωνιότητα το πώς αξιοποιεί το Τώρα – μονοσύλλαβο νυν! Ο Μαθουσάλας είναι γνωστός μόνο για τα πολλά χρόνια που έζησε (Γν. 5:27)! Με την ίδια μικροψυχία ο άνθρωπος κατοικεί σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα της ύπαρξής του (αγνοώντας και το «υπόγειο» και άλλους χώρους), «ζηλεύοντας» τα παλάτια των άλλων. Ακόμη και τα λεγόμενα πάθη είναι δυνάμεις της ψυχής, που δεν πρέπει να ξεριζώσουμε αλλά να μεταμορφώσουμε. Ας δούμε λοιπόν πώς περιγράφει ο Ματθαίος την ανάδειξη του Ιησού σε ηγέτη.

ΙΙ. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΩΝ

Εν προκειμένω πρέπει να τονίσουμε την αξία των αφηγημάτων στο διάλογό μας με τον εαυτό μας και τον άλλον αντί της μετάδοσης εντολών, υποδείξεων, κριτικής. Διαχρονικά δεν αλλάζουν την ιστορία οι Πόλεμοι, αλλά οι ιστορίες - τα αφηγήματα, τα οποία εξάπτουν τη φαντασία και προκαλούν σκέψη. Μεγαλώσαμε με τους μύθους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη δόση αλήθειας από την απομνημόνευση απλών γεγονότων της Ιστορίας. Στον κόσμο υπάρχει έντονη αμφιθυμία, τεράστιες αντιθέσεις. Ένα παράδειγμα για τη δομή μεγάλων αφηγημάτων όπως αυτό το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού, υιού Δαυίδ[[1]](#footnote-1):

Α. 1-4 Αφήγηση: Γέννηση και Αρχές Δράσης

Β. 5-7 Ομιλία: «Μακαρισμοί» - Είσοδος στην Βασιλεία

Γ. 8-9 Αφήγηση: Αυθεντία και Πρόσκληση

Δ. 10 Ομιλία: Ιεραποστολή

Ε. 11-12 Αφήγηση: Άρνηση από αυτή τη γενεά

Στ. 13 Ομιλία: Οι παραβολές της βασιλείας (αποκορύφωση: «κρυμμένος θησαυρός»)

Ε’. 14-17 Αφήγηση: Αποδοχή από τους μαθητές

Δ’. 18 Ομιλία: Κοινότητα

Γ’. 19-22 Αφήγηση: Αυθεντία και Πρόσκληση

Β’. 23-25 Ομιλία: «Ουαί» - Έλευση Βασιλείας

Α’. 26-28 Αφήγηση: Θάνατος και Αναγέννηση/Ανάσταση

Ο Χριστός καταδιώκεται ως πρόσφυγας (και όχι μετανάστης) ένεκα διωγμού ενός ηγέτη, ο οποίος εκτός από τους πολλούς γάμους και την ίδρυση πόλεων προς τιμήν του Πλανητάρχη, έκτισε τον ωραιότερο Ναό, ο οποίος χρησίμευε ως Εθνική τράπεζα, άσυλο, μέσον απασχόλησης. Ο Εμμανουήλ αποκαλείται Ναζαρηνός! Ήδη έχει τονιστεί ότι είναι απόγονος όχι μόνον του ένδοξου Δαυίδ αλλά και γυναικών πορνών – αλλοδαπών. Γίνεται αντικείμενο προσκύνησης μάγων – αστρονόμων δούλων του Ζαρατούστρα, στους οποίους ο Θεός ομιλεί στη Γλώσσα τους.

Συνήθως υπάρχουν τρεις ανυπόστατοι φόβοι: (α) η δυσπιστία στην Αγορά, (β) ο φόβος ότι η μηχανή – τεχνολογία (Hi Tech) θα φέρει ανεργία και (γ) ότι οι πρόσφυγες / μετανάστες αποτελούν απειλή για τους αυτόχθονες. Γενικότερα αυτή η πεποίθηση εδράζεται στο ότι το «παλαιό» είναι καλύτερο, ενώ μεγάλος είναι και ο πειρασμός της αυτοεπιβεβαίωσης. Η Ιστορία αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο, καθώς και στην Ελλάδα και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έγιναν αιτία προόδου ενώ παγκοσμίως γίνεται πλέον αποδεκτό το «γεγονός ότι τα παιδιά τα ξέρουν όλα», η δύναμη της γυναικείας φύσης και το ότι όλοι είμαστε «μαύροι» στο κάτω μέρος της επιδερμίδας μας.

Από τον ιατρό Λουκά πληροφορούμαστε ότι πριν τη Βάπτιση και την Χρίση Του ως ηγέτη, έχει προηγηθεί για τον Κύριο Ιησού, όπως κατόπιν θα συμβεί και με τον Παύλο ένα μακρύ διάστημα επαγγελματικής απασχόλησης με αντικείμενα όχι μόνον ασήμαντα για το ευρύ κοινό αλλά και βδελυρά, καθώς ήταν χειρωνακτικά: ο Κύριος Ιησούς εργάστηκε ως τέκτων (= στεγοποιός και κτίστης και όχι απλώς επιπλοποιός), ενώ και ο Παύλος μετά την επονομαζόμενη ως «μεταστροφή» του εκπαιδεύτηκε σκηνοποιός, επεξεργαζόμενος δέρματα ζώων (κατεξοχήν κατσικιών, που ήταν άφθονα στην πατρίδα του Ταρσό). Το κατεξοχήν μυστικό όμως για την επιτυχία είναι να κάνεις το οτιδήποτε (π.χ. να «καθαρίζεις τον δρόμο») ανακαλύπτοντας το «γιατί» - έναν ωραίο στόχο (π.χ. να χαρίσεις ομορφιά στον κόσμο) και το «πώς» (τον τρόπο αριστείας [excellence]). Αυτό αυτομάτως μεταμορφώνει τη δουλειά σε «επάγγελμα» («γη της επαγγελίας» - της υπόσχεσης). Σημαντικό στοιχείο για το ευ Ζην η ευγνωμοσύνη για αυτό που τώρα είμαι και τώρα έχω! Η νέα γενιά Ζ έχει μάθει αυτόματα να έχει το οτιδήποτε! Και πρέπει να μάθει την ανωτέρω τέχνη της αναμονής!

Ο Κύριος Ιησούς καταγόταν από τη *Γαλιλαία των αλλοδαπών* όπου και κατευθύνθηκε κατά τη δημόσια δράση, αποφεύγοντας το Άγιο Όρος των Ιεροσολύμων και επιλέγοντας όχι σταθερή Έδρα αλλά περιφερόμενος παντού και κατεξοχήν μέσω της «θάλασσας». Είναι σημαντικό ότι πλέον οι Ηγέτες δεν επιλέγονται επειδή έχουν αποφοιτήσει από το Χάρβαρντ ούτε επειδή έχουν χριστεί έξπερτς σε ένα αντικείμενο. Επιλέγονται από το *Όραμα* (στο κατά πόσον διακρίνουν στα παράπονα των άλλων ευκαιρίες ζωής) και το βαθμό συνεργατικότητας, ο οποίος δεν καλλιεργείται πάντα σε μεγάλα ιδρύματα, όπου ενίοτε ισχύει «ο θάνατός σου η ζωή μου» ήδη στις σπουδές.

Έχοντας υπόψη το ανωτέρω πλαίσιο, κάποιες λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα εξής:

Α) Την ανατροφή του Ι. Χριστού σε ένα άσημο χωριό της Γαλιλαίας, τη Ναζαρέτ.

Β) Την εργασία που άσκησε αν και χειρωνακτική (= βδελυρή για τους φιλοσόφους) επί σειρά ετών ως τέκτων ίσως και στην ανεγειρόμενη Σεπφώριδα.

Γ)Το «κλίμα» της Γαλιλαίας γενικότερα αλλά και κωμοπόλεων αυτής (όπως είναι η Καπερναούμ, τα Μάγδαλα), όπως αυτό εκτός των άλλων ιστορείται στις παραβολές του.

Δ)Τη μετάβασή του από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ το 30 μ.Χ..

ΙΙΙ. Η ΝΑΖΑΡΕΤ – ΤΟ ΑΝΤΙ «ΧΑΡΒΑΡΝΤ» (ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ – ΤΕΧΝΗ) ΚΑΙ Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Ο Ιησούς ήταν γνωστός στα Εβραϊκά ως Ιησούς υιός του Ιωσήφ (Yeshua ben Yoseph. Ιω. 1:45) αν και ήδη στο αρχαιότερο Ευαγγέλιο, το Κατά Μάρκον, ονομάζεται παραδόξως υιός μιας γυναίκας, της Μαριάμ (Μκ. 6:3). γνωρίζουμε τα ονόματα των αρρένων αδελφών του, όχι όμως και τα ονόματα των θήλεων. Ο Ιησούς, αν και γεννήθηκε στην πόλη του βασιλέως Δαυίδ (από όπου προερχόταν η οικογένεια), θεωρούνταν Γαλιλαίος (Μτ. 26:69) και Ναζαρηνός (Μκ. 1:24) όνομα που ανακαλεί το «βλαστό (εβρ. neser) από τη ρίζα του Ιεσσαί» (Ησ.11). Αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι από τα Ευαγγέλια είναι ότι ο Ιησούς πέρασε τα παιδικά του χρόνια και μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του στη Ναζαρέτ, ένα χωριό μάλλον άσημο (ταπεινό) και κακόφημο (τουλάχιστον για τους κατοίκους της γειτονικής Κανά) στους λόφους της Κάτω Γαλιλαίας. Όντως μέχρι πρότινος αμφισβητείτο η ύπαρξη της πατρίδας της Θεοτόκου Ναζαρέτ, η οποία σήμερα έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιοχής. Δεν αναφέρεται ούτε στις πόλεις της φυλής Ζαβουλών (Κρ. 19:10-15), ούτε στον Ιώσηπο, ο οποίος ανέλαβε στρατιωτική δράση σε εκείνη την περιοχή, ούτε στο Ταλμούδ, όπου μνημονεύονται 63 πόλεις της Γαλιλαίας. Σε μια πλάκα του 3ου ή 4ου αι. η οποία ανακαλύφθηκε κατά την ανασκαφή της Καισάρειας τον Αύγουστο του 1962, ήταν καταγεγραμμένο το γεγονός ότι η 18η ιερατική πατριά είχε εγκατασταθεί στη Ναζαρέτ. Πιθανόν τον 2ο αι. π. Χ. η πολίχνη ανακατασκευάστηκε και οι διακόσιοι περίπου κάτοικοί της ζούσαν μάλλον από τη γεωργία αφού περιβαλλόταν από σειρά οπωρώνων και αμπελώνων ενώ ασκούνταν επίσης και κτηνοτροφία. Επίσης, ήλθαν στο φως στα περίχωρα του χωριού λιγοστές ταφικές σπηλιές της περιόδου, πατητήρια κρασιού και βιοτεχνία παραγωγής λίθινων αγγείων.

Σε καμία περίπτωση, όμως, η Ναζαρέτ δεν ήταν απομονωμένη. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της πυκνοκατοικημένης Κάτω Γαλιλαίας, με πανοραμική «θέα» στην πεδιάδα Εσδραλών όπου έγιναν θρυλικές μάχες του Ισραήλ (πρβλ. Αρμαγεδδών Αποκ. 16). Επίσης κείται 7 χλμ. επίσης νότια της πρώτης μεγάλης και ευημερούσας πρωτεύουσας της τετραρχίας του Ηρώδη Αντύπα. Η πόλη Σέπφωρις, στην καρδιά της εξαιρετικά εύφορης Γαλιλαίας με πληθυσμό 30.000 κατοίκους, θέατρο, παλάτι, τείχος, βασιλική τράπεζα και δύο αγορές, βρισκόταν στο κομβικό σημείο όπου διασταυρώνονταν οι δύο οδικές αρτηρίες, οι οποίες ένωναν την Δύση με την Ανατολή και τον Βορρά με το Νότο. Ο Ιωσήφ και μετέπειτα και ο Ιησούς ως τέκτων (< τέγω = κάνω σκεπή) – τεχνίτης/ μάστορας (ξυλουργός/λιθοξόος Μτ. 13:55· Λκ. 20:17) και όχι «επιπλοποιός» (όπως ήδη αναφέρθηκε) είχαν επαγγελματικά προσόντα που θα τους πρόσφεραν τα βασικά στοιχεία της επιβίωσης.

H απόμακρη από την αγία Πόλη Γαλιλαία *των Εθνών* (Ησ. 8:23. πρβλ. Μτ. 4:14) ή των *αλλοφύλων* ενώθηκε με την Ιουδαία από τον Αριστόβουλο τον Α’ (104-103 π.Χ. Α΄ Μακ. 5:21 κε.) και εξιουδαΐστηκε. Σε αυτή ομιλείτο μια ιδιαίτερη αραμαϊκή διάλεκτος (πρβλ. Μτ. 26:73), η οποία γινόταν αντικείμενο χλευασμού από τους Ιεροσολυμίτες, και τα ελληνικά. Σε αντίθεση προς την Ιουδαία, η Γαλιλαία ήταν εύφορη περιοχή (κυρίως β. δυτικά και στα ηφαιστιογενή της τμήματα). Ανθούσε επίσης η αλιεία, η χειροτεχνία και το εμπόριο, ενώ ήταν πλούσια και σε ιαματικές πηγές που έλκυαν πολλούς ασθενείς. Από το πλήθος των μικβαότ (= στέρνες για τελετουργικούς καθαρμούς) αλλά και των ταφικών εθίμων, η σύγχρονη έρευνα συμπεραίνει ότι στη Γαλιλαία εφαρμόζονταν με πιστότητα τα ιουδαϊκά έθη και άρα ο Κύριος ανατράφηκε ακολουθώντας τα παραδόσεις του ιουδαϊκού έθνους.

Το εισόδημα της γης ουσιαστικά νέμονταν λίγοι μεγαλογαιοκτήμονες, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στο κέντρο των τειχισμένων πόλεων (αντίστροφα από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Αυτό προκαλούσε κοινωνικές ανισότητες και εντάσεις. Το άχθος από τα χρέη και τους φόρους των πτωχών καλλιεργητών της γης, που τελικά αναγκάζονταν να πουλήσουν τα παιδιά, τους εαυτούς και την περιουσία τους στους δανειστές, απηχούνται στις παραβολές του Ιησού (Μτ. 5:25 κ.ε.. 18:23 κ.ε.).

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μας δείχνουν ότι ο επίγειος βίος του Ιησού προσιδίαζε σε ένα τύπο ηγέτη μη συμβατό με τη συγκεκριμένη εποχή. Ενδεχομένως μη συμβατό και με κάθε εποχή. Πρόσφυγας, φτωχός, εργαζόταν πάνω σε ένα δύσκολο αντικείμενο της λαϊκής εργατικής τάξης για να βιοποριστεί και διέμενε σε έναν άσημο τόπο. Η θεωρία Great Man’s η οποία θέλει τον ηγέτη διαφορετικό στα εξωτερικά του χαρίσματα και στο status του από τον υπόλοιπο πληθυσμό έχει ήδη καταρριφθεί από τον Ματθαίο. Η διαφορά ωστόσο εντοπίζεται στην προσωπικότητα του ηγέτη Ιησού όπως θα δούμε ευθύς. Συνταγή δοκιμασμένη και πετυχημένη, η οποία προέρχεται από την Π.Δ.. Όπως π.χ. ο εξουθενωμένος Δαβίδ προτιμήθηκε από τον επιβλητικό εμφανισιακά Σαούλ από τον Γιαχβέ. Γνώστης της Π.Δ. ο πρώτος ευαγγελιστής προβαίνει σε σκιαγράφηση του χαρακτήρα του αποδεκτού ηγέτη από τον Θεό της Π.Δ. [πρβλ.*Α΄ Βασ*. 8, 9: 1-3, 16:7, (Ο΄)].

ΙV. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. ΤΟ ΨΥΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ

Στην αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου με τη Βάπτιση δίνεται απάντηση στο θέμα της Ταυτότητας και του Προορισμού του Ηγέτη. Με τη φωνή του Θεού Πατέρα γνωστοποιείται ότι είναι ο αγαπημένος, ο *εκλεκτός* (σπέσιαλ) και το «φαβορί» (έχει ευδοκία!), ακριβώς επειδή είναι ο Πάσχων Γιος που θα φορτωθεί πάνω του τις ενοχές όλων για να Υψωθεί στη Δόξα.

Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ιωάννης ρωτά τον Ιησού την ίδια ερώτηση και ο Ιησούς του απαντά: ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην (= άφησε τώρα [τις αντιρρήσεις] διότι έτσι πρέπει εμείς να εκπληρώσουμε κάθε τι που απαιτεί ο Θεός ως δίκαιο). Και έτσι ο Ιωάννης, δέχεται να τον βαπτίσει. Τι σημαίνει άραγε η απάντηση του Ιησού; Ο Μάρτιν εξηγεί: «πρόκειται για μια ασαφή απάντηση, που ενδέχεται να είχε μπερδέψει τόσο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή όσο και τους πρώτους αναγνώστες του Ευαγγελίου του Ματθαίου». Ο σπουδαίος Προτεστάντης θεολόγος Κάρλ Μπάρθ εισηγείται ότι επειδή ο Ιησούς ήλθε στον κόσμο για να σηκώσει τις αμαρτίες ολόκληρου του κόσμου, κανείς δεν χρειαζόταν περισσότερο από εκείνον την βάπτιση. Ο Μάρτιν εικάζει ότι ο Ιησούς αισθανόταν ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να βιώσει ό,τι είχαν βιώσει και οι υπόλοιποι άνθρωποι, και να ταυτιστεί με τον «καλό καρπό» του κηρύγματος του Ιωάννη. Πιθανόν όμως ο Ιησούς να γνώριζε ότι χρειαζόταν να υποβληθεί σε κάποιου είδους τελετουργία ως δημόσιο βήμα για να εγκαινιάσει το έργο του, το οποίο ακολούθησε αμέσως μετά. Επίσης ο Μάρτιν υπογραμμίζει ένα πιο ενδιαφέρον επιχείρημα: «ο Ιησούς αποφάσισε να διεισδύσει ακόμα βαθύτερα στην ανθρώπινη κατάσταση». Επομένως, δεν χρειαζόταν ο αναμάρτητος Ιησούς βάπτισμα. Ήταν όμως μια «πράξη αλληλεγγύης», μια ανθρώπινη πράξη από τον Υιό του Θεού, ο οποίος μοιράζεται την ίδια «μοίρα» με τους ανθρώπους της εποχής του». Με την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, ο Ιησούς συμβολικά και σωματικά, περίμενε στην ίδια σειρά με τον λαό του. Όπως αναφέρει ο Μάρτιν: «Ο Θεός περίμενε στην Ουρά»!

Το κεντρικό δόγμα του Χριστιανισμού είναι η σάρκωση, η πεποίθηση ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, υπέφερε και πέθανε μαζί και για όλους τους ανθρώπους, τους καλούς, κακούς ή αδιάφορους. Αυτός ίσως ένα ο πιο προκλητικός ισχυρισμός του Χριστιανισμού, αλλά παράλληλα συνιστά πεποίθηση που προκάλεσε εξαιρετική κατάπληξη και αντιπαράθεση. Κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι η προβολή του Ιωάννη τον Βαπτιστή, ως ένα είδος πρεσβύτερου αδελφού και μέντορα του Ιησού υπονομεύει την πεποίθηση που είχαν για εκείνον οι μαθητές του Ιησού. Και ίσως η υποταγή και εμβάπτιση του Ιησού στην (ιωάννεια) κοινότητα και στον Ιορδάνη ποταμό, νααποτελούν περαιτέρω αποδείξεις της ταύτισής του με την ανθρώπινη φύση**.**

Στον Ματθαίο, μάλιστα παράλληλα με την εντατικοποίηση των προκλήσεων εκ μέρους του διαβόλου, παρατηρείται μια υψομετρική προοδευτικότητα στους χώρους, όπου πειράζεται ο Ιησούς. Ο πρώτος πειρασμός γίνεται στην έρημο, ο δεύτερος στο πτερύγιο τού Ιερού και ο τρίτος σε όρος ‘υψηλόν λίαν’, όπου και επιδεικνύονται στον Ιησού όλες οι βασιλείες του κόσμου (της *οικουμένης* σύμφωνα με το Λκ.) και η δόξα τους.

Ο διάβολος προκαλεί, *αρχικά*, τον Ιησού να ανταποκριθεί άμεσα στη φυσική του ανάγκη για τροφή και να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά. Η ερώτηση *εἰ υἱὸς εἰ τοῦ Θεοῦ,* παραπέμπει στο Σοφ. Σολ. 2 :18 *εἰ γὰρ ἐστιν ὁ δίκαιος υἱὸς Θεοῦ* καθώς επίσης και στους πειρασμούς της Σταύρωσης (Μτ. 27:40. Λκ. 23:35). Με τον τρόπο αυτό ο ιησούς προκαλείται να αποδείξει ότι ως Μεσσίας μπορεί μελλοντικά να ικανοποιήσει την ανάλογη ανάγκη και απαίτηση της μάζας για ‘άρτον και θεάματα΄ (πρβλ. Μκ. 6:30-44. Ιω. 6:1-15). Ήδη επισημάνθηκε ότι αυτή ήταν η καθιερωμένη πολιτική πρακτική τακτική της διακυβέρνησης των μαζών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, την οποία εφάρμοσε άριστα ο Οκταβιανός Αύγουστος στη Ρώμη και ο υφιστάμενός του Ηρώδης στο ιουδαϊκό του βασίλειο. Η λαχτάρα ιδιαιτέρως των Ιουδαίων, για *μαννοδοσία* ως επουράνιου σημείου ήταν τόσο έντονη, ώστε στο Ιω. 6:14-16, με αφορμή το σημείο του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων, θέλησαν να αρπάξουν τον ‘προφήτη’ Ιησού, για να τον κάνουν βασιλέα (Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο οι αδελφοί του Ιησού τον προκαλούν να μεταβεί κατά τη μεγάλη εορτή της Σκηνοπηγίας στα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να αποκαλύψει στο Ναό τον εαυτό του και, επιτελώντας εκπληκτικά έργα-σημεία, να προσελκύσει οπαδούς).

Στο *πρώτο επεισόδιο των Πειρασμών* αντικατοπτρίζεται η μαγική φαντασία του ανθρώπου για μετατροπή όλων των όντων σε εργαλεία αυτοσυντήρησης και αντικείμενα ηδονής (σύνδρομο του Faust), η ουτοπία της αυτοϊκανοποίησης χωρίς κόπο, η άρση της κατάρας του Αδάμ, η ανακάλυψη και η ανάκτηση του χαμένου παραδείσου. Ο Ιησούς αναγνωρίζει την ανθρώπινη ανάγκη, στην οποία όμως, όπως θα αποδειχθεί και στους Μακαρισμούς που αμέσως έπονται, δίνει μια καινούργια προοπτική. Ο άνθρωπος τρέφεται με το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι λόγος δημιουργικός, συντηρητικός και τελειωτικός των απάντων. Ενώ ο Αμώς προφητεύει (8:11), ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται͵ λέγει Κύριος͵ καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν͵ οὐ λιμὸν ἄρτου οὐδὲ δίψαν ὕδατος͵ ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου, ο Ιησούς θα τονίσει στους μαθητές του: ἐμὸν βρῶμα ἐστιν ἳνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἒργον (Ιω. 4:33).

Η *δεύτερη πρόκληση* του Σατανά προς τον Ιησού ήταν να πέσει από το πτερύγιο του Ναού, να σωθεί με παρέμβαση αγγέλων και να συγκινήσει θρησκευτικά τις μάζες. Αυτός ο πειρασμός ανταποκρίνεται στην απαίτηση της ανθρώπινης ύπαρξης για αναστολή και υπέρβαση των φυσικών νόμων και τελικά για αφθαρσία και αθανασία. Εκφράζει, παράλληλα, την υποσυνείδητη λαχτάρα του ανθρώπου για λατρεία του προσώπου του μέσω της αυτοπροβολής ως *από μηχανής θεού-σωτήρος* και ευεργέτη της ανθρωπότητας. Στο κατά Ματθαίον (21:12) και στο κατά Λουκάν (19:45) σημειώνεται ότι η βαϊοφόρος είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα καταλήγει αυθημερόν στο Ιερό, προκειμένου αυτό να καθαρθεί από όλους εκείνους που «εμπορεύονταν» το θρησκευτικό συναίσθημα. Στον ίδιο χώρο ο Μεσσίας θεραπεύει όλους εκείνους που ήταν αποκλεισμένοι από τη λατρεία του Γιαχβέ, και δέχεται από το στόμα των νηπίων τον αίνο που αρμόζει στο Δημιουργό του Σύμπαντος (Μτ. 21:14). χαρακτηριστική είναι στην προκειμένη περίπτωση η αγιογραφική θεμελίωση του πειρασμού: Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε͵ μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου(Ψ. 90 [91] : 11. Mτ. 4: 6). Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο ίδιος ο Ιησούς ενώ έχει τη δυνατότητα της υπεράσπισής του από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων (Μτ. 26:53), παραδίδεται εκούσια στο Πάθος και στο Σταυρό, με τον οποίο υποκαθίσταται ο Ναός και οι θυσίες του.

Στον τρίτο και κορυφαίο πειρασμό τίθεται με εξαιρετική δραματικότητα το τραγικό υπαρξιακό δίλημμα «περί του έχειν και του είναι». Ο Ιησούς οδηγείται σε όρος υψηλό, προκειμένου να θεωρήσει όχι απλώς τη γη της επαγγελίας, όπως συνέβη με το Μωυσή στο όρος Νεβώ, αλλά όλες τις βασιλείες της οικουμένης, δηλαδή τις επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Παρόμοιο περιστατικό αφηγείται και ο συρ. Βαρούχ 76:3, όπου ο αποκαλυπτικός προσκαλείται να θεωρήσει την υφήλιο, προκειμένου να δει τι αφήνει και πού πορεύεται (πρβλ. Ι Ενώχ 87, 3-4). Στην Απ. 21:10 ο Ιωάννης από όρος βλέπει την κάθοδο της Καινής Ιερουσαλήμ (πρβλ. Ιεζ. 40: 2· Διαθ. Αβραάμ 9· 1Qap Gen 21: 8-14. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι το Genius - το Δαιμόνιο του Αυγούστου αποτελούσε αντικείμενο λατρείας στην Pax Augusta. Όπως αποδεικνύει το Γν. 13:14-15, η ενέργεια του Σατανά να επιδείξει όλες τις βασιλείες της γης από το όρος, ενέχει και την υπόσχεση για κυριαρχία πάνω σε αυτές.

Ο Ιησούς προκαλείται, συνεπώς, να λάβει την πολιτική εξουσία και τη δόξα με τρόπο δαιμονικό/εωσφορικό παραβαίνοντας την πρώτη και σπουδαιότερη εντολή του Δεκαλόγου, προσκυνώντας δηλαδή τον ἀποστάτη τῆς τοῦ Θεοῦ γνώμης, όπως σημειώνει ο Ιουστίνος (Διάλ. 125: 4). Αυτήν την εντολή παρέβη και ο Ισραήλ στην έρημο στο Εξ. 32, λατρεύοντας το χρυσό μόσχο, ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στα Έσχατα με την προσκύνηση του Αντιχρίστου (πρβλ. Απ. 13: 4,8,12,15).

Ο Ιησούς αντιμετωπίζει, όμως, το διάβολο με τη μάχαιρα του Πνεύματος, ὃ ἐστὶ ῥῆμα Θεοῦ. Ο Ιησούς απαντά, αρχικά, με την προστακτική ὓπαγε Σατανᾶ[[2]](#footnote-2), με την οποία φανερώνει την ισχύ του λόγου του και στη συνέχεια παραθέτει το Δτ. 6:13 (=10:20). Η παράθεση δεν ταυτίζεται απόλυτα με αυτή των Ο’ και του Μασοριτικού: κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ. Σε αυτήν την περικοπή, την οποία καθημερινά επαναλάμβανε ο Ισραηλίτης προφέροντας το Σεμά, ο Γιαχβέ υπόσχεται πολιτική ανεξαρτησία και οικονομική ευημερία στο λαό Του, υπό την προϋπόθεση ότι θα τον αγαπά αποκλειστικά ως το Θεό, ο οποίος διά της Εξόδου του χάρισε την ελευθερία. Η διαφορά στην παράθεση του χωρίου από το πρωτότυπο συνίσταται στην αντικατάσταση του φοβηθήσῃ από το προσκυνήσεις και την προσθήκη του μόνῳ. Ήδη λέχθηκε ότι η προσκύνηση στα ελληνιστικά χρόνια δεν ήταν μια απλή εκδήλωση σεβασμού, αλλά η κατεξοχήν εκδήλωση υποτέλειας και απόδοσης θεϊκών τιμών προς τον ελληνιστικό και ρωμαίο ηγεμόνα. Με τον προστακτικό χαρακτήρα που λαμβάνει το χωρίο στα χείλη του Ιησού και την προσθήκη του μόνῳ γίνεται φανερό ότι με το λόγο Του αυτό στρέφεται ενάντια σε όλα τα πολιτικά συστήματα που σφετερίζονται για τον εαυτό τους τίτλους και ιδιότητες θεϊκές. Λίγο αργότερα, ο ίδιος πάλι πάνω σε όρος, αυτό των Μακαρισμών, θα διακηρύξει ότι ο μοναδικός τρόπος κατάκτησης ή μάλλον κληρονομίας της γης είναι η πραότητα: Μακάριοι οἱ πραεῖς ὃτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν (Μτ. 5:5. πρβλ.Ψ. 36 [37]: 11. Ευαγ. Θωμά 54)[[3]](#footnote-3).Με τον όρο *πραότητα* δεν πρέπει να εννοηθεί η αοργησία, αλλά η κοινωνική και ηθική ταπείνωση, που διακρίνει το Μεσσία (Μτ. 11:29. 21:5= Ζαχ. 9:9).

Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, η μάχη του Ιησού με το διάβολο είναι μια μάχη που σχετίζεται με τον πολιτικό μεσσιανισμό / ζηλωτισμό. Φυσικά, η διήγηση έχει παράλληλα *τυπολογικό και παραδειγματικό/ποιμαντικό χαρακτήρα.* Ο τυπολογικός χαρακτήρας είναι εμφανής από το ότι ο Ιησούς δοκιμάζεται με τους ίδιους πειρασμούς που υπέστησαν ο Αδάμ και ο Ισραήλ της Εξόδου. Αποδεικνύει, έτσι, ότι μπορούν στο πρόσωπό του να εκπληρωθούν οι επαγγελίες του Θεού, που αστόχησε ο άνθρωπος ατομικά και συλλογικά να επιτύχει. Ο παραδειγματικός χαρακτήρας της διήγησης, επίσης, δικαιολογείται από το ότι οι κατηχούμενοι στο χριστιανισμό και ακροατές των ευαγγελίων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τη Βάπτισή τους, νήστευαν και πειράζονταν, όπως ο Ιησούς, οπότε αυτή η διήγηση θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο του αγώνα τους. Άλλωστε οι πειρασμοί της φιληδονίας και της φιλοδοξίας απειλούν διαχρονικά μια μόνιμη πρόκληση τόσο για την Εκκλησία όσο και για τον άνθρωπο.

Το βασικό, όμως, μήνυμα αυτής της διήγησης ήταν η αποκάλυψη του είδους της μεσσιανικότητας του Ιησού, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα του μεσσιανικού ινδάλματος του κόσμου. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές, όταν η διήγηση των Πειρασμών θεωρηθεί ως συνέχεια της βαπτίσεώς του και συνδεθεί με την ομιλία των Μακαρισμών, επίσης πάνω σε όρος στο κατά Ματθαίον. Αμέσως μετά τους Πειρασμούς, αφού ακουστεί το κήρυγμα της βασιλείας και πραγματοποιηθούν μαζικές θεραπείες πασχόντων και αδυνάτων που το επιβεβαιώνουν, ο Ιησούς «απαντά» με θεϊκή αυθεντία όχι πλέον ατομικά στο Σατανά, αλλά δημόσια στο όραμα του όχλου της υπαίθρου της Γαλιλαίας να χορτασθεί και να κληρονομήσει τη γη μέσω της έλευσης του Μεσσία. διακηρύττει ότι εκείνοι που πεινάνε και διψάνε, θα χορτασθούν (Λκ. 6:21. Μτ. 5:6). Αυτό το λόγο τον επαληθεύει με την τροφοδοσία εκείνων που τον ακολουθούνε στην έρημο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εξαιρετικά σύντομη και λιτή (σε σχέση με την αντίστοιχη ιουδαϊκή Σεμόνε Έζρε) Κυριακή Προσευχή, το αίτημα για χορηγία του επιούσιου άρτου ακολουθεί την ευχή του αγιασμού του Ονόματος του Θεού ‘Πατέρα΄ και της έλευσης της βασιλείας, ενώ συνδυάζεται με την άφεση των αμαρτιών. Ο Jeremias σημειώνει ότι στα δύο αιτήματα σε β΄ πληθυντικό για τον άρτο και την άφεση βρίσκεται το νέο που προσθέτει ο Χριστός στην εβραϊκή προσευχή Καδίς. Μνημονεύει τη μαρτυρία του Ιερωνύμου ότι το Ευαγγέλιο των Ναζαρηνών αντί του όρου επιούσιος χρησιμοποιούσε τον όρο machar που σημαίνει τον άρτο της αυριανής ημέρας. Ως εκ τούτου, οι αραμαιόφωνοι χριστιανοί προσεύχονταν να λάβουν σήμερα τον εσχατολογικό άρτο της ζωής, το ουράνιο μάννα. Έτσι αποδεικνύεται ότι για τον Ιησού γήινο ψωμί και άρτος ζωής δεν είναι πράγματα αντίθετα. Στο χώρο της βασιλείας του Θεού κάθε γήινο εξαγιάζεται[[4]](#footnote-4). Οι ίδιοι οι πρώτοι χριστιανοί με την κλάση του άρτου και τις αγάπες βίωναν στο λατρευτικό παρόν αυτή την υλική και μεσσιανική πληρότητα. Σύμφωνα με τον D.C.Allison[[5]](#footnote-5),η διάταξη των πρώτων πέντε ενοτήτων στην πηγή των Λογίων είχε την εξής κυκλική επικεντρική δομή:

Α. Η Διακήρυξη Ιωάννη του Βαπτιστή για τον Ερχόμενο (Λκ. 3: 7-9· 4: 2)

Β. Οι Πειρασμοί του Ιησού (Λκ. 4: 1-13)

Γ. Μακαρισμοί - Ομιλία στην Πεδιάδα (Λκ. 6: 20-49)

Β’. Ο δούλος του Κεντυρίωνα (Λκ. 7: 1-10)

Α᾿ . Ιωάννης και Ιησούς (Λκ. 7: 18-35)

Ο διάλογος του Ιησού με το Σατανά πάνω στο όρος των Πειρασμών (4:8) πρέπει, επίσης, να συνδεθεί με το διάλογό του με τις κορυφαίες προσωπικότητες της Π.Δ. στο όρος της Μεταμορφώσεως. Το γεγονός αυτό ακολουθεί τη διακήρυξη του Πέτρου ότι αυτός είναι ο Χριστός, αλλά και τον πειρασμό του ιδίου του μαθητή, που χαρακτηρίζεται ‘Σατανάς’, να αποφύγει το εξευτελιστικό Πάθος, το οποίο, σύμφωνα με τη διευκρίνηση του Λουκά, αποτελεί το αντικείμενο της συζήτησης του Ιησού με το Μωυσή και τον Ηλία. Σημειωτέον ότι ως προϋποθέσεις πραγματοποίησης των Μακαρισμών δεν ορίζονται κάποιες μεμονωμένες αρετές, αλλά η εξωτερική και εσωτερική ένδεια. Μέσω της παρουσίας του Ιησού δικαιώνονται πτωχοί, πεινασμένοι και κλαίοντες. Ως πτωχοί - anawim στον πρώτο Μακαρισμό δεν ορίζεται μια ελίτ εκλεκτών, όπως στο Κουμράν (1QpHab 12:3. 6:10), αλλά όλοι εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται την ανεπάρκεια, την πενία τους απέναντι στο Θεό, και αναγνωρίζουν τις κρίσεις του ζητώντας το έλεός του, όπως στον Ησαΐα (41:17· 49:13. 66:2)[[6]](#footnote-6).

Η μάχη του Ιησού με τους πειρασμούς αποτελεί ένα ψυχογράφημα του Ιησού. Ενδεχομένως αποτελεί και το ψυχογράφημα κάθε ηγέτη. Οι πειρασμοί οι οποίοι αντιμετωπίζει ο Ιησούς είναι οι πειρασμοί οι οποίοι χτυπούν την πόρτα κάθε ανθρώπου που προΐσταται. Φιλαργυρία, φιληδονία και φιλοδοξία είναι οι τρεις μεγαλύτερες απειλές αυτών που ηγούνται. Το τριπλό ΟΧΙ του Ιησού λοιπόν είναι ένα ΟΧΙ στις τρεις μεγάλες παγίδες αυτών που ηγούνται ή και στον καθένα που διαβάζει αυτήν την αφήγηση των πειρασμών. Ας αναλογιστούμε έναν Ιησού ο οποίος προσπαθεί να κηρύξει το μήνυμά του, το όραμα περί της βασιλείας των ουρανών, αφού πρώτα έχει αποδειχθεί φιλάργυρος, φιλήδονος και φιλόδοξος. Θα τον αποδεχόταν κάποιος; Αποδέχεται κανείς κάποιον ηγέτη με αυτά τα χαρακτηριστικά; Ή έναν ηγέτη ο οποίος να έχει έστω ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά; Όχι φυσικά! Ο ηθικός χαρακτήρας του ηγέτη είναι το έδαφος που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση του οράματος. Αν δεν υπάρξει ηθικότητα στους σκοπούς του ηγέτη τότε το όραμα δεν θα εκπληρωθεί. Ο Ματθαίος προάγει ένα μετασχηματιστικό ηγετικό πρότυπο μέσα από το φίλτρο της ηθικότητας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Αφού ο Ιησούς αποδεικνύεται ηθικός και καθαρός από ιδιοτελείς προσωπικές επιδιώξεις, αποκαλύπτει το όραμά του. Αυτό δεν είναι άλλο από το κήρυγμα της βασιλείας των ουρανών για τη σωτηρία του κόσμου. Το συγκεκριμένο μήνυμα είναι αυτό που πρέπει να εγκολπωθούν και να διαδώσουν και οι νέοι ηγέτες-οι μαθητές του.

12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ

ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν

ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ·

14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·

15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης,

πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα,

καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν·

μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

[…]

23 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν

καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

24 Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν·

καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους [καὶ] δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.

25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως

καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.

Στο κλίμα της Γαλιλαίας και μάλιστα της υπαίθρου, το αρχικό Ευαγγέλιο του Ιησού *Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ* δημιούργησε προφανώς, αρχικά τη λανθασμένη εντύπωση της έλευσης μιας εγκόσμιας βασιλείας. Αυτό που βασικά θα ξένισε τους ακροατές είναι το ότι, ενώ οι ραβίνοι έθεταν ως προϋπόθεση έλευσης της βασιλείας την απόλυτη τήρηση του Νόμου (συμπεριλαμβανομένων και των λατρευτικών του διατάξεων) και τα αξιόμισθα ηθικά έργα του ανθρώπου, στο κήρυγμα του Ιησού προηγείται η οριστική (και μάλιστα παρακειμένου) και έπεται η προστακτική. Ο θησαυρός είναι δεδομένος και μέσα από τη χαρά της απόκτησής του διαμορφώνεται μια καινούργια συμπεριφορά. Πρώτα αισθάνεται κανείς την παρουσία της βασιλείας ως δωρεάς και μετά εμφανίζεται ως καρπός η ηθική. Αυτό το στοιχείο εξάρεται ιδιαίτερα με τις παραβολές του θησαυρού και των μαργαριταριών (Μτ. 13:51).

Από την άλλη μεριά, η έλευση της μεσσιανικής Βασιλείας στον κόσμο, όπως εξηγεί ο Ιησούς ιδίως στις ομώνυμες παραβολές (Μκ. 4) και μάλιστα σε αυτήν του Σπορέως, δεν ταυτίζεται με κάποια θεαματική δυναμική παρουσία ενός βασιλέα - Μεσσία στη γη, όπως ανέμεναν οι Ισραηλίτες, αλλά μοιάζει σε μέγεθος και δυναμική με το μικροσκοπικό σπόρο τού σιναπιού, ο οποίος, παρότι είναι μικρότερος *πάντων τῶν σπερμάτων τῆς γῆς* (Μκ. 4:30) και παρ΄όλες τις αντιξοότητητες που συναντά στη βλάστησή του, αργά αλλά σταθερά *μηκύνηται ὡς οὐκ εἶδεν* ο γεωργός (Μκ. 4:27) και στο τέλος γίνεται *μείζων πάντων τῶν λαχάνων*. Η εικόνα των μεγάλων κλάδων, όπου κατασκηνώνουν τα πετεινά του ουρανού, παραπέμπει τον αναγνώστη στις εικόνες των μεγάλων αυτοκρατοριών της γης Αιγύπτου και Βαβυλώνος στο Ιεζ. 31:6 και Δν. 4:12, ενώ ταυτόχρονα εκπληρώνει την προφητεία του Ιεζ. 17:23 σχετικά με τον Ισραήλ.

Όπως σημειώνουν οι Τheissen-Merz, στο κήρυγμα του Ιησού περί της Βασιλείας *δεν εκπληρώνονται τα εθνικιστικά όνειρα ούτε οι προσδοκίες για μια ατέρμονη λειτουργία κοντά στο θρόνο του Θεού. Η Τορά δε μελετάται από φωτισμένους ραβίνους. Εκπλήρωση της λαχτάρας αποτελεί το γεύμα, που δε συνδυάζεται όμως με θυσία στο Ναό, αλλά παρουσιάζεται ως ένα εόρτιο γεγονός που διαδραματίζεται στον οικογενειακό κύκλο των πατέρων. Η λατρευτική διαίρεση σε εθνικούς και Ιουδαίους δεν παίζει κανένα ρόλο. Στην πραγματικότητα η βασιλεία του Θεού δεν είναι κάποιο Imperium αλλά ένα χωριό*[[7]](#footnote-7).

Το θαυμαστό είναι ότι ο Ιησούς διακηρύσσει ότι αυτή η εσχατολογική βασιλεία με το κήρυγμα και την παρουσία του ήδη κυοφορείται *αυτόματα* και **μυστικά** (Μκ. 4:28) στην Ιστορία και τον Κόσμο. Ο καινούργιος αιώνας δε διαδέχεται τον παλιό, αλλά εισβάλλει σε αυτόν και τον μεταμορφώνει, όπως η ζύμη το φύραμα (Λκ. 13:21). Ο μυστικός χαρακτήρας της Βασιλείας υπογραμμίζεται από την εντολή του Ιησού για αποσιώπηση των θαυμάτων του και αποδεικνύεται από το ότι τα δύο κατεξοχήν θαύματα, με τα οποία ο Ιησούς δαμάζει τα στοιχεία της φύσης (5:39. 6:48-50) και επιδεικνύει τη θεότητά του, συντελούνται μόνο μπροστά στους μαθητές του. Δυναμικά εμφανίζεται η Βασιλεία πρώτα στους τρεις μαθητές στο βορειότερο σημείο της δράσης του Ιησού. Κοντά σε ένα μέρος που συνδεόταν ονομαστικά και λατρευτικά με τον Αύγουστο, την Καισάρεια του Φιλίππου, και μάλιστα σε όρος διαφορετικό από τη Σιών, ο Ιησούς παρουσιάζεται μεταμορφωμένος από τον Θεό στους τρεις μαθητές αλλά και στους δύο εκπροσώπους της Π.Δ. ως ο μοναδικός υιός του Θεού-dei filius που του αρμόζει η απόλυτη υπ-ακοή. Το Imperium-η βασιλεία του, που θεωρείται μετά από εξαήμερη ησυχία, την όγδοη κατά το Λουκά ημέρα (9:28) ταυτίζεται με τη μετοχή εδώ και τώρα στο άκτιστο φως και προϋποθέτει ένα άκρως εξευτελιστικό και επώδυνο Πάθος. Αυτή η βασιλεία εμφανίζεται επίσης ως μυστήριο (όχι γοητείας αλλά) τρόμου στους σταυρωτές του Ιησού και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ (Μκ. 14:62-63). Τη στιγμή ακριβώς κατά την οποία νομίζουν ότι τον εξουθενώνουν, κρεμώντας τον ως *βασιλέα των Ιουδαίων* πάνω στο Σταυρό, βιώνουν το τρομερό εσχατολογικό σκοτάδι (15:33-34) και αντικρίζουν το συμβολικό σχίσιμο του καταπετάσματος του Ναού (15:38). Αυτή η Βασιλεία της αγάπης του Θεού θα γίνει παγκόσμια ορατή και γνωστή μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία (13:24-26).

Το ότι η βασιλεία δεν αποτελεί απλώς αντικείμενο πόθου και προσδοκίας, αλλά **και ιστορική εμπειρία,** που έχει ήδη ανατείλει στην τρέχουσα Ιστορία και τον παρόντα Κόσμο, εδώ και τώρα, αποδεικνύεται από το λόγιο του Ιησού στο Λκ. 17:20-21: Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν͵ Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως͵ οὐδὲ ἐροῦσιν͵ Ἰδοὺ ὧδε· ἤ͵ Ἐκεῖ· **ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.** Το *ἐντὸς* δεν μπορεί σημαίνει την εσωτερική καρδιακή παρουσία της βασιλείας[[8]](#footnote-8). Όχι μόνο οι Φαρισαίοι, στους οποίους αποκρίνεται ο Ιησούς, αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, τη στιγμή που εκφωνήθηκε το λόγιο, δε διακατέχονταν ούτε από την πίστη στο πρόσωπό του ούτε από τις άλλες προϋποθέσεις οικειοποίησης της βασιλείας, που έθετε ο Κύριος. Το *ἐντὸς* σημαίνει στο λόγιο αυτό ότι η βασιλεία του Θεού είναι ήδη παρούσα ***ανάμεσα στους επερωτώντες*** δια της παρουσίας και δράσης του Ιησού***.*** Αμέσως μετά ο ίδιος ο Μεσσίας σε συμφωνία με το αποκαλυπτικό όραμα υπογραμμίζει την τελική έλευση του Υιού του Ανθρώπου και της Κρίσης που αυτός θα διενεργήσει, προκειμένου προφανώς να σημάνει εγρήγορση και να καταστείλει κάθε διάθεση αυτάρκειας.

Ο Ιησούς με τον ‘προγραμματικό’ λόγο του διακηρύσσει ότι με την παρουσία του εγκαινιάζεται η περίοδος της θεραπείας και της απελευθέρωσης της οικουμένης. Αυτό το ***ευαγγέλιο των πτωχών*** έθετε υπό αμφισβήτηση τα ευαγγέλια των αυτοκρατόρων της Ρώμης, αφού παρουσίαζε τον Ιησού ως το μοναδικό πρόσωπο, το οποίο έλαβε από το Θεό την εξουσία να θεραπεύσει και να σώσει τα *μωρά, τα ασθενή, τα αγενή και εξουθενημένα του κόσμου*[[9]](#footnote-9).

Για να αναπτύξει αυτό το σημείο χρησιμοποιεί τρεις εντελώς διαφορετικές εικόνες.

Πρώτον, ανακαλεί το γεγονός ότι ο Μωυσής κατεβαίνει το όρος με τον ήχο σάλπιγγας: ακριβώς έτσι, αναφέρει, ο Ιησούς θα εμφανιστεί κατερχόμενος από τον ουρανό. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να υποθέσουμε ότι ο Παύλος σκεφτόταν ότι ο «ουρανός» ήταν κυριολεκτικά «επάνω εκεί», ένας χώρος μέσα στον δικό μας χωρόχρονο. Οι Αρχαίοι Εβραίοι ήταν αρκετά ικανοί να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ενός «τρισδιάστατου σύμπαντος» χωρίς να υποθέτουν ότι αυτό έπρεπε να εκληφθεί κατά κυριολεξία. Ο ουρανός (μπορούμε να πούμε) είναι μια διαφορετική *διάσταση της* πραγματικότητας, όχι μια τοποθεσία εντός *της διάστασής μας*.

Δεύτερον, ανακαλεί την εικόνα από τον Δανιήλ 7, «εκείνου που έμοιαζε με Υιό του Ανθρώπου που μεταφερόταν σε νεφέλες» από τη γη στον ουρανό, δικαιωμένος εν τέλει μετά από βασανιστήρια, εξυψωμένος στον χώρο της ύπατης κυριαρχίας και βασιλείας. Ακριβώς έτσι, λέει, αυτοί που ανήκουν στον Κύριο θα εξυψωθούν, δικαιωμένοι, θα μοιράζονται το θρόνο του Κυρίου.

Τρίτον, ανακαλεί τι συμβαίνει όταν ένας αυτοκράτορας ή ένας υψηλός αξιωματούχος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη σε μια πόλη ή επαρχία. Οι πολίτες σε ηγετικές θέσεις, βλέποντάς τον να καταφθάνει, βγαίνουν να τον προϋπαντήσουν στην ύπαιθρο, προκειμένου να τον συνοδεύσουν με βασιλική πομπή στην πόλη. Αναφέρει, ακριβώς έτσι, θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Πώς αλλιώς μπορεί αυτός να περιγράψει την έλευση του ουρανού και της γης; Το ζήτημα δεν είναι ότι θα αρπαχτούμε από τη γη για να καταλήξουμε στον «ουρανό». Όπως διακρίνουμε συχνά στις επιστολές του, ποτέ δεν είναι αυτή η άποψη του Παύλου. Το θέμα είναι ότι ο ουρανός και η γη θα συναντηθούν (όπως λέει στην Εφεσίους 1:10) και ότι θα είμαστε μέρος αυτής της πραγματικότητας.

Η δομή της επί του ΟΟ είναι έντεχνη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ερμηνεία της πραγματοποιείται βάσει του πυρήνα (= Κυριακή Προσευχή, η οποία στο Μτ. «συμπυκνώνει» τη Γεθσημανή του Κυρίου [26:36 κε.]) και των εξής αντιστοιχίσεων:

Α. 5:3-16: Εισαγωγή: Μακαρισμοί - Αλάτι της γης[[10]](#footnote-10) **και Φως του Κόσμου**

Β. 5:17-20: Εκπλήρωση Νόμου

Γ. 5:21-48: Υπέρβαση Νόμου - **έξι Υπερθέσεις** (όχι *Αντιθέσεις*, όπως τιτλοφορούνται) - Αγάπη στους εχθρούς

Δ. 6:1-8: Ελεημοσύνη και ΠροσευχήΕΝ ΚΡΥΠΤΩ!!! **(Όχι Υποκρισία / «Θέατρο» !)**

Ε. 6, 9-15: Κυριακή Προσευχή: Tα τρία πρώτα αιτήματα συμπυκνώνουν τη διδασκαλία που προηγείται και τα τρία επόμενα όσα έπονται

Δ’. 6:16-18: Νηστεία

Γ’. 6:19-7, 11: Εμπιστοσύνη στον Θεό - Πατέρα **(Όχι Άγχος για το σήμερα και το χθές!)**

Β᾿ 7:12: **Χρυσός Κανόνας - ΟΧΙ άρνηση** («ό,τι **δεν** θέλεις να σου κάνουν, να μην το κάνεις») αλλά θέση - ενέργεια: («ό,τι θέλεις να σου κάνουν, να το κάνεις» σε συνδυασμό με την προσθήκη οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται)

Α᾿ 7:13-27: Επίλογος: Αντιθετικές παραβολές (αναφορά στην Κρίση).

Στο κέντρο η Συγ+χώρεση του άλλου και του Εαυτού (πρβλ. 70 x 7 να συγχωρείς – όχι διαζύγιο, αλλάζεις καθρέφτη)

Μετάνοια (όχι αυτομαστίγωση) αλλά αλλάζεις τσιπάκι /λογισμικό και συμπεριφορά.

Η ενοχή έχει νόημα μέχρι αυτό το σημείο. Ο ίδιος ο Κύριος ανήγγειλε ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, απεξάρτηση από το παρελθόν και το βάρος του (δοξάζουμε τους γονείς για τα μαθήματα που κερδίσαμε) – ΕΞ+ΟΜΟΛΟΓΗΣΗ – αλλιώς δηλητήριο διότι η ενοχή (μιζέρια) ψάχνει σύντροφο για αν τη μοιραστείς

Μετάνοια: αλλάζει ο άνθρωπος καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη

Κατά Ματθαίον[[11]](#footnote-11)	
Μακαρισμοί (5:3-12)	Ταλανισμοί (23:13-31)
Απευθύνεται καταρχάς προς τους μαθητές *και* τον όχλο	Απευθύνεται προς τους αντιπάλους
Διατυπώσεις σε *τρίτο* πρόσωπο πληθυντικό (όχι ενικό). Β’ πληθυντικό μόνον στο τέλος στο λόγιο περί διωγμού.	Διατυπώσεις σε *δεύτερο* πρόσωπο
Εγκαινιάζεται η δημόσια Δράση – «Προγραμματική Ομιλία»	Κατακλείεται η δημόσια Δράση
Εσχατολογικές Υποσχέσεις: "Δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών" (3:10)	"κλείνετε τη Βασιλεία των Ουρανών" (13)
«Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι»	Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί
"πεινῶντες και διψῶντες τὴ δικαιοσύνη" (6)	εξωτερικά φαίνεσθε δίκαιοι (28)
"ἐλεήμονες […] ὅτι ἐλεηθήσονται " (7)	άρνηση ελέους (23)
"καθαροί στην καρδιά" (8a)	ακάθαρτοι (27)
"Όραση Θεού" (8b)	όρκος στο Θρόνο του Θεού (22)
Υἱοὶ Θεοῦ (9)	Υἱοὶ Γεέννης (15)
έτσι καταδίωξαν τους Προφήτες (12) 11μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ. […] 12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.	Υἱοί όσων δολοφόνησαν τους Προφήτες (31) 34Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν

Ειδικότερα η ΟΟ προϋποθέτει τα εξής γεγονότα: (α) τη Βάπτιση του Κυρίου προκειμένου να *πληρώσει κάθε δικαιοσύνη*, (β) τους Πειρασμούς στην έρημο (σύνδρομα (1) Φάουστ, (2) από μηχανής Θεού, (3) Υπερανθρώπου) που αποκορυφώνονται με ανάβαση σε όρος (!), (γ) την επιστροφή στον «χώρο της δουλείας», στη Γαλιλαία των ***καθήμενων στο σκότος*** ένεκα απόγνωσης, (δ) το Κήρυγμα της **Μετανοίας** από τον Χριστό Κύριο, (ε) την επιλογή των Δώδεκα αλιέων των ψυχών και (στ) την πλούσια θεραπευτική δράση του Εμμανουήλ – νέου Μωυσή. Όπως πριν το Δεκάλογο δεσπόζει η απελευθερωτική πράξη του Γιαχβέ, έτσι και της παράδοσης του «Καταστατικού Χάρτη» του έθνους - της Βασιλείας Του (= ΟΟ) προηγείται η απαλλαγή του πλήθους από τον πόνο. Σε αυτό το γεγονός δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο Μτ. όπως και επίσης στην άφεση των αμαρτιών.

Αξιοσημείωτα είναι και τα χωρία που προηγούνται και έπονται άμεσα της ΟΟ. Ήδη επισημάνθηκε ότι στο τέλος του κεφ. 4 περιγράφεται μία κατάσταση πρωτογενούς «μακαριότητας», αφού άνθρωποι από μία ευρύτερη περιοχή (!) και όχι στον «άγιον όρος» απαλλάσσονται και από «ψυχικές» και σωματικές νόσους, ενώ ο Κύριος ήδη έχει δημιουργήσει μια «κοινότητα» γύρω του: *24Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας (α) ποικίλαις νόσοις καὶ (β) βασάνοις συνεχομένους* ***[καὶ] δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους*** *καὶ παραλυτικούς,* ***καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς****.25καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ* (α) ***ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ*** (β)***Δεκαπόλεως καὶ*** (γ) ***Ἱεροσολύμων καὶ*** (δ)***Ἰουδαίας καὶ*** (ε)***πέραν τοῦ Ἰορδάνου.*** […] Στο τέλος της ΟΟ ο Κύριος θεραπεύει έναν *λεπρό* ακάθαρτο και εξοστρακισμένο. Εκείνος μέσω της προτροπής να εφαρμόσει το Νόμο του Μωυσή, ταυτόχρονα προβάλλει στο ίδιο το Ιερό ως «μαρτύριο» - πιστοποίηση της δύναμής Εκείνου που κατεβαίνει από το Όρος (8:1). Ακολουθεί «θαύμα» σε οίκο πιστού εθνικού εκατόνταρχου στην Καπερναούμ και μάλιστα εξ αποστάσεως. Στο τέλος αυτής της περικοπής μπορεί ο ακροατής να συνειδητοποιήσει πώς ο Μτ. «ζωγραφίζει» την απόλυτη μακαριότητα, τη Βασιλεία (σε αντίθεση προς την τυραννία του διαβόλου και της Ρώμης), το «ευ ζην» (σε αντίθεση προς το «φευ ζην»): Οι πάντες και όχι μόνον οι Εβραίοι της Διασποράς συμμετέχουν στο Δείπνο του Αβραάμ: *λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων* (8:11-12). Συνολικά ακολουθούν δέκα δυνάμεις αντί των αντίστοιχων πληγών του Μωυσή.

Ιδιαίτερη αρμονία παρουσιάζουν οι εισαγωγικοί **Μακαρισμοί**[[12]](#footnote-12). συγκροτούν δύο στροφές **με τριάντα λέξεις η κάθε μία** και αντιστοιχία μεταξύ των στίχων (1//8, 2//7 κ.ο.κ). Δυστυχώς στη σύγχρονη έρευνα και της ΟΟ δεν λαμβάνεται υπόψη γενικότερα η υψηλή ποιητική τέχνη του τελώνη Ματθαίου, ο οποίος σε αντίθεση με τον Λουκά είναι του «ύψους ή του βάθους», αποφεύγοντας μορφές, όπως ο έξυπνος οικονόμος (μάνατζερ) της αδικίας (Λκ. 16:1-14). Σημειωτέον ότι παρόμοια «Συμφωνία» με μακαρισμούς δεν απαντά ούτε στη θύραθεν γραμματεία.

1.	**Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι,**	**ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.**
2.	μακάριοι οἱ **πενθοῦντες,**	ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
3.	μακάριοι **οἱ πραεῖς,**	ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν Γῆν.
4.	μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες **τὴν δικαιοσύνην**,	ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται
5.	μακάριοι οἱ **ἐλεήμονες,**	ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
6.	μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,	ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.
7.	μακάριοι **οἱ εἰρηνοποιοί,**	ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.
8.	**μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης,**	**ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.**

μακάριοί ἐστε (α) ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς

καὶ (β) διώξωσιν

καὶ (γ) εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ᾽ ὑμῶν

[ψευδόμενοι] **ἕνεκεν Ἐμοῦ.**

χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς Οὐρανοῖς! ·

οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.

(α) το συγχωρητικό, (β) το ευχαριστιακό και συνάμα (γ) το γνήσια ερωτικό χαρακτήρα της πρώτης χριστιανικής Κοινότητας. Αυτή επί τρεις αιώνες επιβίωσε και μεγαλούργησε χωρίς να είναι εναγκαλισμένη με την πολιτική εξουσία. Ουσιαστικά πρόκειται για τρία βασικά χαρακτηριστικά της χριστιανικής πίστης: (α) τη διακονία, (β) την ευχαριστία και (γ) τη μαρτυρία της.

Ενώ στη «Βίβλο Γενέσεως» και τα προαναφερθέντα επεισόδια της ζωής του Κυρίουδεσπόζουν οι υπαινιγμοί στο Νόμο (τυπολογία Μωυσέως και Ιησού Ναυή) και τους Προφήτες (Ησαΐας 7-11. Ωσηέ, Ιερεμίας), στην ΟΟ έντονα είναι τα απηχήματα από τους Ψαλμούς και τη σοφιολογική Παράδοση. Βεβαίως στην ανωτέρω δόμηση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλες οι ενότητες μετά το (Γ) μέχρι και το (Β’) ουσιαστικά αναπτύσσουν το πώς θα περισσεύσει η δικαιοσύνη των μαθητών του Κυρίου έναντι εκείνης των Γραμματέων και Φαρισαίων (5:20). Πρόκειται δηλ. για την εφαρμογή του ραβινικού κανόνα ab wetoledoth («πατέρας και τέκνα» = μια αρχή ακολουθείται από εφαρμογές).

Ο Ματθαίος λοιπόν χρησιμοποιώντας τις ρητορικές πρακτικές των αφηγήσεων, μέσα από ένα ποιητικό τρόπο ερμηνεύει ακριβέστερα το μήνυμα της Π.Δ. Το ευαγγέλιο το οποίο κηρύττεται στον Ματθαίο αποτελεί την εκπλήρωση του νόμου της Π.Δ. Ο στόχος του Ματθαίου είναι η διάδοση του ευαγγελίου στα πέρατα της γης (28,18-19). Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος-όραμα χρειάζονται χέρια βοηθείας- συνεργάτες. Ο Ματθαίος εν συνεχεία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς οργάνωσε του νέους ηγέτες των εθνών για να εκπληρώσουν αυτό το όραμα, όπως θα διαπιστώσουμε ευθύς.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ- Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς,

Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,

βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

21 καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς,

Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,

ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.

22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν

ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Προφανώς, το κήρυγμα αυτό του Ιησού στην περιφέρεια της Γαλιλαίας, προσείλκυσε κοντά του όλο αυτό το πλήθος που τον ακολούθησε μέχρι την Ιερουσαλήμ και ειδικότερα **τους δώδεκα μαθητές**. Το ζητούμενο δεν είναι η προσθήκη αλλά ο πολλαπλασιασμός. Κι αυτό διότι οι πραγματικοί ηγέτες δεν αναζητούν ακολούθους (followers), οι οποίοι πρέπει να τους έχουν ανάγκη **αλλά αναζητούν διαδόχους** (not to be needed but succeeded). Έτσι δεν τονίζουν **τις ατέλειες** αλλά εξαίρουν καταρχάς τα πλεονεκτήματα. Δεν ξοδεύουν απλώς κάποια χρήματα αλλά επενδύουν στους «άλλους», μαθαίνοντας τους κατεξοχήν με το παράδειγμα και τη μίμηση, όχι απλώς να γνωρίζουν αλλά να πράττουν. Γι’ αυτό και δεν συμπεριφέρονται σε όλους τους μαθητές πανομοιότυπα (πρβλ. τον διαφορετικό αριθμό *ταλάντων* που μοίρασε ο Κύριος στην ομώνυμη παραβολή του Μτ. 24 ή την ***επιλογή τριών*** από τον κύκλο των Δώδεκα για να βιώσουν συγκεκριμένα γεγονότα, όπως τη Μεταμόρφωση ή τη Γεθσημανή).

Η ομάδα αυτή των δώδεκα δεν περιχαρακώθηκε σε κάποιο κοινόβιο (της ερήμου), όπως η κοινότητα του Κουμράν, αλλά περιόδευε τη Γαλιλαία. αποτελούσε μια **νέα οικογένεια** (Μκ. 3:34 κε.), η οποία παρότι κήρυττε τη Βασιλεία του Θεού, Τον αποκαλούσε όχι ως *Βασιλέα*, όπως ήταν σύνηθες στον Ιουδαϊσμό, αλλά ως *Αββά-Πατέρα* (Μτ. 23:9) και αναγνώριζε ως μοναδικό και αποκλειστικό *καθηγητή* τον Ιησού. Αυτός (ο Ιησούς) διά του λόγου του εκλέγει στο αποστολικό αξίωμα τους μαθητές, μεταδίδει σε αυτούς το χάρισμα της θεραπείας και του εξορκισμού και τους καθιστά *κριτές του Ισραήλ* (Μτ. 19:28/Λκ. 22:30). Το μοναδικό αυτό γεγονός της μεταβίβασης μεσσιανικών χαρακτηριστικών σε ολόκληρη την ομήγυρη των δώδεκα ονομάστηκε στην Έρευνα **«συλλογικός Μεσσιανισμός»** (Gruppenmessianismus)[[13]](#footnote-13).

Με την εκλογή των εκπροσώπων των δώδεκα φυλών από τον κύκλο των αλιέων και γενικότερα του am-haaretz, ο Ιησούς θέλησε να εξάρει τον κυρίαρχο ρόλο του απλού λαού στην ανατέλλουσα Βασιλεία του Θεού. Αμφισβήτησε έτσι εμμέσως πλην σαφώς το υφιστάμενο καθεστώς της ιερατικής αριστοκρατίας με επικεφαλής έναν αρχιερέα, υποχείριο των Ρωμαίων[[14]](#footnote-14). Επιπλέον η οργάνωση των Δώδεκα, που αποτέλεσε το μοντέλο της Πρώτης Εκκλησίας, ***δεν στηριζόταν στην πυραμοειδή ιεραρχική δομή,*** που παρατηρούνταν σε όλα τα πατριαρχικά κοινωνικά σχήματα της εποχής της. Γι΄ αυτό και ο G. Lohfink τη χαρακτηρίζει ως **«αντιθετική κοινωνία» - Kontrastgesellschaft**[[15]](#footnote-15).

Συμπερασματικά μέσω της κλήσης και της δράσης των μελλοντικών κριτών των δώδεκα φυλών, ο Ιησούς «σηματοδότησε» την ανασυγκρότηση ολόκληρου του Ισραήλ με τη δομή που είχε πριν την καθιέρωση του θεσμού της Μοναρχίας εκπληρώνοντας έτσι μια μεσσιανική προσδοκία που συνδέεται στο Ψ. Σολ. 17 με τον Υιό Δαβίδ. Η προτροπή του Ιησού προς τους περιοδεύοντες μαθητές του να μη φέρουν *πήρα* (σακκίδιο) και *χαλκό* (τα χαμηλότερα σε αξία χάλκινα νομίσματα) και δεύτερο χιτώνα (Μκ. 6:8) **υποδηλώνει την απελευθέρωσή τους από κάθε κέντρο και μέσο οικονομικής εξουσίας και την απόλυτη εξάρτησή τους από το Θεό και τη Βασιλεία Του**. Άλλωστε ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε πρώτος αυτό το παράδειγμα στο όρος των πειρασμών, όπως είδαμε πρωτύτερα.

Χαρακτηριστικό της ομάδας ήταν η ποικιλία: Στον κύκλο αυτό των εκπροσώπων του δωδεκάφυλου, που προσκάλεσε προσωπικά και ονομαστικά ο ίδιος ο Ιησούς, ανήκε ο **Σίμων ο Καναναίος** (Kana’ana, Μκ. 3:18) ή **Ζηλωτής**(Λκ. 6:15)[[16]](#footnote-16). Ζηλωτικές διαθέσεις επιδεικνύουν και οι υιοί του Ζεβεδαίου, οι οποίοι θέλουν να κατεβάσουν φωτιά από τον ουρανό, για να πυρπολήσουν τους αφιλόξενους Σαμαρείτες στην αρχή του Οδοιπορικού του Ιησού προς το Πάθος (Λκ. 9:54). Σύμφωνα με τον Eissler και τον Cullmann[[17]](#footnote-17), το όνομα *Βαριωνά* (Barjona) του Πέτρου (Μτ. 16:17) είχε, επίσης, ζηλωτική χροιά. Οι ψαράδες της Τιβεριάδος ανήκαν, άλλωστε, σ΄ εκείνους *τους ναυτικούς και απόρους*, οι οποίοι πρώτοι επαναστάτησαν στην αρχή του ιουδαϊκού Πολέμου (Ιωσ. Βίος 66). Ως ζηλωτή χαρακτηρίζει η παλαιολατινική μετάφραση Vetus Latina και τον Ιούδα, ο οποίος, σύμφωνα με μια εκδοχή, ονομάστηκε *Ισκαριώτης,* από το λατινικό *sikkarius* με το οποίο οι Ρωμαίοι χαρακτήριζαν εκείνους που προσπαθούσαν να σπείρουν τον πανικό με το sica (εγχειρίδιο)[[18]](#footnote-18).

Σκοπίμως, προφανώς, στον κύκλο αυτό των ζηλωτών Γαλιλαίων, ο Ιησούς ενέταξε και έναν τελώνη, εκπρόσωπο της καθεστηκυίας τάξης, το Ματθαίο ή Λευί[[19]](#footnote-19), προσπαθώντας έτσι να καταδείξει στους υπολοίπους το όντως ‘άλλον’ της παρουσίας της βασιλείας Του, η οποία προσφέρεται ως δώρο/χάρις ακόμα και στους κατεξοχήν αμαρτωλούς και περιθωριακούς της κοινωνίας: τις πόρνες και τους τελώνες. Δε δίστασε, επίσης, ιδιαίτερα στις παραβολές Λκ. 19:11-27 και Μκ. 12:1-12 να χρησιμοποιήσει παραδείγματα από συμπεριφορές της άρχουσας τάξης, για να προβάλει τις «διαφάνειες» της βασιλείας του Θεού. Στην πρώτη παραβολή των μνων απηχούνται όλα τα γεγονότα, τα οποία συνόδευσαν την ανάληψη της βασιλείας από τον ‘ευγενή’ απόγονο του Ηρώδη Αρχέλαο (Ιωσ. Αρχ. 17:9). και στη δεύτερη καταδικάζεται η συμπεριφορά των «πληβείων» γεωργών να σφάξουν όλους τους απεσταλμένους και να δολοφονήσουν τέλος και τον κληρονόμο γιο του ιδιοκτήτη του Αμπελώνα. Στην παραβολή του Λαζάρου και του πλουσίου (Λκ. 16:19-31) ο Λάζαρος, το μόνο επώνυμο πρόσωπο σε παραβολή του Ιησού, υπομένει αγόγγυστα την αδικία και δεν ξεσπά σε έναν ταξικό αγώνα. Η δικαίωσή του, όπως συνάγεται από το Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι μεταθανάτια. Ο ίδιος ο Ιησούς, ενώ πολέμησε τον πλούτο, συναναστρεφόταν με πλουσίους, και διακονούνταν και από γυναίκες (Λκ. 8:13)[[20]](#footnote-20). Μνεία της μαθητείας των γυναικών γίνεται στα Ευαγγέλια σε δύο περιπτώσεις: στο **Μκ. 15**:**40** κ.ε. (// Μτ. 27: 55. Λκ. 23: 49) και στο **Λκ. 8**:**2.** μόλις στο τέλος του αρχαιότερου Ευαγγελίου, ο Μκ. σημειώνει ότι τη στιγμή της προοδευτικής και πλήρους εγκατάλειψης του Ιησού από τους μαθητές του και φαινομενικά και από τον ίδιο το Θεό Πατέρα του, *κοντά στον Ιησού* και συνάμα *ἀπὸ μακρόθεν* (αποστασιοποιημένες από τη δράση των ανδρών - εμπαικτών) θεωρούσαν τα τεκταινόμενα η ***Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ*** *καὶ* ***Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ*** *καὶ* ***Ἰωσῆτος μήτηρ*** *καὶ* ***Σαλώμη*** και άλλες γυναίκες που είχαν συνανεβεί μαζί του *εἰς Ἱεροσόλυμα* αλλά δεν κατονομάζει (15:40 κ.ε.). Σε αυτόν τον κύκλο των μαθητριών ανήκαν επίσης η *Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα* (Λκ. 8:2 κε.) και η *Μαρία του Κλωπά* (Ιω. 19:25). Οι γυναίκες αυτές πρωταγωνιστούν εν συνεχεία κατά την ανατολή της «όγδοης», ανέσπερης ημέρας, και γίνονται *άγγελοι* της αναστάσεως στη Γαλιλαία. Ο Μκ. σημειώνει σε χρόνο που υποδηλώνει διάρκεια(παρατατικό) ότι *ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ*. Και τα δύο ρήματα είναι εξόχως σημαντικά. Το ***ακολουθείν*** αποτελεί το κατεξοχήν χαρακτηριστικό των μαθητών του Ιησού (Μκ. 2:14), ενώ το ***διακονείν*** στον ίδιο Ευαγγελιστή δε δηλώνει μόνο τη φροντίδα των τραπεζών (όπως στο 1:13, 31), αλλά προβάλλεται από τον ίδιο τον Ιησού στο φινάλε της δράσης του στη Γαλιλαία (10: 43-45) ως η κατεξοχήν αποστολή των μελών της Εκκλησίας, όπου ανατρέπονται οι σχέσεις εξάρτησης και κυριαρχίας. με τη συνειδητή επιλογή τους να ακολουθούν τον ανέστιο Ιησού οι γυναίκες αυτές ανέτρεπαν το καθιερωμένο (γυναικείο) image της εποχής τους που τις ήθελε να υπηρετούν τον οίκο τους. Αντίθετα η συνεχής δημόσια παρουσία τους σε έναν ανδρικό κύκλο και ιδιαίτερα στα γεύματα του Ιησού ίσως είχε κινήσει πολλές υποψίες για το ήθος τους, κάτι που δεν επιβεβαιώνουν όμως οι Ευαγγελιστές. Και στο ελληνικής προέλευσης ακροατήριο, όπως αυτό του Λουκά, η παρουσία γυναικών ήταν αποδεκτή μόνο στο πρώτο μέρος του γεύματος (δείπνο/βρώση) και όχι στο δεύτερο (συμπόσιο), οπότε και η παρουσία της γυναίκας συνδέεται με έλλειψη ήθους και κατ΄ επέκταση πορνεία. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτές (οι γυναίκες) δεν ονομάζονται *μαθήτριες.* δε μνημονεύεται επίσης από τους Συνοπτικούς κάποια ιδιαίτερη κλήση τους, ούτε κάποια παραχωρηθείσα από τον Ιησού εξουσία για διδασκαλία, θαυματουργία ή εξορκισμό, όπως αντιστρόφως συμβαίνει με τους μαθητές. Από το Λουκά (8:2-3) πληροφορούμαστε ότι η μαθητεία της Μαρίας της Μαγδαληνής οφείλεται στην απελευθέρωσή της από επτά δαιμόνια, ενώ η «αποστολή» των μαθητριών εστιάζεται στην υλική εξυπηρέτηση των μαθητών. Σημειωτέον ότι στο Μκ. η μαθητεία κοντά στον Ιησού, ενώ προϋποθέτει την εγκατάλειψη των γονέων, **δεν απαιτεί εγκατάλειψη των συζύγων** (10:29) όπως συμβαίνει στο Ματθαίο (19:29) και στο Λουκά (18:29). Σύμφωνα, άλλωστε, με το Α’ Κορ. 9:5 ο Κηφάς συνοδευόταν στο κήρυγμα από τη γυναίκα του.

Ο κύκλος των στενών μαθητών δε λειτουργούσε μυστικά, όπως συνέβαινε στα ελληνιστικά χρόνια με τους μυστηριακούς θιάσους, αλλά μονίμως συνοδευόταν από ένα πλήθος ανθρώπων ποικίλης θρησκευτικής και κοινωνικής προέλευσης, οι οποίοι είτε συμπαθούσαν είτε κατασκόπευαν τον Ιησού[[21]](#footnote-21). Η μαθητεία κοντά στον Ιησού απέτρεπε κάθε αίσθημα αποκλειστικότητας και απομόνωσης από το κοσμικό περιβάλλον. Στον Ιωάννη, ο οποίος θέλει να παρεμποδίσει κάποιον που εξορκίζει στο όνομα του Ιησού, εκείνος απαντά: *Μὴ κωλύετε αὐτόν͵ οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με· ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ΄ ἡμῶν͵ ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν* (Μκ. 9:38-40).

Η συγκρότηση των δώδεκα αποτελεί το μέσον για την πρακτική εφαρμογή του στόχου του Ιησού. Η ηθική διδασκαλία και προετοιμασία των μαθητών από τον Ιησού, η περιφρόνηση των συγκεκριμένων κοινωνικών status και των προκαταλήψεων της εποχής, η αποτίναξη των προσωπικών επιδιώξεων και η συλλογική δράση είναι ορισμένα από τα στοιχεία τα οποία δίδαξε ο Ιησούς με το βίο του και τα μετέφερε στους μαθητές του και με το λόγο του αλλά και με το παράδειγμά του.

1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά την παρούσα προσέγγιση, εξετάζουμε την πορεία του ηγέτη Ιησού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Στις αφηγήσεις του Ματθαίου ο Ιησούς, από ένας εξουθενωμένος πρόσφυγας αναδεικνύεται σε ηγέτη. Αρχικά αναδεικνύεται σε ηγέτη του Ισραήλ και έπειτα το Ευαγγέλιό του κηρύττεται από τους μαθητές του προς σωτηρία σε όλα τα έθνη (Μτ.28). Ο Ιησούς προέρχεται από μία πιθανώς κακόφημη περιοχή, τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, και επιπλέον έχει μία βδελυκτή ρίζα καταγωγής στο γενεαλογικό του δέντρο (απόγονος της πόρνης Ραάβ κλπ.), σε αντιδιαστολή με το “ανώτερο” κοινωνικό υπόβαθρο των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών της ρωμαϊκής περιόδου. Εργάζεται σε αντικείμενο της λαϊκής τάξης, δίπλα στον επίγειο πατέρα του. Ωστόσο, δηλώνει την υποταγή στον επουράνιο Πατέρα του δια του βαπτίσματος του Ιωάννη. O Iησούς λοιπόν ξεκινά τη δράση του από το σημείο μηδέν, την ταπείνωση και την υπακοή.

Προτού ξεκινήσει το έργο της διακονίας του ο Ιησούς αντιμετωπίζει τους πονηρούς πειρασμούς του διαβόλου αναδεικνύοντας την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Η κλιμακωτή τριπλή δοκιμασία στην οποία υποβάλλει ο “πειράζων” τον Κύριο και το σθεναρό ΟΧΙ του Ιησού αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση προς τους μελλοντικούς ηγέτες – μαθητές του και προς όλους τους πιστούς (μιμητική ηγεσία) που διάβασαν μεταγενέστερα τη συγκεκριμένη περικοπή. Οι συγκεκριμένες δοκιμασίες του διαβόλου είναι διαχρονικές. Η τριπλή άρνηση του Ιησού αποτελεί μία άρνηση προς την αλαζονεία, την υπερηφάνεια, την απληστία, τη φιλοδοξία, τη ματαιοδοξία και την ευκαιριακή απόλαυση. Ο ηγέτης δεν πρέπει μόνο να πράξει το ορθό αλλά πρέπει να εγκολπωθεί πρώτα τις ηθικές αξίες. Πρέπει δηλαδή να γίνει ένας ηθικός οραματιστής, αλλιώς δε θα είναι ηγέτης αλλά θα είναι ένας απλός διαχειριστής, o οποίος θα αποβλέπει ιδιοτελώς προς το δικό του συμφέρον.

Εν συνεχεία, ο Ιησούς επιλέγει τους 12 (ο συγκεκριμένος αριθμός συνδέεται με τις φυλές του Ισραήλ) μαθητές με χαρακτηριστικά από διάφορες κοινωνικές ομάδες (ζηλωτές, δημόσιους λειτουργούς, αλιείς κ.ά.). Τους διδάσκει-εκπαιδεύει με βάση τις ηθικές αρχές τις οποίες αναλύει ο Ματθαίος στην Ο.Ο. καθώς επίσης τους εφιστά την προσοχή σε πνευματικές παγίδες (όπως αυτές που αντιμετώπισε ο ίδιος στο όρος των πειρασμών) και τους αποστέλλει στο ιεραποστολικό κήρυγμα της σωτηρίας. Βεβαίως το αψεγάδιαστο παράδειγμα του βίου του Ιησού είναι το σημαντικότερο μάθημα των ακολούθων του.

Η ομιλία επί του όρους προάγει το όραμα του ηγέτη Ιησού. Οι μακαρισμοί – σε ποιητική μορφή από τον Ματθαίο- απαριθμούν τις αρετές τις οποίες πρέπει να αποκτήσουν όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και οι πιστοί. Ο στόχος της ηγεσίας του Ιησού είναι το τέλος της πίστεως, η μετοχή των πιστών στη βασιλεία των ουρανών, η οποία έχει ήδη εκκινήσει με το κήρυγμα και τη δράση του Ιησού. Ο στόχος αυτός γίνεται και στόχος των μαθητών. Εν συνεχεία, οι μαθητές πρέπει να ελκύσουν κι άλλους μαθητές στη βασιλεία των ουρανών.

Το κήρυγμα και η δράση του Ιησού περιγράφουν τον Ιησού ως ένα μετασχηματικό ηγέτη (όπως θα ονομαζόταν αυτό το μοντέλο ηγεσία την εποχή μας) το οποίο ωστόσο προϋποθέτει στοιχεία πνευματικής καθαρότητας. Ο Ιησούς του Ματθαίου είναι οραματιστής (βασιλεία του θεού), είναι ηθικός (αυθεντική ηγεσία), είναι οργανωτικός (επιλογή των 12 coaching leadership), είναι ένα πρότυπο ηγεσίας το οποίο δεν μπορεί να περιοριστεί σε όρους. Ίσως και ο όρος μετασχηματικός να είναι λίγος για τον περιγράψει. Συνήθως η μετασχηματιστική ηγεσία διδάσκεται σε σχολές σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτυγχανθεί. Ωστόσο, στον Ματθαίο, για να εφαρμοστεί η μετασχηματιστική ηγεσία χρειάζεται πνευματική καθαρότητα του ηγέτη. Όσοι μελετήσουν το Κατά Ματθαίον ευαγγέλιον υπό αυτό το πρίσμα, της ηγεσία, ας δώσουν έμφαση σε αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη παρουσίαση του Ματθαίου. Η επιτυχία της διάδοση του ευαγγελίου μέσα σε εκατοντάδες χρόνια, μόνο τυχαία δεν μπορεί αν είναι.

VIII. ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Allison, Dale C. “Behind the Temptations of Jesus: Q 4:1–13 and Mark 1:12–13”, *Authenticating the activities of Jesus*, (Boston: Brill 2002).

Carter, Warren. *Matthew and Empire*, (USA: Trinity Press International 1992).

Gnilka, Joachim. *Jesus of Nazareth: Message and History,* (USA: Baker Publishing Group, 1991).

Hanson, Kenneth C. How Honorable! How Shameful! A Cultural Analysis of Matthew's Makarisms and Reproaches Transformed on the Mountain Ritual Analysis and the Gospel of Matthew. *Semeia* 67 (1994 [95]): 147-70 Online: <https://www.kchanson.com/ARTICLES/mountain.html>

Hegel, Martin. *Die Zeloten : Untersuchungen zur Jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I,* (USA: Brill 1976).

Kaebisch, David. “Die Bergpredigt”. *Handbook Bibeldidaktik,* Ed. M. Zimmermann, R. Zimmermann, (Tübingen: Mohr 2013): 210-217.

Jeremias, Joachim. *Ο Ιησούς και το Ευαγγέλιό του.* (Μτφρ. Σάββας Αγουρίδης, Aθήνα: Άρτος Ζωής 2010).

Lohse, E., *Ἐπίτομη θεολογία τῆς Καινῆς Διαθήκης*. (Μτφρ. Σ. Ἀγουρίδη, τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου *Grundriβ der neutestamentliche Theologie*, Stuttgart 1974), Ἀθήνα 20105(1974).

[Neyrey, Jerome H. “Honoring the dishonored: the cultural edge of Jesus’ Beatitudes.”](http://www.nd.edu/~jneyrey1/loss.html) *The Lab*, Online: <http://www.ntgateway.com/gospel-and-acts/gospel-of-matthew/books-and-articles/>

Roloff, Jürgen. *Die Kirche im Neuen Testament*, (Germany: Vandenhoeck & Ruprecht 1993).

Stauffer, Ethelbert. *Jesus and his story,* (USA: S. C. M. Press 1961)

Stegemann, Ekkehard W. *Urchristliche Sozialgeschichte*, (Germany: W. Kohlhammer GmbH, 1997).

Πατρώνου, Γεωργίου. *Η ιστορική πορεία του Ιησού* (Αθήνα: Δόμος 1997)

Theissen, Gerd*. Die Religion der ersten Christen*, (Gremany: Gütersloher Verlagshaus 2000):

Viviano, Benedict Thomas. *The Gospel according to Matthew New Jerome Biblical Commentary*, (New Jersey: Prendice Hall 1992).

1. Benedict Thomas Viviano. *The Gospel according to Matthew New Jerome Biblical Commentary*, (New Jersey: Prendice Hall 1992): 632-333. Ο Charles H. Lohr και ο B.T. Viviano, χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη κυκλική δομή. [↑](#footnote-ref-1)
2. Η ίδια φράση χρησιμοποιείται στο Mκ. 8:33 (Μτ. 16:21-3. Λκ. 9:21. πρβλ. Ιγν. Ρωμ. 6:1). Ο Πέτρος, ο οποίος στον Μτ. έχει πριν λίγο μακαριστεί, γιατί εξιχνίασε διά αποκαλύψεως του Θεού την ταυτότητα του Ιησού ως Χριστού και Υιού του Θεού, αποτρέπει το δάσκαλό του από το επώδυνο και επαίσχυντο Πάθος του Σταυρού, καθώς το θεωρεί ανάρμοστο για κάποιον ο οποίος βαδίζει στην Ιερουσαλήμ για να ενθρονιστεί. Γι΄ αυτό και χαρακτηρίζεται ως *Σατανάς.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Πρβλ. το σχόλιο του ιερού Χρυσοστόμου εναντίον εκείνων που ερμήνευαν το χωρίο αλληγορικά (P.G. 57:226). [↑](#footnote-ref-3)
4. Βλ. Joachim Jeremias. *Ο Ιησούς και το Ευαγγέλιό του.* (Μτφρ. Σάββας Αγουρίδης, Aθήνα: Άρτος Ζωής 2010): 129-130. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dale C. Allison. “Behind the Temptations of Jesus: Q 4:1–13 and Mark 1:12–13”, *Authenticating the activities of Jesus*, (Boston: Brill 2002), 301. [↑](#footnote-ref-5)
6. Πρβλ. Jürgen Roloff. *Die Kirche im Neuen Testament*, (Germany: Vandenhoeck & Ruprecht 1993): 35-36. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Jesus,* 234. Η φράση είναι ειλημμένη από το Burchard, Jesus von Nazareth, 34. [↑](#footnote-ref-7)
8. Αυτή τη σημασία αποκτά ο όρος καταρχήν στο γνωστικό Ευαγγ. Θωμά 3:113. [↑](#footnote-ref-8)
9. Πρβλ. Α΄ Κορ. 1:25-26. Βλ. Warren Carter. *Matthew and Empire*, (USA: Trinity Press International 1992), 72. [↑](#footnote-ref-9)
10. Βεβαίως το παρόν λόγιο του Κυρίου θα μπορούσε να μην ερμηνευθεί ως έπαινος – μακαρισμός αλλά ως απειλή (5:13). Πρβλ. Β΄ Παρ. 13:5. Επίσης η παραβολή του φωτός κάτω από το μόδιο (= κυλινδρικό χάλκινο ή ξύλινο δοχείο) θα μπορούσε να αναφέρεται στους αντιπάλους του Ιησού, οι οποίοι αποκλείουν τους ανθρώπους από τη Βασιλεία. Βλ. Το σχόλιο David Kaebisch. “Die Bergpredigt”. *Handbook Bibeldidaktik,* Ed. M. Zimmermann, R. Zimmermann, (Tübingen: Mohr 2013): 210-217, 212. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kenneth C. Hanson, How Honorable! How Shameful! A Cultural Analysis of Matthew's Makarisms and Reproaches Transformed on the Mountain Ritual Analysis and the Gospel of Matthew. *Semeia* 67 (1994 [95]): 147-70 Online: <https://www.kchanson.com/ARTICLES/mountain.html>. Aκόμη, [Jerome H. Neyrey, “Honoring the dishonored: the cultural edge of Jesus’ Beatitudes.”](http://www.nd.edu/~jneyrey1/loss.html) *The Lab*, Online: <http://www.ntgateway.com/gospel-and-acts/gospel-of-matthew/books-and-articles/> [↑](#footnote-ref-11)
12. Πρβλ. Σοφ. Σιράχ 14:20-27· 1 QH 6:13 [↑](#footnote-ref-12)
13. Biebenstein, Maria aus Magdala, 52.?? Μήπως είναι Bieberstein??? [↑](#footnote-ref-13)
14. Gerd Theissen*. Die Religion der ersten Christen*, (Germany: Gütersloher Verlagshaus 2000): 65-66. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jesus und die Kirche, 57-63.??? [↑](#footnote-ref-15)
16. Περί Ζηλωτών πρβλ. Martin Hegel. *Die Zeloten : Untersuchungen zur Jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I,* (USA: Brill 1976):55-57. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Staat*, 11.?? [↑](#footnote-ref-17)
18. Joachim Gnilka. *Jesus of Nazareth: Message and History,* (USA: Baker Publishing Group, 1991),191. [↑](#footnote-ref-18)
19. την ίδια υποτιμητική άποψη για το κοινωνικό και πνευματικό status του κύκλου του Ιησού είχε και ο Κέλσος (*Κατά Κέλσον* 1:62). Οι μαθητές βέβαια δεν ανήκαν στην κατώτερη κοινωνική τάξη της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στους πένητες, αφού διέθετανμισθωτούς και ήταν «μέτοχοι» οργανωμένων αλιευτικών ομάδων και κάτοχοι αλιευτικών σκαφών, τα οποία ο Λουκάς ονομάζει πλοία (5:2). Πρβλ. Γεωργίου Πατρώνου. *Η ιστορική πορεία του Ιησού* (Αθήνα: Δόμος 1997): 277. Σημειωτέον επίσης ότι η αλιεία ανθρώπων δηλώνει στην Α.Γ. την κρίση των πλουσίων (Αμ. 4:2), των Ισχυρών (Ιεζ. 29:4) αλλά και του ίδιου του λαού στα πλαίσια της αποκατάστασής του στη γη της επαγγελίας (Ιερ. 16:16). [↑](#footnote-ref-19)
20. Πρβλ. Ekkehard W. Stegemann, *Urchristliche Sozialgeschichte*, (Germany: W. Kohlhammer GmbH, 1997), 316-318. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ethelbert Stauffer. *Jesus and his story,* (USA: S. C. M. Press 1961): 84-85. [↑](#footnote-ref-21)