# Σ. ΔΕΣΠΟΤΗ, Β. ΦΑΝΑΡΑ Η Πανδημία, η εμφάνιση και διάδοση του Χριστιανισμού και η επίδραση του Covid 19 στην θρησκευτικότητα του 21ου αι.[[1]](#footnote-1) ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ *ΘΕΟΛΟΓΙΑ*

## Εισαγωγικά

Για πρώτη φορά, έναν αιώνα μετά την «ισπανική γρίππη» (με προέλευση όμως και πάλι την Κίνα), αντιμετωπίστηκε στην υφήλιο ένα *παγκόσμιο* γεγονός και μάλιστα με την επιβολή εγκλεισμού. Η Πανδημία Covid 19 «γονάτισε» παρατεταμένα (κι όχι στιγμιαία, όπως η 11η Σεπτεμβρίου) ακόμη και το Κέντρο του Παγκόσμιου Εμπορίου, τη Νέα Υόρκη. Αποκάλυψε στον μεταμοντέρνο Κόσμο ότι είναι τόσο ευάλωτος όσο η Αφρική και οι άλλες επονομαζόμενες «τρίτες Χώρες». Οι όροι, που χρησιμοποιήθηκαν στα ΜΜΕ, ήταν αυτοί του «πολέμου εναντίον ενός αόρατου και επικίνδυνου εχθρού». Κι αυτό συνέβη διότι στην «σχολική» Ιστορία διδασκόμαστε τους Πολέμους ως καθοριστικούς για την ροή της κι όχι τις Πανδημίες[[2]](#footnote-2). Αυτές, όμως, όπως εν συνεχεία θα διαπιστώσουμε, είναι ενίοτε πιο καθοριστικές για την πορεία της ανθρωπότητας, οφείλονται εν πολλοίς σε οικολογικές κρίσεις και συνεπάγονται αμφισβήτηση των υπαρχόντων θεών και της παραδεδομένης ηθικής, ενώ επιπλέον συνεπάγονται ανακατατάξεις σε ποικίλα «επίπεδα» (πληθυσμιακό και άλλα).

Η απαγόρευση αθλητικών αγώνων, η διακοπή όχι μόνον των επονομαζόμενων ριάλιτις, αλλά και των τελετών αδιακρίτως των θρησκευτικών Κοινοτήτων, ανεξαρτήτως εάν ήταν κυρίαρχες και «εθνικές» (ακόμη και στο Ισραήλ), έδωσε μια μοναδική ευκαιρία για μια (α) «Μεγάλη Είσοδο» στα Άγια των Αγίων του άγνωστου Εαυτού, αυτού του ενοχλητικού και κατά τα άλλα αχώριστου Φίλου, και (β) τη θεία «Κοινωνία» με τον επίσης ακαλλώπιστο πλησίον, καθώς για πρώτη φορά ίσως ο σύγχρονος άνθρωπος μοιράστηκε τόσες «στιγμές» στον οίκο (και ενίοτε και στη φύση) με τα πρόσωπα που τον συγκροτούν. (γ) Καθώς στο χρονικό αυτό διάστημα του Εγκλεισμού περιελήφθη και η μη συμμετοχή στην πλούσια λατρευτική ζωή της Μεγάλη Εβδομάδας με αποκορύφωμα το Πάσχα, για κάποιους (όχι μόνον πιστούς), τέθηκε το ζήτημα της σχέσης και με τη θρησκεία και με την Εκκλησία ως Σύναξη. Βεβαίως τα ανωτέρω αποτελούν τη «μία όψη του νομίσματος». Η άλλη όψη αφορά στη στοχοποίηση των «εχθρών της ανοικτής Κοινωνίας» (εννοείται η Κίνα), τις θεωρίες Συνωμοσίας[[3]](#footnote-3) και στην υπόθαλψη του εθνικισμού (έξαρση του «εμείς» σε αντίθεση προς τις «άλλες» χώρες).

Κατωτέρω επί τη βάσει των ιστορικών δεδομένων κατεξοχήν των αιώνων που εμφανίστηκε ο Χριστιανισμός στη Μεσόγειο (1ος – 3ος αι. μ. Χ.), θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε ποια ήταν τα βήματα της επήρειας μιας πανδημίας στη θρησκευτικότητα και στη διάδοση του Χριστιανισμού, όπως επίσης και να ελέγξουμε ποιες είναι σήμερα οι συνέπειες, στηριζόμενοι σε στατιστική αποτίμηση (γκάλοπ), που διενεργήσαμε στους φοιτητές της Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας αμέσως μόλις ήρθησαν τα μέτρα «κοινωνικού αποκλεισμού».

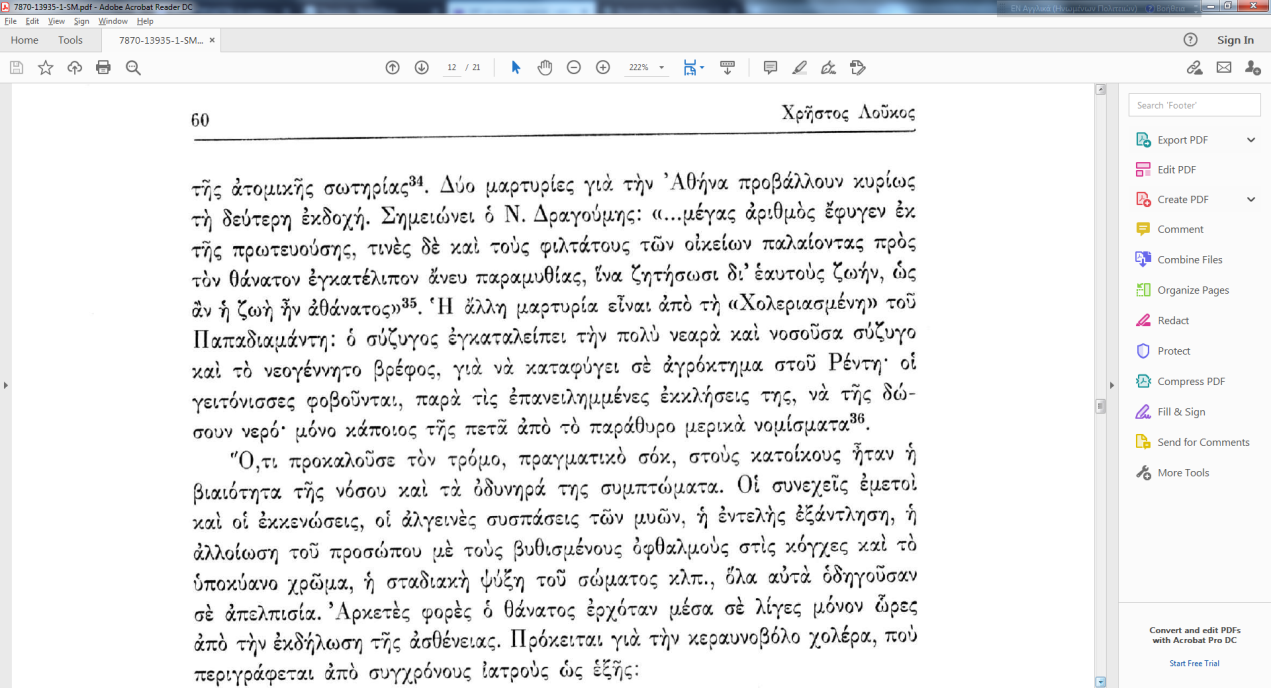
# Τα στάδια εμφάνισης και εξέλιξης του λοιμού και οι επιπτώσεις στη θρησκευτικότητα

1. Ήδη από την Ιλιάδα ως *πηγή* του λοιμού, ο οποίος ετυμολογικά συνδέεται είτε με το «λιμός» (= πείνα), που ανάγεται στη ρίζα lei (= «αδυνατίζω, εξασθενώ») είτε με το «λοιγός» (= όλεθρος, καταστροφή από αρρώστα, πόλεμο)[[4]](#footnote-4) θεωρείται εκείνος, ο οποίος έχει και τη δύναμη να τον καθάρει – θεραπεύσει: ο Απόλλων. Ο ίδιος θεός ταυτόχρονα θεωρείται και «Απολλύων» και «Αλεξίκακος» **(**Παυσανίας 1,3,4.)**:** Ο Σ. Γουλούλης[[5]](#footnote-5) σημειώνει τα εξής: «Οι ιοί (*ίημι* = στέλνω, ρίχνω βολές) καταγράφονται στο πρώτο τμήμα από το πρώτο έργο στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, την Ιλιάδα: 10ο έτος του Τρωϊκού πολέμου. Ηθικόν χαμηλότατον. Το στρατόπεδο των Αχαιών βουβό για τον χαμό από λοιμό που έστελνε με τα βέλη του, τους ιούς του θανάτου, **ο Απόλλων** εκηβόλος (*από μακράν βάλλων)*. Τιμωρία για την πλεονεξία τους να προσβάλλουν τον ιερέα Χρύση, αρπάζοντας την κόρη του Χρυσηΐδα. Ο Απόλλων λέγεται και Απολλύων, αυτός που απόλλυσι, εξολοθρεύει. Αλλά είναι και ο πατέρας του Ασκληπιού, θεού της ιατρικής τέχνης!»Προφανώς αυτή η αμφισημία του μόνου από τους θεούς που έχει ελληνική καταγωγή, οφείλεται στην παρατήρηση του αρχαίου κόσμου ότι ο ήλιος έχει και ευεργετικές αλλά και καταστροφικές συνέπειες στη ζωή.
2. Βεβαίως στη διασπορά των ιών συνδράμουν οι αλλοιώσεις στη γη, είτε ηφαιστειακά ή άλλα φαινόμενα είτε η «διαφθορά» της μέσω της αλόγιστης εκμετάλλευσης των πόρων της: «**Οι εξελικτικοί βιολόγοι έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι η Yersinia Pestis** (o βάκιλος της πανώλης) ήταν ευρέως διασκορπισμένη στη Δυτική Ευρασία περισσότερο από χίλια χρόνια πριν από την έναρξη της Ιουστινιάνειας πανώλης. Εάν είναι **αλήθεια, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η πανούκλα ήταν ενδημική ή ενζωοτική στον δυτικό Ευρασιατικό κόσμο. Ο Lars Walløe υποστήριξε ότι μια άλλη πανδημία αρχαίας πανώλης προκάλεσε το τέλος του μυκηναϊκού κόσμου και σοβαρές διαταραχές σε όλη την ανατολική Μεσόγειο από το 1200 έως το 900 π. Χ.** Οι μελετητές έχουν προτείνει πολλές διαφορετικές εξηγήσεις για την κατάρρευση του μυκηναϊκού κόσμου και ο Walløe συμπλήρωσε τον υπάρχοντα κατάλογο με μια πανούκλα βασισμένη σε μια επιδημία που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη (Α΄ Βασ. 1, 4-6). Εκεί οι Φιλισταίοι ύστερα από πόλεμο, αιχμαλωτίζουν την Κιβωτό της Διαθήκης και την μεταφέρουν στην χώρα τους στον ναό του Θεού τους Δαγών. Ο Γιαχβέ όμως έστειλε θανατικό στους Φιλισταίους και αυτοί γέμισαν πρηξίματα. Σε κάθε πόλη των Φιλισταίων που μεταφερόταν η Κιβωτός της Διαθήκης έστελνε το θανατικό. Μετά από εφτά μήνες οι Φιλισταίοι αποφάσισαν να επιστρέψουν την Κιβωτό της Διαθήκης στους Ισραηλίτες μαζί με μια προσφορά επανόρθωσης. Έτσι οι Φιλισταίοι πήραν δυο αγελάδες που θήλαζαν και έφτιαξαν μια άμαξα για να επιστρέψουν την Κιβωτό και στο κιβώτιο τοποθέτησαν χρυσά ομοιώματα των ποντικών και των πρηξιμάτων τους»[[6]](#footnote-6). Σημειωτέον ότι οι Φιλισταίοι πιθανότατα, όπως αποδεικνύουν και νεότερα ευρήματα[[7]](#footnote-7), ταυτίζονται με τους «λαούς της θάλασσας» / τους «μαχητές του βορρά», όπως καταγράφονται σε αιγυπτιακές πηγές. Πρόκειται για «Αχαιούς» του Αιγαίου, οι οποίοι μετακινήθηκαν στην Πεντάπολη της «λωρίδας της Γάζας» από την Κρήτη. Ήδη στο αρχαιότατο έπος Ενούμα Έλις (3η χιλιετία π.Χ.) οι θεοί πριν τον κατακλυσμό, επιχειρούν να καταστρέψουν το ανθρώπινο γένος μέσω λοιμού[[8]](#footnote-8).
3. Η χωροταξική πηγή μετάδοσης του λοιμικού συνήθως ήταν **οι λιμένες[[9]](#footnote-9)** όπου φιλοξενούνται τα καράβια, τα οποία μεταφέρουν εστίες μόλυνσης.[[10]](#footnote-10) Μέχρι και στις απαρχές του 20ου αι. και στην Αθήνα σώζονται μαρτυρίες για προφυλάξεις που λαμβάνονταν και τελετουργικά λιτανείας, ώστε να μην εισχωρήσει ο ιός από τον Πειραιά[[11]](#footnote-11).
4. Το βέβαιο είναι ότι η εμφάνιση του λοιμού σε πρώτη φάση προκαλεί **έκρηξη της θρησκευτικότητας και της δεισιδαιμονίας,** καθώς αυτός θεωρείται ως «θεομηνία»: τιμωρία δηλ. του θεού για κάποιο μίασμα ή κάποια ασέβεια, που απαιτεί εξιλέωση. Σημειωτέον ότι δυτικά της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών ανακαλύφθηκε ορόσημο, το οποίο σε πρώτο πρόσωπο δήλωνε τα όρια, ώστε εκτός των άλλων (= καταπάτηση του δημόσιου χώρου) αυτά (τα όρια) να μην τα υπερβούν οι «μιασμένοι»: ΗΟΡΟΣ ΕΙΜΙ ΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ (= ὅρος εἰμι τῆς ἀγορᾶς). Αποκαλυπτική εν προκειμένω είναι η προβληματική της τραγωδίας *Ορέστειας,* καθώς ο πρωταγωνιστής θεωρείται φορέας μιάσματος και άρα «αναπιθύμητος στην πόλη», παρά το γεγονός ότι έχει υποστεί καθαρμούς.
5. Σε ένα επόμενο στάδιο, όταν τα τελετουργικά και οι ικεσίες δεν αναστέλλουν την διάδοση της πανώλης, τότε εμφανίζεται η **αμφισβήτηση της παραδεδομένης θρησκείας και της ηθικής.** Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει ο Θουκυδίδης στη γνωστή αναφορά του στο λοιμό που αποδεκάτισε την Αθήνα (και τον Περικλή) και την «παρέδωσε» στους «κλασικούς» εχθρούς της, τους Λακεδαίμονες:

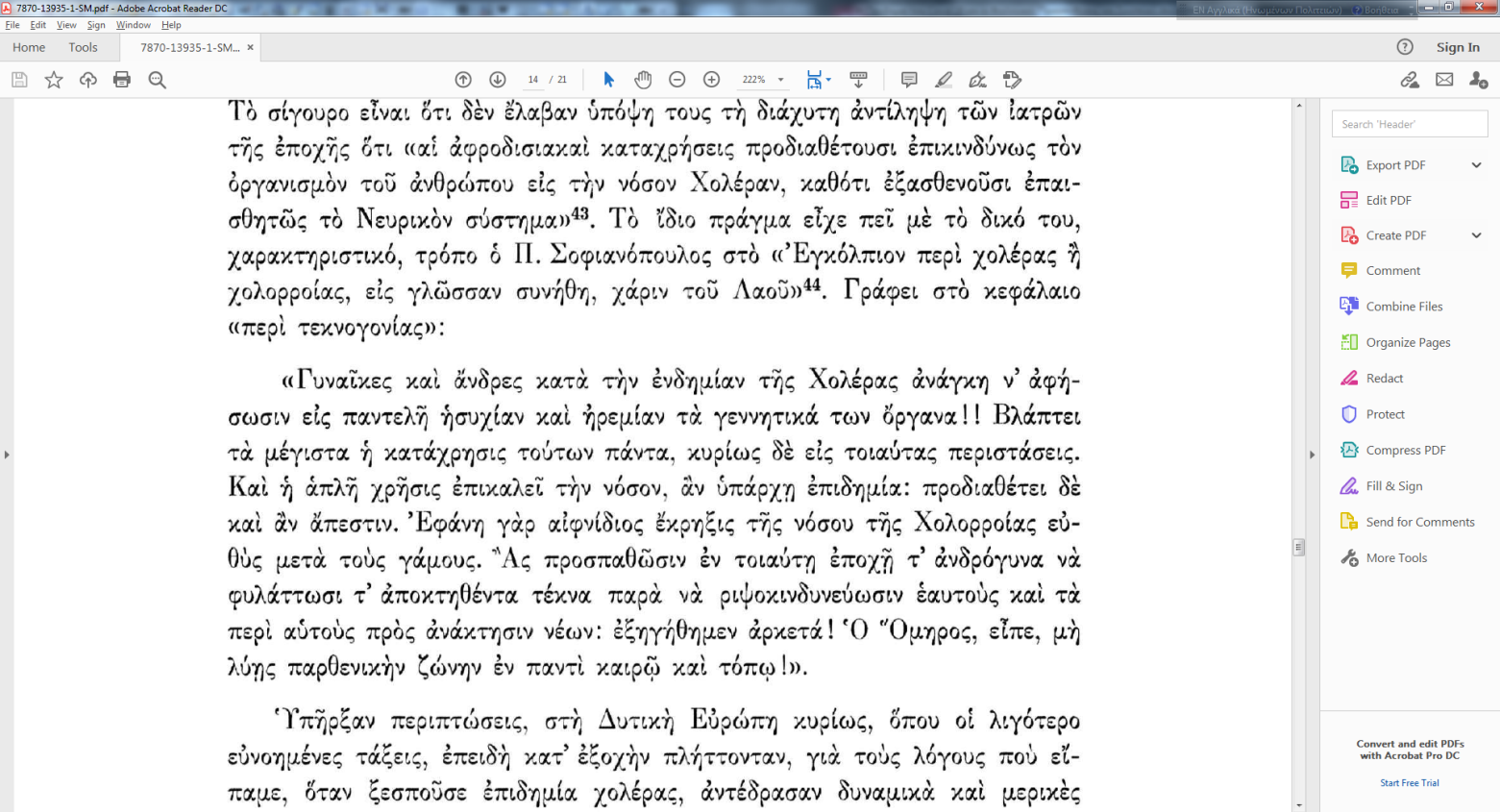
Αλλ᾽ η νόσος εισήγαγε προσέτι και άλλας χειροτέρας μορφάς ανομίας εις την πόλιν. Διότι πολλοί, οι οποίοι προηγουμένως απέκρυπτον την επίδοσίν των εις αθεμίτους ηδονάς, ***παρεδίδοντο ήδη εις αυτάς χωρίς καμίαν επιφύλαξιν,*** καθόσον έβλεπαν πόσον αιφνιδία ήτον η μετάπτωσις, αφ᾽ ενός μεν των πλουσίων, οι οποίοι εξαίφνης απέθνησκαν, **αφ᾽ ετέρου δε των τέως εντελώς απόρων, οι οποίοι εις μίαν στιγμήν υπεισήρχοντο εις τας περιουσίας εκείνων.** Ως εκ τούτου, απεφάσιζαν να χαρούν την ζωήν των όσον ημπορούσαν ταχύτερον, επιδιδόμενοι εις τας απολαύσεις, διότι εθεώρουν και την ζωήν και τον πλούτον εξίσου εφήμερα. Και κανείς δεν ήτο διατεθειμένος να υποβάλλεται προκαταβολικώς εις ταλαιπωρίας προς επιδίωξιν σκοπού, τον οποίον ενόμιζεν ενάρετον, αφού εθεώρει αμφίβολον, αν θα επιζήση, διά να πραγματοποίηση αυτόν, μόνον δε ό,τι παρείχεν άμεσον απόλαυσιν, και ό,τι καθ᾽ οιονδήποτε τρόπον ωδήγει εις τούτο, τούτο κατήντησε να θεωρήται και ενάρετον και χρήσιμον. Αλλά ***φόβος των θεών ή νόμος των ανθρώπων*** κανείς δεν τους συνεκράτει, αφ᾽ ενός μεν διότι βλέποντες ότι **όλοι εξ ίσου** απέθνησκαν, έκριναν ότι καμία δεν υπήρχε διαφορά **μεταξύ ευσεβείας και ασεβείας**, εξ άλλου δε επειδή ***κανείς δεν επίστευεν ότι θα επιζήση***, διά να δώση λόγον των εγκλημάτων του και τιμωρηθή δι᾽ αυτά. Τουναντίον, όλοι εθεώρουν ότι η ήδη κατεψηφισμένη κατ᾽ αυτών και επί των κεφαλών των επικρεμαμένη τιμωρία ήτο πολύ βαρυτέρα και ότι, πριν επιπέση κατ᾽ αυτών, **εύλογον ήτο να χαρούν οπωσδήποτε την ζωήν των.**

Εις τοιαύτην συμφοράν περιπεσόντες οι Αθηναίοι, εταλαιπωρούντο, καθόσον και εντός της πόλεως η θνησιμότης ήτο μεγάλη και εκτός αυτής τα κτήματά των ερημώνοντο. Μερικοί μάλιστα κατά την διάρκειαν της δυστυχίας ενθυμήθησαν, όπως ήτο φυσικόν, τον επόμενον στίχον, περί του οποίου οι πρεσβύτεροι απ᾽ αυτούς εβεβαίωναν, ότι εψάλλετο εις παλαιοτέραν εποχήν· **«Θα έλθη δωρικός πόλεμος και λοιμός μαζί μ᾽ αυτόν.»** Είναι αληθές ότι αντέτειναν μερικοί ότι ο παλαιός στίχος ωμιλούσε **περί λιμού** και όχι λοιμού, αλλ᾽ επί του παρόντος επεκράτησε φυσικά η γνώμη ότι η λέξις, της οποίας είχε γίνει χρήσις εις το άσμα, ήτο λοιμός, καθόσον οι άνθρωποι εμνημόνευαν τον στίχον σύμφωνα με τα παθήματά των. Αλλ᾽ εάν ποτέ επέλθη άλλος δωρικός πόλεμος μετά τον σημερινόν, και συμπέση να επέλθη λιμός, μου φαίνεται πιθανόν ότι τον στίχον θα ψάλλουν με την λέξιν αυτήν. **Ενθυμήθησαν επίσης, όσοι τον εγνώριζαν, και τον προς τους Λακεδαιμονίους χρησμόν,** όταν εις ερώτησίν των προς τον θεόν, εάν πρέπη να πολεμήσουν, ούτος απήντησεν ότι, εάν διεξαγάγουν τον πόλεμον με όλας των τας δυνάμεις, θα νικήσουν, βεβαιών συνάμα ότι και αυτός θα τους βοηθήση. *Όσον λοιπόν αφορά τον χρησμόν, τα τότε συμβαίνοντα εθεώρουν σύμφωνα με τας προβλέψεις του*. Το βέβαιον είναι ότι η νόσος ήρχισεν ευθύς μετά την εισβολήν των Πελοποννησίων, και εις μεν την Πελοπόννησον δεν επεξετάθη, τουλάχιστον εις βαθμόν άξιον λόγου, αλλ᾽ εθέρισε προ πάντων μεν τας Αθήνας, έπειτα δε και μερικούς πολυανθρωποτέρους συνοικισμούς. Τοιαύτη υπήρξεν η πορεία της νόσου[[12]](#footnote-12).

Εκτός από την αυτοπαράδοση στις ηδονές και στην ανηθικότητα, ο λοιμός αλλοιώνει τις πλέον στενές ανθρώπινες σχέσεις, καθώς κυριαρχεί το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και της ατομικής σωτηρίας[[13]](#footnote-13).



Στο ανωτέρω άρθρο ο Χρ. Λουκάς σημειώνει παρατηρήσεις χρήσιμες και για τις επιπτώσεις της πανώλους ήδη στην αρχαιότητα, διότι ακόμη και τον 19ο αι. οι συνθήκες διαβίωσης των πενήτων δεν ήταν τόσο διαφορετικές από τον τρόπο που ζούσαν οι πληβείοι στα αστικά κέντρα της «παγκοσμιοποιημένης» ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Επισημαίνει ότι οι λοιμοί πλήττουν κυρίως ***(α)*** τα φτωχά στρώματα, καθώς πολλοί συνωστίζονται (ακόμη και με ζώα) σε καταλύματα, χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες της υγιεινής (π.χ. αποχέτευση, εξαερισμός) και επιπλέον δεν σιτίζονται ικανοποιητικά. Σημειωτέον ότι αυτό συνέβη και με τον κοροναϊό το 2020 τουλάχιστον στην Αμερική, όπου η φυλή και το εισόδημα διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στη θυματοποίηση από τον ιό[[14]](#footnote-14). ***(β)*** Σε αντίθεση προς ό,τι συνέβη το 2020[[15]](#footnote-15), τον 19ο αι. εύκολα θύματα γίνονταν περισσότερο οι γυναίκες μέσω του νερού που χρησιμοποιούσαν κυρίως οι πλήστρες. ***(γ)*** Ο λοιμός εκτός από τη διασπορά των κατοίκων στην ύπαιθρο, γεννά «θεωρίες συνωμοσίας», ήτοι την υποψία ότι οι ανώτερες τάξεις επιθυμούν να εξολοθρεύσουν τις κατώτερες και ***(δ)*** συνήθως απαιτεί κάποιον αποδιοπομπαίο τράγο. Από την άλλη πλευρά, εάν αντιμετωπιστεί ορθά, μπορεί να συμβάλει στη συμφιλίωση των τάξεων (οι πλούσιοι φροντίζουν για τους φτωχούς και τις στοιχειώδεις ανάγκες, διότι κατανοούν το «κοινό συμφέρον») , ενώ στο πλαίσιο αυτό γεφυρώνονται και θρησκευτικές διαφορές: Στη Σύρο αρκετοί ορθόδοξοι φιλοξενήθηκαν από τους Καθολικούς, οι οποίοι «άνοιξαν» τα σπίτια τους παρά τον κίνδυνο να μολυνθούν και αυτοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον 19 αι. η συγκεκριμένη πανώλη στην Ερμούπολη δεν οδήγησε σε έξαρση της δεισιδαιμονίας, ενώ και ο επίσκοπος, αν και στο τέλος υποκύπτει, αρχικά αποφεύγει τη λιτανεία για να μην οδηγήσει σε συνωστισμό. Από την άλλη πλευρά εντυπωσιακή είναι μία από τις οδηγίες αντιμετώπισης της εξάπλωσης του ιού, καθώς ως κατεξοχήν φάρμακο αλεξιτήριο συστήνεται η αποχή από τα αφροδίσια:



Ας σημειωθούν δύο τινά για την πανώλη των Αθηνών του 5ου αι. π. Χ.: ***(α)*** Μετά το λοιμό το 420 π. Χ., όταν «υπογράφηκε» η Νικιείος Ειρήνη, μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Επίδαυρο, τη γνωστή στο Μεσογειακό χώρο για το νοσοκομείο της (και όχι για το θέατρο, όπως σήμερα), η λατρεία του Θεσσαλού χθόνιου ιατρού **θεού Ασκληπιού**. Αυτό συνέβη διότι ο παλαιός θεός της ιατρικής, ο Απόλλων, δεν είχε μόνον αρνηθεί να βοηθήσει, αλλά επιπλέον, όπως υπογραμμίζει το ανωτέρω απόσπασμα του Θουκυδίδη, είχε ενισχύσει και τους εχθρούς. Στη νότια κλιτύ της Ακροπόλεως σώζεται μέχρι σήμερα το Ασκληπιείο, το οποίο ιδρύθηκε από τον Τηλέμαχο τον Αχαρνέα,[[16]](#footnote-16) και στα χριστιανικά χρόνια αντικαταστάθηκε (όπως συνέβη με αρκετά τέτοια θεραπευτήρια) από ναό προς τιμήν των αγ. Αναργύρων[[17]](#footnote-17). Βεβαίως αυτό δεν συνεπάγεται ότι εγκαταλείφθηκε η λατρεία του πατρώου θεού του φωτός, καθώς ακριβώς στην είσοδο της αγοράς ανηγέρθη το β’ ήμισυ του 4ου αι. εμπρός από το ναό του νέο άγαλμα.[[18]](#footnote-18) Ίσως μάλλον τότε (περί τα τέλη του 4ου αι. π. Χ.)[[19]](#footnote-19) άρχισε η διαδικασία, η οποία κορυφώθηκε στην Καισαρολατρία με την προσκύνηση ως θεού σωτήρα και ευεργέτη, εκείνου του όντος που μπορεί να προσφέρει *εδώ και τώρα* ίαση ψυχοσωματική.[[20]](#footnote-20) ***(β)*** O ίδιος ο Θουκυδίδης *ως ιστορικός* δανείστηκε και αξιοποίησε πλήρως τη «λογική», τη μέθοδο και την πληροφορία της ιπποκρατικής ιατρικής (πρβλ. βιβλία Α’ και Γ’ των Επιδημιών), η οποία δεν απέδιδε τη νόσο σε «μεταφυσικούς παράγοντες». Γι’ αυτό και «***ἐκμανθάνων τά σημεῖα***» (αξιοποιώντας τα σημάδια του παρελθόντος) μπορεί να υπολογίσει (*ἐκλογίγεσθαι*) και να **«ελπίζει»** (πρβλ. και το ***«προσδέχεσθαι»***), όχι όμως με τη σημασία του όρου σήμερα (ίσως και υπό την επίδραση που έχει ασκήσει ο Χριστιανισμός που έχει εντάξει την ελπίδα στην τριπλέτα των μεγίστων εντολών), αλλά με την έννοια τού να προγνώσει την εξέλιξη και να προκαθορίσει το τέλος της πορείας τής νόσου:

«Πρόκειται λοιπόν βασικά για μια καινούργια συλλογιστική (επομένως επιστημονική) μέθοδο. Ο ιπποκρατικός γιατρός δεν προσπαθεί να εισχω­ρήσει στα μυστικά του μέλλοντος σαν άλλος προφήτης. Η ιπποκρατική πρόγνωση δεν είναι ***ούτε της στιγμιαίας έμπνευσης*** αποτέλεσμα ούτε ***του φιλοσοφικού στοχασμού*** συνέπεια. **Είναι το φυσικό επακόλουθο της σω­στής παρατήρησης. Ο ιπποκρατικός γιατρός ξέρει να διακρίνει όλες τις διαφορές, που παρουσιάζει ο άρρωστος από τους υγιείς ανθρώπους,** ή από τον ίδιο τον εαυτό του σε κατάσταση υγείας αυτή είναι η πρώτη του αρε­τή· η δεύτερη αρετή του είναι ότι μπορεί να καταλαβαίνει πως έφτασε άρρωστος στο σημείο στο οποίο ο ίδιος τον βρίσκει στην πραγματικότητα ο Ιπποκρατικός γιατρός μπορεί να αναπαραστήσει μέσα του όλη την πο­ρεία που ακολούθησε η αρρώστια ώστε ο άρρωστος να παρουσιάζει τώρα τα συμπτώματα (σημεία) με τα οποία αυτός τον πρωτοσυναντά τέλος ο ιπποκρατικός γιατρός μπορεί - βασισμένος μόνο σε συλλογιστικά σχήματα· να προβλέπει την πορεία που θα ακολουθήσει η αρρώστια του ασθενούς του από το σημείο αυτό και ύστερα. Όλα αυτά ξεκινούν βέβαια από την γνώση, πρώτα την γνώση που έχει πλέον συσσωρευθεί και είναι κτήμα της σχολής του, της σχολής στην οποία σπούδασε και στην οποία ανήκει, και ύστερα την γνώση που έχει ο ίδιος κερδίσει ασκώντας την τέχνη του»[[21]](#footnote-21).

Και ο Λουκάς συνδυάζει στην *Καινή Διαθήκη* την ιατρική τέχνη με την ιστορική ευαισθησία. Σε αντίθεση όμως προς τον Θουκυδίδη και τον Ιπποκράτη, η «ελπίδα» στα έργα του ταυτίζεται με την ανάσταση (Πρ. 26, 7. 28, 20), θεωρεί μέσω του επαναλαμβανόμενου «δεῑ» ότι τα πάντα υπακούουν στη θεϊκή Οικονομία, ενώ αποδέχεται την ύπαρξη και δράση του διαβόλου στην Ιστορία. Όλο το έργο του Ιησού συμπυκνώνεται από τον Πέτρο στις *Πράξεις* με τα εξής: *Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ* ***ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου****, ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ* (10, 38).

1. Στην **Παλαιά Διαθήκη,** καθώς δεν έχουμε το πάνθεον άλλων θρησκειών, δεσπόζει η παρουσία του ***ενός και μόνου***  Θεού της Εξόδου, του Γιαχβέ, ο οποίος *και* πλήττει *και* θεραπεύει[[22]](#footnote-22). Δεν υπάρχει εβραϊκός όρος ειδικά για τον λοιμό, παρά μόνον η λέξη נֶגַע «***αφή*** [= χτύπημα, πληγή]»[[23]](#footnote-23). Βεβαίως και οι «πληγές» θεωρούνται μηνύματα από το επέκεινα, οι οποίες αφορούν όσους ανθρώπους παραβιάζουν τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη πλάκα του Δεκαλόγου, η οποία δεν αφορά στη σχέση με τον Κύριο Θεό αλλά με τον «άλλον». Ειδικότερα οι Προφήτες τόνισαν την ευθύνη προς την αγία τριάδα των κοινωνικά αδύναμων, η οποία όταν παραθεωρείται, γίνεται πρόξενος μάχαιρας, λιμού και λοιμού. Πρόκειται για τις χήρες, τα ορφανά, τους προσήλυτους: *ὅτι ἀνέβη θάνατος διὰ τῶν θυρίδων ὑμῶν εἰσῆλθεν εἰς τὴν γῆν ὑμῶν τοῦ ἐκτρῖψαι νήπια ἔξωθεν καὶ νεανίσκους ἀπὸ τῶν πλατειῶν* (Ιερ.  9, 20). Μάλιστα συνήθης στη μετάφραση των Ο’ είναι η φράση «υἱοί λοιμοί» Bünê büliyyäº`al (π.χ. Β’ Βασ. 2, 12 = αχρείοι άνθρωποι)[[24]](#footnote-24), ενώ ο Φίλων θεωρεί τον αέρα μεταδότη του λοιμού. Τρεις λοιμοί είναι ιδιαιτέρως γνωστοί από την Παλαιά Διαθήκη: ***(α)*** Ένα είδος πανώλους εκτοξεύεται εναντίον της αλαζονείας του Φαραώ. Πρόκειται για την έκτη «πληγή»: *καὶ γενηθήτω κονιορτὸς ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου καὶ ἔσται ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπὶ τὰ τετράποδα* ***ἕλκη φλυκτίδες*** *ἀναζέουσαι ἔν τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἐν τοῖς τετράποσιν καὶ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου* (Έξ. 9, 9). Η πανώλη δεν πλήττει τον ίδιο αλλά τον λαό τής Αιγύπτου: *καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρήθης ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν ἰσχύν μου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ* (Έξ. 9, 16). ***(β)*** Αντιστοίχως ήδη σημειώθηκε η τιμωρία προς τους «Κρήτες» - Φιλισταίους για την κλοπή της κιβωτού (Α’ Βασ 6), όπου η «θεραπεία» του προβλήματος συνδέεται με συγκεκριμένο τελετουργικό θυσίας[[25]](#footnote-25).  ***(γ)*** Στη βιβλική ιστορία επίσης ανεξίτηλη έμεινε η θαυμαστή λύση της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ από τον Ασσύριο Σενναχηρίμ, το στρατό του οποίου επάταξε με λοιμό άγγελος Κυρίου*: Στρατεία τοῦ Ἀσσυρίων βασιλέως Σεναχειρίβου ἐπὶ Ἱεροσόλυμα καὶ πολιορκία τοῦ βασιλέως αὐτῶν Ἐζεκίου* ***ὡς ἐφθάρη τὸ τῶν Ἀσσυρίων στράτευμα λοιμικῶς ἐν μιᾷ νυκτὶ*** *καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν ἀναζεύξας οἴκαδε ἐξ ἐπιβουλῆς τῶν τέκνων ἀπέθανεν ὡς τὸν μεταξὺ χρόνον μετ᾽ εἰρήνης Ἐζεκίας διαγαγὼν ἐτελεύτησε διάδοχον τῆς βασιλείας Μανασσῆν καταλιπών* (Ιωσ. *Αρχ.* 10:1. πρβλ. Δ’ Βασ. 19. Β’ Παρ. 32).

Ας σημειωθεί, όμως, ότι με λοιμό τιμωρείταιστην Π.Δ. και ο προφητάναξ Δαβίδ. Αυτόςκαλείται ένεκα της ενέργειάς του να απογράψει τον λαό, παρά την εντολή του Γιαχβέ, να επιλέξει μεταξύ τριών «συμφορών» σε ένα κείμενο, όπου τελικά επιλέγεται ο λοιμός. Εν προκειμένω διακρίνεται η αλληλόδραση μεταξύ δράσης του ποιμένος και της «τύχης» του λαού στην αρχαία κοσμοαντίληψη[[26]](#footnote-26). Σημειώνει ο Ιώσηπος πολύ χαρακτηριστικά για τις συνέπειες της πανώλους (μετάφραση βλ. **Επίμετρο ΙΙΙ**):

Γάδον δὲ τὸν προφήτην ἔπεμψεν ὁ θεὸς πρὸς αὐτὸν **τρεῖς αἱρέσεις** κομίζοντα ὅπως ἐκλέξηται τούτων ἣν ἂν δοκιμάσῃ (α) πότερον θέλει λιμὸν γενέσθαι κατὰ τὴν χώραν ἐπὶ ἔτη ἑπτά (β) ἢ τρεῖς μῆνας πολεμήσας ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἡττηθῆναι ἢ (γ) λοιμὸν ἐνσκῆψαι καὶ νόσον ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας τοῖς Ἑβραίοις […] 324 Ταῦτ᾽ ἀκούσας ὁ προφήτης ἀπήγγειλε τῷ θεῷ ὁ δὲ τὸν **λοιμὸν καὶ τὴν φθορὰν ἔπεμψε τοῖς Ἑβραίοις.** ἀπέθνησκον δ᾽ οὐ μονοτρόπως οὐδ᾽ ὥστε ῥᾴδιον κατανοῆσαι γενέσθαι τὴν νόσον ἀλλὰ τὸ μὲν κακὸν **ἓν ἦν μυρίαις δ᾽ αὐτοὺς αἰτίαις καὶ προφάσεσιν** οὐδ᾽ ἐπινοῆσαι δυναμένους ἀνήρπαζεν.  325 ἄλλος γὰρ ἐπ᾽ ἄλλῳ διεφθείρετο καὶ λανθάνον ἐπερχόμενον τὸ δεινὸν, **ὀξεῖαν τὴν τελευτὴν ἐπέφερεν,** τῶν μὲν αἰφνιδίως μετ᾽ ἀλγημάτων σφοδρῶν καὶ πικρᾶς ὀδύνης τὴν ψυχὴν ἀφιέντων, ἐνίων δὲ καὶ μαραινομένων τοῖς παθήμασι καὶ μηδ᾽ εἰς κηδείαν ὑπολειπομένων, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ κάμνειν εἰς τὸ παντελὲς δαπανωμένων, 326οἱ δ᾽ αἰφνίδιον σκότους αὐτοῖς τὰς ὄψεις ὑποδραμόντος περιπνιγεῖς ἀπῴμωζον, ἔνιοι δὲ τῶν οἰκείων τινὰ κηδεύοντες ἐναπέθνησκον ἀτελέσι ταῖς ταφαῖς ἀπώλοντο δ᾽ ἀρξαμένης ἕωθεν τῆς λοιμικῆς νόσου φθείρειν αὐτοὺς ἕως ὥρας ἀρίστου μυριάδες ἑπτά (Αρχ. 7.324-326 πρβλ. Πόλ. 6. 2. 421)[[27]](#footnote-27).

Ένα είδος λοιμού, τον οποίο αντιμετώπισε και ο Κύριος Ιησού στην Αγία Γη κατά τα έτη της ιστορικής παρουσίας του ήταν η λέπρα. Αυτή, όπως αποδεικνύει ήδη το επεισόδιο με την την αδελφή του Μωυσέως, τη Μαριάμ, στην Τορά (Αρ. 12, 10. πρβλ. Νεεμάν Δ’ Βασ. 5) επίσης θεωρούνταν κατεξοχήν τιμωρία του Θεού, όπως και η τύφλωση. Εν προκειμένω είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος μεταχείρισης εκείνου που είχε προσβληθεί από λέπρα: ***καὶ ἁφὴ λέπρας ἐὰν γένηται ἐν ἀνθρώπῳ καὶ ἥξει πρὸς τὸν ἱερέα*** (= Όταν ***ἡ πληγὴ τῆς λέπρας*** είναι εἰς ἄνθρωπον, τότε θα έλθη πρὸς τὸν ἱερέα. Λευ. 13, 9). Μέχρι και την εποχή του Κυρίου Ιησού, παρά την υπόμνηση Σοφ. Σιράχ 38, 1-4[[28]](#footnote-28) δεν ήταν ο ιατρός, αλλά ο ιερέας εκείνος, ο οποίος χορηγεί στον θεραπευθέντα λεπρό την πιστοποίηση της υγείας του[[29]](#footnote-29). Σημειωτέον σε πολλά σημεία η διάκριση καθαρού και ακαθάρτου στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται ότι αποσκοπούσε στην αποτροπή της μετάδοσης στον πληθυσμό λοιμικών ασθενειών.

Στην Κ.Δ. μόνον ο Λουκάς στη **Μικρή Αποκάλυψη του Κυρίου** στα γεγονότα πριν έλθει το τέλος περιλαμβάνει τον λοιμό, ο οποίος απουσιάζει στο Μκ. 13, 7-8 στο οποίο στηρίζεται: *Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους* ***λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται,*** *φόβητρά τε καὶ ἀπ᾽ οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται.* (21, 10-11). Βεβαίως η φράση «λιμοί και λοιμοί» ήταν συνήθης στην αρχαιότητα ήδη από τον Ησίοδο *(Έργα* 243. πρβλ. Ηρόδ. 7.171. Πλούταρχος, *Ηθικά* 322α και σε συνδυασμό με τους σεισμούς *Σίβ. Χρησμοί* 13.10. Φίλων, *Περί θείων Ονείρων* 2.125)[[30]](#footnote-30). Στην *Αποκάλυψη του Ιωάννη* επίσης, αν και αναφέρεται ο «θεός της μαντικής» ως βασιλεύς των ακρίδων, «άγγελος της αβύσσου» Απολλύων (9, 11) και ίσως αξιοποιείται και ο γνωστός στην Πάτμο μύθος της γέννηση του Απόλλωνα (κεφ. 12), δεν περιλαμβάνεται ο λοιμός στις εσχατολογικές καταστροφές. Χρειάζεται έρευνα εάν και με την πανώλη, διατηρείται στα συναξάρια η ίδια «ανάμνηση», όπως συμβαίνει με τη «μεγάλη απειλή του σεισμού».[[31]](#footnote-31)

Βεβαίως η συνέπεια των δεινών και στο πολυεθνικό περιβάλλον και στον ιουδαϊκό κόσμο είναι μετά τον κλονισμό της παραδεδομένης πίστης, η ανακάλυψη μιας νέα «θεολογίας». Δεν είναι βεβαίως τυχαίο ότι μετά τον λοιμό, καταδικάζεται ο *αυτάρκης και σεμνός* Σωκράτης[[32]](#footnote-32), ο οποίος και λόγω διαίτης σε αντίθεση προς τον Περικλή διασώθηκε από αυτόν, για ***εισαγωγή καινών δαιμονίων***.

# 2. Εμφάνιση – Διάδοση του Χριστιανισμού και λοιμός[[33]](#footnote-33)

Και στην περίπτωση του Χριστιανισμού, η καθιέρωσή του συνδέεται με την εμφάνιση δύο λοιμών τον 2ο και τον 3ο αι.. Σημαντικό εν προκειμένω είναι το κεφάλαιο «Επιδημίες, δίκτυα και μεταστροφή» στο βιβλίο του R. Stark, *Η εξάπλωση του Χριστιανισμού*, (Μτφρ. Μ. Λουκά). Αθήνα: Άρτος Ζωής 2004 (σελ. 115-148). Σημειωτέον ότι σήμερα διαπιστώνεται ότι δομικές αλλαγές στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία πραγματοποιήθηκαν τις παραμονές της σάρκωσης του Κυρίου Ιησού ένεκα της έκρηξης Ηφαιστείου και μάλιστα στην Αλάσκα[[34]](#footnote-34).

Από τα κείμενα της συλλογής του Γ. Ντόκου (<https://www.facebook.com/georgios.ntokos1> βλ. ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΙΙ), προκύπτουν τα εξής:

***(α)*** Ο Χριστιανισμός «αξιοποίησε» δύο μεγάλους λοιμούς για να αποδείξει στα αστικά κέντρα της Μεσογείου την αφοβία του απέναντι στον θάνατο και την αλληλεγγύη των πιστών και μεταξύ τους και απέναντι στους διώκτες τους, μιμούμενοι προφανώς τον Εσταυρωμένο Κύριό τους. Βεβαίως ίσως ο λοιμός επί Ιουστινιανού συμβάλλει στην ραγδαία επικράτηση του Ισλάμ σε προπύργια της νέας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπως η Αλεξάνδρεια.

**Το 260** στο αποκορύφωμα της μεγάλης επιδημίας, ο Αλεξανδρείας Διονύσιος (Ευσέβιος, *Εκκλησιαστική Ιστορία* 7.22), ο οποίος και τάχθηκε ενάντια στην αυστηρή γραμμή συγχώρεσης των μετανοούντων πεπτωκότων, υπογραμμίζει την θυσιαστική αυταπάρνηση, που έδειξαν οι κάτοικοι της Πόλης, υπηρετώντας τους αρρώστους και τους ετοιμοθάνατους, ασχολούμενοι ταυτόχρονα με τον ενταφιασμό τους.[[35]](#footnote-35) Στην ίδια Πόλη(την Αλεξάνδρεια) *ο Κλήμης, ο Ωριγένης και κατόπιν ο Διονύσιος Αλεξανδρείας δέχονταν τη συγχώρηση από τον επίσκοπο ως παράδειγμα φιλανθρωπίας, έχοντας ακόμη τη* ***χαρισματική - θυσιαστική εικόνα του επισκόπου ως σφαγίου – αμνού,[[36]](#footnote-36)*** *που είχε εμπεδωθεί στην ασιατική θεολογία και στον Μαρτύριο Πολυκάρπου από τον 2ο αι. και […] αντανακλάται και σε ένα σημαντικό έργο για την τοπική αιγυπτιακή εκκλησία, το (απόκρυφο) «Μαρτύριο Μάρκου». Σημειωτέον ότι ο Διονύσιος δεχόταν και το ρόλο των μαρτύρων και ομολογητών ως μεσιτευτών[[37]](#footnote-37)*. Στο πλαίσιο αυτής της πανώλους μπορεί κάποιος να αιτιολογήσει την παρακλητική ( = παρηγορητική) τοποθέτηση του Ωριγένη[[38]](#footnote-38) περί αποκατάστασης των πάντων: στην περίπτωση του Κυρίου των χριστιανών. Υπερισχύει το έλεος, η φιλανθρωπία και όχι η θεοΜηνία και η τιμωρητική «δικαιοσύνη»[[39]](#footnote-39).

Βεβαίως εν προκειμένω πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι αντιστοίχως και ο Χριστιανισμός ως κυρίαρχη πλέον θρησκεία υπέστη «κλονισμό»[[40]](#footnote-40) από την εμφάνιση λοιμών καταστροφικών και τον 5ο αι. επί Ιουστινιανού και τον 7ο αι. όταν και ξεσπά η Εικονομαχία.

Και «Ο Μαύρος Θάνατος», ο οποίος μετέβαλε σε καθημερινότητα την Κόλαση της Θείας Κωμωδίας του Δάντη (1308-1322), τελικά δεν είχε αρνητικές συνέπειες μόνον για τους Εβραίους, αλλά και για τον Χριστιανισμό της Δύσης και τη στάση απέναντι στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την Ηθική της, «προετοιμάζοντας» μαζί με την ανακάλυψη της τυπογραφίας τη Μεταρρύθμιση[[41]](#footnote-41).

***(β)*** Το ανωτέρω στοιχείο της διάδοσης του Χριστιανισμού μέσω των λοιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν αναλογιστεί κάποιος το εξής: Οι λοιμοί προκάλεσαν γενικότερα την ανάγκη για την ανακάλυψη «αποδιοπομπαίων τράγων», όπως συνέβη και τον 14ο αι. με τον Μαύρο Θάνατο. Τέτοια εξιλαστήρια θύματα ήταν τον 2ο και 3ο αι. οι Χριστιανοί[[42]](#footnote-42) και τον 14ο οι Εβραίοι, παρά το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις ο λοιμός έπληξε κατεξοχήν αυτούς καθώς στην πλειονότητά τους ανήκαν στα χαμηλότερα στρώματα. Ίσως στη στοχοποίηση συνέβαλαν και οι πολιτικοί ηγέτες προκειμένου να αποσείσουν από πάνω τους την ευθύνη καθώς στον αρχαίο κόσμο, όπως αποδείχθηκε ήδη με τον Δαβίδ, η «τύχη» ενός λαού συναρτάται προς τις συμπεριφορές των «κεφαλών» του.

***(γ)*** Οι λοιμοί προκάλεσαν γόνιμη «συζήτηση», ίσως και ρωγμές και εντός της Χριστιανικής Εκκλησίας. Μία τάση – «αίρεση» που γεννήθηκε από την πανώλη και τον 2ο και εν συνεχεία τον 6ο αι. είναι το φαινόμενο του αποκαλυπτισμού[[43]](#footnote-43) αλλά και του «ησυχασμού» με την έννοια της απόσυρσης από το εδώ και το τώρα και της αναζήτησης της σωτηρίας στο επέκεινα. Ο Μοντανός με τις προφήτισσές του αναμένει την Καινή Ιερουσαλήμ στην Πεπούζα σε έναν αιώνα (2ο) κατά τον οποίο ανθεί και ο νεοπλατωνισμός. Επίσης έντονη συζήτηση προκαλείται αφορά στο εάν στον Θεό των χριστιανών τελικά επικρατεί η τιμωρητική δικαιοσύνη (οπότε χρειάζεται αυστηρή μετάνοια πρβλ. *Κλίμαξ* Σιναΐτη) ή το έλεος – οι οικτιρμοί (Ωριγένης και οπαδοί [ωριγενιστές]).

# Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2020

# ΕΠΙΜΕΤΡΟ Ι: Ο άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης (βλ. Γ. Ντόκος)

γεννήθηκε στα τέλη της βασιλείας του Ιουστινιανού. Ήταν νόθο παιδί μιας πόρνης και ενός αξιωματούχου. Αυτό ήταν η αιτία που στα δώδεκά του χρόνια αρρώστησε από πανώλη και μεταφέρθηκε σε ένα ναό του Προδρόμου, όπου ο άγιος Γεώργιος τον θεράπευσε και είδε τον Χριστό σαν βασιλιά. Στη συνέχεια απόκτησε το χάρισμα να θεραπεύει ο ίδιος τις ασθένειες. Στον βίο του περιλαμβάνονται πάνω από 150 θαύματα που σχετίζονται με ιάσεις ασθενών**. Οι άγιοι του 5ου, του 6ου και του 7ου αιώνα έχουν μια εξέχουσα θέση στις κοινωνίες της ύστερης αρχαιότητας χάρη στις θεαματικές ενέργειες που τους έχουν δοθεί ως χαρίσματα από τον Θεό**. O Peter Brown σε ένα έργο του αναφορά για τους μετέπειτα ιστορικούς «Η ανάδειξη και η λειτουργία του Αγίου στην Ύστερη Αρχαιότητα» περιγράφει τα χαρακτηριστικά αυτά των αγίων μορφών που μπόλιασαν και ισχυροποίησαν τον Χριστιανισμό στην λαϊκή συνείδηση των ανθρώπων της Ύστερης Αρχαιότητας και έγιναν το πατρόν κάθε μεταγενέστερης αναγνώρισης αγίου. Ο άγιος είναι ένας άνθρωπος πανίσχυρος που συχνά γίνεται προστάτης των φτωχών και διαιτητής σε διάφορες διαμάχες μεταξύ των απλών ανθρώπων. Τα θαύματα του υπογραμμίζουν ότι ο άγιος έρχεται να διαδραματίσει μέσα στην κοινωνία ένα ρόλο που βασίζεται στην δύναμή του. Δυο είναι αυτές οι ομάδες θαυμάτων ο εξορκισμός και η κατάρα. Η κατάρα δηλώνει την δύναμη του αγίου ως κριτή και υπερασπιστή των αδυνάτων. Μέσα από τις κατάρες του αγίου αποτρέπονται και εκτονώνονται εντάσεις και εκρήξεις βίας μέσα στην κοινότητα .Μέσα από τέτοιες παρεμβάσεις οι χωρικοί αναζητούσαν ένα αίσθημα κοινωνικής ταυτότητας και ασφάλειας . Ο άνθρωπος της ύστερης αρχαιότητας περίμενε από τον άγιο να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα με τις δυσκολίες της ζωής .Ο ιερός άνθρωπος της Ύστερης αρχαιότητας αν και δρούσε μέσα στην κοινότητα είχε τα χαρακτηριστικά του ξένου, ήταν σοφός χωρίς να χάνεται μέσα σε καταστάσεις θεοληψίας, ενώ παράλληλα οι άνθρωποι των εμπιστεύονταν επειδή επάξια είχε κερδίσει το δικαίωμα της άμεσης επικοινωνίας με τον Θεό την παρρησία και τον σεβασμό ακόμη και του αυτοκράτορα . Η φήμη επίσης του αγίου έφτανε με μεγάλη ταχύτητα σε όλα τα μέρη του Ρωμαϊκού κόσμου .

**Ο άγιος Θεόδωρος θεράπευε κάθε ασθένεια κάνοντας εξορκισμούς.** Κάθε ασθένεια ήταν ένα κακό πνεύμα που όταν αυτό άφηνε τον ασθενή αυτός γινόταν καλά. Ο άγιος θεράπευσε ολόκληρε πόλεις, όπως την Ηράκλεια και την Άγκυρα. Πολλές φορές δρούσε ανταγωνιστικά με την αρχαία θρησκεία που είχε καταρρεύσει, αφού πολλοί τάφοι ειδωλολατρών ή αρχαία ιερά έκρυβαν δαιμόνια που προκαλούσαν ασθένειες. **Άλλες φορές φυσούσε μέσα στο στόμα των ασθενών κάνοντας το σημείο του σταυρού ή τους άλειφε με αγιασμό, ή έλαιο, κρασί, ενώ το χώμα της περιοχής είχε επίσης θεραπευτικές ιδιότητες .**

Η κλασική θεραπεία που συνδέεται με τον άγιο είναι ο εξορκισμός σε κάθε ορατή και αόρατη μορφή του νοσογόνου παράγοντα. Ο εξορκισμός ανταγωνίζεται την ιατρική της αρχαιότητας που πολλές φορές είναι αδύναμη όχι μόνο να αντιμετωπίσει πανδημίες αλλά και ακόμη και να τις περιγράψει. Οπότε ο άγιος είναι ένας επαγγελματίας μέσα σε ένα κόσμο ερασιτεχνών. Άλλες πάλι φορές έχουμε την ευλογία μιας ουδέτερης ουσίας που γίνεται φορέας της χάριτος, αυτές είναι οι ευλογίες της, που ανταγωνίζονται τα μαγικά φυλαχτά του αρχαίου κόσμου. Πολλές φορές μόνο η θέα ενός αγίου ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για τον άνθρωπο της ύστερης αρχαιότητας. Μέσα από το χάρισμα της προόρασης και της διόρασης ο άγιος του αρχαίου κόσμου εξουδετερώνει τα παρακμάζοντα μαντεία και τις δεισιδαιμονικές πρακτικές.

Ο άγιος Θεόδωρος διάβαζε διάφορα σημεία όπως τότε που ο άγιος άρτος άρχισε να πάλλεται πάνω στο άγιο δισκάριο ή σε μια λιτανεία οι σταυροί άρχισαν να κουνιούνται. Αυτά θεωρήθηκαν κακά σημεία και στην Κωνσταντινούπολη έφτιαξαν ένα χρυσό Σταυρό με Τίμιο ξύλο και τον έστειλαν στον άγιο για εξιλέωση. Ο άγιος θεράπευσε τον αυτοκράτορα Φωκά και ωα άλλη Πυθία προείδε τον θάνατο του Πατριάρχη . Η γυναίκα του Δομιντζίολου δεν έκανε εξαιτίας κακών πνευμάτων παιδιά και ο άγιος την θεράπευσε . Ο άγιος Θεόδωρος είχε εξουσία ως γιατρός του Χριστού να ορίζει και τους γιατρούς ως θεραπευτές διάφορων ασθενειών . Ο Ηράκλειος τόσο πολύ τον σεβόταν που πριν την εκστρατεία του ενάντια στους Πέρσες ζήτησε με επιστολές την ευλογία του. Θεράπευσε τον Πατρίκιο Νικήτα που τον είχαν φαρμακώσει και στο τέλος της ζωής του αφηρπάσθη στον ουρανό και προείδε την μετάστασή του . **Αφού έδωσε διάφορες νουθεσίες και τον επισκέφθηκε ο βασιλιάς Ηράκλειος παρέδωσε το πνεύμα του στις 22 Απριλίου του 613 μια μέρα πριν την γιορτή του Αγίου Γεωργίου»[[44]](#footnote-44)**.

# Επίμετρο ΙΙ: (Μετάφραση Κάκτος 1997)

2. Όταν οι προφήτες πληροφόρησαν τον Δαβίδη ότι ο Θεός ήταν οργισμένος μαζί του, εκείνος άρχισε να Τον ικετεύει και να παρακαλεί να φανεί ευμενής και να συγχω­ρήσει την αμαρτία του. Ο Θεός τότε του έστειλε τον Γάδο τον προφήτη να του φέρει τρεις επιλογές για να διαλέξει ποια ήθελε να δοκιμάσει: **ή θα έπεφτε λιμός στη χώρα επί επτά χρόνια ή θα πολεμούσε με τους εχθρούς επτά μήνες και θα ηττούνταν ή θα έπεφτε επιδημία και αρρώστια στους Εβραίους για τρεις ημέρες.** Ο Δαβίδης, που βρέθη­κε σε πολύ δύσκολη θέση έχοντας να διαλέξει μεταξύ μεγάλων δεινών, ήταν στενοχωρημένος και σε μεγάλη σύγχυση. Όταν ο προφήτης είπε ότι αυτό έπρεπε αναγκα­στικά να γίνει και του ζήτησε να διαλέξει γρήγορα για να αναγγείλει στην επιλογή του στον Θεό, ο βασιλιάς σκεφτό­ταν πως αν ζητούσε τον λιμό, θα φαινόταν στους άλλους ότι το είχε κάνει χωρίς φόβο για τον εαυτό του, αφού είχε πολύ σιτάρι αποθηκευμένο, ενώ εκείνοι θα βλάπτονταν αν πάλι επέλεγε να υποστούν τρεις μήνες ήττας, θα έλεγαν ότι είχε διαλέξει τον πόλεμο επειδή είχε γύρω του τους πιο ανδρείους και φρούρια και γι' αυτό δεν φοβόταν τίποτα" ζήτησε λοιπόν το πάθημα που είναι κοινό για βασιλιάδες και υπηκόους, στο οποίο όλοι φοβούνται το ίδιο, λέγοντας επίσης ότι ήταν πολύ καλύτερο να πέσουν στα χέρια του Θεού παρά του εχθρού. 3, Όταν τα άκουσε αυτά ο προφήτης, τα ανακοίνωσε στον Θεό, κι Εκείνος έστειλε την επιδημία και την κατα­στροφή στους Εβραίους. Δεν πέθαιναν όλοι όμως με τον ίδιο τρόπο, κι έτσι δεν ήταν εύκολο να κατανοηθεί η αρρώ­στια" ενώ όμως το κακό ήταν ένα, τους άρπαζε με μύριες αιτίες και αφορμές, που δεν μπορούσαν να διανοηθούν. Ο ένας μετά τον άλλον πέθαιναν και το κακό ερχόταν κατα­πάνω τους χωρίς να το αντιληφθούν, επιφέροντας γρήγορο θάνατο" μερικοί άφηναν ξαφνικά την ψυχή τους μέσα σε έντονη ταλαιπωρία και διαπεραστικούς πόνους, ενώ άλλοι μαραίνονταν από τα συμπτώματα της αρρώστιας και δεν έμενε τίποτα για ταφή, αλλά κατά τη διάρκεια της ίδιας της ασθένειας αναλώνονταν εντελώς. Σε άλλους πάλι, έπε­φτε ξαφνικό σκοτάδι στα μάτια τους και πέθαιναν από ασφυξία θρηνώντας δυνατά, ενώ κάποιοι άλλοι πέθαιναν την ώρα που κήδευαν κάποιο δικό τους, αφήνοντας ατέ­λειωτη την ταφή. Από τη στιγμή που άρχισε την αυγή η ολέθρια αρρώστια μέχρι την ώρα του μεσημεριανού, είχε καταστρέψει εβδομήντα χιλιάδες ανθρώπους. Ο άγγελος τώρα άπλωσε το χέρι του και εναντίον των Ιεροσολύμων στέλνοντας κι εκεί επίσης το κακό. Ο βασιλιάς, ντυμένος με τσουβάλι, έμενε πεσμένος κατά γης, ικετεύοντας τον Θεό και παρακαλώντας τον να καταπραϋνθεί πια και να σταματήσει, αρκούμενος σ' αυτούς που είχαν ήδη χαθεί. Σηκώνοντας όμως τα μάτια του στον αέρα ο βασιλιάς και βλέποντας τον άγγελο να φέρεται μέσω του αέρα εναντίον των Ιεροσολύμων με το σπαθί του τραβηγμένο, είπε στον Θεό ότι το δίκαιο ήταν να τιμωρηθεί ο ίδιος, ο ποιμένας και ότι τα κοπάδια, που δεν είχαν κάνει κανένα αμάρτημα, έπρεπε να σωθούν, και τον ικέτευε να ρίξει την οργή του πάνω στον ίδιο και στην οικογένεια του, αλλά να χαρίσει τη ζωή του λαού. 4. Εισακούοντας ο Θεός την ικεσία του σταμάτησε την επιδημία και, στέλνοντας τον Γάδο τον προφήτη, τον πρό­σταξε να ανέβει, αμέσως στο αλώνι, του Οροννά (Ορνά) του Ιεβουσαίου, και αφού οικοδομήσει εκεί βωμό, να τελέσει, θυσία στον θεό. Ο Οροννάς, που αλώνιζε το στάρι του, μόλις είδε τον βασιλιά και. όλους του τους υπηρέτες67 έτρεξε σ αυτόν και προσκύνησε. Ήταν βέβαια Ιεβουσαίος στην καταγωγή αλλά και. ένας από τους καλύτερους φίλους του Δαβίδη, και γι' αυτό, ο τελευταίος, δεν του έκανε κανένα κακό όταν κατέστρεψε την πόλη, όπως αφηγηθήκαμε λίγο πριν68. Όταν ο Οροννάς ζήτησε να μάθει γιατί είχε έρθει ο κύριος προς τον δούλο του, εκείνος είπε για να αγοράσει από αυτόν το αλώνι προκειμένου να κατασκευάσει σ1 αυτό βωμό για τον Θεό και να τελέσει θυσία. Ο Οροννάς απο­κρίθηκε ότι θα χάριζε το αλώνι και τα άροτρα και τα βόδια για ολοκαύτωμα, και θα προσευχόταν να δεχτεί με ευχα­ρίστηση ο Θεός τη θυσία. Ο βασιλιάς είπε ότι ήταν ευχα­ριστημένος με τη γενναιοδωρία και τη μεγαλοψυχία του και δεχόταν το ευγενικό του δώρο, αλλά του ζήτησε να δεχτεί πληρωμή για όλα, γιατί δεν είναι δίκαιο να τελεί κάποιος θυσία δωρεάν. Όταν ο Οροννάς του είπε να κάνει ό,τι νομίζει, ο Δαβίδης αγόρασε το αλώνι για πενήντα σίκλους' και αφού έχτισε τον βωμό, ιερούργησε και πρό­σφερε ολοκαυτώματα και θυσίες ειρηνικές. Ο Θεός κατα­πραύνθηκε με αυτά και έγινε πάλι ευμενής. Κατά σύμπτω­ση, σ' εκείνο τον τόπο είχε οδηγήσει ο Λβραμος τον γιο του τον Ίσακο για να τον προσφέρει ολοκαύτωμα, και ενώ ήταν έτοιμος να σφάξει το παιδί, εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα στον βωμό ένα κριάρι, το οποίο και θυσίασε ο Αβρα-μος αντί για το παιδί, όπως είπαμε προηγουμένως69. Βλέ­ποντας ο Δαβίδης πως ο Θεός είχε εισακούσει την προσευ­χή του και ότι δέχτηκε με ευχαρίστηση τη θυσία, αποφά­σισε να ονομάσει όλο εκείνο τον τόπο βωμό όλου του λαού

# ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΙΙΙ: Συλλογή κειμένων από τον Γ. Ντόκο

ο Γ. Ντόκος[[45]](#footnote-45) καταγράφει τα εξής στάδια για τη σχέση Χριστιανισμού και Πανώλους στα βυζαντινά χρόνια:

**Ι. Τρομερά πανώλης ξέσπασε και τον 2ο αι. πρόκειται για την «Επιδημία των Αντωνίνων.** «Ο ρωμαϊκός κόσμος δεν ήταν ξένος με τις θανατηφόρες επιδημίες. Τα αρχεία υποδηλώνουν μια σημαντική εκδήλωση επιδημίας κάθε 10 έως 20 χρόνια. Αλλά η πανώλη των Αντωνίνων ξεχώρισε για τη δύναμη και τη μολυσματικότητα της. Η πανούκλα θεωρήθηκε ως ένα από τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου. Όταν χτύπησε για πρώτη φορά, ο γιατρός Γαληνός εγκατέλειψε σύντομα τη Ρώμη, όπου η ασθένεια σκότωσε σχεδόν όλους τους σκλάβους του. Ο ιστορικός Δίων αναφέρει ότι σε ένα από τα μεταγενέστερα κρούσματα το 189, πέθαιναν 2.000 άτομα την ημέρα. Η ασθένεια μόλυνε τα πάντα από την Περσία μέχρι τον Ρήνο. **Η έκρηξη κάποιου ηφαιστείου σύμφωνα με τους επιστήμονες ήταν ο παράγοντας εκείνος που δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση της ασθένειας**. Αν και τα πρώτα κρούσματα αναφέρονται στην Συρία και την Μικρά Ασία η Αίγυπτος παρέχει την καλύτερη μελέτη λόγω της μοναδικής τεκμηρίωσης, άμεσα ή έμμεσα, μέσα από το παπυρολογικό υλικό. Το πρώτο κατηγορηματικό αποδεικτικό στοιχείο είναι η αναφορά των θυμάτων της πανώλης στο Δέλτα του Νείλου. Οι μισθώσεις γης ενός έτους ήταν συχνές έως και το 165, αλλά εξαφανίστηκαν από το 166 έως το 182. Ο αριθμός των φορολογουμένων στο Karanis στο Fayum φαίνεται να έχει μειωθεί κατά 33-47% τα χρόνια της ασθένειας. Η πανούκλα πιθανότατα επέστρεψε στις αρχές της δεκαετίας του 190. Τα μεγάλα κενά υποδηλώνουν κατάρρευση της τήρησης αρχείων κατά την περίοδο της πανούκλας. Σε αυτή την περίοδο οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει μαζικές ταφές σε μεγάλη έκταση. Τα αρχεία δείχνουν μεγάλη θνησιμότητα στα τέλη της δεκαετίας του '60, ακολουθούμενη από μια μικρή κορύφωση στις αρχές της δεκαετίας του '80, με μια δεύτερη κορύφωση στις αρχές της δεκαετίας του '90. **Η πανούκλα των Αντωνίνων χτύπησε κυρίως τους σκλάβους. Οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν πιο σκληρές, οι συνθήκες ύπνου ήταν συχνά κοινόχρηστες, και η διατροφή ήταν κατώτερη**. Ο Γαληνός καταγράφει ότι η πανούκλα σκότωσε σχεδόν όλους τους σκλάβους του στη Ρώμη. **Η τρωτότητα ενός μεγάλου στρατού** από την εξάπλωση της επιδημίας είναι προφανής. Η κινητοποίηση λόγω πολέμου, η μεταφορά μονάδων και η παραμονή των στρατιωτών σε διάφορες περιοχές βοήθησαν στην εξάπλωση της νόσου. Οι πηγές αναφέρουν τον αντίκτυπο της πανούκλας στον στρατό και υπάρχουν ισχυρισμοί, ότι αυτός είχε σχεδόν εξαφανιστεί το 172. Ο Μάρκος Αυρήλιος ξεκίνησε νέες προσλήψεις για τις λεγεώνες, στρατολογώντας σκλάβους, μονομάχους και ληστές, καθώς και μισθοφόρους από τη Γερμανία. Ο **Λουκιανός** αναφέρει την πανούκλα σε μια αφήγηση του σχετικά με τον σύγχρονό του προφήτη Αλέξανδρο. Γράφει ότι για να προστατεύσει τους ανθρώπους, ο Αλέξανδρος συνέθεσε έναν αποτροπαϊκό ελληνικό στίχο που επικαλείται τον Απόλλωνα. Αλλά ο Λουκιανός λέει ότι δεν έδωσε καμία προστασία. Παρόμοιες εκκλήσεις για θεϊκή βοήθεια γίνονταν σε όλη την αυτοκρατορία. **Ελληνικές επιγραφές από την Πέργαμο στη Μυσία, την Καισάρεια στη Λυδία, την Καλλίπολη στη Θρακική Χερσόνησο και την Ιεράπολη στη Φρυγία επικαλούνται τον Κλάριο Απόλλωνα ως εκείνο που απομακρύνει την επιδημία.** Μέσα στο έκρυθμο κλίμα που δημιούργησε η πανώλη γεννήθηκε η προφητεία στην Μικρά Ασία, την στιγμή που τα αρχαία μαντεία των Δελφών και της Δωδώνης είχαν παρακμάσει. Από την μια στην Παφλαγονία ο προφήτης Αλέξανδρος είναι παγανιστής και σαν νέος Ασκληπιός αναπτύσσει μαζί με την μαντεία και θεραπευτικές δυνάμεις. **Από την άλλη στην Φρυγία ακμάζει ένας Χριστιανός προφήτης ο Μοντανός.** Ο Μοντανός και οι μαθητές του που κυρίως είναι προφήτιδες γυναίκες δεν αναπτύσσει θεραπευτικά χαρίσματα, αλλά μέσα από μια χριστιανική εσχατολογική γλώσσα μιλάει **για τη συντέλεια του κόσμου, την ανάγκη για ηθική τελειότητα και την εισπήδηση στο μαρτύριο**. Μοντανιστής θα γίνει και ο Τερτυλιανός. Αν και ο Χριστιανισμός είναι μια πίστη με κεντρικό πυρήνα την συγχώρεση οι μοντανιστές δεν συγχωρούσαν την αποφυγή του μαρτυρίου και τα βαριά αμαρτήματα. Η οργή του Θεού ήταν αυτή που έπρεπε να εξευμενιστεί σε ένα κόσμο που όλα έδειχναν ότι οδεύει προς την καταστροφή»[[46]](#footnote-46).

**ΙΙ. Η δεύτερη μεγάλη πανώλη ξέσπασε στα μέσα του 3ου αι.[[47]](#footnote-47)** : «Η πανώλη στα μέσα του 3ου αιώνα στην Μεσόγειο πήρε το όνομά της από τον επίσκοπο της Καρχηδόνας Κυπριανό, επειδή τα γραπτά του παρέχουν μερικές από τις πιο αξιόπιστες εξηγήσεις σχετικά με την επιδημία. Είναι επίσης ο μόνος συγγραφέας που περιγράφει τα συμπτώματά της νόσου. Ορισμένοι μελετητές προσπάθησαν να την ταυτοποιήσουν με ιλαρά, αλλά τα στοιχεία είναι περιορισμένα. […] Υπάρχουν διαφορετικά είδη αποδεικτικών στοιχείων για την πανούκλα, δηλαδή **νομισματικές, αρχαιολογικές και λογοτεχνικές πηγές,** που πιστοποιούν το ξέσπασμα της νόσου στα μέσα του τρίτου αιώνα. Το αυτοκρατορικό νόμισμα αντικατοπτρίζει τις στρατιωτικές και πολιτικές δραστηριότητες, καθώς και ιστορικά γεγονότα. **Για παράδειγμα, τα νομίσματα έδειχναν συχνά τον αυτοκράτορα ως έναν ιερέα που έκανε θυσίες Ρωμαϊκά δημόσια μνημεία**. Ήταν η υψηλότερη «θρησκευτική αρχή» που έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο σε σκηνές θυσίας. Ενώ τα νομίσματα αυτού του τύπου ήταν κοινά στο πρώτο μισό του τρίτου αιώνα, η παράσταση του ιερέα αυτοκράτορα αντικαταστάθηκε από την εικόνα του Απόλλωνα καθ 'όλη τη διάρκεια του 3ου αιώνα. Ο Απόλλωνας ήταν θεός του ήλιου, καθώς και θεός της μάθησης και των τεχνών, της μαντείας, της γεωργίας και της θεραπείας. **Ο Απόλλωνας ως θεραπευτής εμφανίζεται στα νομίσματα τεσσάρων αυτοκρατόρων [Trebonianus Gallus (περ. 251–53), Volusianus (251–53), Aemilianus (253), Valerian (253-60)] και αυτό θεωρείται ως αντίδραση στην πληγή από την ασθένεια την δεκαετία του 250 και του 260.**

Σχετικά με τις λογοτεχνικές πηγές, έχουμε κείμενα των 1. του Διονυσίου Αλεξάνδρειας 2. του Κυπριανού Καρχηδόνας 3. Του Πόντιου Καρχηδόνας 4. Το έργο Liber de Laude Martyrii 5. Τον 13ο Σιβυλλικό Χρησμό 6. τον Δέξιππο και 7. τον Φιλόστρατο. Η πρώτη μαρτυρία παρουσιάζεται **σε δύο γράμματα του Διονύσιου της Αλεξάνδρειας**, που σώζονται τώρα στο **έβδομο βιβλίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ευσεβίου**. Η επιστολή αναφέρει τη σύγκρουση που σημειώθηκε μεταξύ δύο ομάδων στην εκκλησία της Αλεξάνδρειας, περιγράφει επίσης μια ξηρασία ακολουθούμενη από μια πλημμύρα του Νείλου **και τον «επακόλουθο λοιμό»,** που έπληξε σοβαρά «αυτή τη μεγάλη πόλη». Στην πόλη έμειναν μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι και χάθηκαν τα μικρά παιδιά. Η επόμενη επιστολή του απευθύνθηκε στη χριστιανική εκκλησία και συντάχθηκε ως **επιστολή για το Πάσχα του 250**. Ο Διονύσιος σε αυτή επαίνεσε τους Χριστιανούς για την πρόθυμη βοήθεια στην ταφή των νεκρών, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο να εκτεθούν στην ασθένεια .

Μια άλλη χριστιανική πηγή είναι το έργο **Liber de Laude Martyrii,** που ο συγγραφέας της παραμένει ανώνυμος, είναι έργο ενός βορειοαφρικανικού χριστιανού σύγχρονου με τη μάστιγα, που πρέπει να γράφθηκε γύρω στο 252–253. Ο συγγραφέας ανησυχούσε για μια ενθάρρυνση **στους πιστούς Χριστιανούς της Καρθαγένης σχετικά με την εισπήδηση στο μαρτύριο**.

Οι άλλες σύγχρονες πηγές ήταν ειδωλολατρικές**. Ο δέκατος τρίτος Σιβυλλικός χρησμός** που γράφτηκε από ένα μέλος της ανώτερης τάξης της Συρίας με εμφάνιση σε καταστροφικές επιδημίες του τρίτου αιώνα. Και άλλες δυο αναφορές από παγανιστές συγγραφείς που προέρχονται από τους ιστορικούς **τον Δέξιππο και τον Φιλόστρατο**. **Η πόλη της Καρχηδόνας ήταν γεμάτη με πτώματα νεκρών και οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν με την εξάπλωση της ασθένειας.** Υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ οι ειδωλολάτρες απέφυγαν και εγκατέλειψαν τους νεκρούς τους, οι Χριστιανοί κατηγορήθηκαν από τους ειδωλολάτρες ότι προκαλούσαν την πείνα, του πολέμους, τις ασθένειες και τις ξηρασίες. Αυτή ήταν μια τυπική ειδωλολατρική αντίδραση.

**Ο Κυπριανός αισθάνθηκε υποχρεωμένος να απαντήσει στην κατηγορία με μια απολογητική πραγματεία που απευθυνόταν σε έναν τοπικό ειδωλολάτρη, τον Δημήτριο, ο οποίος προκάλεσε εχθρότητα στην κοινότητα της Καρχηδόνας**. Στο Ad Demetrianum, η απάντηση του Κυπριανού είναι ένα είδος προειδοποίησης. Ισχυρίζεται **ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει να κατηγορούνται για την καταστροφή και ότι θα λάβουν αιώνια σωτηρία**. Η πραγματεία **De mortalitate** είναι ίσως ένα κήρυγμα, που δόθηκε σε ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα στην Καρθαγένη, στην οποία ο Κυπριανός τους παρότρυνε να υπομείνουν τις πληγές της πανούκλας και, ειδικότερα, ανησυχούν για την υπονόμευση των θρησκευτικών πεποιθήσεων τους και την κατηγορία ότι η χριστιανική συμπεριφορά προκάλεσε την πανούκλα**. Η εμβέλεια της επιδημίας είναι αδιάκριτη και χτυπά τόσο στους Χριστιανούς όσο και τους ειδωλολάτρες και τους Εβραίους.** Ισχυρίζεται ότι, για τους πιστούς, ο θάνατος πρέπει να είναι θέμα χαράς. Προβάλλει το τέλος αυτού του κόσμου και ότι οι πιστοί πρέπει να αντέξουν μέχρι να φτάσουν στον Χριστό. Ο θάνατος είναι κάτι πολύτιμο, που υπόσχεται την ελπίδα της αιώνιας σωτηρίας. Στο τέλος στρέφει την προσοχή του στα συμπτώματα της ταλαιπωρίας που προκαλούνται από την πανούκλα και υπενθυμίζει ότι οι πιστοί δεν είναι άνοσοι στον πόνο και στην ασθένεια .Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι ειδωλολάτρες θα είχαν αντλήσει επιχειρήματα από τις αναφορές του Κυπριανού, ο οποίος είπε στην εκκλησία του να αποδεχτεί την πανούκλα πρόθυμα. Οι ειδωλολάτρες δεν θα το θεωρούσαν ως απόδειξη της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ενώ θα άκουγαν με φρίκη την περιφρόνηση του θανάτου που προετοιμάζει για το στεφάνι στην άλλη ζωή. Ο Κυπριανός ζήτησε από τους Χριστιανούς να αναλάβουν τη φροντίδα των ασθενών σε όλη την κοινωνία, προσευχόμενοι περαιτέρω για τη σωτηρία των διωκτών τους. Ισχυρίστηκε ότι δεν πρέπει να γίνει διάκριση τόσο για τους Χριστιανούς όσο και για τους ειδωλολάτρες. Η δραστηριότητά του στην οργάνωση της φροντίδας των θυμάτων της πανούκλας διήρκεσε μέχρι την εξορία του πέντε χρόνια αργότερα .

**Την ίδια εποχή 250 στην Ιταλία ξεσπά το Νοβατιανό σχίσμα και στην Βόρεια Αφρική του Φηλικισσίμου**, στο οποίο προσπάθησε να παρέμβει ο Κυπριανός Καρθαγένης. Ο Νοβατιανός και οι πρεσβύτεροι γύρω από αυτόν αρνούνταν να δεχθούν την μετάνοια των πεπτωκόκων-lapsi που είχαν αρνηθεί το μαρτύριο. Στη Βόρεια Αφρική οι οπαδοί του Νοβατιανού, Νοβάτος και Φηλικίσσιμος δεν δέχονταν την μετάνοια των πεπτωκότων παρά μόνο έτσι και τους έδιναν άφεση οι Ομολογητές, αυτοί που είχαν διωχθεί και στην συνέχεια αποκτούσαν ένα διακριτό θεσμικό ρόλο. Αυτές τις αντιλήψεις αντέκρουσε ο Διονύσιος Αλεξανδρείας και ο Κυπριανός Καρθαγένης. **Η αρχή της συγχώρησης είναι δομικό στοιχείο της πίστης των Χριστιανών.** Με αυτήν την έκκληση ξεκινάει το κήρυγμά του ο Χριστός (Μτ, 6,12 Λουκ,11,4) Εάν συγχωρήσετε τα παραπτώματα των ανθρώπων, θα σας συγχωρήσει και ο Ουράνιος Πατέρας». Αρκετές φορές όμως σε περιόδους κρίσεων η πεποίθηση αυτή δοκιμαζόταν, όπως επίσης και η πεποίθηση ότι ο Θεός των Χριστιανών είναι φιλάνθρωπος»[[48]](#footnote-48).

**ΙΙΙ. Η πανώλη του 557 και ο χρησμός του Ba’albek:** Ο Σιβυλλικός χρησμός της Σίβυλλας της Tibur (Tiburtine Sibyl) από την εποχή του Αυγούστου εξελίχθηκε στην Σίβυλλα του Θεοδοσίου μεταξύ των ετών 378-390 εποχή κατά την οποία απέκτησε χριστιανικά χαρακτηριστικά. Εξέλιξή της είναι ο χρησμός του Ba’albek από την ομώνυμη πόλη της Συρίας που φτάνει μέχρι το ξέσπασμα της πανώλης του Ιουστινιανού το 557. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, ο τελευταίος αυτοκράτορας (Ιουστινιανός;), ο οποίος είχε αρρωστήσει και είχε διαδοθεί η φήμη ότι είχε πεθάνει, βασίλεψε 30 χρόνια. Ο Ιουστινιανός ανέλαβε την εξουσία το 527, οπότε 30 χρόνια αργότερα συνέβη το νέο ξέσπασμα της πανώλης που πρέπει να αναζωπύρωσε τις εσχατολογικές αγωνίες. **Η αρρώστια επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και την αυτοκρατορία και αφάνισε τους νέους και τα παιδιά σύμφωνα με τον Θεοφάνη. Συγκεκριμένα το κείμενο αναφέρει τα εξής σιβυλλικά:** «Καὶ μετὰ ταῦτα ἀναστήσεται ἄλλος βασιλεὺς μορφὴν ἔχων ἠλλοιωμένην καὶ βασιλεύσει ἔτη τριάκοντα καὶ ἀνοικοδομήσει τοὺς ναοὺς τῆς Αἰγύπτου».

Στην **Απόκρυφη Ιστορία του Προκοπίου** υπάρχει μια παρόμοια περιγραφή για τον Ιουστινιανό: «Άλλος πάλι έλεγε ότι βρισκόταν στο πλάι του Ιουστινιανού ενώ εκείνος καθόταν και ξαφνικά του φάνηκε ότι το πρόσωπό του έγινε σαν κρέας χωρίς χαρακτηριστικά ούτε τα φρύδια». Και συνεχίζει ο χρησμός του Ba’ albek: «Καὶ πολεμήσει τὸν βασιλέα της Ἀνατολῆς καὶ θανατώσει αὐτὸν καὶ πᾶσαν τὴν στρατιὰν αὐτοῦ καὶ κρατήσει παίδας ἀπὸ δώδεκα ἑτῶν. Καὶ κρατήσουσιν ἀσπίδας καὶ θηλάσουσι τὰς ἐχούσας τὰ βρέφη και αἱμάσσουσι διὰ τὰ φάρμακα τῶν βελῶν καὶ τὰς ἀνάγκας τῶν πολέμων. Οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. Καὶ γεννήσονται αἱ πόλεις τῆς Ἀνατολῆς ὄρη». Λίγο παρακάτω φαίνεται ότι το θανατικό από τις αρρώστιες και τους πολέμους ήταν τόσο μεγάλο που: «καὶ δώσει ἀτέλειαν εἰς ὅλας τὰς χῶρας, ἐπὶ ἔτη τρία και μήνας ἕξ, καὶ δώσει ἡ γη τοὺς καρποὺς αὐτῆς και οὐκ ἔστιν ὁ ἐσθίων». Στην συνέχεια έρχεται ο Ενώχ και ο Ηλίας και ακολουθεί η πάλη του Εσταυρωμένου με τον υιό της απωλείας. Τα παραπάνω μοιάζουν με το Κοντάκιο του Ρωμανού στην Μέλλουσα Κρίση όπου αναφέρει ότι εκείνες τις ημέρες θα σταματήσει η Θ. Λειτουργία για 3,5 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για γεγονότα που προσπαθούν να φανούν εκπληρωμένες προφητείες και να προσαρμοστούν στο τέλος του κόσμου που τελικά δεν ήρθε![[49]](#footnote-49)

**Η Κλίμακα του οσίου Ιωάννη είναι ένα κείμενο που εκφράζει τον 6ο αιώνα μια τιμωρητική θεολογία που κύριος εκφραστής της είναι ο ίδιος ο Ιουστινιανός σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος βασανίζεται εξαιτίας των αμαρτιών του. "Σημείο της επιμελούς μετάνοιας αναφέρει η Κλίμακα είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις θλίψεις που μας συμβαίνουν, τις ορατές και τις αόρατες και για πολύ περισσότερες".**

Την ίδια αυτοκρατορική ορθοδοξία που προσπαθεί να ελέγξει και να ποδηγετήσει τους ανθρώπους εκφράζει και ένα άλλο κείμενο της ίδιας εποχής ***οι Βίοι*** που συνέγραψε **ο Κύριλλος Σκυθοπολίτης.** Εκεί ο Θεός ονομάζεται συχνά *μισθαποδότης ή ανταποδότης*. Και τα δυο κείμενα καταφέρονται κατά του Ωριγένη και των οπαδών του, ενώ ο Ιουστινιανός καταδίκασε τον Ωριγένη **με το ένδικτο του 535 ενώ το 553** τον καταδίκασε οριστικά στην Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο. Η Κλίμακα αναφέρει: *Ας προσέξουμε όλοι και ιδιαίτερα όσοι γνωρίσαμε πτώσεις να μην προσβληθεί η καρδιά μας από την νόσο του ασεβούς Ωριγένη. Διότι η βδελυκτή αυτή νόσος προβάλλοντας την φιλανθρωπία του Θεού γίνεται ευπρόσδεκτη στους φιλήδονους* (Λόγος Ε΄, 29 Περί Μετανοίας). Λίγο παρακάτω διαβάζουμε: "*Όταν πενθείς για τις αμαρτίες σου, μην* ***ακούσεις ποτέ τον "κύνα" εκείνον, που σου παρουσιάζει τον Θεό φιλάνθρωπο*"** (Λόγος Στ΄,11 Περί μνήμης θανάτου). ***Στην πραγματικότητα ο Ωριγένης έχοντας ζήσει την εποχή της πανώλης του Κυπριανού προσπαθεί να περισώσει την Χριστιανική πίστη ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και αγάπη κάτι που προσέκρουε στις αντιλήψεις των συγχρόνων του. Για να κατοχυρώσει τις θέσεις του σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από αυτό του 6ου αιώνα χρησιμοποίησε τον Πλάτωνα και διατύπωσε μια θεωρία περί αποκατάστασης των πάντων.***

**Από την άλλη πλευρά ο ιστορικός Ευάγριος** δεν κάνει ηθικές ερμηνείες σχετικά με την πανώλη. Δεν υπάρχει ούτε αμαρτία ούτε οργή του Θεού και ακόμη το θεολογικό συμπέρασμα είναι ασαφές και αποφατικό. Ο Θεός γι’ αυτόν φέρει μια χαλαρή υπευθυνότητα για το συμβάν, ίσως και καμία. Στην τελική ο Ευάγριος δηλώνει ότι o Θεός θα κατευθύνει στο μέλλον την πανώλη, η οποία είναι ένας ευγενικός τρόπος ώστε να ζητήσουμε αναβολή της καταστροφής. Ο Θεός ίσως έχει ευθύνη για το ξέσπασμα της ασθένειας, αλλά ίσως τώρα παρεμβαίνει στο να προστατεύσει τους πιστούς του που υποφέρουν για καιρό. Η ερμηνεία της Ευαγριανής θέσης ενισχύεται από τις αναφορές για τις αιτίες της πανώλης. Χρησιμοποιεί τους κλασσικούς επιστημονικούς όρους του Θουκυδίδη και του Ιπποκράτη, υπονοώντας ότι αυτές οι αιτίες ήταν κάτι ξεχωριστό από τον Θεό. Ο Θεός γνωρίζει αυτές, αλλά δεν είναι όμοιος με αυτές. Είναι παντογνώστης, αλλά όχι αναγκαία ένας ηθικός αναμορφωτής, ο οποίος τιμωρεί και νουθετεί μέσω της ασθένειας. Ο Ευάγριος όμως δεν σκέπτεται για την φύση και την ταυτότητα αυτών των φυσικών αιτιών. **Είναι πιθανό ότι έχοντας πείρα του φρικτού θανάτου τόσων αγαπημένων προσώπων**, ο Ευάγριος δεν είναι πρόθυμος να ρίξει ευθύνες στις ανθρώπινες αμαρτίες ή στην οργή του Θεού το οποίο είναι εύκολο όταν ένας άλλος είναι ο αμαρτωλός ή το θύμα. Στο κεφάλαιο του σχετικά **με τον Συμεών τον Στυλίτη,** σημειώνει ότι ο άγιος τον είχε προσωπικά ενθαρρύνει να σταματήσει **να σκέπτεται το γιατί το παιδί του είχε πεθάνει, ενώ το παιδί του παγανιστή γείτονά του επέζησε**. Αυτό το επεισόδιο αναφέρεται και στον **σύγχρονο Βίο του Συμεών του Στυλίτου του νεότερου,** σύμφωνα με τον οποίο ο Ευάγριος είχε πειρασμό από διαβολικές σκέψεις και οδηγήθηκε στην βλασφημία, επειδή η κόρη του είχε πεθάνει, ενώ το παιδί του παγανιστή γείτονα ζούσε. Ο άγιος διάβασε την σκέψη του Ευαγρίου και του έστειλε ένα επικριτικό γράμμα. Ο Ευάγριος τότε έσπευσε στον Συμεών να ζητήσει συγχώρεση. Αυτό δεν σήμαινε ότι αποδέχθηκε ότι οι συγγενείς του άξιζαν να πεθάνουν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Ίσως η ουδετερότητα της αφήγησής του κρύβει μια σιωπηρή διαμαρτυρία[[50]](#footnote-50).

**IV. Η περίεργη σούρα Ελέφαντας Σούρα Αλ-Φιλ 105 Ελέφαντας**

1. Μήπως δεν είδες πως έκανε (και τι) ο Κύριός σου στους συντρόφους του ελέφαντα;  
2. Μήπως δεν ματαίωσε τα προδοτικά τους σχέδια;  
3. Κι έστειλε καταπάνω τους σμήνη πουλιών  
4. Που τους κτυπούσαν με πέτρες από ψημένη λάσπη.  
5. Και τους έκαμε σαν να είναι ένα άδειο με κοτσάνια και άχυρα χωράφι, που απ’ αυτά φαγώθηκε το σιτάρι.

H πρώτη ιστορική αναφορά πανώλης στο Ισλάμ δημιουργεί ένα δύσκολο πρόβλημα. Η σούρα al-fil (Ελέφαντας) σύμφωνα με πολλούς ερμηνευτές αναφέρεται σε μια επιδημία πανώλης. Η σούρα αναφέρει την επίθεση εναντίον της Μέκκας από τον Αμπράχα, τον Χριστιανό ηγεμόνα στην Υεμένη και την καταστροφή του στρατού του. Ένας ελέφαντας ή αρκετές χιλιάδες κατά άλλους λέγεται ότι συνόδευε την αποστολή του Αμπραχά αλλά τόσο η ερμηνεία του Ελέφαντα όσο και ότι τα πουλιά που χτυπούν το στρατό με πέτρες από «ψημένο πηλό» μιλούν μια συμβολική γλώσσα. Ο Ελέφαντας συμβολίζει την ισχυρή δύναμη του Αμπραχά και τα πουλιά την οργή του Θεού απέναντι στον στρατό του, που εκφράζεται μέσα από την επιδημία. Η ημερομηνία της εκστρατείας είναι γνωστή **ως "το Έτος του Ελέφαντα",** η οποία ταυτίζεται συνήθως με την ημερομηνία γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ, 570 μ.Χ. Μια τέτοια ημερομηνία και τοποθεσία για ένα ξέσπασμα πανώλης είναι απολύτως δυνατή επειδή η πανούκλα θεωρείται ότι αρχικά προερχόταν από την Αιθιοπία σύμφωνα με τον Ευάγριο τον Σχολαστικό και μπορεί, ως εκ τούτου, να μεταφέρθηκε στην Αραβία από τον Αιθιοπικό στρατό. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες λογοτεχνικές αναφορές που παρήγαγαν οι μουσουλμάνοι συγγραφείς και σχολιαστές δεν αναφέρουν ποτέ αυτό το σημαντικό γεγονός. Ορισμένοι ερμηνευτές έχουν αποδεχτεί την κυριολεκτική αλήθεια της καταστροφής του **στρατού της Αβυσσινίας και υποστηρίζουν επίσης ότι ο στρατός είχε πληγεί από ευλογιά**. Ο πρώιμος βιογράφος του Προφήτη, Ibn Ishaq, ανέφερε **ότι αυτή η σούρα περιγράφει την πρώτη εμφάνιση ιλαράς και ευλογιάς μεταξύ των Αράβων.** Η πιθανότητα επιδημίας ευλογιάς δίδεται επιπλέον από το γεγονός ότι **οι επιδημίες της πανώλης,** που έπληξαν την Ευρώπη στα τέλη του έκτου αιώνα, συνέπεσαν με βίαιες **επιδημίες της ευλογιάς**. Φαίνεται ότι η πρώτη σοβαρή επιδημία της ευλογιάς χτύπησε το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης περίπου το έτος 570. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν ο λοιμός ήταν ευλογιά ή πανώλη.

**V. Η πανώλη στα χρόνια της Εικονομαχίας** Ο J. Haldon στο έργο του Byzantium In the seventh century, Cambridge, 2003, σελ. 403-424 παρατηρεί ότι από τα μέσα του 6ου αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται φορητές εικόνες μαζί με την ανάπτυξη της κυκλοφορίας διάφορων φυλαχτών και κυρίως την τιμή και διάδοση λειψάνων. Οι εικόνες αυτές αρχίζουν να διαφοροποιούνται αισθητά από αυτές των ψηφιδωτών του 4ου αιώνα, έχουν ένα λιγότερο κλασσικό στυλ και είναι κατά κάποιο τρόπο πιο λαϊκά έργα και περισσότερο αφαιρετικά. Ο J. Haldon παρατηρεί ότι εργαστήρια στην Κωνσταντινούπολη μέσα από φορητές εικόνες **προσπαθούσαν να εξαπλώσουν την αυτοκρατορική ιδέα στα πέρατα της αυτοκρατορίας**. Για να αποδείξει το επιχείρημά του κάνει μια σύγκριση των εικόνων του Σινά με τα νομίσματα του 6ου και του 7ου αιώνα για να δείξει τις μεταξύ τους ομοιότητες. Άλλος ένας λόγος εξάπλωσης των φυλαχτών, της μεταφοράς και της τιμής των λειψάνων καθώς και των φορητών εικόνων που δημιουργούν και τις προϋποθέσεις **ανάπτυξης μιας λατρείας με ατομικό χαρακτήρα** είναι και η ασθένεια της πανώλης που οδήγησε στον θάνατο 25.000.000. Η συλλογή θαυμάτων των αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού μας αναφέρουν την πρακτική κάποιων να ξύνουν το χρώμα και τον σοβά των εικόνων και να το πίνουν με νερό για θεραπευτικούς λόγους.

**Ο Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως** αναφέρει ότι το 726 έγινε έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας και οι πέτρες έφτασαν μέχρι την Μ. Ασία. Αυτό το εξέλαβε ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ΄ σαν οργή του Θεού και από τότε άρχισε να μελετάει την καθαίρεση των ιερών εικονισμάτων, πιστεύοντας ότι η προσκύνησή τους είναι παράδοξο (ειδωλολατρικό) γεγονός. ***(Ιστορία Σύντομος 59-60).*** Το **746 έπεσε λοιμός στην Κωνσταντινούπολη**. Τόσο ο Νικηφόρος όσο και ο Θεοφάνης περιγράφουν δραματικά τις δύσκολες καταστάσεις. Στο τέλος ο Νικηφόρος καταλήγει: "Εκείνοι που ήταν σε θέση να σκεφτούν σωστά έκριναν ότι αυτά προέρχονταν από τη θεία οργή, απ' όταν κυβερνούσε αθέως και ασεβώς ο αυτοκράτορας και όσοι συμφωνούσαν μαζί του στο ασεβές φρόνημα και τόλμησαν να απλώσουν τα χέρια τους κατά των αγίων εικόνων, προς ύβρη της Εκκλησίας του Χριστού. (Σύντομη Ιστορία 67). **Τα ίδια ακριβώς γράφει και ο Θεοφάνης, συνδέοντας την ύβρη κατά των εικόνων με την πανώλη και την εξάπλωση των Αράβων**: "Όταν καταστράφηκαν όλα τα νοικοκυριά από αυτή τη συμφορά που επήλθε λόγω της ασεβούς απομάκρυνσης των ιερών εικόνων από τους κρατούντες, τότε κατέπλευσε ο στόλος των Αγαρηνών από την Αλεξάνδρεια στην Κύπρο, όπου έτυχε να είναι όλος ο Ρωμαϊκός στόλος.. Λέγεται ότι από τους χίλιους δρόμωνες (βυζαντινά πλοία) κατάφεραν να δραπετεύσουν μόνον τρεις". Σε κάθε περίπτωση τόσο ο Λέων όσο και οι εικονόφιλοι Νικηφόρος και Θεοφάνης του Αγρού συνδέουν το ξέσπασμα της οργής του Θεού με τις εικόνες. Michael W. Dols, Plague in Early Islamic History, Journal of the American Oriental Society, Vol. 94, No. 3 (Jul. - Sep., 1974), σελ. 374-375.

1. Tο παρόν άρθρο δημοσιεύεται όταν και έχει ξεσπάσει το β’ κύμα πανδημίας και πάλι ενόψει του «Πάσχα» (αυτή τη φορά του καλοκαιρού (Δεκαπενταύγουστος 2020). Έχει ήδη κυκλοφορηθεί από την Ακαδημία Βόλου συλλογικός τόμος «Η Ορθοδοξία ενώπιον της πανδημίας του κορονοϊού» (Επιμ. Ν. Ασπρούλης, Nathaniel Wood). [↑](#footnote-ref-1)
2. οι κυριότερες πανδημίες της ανθρωπότητας συμπυκνώνονται στη δημοσίευση <https://www.sansimera.gr/listes/26> [↑](#footnote-ref-2)
3. Σε κάθε περίπτωση είναι παντελής απών ο ουσιαστικός διάλογος στα ΜΜΕ με αποτέλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δημιουργείται μία «κάψουλα» που αναπαράγει και εδραιώνει συγκεκριμένες απόψεις. Υπό αυτή την έννοια ορθά ο ψυχίατρος Καραγιάννης διατύπωσε την άποψη ότι οι εξαρτήσεις από τις χημικές ουσίες είναι προϊστορικά ευρήματα σε σχέση με τις εξαρτήσεις από το διαδίκτυο. Η «πανδημία του Ίντερνετ» προσφέρει ως αγχολυτικό το σεξ «*όπως* θέλεις, *με όποιον* θέλεις και δωρεάν». Και η συγκεκριμένη βιομηχανία και στην περίοδο του Κορονοϊού αναδείχθηκε ως πολύ πιο επικερδής από πατροπαράδοτες πηγές πλούτου. Επακόλουθο αυτών των φαινομένων είναι μια άλλη πανδημία του μετανεωτερικού κόσμου, αυτή της «κατάθλιψης», που παρατηρείται στον «δυτικό» κόσμο με πολυάριθμα θύματα. [↑](#footnote-ref-3)
4. Μπαμπινιώτη, Λεξικό 1026. [↑](#footnote-ref-4)
5. Τα βέλη του Απόλλωνα *Κιβωτός της Ορθοδοξίας*, 09.04.2020, αρ. φύλλ. 190, σελ. 14. [↑](#footnote-ref-5)
6. Βλ. M. Eisenberg-L. Mordechai, The Justinian Plague, σελ. 176-177. Ελήφθη από τον Γ. Ντόκο […] [↑](#footnote-ref-6)
7. Illuminating the Philistines’ Origins. Ancient DNA Confirms the Philistines’ European Ancestry

   <https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/illuminating-the-philistines-origins/?mqsc=E4118467&dk=ZE0480ZF0&utm_source=WhatCountsEmail&utm_medium=BHDDaily%20Newsletter&utm_campaign=8-13-2020_Bedouin_Culture_in_the_Bible> [↑](#footnote-ref-7)
8. Και στις μέρες μας φυλή του Αμαζονίου, στην οποία είχαν εστιάσει και αρχαιολόγοι και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι για να αποκρυπτογραφήσουν τη ζωή του προϊστορικού ανθρώπου στην Ευρώπη, χάθηκε όταν συνάντησε «τον πολιτισμό» από μια απλή γρίπη, καθώς δεν διέθετε τα αντισώματα. <https://www.in.gr/2014/07/09/tech/agnwsti-fyli-toy-amazonioy-irthe-se-epafi-me-ton-politismo/> [↑](#footnote-ref-8)
9. Εξ ου και η παρουσία πλησίον των λιμένων λοιμοκαθαρτηρίων (= λαζαρέτου < "Λαζάρ" στα Αγγλικά προέρχεται από την ιστορία του άρρωστου επαίτη Λάζαρου της Καινής Διαθήκης (Λουκά 17, 20) και χρησιμοποιείται από το Μεσαίωνα για να περιγράφουν έναν άρρωστο ή φτωχό, ειδικά το "βρώμικο" λεπρό). <https://www.istorikathemata.com/2015/01/19.html> [↑](#footnote-ref-9)
10. Αυτό συνέβη και τον 14οςαι. [[1348](https://el.wikipedia.org/wiki/1348) - [1353](https://el.wikipedia.org/wiki/1353)]: Όταν ο «Μαύρος Θάνατος», η πνευμονική και η βουβωνική πανὠλη, εισαχθείς από την Άπω Ανατολή στην Ευρώπη μέσω των ψύλλων των αρουραίων, κυριολεκτικά θέρισε το 1/3 του πληθυσμού της (25 εκατ. ψυχές), για τη μόλυνση των πηγαδιών ενοχοποιήθηκαν οι Εβραίοι, παρότι και αυτοί συμπεριλαμβάνονταν στα θύματα. Βλ. Σ. Δεσπότη, Ο Πατρο Κοσμάς ο Αιτωλός και οι Εβραίοι. *1821* *Επανάσταση και Ανάσταση του Γένους*. Σ. Δεσπότης και Α. Κονταλή. Αθήνα: Έννοια 2020, 30-45. [↑](#footnote-ref-10)
11. Επίκεντρο των τελετουργικών ήταν ο άγιος Χαραλάμπης, προσκυνήματα του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα στην είσοδο λιμένων και πόλεων ή σε υψηλά σημεία που θεώνται λιμένες. <https://www.taathinaika.gr/o-agios-charalampos-kai-ta-ethima-katapolemisis-ton-loimon/> Στο Βυζάντιο γνωστός ήταν και ο άγ. Θεόδωρος ο Συκεώτης (Βλ. Επίμετρο Ι). Πρβλ. Αλέξανδρος*-*Φαίδων Λαγόπουλος, Ο ουρανός πάνω στη γη: Τελετουργίες καθαγίασης του ελληνικού παραδοσιακού οικισμού και προέλευσή τους (Αθήνα: Οδυσσέας 2002). Στην περίληψη του βιβλίου αναφέρονται τα εξής: «Μία από τις πιο βαθειά ριζωμένες πρακτικές στον ελληνικό χώρο, που έχει αφήσει τα ίχνη της μέχρι σήμερα και είχε κεντρική σημασία για την ταυτότητα, την αίσθηση της ιστορικής συνέχειας και τη συμβολική επιβίωση μίας κοινότητας, είναι η καθαγίαση του χώρου της. Χωριό και πόλη καθαγιάζονται μέσω της απόσπασης από τον βέβηλο χώρο και της μαγικο-θρησκευτικής οριοθέτησής τους, που προφυλάσσει από κάθε τι το δαιμονικό και κακό. Η πραγματοποίηση του μεταφυσικού ορίου επιτυγχάνεται με μία ποικιλία τελετουργικών πρακτικών: με περιάροση του οικισμού, περισχοινισμό, περιμετρική λιτανεία, περίζωση με φυσικά και τεχνητά ορόσημα, σταύρωμα με στοιχεία που συνδέονται με τα κύρια σημεία του ορίζοντα. Οι πρακτικές αυτές αποδίδουν στον χώρο του οικισμού διάφορους τύπους μίας συμβολικής γεωμετρίας, οι οποίοι είναι εξαιρετικά συγγενικοί μεταξύ τους. Η παρούσα μελέτη αξιοποιεί το υπάρχον λαογραφικό και ανθρωπολογικό υλικό, καθώς και νέα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την πραγματοποίησή της, με τον τριπλό σκοπό να δώσει μια συστηματική περιγραφή και ερμηνεία των τελετουργικών πρακτικών και της συμβολικής γεωμετρίας τους, να ανιχνεύσει, μέσα από προσεκτική ιστορική έρευνα, την προέλευσή τους και, τέλος, να εντοπίσει το βαθύτερο θρησκευτικό νόημα του καθαγιασμένου χώρου». [↑](#footnote-ref-11)
12. Η μετάφραση του Ελευθερίου Βενιζέλου προέρχεται από <https://www.tanea.gr/2020/03/28/people/o-loimos-ton-athinon-i-epidimia-pou-eplikse-tin-athina-kata-ton-peloponnisiako-polemo/> [↑](#footnote-ref-12)
13. Χρ. Λούκος*,* Επιδημία και κοινωνία*.* Η χολέρα στην Ερμούπολη της Σύρου (1854). *Μνήμων* 14 (1992), σ. 49-69, 60. [↑](#footnote-ref-13)
14. Βλ. τη δημοσίευση στο πρωτοσέλιδο «Οι γειτονιές με τους πολλούς νεκρούς». *Εθνικός Κήρυξ,* Τετάρτη 20.05.2020 <https://m.naftemporiki.gr/story/1586491/oi-duo-pagkosmies-pandimies-ugeias-oikonomias>

    <https://www.capital.gr/diethni/3446721/i-pleiopsifia-ton-bretanon-anisuxei-polu-gia-tis-sunepeies-apo-tin-pandimia> [↑](#footnote-ref-14)
15. # Βεβαίως και επί κοροναϊού, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων προέρχεται από το ανδρικό φύλο, στην καθημερινότητα και στον επαγγελματικό χώρο, αυτές που πλήττονται περισσότερο είναι οι γυναίκες: Βλ. «Ελληνίδες πανδημία: Δυσανάλογα θα πλήξει τις γυναίκες»<https://www.flash.gr/greece/1615461/ellinides-pandimia-dysanaloga-tha-pliksei-tis-gynaikes> *Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι πιθανές θετικές ή αρνητικές εξελίξεις από την πανδημία θα πλήξουν σε μεγάλο βαθμό εξίσου και τα δύο φύλα. Ωστόσο, θεωρούν ότι οι συνέπειες της πανδημίας θα πλήξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον προσωπικό χρόνο των γυναικών, από ό,τι των ανδρών, και θα έχουν αρνητικότερες επιπτώσεις στις γυναίκες, σε ό,τι αφορά την απώλεια ή συρρίκνωση της εργασίας, και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης*.

    [↑](#footnote-ref-15)
16. Πηγή Ψηφιακή ξενάγηση στο ιερό του Ασκληπιού στην Ακρόπολη από τον Δημήτρη Παντερμαλή: iefimerida.gr - <https://www.iefimerida.gr/politismos/yppo-psifiaki-xenagisi-sto-iero-toy-asklipioy> [↑](#footnote-ref-16)
17. ???? Ταυτόχρονα στην Αθήνα λατρεύεται ως θεραπευτής – ιατρός και μια νεαρή θεότης, που επονομάζεται *τελεσφόρος*. <https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82> [↑](#footnote-ref-17)
18. «Ο Ευφράνορας έφτιαξε και τον Απόλλωνα, τον λεγόμενο Πατρώο, μέσα στο ναό που βρίσκεται εκεί κοντά. Μπροστά στο ναό τον ένα Απόλλωνα τον έκανε ο Λεωχάρης και ο άλλος Απόλλων, ο λεγόμενος αλεξίκακος (δηλαδή αυτός που απομακρύνει το κακό), είναι έργο του Καλάμιδος. Αυτό το προσωνύμιο λένε πως δόθηκε στο θεό, επειδή με χρησμό από τους Δελφούς σταμάτησε το λοιμό που ταλαιπωρούσε τους Αθηναίους συγχρόνως με τον Πελοποννησιακό πόλεμο». Παυσανίας 1.3.4. John McK*.* Camp II*,* H Aγορά της Αρχαίας Αθήνας, Σύντομος Οδηγός, μτφρ. Ειρήνη Μαραθάκη, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αθήνα χ. χ., σ. 10. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ήδη στα τέλη του 4ου αι. στην Αθήνα «τιμώνται» ως θεοί, όπως καταγράφει ο Πλούταρχος στις βιογραφίες τους, ο Δημήτριος Πολιορκητής και ο συνονόματος Φαληρεύς. Όπως σημειώνει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος *το μονοπάτι προς την αιώνια δόξα του να γίνεις θεός είναι το να βοηθήσεις τον θνητό άνθρωπο* (*Φ.Ι.* 2.18). [↑](#footnote-ref-19)
20. «Ο Διόδωρος παρατηρεί, αντίθετα από τον Θουκυδίδη, ότι οι Αθηναίοι είχαν αναγάγει την αιτία της συμφοράς τους σε μια θεότητα (οἱ δ’ Ἀθηναίοι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς νόσου τὰς αἰτίας τῆς συμφορᾶς ἐπὶ τὸ θεῖον ἀνέπεμπον, Διοδ. ΧΙΙ 58, 6), γι’ αυτό και τον χειμώνα του 426-425 η νήσος Δήλος, τόπος γέννησης του Απόλλωνος, είχε υποβληθεί σε ένα τελετουργικό καθαρισμού (διὸ καὶ κατὰ χρησμὸν ἐκάθηραν τὴν νῆσον Δῆλον, Ἀπόλλωνος μὲν οὖσαν ἱεράν, Διοδ. ΧΙΙ 58, 6-7∙ πρβλ. Θουκ. ΙΙΙ 104) . Είναι, τέλος, ο ίδιος ο Θουκυδίδης που αφήνει τον ήρωά του Περικλή να ομολογήσει στον τελευταίο λόγο που βάζει στο στόμα του εν όψει της επιδημίας ότι: «Τα πράγματα των θεών (τα δαιμόνια) πρέπει κανείς να τα υποφέρει κατά την αναγκαιότητά τους εκείνα που έρχονται από τους εχθρούς, με γενναιότητα» (Θουκ. ΙΙ 64, 2)» M. Meier, Παρατηρήσεις πάνω στις λεγόμενες περιγραφές πανώλης, στον Θουκυδίδη (ΙΙ 47-54) και στον Προκόπιο (Bell. Pers. II 22-23). Μετάφραση από τα Γερμανικά Ηλίας Κρίππας [↑](#footnote-ref-20)
21. <http://www.ekivolos.gr/O%20Thoykydidhs%20kai%20H%20ippokratikh%20provlepsh.htm> [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://theconversation.com/how-the-ancient-israelites-dealt-with-epidemics-the-bible-tells-of-prophecy-and-rituals-135803?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter> [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://weekly.israelbiblecenter.com/infections-diseases-and-plagues/> *The biblical term for “infection” or “ailment” is usually נֶגַע (*nega*), which literally means a “strike” or “blow.” In the term’s verbal form, נָגַע (*naga*), it means “to touch.” The mysterious affliction in Leviticus 13 that is most often rendered “leprosy” (צָרַעַת;* tzara’at) *is, in fact, a “blow” in Hebrew (נֶגַע צָרַעַת), and “infection” is a modernized English translation. Furthermore, translating the condition as “leprosy” makes it a common bacterial disease that can be treated with a course of antibiotics. Such translation is misleading because* tzara’at *is not a pathogen with its own biological agenda, but rather a condition brought on by God and under divine control. In other words,* ***God is the one who does the striking, not the disease.*** *Another English translation that may be misleading is that of “disease.” For instance, Genesis 12:17 reads, “But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abram’s wife Sarai” (NIV). The “diseases” (נְגָעִים;* negaim*) in the NIV translation is the plural form of נֶגַע (*nega*) – a “blow.” The modern temptation is to associate “disease” with something contagious, like a virus, but the above verse begins, “The LORD struck” (וַיְנַגַּע יהוה).* ***A*** *נֶגַע****is not a naturally-occurring contagion, but a purposeful act of God.*** [↑](#footnote-ref-23)
24. Παρ. 21, 24: *θρασὺς καὶ αὐθάδης καὶ ἀλαζὼν «λοιμὸς» καλεῖται ὃς δὲ μνησικακεῖ «παράνομος»*. Στο Λεξικό Δημητράκου (Μέγα λεξικόν όλης της Ελληνικής γλώσσης. Αθήνα: Δομή 1936-1950, 4374) συναντάμε και τον όρο «λοιμιεός» (= φθοροποιός, ολέθριος), ενώ ως «λοιμός άνθρωπος» ορίζεται «ο καταστρεπτικός. Έτσι ονομάζεται και ο Παύλος στο Πρ. 24, 5, ενώ στον Σύμμαχο ο μεθυστικός οίνος (Παρ. 20, 1. Πρβλ. Επ. Πολυκάρπου: *Καλοὺς μαθητὰς ἐὰν φιλῇς χάρις σοι οὐκ ἔστιν. μᾶλλον* ***τοὺς λοιμοτέρους ἐν πραότητι ὑπότασσε.*** *οὐ πᾶν τραῦμα τῇ αὐτῇ ἐμπλάστρῳ θεραπεύεται τοὺς παροξυσμοὺς ἐμβροχαῖς παῦε* 2:1) Ο μεταδοτικός χαρακτήρας των οργιαστικών τελετών που τελούσαν στα ιερά άλση, στις κορυφές των ορέων ή σε κοιλάδες όπως αυτή της Γέεννας, κίναιδοι ιερείς («της αισχύνης»), στις οποίες περιλαμβανόταν και θυσία των βρεφών, που προέκυπταν από αυτές τις παράνομες, μίξεις, ίσως είναι και ο λόγος καταστροφής ολόκληρων πόλεων της Παλαιστίνης ως *αναθεμάτων* (cherem) και μάλιστα κατόπιν εντολής του Γιαχβέ. Βεβαίως δεν χρησιμοποιείται από την Π.Δ. ο όρος «λοιμός» σε αυτή τη συνάφεια. Για το θέμα βλ. Taggar-Cohen, A. (2020). The Subverted City (Ir Hannidahat) in the Context of ANE Vassal Treaties. TheTorah.com. <https://thetorah.com/article/the-subverted-city-ir-hannidahat-in-the-context-of-ane-vassal-treaties> [↑](#footnote-ref-24)
25. N.T. Wright, *Απόστολος Παύλος: Η Ζωή και το Έργο*. Μτφρ Σ. Δεσπότη σε συνεργασία με Ι. Γρηγοράκη. Αθήνα: Ουρανός 2019. 505: Αναμφισβήτητα (ενν. ο Παύλος) ήξερε τι ανέφερε το Δ‘ Βασιλειών για τον άγγελο του Κυρίου, που κατέστρεψε τους Ασσύριους που πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ. **Ίσως επίσης να γνώριζε την παραλλαγή του ίδιου γεγονότος στον Ηρόδοτο, σύμφωνα με την οποία τα ποντίκια ροκάνισαν τα βέλη των πολιορκητών, αναγκάζοντάς τους να αποσυρθούν** (*Δ‘ Βασιλειών* 19,35· Ηρόδοτος, *Ιστορίες* 2.141 Υπογράμμιση δική μου). [↑](#footnote-ref-25)
26. Πρβλ. Α’Κλήμ. 55.1: *ἵνα δὲ καὶ ὑποδείγματα ἐθνῶν ἐνέγκωμεν πολλοὶ βασιλεῖς καὶ ἡγούμενοι λοιμικοῦ τινος ἐνστάντος καιροῦ χρησμοδοτηθέντες,* ***παρέδωκαν ἑαυτοὺς εἰς θάνατον ἵνα ῥύσωνται διὰ τοῦ ἑαυτῶν αἵματος τοὺς πολίτας,*** *πολλοὶ ἐξεχώρησαν ἰδίων πόλεων ἵνα μὴ στασιάζωσιν ἐπὶ πλεῖον.* [↑](#footnote-ref-26)
27. **Μετάφραση Κάκτος 1997:** Δεν πέθαιναν όλοι όμως με τον ίδιο τρόπο, κι έτσι δεν ήταν εύκολο να κατανοηθεί η αρρώ­στια" ενώ όμως το κακό ήταν ένα, τους άρπαζε με μύριες αιτίες και αφορμές, που δεν μπορούσαν να διανοηθούν. Ο ένας μετά τον άλλον πέθαιναν και το κακό ερχόταν κατα­πάνω τους χωρίς να το αντιληφθούν, επιφέροντας γρήγορο θάνατο" μερικοί άφηναν ξαφνικά την ψυχή τους μέσα σε έντονη ταλαιπωρία και διαπεραστικούς πόνους, ενώ άλλοι μαραίνονταν από τα συμπτώματα της αρρώστιας και δεν έμενε τίποτα για ταφή, αλλά κατά τη διάρκεια της ίδιας της ασθένειας αναλώνονταν εντελώς. Σε άλλους πάλι, έπε­φτε ξαφνικό σκοτάδι στα μάτια τους και πέθαιναν από ασφυξία θρηνώντας δυνατά, ενώ κάποιοι άλλοι πέθαιναν την ώρα που κήδευαν κάποιο δικό τους, αφήνοντας ατέ­λειωτη την ταφή. Από τη στιγμή που άρχισε την αυγή η ολέθρια αρρώστια μέχρι την ώρα του μεσημεριανού, είχε καταστρέψει εβδομήντα χιλιάδες ανθρώπους. Ο άγγελος τώρα άπλωσε το χέρι του και εναντίον των Ιεροσολύμων στέλνοντας κι εκεί επίσης το κακό. [↑](#footnote-ref-27)
28. τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισεν κύριος 2 παρὰ γὰρ ὑψίστου ἐστὶν ἴασις καὶ παρὰ βασιλέως λήμψεται δόμα 3 ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται 4  κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα καὶ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς. ANDRZEJ PIWOWAR, Respect for the Doctor (Sir 38:1-3) *BibAn* 10/1 (2020) 31-62. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η «υποτίμηση» των ιατρών οφειλόταν καταρχάς στο γεγονός ότι στον αρχαίο κόσμο η ιατρική ήταν έντονα συνδεδεμένη με τη μαγεία και στη θεραπευτική της διάσταση και ειδικότερα στην ετοιμασία των φαρμάκων, επειδή ως πεδίο έρευνας είχε το νεκρό σώμα και «άγγιζε» αίμα θεωρούνταν από αρκετούς κύκλους ακάθαρτη ενώ στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια αυτονομήθηκε πλήρως με αποτέλεσμα να υποτιμάται ο Μέγας Ιατρός, Γιαχβέ. [↑](#footnote-ref-28)
29. Shimon Gibson, *Οι τελευταίες ημέρες του Ιησού με βάση τα αρχαιολογικά Ευρήματα. (*Μτφρ. Σ. Δεσπότη, Ι. Γρηγοράκη), Αθήνα: Ουρανός 2010, 83-90. Από τον συγκεκριμένο ερευνητή τεκμαίρεται η ύπαρξη λοιμικής λέπρας (νόσο Χάνσεν) τον 1ο αι. μ. Χ. στην Ιουδαία: «Υπάρχουν δύο είδη λέπρας που αναφέρονται στην Π.Δ. και την Κ.Δ.: Η πρώτη είναι γνωστή στα εβραϊκά ως *tsara’ at* και σημαίνει διάφορες παθήσεις δέρματος. Η δεύτερη είναι η λέπρα που προκαλείται απ’ το Mycobacterium leprae και είναι σήμερα γνωστή ως ασθένεια του Χάνσεν. Ειδικότερα: «Από τα βιβλικά κείμενα εξάγεται ότι η λέπρα θεωρούνταν ως τιμωρία από τον Θεό για αμαρτίες που φέρεται ότι έπραξε ο παθών. Πολλές διαφορετικές μορφές negaim (αναφυλαξίες) αναφέρονται στην Π.Δ.: καύκαλα, έλκη, στίγματα εξογκώματα, εξανθήματα, φολίδες. Στο Δ’ Βασιλειών ο αναγνώστης πληροφορείται για τον Νεεμάν το λεπρό, ο οποίος φαίνεται ότι υπέφερε από κάποια μορφή δερματικής ασθένειας (ψωρίαση) με εξανθήματα και εξανθήματα στο δέρμα με φολίδες. Εξ επόψεως του λευιτικού το σώμα του Νεεμάν έχει προσβληθεί από την ακαθαρσία (13, 12). Δεν πιστευόταν ότι το άρρωστο δέρμα χρειαζόταν θεραπεία, αλλά επικράτησε η άποψη ότι η κατάσταση μπορούσε μόνον να αντιμετωπιστεί στα καθαρτήρια ύδατα του Ιορδάνη. Έτσι ο Νεεμάν διατάχθηκε από τον προφήτη Ελισσαίο: *πορευθεὶς λοῦσαι (rehaz) ἑπτάκις ἐν τῷ Ιορδάνῃ καὶ ἐπιστρέψει ἡ σάρξ σού σοι καὶ καθαρισθήσῃ* (Δ’ Βασ. 5, 10-11. 14). Τελικά *ἐβαπτίσατο (taval) ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἑπτάκις κατὰ τὸ ῥῆμα Ἐλισαιὲ καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σὰρξ αὐτοῦ ὡς σὰρξ παιδαρίου μικροῦ καὶ ἐκαθαρίσθη.* Ακριβή μαρτυρία για την πραγματική κατάσταση των λεπρών έχουμε από την Ινδία και την Κίνα τουλάχιστον από τα μέσα της πρώτης χιλιετηρίδος π. Χ. και συνεπώς φαίνεται μάλλον βέβαιη η ασιατική προέλευση της ασθένειας. Στην Εγγύς Ανατολή αυτή καθεαυτή η λέπρα (η νόσος του Χάνσεν) θεωρούνταν ότι δεν υπήρχε πριν την ελληνιστική περίοδο. Ως υπεύθυνα για τη μεταφορά αυτής της θανάσιμης ασθένειας από την Άπω Ανατολή (ειδικότερα την Ινδία) ενοχοποιούνται τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου του Μέγα (327-326 π. Χ.). Μία νέα θεωρία αποφαίνεται ότι η νόσος του Χάνσεν δεν πρωτοεμφανίστηκε στην περιοχή με τον Αλέξανδρο, αλλά λίγο νωρίτερα (περί το 400 π.Χ. ή αργότερα) με φορείς νέους σκλάβους που ήλθαν από την Ινδία ή την Αίγυπτο σε εμπορικά καράβια67. Σαφής μαρτυρία για την κατάσταση που προξενούσε η λέπρα, προέρχεται από έναν σκελετό του 4ου αι. π. Χ. που ήλθε στο φως στο κέλτικο κοιμητήριο της Μπολόνια στην Ιταλία. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι η νόσος του Χάνσεν κυριαρχούσε σε άλλες χώρες γύρω από τη Μεσόγειο68. Στην Αίγυπτο μαρτυρία της ασθένειας του Χάνσεν ανακαλύφθηκε σε υπολείμματα σκελετών που αποκαλύφθηκαν στην όαση του Dakhleh από τον 2ο αι. π.Χ. Στην Αγία Γη σωματική μαρτυρία της λέπρας χρονολογείται από τη βυζαντινή περίοδο69. Τελικά η ασθένεια διαδόθηκε με άγνωστο τρόπο από εμπόρους και ταξιδιώτες που διήνυαν μεγάλες αποστάσεις σε όλη την Εγγύς Ανατολής και στην Ευρώπη, όπου το Μεσαίωνα κυριάρχησε ως μία από τις χειρότερες συμφορές που τρομοκρατούσε τους πάντες, πλούσιους και φτωχούς» (86-87). [↑](#footnote-ref-29)
30. Μ. Wolter, Das Lukasevangelium, Mohr Siebeck 2008, 673 [↑](#footnote-ref-30)
31. https://www.imkifissias.gr/index.php?option=com\_content&view=article&id=800:o- [↑](#footnote-ref-31)
32. Πρβλ. Διογένη Λαέρτιος: *Εὔτακτός τε ἦν τὴν δίαιταν οὕτως ὥστε πολλάκις Ἀθήνησι λοιμῶν γενομένων μόνος οὐκ ἐνόσησε* (Βίοι Φιλοσ. 2.24). Άκου σχόλιο Γ. Χαραλαμπίδη, Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JZl8Xj5JYM8 [↑](#footnote-ref-32)
33. Σε αυτό το γεγονός κατεξοχήν οφείλεται και η προσθήκη των λοιμών στην αντίστοιχη Ομιλία του Ματθαίου, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται και η ιστορική πραγματικότητα των αντιγραφέων, όπως επισημαίνεται στο <https://www.facebook.com/georgios.ntokos1> «Το 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου είναι ένα εσχατολογικό κείμενο με έντονες καταστροφικές εικόνες. Ακόμη και αν δεν είχε γραφτεί η Αποκάλυψη του Ιωάννη θα μπορούσε το κείμενο αυτό να εξάψει την φαντασία των ανθρώπων διάφορων εποχών εξίσου. Στην κριτική έκδοση των Νestle-Aland συναντάμε το περίφημο χωρίο (Ματθ. 24,7) "ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλείαν ἐπὶ βασιλείαν καὶ ἔσονται λιμοὶ και σεισμοὶ κατὰ τόπους". Εδώ οι Νestle-Aland ακολουθούν ως παλιότερο κείμενο τον Σιναϊτικό Κώδικα א. Μεταγενέστεροι κώδικες και χειρόγραφα εμφανίζουν την γραφή «λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ» όπως ο Κώδικας Codex Ephraemi Rescriptus C του 4ου-5ου αιώνα ή ο Κώδικας Codex Koridethi 9ος αιώνας ή το ελληνικό χειρόγραφο του 7ου αιώνα Uncial 0102. Άλλοι μεταγενέστεροι κώδικες και χειρόγραφα παραδίδουν την εξής γραφή «λοιμοὶ καὶ λιμοὶ καὶ σεισμοὶ» όπως ο Codex Regius L 8oς αιώνας, ο Codex Washingtonianus 4ος-5ος αιώνας και στο αντίγραφο χειρόγραφο l 2211 του έτους 996. Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι μεταξύ του 4ου-5ου και του 8ου αιώνα αναπτύσσεται μια καινούργια εσχατολογική εικόνα ο λοιμός-πανώλη ως σημείο του τέλους του κόσμου η οποία περνάει στην χειρόγραφή παράδοση και στην συνέχεια έντυπη παράδοση της Καινής Διαθήκης. Ήταν μάλλον οι φρικτές εικόνες από την πανώλη του Κυπριανού (251–266) και την πανώλη του Ιουστινιανού (541-750) που κατέστησαν τον λοιμό ως ένα καινούργιο εσχατολογικό σημείο. Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, DB, Stuttgart, 1993» [↑](#footnote-ref-33)
34. **Α. Τσαλαμπούνη Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020** [Ένα ηφαίστειο και το τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας / A volcano erruption and the end of Roman Republic](https://biblicalstudiesblog.blogspot.com/2020/06/volcano-erruption-and-end-of-roman.html) **:** Σύμφωνα με την έρευνα μίας διεθνούς ομάδας ειδικών η έκρηξη ενός ηφαιστείου στις Αλεούτιους Νήσους στην Αλάσκα κατά τον 1ο αι. π. Χ. και οι κλιματικές αλλαγές που αυτή προκάλεσε φαίνεται να συνέβαλε καταλυτικά στο τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Η έκρηξη, 6.000 χλμ. μακριά από τη Ρώμη, οδήγησε σε μία περίοδο υπερβολικού ψύχους που με τη σειρά του έφερε την οικονομική κρίση, την καταστροφή των γεωργικών καλλιεργειών, την πείνα και στη συνέχεια την κοινωνική και πολιτική αναταραχή. Η γεωχημική ανάλυση ηφαιστειακής τέφρας που βρέθηκε σε πάγους στη Γροιλανδία και στη Ρωσία βεβαιώνει ότι το ηφαίστειο Οκμόκ εξερράγη το 45 π. Χ. και το 43 π. Χ. κι η δεύτερη εκείνη έκρηξη επηρέασε σημαντικά το κλίμα στο βόρειο ημισφαίριο. Σύμφωνα με την έρευνα τα δύο χρόνια μετά το 43 π.Χ. ήταν τα πιο κρύα κατά τα τελευταία 2.500 χρόνια κι η γεωργική κι η οικονομική καταστροφή επιτάχυνε τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που είχαν ήδη αρχίσει με τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις φαίνεται πως συνέβαλαν σε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και σε άλλους πολιτισμούς, όπως της Αιγύπτου, της Εγγύς Ανατολής αλλά και του Αιγαίου. Δυστυχώς, όμως, αυτός ο παράγοντας δε λαμβάνεται συχνά υπόψη, αν και οι γραπτές πηγές ή τα αρχαιολογικά ευρήματα παρέχουν κάποιες ενδείξεις για αυτό. Τέτοιες έρευνες, όπως αυτή για το ηφαίστειο Οκμόκ, οι οποίες συνδυάζουν την τεχνολογία, τη γεωλογία κι άλλες φυσικές επιστήμες και την ιστορία κι αρχαιολογία, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για ιστορία των αρχαίων πολιτισμών. Επιπλέον, αποδεικνύουν το πόσο ουσιαστική μπορεί να είναι η συνεργασία φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών στη μελέτη του πολιτισμού Παραπομπή στο New York Times [Ancient Rome Was Teetering. Then a Volcano Erupted 6,000 Miles Away](https://www.nytimes.com/2020/06/22/science/rome-caesar-volcano.html?smid=tw-share) <https://www.nytimes.com/2020/06/22/science/rome-caesar-volcano.html?smid=tw-share> [↑](#footnote-ref-34)
35. Stark, 129-130. [↑](#footnote-ref-35)
36. Υπογράμμιση Δική μου. [↑](#footnote-ref-36)
37. Δ. Μόσχος, Οι Εκκλησιολογικές Διαστάσεις της Συγχώρησης στην Αρχαία Εκκλησία, *Η Συγχώρεση* (επιμ. Στ. Ζουμπουλάκης) Αθήνα: Άρτος Ζωής 2014, 227-237. Στα διαλυτικά παραπέμπει στο πόνημά του: Από τον Όσιρι στον Υιό Δαβίδ. Η Γένεση και το αρχέγονο Πολίτευμα του Χριστιανισμού στην Αίγυπτο. Παρουσία, Αθήνα 2002, 38-47. [↑](#footnote-ref-37)
38. <https://www.firstthings.com/article/2015/10/saint-origen?fbclid=IwAR0thXINMJBaM77wX2ZZcHQTKZ9WUnBpw_kEQox7guUmgzVSVxQjV0R4t2w> [↑](#footnote-ref-38)
39. Προέρχεται από κείμενό μου υπό έκδοση: Σ. Δεσπότης, *Ἡ ἐπίδραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς στή ζωή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος.*  Αγ. Ιωάννης Ελεήμων. 619-2019 μ. Χ. - 1400 χρόνια ἀπό τήν Κοίμησή του. Συνέδριο Ι. Μ. Λεμεσού και το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 1-2.10.2019. <http://www.imlemesou.org/index.php/news/2040-synedrio-agios-ioannis-o-eleimon-istoria-theologia-pnevmatiki-zoi> [↑](#footnote-ref-39)
40. Είναι χαρακτηριστική η φράση **«Χάσαμε τ' αυγά και τα Πασχάλια».** Σημειώνει ο Γ. Ντόκος: *Την έκφραση χάσαμε τ' αυγά και τα Πασχάλια την χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν όταν το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να εκδώσει τις ημερομηνίες του Πάσχα μιας χρονιάς ή όταν τα Πασχάλια δεν μπορούσαν για διάφορους λόγους να φτάσουν σε διάφορα μέρη της Βυζαντινής Οικουμένης. Η Αλεξάνδρεια έχοντας παράδοση στην αστρονομία από τους Ελληνιστικούς χρόνους ήταν υπεύθυνη για τον υπολογισμό των Πασχαλίων. Ένα τέτοιο παράδειγμα δυσκολίας υπολογισμού του Πάσχα μας αναφέρει ο Θεοφάνης: "Το 545/546 έγινε στο Βυζάντιο λάθος σχετικά με το άγιο Πάσχα. Και έκαναν οι δήμοι Αποκριά στις 4 του μηνός Φεβρουαρίου. Αλλά ο βασιλιάς διέταξε να πωληθεί κρέας για μια ακόμα εβδομάδα. Και όλοι οι κρεοπώλες έσφαξαν και διέθεταν κρέατα, και δεν αγόρασε κανένας ούτε έτρωγε. Και το Πάσχα γιορτάστηκε όπως διέταξε ο βασιλιάς. Έτσι ο λαός νήστεψε για μια ακόμα εβδομάδα". Δυο είναι οι λόγοι αυτής της ανωμαλίας. Από την μια τα έκτροπα στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας μεταξύ των Αντιχαλκηδονίων τα έτη 540/541, αλλά κυρίως η πανώλη του 542 που παρέλυσε τα πάντα στο Βυζάντιο. Ο Προκόπιος αναφέρει ότι ούτε οι κηδείες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν γιατί οι νεκροί ήταν περισσότεροι από τους ζωντανούς και σε ομαδικούς τάφους σε στέρνες και άδεια κτίρια τοποθετούσαν τους νεκρούς και δυσοσμία επικρατούσε σε όλη την Πόλη. Είναι πολύ πιθανόν την διετία με τριετία που κράτησε η πανώλη να περιορίστηκαν ή να σταμάτησαν ακόμη και οι λατρευτικές εκδηλώσεις. Ο Mischa Meier στο "Kaiserherrschaft und “Volksfrömmigkeit” im Konstantinopel des 6. Jahrhunderts, 2002" σημειώνει: " Σύμφωνα με τον Ιωάννη της Εφέσου οι νεκροί έφταναν μέχρι και τις16.000 ημερησίως. Συνολικά πρέπει να έχασαν τη ζωή του στην πρωτέυουσα πάνω από 300.000 . Ακόμη και αν αυτά τα στοιχεία αναθεωρηθούν δεν μπορεί να υποτιμηθούν. Σύμφωνα με νεώτερες εκτιμήσεις πέθαναν μεταξύ 542 και 544 περίπου το ένα τρίτο ή το μισό του πληθυσμού της Κων/πολης. Στην πόλη κυριαρχούσε φόβος και τρόμος, όπως σημειώνει ο Θεοφάνης*. [↑](#footnote-ref-40)
41. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που παρέχονται ανώνυμα όμως στο <https://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/102000088>. Το παρόν κείμενο προέρχεται από εισήγησή μου: Ο Πατρο Κοσμάς ο Αιτωλός και οι Εβραίοι. *1821* *Επανάσταση και Ανάσταση του Γένους*. Σ. Δεσπότης και Α. Κονταλή. Αθήνα: Έννοια 2020, 30-45 εδώ σελ.. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ήδη από το Νέρωνα, όπως σημειώνει ο Τάκιτος (*Χρονικά* 15.44), οι χριστιανοί χρησιμοποιούνται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι για τον εμπρησμό ναού. Μάλιστα σε προηγούμενο διάταγμα του ιδίου Καίσαρα, που απεστάλη στο Κοινό της Ασίας με έδρα την Έφεσο, αυτός ο ισχυρισμός αποκρούεται. Σύμφωνα με τον Ευσέβιο, ο ίδιος (ο Τραϊανός) όφειλε το θρίαμβό του κατά των Γερμανών στην προσευχητική παρέμβαση των Χριστιανών (ως επί το πλείστον) ανδρών της *Μελιτινής λεγεώνος,* της επονομασθείσης και «Κεραυνοβόλου» (Ευσέβιος, ΕΙ 4.13.6. 4.26.10. 5.5.1-7. Τερτυλιανός *Scap.* 4.6). [↑](#footnote-ref-42)
43. Σ. Δεσπότη, [Ο Χιλιασμός στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και στα πρώτα βυζαντινά Υπομνήματα 5-6ος αι μ.Χ.](https://www.academia.edu/33847059/%CE%9F_%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1_%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_5-6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9_%CE%BC.%CE%A7) Εισήγηση στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29-30 Μαΐου 2015 στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας με θέμα τον *Βυζαντινό Χρόνο*. https://byzantinemuseum.gr/?nid=1961 Μυριώνυμον Εύχος. Τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονι επί τω χρυσώ Ιωβηλαίω Αρχιερωσύνης (1969-2019) και τω αργυρώ ιωβηλαίω Αρχιερωσύνης (1994-2019). Τόμος Γ’ Βέροια 2019, 129-141. [↑](#footnote-ref-43)
44. Peter Brown, Η ανάδειξη και η λειτουργία του Αγίου στην Ύστερη Αρχαιότητα, στο Η Κοινωνία και το Άγιος στην Ύστερη Αρχαιότηα, Άρτος Ζωής, 2000 Vie de Théodore de Sykéon par Georges le Moine, éd. A. J. Festugière. Subsidia Hagiographica, 48. 2 vol. Bruxelles, Société des Bollandistes, 1970 sel 7 Peregrine Horden, Saints and Doctors in the Early Byzantine Empire: The Case of Theodore of Sykeon, in W. J. Shiels (ed.), The Church and Healing, Studies in Church History, vol. 19, Oxford: Basil Blackwell, 1982, pp. 1–13 [↑](#footnote-ref-44)
45. <https://www.facebook.com/georgios.ntokos1> [↑](#footnote-ref-45)
46. Το κείμενο ελήφθη από δημοσίευση του Γ. Ντόκου, Εντάσεις μεταξύ Χριστιανών και Παγανιστών και το ζήτημα της συγχώρεσης την εποχή της πανώλης του Κυπριανού. <https://www.facebook.com/georgios.ntokos1> R. P. Duncan-Jones, The Antonine Plague Revisited, Arctos 52 (2018) 41–72. Μοντανός και Αλέξανδρος: Οι δύο προφήτες, στο: Λουκιανός, Αλέξανδρος ή o ψευδoμάντης, Ανώνυμος, Μοντανός ο ψευδοπροφήτης, μετάφραση κειμένων, Αλόη Σιδέρη, Άγρα, Αθήνα 2005 Δημήτριος Μόσχος, Οι εκκλησιολογικές διαστάσεις της συγχώρεσης στην αρχαία Εκκλησία, στον συλλογικό τόμο: Η συγχώρεση, Άρτος Ζωής, 2014 [↑](#footnote-ref-46)
47. [↑](#footnote-ref-47)
48. Naoki Kamimura, North African Way of Approaching to Medical Healing and the ‘Plague of Cyprian’, 12th Annual Conference ‘Health, Well-Being, and Old Age in Early Christianity’ 13–15 September 2018 @ Okayama University, Okayama, Japan Kyle Harper, Pandemics and passages to late antiquity: rethinking the plague of c.249-270 described by Cyprian, Journal of Roman Archaeology 28 (2015)Δημήτριος Μόσχος, Οι εκκλησιολογικές διαστάσεις της συγχώρεσης στην αρχαία Εκκλησία, στον συλλογικό τόμο: Η συγχώρεση, Άρτος Ζωής, 2014 [↑](#footnote-ref-48)
49. The Oracle of Baalbek, The Tiburtine Sibyl in Greek Dress, Paul J. Alexande, Dumbarton Oaks Studies, 1967. Stephen J. Shoemaker, The Tiburtine Sibyl, the Last Emperor, and the Early Byzantine Apocalyptic Tradition [↑](#footnote-ref-49)
50. Antony Kaldelis, The literature of Plague and the Anxieties of Piety in Sixth-Century Byzantium in F. Mormando and T. Worcester, eds., Piety and Plague: From Byzantium to the Baroque (Kirksville, MO: Truman State University Press, 2007) σελ. 12-13 [↑](#footnote-ref-50)