# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ - *Η αξεπέραστη ιστορία μυστηρίου του Χριστιανισμού*

Το Ευαγγέλιο του Ιούδα αναφέρει μια διαφορετική ιστορία για την μεγαλύτερη προδοσία της ιστορίας- ότι ο Ιούδας δρούσε υπό τις οδηγίες του ίδιου του Ιησού. Πράγματι το κάνει; (εικόνα Getty)

Καλύτερα ένα ειλικρινές χαστούκι στο πρόσωπο, παρά ένα φιλί προδοσίας.- Εβραϊκό Γνωμικό

Εάν οι πιστοί και οι σκεπτικιστές, γνωρίζουν ένα πράγμα **από κοινού** σχετικά με την Καινή Διαθήκη- πέρα από τη γέννηση του Ιησού σε μια φάτνη (Χριστούγεννα) και το θάνατό Του στον σταυρό (Πάσχα)- είναι ότι ο Ιούδας ήταν ο απόστολος που πρόδωσε τον Χριστό και τον οδήγησε σε έναν βάναυσο θάνατο μέσω της σταύρωσης.

Αυτό αποτελεί μια αξιόλογη εξαίρεση στο ευρέως παρατηρούμενο φαινόμενο του ‘’βιβλικού αναλφαβητισμού’’ που εξοργίζει τους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Πράγματι, έρευνες δείχνουν ότι εννέα στους δέκα Αμερικανούς κατέχουν ένα αντίγραφο της Βίβλου, και πολλοί από αυτούς παραθέτουν κεφάλαια και χωρία για να τεκμηριώσουν τη θέση τους σε οποιαδήποτε φλέγον ζήτημα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις **δεικνύουν** **επίμονα** ότι η κατοχή μιας Βίβλου δεν είναι το ίδιο με τη γνώση **της Βίβλου**: μόνο μισοί από τους Αμερικανούς μπορούν να κατονομάσουν ένα Ευαγγέλιο, και οι περισσότεροι Αμερικανοί δε μπορούν να αναφέρουν ούτε τις μισές από τις από τις δέκα εντολές, παρότι ο Δεκάλογος κατέχει κεντρικό ρόλο στον κοινωνικό κώδικα αξιών. Το πενήντα τοις εκατό των τελειόφοιτων του λυκείου πιστεύουν ότι τα Σόδομα και Γόμορρα ήταν ένα παντρεμένο ζευγάρι, αντί για πόλεις της Παλαιάς Διαθήκης, σύμβολα **σεξουαλικής ελευθεριότητας**.

Ωστόσο, έρευνες έχουν καταδείξει ότι υπάρχει μια βιβλική μορφή την οποία μια μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων αναγνωρίζει: ο Ιούδας Ισκαριώτης. Σε μια δημοσκόπηση, περισσότερο από το εβδομήντα τοις εκατό, τον αναγνώρισε ως τον άνθρωπο που πρόδωσε τον Ιησού και υποκίνησε τα γεγονότα που οδήγησαν στη Σταύρωση.

Αυτό το εύρημα δεν προκαλεί καμιά έκπληξη. **Το έγκλημα του Ιούδα είναι ειδεχθές και έτσι ανακαλείται ευκολότερα αφού είναι τόσο στυγερό**. Επιπλέον και τα τέσσερα Ευαγγέλια αφηγούνται το γεγονός, με ποικίλες λεπτομέρειες, εξιστορώντας με ποιον τρόπο ο Ιούδας έλαβε από τις αρχές τριάντα αργυρά νομίσματα για την προδοσία του Ιησού μετά τον Μυστικό Δείπνο. Τον πρόδωσε με ένα φιλί στον Κήπο της Γεσθημανή σφραγίζοντας την απιστία του. Κατόπιν εξήλθε και κρεμάστηκε από τύψεις, αναγνωρίζοντας την ενοχή του, η οποία δε θα μπορούσε ποτέ να εξαλειφθεί. ‘’Αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο μέσω του οποίου ο Υιός του Θεού θα προδοθεί!’’ αναφέρει ο Ιησούς στους μαθητές του στο τελευταίο δείπνο, συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα, ενός εκ των δώδεκα, γνωρίζοντας πολύ καλά τι επέρχεται. ‘’Θα ήταν καλύτερο για αυτόν τον άνθρωπο να μην είχε γεννηθεί.’’

Ο θάνατος ασφαλώς και δεν αποτέλεσε λύτρωση για τον Ιούδα. Ο σπουδαίος μεσαιωνικός Ιταλός ποιητής Δάντης Αλιγκέρι **τοποθετεί τ**ον Ιούδα στον κατώτερο λάκκο της Κολάσεως, στο χαμηλότερο βάραθρο του Κολαστηρίου, εκεί όπου ο Δάντης παραδίδει τους ‘’Προδότες των Ευεργετών τους’’ σε μια παγερή αιωνιότητα βασανιστηρίων. Στο κέντρο όλων βρίσκεται η τρομακτική φιγούρα του Σατανά, με τρία αποκρουστικά κεφάλια, και **τρεις από τους πλέον διαβόητους αμαρτωλούς της ιστορίας** να αιωρούνται από κάθε στόμα: ο Βρούτος και Κάσσιος που φόνευσαν τον Καίσαρα, και στο κέντρο ο Ιούδας, ο οποίος σε αντίθεση προς τους άλλους δύο κατασπαράζεται από το κεφάλι πρώτος.Συνεχώς γδέρνεται από το τρίξιμο των δοντιών αλλά ποτέ δε σκοτώνεται:

Ο οδηγός μου είπε:

‘’Αυτό το ανώτερο πνεύμα,

το οποίο έχει τη χειρότερη τιμωρία,’’

‘’είναι ο Ιούδας, ο οποίος έχει το κεφάλι του εντός

και τα πόδια του εκτός.’’

Έτσι συνεχίστηκε για αιώνες η παράδοση αναφορικά με τον Ιούδα. Η Τετάρτη της Μεγάλης Εβδομάδος έχει ονομαστεί και Τετάρτη της Προδοσίας καθώς ήταν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και του Μυστικού Δείπνου, όταν σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιούδας έλαβε αυτή τη μοιραία απόφαση να προδώσει τον Κύριό του. Το όνομα ‘’Ιούδας’’ έχει χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει όποιον προδίδει το φίλο του, ενώ αμέσως συνδέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε ολόκληρο τον Ιουδαϊκό πληθυσμό.

Όπως είχε αναφέρει ο άγιος Ιερώνυμος σε ένα κήρυγμα περίπου το 400 μ.Χ: ‘’ Οι Εβραίοι δεν έλαβαν το όνομά τους από τον Ιούδα [τον τέταρτο υιό του πατριάρχη Ιακώβου] ο οποίος ήταν ένας άγιος άνθρωπος αλλά από τον προδότη.’’ Τι τίμημα πλήρωσαν οι Εβραίοι για αυτή την αποτρόπαια διαβολή! Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Ιούδας επινοήθηκε από τους συγγραφείς των Ευαγγελίων για να μετατοπίσουν την υπαιτιότητα για το θάνατο του Ιησού από τους Ρωμαίους (τον οποίων την τρομερή μήνι δεν ήθελαν να προκαλέσουν οι πρώτοι Χριστιανοί) στους Εβραίους, τους συλλογικούς αποδιοπομπαίους τράγους. ‘’Οι δημιουργοί αυτού του χαρακτήρα και οι παραδόσεις που σχετίζονται μαζί του γνώριζαν τι επρόκειτο να πράξουν, και πέτυχαν σε αυτό με έναν τρόπο πέρα από όσα μπορεί να είχαν φανταστεί και θα ξαφνιάζονταν ακόμη και τα πιο φανατικά εχθρικά μυαλά,’’ γράφει ο **Ρόμπερτ Άινσμαν**, καθηγητής **των θρησκειών και της αρχαιολογίας** της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια Στέιτ- Λόνγκ Μπιτς και ένας **από τους πολεμικώτερους** επιστήμονες των βιβλικών σπουδών.

Λίγοι προσδίδουν σημασία στη θεωρία ‘’Ο Ιούδας -ως- μύθος’’. Συναντάται στις παλαιότερες και πλέον αξιόπιστες ιστορικές αναφορές της ζωής του Ιησού, και σε ποικίλες πηγές. Επιπρόσθετα, η προδοσία του Ιούδα αποτελεί ένα ακόμη καλό παράδειγμα του ‘’κριτηρίου της αμηχανίας’’ που υποδεικνύει ότι κάτι στη Βίβλο είναι αληθές: ‘’Ξεπερνά τη λογική, για ποιο λόγο η Εκκλησία να έχει καταβάλει τόση προσπάθεια να δημιουργήσει μια ιστορία την οποία θα έπρεπε αμέσως να αγωνιστεί για να αποκρούσει,’’ γράφει ο μελετητής της Βίβλου Τζον Μάιερ. Όπως παρατηρεί ο αλησμόνητος βιβλικός μελετητής Ραίμοντ Μπράουν στο επιβλητικό έργο του για το θάνατο του Ιησού, πρώτοι πολέμιοι του Χριστιανισμού αναφέρθηκαν στην επιλογή ενός αποστόλου από τον Ιησού που θα τον πρόδιδε ως μια απόδειξη ότι ο Ιησούς δεν ήταν τέλειος, και για αυτό δεν ήταν και Θεός. Έτσι υπήρχε ένα επαρκές κίνητρο για τους μαθητές του να τον απομακρύνουν, αλλά δεν έπραξαν κάτι τέτοιο.

Αυτό που είναι επίσης πέρα από κάθε αμφιβολία είναι ότι ο Ιούδας, αποτέλεσε σύμβολο κάθε είδους προδοσίας. Οι βοσκοί σε αγροτικές περιοχές αναφέρουν «Ιούδα» τον τράγο που οδηγεί τα πρόβατα στη σφαγή, ενώ ο ίδιος ο τράγος τελικά γλιτώνει. **Το ‘’παράθυρο του Ιούδα’’ είναι η μυστική οπή από την οποία οι φρουροί παρακολουθούν τους κρατούμενους χωρίς οι πρώτοι να γίνονται αντιληπτοί**. Σε μια χρονική περίοδο όπου υπήρχε **περισσότερη** εξοικείωση με τη Βίβλο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε περίοδος πριν τον τελευταίο αιώνα, οι συνήθεις παρομοιώσεις για ένα διαβολικό πρόσωπο ήταν ο Φαραώ, τον οποίο όλοι αναγνώριζαν για τη σκληρότητά του να κατακρατά τους εκλεκτούς ανθρώπους του Θεού σε σκλαβιά στην Αίγυπτο, ο Πόντιος Πιλάτος, που επέτρεψε το θάνατο του Ιησού, και ο Ιούδας που **έθεσε σε κίνηση τη** φονική διαδικασία. Μετά τον τρόμο του Ολοκαυτώματος, ο ‘’Αδόλφος Χίτλερ’’ αντικατέστησε τα ονόματα όλων των προηγούμενων κακών προσώπων, συνιστώντας τη <<συντομογραφία>> του απόλυτα διαβολικού. Κι όμως ο Ιούδας, πολύ περισσότερο από τον Φαραώ και τον Πιλάτο, **έχει επιβιώσει ένα σχεδόν παγκόσμια αναγνωρισμένο σύμβολο του κακού.**

Όταν ο θρύλος της ροκ Μπαμπ Ντίλαν, ως γνωστόν εγκατέλειψε την ακουστική κιθάρα του για να παίξει με μια ηλεκτρική, σε μια συναυλία το 1965, τουλάχιστον ένας θεατής φώναξε πως ήταν ‘’Ιούδας’’. Δεκαετίες αργότερα, αυτό το πλήγμα εξακολουθεί να τον πονά. ‘’ Ιούδας, το πιο μισητό όνομα στην ανθρώπινη ιστορία!’’ αναφέρει ο Ντίλαν στο περιοδικό Ρόλινγκ Στόουν το 2012. ‘’Εάν σκέφτεσαι πως σε έχουν αποκαλέσει με ένα άσχημο όνομα, προσπάθησε να απομακρυνθείς από αυτό το πλαίσιο. Ναι, και γιατί; Επειδή έπαιξα ηλεκτρική κιθάρα; Σα να ήταν αυτό κατά κάποιον τρόπο ισοδύναμο με το να προδίδεις τον Κύριό μας και να τον οδηγείς στη σταύρωση.’’

Για όλους, από τους πιστούς έως τους οπαδούς της ροκ, ο Ιούδας βρίσκεται στο πιο χαμηλό επίπεδο που μπορείς να φτάσεις: Έκανε την επιλογή του, έπραξε και πλήρωσε το τίμημα. Τέλος της ιστορίας. Ή έτσι **νομίσαμε.**

**Τότε, το Πάσχα του 2006, δημοσιεύτηκε μια ανακοίνωση που έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον κόσμο: ο Ιούδας τελικά, είχε το δικό του Ευαγγέλιο. Σε αυτό το αρχαίο κείμενο ο προδότης είναι στην πραγματικότητα ο ήρωας, σπουδαιότερος από κάθε άλλο απόστολο. Αυτή η εκδοχή για τις απαρχές του Χριστιανισμού ανέτρεψε άρδην οτιδήποτε γνωρίζαμε για τον Ιούδα, και τον Ιησού, αφού ήταν χαμένη – ή αποσιωπημένη- για χίλια οχτακόσια χρόνια.**

## 4.1 ‘’ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ’’

‘’Αυτό το βιβλικό κείμενο θα μπορούσε να **καταθρυμματίσει** τις ερμηνείες, ακόμη και τα θεμέλια, της πίστης στον Χριστιανικό κόσμο,’’ έγραψε ο Χέρπερντ Κρόσνυ στην επίσημη αναφορά της ανακάλυψης του Ευαγγελίου του Ιούδα. Δημοσιοποιήθηκε από το **Νάσιοναλ Τζεογκράφικ Σοσάιετι**, το οποίο υποστήριξε τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης του παπύρου λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τα αποκλειστικά δικαιώματα της προώθησης των εκπληκτικών ευρημάτων. ‘’Δεν αποτελεί μια νουβέλα,’’ αναφέρει ο Κρόσνυ. ‘’ Ήταν ένα πραγματικό Ευαγγέλιο προερχόμενο απευθείας από τον κόσμο του πρώτου Χριστιανισμού.’’

**Τι ήταν λοιπόν αυτό το** ‘’Ευαγγέλιο’’, αυτό το επαναστατικό κείμενο των ‘’χαρμόσυνων νέων’’ του Ιησού Χριστού, και τι πραγματευόταν;

Το κείμενο είχε γραφτεί στην εμπρόσθια όψη δεκατριών σελίδων ενός θρυμματισμένου πάπυρου, η καθεμία εκ των οποίων είναι γύρω στα τριάντα εκατοστά επί δεκαπέντε εκατοστά, δεμένο με ένα ξεφτισμένο δερμάτινο κάλυμμα. Η γραφή ήταν στην αρχαία κοπτική, και συγγράφηκε κάποια στιγμή στον τρίτο αιώνα μ.Χ, ισχυρίζονται οι ειδικοί. Πιθανότατα έχει αντιγραφεί από το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο που είχε συγγραφεί το λιγότερο έναν αιώνα νωρίτερα. Τοποθετείται λοιπόν μόλις μερικές δεκαετίες αφότου συνετάχθησαν τα κανονικά Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη. Ωστόσο αποτελεί τμήμα της πρωτοχριστιανικής αίρεσης των Γνωστικών. Πρόκειται για περίεργα κείμενα που έσβησαν –ή καταπιέστηκαν από την πρώτη Εκκλησία- στο τέλος του τρίτου ή τέταρτου αιώνα. Το συγκεκριμένο ‘’Ευαγγέλιο’’ είχε αναφερθεί εν παρόδω από τον Ειρηναίο αλλά κανείς δε γνώριζε τι έγραφε το ίδιο, ή ότι θα μπορούσε να έχει διασωθεί ένα αντίγραφο όλους αυτούς τους αιώνες, έως ότου μερικοί ειδικοί στο Γνωστικισμό το επανέφεραν.

Αυτό το νέο Ευαγγέλιο ήταν, όπως δήλωνε το ίδιο στις εισαγωγικές γραμμές, ‘’Το μυστικό βιβλίο της αποκάλυψης **την οποία ο Ιησούς εξήγγειλε διαλεγόμενος** με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη τις μέρες πριν τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Αποτελεί μια σειρά διαλόγων που πραγματοποιήθηκαν πριν το Μυστικό Δείπνο και τα γεγονότα που οδήγησαν στη Σταύρωση. Αυτοί οι διάλογοι προβάλλουν μερικές αξιοπρόσεκτες συζητήσεις μεταξύ του Ιησού και του προδότη του, ο οποίος σε αυτή την εκδοχή δεν απεικονίζεται ως κακός αλλά ως ο πλεόν στενός απόστολος του Ιησού, ‘’το επιδέξιο μέλος της ομάδος, αυτός με τον οποίο ο Ιησούς μοιράζεται τη μυστική του αποκάλυψη,’’ ισχυρίζεται ο **Μπάρτ Έρμαν**, ένας κορυφαίος μελετητής του πρώιμου Χριστιανισμού και Γνωστικισμού στο **πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα –Τσάπελ Χίλ**. Ο ήρωας αυτής της ιστορίας δεν είναι ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, ούτε ο Πέτρος, ο μελλοντικός ‘’Πάπας’’ στον οποίον ο Ιησούς παρέδωσε τα κλειδιά του Βασιλείου και το ρόλο του ακρογωνιαίου λίθου της μελλοντικής Εκκλησίας. Όχι, ο πλέον πιστός ακόλουθος του Ιησού είναι ο Ιούδας Ισκαριώτης. ‘’Ο Ιούδας είναι ο αφοσιωμένος μαθητής, εκείνος που κατανοεί τον Ιησού, και δέχεται τη σωτηρία,’’ δηλώνει ο Έρμαν. ‘’Οι υπόλοιποι μαθητές, όπως και η θρησκεία που πρεσβεύουν, είναι ριζωμένα στην άγνοια.’’

Πράγματι, αυτοί οι άλλοι μαθητές, αυτοί που συνέχισαν να αναγνωρίζονται ως ηγέτες της πρώτης Εκκλησίας και πρώτοι της διαρκούς σειράς της αποστολικής διαδοχής που συνεχίζεται έως και σήμερα, θύμωσαν στον Ιησού ‘’και ξεκίνησαν να Τον βλασφημούν στις καρδίες τους.’’ Σε αυτό το Ευαγγέλιο, οι απόστολοι είναι οι πραγματικοί προδότες του Σωτήρα. Μόνον ο Ιούδας Ισκαριώτης είναι αρκετά χρηστοήθης ώστε να εμπλακεί με τον Ιησού, και ο Ιησούς με τη σειρά του επιλέγει αυτόν για να του φανερώσει ότι τον θεωρεί τον αιώνιο αγαπημένο του. Ο Ιησούς δηλώνει στον Ιούδα ‘’Το αστέρι σου έχει λάμψει φωτεινά,’’ και αυτοί οι άλλοι θα ‘’καταραστούν την άνοδό σου στην αγία (γενεά),’’ εννοώντας ότι ο Ιούδας θα δοξαστεί υψηλότερα από τους υπόλοιπους, χωρίς να είναι καταδικασμένος σε μια αιώνια τιμωρία.

‘’Κοίτα, σου έχω αποκαλύψει τα πάντα,’’ καταλήγει ο Ιησούς. ‘’Σήκωσε τα μάτια σου,’’ αναφέρει στον Ιούδα, ‘’και κοίταξε το σύννεφο και το φως μέσα του, και τα αστέρια που το περιβάλλουν. Το αστέρι που δείχνει το δρόμο είναι το δικό σου αστέρι.’’ Τότε οι γραμματείς και οι αρχιερείς προσέγγισαν τον Ιούδα ‘**’και εκείνος έλαβε κάποια χρήματα και Τον (Ιησού) παρέδωσε σε αυτούς**’’. Ωστόσο σε αυτή την εκδοχή, υπάρχει ένα καλό στοιχείο, όπως αναφέρει το πλέον συγκλονιστικό απόσπασμα στο νέο Ευαγγέλιο. Σε αυτό, ο Ιησούς αναφέρεται στους άλλους μαθητές και δηλώνει στον Ιούδα: «Εσύ όμως θα τους υπερβείς όλους τους. **Γιατί εσύ θα θυσιάσεις τον άνθρωπος που με περιβάλλει**». Με άλλα λόγια ο Ιούδας στην πραγματικότητα κάνει χάρη στον Ιησού: αντί να Τον οδηγήσει σε ένα τέλος που θα Του προκαλούσε φοβερή οδύνη –‘’Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν ας παρέλθει από εμένα αυτό το ποτήρι,’’ προσεύχεται ο Ιησούς στα κανονικά Ευαγγέλια, ενώ ο ιδρώτας έτρεχε στο πρόσωπό του σαν αίμα. Τον βοηθά να θανατώσει το σώμα που ‘’περιβάλλει’’ τον Ιησού για να επιστρέψει την απελευθέρωση του πνευματικού όντος μέσα Του.’’

‘’Ο Ιούδας δε θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά για τον φίλο και την αδερφή ψυχή του, και τον προδίδει,’’ αναφέρει ο **Μάρβιν Μάιερ**, ένας εξέχων μελετητής του Γνωστικισμού από το Πανεπιστήμιο Τσάπμαν. ‘’Αυτά είναι τα χαρμόσυνα νέα του Ευαγγελίου του Ιούδα.’’ Τον εικοστό πρώτο αιώνα, σε αντίθεση με τον πρώτο αιώνα, είναι νέα που διαδίδονται σαν πυρκαγιά. Το **Νάσιοναλ Τζεογκράφικ** μετέδωσε ένα ντοκιμαντέρ αναφορικά με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, ενώ το χρησιμοποίησε και ως κεντρικό θέμα στο περιοδικό του, εκδίδοντας δύο βιβλία για να υποστηρίξει το Ευαγγέλιο. Αρκετοί κορυφαίοι μελετητές του πρώιμου Χριστιανισμού εξέφρασαν εκπληκτικούς ισχυρισμούς σχετικά με τη σπουδαιότητα αυτού του Ευαγγελίου. Η **Ιλέιν Πάγκελς**, η οποία για δεκαετίες προσπαθούσε να προωθήσει τα Γνωστικά κείμενα σε ένα ευρύ κοινό, καλωσόρισε το Ευαγγέλιο του Ιούδα καθώς ‘’αμφισβητεί το μύθο ενός μονολιθικού Χριστιανισμού και αποδεικνύει πόσο πολυποίκιλη και σαγηνευτική ήταν η πρώιμη χριστιανική πορεία στην πραγματικότητα.’’

Η Πάγκελς και άλλοι ισχυρίστηκαν οτι αυτή η ποικιλομορφία συμπεριλαμβάνει μια ‘’πνευματική-αλλά-όχι-θρησκευτική’’ μορφή του Χριστιανισμού, που όχι μόνο συνυφαίνεται με παρόμοιες σύγχρονες ευαισθησίες της πίστεως, αλλά ίσως στην πραγματικότητα αναπαριστά μια πιο αληθινή, αγνή μορφή της πίστρως που κήρυξε ο Ιησούς. ‘Ο συγγραφέας του Ευαγγελίου τού Ιούδα ήταν ένας σχισματικός Χριστιανός που πιστεύει ότι το όλο κίνημα έχει φύγει εκτός τροχιάς,’’ δηλώνει η Πάγκελς. ‘’Δεν είναι τόσο διαφορετικό στην πραγματικότητα, από αυτό που συναντάς ακόμη και στην Προτεσταντική επανάσταση, στην οποία ο Μαρτίνος Λούθηρος και άλλοι Προτεστάντες διαμαρτυρήθηκαν κατά της Ρωμαιοκαθολικής διδασκαλίας. Ισχυρίζονταν ότι η Εκκλησία έχει απομακρυνθεί από την αρχική της αποστολή και το μήνυμα του Ιησού και έχει εξυπηρετήσει στην πραγματικότητα λάθος δυνάμεις. Επομένως, το Ευαγγέλιο του Ιούδα ισχυρίζεται ότι **η ηγεσία της Εκκλησίας λανθάνει, είναι περισσότερο διαβολική παρά θεϊκή.**’’

Ο Ιησούς σε αυτή τη νέα εκδοχή της πίστεως είναι ένα είδος Χριστιανού Βούδα, ‘’ένας φιλικός, καλοκάγαθος διδάσκαλος που ακτινοβολεί σοφία,’’ αναφέρει ο Κρόσνυ. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα αποτελεί μια πνευματική διακήρυξη με την οποία ο Ιησούς συμβουλεύει τον Ιούδα ‘’να ακολουθήσει το αστέρι του’’ για να φτάσει στη Σωτηρία. Η θρησκεία είναι βλαβερή σε αυτή την εκδοχή: ενώ οι Εκκλησίες είναι χειρότερες, καθώς κηρύττουν λανθασμένες πεποιθήσεις. Πράγματι, ο Ιούδας δεν είναι μόνον ήρωας αλλά και θύμα, **και το Ευαγγέλιό του ανελέητα καταδικασμένο σε καταστροφή**’’ σύμφωνα με τον **Ρούντολφ Κάσσερ**, **τον Ελβετό μελετητή ο οποίος για χρόνια εργάστηκε μυστικά για να αποκαταστήσει και να μεταφράσει το Ευαγγέλιο**.

Ωστόσο, ο Ιούδας εμφανίζεται να έχει τον τελευταίο λόγο. ‘’Ο προδότης γίνεται ήρωας’’ όπως τοποθετείται ο Κρόσνυ, ‘’και ο Ιησούς Χριστός σχεδιάζει την ίδια την εκτέλεση του’’. Η Σταύρωση του Υιού του Θεού δεν είναι πλέον το λάθος του Ιούδα ή των Εβραίων.

Τόσο σοκαριστικοί ισχυρισμοί, ξέσπασαν τόσο ξαφνικά, και εκεί που εκατομμύρια χριστιανοί προετοιμάζονταν να εορτάσουν το Πάσχα και την Ανάσταση του Ιησού ήταν πλέον υποχρεωμένοι να αντιδράσουν άμεσα, κάτι που δεν άργησε να εμφανιστεί.

Το Ευαγγέλιο του Ιούδα <<δε μας αναφέρει τίποτα για τον ιστορικό Ιησού και τίποτα για τον ιστορικό Ιούδα,>> έγραψε ο Τζέιμς Μ. Ρόμπινσον, η εξέχουσα αμερικανική αυθεντία για τα γνωστικά κείμενα του Ναγκ Χαμαντί –και ένας ερευνητής που με τέχνη παραγκωνίστηκε στην έρευνά του στην ανακοίνωση του παπύρου του Ιούδα. ‘’Μας αναφέρει μόνο αυτό που, εκατό χρόνια αργότερα, οι Γνωστικοί έπραξαν με την ιστορία που βρήκαν στα κανονικά Ευαγγέλια.’’ Οι ισχυρισμοί για τη σημαντικότητα του Ευαγγελίου, όπως αναφέρει ο Ρόμπινσον απαισιόδοξα ήταν ‘’συνειδητά παραπλανητικοί’’.

Ή, όπως δηλώνει με ένα πιο ελαφρύ ύφος ο Καινοδιαθηκολόγος **Σάιμον Γκάδερκοουλ**, ‘’Το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ασφαλώς ένα αρχαίο κείμενο, αλλά όχι αρκετά αρχαίο ώστε να μας φανερώνει κάτι νέο[…]Κάτι αντίστοιχο θα ήταν μια ομιλία που θα υποστήριζαν ότι έχει γραφτεί από τη Βασίλισσα Βικτωρία του δέκατου ένατου αιώνα, στην οποία μιλά για ‘’τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών’’ και τη συλλογή της με τους μουσικούς της δίσκους.’’

Ακόμη και άπιστοι εντόπισαν κάτι εσφαλμένο. Οι ισχυρισμοί για το νέο Ευαγγέλιο ‘’φαίνονται παράξενα παραπλανητικοί’’ έγραψε ο **Άνταμ Γκόπνικ** στον *Δε Νιου Γιόρκερ*. Αναφέρει ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα‘’κάνει την εμφάνισή του τη στιγμή μιας νέας μόδας, για να μη πούμε μιας μανίας για ‘’εναλλακτικά’’ Ευαγγέλια και αναθεωρημένες αφηγήσεις της ιστορίας του Ιησού. Αυτά δεν είναι φεμινιστικές εκδοχές της ιστορίας που αποσκοπούν στην ισότητα όπως και οι ανακαλύψεις του Νάγκ Χαμαντί. **Αντιθέτως, η νέα εμμονή είναι το να εισαχθεί ή και επανεισαχθεί στο Χριστιανισμό κάτι κρυμμένο, περίεργο και «αιρετικό» – το να αποκαλυφθεί μια σκοπίμως αποσιωπημένη ιστορία.**

Τι πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε; Ήταν όλα όσα γνωρίζαμε για τον Ιούδα λανθασμένα; Αυτό το θέμα δεν αποτελεί μια απλή ακαδημαϊκή έριδα. Διακυβεύεται ένα κεντρικό χριστιανικό δόγμα, όπως και η φερεγγυότητα των ιερών Γραφών αλλά και η ικανότητα των μαθητών του Ιησού να λαμβάνονται σοβαρά στο σημερινό κόσμο.

**Η επίλυση αυτής της αντιπαράθεσης απαιτούσε να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήματα για το Ευαγγέλιο του Ιούδα: Πρώτον, ήταν όντως ψεύτικο; Δεύτερον, ήταν αληθές;** **Με άλλα λόγια, εάν ο πάπυρος είναι αυθεντικός, τί πραγματικά έλεγε και τί πραγματικά εννοούσε;**

## 4.2 ‘’ΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ’’

Η ιστορία τού πώς ανακαλύφθηκε το Ευαγγέλιο του Ιούδα, χάθηκε επανειλημμένα, και ξαναβρέθηκε αφού είχε σχεδόν καταστραφεί, φαντάζει σενάριο κάτι σαν από το Γεράκι της Μάλτας και Ιντιάνα Τζόουνς, με περισσότερη απάτη και προδοσία ακόμη και από **ό,τι συμβαίνει στην παραδοσιακή καταγραφή** της ιστορίας του Ιούδα.

Η ιστορία ξεκινά στο νότιο Κάιρο, στους λόφους της **Τζέμπελ Καράρα** στο κέντρο της Αιγύπτου, κάποια στιγμή προς το τέλος του 1970. Ωστόσο, όπως και πολλά άλλα αναφορικά με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, πολλές λεπτομέρειες είναι θολές. Δύο ντόπιοι αγρότες, γνωστοί ως φελλάχοι, ανέβαιναν στους άγονους πρόποδες λόφου που συνορεύουν με τον Νείλο. Οι λόφοι είναι πιο ξηροί απ’ό,τι η περιοχή που βρίσκεται πέντε λεπτά μακριά με τα πόδια, ένα σταθερό κλίμα που έχει αποδειχθεί απίστευτα αποτελεσματικό στη διατήρηση ακόμη και του πιο εύθραυστου πάπυρου για αιώνες ακόμη και για χιλιετίες. Οι φελλάχοι, ζούσαν φτωχικά και αναζητούσαν πάντοτε περισσότερα χρήματα. Το 1970 η αγορά αντικών άκμαζε. Έτσι οι λεηλασίες μνημείων αποτελούσαν για τους Αιγύπτιους χωριάτες τον πιο σύντομο δρόμο σε μια γρήγορη επιτυχία. Μετά την εκπληκτική ανακάλυψη των επίχρυσων αντικειμένων του ηλικίας 3,300 χρονών τάφου του Βασιλιά Τουταγχαμών το 1992, οι Δυτικοί έπαθαν εμμονή με οτιδήποτε σχετιζόταν με τους Φαραώ και την αρχαία Αίγυπτο. Κατάλοιπα από τον τάφο του Τουταγχαμών προωθήθηκαν στις αγορές, οδηγώντας τον ενθουσιασμό στα ύψη- μαζί με τις τιμές της αγοράς.

Επίσης, οι φελλάχοι γνώριζαν, ότι οι έμποροι ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν αδρά για αντικείμενα που ίσως να αποτέλεσαν μέρος των προηγούμενων ιστορικών χρόνων. Τα πάντα μπορούσαν να πουληθούν. Υπήρχαν μόνον ελάχιστοι κανόνες για αυτό το εμπόριο, και αυτοί που συχνά υπήρχαν αγνοούνταν ή παρακάμπτονταν.

Οι δύο χωρικοί σκόνταψαν πάνω σε μια σπηλιά που ήταν κρυμμένη πίσω από τους βράχους. Καθώς επιχείρησαν να εισέλθουν, ήρθαν αντιμέτωποι με τη θέα μιας σαρκοφάγου που περιείχε έναν σκελετό. Εάν αυτός ο ένοικος δεν ήταν Φαραώ, θα ήταν προφανώς ένας εύπορος άνθρωπος –το μνήμα ήταν στολισμένο με σχέδια, με πολλές τετράγωνες κολώνες σμιλευμένες από ασβεστόλιθο ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να σταθεί και να περιπλανηθεί μέσα εύκολα. Ο κύριος ένοικος είχε τυλιχθεί σε σάβανο και θαφτεί πολλούς αιώνες νωρίτερα, με πολλούς από τους συγγενείς του να είναι ενταφιασμένοι μαζί του. Δίπλα από τη σαρκοφάγο βρισκόταν ένα κουτί από ασβεστόλιθο που περιείχε τα βιβλία που όπως φαίνεται επιθυμούσε να τον συνοδεύουν στην επόμενη ζωή.

Οι χωρικοί δεν είχαν καμία ιδέα σε τι αναφέρονταν τα βιβλία –ήταν αμόρφωτοι όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής. Γνώριζαν όμως ότι τα βιβλία ήταν παλαιά και, όπως γράφει και ο Κρόσνυ στη συγκλονιστική επαναφήγηση των γεγονότων, ‘’είχαν κερδίσει ένα από τα σπουδαιότερα λαχεία της Αιγύπτου.’’

Ωστόσο, οι άνθρωποι έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί. Εάν φανέρωναν στο λάθος άτομο την ανακάλυψή τους, ή αν μαθευόταν η τοποθεσία, πολύ εύκολα θα τους θανάτωναν, και το πολύτιμο μέρος τους θα λεηλατούνταν. Έτσι εμπιστεύτηκαν το μυστικό τους στον **Αμ Σαμιάχ**, έναν τοπικό καλλιεργητή σκόρδου, o οποίος ήταν γνωστός για τις επαφές με άτομα στο πολυσύχναστο εμπόριο αντικών του Κάιρου. Κάποια στιγμή ο Αμ Σαμιάχ αποζημίωσε τους φελλάχους και έκανε ένα ταξίδι τριών ωρών με το αμάξι στο βόρειο Κάιρο, με τα ανεκτίμητα χειρόγραφα τυλιγμένα σε παλαιές εφημερίδες, όπως μετέφεραν τα περισσότερα οι Αιγύπτιοι. Εκεί πούλησε τους πάπυρους σε έναν έμπορο αντικειμένων που ονομαζόταν **Χάνα Ασαμπίλ**.

Ο Χάνα Ασαμπίλ (ένα ψευδώνυμο για να προστατεύσει την ταυτότητά του) πλήρωσε τον Αμ Σαμιάχ το αντίστοιχο ποσό μερικών χιλιάδων δολαρίων και τρία χρυσά βραχιόλια –μικρής αξίας στην πραγματικότητα- για να τα προσφέρει στη γυναίκα του. Μετέτρεψε τον Αμ Σαμιάχ σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο χωριό του, αλλά δε γνώριζε τι άξιζαν τα χειρόγραφα, ή τι θα προσπαθούσε ο Χάνα Ασαμπίλ να κερδίσει από αυτά. Ο έμπορος ήταν ένας Κόπτης Χριστιανός, μέλος μιας από τις αρχαιότερες Εκκλησίες. Ωστόσο δε μπορούσε ακόμη να καταλάβει τι είχε γραφτεί στις σελίδες. Γνώριζε απλώς ότι άξιζαν πολλά, και έτσι ανέβασε τη τιμή πώλησης σε τρία εκατομμύρια δολάρια, ένα μεγάλο ποσό για το 1979.

Το ποσό ήταν, **αλίμονο,** πολύ υψηλό. Ο Χάνα αναζητούσε κυρίως αγοραστές στην Ελβετία, η οποία εξυπηρετούσε το παράνομο εμπόριο αντικειμένων όπως και τα πλούσια άτομα που ζητούν απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων σε μυστικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλα ήταν πιθανά. Πριν κλείσει όμως τη συμφωνία ο Χάνα, ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμά του στο Κάιρο, και απέσπασαν ολόκληρη τη συλλογή των χρυσών αντικειμένων, των αγαλμάτων, των υφασμάτων, των νομισμάτων – και αρχαία χειρόγραφα. Ήταν πιθανότητα μια ενέργεια εκ των έσω. Μόλις μερικές μέρες πριν, ο Χάνα είχε επιδείξει τη συλλογή του σε έναν πιθανό αγοραστή, και έτσι είχαν μαθευτεί όλα.

**Μέσα σε ένα-δυο χρόνια**, άρχισαν να εμφανίζονται στην αγορά αντικείμενα από κλοπές, αν και δεν υπήρχε κάτι νεότερο για τους παπύρους. Πράκτορες αυτού του παράνομου παζαριού γνώριζαν ότι **ο Χάνα ζητούσε απεγνωσμένα να ανακτήσει** οτιδήποτε μπορούσε. Μετά από έναν αριθμό συνομιλιών μεταξύ Γενεύης, Αθήνας και Κάιρου, ένας έμπορος με βάση του την Ελβετία, καταγόμενος από την Ελλάδα, ο Νικόλας Κουτουλάκης, ενημέρωσε τον Χάνα ότι απέκτησε πρόσβαση στα χειρόγραφά του. Τελικώς, το 1982, μετά από μια έντονη συνάντηση σε ένα ξενοδοχείο της Γενεύης, ο Χάνα έλαβε τα αρχαία κείμενα πίσω. Αμέσως τα κατέθεσε σε μια Ελβετική θυρίδα ασφαλείας, και μερικούς μήνες αργότερα, το Μάιο του 1983, δόθηκε η ευκαιρία σε διάφορους μελετητές να τα εξετάσουν, σε ένα κλειστό φρουρούμενο δωμάτιο ξενοδοχείου στη Γενεύη. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος ειδικός εξέταζε αυτά τα κείμενα, και ήταν από τα καλύτερα που υπήρχαν.

Δεν μπορούσε να λεχθεί το ίδιο και για τον πάπυρο. ‘’Το υλικό είχε αποθηκευτεί σε τρία χάρτινα κουτιά τυλιγμένα σε εφημερίδα,’’ θυμάται ο **Στίβεν Έμμελ**, ένας νεαρός Κοπτολόγος που ήταν εκεί ως απεσταλμένος του **Τζέιμς Ρόμπινσον**, διακεκριμένος Αμερικανός ειδικός σε γνωστικά κείμενα. Χρησιμοποιώντας τσιμπιδάκια, ο Έμμελ και άλλοι ξεκίνησαν να εξετάζουν τον εύθραυστο πάπυρο και αμέσως αναγνώρισαν γνωστικά κείμενα. Δυο από αυτά ήταν οικεία: πρόκειται για την επονομαζόμενη επιστολή του Πέτρου στο Φίλιππο, και την πρώτη Αποκάλυψη του Ιακώβου. Και τα δύο ήταν γνωστά από τη συλλογή του Νάγκ Χαμαντί. Το τρίτο κείμενο ήταν άγνωστο στον Εμμέλ και στους άλλους, και τους επέτρεψαν λίγο περισσότερο χρόνο να το εξετάσουν στενότερα. Είδαν το όνομα Ιούδας, αλλά υπέθεσαν ότι αναφέρεται στον άλλον μαθητή του, τον Δίδυμο Ιούδα Θωμά, που εμφανίζεται στο ομώνυμο γνωστικό Ευαγγέλιο.

Ωστόσο γνώριζαν ότι τα κείμενα ήταν αμύθητης αξίας. Ακόμη όμως και με τη χρηματοδότηση που έλαβαν από αντίστοιχα ιδρύματα, οι μελετητές συγκέντρωσαν μόλις $150,000. Δεν πλησίαζαν ούτε κατά ελάχιστο τα $3 εκατομμύρια που ζητούσε ο Χάνα. **Η συμφωνία ακυρώθηκε, οι μελετητές επέστρεψαν στην πατρίδα τους, και το Ευαγγέλιο του Ιούδα, ακόμη αταυτοποίητο τότε, αφέθηκε στην αποσύνθεση.**

Μετά ακολούθησαν και χειρότερα για τον Ιούδα. **Αναζητώντας το μεγάλο «λαυράκι»,** ο Χάνα μετέφερε το φθαρμένο πάπυρο στην Αμερική το 1984. Ήταν τυλιγμένος σε μια εφημερίδα και αποθηκευμένος σε μια χειραποσκευή **την οποία δεν ήταν υποχρεωμένος** να παραδώσει στο τελωνείο. Χρησιμοποιώντας επαφές στην περίφημη Κοπτική κοινότητα της Νέας Υόρκης, **έκανε διάφορες προσπάθειες, στις συναντήσεις παρευρίσκονταν Κόπτες Ιερείς και ένοπλοι φρουροί, για να πουλήσει ο Χάνα το πολύτιμό του αντικείμενο. Όλα όμως ναυάγησαν, παρότι είχε χαμηλώσει την τιμή του στο ένα εκατομμύριο.**

**Περίλυπος** από την αποτυχία του, βρήκε έναν φίλο από την Κοπτική κοινότητα για να οδηγήσει εκείνον και τα χειρόγραφα, σε ένα υποκατάστημα της Σίτιμπανκ στο μικρό εμπορικό κέντρο του Χίκσβιλ, Λονγκ Αίλαντ. Εκεί, νοίκιασε μια θυρίδα ασφαλείας και τα τοποθέτησε. Οι συνθήκες στο προάστιο του Λόνγκ Αίλαντ δεν είναι όμως τόσο ιδανικές για τη διατήρησή τους, όπως ήταν στη Μέση Αίγυπτο. Έτσι για τα επόμενα δεκαέξι χρόνια το Ευαγγέλιο του Ιούδα παρέμεινε εκεί «να φθείρεται στη λήθη» όπως δήλωσε ο Κρόσνυ.

Μετά, το 2000, μια έμπορος αρχαιοτήτων με έδρα της την Ελβετία, η **Φρίντα Νούσμπεργκερ Τσάκος**, της οποίας η πρώτη επαφή με τον πάπυρο ήταν το 1980, έφερε τον Χάνα από το Κάιρο στη Νέα Υόρκη αποφασισμένη να κλείσει μια συμφωνία.

## 4.3 ‘’ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΩ’’

Η Τσάκος ήταν μια αξιόλογη, κοσμοπολίτικη **προσωπικότητα**. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο, μορφώθηκε στην Γαλλόφωνη Γενεύη, και είχε Ελληνική αλλά και Ελβετική υπηκοότητα. Επιπλέον, πέρα από Αραβικά, Γαλλικά και Ελληνικά, μιλούσε Αγγλικά, Ιταλικά και λίγα Γερμανικά. Ήταν επίσης από τις ελάχιστες γυναίκες εμπόρους στον κύκλο της υψηλής κοινωνίας των Ευρωπαίων κατόχων πινακοθηκών. Η ειδικότητα της Τσάκος ήταν τα έργα τέχνης, όχι οι πάπυροι. Της είχαν εξάψει όμως την περιέργεια οι δυνατότητες των χειρόγραφων που ο Χάνα της παρουσίασε το 1980. Με το πέρασμα των χρόνων, κατά το οποίο δεν είχε άκουσε κανένα νέο για τη μοίρα των κειμένων, το ενδιαφέρον της δε μειώθηκε. Αντιθέτως κορυφώθηκε με μια ακόμη διαπραγμάτευση, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη συνάντηση μαζί τους.

‘’Είχα αναλάβει μια αποστολή,’’ αναφέρει αργότερα, διακατεχόμενη από ένα είδος μεσσιανικού πάθους που το Ευαγγέλιο φαίνεται να εμπνέει στους θαυμαστές του. ‘**’Ο Ιούδας μου ζητούσε να κάνω κάτι γι’ αυτόν**. Είναι περισσότερο σαν αποστολή, τώρα που το σκέφτομαι. Νομίζω ότι επιλέχθηκα από τον Ιούδα για να τον αποκαταστήσω.’’

Φαίνεται σα να ήταν μια θεϊκή παρέμβαση γα να σώσει τον Ιούδα εκείνη τη στιγμή ακριβώς. Όταν ο Χάνα και η Τσάκος άνοιξαν τη θυρίδα ασφαλείας στο Χικπσβίλ, βρήκαν τις σελίδες υπό διάλυση, σχεδόν δυσανάγνωστες, σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι περίμεναν. Η επιδεινωμένη κατάστασή τους παρακίνησε τον Χάνα να κλείσει τελικώς συμφωνία, για λιγότερο από ένα εκατομμύριο που ζητούσε. Επέστρεψε στο Κάιρο με μερικά χρήματα για το κόπο των δεκαετιών, και η Τσάκος μετέφερε τα αποκόμματα των παπύρων σε ειδικούς στη Βιβλιοθήκη σπανίων βιβλίων και χειρογράφων Μπέινεκε του Πανεπιστημίου Γέιλ, μιάμιση ώρα βόρεια της Νέας Υόρκης.

Μερικές μέρες αργότερα, καθώς η Τσάκος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη Ζυρίχη, ο ειδικός των χειρογράφων, ο οποίος εξέτασε τις σελίδες, της τηλεφώνησε ενθουσιασμένος. ‘’Φρίντα, αυτό είναι φανταστικό!’’ της αναφέρει ο **Ρόμπερ**τ Μπάμπκοκ, ένας από τους βασικούς επιμελητές. ‘’ Το όνομα του Ιούδα κλείνει αυτόν τον κώδικα. Είναι μια σπουδαία ανακάλυψη. Δεν υπάρχει τίποτα όμοιό του!’’

Η Τσάκος δε γνώριζε τίποτα αναφορικά με τα Ευαγγέλια, γνωστικά ή άλλα, παρά μόνον ότι επρόκειτο για κάτι σπουδαίο. Μετά από μερικούς μήνες μελέτης, το Γέιλ αποφάσισε ότι η προέλευση του χειρογράφου ήταν ιδιαίτερα «θολή», και η δυνητική έκθεση του Πανεπιστημίου σε δικαστική εμπλοκή πολύ μεγάλη, **για να ριψοκινδυνεύσουν την αγορά των κειμένων.** Έτσι η Τσάκος, βρήκε έναν πιθανό αγοραστή, στο Άκρον, του Οχάιο, και έκλεισε μια άλλη συμφωνία. Για ακόμη μια φορά όλα ναυάγησαν, σε μία χίμαιρα ψεύτικων υποσχέσεων, οικονομικών δολοπλοκιών και μηνύσεων. Στο μεταξύ, όσο προχωρούσαν οι διαπραγματεύσεις, ο πιθανός αγοραστής αποθήκευσε τον πάπυρο στον καταψύκτη του. Θεώρησε πως αυτό ήταν μια καλή ιδέα. Δεν ήταν.

Η Τσάκος τελικά επανέκτησε τις σελίδες από το Οχάιο, τις επανέφερε πίσω στην Ελβετία. Επιτέλους το 2001 βρήκαν έναν ασφαλή αγοραστή και μια στέγη για τον Ιούδα: ήταν το <<Ίδρυμα Μαικήνας για την αρχαία τέχνη>>. Τώρα υπήρχαν πλέον χρήματα για να φροντίσουν τα κείμενα, και προσλήφθηκαν ειδικοί συντηρητές, οι καλύτεροι στον τομέα τους, για να επιχειρήσουν το ηράκλειο έργο της ανασύνταξης του Ιούδα.

‘’Εάν πάρεις ένα έγγραφο εννέα έως δέκα σελίδων δακτυλογραφημένο και το κόψεις σε μικροσκοπικά κομμάτια, πετάξεις τα μισά κομμάτια, και προσπαθήσεις να ανασυγκροτήσεις το άλλο μισό, θα διαπιστώσεις πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία,’’ αναφέρει ο **Ρούντολφ Κάσσερ**, **ο γηραιός και διακεκριμένος ειδικός στα Κοπτικά**, ο οποίος επιλέχθηκε από το Ίδρυμα Μαικήνας να επιτηρήσει το εγχείρημα και τη μετάφραση. Ήταν κάτι περισσότερο από πάζλ. Ο πάπυρος ήταν τόσο εύθραυστος που διαλυόταν και με το πιο ελαφρύ άγγιγμα, ενώ σε άλλα σημεία ήταν δυσανάγνωστος. Η υπόθεση φαινόταν απελπιστική.

Σχεδόν ως εκ του θαύματος, το 85 τοις εκατό του χειρόγραφου ανακατασκευάστηκε και μπόρεσε να διατηρηθεί. Ωστόσο η ύπαρξη του, και το περιεχόμενό του ήταν γνωστά μόνο σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ορκιστεί άκρα μυστικότητα. Το 2004 εισήλθε στο παιχνίδι το **Νάσιοναλ Τζεογκράφικ Σοσάιετι**, χρηματοδοτώτας την αποκατάσταση, με αντάλλαγμα τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής και αναπαραγωγής του Ευαγγελίου του Ιούδα. Σε μια κρύα, γκρίζα, ανεμοδαρμένη μέρα του Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, τρεις φημισμένοι ειδικοί οδηγήθηκαν σε ένα μικρό εργαστήρι στην Ελβετική πόλη **Ναϊόν**, στη Λίμνη της Γενεύης, όπου το Ευαγγέλιο είχε ‘’αναστηθεί’’.

**Ο πρώτος ήταν ο Α. Τζ. Τίμοθι Τζούλ, ο διευθυντής του Κέντρου φασματομετρίας μάζας επιταχυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Τουσσόν** της Αριζόνα και **ειδικός** στον άνθρακα-14 έχοντας χρονολογήσει αρχαία χειρόγραφα, όπως π.χ. τους πάπυρους της Νεκράς Θαλάσσης. Επίσης ήταν ο **Στίβεν Έμμελ**, ο Αμερικανός **Κοπτολόγος**, τώρα στο Πανεπιστήμιο του Μούνστερ, ο οποίος είχε δει εν συντομία τον πάπυρο χρόνια πριν και ο **Μπάρτ** Έρμαν καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βόρεια Καρολίνα.

Μαζί με τους Κάσσερ, Τσάκος και το τηλεοπτικό συνεργείο του Νάσιοναλ Τζεογράφικ να παρακολουθεί, το τρίο **εξέτασε** τους πάπυρους για να προσδιορίσουν το περιεχόμενο, την αυθεντικότητα και την αρχαιότητα, αμέσως αναγνώρισαν σε τι αναφερόταν το κείμενο: ‘’Εκεί, δεξιά στη σελίδα, μπροστά στα μάτια σας, βρίσκονται οι Κοπτικές λέξεις για τον Ιούδα Ισκαριώτη,’’ ο Έρμαν διηγείται. ‘’Αυτό ήταν το Ευαγγέλιο του Ιούδα.’’ Επίσης γνώριζαν πως δεν επρόκειτο για κάποια πλαστογραφία. Κανείς δε θα μπορούσε να το κάνει αυτό, και οποιοσδήποτε θα το έπραττε, με βεβαιότητα δε θα υποβίβαζε ένα **τόσο** πολύτιμο πλαστό σε μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση.

Αυτό που έμενε ακόμη, ήταν η χρονολόγηση του κειμένου. Αυτό όμως δε μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε εκείνον το χώρο. Ο Τζουλ έπρεπε να λάβει κάποια δείγματα από τον πάπυρο για τον έλεγχο με **άνθρακα (C) 14**. Αυτό επιτάσσει την καταστροφή των δειγμάτων, και έτσι πέντε τετράγωνα μισού εκατοστού, από διαφορετικά μέρη του χειρόγραφου κόπηκαν και τοποθετήθηκαν σε μικροσκοπικές νάιλον σακούλες. Τότε ο Τζούλ μετέφερε στο Τουσόν για να διεξάγει τους ελέγχους. Ήταν η τελική ‘’προσβολή’’ στο κείμενο, το οποίο έχει υποστεί ήδη τόσα πολλά, αλλά αυτή τη φορά άξιζε τον κόπο. Τα αποτελέσματα βγήκαν ένα μήνα αργότερα, τον Ιανουάριο του 2005: ο Τζούλ μπορούσε να δηλώσει ότι κατά 95 τοις εκατό, και οι δύο πάπυροι και η δερμάτινη βιβλιοδεσία προέρχονταν κάπου μεταξύ του 220 και 340 μ.Χ, εικάζοντας ως πλέον πιθανό το 280 μ.Χ.

Ωστόσο υπήρχε ένα ακόμη εμπόδιο: ένας από τους πιο καθοριστικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν το Ευαγγέλιο του Ιούδα ήταν αληθινό ή πλαστογραφημένο δεν προερχόταν από τον ίδιο τον πάπυρο, αλλά από το μελάνι της γραφής, και συνεπως στις ίδιες τις λέξεις που απειλούσαν να ανατρέψουν μια από τις κεντρικές αφηγήσεις της Καινής Διαθήκης. Ανέθεσαν αυτή την εργασία στο Μακρόουν Ασόσιετς, ένα υψηλού κύρους εργαστήριο στο **Ιλινόις**. Καθώς προχωρούσε η έρευνα, και η προθεσμία σχεδόν πλησίαζε – σημειωτέον ότι το Νάσιοναλ Τζεογκράφικ επιθυμούσε να αποκαλύψει το Ευαγγέλιο του Ιούδα την περίοδο του Πάσχα- ο **Τζόσεφ Μπαράμπι**, ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδος, ξαφνικά εντόπισε μια ‘’κόκκινη σημαία’’.

**Ο Μπαράμπι είχε λόγους να είναι επιφυλακτικός.** Είχε εργαστεί με το FBI σε υποθέσεις και είχε ανακαλύψει ότι πίνακες που διακινούνταν ως αυθεντικοί στην πραγματικότητα ήταν πλαστογραφημένοι. Έτσι το 2009, τρία χρόνια μετά την έρευνά του στον Ιούδα, κατέληξε σε αδιάψευστες αποδείξεις ότι μια έκδοση του Ευαγγελίου του Μάρκου, που κάποτε πίστευαν ότι χρονολογούνταν στις αρχές του Μεσαίωνα, κατασκευάστηκε στην πραγματικότητα όχι νωρίτερα από το 1874. Δεν είναι δύσκολο να βρεθεί ένας αρχαίος πάπυρος, και ένας πανούργος πλαστογράφος να γράψει οτιδήποτε θέλει πάνω του.

Όταν ο Μπαράμπι και η ομάδα του έθεσαν τον πάπυρο του Ευαγγελίου του Ιούδα υπό μια εξονυχιστική σειρά φασματοσκοπικών και μικροσκοπικών ελέγχων, εκείνος έγινε καχύποπτος για τη σύνθεση των χημικών που χρησιμοποιήθηκαν στο μελάνι. Η εξέταση έδειξε ότι ο γραφέας (ή πλαστογράφος) του κειμένου χρησιμοποίησε δύο μελάνια αναμεμειγμένα, μαύρο και καφέ. Το μαύρο μελάνι, γνωστό ως αιθάλη, ήταν οικείο στον Μπαράμπι καθώς ήταν το είδος που χρησιμοποιούνταν στα αρχαία Αιγυπτιακά κείμενα. Για το καφέ μελάνι ωστόσο, απόρησαν οι μελετητές. Ήταν πλούσιο σε σίδηρο αλλά απουσίαζαν στοιχεία θείου που συνήθως συναντώνται σε αυτό το είδος μελανιού, γνωστό **ως μελάνι χοληδόχου σιδήρου.**

‘’Ένα στοιχείο που το έκανε λίγο πιο δραματικό από όσο θα μας άρεσε είναι, ότι κάναμε τη δειγματοληψία τη τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2006, ενώ η συνέντευξη τύπου [του Νάσιοναλ Τζεογκράφικ] είχε ήδη προγραμματιστεί για την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου της ίδιας χρονιάς,’’ αναφέρει ο Μπαράμπι στο Λαίβ Σάιενς, ενθυμούμενος το επεισόδιο, το 2013. ‘’Έτσι είχαμε τρείς μήνες να εξάγουμε ένα συμπέρασμα για αυτό το <<πλασματάκι>>. Αυτό μας έβαλε σε τεράστια πίεση, καθώς επιτελέσαμε ουσιαστικά ένα πυρετώδες τρίμηνο έργο.’’

Ένα θετικό στοιχείο για την αυθεντικότητα του Ευαγγελίου αποτελούσε το γεγονός ότι το μελάνι δεν είχε τοποθετηθεί και συγκεντρωθεί στις ενδιάμεσες κυρτές ίνες, το οποίο θα συνέβαινε εάν κάποιος είχε προσπαθήσει να τοποθετήσει νέο μελάνι σε ένα αρχαίο κομμάτι παπύρου. Πώς εξηγείται ωστόσο η ιδιόμορφη σύνθεση του μελανιού;

Ο Μπαράμπι έψαξε τα αρχεία των αρχαίων μελανιών και τελικώς ανακάλυψε μια μελέτη πιστοποιητικών Αιγυπτιακών γάμων και έγγραφα κατοχής γης από το Λούβρο, που αποκάλυπταν ότι στα συμβόλαια από τα μέσα του τρίτου αιώνα χρησιμοποιούνταν το παραδοσιακό μελάνι αιθάλης αλλά καταχωρούνταν επίσημα με τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλαδή ένα καφέ μελάνι χοληδόχου σιδήρου. Επιπλέον, η μελέτη κατέδειξε ότι τα μελάνια με βάση το μέταλλο εκείνης της εποχής περιείχαν λίγο θείο. ‘’Αυτό που μας απέδειξε η Γαλλική μελέτη είναι ότι η τεχνολογία μελανιών βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο’’ τον τρίτο αιώνα μ.Χ, όταν και συντάχθηκε και το Ευαγγέλιο του Ιούδα.

Αυτό αρκούσε. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα ήταν αυθεντικό και όχι <<φάρσα>>. Μερικές εβδομάδες αργότερα το Ευαγγέλιο του Ιούδα, με την εκρηκτική νέα **αφήγηση** της προδοσίας του Ιησού, αποκαλύφθηκε στον κόσμο.

Ωστόσο, το ‘’αυθεντικό’’ δεν είναι το ίδιο με το ‘’αληθινό.’’ Με την πιστοποίηση της γνησιότητας του παπύρου και του κειμένου, προέκυψαν ερωτήματα ως προς το τι αναφέρει το Ευαγγέλιο του Ιούδα σχετικά με τον Ιησού, τον Ιούδα και το Χριστιανισμό, και τι σήμαινε.

## 4.4 ‘’ΗΤΑΝ Ο ΖΗΛΟΦΘΟΝΟΣ ΙΟΥΔΑΣ Ή Ο ΔΕΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;’’

Ένας σημαντικός λόγος που το Ευαγγέλιο του Ιούδα φάνηκε τόσο αξιόπιστο και ελκυστικό είναι ότι τα κανονικά Ευαγγέλια, οι αποδεκτές διδαχές και η παράδοση της Εκκλησίας, παρέχουν σχετικά λίγες πληροφορίες για τον Ιούδα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο καθοριστικός ρόλος του στη ζωή και το θάνατο του Ιησού και τη γένεση της Εκκλησίας.

Πράγματι, μετά τον Ιησού, ο Ιούδας ίσως είναι η πλεόν σημαντική φιγούρα στα Ευαγγέλια, κεντρική στο δράμα του θανάτου και της Ανάστασης που εντοπίζεται στην καρδιά της χριστιανικής πίστης. Με πολλούς τρόπους ωστόσο, ο χαρακτήρας του είναι πολύ πιο μυστήριος. Συνολικά, ο Ιούδας αναφέρεται είκοσι δύο φορές στην Καινή Διαθήκη, στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννη αλλά και στην αρχή των Πράξεων των Αποστόλων, όταν οι έντεκα εναπομείναντες μαθητές (ένας από τους οποίους επίσης ονομαζόταν Ιούδας, καθώς αυτό αποτελούσε σύνηθες όνομα) επέλεξαν τον Ματθία να αναλάβει τη θέση το Ιούδα του προδότη.

Αρχικά, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης αναφέρεται μόνο εν παρόδω, ως ένας από την αρχική ομάδα των Δώδεκα που επιλέχθηκε από τον Ιησού. Βεβαίως πάντα αναφέρεται τελευταίος στον κατάλογο των ονομάτων και η μελλοντική του προδοσία πάντοτε επισημαίνεται δεόντως. Μόνον όταν τα Ευαγγέλια φτάνουν στις τελικές τους ‘’πράξεις’’, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών της ζωής του Ιησού, τα γνωστά ως Θείο Πάθος, ο Ιούδας έρχεται στο προσκήνιο.

Ο κύριος ρόλος του Ιούδα στο Θείο Πάθος διαδραματίζεται στις διαπραγματεύσεις του με τους αρχιερείς, στην παρουσία του στο Μυστικό Δείπνο, στην προδοσία του Ιησού στον Κήπο της Γεσθημανής και στις μετέπειτα τύψεις και τον θάνατο. Ακόμη εδώ, όπως συχνά συμβαίνει (αν και πολλοί πιστοί δε θέλουν να το παραδεχτούν), τα Ευαγγέλια παρέχουν ασάφειες αναφορικά με τις πράξεις του Ιούδα, και το τέλος του.

Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο Ιούδας απευθύνεται στους αρχιερείς διατεθειμένος να προδώσει τον Ιησού και εκείνοι του προσφέρουν ένα απροσδιόριστο χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα. Στην εκδοχή του Ματθαίου, ο Ιούδας ζητά πληρωμή για την πράξη –η συμφωνία κλείστηκε για τα περίφημα τριάντα αργύρια. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο χωρίο που μόλις παρατέθηκε, επίσης υποδεικνύεται ότι τα χρήματα υπήρξαν το κατεξοχήν κίνητρο, με παρακίνηση του Διαβόλου. Σύμφωνα με τον Λουκά, το κίνητρο ήταν κυρίως δαιμονικό –‘’Ο Σατανάς εισήλθε στον Ιούδα’’ –και η γενναιόδωρη πληρωμή των αρχιερέων ήταν μια μεταγενέστερη σκέψη.

Λίγο αργότερα στο Μυστικό Δείπνο, και τα τέσσερα Ευαγγέλια διηγούνται ότι ο Ιησούς αναφέρει στους Δώδεκα ότι ένας από αυτούς, που δειπνεί εκείνο το βράδυ μαζί Του, θα τον προδώσει. Στον Ματθαίο και τον Ιωάννη ο Ιησούς παρουσιάζεται να γνωρίζει ότι ο ένοχος είναι ο Ιούδας, ενώ στον Ιωάννη φαίνεται να του δίνει άδεια να δράσει, λέγοντας: ‘’Αυτό που πρόκειται να κάνεις, πράξτο γρήγορα.’’ Επειδή ο Ιούδας είχε το κοινό ταμείο, οι υπόλοιποι θεώρησαν ότι ο Ιησούς τον στέλνει να αγοράσει περισσότερα τρόφιμα για το δείπνο τους, ή να κάνει ελεημοσύνη στους φτωχούς εξ αφορμής του Εβραϊκού Πάσχα.

Παρομοίως, και τα τέσσερα Ευαγγέλια διηγούνται την ίδια ιστορία προδοσίας στον κήπο. Ένα πλήθος με δάδες, οδηγούμενο από τον Ιούδα, συλλαμβάνει τον Ιησού. Μόνον ο Ιωάννης παραλείπει το περιβόητο φιλί.

Παραδόξως, ο θάνατος του Ιούδα μνημονεύεται μόνο σε δύο περικοπές, και διαφέρουν ως προς το τέλος. Ο Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιούδας κατακυριεύτηκε από ενοχές για όσα έκανε ‘’προδίδοντας αθώο αίμα,’’ πετά τα νομίσματα στο Ναό και πηγαίνει να κρεμαστεί. Οι αρχιερείς δε μπόρεσαν να κρατήσουν τα βαμμένα με αίμα νομίσματα, και έτσι αγοράζουν ένα οικόπεδο, ως έναν ασήμαντο χώρο ταφής ξένων, και το ονόμασαν <<Αγρό αίματος>>.

Στις Πράξεις των Αποστόλων, από την άλλη πλευρά, το τέλος του Ιούδα αναφέρεται όταν οι απόστολοι συγκεντρώθηκαν να εκλέξουν κάποιον αντικαταστάτη του. Ο Πέτρος απευθύνεται στους 120 μαθητές ισχυριζόμενος ότι ο Ιούδας ‘’αγόρασε ένα μεγάλης έκτασης οικόπεδο με την πληρωμή του ανομήματός του’’ και κάποια στιγμή ‘’πέφτοντας κάτω με το κεφάλι του, σκίστηκε στα δύο, και όλα του τα σωθικά χύθηκαν έξω.’’ Για αυτό το λόγο το μέρος ονομάστηκε <<Αγρός αίματος>>, αναφέρει ο Πέτρος.

Πέρα από τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει, καμιά άλλη πληροφορία δεν είναι γνωστή αναφορικά με τον Ιούδα. Ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους αποστόλους διότι πιστεύεται ότι είναι ο μόνος που καταγόταν από την Ιουδαία, τη βραχώδη, ορεινή νότια πλευρά του Ισραήλ, σε αντίθεση με τη Γαλιλαία, στη βόρεια πλευρά, μια σχετικά πλούσια περιοχή από την οποία κατάγονταν ο Ιησούς και οι υπόλοιποι απόστολοι. Ακόμη και το όνομα του Ιούδα, αποτελεί θέμα συζήτησης: η πιο επικρατούσα θεώρηση υποστηρίζει ότι ονομαζόταν Ισκαριώτης διότι καταγόταν από την περιοχή Κεριώθ της Ιουδαίας: το ish στα Εβραϊκά σημαίνει άνδρας και έτσι Ish- Kerioth θα μπορούσε να δηλώνει ‘’έναν άνδρα από το Κεριώθ,’’ συνεπώς Ισκαριώτης.

Αυτή φαίνεται να είναι η καλύτερη εξήγηση, παρόλο που υπάρχουν πολλές θεωρίες, οι περισσότερες από αυτές όμως αβάσιμες. Μια αντίληψη υποστηρίζει ότι ο Ιούδας ήταν μέλος των **Σικαρίων**. Πρόκειται για μια εξτρεμιστική ομάδα αποστατών των Ζηλωτών, οι οποίοι πολεμούσαν για την εκδίωξη των Ρωμαίων από το Ισραήλ. Το όνομα προέρχεται από την λατινική λέξη sicarius, από το ‘’χειριστής στιλέτου’’, καθώς οι Σικάριοι φημίζονταν ότι φόνευαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, βγάζοντας ένα μικρό μαχαίρι, ένα sicae από τον μανδύα τους για να σκοτώνουν σε κοντινή απόσταση. Όπως όμως παρατηρεί ο Τζόν Μάιερ, οι Σικάριοι καθιερώθηκαν ως ευρέως αναγνωρίσιμη ομάδα μόλις μια ή δύο δεκαετίες *μετά* τον Ιησού. Επίσης εάν ο Ιούδας ήταν ένας από τα μέλη τους, θα αναμενόταν να φονεύσει τον Ιησού μαχαιρώνοντάς τον, και όχι να τον προδώσει στις αρχές, τις οποίες μισούσαν οι Σικάριοι.

Η θεωρία, η οποία συνδέει τη λέξη Ισκαριώτης με το επάγγελμα του Ιούδα ως βαφέα κόκκινου χρώματος, ή με τα κόκκινα μαλλιά του ή με τη ροδαλή του επιδερμίδα, αποτελεί μια από τις πολλές **ευφάνταστες** εικασίες. Ωστόσο, οι καλλιτέχνες δύσκολα δεσμεύονται από τέτοιες. Ο Ιούδας είναι ένας τόσο ελκυστικός κενός <<καμβάς>> ώστε αυτός (και οι Εβραίοι που υποτιμήθηκαν μαζί του) για καιρό απεικονιζόταν με κόκκινα μαλλιά, ώστε να ξεχωρίζει ως εκκεντρικός, ως ο ‘’άλλος’’, ο διαβολικός. Ο κίτρινος μανδύας, που υποδηλώνει τον δειλό, ήταν άλλη, μεταγενέστερη εκδοχή.

Αυτά είναι ως επί το πλείστον, όλα όσα μπορούν να μας αφηγηθούν οι Γραφές και η ιστορία. Με βεβαιότητα πρέπει άραγε να υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτήν την ιστορία; Δεν ήταν μια αστυνομική ιστορία με μυστήριο για το κίνητρο του εγκλήματος –γιατί ένα άτομο που έχει επιλεχθεί από τον Ιησού ως ένας από τους αρχικούς δώδεκα αποστόλους, αφοσιωμένος σε Εκείνον, να προδώσει μετά τον Κύριό του;

Η απληστία και το κακό, εμπνευσμένα από το Σατανά, είναι οι δύο απλές, και μάλλον απλοϊκές, εξηγήσεις. Όπως αναφέρει ο Ιησουίτης Βιβλικός μελετητής Τζον Ντονάουε, οι <<επίπεδοι>> ισχυρισμοί ότι ο Διάβολος παρακίνησε τον άπληστο Ιούδα να το πράξει ‘’μας εξηγούν τα πάντα και τίποτα.’’

Ήδη στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού, οι εκκλησιαστικοί ηγέτες επέμειναν σε αυτή την αιτιολογία. Όπως κάνουμε και εμείς οι σύγχρονοι, οι πρώτοι Χριστιανοί σχολιαστές ήταν ικανοποιημένοι με την απόρριψη του Ιούδα ως **την ενσάρκωση του κακού και την αντίθεση στον Ιησού**. Στην πραγματικότητα, πριν τα μέσα του δεύτερου αιώνα μ.Χ (εκατό χρόνια μετά τα γεγονότα των Παθών του Χριστού) η τάση ήταν να δαιμονοποιείται η φήμη του Ιούδα παρά να γίνεται προσπάθεια για την εξερεύνηση και την εξήγηση των ενεργειών του.

Για παράδειγμα στις αρχές του δεύτερου αιώνα, ο Παπίας Ιεραπόλεως κατέγραψε μια ιδιαίτερα έντονη περιγραφή του Ιούδα. Ισχυρίζεται πως επιβίωσε από την απόπειρα αυτοκτονίας με απαγχονισμό και ξεκίνησε να περπατά σαν ‘’ένα παράδειγμα της απιστίας σε αυτόν τον κόσμο, έχοντας πρηστεί τόσο πολύ στη σάρκα του ώστε να μη μπορεί να προχωρήσει εκεί όπου ένα άρμα περνά εύκολα, ούτε το ίδιο του το πρησμένο κεφάλι.’’ Τα βλέφαρα του προδότη ήταν τόσο παχιά ώστε δε φαίνονταν τα μάτια του, και τα γεννητικά του όργανα ήταν γεμάτα πύον και ζωύφια. Το τέλος του Ιούδα, σε αυτή την υπερβολική εκδοχή ήταν ότι καταπατήθηκε από ένα άρμα και τα ασεβή σωθικά του σκορπίστηκαν στον δρόμο. Ένα μεταγενέστερο κείμενο, που κυκλοφόρηθηκε μεταξύ των πρώτων Χριστιανών, το Αραβικό Ευαγγέλιο της Νηπιακής Ηλικίας, παρουσιάζει τον Ιούδα ως παιδικό φίλο του Ιησού. Δαιμονίστηκε όμως από το Διάβολο και χτυπά τον <<συμπαίχτη>> του- προεικονίζοντας ότι θα ακολουθήσει μια άσχημη μοίρα.

Στο τέλος του δεύτερου αιώνα, ο Χριστιανισμός άρχισε να εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά, μαζί με εναλλακτικές εκδοχές της πίστεως. Τότε το ενδιαφέρον στον Ιούδα κλιμακώθηκε καθώς αυξήθηκαν και τα ερωτήματα περί της προδοσίας του. Οι ενέργειες του ‘’Ιούδα’’ εμφανίζονται να έχουν κάποιες επιπτώσεις στους αποστολικούς Χριστιανούς. Πώς να εμπιστευτείς μια θρησκεία της οποίας ο ηγέτης προδόθηκε από τον στενότερο μαθητή του; δηλώνει η **Έιπριλ ΝτεΚόνικ**, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιου του Ράις, μελετητής του πρώιμου Χριστιανισμού και αυθεντία στο Ευαγγέλιο του Ιούδα. Επιπλέον, εάν έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς – εφόσον ‘’τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε του παρέδωσε τον Μονογενή Υιό του’’ όπως διαβάζουμε στον περίφημο στίχο του Ιωάννη, αυτός (ο προδότης) δε διαδραμάτισε έναν προαποφασισμένο ρόλο για αυτόν και για τον Ιησού;

Τρεις αιώνες αργότερα, ο άγιος Αυγουστίνος τόνισε ότι, ναι, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του, τον ίδιο τον Θεό, να πεθάνει στο σταυρό για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Ωστόσο αναφέρει ότι ο Ιούδας ήταν υπεύθυνος, για τη θανάτωση του Ιησού, ωθούμενος από ιδιοτελή εγωιστικά κίνητρα. Ο άγιος Ιερώνυμος και άλλοι υποστηρίζουν ότι ο Χριστός προσβλήθηκε περισσότερο από τον Ιούδα επειδή κρεμάστηκε παρά από την πράξη της προδοσίας. Την περίοδο της Αναγέννησης, ο Δανός θεολόγος και ρωμαιοκαθολικός ιερέας Έρασμος, ως καλός ανθρωπιστής, υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα ο Ιούδας είχε ελεύθερη βούληση και ότι θα μπορούσε να αλλάξει γνώμη –έτσι, πολύ κρίμα για αυτόν. Ο Προτεστάντης μεταρρυθιστής Μαρτίνος Λούθηρος αποκρίθηκε, όπως συνήθιζε, ότι, όχι, η επιθυμία του Ιούδα ήταν να προδώσει τον Ιησού, και δε μπορούσε να αλλάξει. Ο Ιωάννης Καλβίνος, εμπνευστής της ιδέας του πεπρωμένου, πίστευε φυσικά ότι οι πράξεις του Ιούδα ήταν προκαθορισμένες.

Και όμως κανένα από αυτά τα θεολογούμενα, δεν ικανοποίησε τους καλλιτέχνες και τους δραματουργούς. Όπως υποστηρίζει ο νομπελίστας **Γκράχαμ Γκρήν** στο <<Τέλος της Υπόθεσης>>: ‘’Το μίσος **φαίνεται πως** λειτουργεί στην ίδια φλέβα με την αγάπη: παράγει ακόμη και τις ίδιες πράξεις. Εάν δεν είχαμε διδαχτεί πώς να ερμηνεύουμε την ιστορία του Πάθους, άραγε θα ήμασταν σε θέση να συμπεράνουμε από τις πράξεις τους εάν ήταν ο ζηλόφθων Ιούδας αυτός που αγαπούσε τον Χριστό ή ο δειλός Πέτρος;’’

## 4.5 ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

Πρόκειται για ένα κρίσιμο ερώτημα χωρίς εύκολες απαντήσεις. Ο Αργεντίνος συγγραφέας διηγημάτων Χόρχε Λουίς Μπόρχες έγραψε το έργο ‘’Οι τρεις εκδοχές του Ιούδα’’ με σκοπό να προσεγγίσει τις πολλές πιθανότητες. Ταυτόχρονα στο υπέροχο ορατόριο Κατά Ματθαίον Πάθη, ο Μπαχ βάζει το Ιούδα να αποκαλέσει τον εαυτό του *‘’χαμένο υιό’’* [der verlorne Sohn]. Πρόκειται για αναφορά στον Άσωτο Υιό, που επιστρέφει πίσω στον πατέρα και στην απόλυτη συγχώρεση. Μετά από 250 χρόνια, το 1970 στη ροκ όπερα Ιησούς Χριστός, Σούπερσταρ [Ιησούς Χριστος, ο υπέρλαμπρος Αστήρ] ο **Άντριου Λόυντ Βέμπερ** και ο Τίμ Ράις παρουσιάζουν τον Ιούδα ως έναν αφοσιωμένο μαθητή, ο οποίος απρόθυμα προδίδει τον Ιησού διότι φοβάται τον διωγμό των Εβραίων από τους Ρωμαίους.

Άλλοι προσπάθησαν να εξηγήσουν το μυστήριο της προδοσίας τού αγαπημένου τού Κυρίου από τον Ιούδα, αθωώνοντάς τον. Μια από τις παλαιότερες γνωστές αγγλικές μπαλάντες, που χρονολογείται τον δέκατο τρίτο αιώνα, μετατοπίζει την κυρίως ευθύνη στην αδερφή του Ιούδα: αναφέρει ότι ο Ιησούς δίνει τριάντα αργύρια στον Ιούδα για να αγοράσει τρόφιμα για την ομάδα των αποστόλων, αλλά στο δρόμο για την αγορά ο Ιούδας συναντά την αδερφή του, η οποία τον περιγελά: ‘’τι ψεύτικος προφήτης αυτός στον οποίον πιστεύεις.’’ Ο Ιούδας προτάσσει την αγάπη του για τον Ιησού, αλλά εκείνη προτείνει στον αδερφό της να κοιμηθεί και κλέβει τα χρήματα. Απεγνωσμένος, ο Ιούδας πουλά τον Ιησού στον Πιλάτο για το ίδιο ποσό. Για άλλη μια φορά, ο Ιούδας δεν είναι ο κακός, ενώ πρέπει να κατηγορηθεί μια γυναίκα.

Τον δέκατο ένατο αιώνα, ο Ιρλανδός ποιητής Τζόρτζ Ράσελ έδωσε στην ιστορία μια πιο φροϋδική διάσταση, παρουσιάζοντας τον Ιούδα ως αθώο ‘’δεμένο με τη μοίρα του’’ σχεδόν σα να γεννήθηκε προκειμένου ο Ιησούς να πεθάνει στο σταυρό:

*Στις αρχαίες σκιές και λυκόφωτα*

*όπου η παιδική ηλικία απομακρύνθηκε,*

*Γεννήθηκε του κόσμου η μεγαλύτερη οδύνη*

*και δημιουργήθηκαν οι ήρωές του.*

*Στην χαμένη παιδικότητα του Ιούδα*

*ο Χριστός προδόθηκε*.

Το πρόβλημα είναι ότι κάτι συνέβη στη μικρή ομάδα των μαθητών του Ιησού, εκείνες τις κρίσιμες μέρες πριν το Εβραϊκό Πάσχα, πριν δύο χιλιετίες. Ο Ιούδας δεν ήταν η ύστατη επινόηση, ούτε ήταν παρείσακτος, μια προσθήκη στην ομάδα που επιλέχθηκε από τον Ιησού μόνο για να εκπληρώσει το ρόλο του ως προδότης. ‘’Για να προδώσει, κάποιος πρέπει πρώτα να ανήκει σε έναν κύκλο’’ κάποτε είπε ο Κίμ Φίλμπι, ο γνωστός Βρετανός διπλός μυστικός πράκτορας του Ψυχρού Πολέμου. Έτσι για άλλη μια φορά, το ερώτημα του γιατί’’ συνεχίζει να πιέζει.

Στο προκλητικό θεατρικό έργο *Οι τελευταίες μέρες του Ιούδα Ισκαριώτη* (υπέροχα σκηνοθετημένο από τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν), ο δραματουργός Στίβεν Άντλι Γκίργκις σε κάποιο σημείο φαντάζεται τον Ιούδα ως ένα αθώο παιδί που ήταν ευγενικό με τους φίλους του. Το δίλημμα του Ιούδα προέκυψε στη φαντασία του Γκίργκις, όταν πήγαινε στο Ρωμαιοκαθολικό σχολείο. Στις <<Τελευταίες μέρες>> και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με το να ακροαστεί τον Ιούδα τελικώς (στο Καθαρτήριο) πριν τον κρίνει και τον δικάσει.

Η σεξουαλική επιθυμία θεωρήθηκε κίνητρο, το οποίο χωρίς έκπληξη διαδραμάτισε το ρόλο του σε τόσα πολλά εγκλήματα. Για άλλη μια φορά, η Μαρία η Μαγδαληνή –η μόνη φιγούρα Ευαγγελίου που έχει επίσης προκαλέσει τόσες πολλές εικασίες βασισμένες σε τόσες λίγες πληροφορίες- εισέρχεται στο σκηνικό ως <<το θηλυκό >> που ενοχλεί τον Ιούδα, και στήνεται ένα ερωτικό τρίγωνο με τον Ιησού.

Επίσης τα πολιτικά πάθη έχουν θεωρηθεί ως αιτία της προδοσίας. Μέσα από αυτήν την οπτική, η οποία ευλόγως διαδόθηκε στη σημερινή εποχή των ανταρτοπολέμων και των τρομοκρατικών επιθέσεων, ο Ιούδας επιθυμούσε ο Ιησούς να είναι ο αληθινός, και ισχυρός Βασιλεύς των Ιουδαίων, ένας Μεσσίας ο οποίος θα απομάκρυνε τους Ρωμαίους και επιτέλους θα απάλλασσε το Ισραήλ από την υποταγή. Αυτό, πράγματι, το επιθυμούσαν πολλοί Ιουδαίοι εκείνης της εποχής, και μερικές δεκαετίες αργότερα, στη προσπάθειά τους να ανατρέψουν τον αυτοκρατορικό ζυγό θα οδηγούνταν στην καταστροφή του Ναού, στην ομαδική αυτοκτονία στη Μασάντα, και στο τέλος του αρχαίου Ισραήλ ως έθνος –ένα τέλος που ανατράπηκε με θαυματουργικό τρόπο, το 1948.

Το 1961 επανεκδόθηκε ο *Βασιλεύς των Βασιλέων* το οποίο ακολουθεί επίσης την ίδια πλοκή: ο Ιούδας ως επαναστάτης απογοητεύτηκε από την πρόθεση του Ιησού για μια πνευματική, χωρίς βία επανάσταση. ‘Ετσι, τον προδίδει, από μνησικακία ή ίσως επειδή ήλπιζε ότι θα ανάγκαζε τον Ιησού να διακηρύξει την επίγεια βασιλεία του. Αυτό είναι επίσης το κίνητρο στο ορατόριο του Έντουαρντ Έλγκαρν *Οι Απόστολοι*, και στη νουβέλα του Τέιλορ Καλντγουέλ το 1978, *Εγώ, ο Ιούδας*.

Ήταν πάντοτε το συναισθηματικό δέσιμο του Ιησού και του Ιούδα που προσέφερε το μεγαλύτερο μυστήριο, και την πυροδότηση της βαθύτερης γοητείας. Σε γνωστές <<δραματοποιήσεις>>, όπως το μιούζικαλ του 1978 *Ευαγγέλιο*, το ζεύγος αστειεύεται και χορεύει μαζί, ενώ η σχέση μεταξύ Ιούδα και Ιησού αποτελεί τη δραματική ραχοκοκαλιά στο *Ιησούς Χριστός, Σούπερσταρ* –συναντάται στην κινηματογραφική εκδοχή του Ιούδα ως Αφρό Αμερικανό. Στην ροκ όπερα, ο Ιούδας αιτιολογεί την απόφασή του να προδώσει τον Ιησού, ισχυριζόμενος οτι εάν κάνει αυτή την πράξη, οι Ρωμαίοι θα καταστρέψουν το Ισραήλ (το οποίο πράττουν ούτως η αλλιώς). Ο Ιούδας είναι ένας αθώος, ή αφελής, μια τραγική φιγούρα που έχει παρεξηγηθεί στο πέρασμα του χρόνου και της ιστορίας. Πάλι, φθονεί τη Μαρία Μαγδαληνή η οποία πλέον αποτελεί τη στενότερη συντροφιά του Ιησού και όχι ο Ιούδας. Ο Ιούδας αυτοκτονεί και επιστρέφει σε ένα όραμα για να κάνει<< πλάκα>> στον Ιησού με τον τίτλο του έργου: ‘’Ιησούς Χριστός, Σούπερσταρ!/ Πιστεύεις ότι είσαι αυτό που ισχυρίζονται;’’

Οι μουσικοί της ροκ φαίνεται να έχουν μια αδυναμία στην ιστορία του Ιούδα. ΄΄Αλλά δε μπορώ να σε σκεφτώ’’ τραγουδά ο Ντύλαν το 1964. ‘’Θα πρέπει να αποφασίσεις/ εάν ο Ιούδας Ισκαριώτης/ είχε τον Θεό με το μέρος του.’’

Στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, 1988, <<Ο τελευταίος Πειρασμός του Χριστού>> (βασισμένο στη νουβέλα του Νίκου Καζαντζάκη, 1953) ο Ιούδας είναι ένας Ζηλωτής (αν και οι Ζηλωτές χρονολογούνται μετά τον Ιησού στης Ιουδαική ιστορία) και ο Ιησούς κατασκευάζει σταυρούς για τους Ρωμαίους, τους οποίους καταφρονεί. Αν και φίλοι, παρόλο που οι διαφορετικές πεποιθήσεις τους ρίχνουν σκιές θανάσιμου κινδύνου οι οποίες εμφανίζονται στην τελική πράξη. Όταν ο Ιησούς συνειδητοποιεί ότι πρέπει να πεθάνει πάνω στο σταυρό για να εκπληρώσει την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, προτρέπει τον Ιούδα να τον βοηθήσει να εκτελέσει αυτή την αποστολή. Ο Ιησούς σχεδιάζει την πλοκή κατά την οποία ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Είναι μια έντονη σκηνή, βαθιά αμφιλεγόμενη –και μοιάζει περισσότερο με τη δραματική δυναμική του Ευαγγελίου του Ιούδα που θα εμφανιζόταν σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την ταινία του Σκορσέζε.

Η κύρια διαφορά, φυσικά, είναι ότι ένα κείμενο του πρώιμου Χριστιανισμού που απεικονίζει τον Ιούδα ως ήρωα, έχει αφάνταστα μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι μια ταινία του εικοστού αιώνα, ή ένα ροκ τραγούδι. Τόση βαρύτητα μάλιστα, που θα ανέτρεπε αποδεχτές διδασκαλίες και παραδόσεις δύο χιλιάδων χρόνων.

Παρόλη την υπερβολή και την εγγενή γοητεία του Ευαγγελίου του Ιούδα, τουλάχιστον δύο μεγάλα κόκκινα «σημεία» υπονόμευσαν τις αξιώσεις, και τη διαρκή, δημοφιλή αντίληψη, ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα και κατά κάποιον τρόπο είναι το ίδιο έγκυρο με το κατά Ματθαίο, κατά Μάρκο, κατά Λουκάν ή το κατά Ιωάννην ή ότι ο Ιούδας ήταν ο πραγματικός ήρωας του Πάθους.

## 4.6 ‘’ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ’’

Το πρώτο θέμα είναι αυτό που επίσης εξετάστηκε στη συζήτηση αναφορικά με τη Μαρία τη Μαγδαληνή –συγκεκριμένα ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα ήταν μέρος της συλλογής των εξαιρετικά πολυποίκιλων κειμένων που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Γνωστικισμού.

Το μεγαλύτερο μέρος όσων γνωρίζουμε για τον Γνωστικισμό προέρχεται από τους εχθρούς του –από κείμενα όπως το <<Κατά Αιρεσεων>> του δευτέρου αιώνα από τον Ειρηναίο, τον επίσκοπο της Λυών. Ο Ειρηναίος εκπροσώπευσε τον ορθόδοξο, αποστολικό Χριστιανισμό που ακόμη πάλευε να καθιερωθεί ως κανονιστική πίστη για την Εκκλησία. Τελικώς επικράτησε, και οι γνωστικοί έσβησαν ή επικαλύφθηκαν. Όπως και να έχει, είχαν ξεχαστεί για σχεδόν δύο χιλιετίες. Τότε, τον τελευταίο αιώνα, πραγματοποίησαν μια από τις πιο αναπάντεχες επιστροφές στην ιστορία, όταν μια πολύτιμη συλλογή κειμένων τους, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν γνωστά μόνο από τον τίτλο τους, ή από προγενέστερες αρχαίες αναφορές στο περιοχόμενό τους, βγήκαν στο φώς μετά την κατά λάθος ανακάλυψή τους στην αγροτική Αίγυπτο.

Ήταν σα να επανέφεραν οι επιστήμονες ένα μαλλιαρό μαμούθ πίσω στη ζωή. Ο Γνωστικισμός έγινε δημοφιλής, αναπαριστώντας κάτι εναλλακτικό απέναντι στον Χριστιανισμό που γνωρίζουμε με τις εκκλησιαστικές εντολές, και ίσως και την αληθινή πίστη που κήρυξε ο Ιησούς, μια πιο ριζοσπαστική παραλλαγή, πιο πνευματική για να την αποδεχτούν οι πρώτοι, απολυταρχικοί, πατριαρχικοί υποστηρικτές. Όπως τοποθετείται ο Μάιερ, οι Γνωστικοί ήταν ‘’θρησκευτικοί μυστικιστές οι οποίοι ανακήρυξαν τη γνώση ως τρόπο σωτηρίας. Η πραγματική γνώση του εαυτού επιτρέπει στους άνδρες και τις γυναίκες γνωστικούς να γνωρίσουν τον Θεό ευθέως, χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη για παρέμβαση ραβίνων, ιερέων, επισκόπων, ιμάμηδων ή άλλων θρησκευτικών λειτουργών.

Στα γραπτά του Μάιερ (ο οποίος απεβίωσε το 2012) και άλλων **μελετητών του Γνωστικισμού**, ιδιαιτέρως **της** Ιλέιν Πάγκελς, ‘’οι Γνωστικοί θεωρήθηκαν ως μια κατεύθυνση την οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει ο Χριστιανισμός και θα γινόταν έτσι θερμότερος και πιο θολός, πολύ καλύτερος από αυτό το κρύο ορθόδοξο πράγμα,’’ ισχυρίζεται ο καθηγητής κλασσικών σπουδών του Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης Ρότζερ Μπάγκναλ.

Το Ευαγγέλιο του Ιούδα φαινόταν να εφαρμόζει τέλεια μέσα σε αυτό το σχήμα. Δεν ίσχυε καθόλου η ‘’αληθινή’’ ιστορία που αναπτύχθηκε από την παράδοση –ότι ο Ιούδας ήταν ένας κακός άνθρωπος που έκανε κακές επιλογές και πλήρωσε για αυτό. Ο Ιησούς ήταν ένα πνευματικό ον που επιθυμούσε να απελευθερωθεί από αυτά τα εγκόσμια δεσμά, και δε θα καταδίκαζε κάποιον σε αυτό το είδος της μοίρας από το οποίο υπέφερε ο Ιούδας στην ορθόδοξη πίστη. Αντιθέτως, ο Ιούδας έκανε χάρη στον Ιησού, και ως αντάλλαγμα θα ευνοούνταν στην αιωνιότητα με εκλεκτή θέση στον ύψιστο ουρανό.

Ωστόσο, δεν ήταν τόσο απλό.

Ο τίτλος ‘’γνωστικοί’’ αναφέρεται σε μια σχολή που ανήκει στο εύρος των ‘’χαμένων χριστιανισμών,’’ όπως το ονομάζει ο Μπάρντ Έρμαν, που προέκυψε τον αιώνα ή δύο αιώνες μετά την κυριαρχία του Χριστιανισμού. Μερικοί από αυτούς, όπως ο Μαρκιωνισμός (επινοήθηκε από έναν εύπορο Χριστιανό από την Μικρά Ασία που ονομαζόταν Μαρκίων) εντελώς απέρριπτε τον Ιουδαϊσμό και θεωρούσε ότι ο Γιαχβέ, ο Θεός της Εβραϊκής Βίβλου, δεν ήταν ο Θεός του Ιησού, και ασφαλώς όχι ο Πατέρας Του. Οι Εββιωνίτες, από την άλλη πλευρά, ήταν μια Εβραϊκή εκδοχή του Χριστιανισμού. Πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν απλώς ένας ακόμη Εβραϊκός προφήτης. Δεν ήταν ο Θεός, αλλά κήρυττε για τον Θεό για να βοηθήσει τους Εβραίους να ζουν σύμφωνα με τον Μωσαϊκό Νόμο.

Ο Γνωστικισμός ήταν μια ιδιαίτερα σύνθετη και πολυπρόσωπη σχολή. Οι σύγχρονοι διερμηνείς συχνά εναρμονίζουν και συνθέτουν τις Γνωστικές πεποιθήσεις και με φιλοσοφίες έτσι ώστε αυτές μετατρέπονταν σε πιο κατανοητές και γοητευτικές για τον μέσο αναγνώστη. Ωστόσο ένας αυξανόμενος αριθμός Γνωστικών μελετητών, όπως η Κάρεν Κίνγκ του Χάρβαρντ, υποστηρίζουν ότι αυτή η εναρμονισμένη διαδικασία δεν αντικατοπτρίζει πραγματικά το ποιοί ήταν οι Γνωστικοί. Αυτοί και άλλοι εξετάζουν το ζήτημα εάν ο Γνωστικός είναι μια αυθεντική ετικέτα ή εάν οι σύγχρονοι μελετητές ξαναγράφουν την ιστορία για να την προσαρμόσουν σε μια σύγχρονη ετικέτα. (Ο όρος Γνωστικισμός δεν είχε επινοηθεί μέχρι τον δέκατο έβδομο αιώνα.)

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, υπήρχε ένα ευρύ φάσμα επονομαζόμενων Γνωστικών Χριστιανισμών, με διαφόρων βαθμών επιρροή και με εντελώς διαφορετικές σχέσεις με τον αναδυόμενο κυρίαρχο ορθόδοξο Χριστιανισμό. Μερικοί Γνωστικοί απέρριψαν ολοκληρωτικά τον ορθόδοξο, ή αποστολικό Χριστιανισμό, ενώ άλλοι αποδέχονταν κάποιες γνωστικές και κάποιες ορθόδοξες πεποιθήσεις. Κάποιοι από αυτούς που θα αποκαλούσαμε Γνωστικούς εκκλησιάζονταν με αποστολικούς Χριστιανούς τις Κυριακές. Άλλες όμως φορές παραβρίσκονται σε στέκια ή σεμινάρια με ομοϊδεάτες γνωστικούς για να παρακολουθήσουν πιο εσωτερικιστικές διδασκαλίες.

Ο Βαλεντινιανισμός ήταν μια από τις σημαντικότερες σχολές του Γνωστικισμού του οποίου οι υποστηρικτές συνδέονταν στενά με <<ενσωματωμένους>> χριστιανούς. Έλαβε το όνομά της από έναν εξέχοντα θεολόγο, τον Βαλεντίνο. Πίστευαν βεβαίως στα παραδοσιακά Θεία Μυστήρια. Επιπλέον όμως, αυτά περιείχαν εσωτερικιστικούς σκοπούς που ήταν άγνωστοι στους κοινούς Χριστιανούς οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερη, περαιτέρω διδασκαλία και μύηση, κάτι το οποίο θα απαιτούσε και ίσως κάποιο άλλο βάπτισμα.

Ο Βασιλειδιανισμός (από τον Βασιλείδη, έναν ξακουστό χριστιανό φιλόσοφο) ήταν ένα ακόμη αξιόλογο ρεύμα του Γνωστικισμού. Οι Βασιλειδιανοί εκκλησιάζονταν διαφορετικά από τους ορθόδοξους, αποστολικούς Χριστιανούς ενώ είχαν μια πολύ περίπλοκη κοσμολογία –πίστευαν για παράδειγμα ότι υπήρχε διαφορετικός ουρανός για καθεμιά από τους 365 μέρες του χρόνου. Ανάμεσα στις πολλές θεότητες και αγγέλους που οι μυημένοι έπρεπε να μάθουν, ήταν και ο ένας ο επικεφαλής, ο Αβράξας, του οποίου το όνομα στα ελληνικά έχει αριθμητικό άθροισμα 365. Οι Βασιλειδιανοί ήταν κάπως σαν την πρώιμη εκδοχή του Ιωάννου Καλβίνου, θεωρώντας ότι μόνο μερικοί Γνωστικοί θα σωθούν από τον Αβράξας –ο οποίος συνδεόταν με τον διαβολικό Εβραϊκό Θεό Γιαχβέ- ενώ η υπόλοιπη ανθρωπότητα θα αφανιζόταν. Η ψυχή μόνη της ωστόσο θα σωνόταν για την επιλογή, και δε θα υπήρχε ανάσταση του σώματος.

Υπήρχαν αρκετές μικρότερες, κάπως εκκεντρικές Γνωστικές σχολές, όπως ο Καρποκρατιανισμός, του οποίου οι οπαδοί πίστευαν ότι για να φτάσει κάποιος στη σωτηρία, η ψυχή πρέπει να περάσει από κάθε κατάσταση και εμπειρία της ζωής –συνεπώς οι Καρποκρατιανοί πιστεύεται ότι υποστήριζαν κάθε είδους σεξουαλικής ελευθερίας. Ένας πρώιμος Χριστιανός <<κριτικός>>, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, της αιγυπτιακής πόλεως από όπου προέρχονταν οι Καρποκρατιανοί, ισχυρίστηκε ότι οι Καρποκρατιανοί ‘’συνευρίσκονταν ερωτικά όπου ήθελαν και με όποιον ήθελαν.’’

Μια από τις σημαντικότερες σχολές του Γνωστικισμού, και μια που ενσαρκώνει ένα αντίθετο ήθος, ήταν ο Σηθιανισμός. Οι Σηθιανοί αντιτάχθηκαν στον αποστολικό Χριστιανισμό –πίστευαν πως ήταν οι πραγματικοί Χριστιανοί και ότι ο επικρατούντες Χριστιανοί ήταν αιρετικοί. Κράτησαν αρνητική στάση σε σχεδόν οποιαδήποτε πεποίθηση θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί: ο Εβραϊκός Θεός, ο Γιαχβέ ήταν κακός, ενώ ο Αδάμ και η Εύα ήταν καλοί. Στην πραγματικότητα, το Φίδι στον Κήπο της Εδέμ συνέφερε στην εξιλέωση της Εύας, προσφέροντας ιδιαίτερη γνώση, που συμβολίζεται με το γνωστό απαγορευμένο φρούτο. Για τους Σηθιανούς –έλαβαν το όνομά τους από τον Σηθ, τον υιό του Αδάμ, θεμελιωτή μιας γενιάς επίλεκτων- η Ευχαριστία που γιόρταζαν οι Χριστιανοί ήταν ένα ανοσιούργημα, και η Σταύρωση ήταν ιδιαίτερα απεχθής καθώς η πίστη στον εξιλασμό (ότι ο Θεό στέλνει τον Υιό Του να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου) ήταν παρόμοια με τη θυσία παιδιών.

Οι περισσότεροι ειδήμονες θεωρούν ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το οποίο προβάλλει τον Ιούδα ως ήρωα και όχι ως προδότη, είναι μια ένδειξη της Σηθιανικής σχολής, ή ίσως συναφές με τη Γνωστική σχολή των Καϊνιτών, της οποίας οι υποστηρικτές λάτρευαν τον Κάιν, που είναι γνωστός στη Βίβλο για τη δολοφονία του αδερφού του Άβελ προκειμένου να λάβει την κληρονομιά του πατέρα τους. ‘’Το δόγμα των Καϊνιτών πρέσβευε ότι πρέπει να παραβείς κάθε υφιστάμενο κανόνα για να λυτρωθείς,’’ όπως ισχυρίζεται ο Έρμαν.

Παρ΄όλες αυτές τις παρεκκλίσεις του Γνωστικισμού, οι ειδικοί συμφωνούν οι Γνωστικοί, όπως θα συνεχίζουμε να τους αποκαλούμε, μοιράζονται πολλές πεποιθήσεις και τάσεις. Αυτά τα δόγματα, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά σε μεγάλο βαθμό από μελετητές που έχουν διαφωνήσει έντονα για τη σπουδαιότητα των Γνωστικών, συχνά έρχονται σε αντίθεση με την πεποίθηση του κοινού για το Γνωστικισμό.

Κυρίαρχη μεταξύ άλλων, είναι αυτό που αποκαλεί ο Ν. Τ. Ραίτ, ένας συνταξιούχος Αγγλικανός επίσκοπος και εξέχων μελετητής της Καινής Διαθήκης, ένας ‘’βαθύς και σκοτεινός δυισμός,’’ μια πίστη ότι ο παρών κόσμος και ό,τι περιέχει είναι ‘’πέρα για πέρα διαβολικός’’. Επίσης τα ανθρώπινα όντα είναι εγγενώς μοχθηρά –εκτός και αν διαθέτουν μια θεϊκή σπίθα μέσα τους.

Δεύτερον, όπως διαπιστώσαμε νωρίτερα, παρόλο που οι Γνωστικοί έχουν την πεποίθηση ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από το Θεό της Καινής Διαθήκης, πιστεύουν ότι αυτός ο δημιουργός-Θεός είναι μια υποδεέστερη, κακόβουλη θεότητα.

Τρίτον, ο στόχος των σοφών ανθρώπων είναι να αποδράσουν από αυτόν τον αχρείο, υλικό κόσμο και για ‘’αναδυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη.’’ Σώζεται κάποιος αποδιδράσκοντας από τον κόσμο και φτάνοντας μια ανώτερη ύπαρξη μαζί με την αγνή, άγια, αληθινή θεότητα.

Τελευταίο, και σημαντικότερο, οι Γνωστικοί σχετίζονται με την ελληνική λέξη ‘’γνώσις,’’ και στην περίπτωσή τους πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη και κρυφή γνώση. Η σωτηρία επιτυγχάνεται μέσω μιας ιδιαίτερης γνώσης αναφορικά με αυτόν τον ανήθικο κόσμο και τον διαβολικό δημιουργό-Θεό, μια γνώση που θα μπορούσε να αποκτηθεί από τους λίγους εκλεκτούς και προνομιούχους φορείς μιας μυστικής αποκάλυψης που δόθηκε από έναν θεϊκό αγγελιοφόρο.

Όταν εξετάσεις την κοσμολογία του Γνωστικισμού πιο προσεκτικά, ξεκινάς να διαπιστώνεις για ποιο λόγο μπορεί να χρειάζεσαι θεϊκή γνώση για να τον κατανοήσεις. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Όπως αναφέρει ο Έρμαν, το κείμενο είναι ‘’ιδιαίτερα μπερδεμένο και παράδοξο’’ και προκαλεί σύγχυση ακόμη και στους ειδικούς που προσπαθούν να κατανοήσουν τι εννοεί ο συγγραφέας, και τι πιστεύουν οι υποστηρικτές του. Προβάλλει ένα φάσμα θεϊκών υπάρξεων, ποικίλων τάξεων που κατατάχθηκαν σύμφωνα με κάποια ακατανόητη αριθμολογία.

Στο Ευαγγέλιο του Ιούδα, για παράδειγμα, αναφέρεται σε κάποιο σημείο το εξής:

*Οι εβδομήντα δύο φωστήρες μόνοι τους έφτιαξαν τετρακόσιους εξήντα φωστήρες να φανερωθούν στην αδιάφθορη γενεά, σύμφωνα με το θέλημα του Πνεύματος, έτσι ώστε ο αριθμός τους πρέπει να είναι πέντε για τον καθένα. Οι δώδεκα αιώνες των δώδεκα αστερισμών καθιστούν τον πατέρα τους, με έξι ουρανούς για κάθε αιώνα, ώστε υπάρχουν εβδομήντα δύο φωστήρες, και για τον καθένα [απ’ αυτούς τους πέντε] στερεώματα, [για ένα σύνολο από] τριακόσια εξήντα στερεώματα. Έχει σ'αυτούς δοθεί εξουσία και μια [μεγάλη] στρατιά αγγέλων [αναρίθμητων] προς δόξα και λατρεία, [και μετά απ’αυτό ακόμα] παρθένα πνεύματα, προς δόξα και λατρεία όλων των αιώνων και των ουρανών και των στερεωμάτων τους.*

Ορίστε λοιπόν. Μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιούδα συναντάς τον Βαβηλώ, μια ‘’εκπόρευση’’ του αληθινού Θεού που αναπαριστά την επιθυμία του Θεού και τη ματαιοδοξία και κατά αυτόν τον τρόπο εισάγει την ‘’πτώση,’’ το προπατορικό αμάρτημα –όχι τον Αδάμ, την Εύα και τον απαγορευμένο καρπό. Είναι το ίδιο το πράττειν του Θεού, παρόλο που σηματοδοτεί την υλοποίησή του. Ο Βαβηλώ μεταμορφώνεται στη ‘’μήτρα των πάντων’’ δίνοντας ζωή σε άλλες θεϊκές μορφές και οντότητες, τους Αιώνες, οι οποίοι εκτελούν το Πλήρωμα του σύμπαντος. Σε αυτή την πολύπλοκη θεότητα, όπως εξηγεί η Είπριλ ΝτεΚόνικ, ο Ιησούς γεννήθηκε από ένα σύννεφο φωτός, και μέσα στον Υιό υπάρχει το βασίλειο των τεσσάρων φωστήρων (Αδάμ, Σηθ, της γενιάς του Σηθ, και του Ελελέθ) μαζί με διάφορους αγγέλους, Αιώνες και τους ουρανούς.

Ο τελευταίος αιώνας που δημιουργείται από τον Φωστήρα Ελελέθ είναι η Σοφία, και αυτή με τη σειρά της παράγει έναν τερατώδες απόγονο, τον Ιαλνταμπαώθ, ένα λιοραντόμορφο φίδι με πύρινα μάτια το οποίο είναι τόσο φρικτό ώστε τον κρύβει σε ένα σύννεφο. Ωστόσο, κλέβει τη δύναμή του, πέφτει στο κατώτερα στρώματα -αυτό θα μπορούσε να είναι η γη- και δημιουργεί μια στρατιά από Άρχοντες, όπως τον Σάκλας και τον Νεμπρούελ, για να κυβερνήσουν αυτόν τον κόσμο.

Υπάρχουν αμέτρητες άλλες υπάρξεις σε αυτή την επιλογή χαρακτήρων, όλοι μαχόμενοι για την κυριαρχία, σε μια σειρά από δολιότητες και μεταβαλλόμενες συμμαχίες που κάνουν τη πλοκή του Game of Thrones [Το Παιχνίδι των Θρόνων] να φαντάζει τόσο απλή. Το βιβλίο της ΝτεΚόνικ *Ο δέκατος τρίτος Απόστολο*ς, είναι μια εξαιρετική εισαγωγή στη Γνωστική θεολογία. Η εισαγωγή και μόνο ωστόσο μπορεί να κάνει το κεφάλι σου να στριφογυρίζει. Το κυρίως δράμα στο Σηθιανό Γνωστικισμό του Ευαγγελίου του Ιούδα εντοπίζεται μεταξύ της Σοφίας και του Ιαλνταμπαώθ. ‘’Ο Ιαλνταμπαώθ εργάζεται για να κρατήσει τα ανθρώπινα όντα αποσπασμένα και αδαή από τον ανώτερο Θεό και την αληθινή τους φύση ώστε το πνεύμα τους να μη γνωρίζει κάτι από τον ανώτερο Θεό, και να μην είναι σε θέση να βρουν το δρόμο τους για το σπίτι,’’ η ΝτεΚόνικ γράφει. ‘’Η Σοφία συνεργάζεται με έναν φωστήρα που έχει αποσταλεί από τον Πατέρα για να εξιλεώσει το πνεύμα και να το επιστρέψει στο Θεό, διορθώνοντας τη ρήξη, για να βοηθήσει να σωθεί και ο ίδιος ο Θεός.’’

Ο Ιησούς είναι ο τελικός φωστήρας, ο οποίος μοιράζεται τα μυστικά με τους Γνωστικούς υποστηρικτές σε μια τελετή ‘’Πέντε Σφραγίδων.’’ Όταν ο Ιαλνταμπαώθ σταυρώνει τον Ιησού, ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να καθηλώσει το πνεύμα Του διότι ο Ιησούς δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένας Αιώνας. Ο Ιησούς πυροδοτεί ένα μονοπάτι στο Άνω Βασίλειο, καταστρέφοντας τους Άρχοντες στο πέρασμά Του, έτσι επιτυγχάνει τον τελικό θρίαμβο του Θεού επί του Ιαλνταμπαώθ.

Παρόλο που με βεβαιότητα μερικά από αυτά δημιουργούν ένα πλεονέκτημα στην υψηλή πνευματική θεώρηση του Χριστιανισμού επί της πιο ‘’σαρκωμένης’’ εκδοχής που επικράτησε, στην πραγματικότητα δεν αντικατοπτρίζει την απλοποιημένη, ίσως ακόμη και ‘’αμβλυμμένη,’’ εκδοχή του Ευαγγελίου του Ιούδα που φανερώθηκε με τον πάπυρο το 2006.

Πιο σημαντικό, ένα εξέχον πρόβλημα για όσους υποστηρίζουν ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα θα μπορούσε να ανατρέψει τα λάθη του επικρατούντος Χριστιανισμού, είναι ότι οι Σηθιανοί, και κατ’ επέκταση και ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του Ιούδα, ήταν τόσο επίμονοι να αποκηρύξουν και να διαβάλουν το Θεό της Εβραϊκής Βίβλου όσο κανένας άλλος από τους Γνωστικούς.

Εάν αυτή η εγγενής αντιπάθεια προς το Θεό της Καινής Διαθήκης είναι ισχυρότερη στον Μαρκιωνιτισμό, απαντά όμως σε όλα τα Γνωστικά κείμενα- συμπεριλαμβανομένου και του Ευαγγελίου του Ιούδα. Αυτό ανατρέπει κάθε ισχυρισμό που υποστηρίζει ότι το εναλλακτικό έπος του Ιούδα θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις Χριστιανό-Εβραϊκές σχέσεις με την αντίστοιχη αποκατάσταση του Ιούδα. Στην πραγματικότητα, υποσκελίζοντας τον ορθόδοξο Χριστιανισμό, εκτρέφεται με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, ‘’ο μεταφυσικός αντί-Σημιτισμός,’’ σύμφωνα με την ‘Ειμι-Τζίλ Λεβαίν του Πανεπιστημίου Βάντερμιλτ, μια από τους διακεκριμένους επιστήμονες στον πρώιμο Χριστιανισμό και στον Ιουδαϊσμό του πρώτου αιώνα: ‘’Όχι μόνον αυτή η αναθεωρημένη εκδοχή του Ιούδα δεν ασκεί καμιά επίδραση στις Χριστιανό-Εβραϊκές σχέσεις, αλλά το Ευαγγέλιο του Ιούδα παρουσιάζει μια θεολογία που δεν είναι καλή για τους Ιουδαίους, αλλά ούτε και τους Χριστιανούς … Προτιμώ να κρατήσω το Θεό του Ισραήλ παρά τον Ιούδα ως ήρωα. Προτιμώ να κρατήσω το Νόμο και τους Προφήτες παρά να μάθω για φωτισμένους Αιώνες. Προτιμώ να τιμώ το σώμα παρά να απαλλάσσομαι από αυτό.’’

Ίσως το μεγαλύτερο πλήγμα στους μεγαλύτερους ισχυρισμούς για τη σημαντικότητα του Ευαγγελίου του Ιούδα, δεν ήταν διαφωνία ότι ήταν ένα εσωτερικιστικό Γνωστικό κείμενο που συγγράφηκε δύο αιώνες μετά τα κανονικά Ευαγγέλια, ή ότι αναπαριστούσε απλώς μια από τις πολλές απόψεις των θυελλωδών δεκαετιών και αιώνων μετά τη Σταύρωση. Όχι, το αληθινό πρόβλημα με το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ότι μεταφράστηκε με κακό τρόπο. Δεν ανέφερε καν αυτό που ισχυρίζονταν οι αρχικοί υποστηρικτές.

## 4.7 ‘’ΩΧ ΟΧΙ, ΚΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΟΣ’’

Ως κορυφαίος ειδικός στον κλάδο των κειμένων του πρώιμου Χριστιανισμού, **η Είπριλ ΝτεΚόνικ**, αναστατώθηκε όπως και ο οποιοσδήποτε όταν άκουσε για την αποκατάσταση του αντιγράφου του Ευαγγελίου του Ιούδα. Υπήρχαν μόνο φήμες και παλαιότερες αναφορές για κάποιο τέτοιο χειρόγραφο, η αποκάλυψη ενός τέτοιου αντίγραφου τώρα, μετά από δεκαοχτώ αιώνες, ακόμη και σε κατεστραμμένη μορφή, ήταν σχεδόν θαύμα.

Μόλις κατέστη δυνατό να κατεβάσει το αντίγραφο στον υπολογιστή της στο Πανεπιστήμιο του Ράις, όπου εδρεύει το Τμήμα των Θεολογικών Σπουδών, η ΝτεΚόνικ αμέσως ξεκίνησε να εντρυφεί στο κείμενο, μεταφράζοντάς το για μερικές μέρες με την προσδοκία να βρει τον ‘’καλό Ιούδα’’ που οι ειδικοί, και πολλοί από τους φίλους στον κλάδο, είχαν διαδώσει παντού.

Ωστόσο δεν ανακάλυψε αυτό. Κάποια στιγμή κοίταξε τον άνδρα της και του είπε: ‘’Ωχ όχι, κάτι είναι πραγματικά λάθος.’’ Πράγματι, καθώς εισχωρούσε βαθύτερα στις Κοπτικές γραμμές, διαπίστωσε, όπως η ίδια ισχυρίστηκε, έναν Ιούδα που ήταν ‘’πολύ πιο δαιμονικός από οποιονδήποτε Ιούδα γνωρίζω σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της πρώιμης Χριστιανικής βιβλιογραφίας, Γνωστικής ή άλλης.’’ Η ΝτεΚόνικ δίστασε να δημοσιεύσει κάτι για την αμφιβολία της αλλά σύντομα έγινε ξεκάθαρο ότι και άλλοι μελετητές μοιράζονταν την ίδια ανησυχία. Σε ακαδημαϊκές συνδιασκέψεις τους επερχόμενους μήνες, η ΝτεΚόνικ και άλλοι μελετητές συνέκριναν σημειώσεις και αντιπαρέθεσαν τα αποτελέσματα με τους ειδικούς. Τότε, τον Δεκέμβριο του 2007, εξέδωσε ένα βιβλίο με τα ευρήματά της, και ένα άρθρο στο Νιου Γιορκ Τάιμς που συνόψιζε τις διαφωνίες της.

Η ΝτεΚόνικ διατύπωσε τρία κύρια σημεία:

Το πρώτο προβληματικό στοιχείο, που εκείνη αλλά και άλλοι συνάντησαν, ήταν ότι η αρχική μετάφραση από την ομάδα του Νάσιοναλ Τζεογκράφικ απέδωσε τη λέξη <<δαίμων>> ως ‘’πνεύμα.’’ Έτσι ο Ιησούς προσφωνεί τον Ιούδα ‘’πνεύμα,’’ το οποίο όμως έχει ένα θετικό, καλοπροαίρετο υπαινιγμό. **Ωστόσο ο αποδεκτός όρος για τη μετάφραση του «δαίμων» δεν είναι το «πνεύμα», όρος που επίσης υπάρχει στο κείμενο του Ιούδα.** Οπουδήποτε αλλού στη Γνωστική βιβλιογραφία, ως δαίμων νοείται ο ‘’δαίμονας,’’ με αρνητική έννοια,- το διαβολικό, σατανικό πνεύμα. Οι μεταφραστές έκαναν μια εξαίρεση για το Ευαγγέλιο του Ιούδα, και άλλαξαν ολόκληρο το νόημα.

Το δεύτερο προβληματικό στοιχείο, έγκειται στο ότι η ομάδα του Νάσιοναλ Τζεογράφικ μετέφρασε μια φράση ως εξής: ο Ιησούς αναφέρει στον Ιούδα πως έχει ξεχωρισθεί για μια αγιασμένη γενεά. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιησούς ισχυρίζεται ότι ο Ιούδας είναι ιδιαίτερος και υπεράνω όλων των άλλων αποστόλων. Ωστόσο η ΝτεΚόνικ αποδεικνύει πως αυτές οι Κοπτικές λέξεις στην πραγματικότητα σημαίνουν το αντίθετο: η φράση παραδόξως αναφέρει πως ο Ιούδας είναι ‘’διαχωρισμένος’’ από την αγιασμένη γενεά. Απορρίπτεται, δεν είναι υπεράνω.

Το τρίτο προβληματικό στοιχείο, που εκείνη διατείνεται, είναι ακόμη πιο απλό στην κατανόηση: οι αρχικοί μεταφραστές ανέφεραν ότι επειδή ο Ιησούς ξεχώρισε τον Ιούδα με ιδιαίτερη μεταχείριση, οι άλλοι απόστολοι θα τον φθονούν ‘’και θα καταραστούν **την αναβίβασή σου** στην άγια (γενεά).’’ Με άλλα λόγια, ο Ιούδας θα ευλογηθεί περνώντας την αιωνιότητά του με τον αληθινό Θεό, τον καλό Θεό στον άνω Αιώνα. Η ΝτεΚόνικ ωστόσο αποδεικνύει ότι έχει προστεθεί ένα γράμμα στο πρωτότυπο. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να δηλώνει το ακριβώς αντίθετο. Ο Ιησούς στην πραγματικότητα δηλώνει στον Ιούδα, ‘’*Δε* θα εισέλθεις στην άγια (γενεά).’’

‘’Τι φανερώνει πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ιούδα;’’ γράφει η ΝτεΚόνικ στο άρθρο της στους **Τάιμς**. ‘’Φανερώνει ότι ο Ιούδας ήταν ένας συγκεκριμένος δαίμονας, που ονομάζεται ‘’Δέκατος τρίτος.’ Σε ορισμένες Γνωστικές παραδόσεις, αυτό το όνομα δίνεται στον βασιλέα των δαιμόνων –μια οντότητα γνωστή ως Ιαλνταμπαώθ, ο οποίος ζει στο 13ο βασίλειο πάνω από τη γη. Ο Ιούδας είναι ο ανθρώπινος δεύτερος εαυτός του, ο μυστικός πράκτορας στη γη. Οι Γνωστικοί εξισώνουν τον Ιαλνταμπαώθ με τον Εβραϊκό Γιαχβέ, στον οποίο βλέπουν μια ζηλόφθονη και οργισμένη θεότητα και έναν αντίπαλο του υπέρτατου Θεού, τον οποίο ήρθε στον κόσμο ο Ιησούς για να φανερώσει.’’ ‘’Ο Ιησούς,’’ γράφει η ΝτεΚόνικ, ‘’δε θέλει να τον προδώσει ο Ιούδας από άγνοια. Ο Ιησούς τον θέλει γνώστη, έτσι ώστε ο δαιμονικός Ιούδας **να είναι σε θέση να υποφέρει όλα όσα του αξίζουν.’’**

Η Έιπριλ ΝτεΚόνικ διαφωνεί ολοκληρωτικά με την άποψη ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι μια γνωστική παρωδία του αποστολικού Χριστιανισμού στην οποία το γέλιο του Ιησού, δεν είναι το γέλιο της χαράς, παρουσιάζοντας έναν πιο ελαφρύ, φωτεινό Σωτήρα από αυτόν που απεικονίζεται στην Καινή Διαθήκη. Αντιθέτως, γελά ειρωνικά στους αποστόλους –όχι όμως και στον Ιούδα, ο οποίος γνωρίζει πόσο χαζοί είναι οι άλλοι- επειδή τα πιστεύουν όλα με λανθασμένο τρόπο.

Το συμπέρασμα στο Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ξεκάθαρο: Εάν είσαι ο Ιούδας, είσαι μια τραγική ιστορία ενός ανθρώπινου όντος που έπεσε στην παγίδα των Αρχόντων που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο. Εάν είσαι αποστολικός Χριστιανός, είναι μια ιστορία χλευασμού, μια παρουσίαση της πίστης που βασίζεται σε άπιστους αποστόλους και μια εξιλέωση υπο την αιγίδα δαιμόνων. Εάν είναι Σηθιανός Χριστιανός, πρόκειται για μια χιουμοριστική ιστορία, ή μη κοροϊδία στους αμαθείς Χριστιανούς που δε γνωρίζουν.’’

Οι μελετητές, ολοένα και περισσότεροι, συμφωνούν ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα δεν είναι όπως το αξιολόγησαν αρχικά. ‘’Τελικά, ο χαρακτήρας του Ιούδα στο ομώνυμο Ευαγγέλιο δε διαφέρει ιδιαίτερα από τον Ιούδα που συναντάμε στις σελίδες της Καινής Διαθήκης,’’ αναφέρει ο Μάρκ Γκουντείκρ. ‘’Δεν είναι ο νέος, συμπαθητικός, αγαπησιάρικος Ιούδας που θα θέλαμε να πιστέψουμε. Στην πραγματικότητα […] εξακολουθεί αδιάκοπα να συνδέεται με τον Ιούδα που απαγχονίζεται στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης.’’

‘’Θεωρώ ότι ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του Ιούδα τον επέλεξε ως την εξέχουσα φιγούρα στο κείμενο διότι ο Ιούδας ήταν ένα διαβόητο πρόσωπο,’’ αναφέρει ο Γκεοφρέι Σμίθ. ‘’Ήλκυε την προσοχή στην αρχαιότητα, όπως κάνει και σήμερα.’’

Για την Καντίντα Μος, ο Ιούδας του Γνωστικού Ευαγγελίου ήταν στην καλύτερη περίπτωση ένα είδος αμφίσημου υπέρ ήρωα, ούτε εντελώς καλού ούτε εντελώς κακού: ‘’Εάν μπορούσαμε να τον συγκρίνουμε με κάτι, αυτό είναι ο Μπάτμαν. Είναι σκοτεινός, μυστήριος και σκιώδης.’’ Αυτός ο Ιούδας ‘’κάνει πράγματα για να προστατέψει τους ανθρώπους και να τους σώσει. Αλλά είναι επίσης και βαθιά συγκρουσιακός. Θαυμάζουμε τον Μπάτμαν, αλλά δε θα θέλαμε απαραιτήτως να είμαστε φίλοι μαζί του.’’Ή να βασίσουμε τη σωτήρια πάνω του.

Αργότερα το Νάσιοναλ Τζεογράφικ αναγνώρισε κάποια από τα μεταφραστικά λάθη που έγιναν από τη ΝτεΚόνικ και από άλλους, και διόρθωσε το κείμενο σε επακόλουθες επίσημες επανεκδόσεις του Ευαγγελίου του Ιούδα. Ωστόσο η κοινή αντίληψη δεν άλλαξε τόσο εύκολα, και για πολλούς, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, ακόμη και με την πρόθεση να προκαλέσει και να ανατρέψει όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για το Χριστιανισμό, εξακολουθεί να φαίνεται ότι προσφέρει έναν πιο καλοσυνάτο, ευγενικό -και αληθινό- Χριστιανισμό από την Πίστη που έχει μεταβιβάσει η Παράδοση.

## 4.8 Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

**Πώς λοιπόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε το Ευαγγέλιο του Ιούδα;**

Σε κάποιους θα εξακολουθούσε να αρέσει να ακολουθούν την οδό που προτάθηκε από τον Αργεντίνο συγγραφέα Μπόρχες σε μια από τις ιστορίες του για τον Ιούδα και τον Γνωστικισμό: ‘’Η Αλεξάνδρεια είχε θριαμβεύσει και όχι η Ρώμη’’ –τουτέστιν, το κέντρο το Γνωστικισμού σε αντιπαράθεση προς το αρχηγείο του αποστολικού Χριστιανισμού- ‘’οι ακραίες και ασαφείς ιστορίες που έχω συνοψίσει εδώ θα μπορούσαν να είναι λογικές, επιβλητικές, και απολύτως συνηθισμένες.’’ Όπως έγραψε ο Χέρμπερτ Κρόσνυ στην επίσημη εκδοχή του για την ανακάλυψη του Ευαγγελίου, ‘’ένας αναγνώστης μπορεί να διαφωνήσει με τα θέματα του Ευαγγελίου του Ιούδα. Κάποιοι μπορεί να πιστέψουν ότι είναι βλασφημία. Αλλά αυτό που δε μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ο συγγραφέας [του Ευαγγελίου] παραχωρεί στον Ιούδα μια νέα θέση στην ιστορία.’’

Κάποιοι θα δυσανασχετήσουν με αυτόν τον ισχυρισμό, ιδιαίτερα με τη θεώρηση της εξέλιξης κατά τη διάρκεια των ετών από τότε που το Ευαγγέλιο αποκαλύφθηκε. Για αυτούς, το Ευαγγέλιο του Ιούδα αναπαριστά ένα είδους πρώιμης Χριστιανικής αίρεσης που δεν έχει λόγο ύπαρξης –κάτι συναφές με τους υποστηρικτές της Πύλεως του Ουρανού, οι οποίοι το 1997, αυτοκτόνησαν ομαδικά στο Σαν Ντιέγκο, πιστεύοντας ότι πρέπει να αρνηθούν το γήινο σώμα τους για να εναχθούν σε ένα διαστημόπλοιο ώστε να συναντήσουν τον κομήτη **Χέιλ Μπόππ** που ήταν τότε ορατός στο νυχτερινό ουρανό.

**Όπως χαρακτηριστικά το θέτει ο Άνταμ Γκόπκιν**, ‘’Κάνοντας την ιστορία του Ευαγγελίου **πιο απόκρυφη**, κάποιος το <<στραγγίζει>> από τη σημασία του για τον κόσμο. Κάνοντας την πιο μυστηριώδη, γίνεται λιγότερο μυστικιστική.’’ Το Ευαγγέλιο του Ιούδα, έγραψε, ‘’στερείται ηθικού περιεχομένου… Δε χρειάζεται να αγαπάς τον γείτονα σου, απλώς αναζητάς το αστέρι σου. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι, κατά αυτόν τον τρόπο, νεκρό απέναντι στο πολυσυζητημένο πλέον Ευαγγελίο του **Τζέφερσο**ν, η έκδοση που ετοιμάστηκε από τον τρίτο πρόεδρο, στο οποίο όλα τα θαύματα και μαγικά στοιχεία διαγράφηκαν, και αυτό που απέμεινε ήταν οι ηθικές διδασκαλίες.’’

Εάν οι κατηγορίες συνεχιστούν –όπως και βεβαίως θα γίνει- ακόμη και μελετητές που βρίσκονται σε αντίθετα στρατόπεδα στην έριδα για τη σημαντικότητα του Ευαγγελίου του Ιούδα, θα συμφωνήσουν σε ορισμένα σημεία που συσκοτίσθηαν μέσα σε όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις και τους ακραίους ισχυρισμούς.

Το πρώτο είναι ότι το Ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ανεκτίμητο για την προσφορά μιας πιο ξεκάθαρης και πιο αυθεντικής εικόνας του τι γινόταν στους κρίσιμους, πρώιμους αιώνες του Χριστιανισμού. Αυτό το νέο παλαιό Ευαγγέλιο είναι αληθές και σημαντικό. ‘’Είμαι ευχαριστημένος που έχουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία για τον αρχαίο κόσμο, και για τις πρώιμες επανερμηνείες του Ιησού και της Χριστιανικής πίστης,’’ αναφέρει ο Ν.Τ. Ράιτ. ‘’Όσα περισσότερα έχουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε διαμορφώσουμε την ιστορία μας.’’

Ένα ακόμη σημείο συμφωνίας, είναι ότι παρόλο που η ιστορία διαφωτίστηκε πρόσφατα από το Ευαγγέλιο του Ιούδα, δεν μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στα γεγονότα σε ικανοποιητικό βαθμό. ‘’Δεν είναι ένα Ευαγγέλιο γραμμένο από τον Ιούδα, ή ακόμη και έναν που ισχυρίζεται ότι είναι,’’ σημειώνει ο Έρμαν στο βιβλίο του που δίνει έμφαση στον πάπυρο. ‘’Δεν είναι ένα Ευαγγέλιο γραμμένο στην εποχή του Ιούδα από κάποιον που όντως τον γνώριζε ή που είχε προσωπικές πληροφορίες για τα εσωτερικά του κίνητρα. Δεν είναι μια ακριβής ιστορική περιγραφή αναφορικά με τον ίδιο τον άνθρωπο Ιούδα. Δεν είναι τόσο αρχαίο όσο τα τέσσερα Ευαγγέλια που συμπεριλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη[…] Δεν είναι ένα βιβλίο. Συνεπως, δε μας παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το τι συνέβη τελικά στη ζωή του Ιησού, ή έστω τις τελευταίες μέρες που οδηγούν στο θάνατό Του.’’

Το σημείο όπου όλοι οι ειδικοί και ακαδημαϊκοί και σύγχρονοι υπέρμαχοι και πολέμιοι αποκλίνουν, φυσικά, είναι αναφορικά με το τι σημαίνει το Ευαγγέλιο του Ιούδα –και ο ίδιος ο Ιούδας, και κατ’επέκταση ο Ιησούς και το Χριστιανικό μήνυμα- για τους πιστούς σήμερα, και σε μεγάλο βαθμό, εξ ίσου και για τους μη πιστούς.

Η τάση σε κάθε αναζήτησης του ιστορικού Ιησού, του ‘’αληθινού’’ Ιησού, είναι να καταλήγουμε να ανακαλύπτουμε την ίδια μας την **αντανάκλαση** –ένας Μεσσίας που βολικά μοιράζεται τις έγνοιες μας και επαναλαμβάνει τις απόψεις και λύσεις που προτιμούμε. Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί και για την αναζήτηση του Ιούδα στην ιστορία. Δια μέσω των αιώνων, έχουμε προσπαθήσει να εξηγήσουμε και να αποσαφηνίσουμε τα κίνητρα του προδότη. Εάν όντως ο Ιούδας υπήρξε, οι πράξεις του **είτε ήταν** ενέργειες του Σατανά, είτε αιτία θα ήταν η αμαρτία της απληστίας, είτε ίσως ήταν ερωτευμένος με μια γυναίκα που τον ανάγκασε να το πράξει, είτε η ενέργειά του οφείλεται στο θυμό του για έναν αποτυχημένο πολιτικό εγχείρημα. Ή όπως το έθεσαν οι Γνωστικοί, ο Ιούδας ήταν στην πραγματικότητα ο ήρωας, που βοήθησε το πνεύμα του Ιησού να απελευθερωθεί από την ανήθικη σάρκα του ώστε να επιστρέψει στον Πατέρα. Δεν υπήρξε προδοσία, καμμία συνταρακτική λυτρωτική θεολογία, κανένα έγκλημα. Η υπόθεση έκλεισε.

Προβάλλοντας ωστόσο υπερβολικά το Ευαγγέλιο του Ιούδα με σκοπό να αποδείξουμε ότι η αποδεκτή ιστορία του Χριστιανισμού είναι μια απάτη, τελικά αυτό μόνο μας απομακρύνει από την ανθρώπινη πραγματικότητα. Τέτοιοι ισχυρισμοί υπερβαίνουν κατά πολύ όσο αυτός ο κομματιασμένος πάπυρος πραγματικά φέρει.

Το να απορρίψεις απλώς το Ευαγγέλιο του Ιούδα ως μια αρχαία αίρεση που του άξιζε να απολεσθεί και να γίνει σκόνη στην άμμο της Αιγύπτου –ή να χαθεί στη λήθη σε μια θυρίδα ασφαλείας στο Λόνγκ Άιλαντ- αποτελεί αδικία για τους συγγραφείς του Ευαγγελίου που κράτησαν τον Ιούδα στην ιστορία, και διατήρησαν το μυστήριο της προδοσίας, αλλά αδικεί και την πραγματική πρόκληση της πίστεως. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός γράφει ευθεία με τεθλασμένες γραμμές, ο Ιούδας είναι ένας από τους πιο ανευθύγραμμους της ιστορίας.

Ίσως η αληθινή αξία του Ευαγγελίου του Ιούδα είναι ότι θα μπορούσε τους παρακινήσει όλους να σκεφτούν πιο βαθιά –πιο βαθιά ακόμη και από όσο τα κανονικά Ευαγγέλια και η Εκκλησιαστική παράδοση έχει κάνει- αναφορικά με το ποιος ήταν ο Ιούδας, για ποιό λόγο ήταν τόσο κεντρικός στην ιστορία της Εκκλησίας, και πάνω από όλα τι σημαίνει σήμερα για όλους τους Χριστιανούς, ακόμη και για όσους δεν είναι. Περιθωριοποιώντας τον Ιούδα ως τον ‘’κακό’’ της Καινής Διαθήκης, ή ακόμη και ως τον ‘’καλό’’ της εναλλακτικής εκδοχής που προτάθηκε από τους Σηθιανούς Γνωστικούς, αποτελεί μια απλοϊκή αντίδραση που δε δικαιώνει τον Ιούδα ως αληθινό άτομο στην ανθρώπινη ιστορία.

Η αναγωγή του σε αποδιοπομπαίο τράγο, επίσης αντιτίθεται με το κεντρικό μήνυμα της σπουδαιότερης ιστορίας που έχει ποτέ λεχθεί: συγκεκριμένα, κανείς δε στερείται ελπίδας, ακόμη και ο Ιούδας μπορεί να λυτρώθηκε στο τέλος.

Όπως αναφέρεται στην αρχαία Καθολική Εγκυκλοπαίδεια –που σπάνια αποτελεί πηγή της νεωτεριστικής ευσέβειας- αν και δε μπορεί να αμφισβητηθεί η ενοχή του Ιούδα, επίσης δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ο Ιησούς τον επέλεξε ως έναν από τους δώδεκα αποστόλους: ‘’Αυτή η επιλογή, μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα, ότι υπονοεί κάποια θετικά χαρακτηριστικά και ένα δώρο χωρίς κακοπροαίρετη χάρη Το απόσπασμα συνεχίζει:

*Μπορεί να επισημανθεί, ότι μεγαλοποιώντας τον αρχικό δόλο του Ιούδα, ή απορρίπτοντας ότι υπήρχε ακόμη και το παραμικρό καλό μέσα του, ελαχιστοποιούμε ή χάνουμε το μάθημα από αυτή τη πτώση. Τα παραδείγματα των οσίων χάνονται, εάν τα αναλογιστούμε ως τμήματα μιας άλλης τάξης χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη δική μας ανθρώπινη αδυναμία. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι σοβαρό σφάλμα να θεωρούμε τον Ιούδα σαν ένα δαίμονα χωρίς θεϊκά χαρακτηριστικά και χάρη. Κατά την πτώση του, φανερώνεται μια προειδοποίηση την οποία ακόμη και η μεγάλη χάρις των αποστόλων και των οικείων φίλων του Ιησού είναι μάταιη σε κάποιον που είναι άπιστος.*

Εύλογα οι χριστιανοί, παρομοιάζουν τον εαυτό τους με τον Ιησού στον σταυρό, όταν στην πραγματικότητα **η αναπόδραστη κατάσταση** της ανθρώπινης αδυναμίας και τα υψηλά ιδεώδη του Χριστιανικού δόγματος, **θα οδηγήσουν τους** πιστούς στην προδοσία των διδασκαλιών του Χριστού. **Ω Felix culpa! όπως ανακηρύσσει ο ύμνος «Exsultet» στην πασχαλινή ολονυχτία: «Ω ευτυχές σφάλμα που κέρδισε για εμάς μια τόσο σπουδαία Λύτρωση**!» **Είναι το προσκύνημα πίσω στη χάρη που βρίσκεται στην καρδιά του Χριστιανισμού, και στην πηγή της ελπίδος, το ύστατο παράδοξο, που ενσαρκώνεται στο πάθος του Ιούδα.**

Επομένως, αντί να αναγιγνώσκουμε το Ευαγγέλιο του Ιούδα ως **κυριολεκτικό αφήγημα** ή να το απορρίπτουμε ως μυθιστόρημα μαζικής κατανάλωσης, ίσως θα ήταν καλύτερο να θεωρήσουμε αυτό το αξιόλογο κείμενο ως ένα πρώιμο σημάδι μιας μακράς λογοτεχνικής παράδοσης. Ίσως ο συγγραφέας αυτού του κειμένου προσπαθούσε απλώς, σε αυτούς τους ταραχώδεις πρώτους αιώνες μετά τον Χριστό, να καταπιαστεί με τα μυστήρια αυτής της πίστεως, αντί να ισχυρίζεται, όπως μερικοί σήμερα δελεάζονται να κάνουν, πως είχε ανακαλύψει ένα εναλλακτικό κείμενο των πράξεων και των αναφορών του Ιούδα. Αντί να εξαρτώμεθα από μερικές σελίδες ενός κατεστραμμένου παπύρου, με την ελπίδα της συγχώρεσης του Ιούδα, οι πιστοί θα ήταν πιο αφοσιωμένοι στην Χριστιανική ιστορία εάν αναγνώριζαν τον εαυτό τους μέσα σε αυτή την ιστορία, και θα μπορούσαν από εκεί να βρουν ένα μονοπάτι εξόδου **από την απόγνωση και με κατεύθυνση** **προς την λύτρωση, το οποίο ο ίδιος ο Ιούδας μπορεί τελικά να ανακάλυψε.**

# 4: O ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - *Αρκετός να γεμίσει ένα πλοίο*

Ο σταυρός του Ιησού, μια πραγματικότητα και ένα σύμβολο της σκληρής Ρωμαϊκής πραγματικότητας, μετατράπηκε στο μεγαλύτερο αναγνωρίσιμο έμβλημα στην ιστορία. (CNN)

Τον Ιούλιο του 2013, αρχαιολόγοι ανασκάπτοντας μια πλαγιά στη βόρεια Τουρκία, ανακάλυψαν ένα λίθινο κιβώτιο σε μια 1,350 ετών εκκλησία, που φάνηκε να περιέχει το σπουδαιότερο κειμήλιο του Χριστιανισμού: ένα κομμάτι από το σταυρό στον οποίο ο Ιησούς πέθανε. ‘’Έχουμε βρει ένα ιερό αντικείμενο μέσα σε ένα κιβώτιο. Είναι ένα κομμάτι από το σταυρό,’’ αναφέρει η Γκιουλκούν Κιόρογλου, η επικεφαλής της ομάδας ανασκαφών, ιστορικός τέχνης και αρχαιολόγος. Θεώρησε ότι το κιβώτιο εξυπηρετήθηκε ως συμβολικό φέρετρο για τα λείψανα ενός ιερού προσώπου – ενός που συνδέεται με τη Σταύρωση του Ιησού.

Τα νέα διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Πρωταγωνιστούσαν παντού και επιδείκνυαν για άλλη μια φορά την παγκόσμια επιθυμία για φυσικές αποδείξεις που συνδέονται με τον Ιησού της Ναζαρέτ, τον επαναστατικό ραβίνο από την ενδοχώρα τον οποίο οι Χριστιανοί πίστευαν ότι είναι ο Υιός του Θεού.

Τότε, ξαφνικά, η ιστορία εξαφανίστηκε. Όταν επανήλθε πρόσφατα, οι αρχαιολόγοι έσπευσαν και ισχυρίστηκαν ότι το λίθινο κιβώτιο, στο οποίο ήταν εγχαραγμένος ένας σταυρός, ήταν στην πραγματικότητα κενό. Θα μπορούσαν οι αρχαιολόγοι να έχουν συναντήσει κάποιες αντιδράσεις, είτε ακαδημαϊκές είτε πολιτικές, που να δημιούργησε πρόβλημα στην ανακάλυψη αυτή; Πώς θα μπορούσε ένα αντικείμενο που ανακηρύχθηκε ως δώρο τόσο εντόνα και δημόσια, ξαφνικά να μην συνιστά δώρο;

Η σιωπή αποτέλεσε την απάντηση, αλλά ακόμα κι έτσι, αυτή η δραματική ανατροπή απεικόνισε την φύση του πιο σεβαστού και του πιο αμφιλεγόμενου λειψάνου της Χριστιανοσύνης. Άραγε υπάρχουν τμήματα του **Τιμίου Σταυρού** πράγματι ανάμεσά μας; Ή αποτελούν προϊόντα απομίμησης που σχετίζονται περισσότερο με την πίστη και λιγότερο με την ιστορία;

**Οποιοσδήποτε, πληρώνοντας ένα χρηματικό ποσό, μπορεί να αποκτήσει το προσωπικό του κομμάτι από τον «Τίμιο Σταυρό»** **επισκεπτόμενος το eBay (διαδικτυακή τοποθεσία ηλεκτρονικών αγορών)** **και αποφασίζοντας πόσα επιθυμεί να δαπανήσει, με τις τιμές να ποικίλουν από λίγα ευρώ μέχρι και χιλιάδες. Στο διαδικτυακό παζάρι υπάρχει άφθονη διαθειμότητα του Τίμιου Σταυρού, ενώ πολλές προσφορές προέρχονται ακόμα και από το ίδιο το Βατικανό σε επιχρυσωμένες λειψανοθήκες με χαρακτήρες που πιστοποιούν την αυθεντικότητα του Τίμιου Σταυρού.**

Πράγματι, η έκφραση ‘’Τίμιος Σταυρός’’ έχει καταλήξει να σημαίνει κάτι το ξεκάθαρα κίβδηλο, μια πλαστή κατασκευή που θα μπορούσε να υπάρξει μόνο στον πιο ευσεβή πόθο. Όπως περίφημα σαρκάζει ο Προτεστάντης μεταρυθμιστής και σκεπτικιστής ως προς τα κειμήλια Ιωάννης Καλβίνος τον δέκατο έκτο αιώνα ‘’δεν υπάρχει εκκλησία, από καθεδρικό ναό μέχρι παρηκμασμένο αβαείο ή ενορία, που δε διαθέτει ένα κομμάτι Του. Μεγάλες ακίδες διατηρούνται σε αρκετά μέρη, όπως για παράδειγμα στο Σαίντ Σαπέλ στο Παρίσι, ενώ στη Ρώμη εκθέτουν έναν Εσταυρωμένο αρκετά μεγάλου μεγέθους, κατασκευασμένο αποκλειστικά, όπως ισχυρίζονται, από αυτό το ξύλο. Αν μαζέψουμε όλα αυτά κομμάτια του Τίμιου Σταυρού που εκτίθενται σε διάφορα μέρη, θα μπορούσαν **να γεμίσουν** ένα ολόκληρο εμπορικό πλοίο.

Έτσι διαμορφώνεται το θεμελιώδες μυστήριο του πιο αναγνωρισμένου συμβόλου με το οποίο ταυτίζεται η Χριστιανοσύνη: ο Τίμιος Σταυρός έχει αναχθεί στο βασικό έμβλημα μιας σπουδαίας θρησκείας και ταυτόχρονα, συνώνυμο ενός μεγάλου ψεύδους. Πώς μπόρεσε να διατηρηθεί ο σταυρός πάνω στον οποίο ξεψύχησε ο Ιησούς, λαμβάνοντας υπόψη τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που σταυρώθηκαν από τους Ρωμαίους –πεντακόσιοι σε μια μόνο μέρα, καταγράφει ο Ιώσηπος, το 70 μ.Χ, κατά τη ρωμαϊκή άλωση της Ιερουσαλήμ; Ήταν πράγματι, τόσο συνήθης η σταύρωση ως θανατική ποινή κατά την εποχή του Ιησού, ώστε οι Ευαγγελιστές δε θεώρησαν απαραίτητο να αναφερθούν στους μηχανισμούς της –το κοινό στο οποίο απευθύνονταν προφανώς θα ήταν οικείο με αυτά, θα συναντούσαν τα θύματα της σταύρωσης κατά μήκος των δρόμων όταν μετακινούνταν εκτός πόλεως. Ο Ιησούς ήταν τόσο ασήμαντος για τους Ρωμαίους που δεν κατέγραψαν το σημείο όπου τον θανάτωσαν. Επομένως πώς βρέθηκε ο υποτιθέμενος σταυρός του; Και πως ταξίδεψε από την Ιερουσαλήμ στην Τουρκία ή στην Ισπανία, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος βρέθηκαν κομμάτια Του; Θα μπορούσε πιθανότατα ο ‘’Τίμιος Σταυρός’’ να είναι αληθινός;

## 5.1 ‘’ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ’’

**Περπατώντας** μέσα σε έναν Ρωμαίο Καθολικό ή Ορθόδοξο ναό, στο πιο επιβλητικό σημείο του τέμπλου εντοπίζεις τον Εσταυρωμένο Ιησού να ξεπροβάλλει πάνω από την Αγία Τράπεζα, μια εικόνα που προκαλεί κάτι το αποτρόπαιο στο θεατή. Πέρα από τη συναισθηματική βία της αναπαράστασης του νεκρού Ιησού στο σταυρό, πάνω στον οποίο θανατώθηκε, ο ίδιος ο σταυρός **έχει εξελιχθεί** με το πέρασμα του καιρού, **στην** πιο ισχυρή εικόνα **στην** πολυπληθέστερη θρησκεία του κόσμου.

‘’Συναντάς σταυρούς σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας,’’ αναφέρει ο Νοέλ Λένσκι, καθηγητής κλασσικών σπουδών και ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ. ‘’Υπάρχουν άτομα που έχουν τατουάζ με σταυρούς στα χέρια τους ή άτομα που φορούν σταυρό σε αλυσίδα ή σε κάτι. Τα στρατεύματα παρελαύνουν με σταυρούς στα λάβαρά τους. Συναντάμε σταυρούς σε στρατιωτικές ενδυμασίες –όπως ο γερμανικός **Σιδηρούς Σταυρός**, που σε αυτό το σημείο δε φαίνεται να έχει και τόσο Χριστιανική σύνδεση, αλλά ουσιαστικά αυτή φαίνεται να είναι η προέλευσή του.’’

Ο Χριστιανικός σταυρός είναι το μεγαλύτερο αναγνωριστικό ‘’έμβλημα’’ στην ιστορία. Ανακηρύσσει αμέσως το μήνυμα, και την πίστη, για το περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Παρόλα αυτά, στις ρίζες του, είναι σύμβολο ήττας.

‘’Ο σταυρός σήμερα είναι ένα σύμβολο της Χριστιανοσύνης που αναγνωρίζεται εύκολα και παγκόσμια, και το οποίο είναι κατά τρόπον ειρωνικό, διότι για τους μαθητές, ο σταυρός ήταν υπο μία έννοια ένας επαίσχυντος τρόπος θανατικής εκτέλεσης,’’ αναφέρει ο **αιδεσιμώτατος** Τζέιμς Μάρτιν. ‘’Είναι **λοιπόν** παράξενο που αυτό το τρομερό σκάνδαλο κατά κάποιον τρόπο μετατράπηκε στο κυρίαρχο σύμβολο της Χριστιανικής θρησκείας.’’

**Όταν χαλύβδινοι δοκοί σε σχήμα σταυρού ανακαλύφθηκαν** στα ερείπια που ακόμη έβγαζαν καπνούς, στο Κέντρο Παγκοσμίου Εμπορίου στην πόλη της Νέας Υόρκης, σχεδόν αμέσως μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους την 11 Σεπτεμβρίου, 2001, ο ‘’Σταυρός Γράουντ Ζίρο’’ αμέσως έγινε το μνημείο για τους υπό ανάρρωση εργαζομένους, και τελικώς ένα σημαντικό σύμβολο στο μουσείο του Γκράουντ Ζίρο, ενθυμίζοντας την επίθεση και τις συνέπειές της. Όταν μια ομάδα άθεων πήγε σε δίκη υποστηρίζοντας ότι η δημόσια έκθεση αυτού του ‘’σταυρού’’ ήταν προϊόν μια παράνομης ανάμειξης την εκκλησίας με την πολιτεία, ο δικαστής ξεκαθάρισε ότι ο σταυρός αποτελούσε μέρος της ιστορίας του Κέντρου Παγκόσμιου Εμπορίου, όχι μια υποστήριξη της κυβέρνησης στον Χριστιανισμό. Ακόμη και έτσι, η βαθιά πολιτιστική απήχηση του Σταυρού Γκράουντ Ζίρο δε θα ήταν πιθανή χωρίς το Σταυρό του Ιησού.

Παρόμοια γεγονότα προκάλεσαν θλίψη, όταν μια ομάδα από Καρμελίτες μοναχές ανήγειραν έναν σταυρό οχτώ μέτρα ύψους κοντά στο μοναστήρι που είχαν εγκαθιδρύσει τον 1988, πίσω από το Μπλοκ 11, τη φυλακή βασανιστηρίων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του ‘Άουσβιτς. Ο σταυρός ήταν κειμήλιο από την Ακολουθία που πραγματοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β’ στο Άουσβιτς το 1979. Παρόλο που η επιστολή από το Βατικανό επέτασσε τις μοναχές να μετακινήσουν το μοναστήρι τους, ο σταυρός παραμένει, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στην παγκόσμια Εβραϊκή κοινότητα, οι οποίο τον θεωρούν ως το σύμβολο της ίδιας της ιδεολογίας που οδήγησε στη δολοφονία έξι εκατομμυρίων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, με έναν στους έξι Εβραίους να δολοφονείται στο Άουσβιτς.

**Πώς λοιπόν ένα βάρβαρο Ρωμαϊκό εργαλείο θανατικής ποινής μετατράπηκε σε σύμβολο που προκαλεί την εκδήλωση τόσο ενστικτώδους αντίδρασους από την ανθρωπότητα**; Ενώ τα Ευαγγέλια διηγούνται την ιστορία της ζωής του Ιησού, τη Σταύρωση και την Ανάσταση, κανένα από αυτά δεν εμμένει στο σταυρό όπως η εικόνα ορόσημο της νέας θρησκείας που αυτός ο αφανής ραβίνος θα δημιουργούσε μετά τον ατιμωτικό του θάνατο. Το σημαντικότερο σημείο της ιστορίας του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη είναι η προδοσία, η δοκιμασία και ο θάνατος του Ιησού. Ο σταυρός είναι μια λεπτομέρεια, αλλά όχι ακόμη ένα σύμβολο.

Αυτό δε μας εκπλήσσει. Η σταύρωση, ως πρακτική από τους Ρωμαίους αποτελούσε τη χειρότερη μορφή θανατικής ποινής για τους χειρότερους εγκληματίες: δολοφόνους, πειρατές και πολιτικούς υποκινητές. Σπάνια ήταν τα θύματα Ρωμαίοι πολίτες, καθώς αυτή η τακτική χρησιμοποιούνταν για να εκφοβίσουν βάναυσα τους κατακτημένους από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Αν και δεν ήταν οι Ρωμαίοι αυτοί που επινόησαν τη σταύρωση, αυτοί ωστόσο την τελειοποίησαν. Αυτή η τακτική ξεκίνησε τον έκτο αιώνα π.Χ, στη Μικρά Ασία, από Ασσύριους, Φοίνικες και Πέρσες, όλοι φημισμένοι για τους σοκαριστικούς και ευφάνταστους τρόπους βασανιστηρίων και φόνων. Κατά τη περίοδο της εξέγερσης των σκλάβων από τον Σπάρτακο, οι Ρωμαίοι έγιναν ειδήμονες στο είδος, και φιλόδοξοι στην τιμωρία, σκοτώνοντας έξι χιλιάδες θύματα μεταξύ του 73 και 71 π.Χ, και εγκαθιστώντας σταυρούς στην οδό που συνδέει τη Ρώμη με τη Καπούα, μια απόσταση 200 χιλιομέτρων.

Οι Ρωμαίοι που σταύρωσαν τον Ιησού ήταν μέλη μια ομάδος, που ήταν ειδικά εκπαιδευμένοι να σκοτώνουν με αυτόν τον τρόπο. Κάθε ομάδα αποτελούνταν από πέντε στρατιώτες: τον επικεφαλής, έναν εκατόνταρχο, που ονομαζόταν ***exactor mortis* [αξιωματικός εκτελέσεων]** και τέσσερεις στρατιώτες, που ονομάζονταν *quaternion*. Το σημείο της ρωμαϊκής σταύρωσης στην Ιερουσαλήμ ήταν ακριβώς εκτός των τειχών της πόλεως, σε έναν λόφο που ονομαζόταν Calvaria/ Καλβάρια στα Λατινικά, και Γολγοθάς στα Αραμαϊκά, τη γλώσσα του Ιησού. Και στις δύο γλώσσες σημαίνει ‘’κρανίο’’ πιθανώς λόγω του σχήματός του, και όπως πιστεύουν οι μελετητές, και λόγω των κρανίων των εσταυρωμένων που ρύπαιναν τη γη.

Από τη στιγμή που οι Ρωμαίοι θανάτωναν τόσους πολλούς στο σταυρό, κρατούσαν σταθερό το κάθετο τμήμα του σταυρού, που ονομαζόταν *stipes*, και ήταν μόνιμα στηριγμένο στο έδαφος. Το τμήμα αυτό ήταν μόλις δύο επι δυόμιση μέτρα ύψος, καθώς οι *quaternion* έπρεπε να καρφώσουν τα θύματά τους στην οριζόντια πλευρά (patibulum) και να την υψώσουν ώστε να συνδεθεί με την κάθετη -υψώνοντάς την, τραβώντας με σκοινί, ή κατευθύνοντας τα θύματα να περπατήσουν όπισθεν πάνω σε ένα σκαλοπάτι. Ένας υψηλότερος σταυρός θα καθιστούσε όλη τη διαδικασία πολύ πιο δύσκολη και λιγότερο αποτελεσματική.

Το οριζόντιο μέρος παρέμενε σε ένα σημείο με κυρτή κλίση, και τα πόδια το θύματος μπορούσαν τότε να καρφωθούν στην πλευρά της σταθερής δοκού –μια πολύ πιο πιθανή πρακτική από ότι το κάρφωμα σταυρωμένων ποδιών, στο μπροστινό μέρος της κάθετης δοκούς, το οποίο θα ήταν πιο δύσκολο και θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο. Τα θύματα προηγουμένως είχαν βιαίως χτυπηθεί με ένα μαστίγιο με τρεις κεφαλές, και κατόπιν είχαν μεταφέρει την οριζόντια δοκό στο σημείο της εκτέλεσης. Συνήθως ξεψυχούσαν μέσα σε μερικές ώρες, από καταπληξία και ασφυξία, μια διαδικασία που επισπευδόταν εάν οι Ρωμαίοι έσπαγαν τα πόδια του θύματος κάνοντας το σώμα να κρεμάσει, κάτι το οποίο ασκούσε πίεση στους πνεύμονες και επιτάχυνε την ασφυξία. Εφόσον ο σταυρός ήταν αρκετά χαμηλά στο έδαφος, άγρια ζώα κατασπάραζαν τα πτώματα των νεκρών, και οι περαστικοί μπορούσαν να αντικρύσουν την αποτρόπαιοι μοίρα που τους περίμενε εάν παραβίαζαν τους νόμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

**Γιατί λοιπόν θα έπρεπε ένα όργανο τέτοιου μαρτυρικού θανάτου να καταστεί σύμβολο μιας Πίστεως της οποίας η ουσία έγκειται στην ειρήνη και την αγάπη;**

**Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ,** την πρώτη <<διάνοια>> του Χριστιανισμού. Ο Σαούλ γεννήθηκε στην Ταρσό, το 7 μ.Χ. Οι ειδικοί πιστεύουν πως προερχόταν από μια ευκατάστατη οικογένεια, κατασκευαστών σκηνών, στη πρωτεύουσα τότε της Ρωμαϊκής περιοχής της Κιλκίας, της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας. Η οικογένεια του Σαούλ ήταν εβραϊκή, αλλά ο Ιουδαϊσμός τους **ωρίμασε** στην πραγματικότητα της Διασποράς στην ‘’Ελληνιστική’’ περίοδο, η οποία κατέφτασε στην Ανατολική Μεσόγειο τον τέταρτο αιώνα π.Χ με τη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου αλλά και επίσης από την κυρίαρχη ζωή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Παύλος μιλούσε, έγραφε και διάβαζε Ελληνικά, όπως και Αραμαϊκά, και είχε ενστερνιστεί τη φιλοσοφία και τον Ελληνικό πολιτισμό.

Οι Ρωμαίοι είχαν διορίσει τον Ηρώδη ως τον Μέγα Βασιλέα της Ιουδαίας το 37 π.Χ, και δέκα χρόνια μετά το θάνατό του το 4 π.Χ., ανέλαβαν την πλήρη κυριαρχία της περιοχής, μετονομάζοντας την Ιουδαία και τη Σαμάρεια σε Ιουδαία (Iudea). Ωστόσο η ελληνιστική επιρροή παραμένει κάτω από το ρωμαϊκό πολιτικό μοντέλο. Αυτόν τον κόσμο αντίκρισε ο Σαούλ από την Ταρσό, όταν έπλευσε στην Ιερουσαλήμ, σε ηλικία είκοσι ενός, για να συνδεθεί πιο βαθιά με την εβραϊκή του πίστη, φοιτώντας στο φυσικό και πνευματικό κέντρο του Ιουδαϊσμού, **στο** μεγαλειώδη Ναό.

Η Ιερουσαλήμ, όντας το κέντρο των εφτά εκατομμυρίων Εβραίων της Μεσογείου, κυριαρχούνταν από το μεγάλο Ναό, ένα είκοσι ορόφων υψηλό εντυπωσιακό κτίσμα του Ηρώδη του Μέγα στο όρος Μορία, μια έκταση τόσο μεγάλη όσο έξι ποδοσφαιρικά γήπεδα. Η επίχρυση στέγη του έφεγγε με τόση λάμψη ώστε φαινόταν σαν δεύτερος ήλιος στους κατάκοπους οδοιπόρους που κατέφταναν στην Ιερουσαλήμ κατά την διάρκεια του μεγάλων εβραϊκών εορτασμών, που διόγκωνε τον πληθυσμό της πόλεως από διακόσιες χιλιάδες σε πάνω από ένα εκατομμύριο.

**Πιθανότατα με τη** χρηματική υποστήριξη της οικογένείας **του**, ο Σαούλ –κοντός, στραβοπόδης, γαλανομάτης, και φαλακρός- κατευθύνθηκε στην Ιερή Πόλη, εκεί όπου σύντομα θα αποκτούσε κύρος ως Φαρισαίος. Ως Ρωμαίος πολίτης, είχε το δικαίωμα να φορά τήβεννο αλλά αυτό δε θα δημιουργούσε καλή εντύπωση καθώς αναζητούσε την καθοδήγηση ενός ραβίνου από την <<αίρεση>> των Φαρισαίων. Αντί αυτής φορούσε το μαύρο ράσο των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι ήταν μια από τις δύο ευρέως γνωστές ομάδες, που συντελούσαν την Εβραϊκή πνευματική ζωή: οι Σαδδουκαίοι ήταν οι επίλεκτοι, μια ιερατική κάστα, η οποία πίστευε αποκλειστικά στο γραπτό Νόμο την Τορά. Οι Φαρισαίοι ανταποκρίνονταν περισσότερο στη λαϊκή τάξη, πιστεύοντας στις προφορικές παραδόσεις, την ανάσταση του σώματος, την έλευση του Μεσσία και στη διάδοση της πίστεως μέσω επιστολών και ιεραποστολών. Όταν ο Σαούλ έφτασε στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς είχε ήδη ξεκινήσει τη διακονία στην οποία ο ίδιος (ο Παύλος) δε συμμετείχε. Αντίθετα, ήταν βαθιά εμπλεκόμενος στον κόσμο των Φαρισαίων. Έτσι κατά το διάστημα που ο Ιησούς θανατώνεται, ο Σαούλ ήταν κατηγορηματικά αντίθετος προς τους βλάσφημους, οι οποίοι διακήρυτταν την Ανάσταση του Ιησού ως Υιού του Θεού. Ενώ το 32 μ.Χ έλαβε μέρος στο λιθοβολισμό του Στεφάνου, του πρωτομάρτυρα χριστιανού ένεκα της προκλητικής δημόσιας διακήρυξης του ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Πράγματι, ο ραβίνος Σαούλ ήταν τόσο προσηλωμένος στο να εξαφανίσει κάθε ίχνος του Ιησού ώστε ταξίδεψε στη Δαμασκό, μαζί με άλλους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν εξοπλισμένοι με επιστολές από τον αρχιερέα του Ναού για να καταγγείλουν το κίνημα του Ιησού στις συναγωγές της πόλεως.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς τη Δαμασκό, ο Σαούλ τυφλώθηκε από μια εκτυφλωτική λάμψη και άκουσε μια αόρατη (αυτός πιστεύει αγγελική) φωνή να τον ρωτά: ‘’Σαούλ, Σαούλ γιατί με καταδιώκεις;’’. **Εκείνη τη στιγμή ο Σαούλ μετατράπηκε σε Παύλο, μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό** **και έγινε ο άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποίησε τις φαρισαϊκές του καταβολές για να μεταδώσει την πίστη μέσω διδακτικών επιστολών και κηρυγματικών αποστολών σε τέτοιο βαθμό που θα μετέδιδε στον κόσμο μια καινούργια θρησκεία.**

**Ώστε ήταν ο Παύλος ο πρώτος που μεταμόρφωσε τον σταυρό από σύμβολο θανάτου σε σύμβολο αιώνιας ζωής.** Οι δεκατρείς επιστολές του αποστόλου Παύλου συνιστούν τα πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στην πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έγραψε στη μέση του πρώτου αιώνα π.Χ, ο Παύλος εξυψώνει το σύμβολο φρικτού θανάτου σε σημείο αιώνιας ζωής: ‘’Ο Χριστός δε με έστειλε να βαπτίσω αλλά να διακηρύξω το Ευαγγέλιο. Και όχι με ανθρώπινη σοφία στο λόγο για να μην χάσει τη σημασία του ο σταυρικός θάνατος του Χριστού. Το κήρυγμα βεβαίως περί του σταυρού για όσους μεν βαδίζουν το δρόμο της απώλειας, είναι μωρία αλλά για εμάς που βαδίζουμε στο δρόμο της σωτηρίας, είναι δύναμη του Θεού’’

Στην ***Προς Γαλάτας***, ο Παύλος θεωρεί το σταυρό του Χριστού ως τον σκοπό της αποστολής του: ‘’Μπορεί εγώ να μην καυχηθώ για κάτι εκτός από τον σταυρό του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, με τον οποίο ο κόσμος σταυρώθηκε για εμένα, και εγώ για τον κόσμο.’’

Στην ***Προς Φιλιππησίους***, ο σταυρός είναι μια ισχυρή δύναμη αλλά και αιώνιο αντικείμενο έχθρας: ‘’Πολλοί ζουν ως εχθροί του σταυρού του Χριστού, σας έχω αναφέρει πολλές φορές για αυτούς, και τώρα σας το αναφέρω ακόμη και με δάκρυα.’’

Τελικά, στην ***Προς Κολοσσαείς***, ο Παύλος καθιστά τον θάνατο του Ιησού στο σταυρό το μέσο της θείας συμφιλίωσης: ‘’μέσω του σταυρού ο Θεός ήταν στην ευχάριστη θέση να συμφιλιώσει όλα τα πράγματα στον εαυτό του, είτε επίγεια είτε επουράνια, ειρηνεύοντας τα πάντα μέσω του αίματος του σταυρού Του.’’

Σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες μετά τη σταύρωση του Ιησού και με αυτή την φρικτή τιμωρία να επιβάλλεται ακόμη στους χειρότερους εγκληματίες σύμφωνα με τον ρωμαϊκό νόμο, ο αστός και μορφωμένος Παύλος –με την ευχέρεια που είχε στη γλώσσα και τον πολιτισμό της Ρώμης, αυτός ο οποίος γράφει στα ελληνικά στις μακρινές Ιουδαϊκές κοινότητες, και ταξιδεύει στη Ρώμη για να διακηρύξει το Ευαγγέλιο- **έχει εισαγάγει** **δυναμικά** τον σταυρό ως σύμβολο απελευθερωτικό και αγωνιστικό στην πνευματική συνείδηση της αναδυόμενης θρησκείας ένα σημάδι του αναστημένου Ιησού.

**Πράγματι, σε μια πρόσφατη μελέτη, ο βιβλικός επιστήμονας Λάρι Χουρτάντο υποστήριξε ότι οι πρώτοι Χριστιανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά το σταυρό ως οπτική απεικόνιση της πίστεώς τους όχι κατά τον τέταρτο ή πέμπτο αιώνα, όπως είχε θεωρηθεί προηγουμένως, αλλά περίπου διακόσια χρόνια νωρίτερα, μέσω του σταυρογράμματος.**

‘’Στα Ελληνικά, στη γλώσσα την πρώτης Εκκλησίας, το κεφαλαίο *ταφ* ή Τ, που μοιάζει και με το αγγλικό Τ,’’ εξηγεί ο Χουρντάντο. ‘’Το κεφαλαίο *ρο* ή Ρ, που είναι ίδιο με το αγγλικό Ρ. Εάν ενώσεις τα δυο γράμματα, φαίνεται κάτι σαν και αυτό:  **. Οι πρώτοι Χριστιανοί χρησιμοποίησαν αυτόν τον συνδυασμό *ταφ ρο* συνθέτοντας το γνωστό σταυρόγραμμα. Στα ελληνικά, το ρήμα για τη σταύρωση είναι σταυρόω-σταυρῶ (σταυρώνω) και το υλικόυ αντικείμενο της σταύρωσης καλείται σταυρός. Τα γράμματα του σταυρογράμματος παράγουν μια εικονογραφική αναπαράσταση μιας σταυρωμένης φιγούρας κρεμάμενης από έναν σταυρό.’’**

Ο χριστιανικός σταυρός, ωστόσο διακηρύσσεται για πρώτη φορά επίσημα ως σύμβολο ισχύος μέσω μιας απρόβλεπτης πηγής. Τριακόσια χρόνια μετά το θάνατο του Ιησού, η Ιερουσαλήμ δεν ήταν κάτι περισσότερο από ένα παγανιστικό φυλάκιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και ονομαζόταν πλέον Αιλία Καπιτωλίνα. Σύμφωνα με το θρύλο, μια γυναίκα, που θεωρείται η πρώτη αρχαιολόγος παγκοσμίως, πραγματοποίησε μια δραματική ανασκαφή στο μέρος της Σταύρωσης του Χριστού. Έψαχνε την αλήθεια –και το όνομά της ήταν Ελένη.

## 5.2 ‘’ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΡΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ’’

Το 293 μ.Χ, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, **ένας διάσημος** διώκτης της Χριστιανοσύνης, διαίρεσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε τέσσερις επαρχίες, οι οποίες θα διοικούνταν από τέσσερεις αυτοκράτορες, αργότερα γνωστοί ως Τετραρχία. Ο Διοκλητιανός διόρισε τον πατέρα του Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε ανέλθει μέσω των στρατιωτικών βαθμίδων, σε ‘’καίσαρα’’ ή αλλιώς κατώτερο συν-αυτοκράτορα. Προήχθη τελικά σε ‘’Αύγουστο,’’ ή αλλιώς σε ανώτερο συν-αυτοκράτορα. Όταν το 306 μ.Χ απεβίωσε ο Διοκλητιανός, ο υιός του, Κωνσταντίνος, αναγνωρίστηκε ως διάδοχος από το ίδιο το στράτευμά του.

Για τα επόμενα δεκαοχτώ χρόνια, η Τετραρχία ταράχθηκε από εμφύλιο πόλεμο, με τον Κωνσταντίνο τελικώς να υπερνικά το 324 μ.Χ. Ωστόσο, ήταν μια μάχη το 312 μ.Χ, που έφερε τον σταυρό στο επίκεντρο, όπως είχε υπαινιχθεί ο Παύλος: ως μια δύναμη που θα χρησιμοποιηθεί κατά των εχθρών.

Ο Χριστιανός ιστορικός του τετάρτου αιώνος μ.Χ, Ευσέβιος, γράφει ότι πριν από τη μάχη της **Μουλβίας** Γέφυρας, εκεί όπου ο Κωνσταντίνος εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των ισχυρότερων δυνάμεων του αυτοκράτορα Μαξέντιου, ο Κωνσταντίνος ‘’αντίκρισε με τα ίδια του τα μάτια στους ουρανούς το τρόπαιο του σταυρού να αναδύεται στο το φώς το ήλιου, μεταφέροντας το μήνυμα, *In Hoc Signo Vinces*, δηλαδή ‘Εν Τούτω Νίκα.’’

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, είδε το σταυρό ως σύμβολο της νίκης σε ένα όνειρο, το βράδυ πριν από την μάχη. Τελικα το αποτέλεσμα ήταν όμως το ίδιο: οι στρατιώτες του Κωνσταντίνου, οι περισσότεροι εκ των οποίων παγανιστές, πήγαν στη μάχη με το σημείο του σταυρού να στολίζει την ασπίδα τους. Αν και μειονεκτούσαν αριθμητικά, όσο περίπου ένας προς τέσσερις, ο στρατός του Κωνσταντίνου νίκησε στη μάχη και καταδίωξε τον Μαξέντιο στο Τίβερη, όπου και πνίγηκε. Τότε ο Κωνσταντίνος εισήλθε στη Ρώμη θριαμβευτικά.

Την επόμενη χρονιά, ο Κωνσταντίνος με το Διάταγμα των Μεδιολάνων καθιέρωσε θρησκευτική ανεξιθρησκεία στην αυτοκρατορία για τους Χριστιανούς και για τις άλλες θρησκείες, και κατήργησε τη σταύρωση, την πιο ταπεινωτική θανατική ποινή. Ο Κωνσταντίνος μετέτρεψε το σταυρό σε επίσημό σύμβολο. Ήταν κάτι τόσο εκπληκτικό όπως ο Τόμας Κάχιλ ευφυέστατα παρατηρεί, ‘’ωσάν ο εκλεγμένος κυβερνήτης του Τέξας, να φορά μια μικρή ηλεκτρική καρέκλα ή μια υποδερμική βελόνα γεμάτη δηλητήριο σε μια αλυσίδα στον λαιμό του.’’

Ωστόσο η θανατική ποινή μπορεί κάλλιστα να αποτέλεσε την ώθηση για την ανακάλυψη του ‘’Τίμιου Σταυρού,’’ οδηγώντας τη μητέρα του Κωνσταντίνου, Ελένη, σε ένα προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο το 326 μ.Χ, όταν εκείνη ήταν σχεδόν ογδόντα ετών.

Η Ελένη αποτελεί έναν από τους πιο επιβλητικούς χαρακτήρες στην ιστορία του πρώιμου Χριστιανισμού. Πιθανότατα γεννήθηκε το 248/9 μ.Χ στην πόλη Δρέπανο (αργότερα ονομάστηκε Ελενούπολη), στη σημερινή βορειοανατολική Τουρκία. Από τις περισσότερες αναφορές, η Ελένη ήταν ταπεινής καταγωγής, *stabularia*. Εργαζόταν δηλαδή σε πανδοχείο ή ταβέρνα, όταν συνάντησε τον Ρωμαίο στρατιώτη Κωνσταντίνο και έγινε είτε γυναίκα του είτε παλλακίδα.

Μια αναφορά στην αυτοκρατορική καταγωγή της Ελένης αποκαλύπτει πως ο Κωνστάντιος είχε αποσταλεί σε μια αποστολή στην Περσία και είχε σταματήσει σε ένα πανδοχείο στο Δρέπανο. Εκεί του άρεσε η κόρη του πανδοχέα, Ελένη, και πέρασε τη νύχτα μαζί με αυτή τη *stabularia (την ξενοδόχο)*. Καθώς αυτό δεν την κάνει πόρνη, ασφαλώς συνάδει με αυτό που αναφέρει ο αγ. Αμβρόσιος για την άνοδό της ‘’de stercore ad regnum’’- ‘’από την κοπριά στη βασιλεία.’’ Το επόμενο πρωινό καθώς ο Κωνστάντιος θα συνέχιζε στο δρόμο του, δώρισε στην Ελένη ένα κεντημένο πορφυρό μανδύα. Ήταν ένας που αναγνωρίστηκε χρόνια μετά από έναν άλλον αυτοκρατορικό απεσταλμένο όταν συνάντησε την Ελένη και τον υιό της, που ήταν έναν ακριβές αντίγραφο του Κωνστάντιου, και να φορά τον μεγαλοπρεπή πορφυρό χιτώνα.

Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως η Έλενα γέννησε τον Κωνσταντίνο το 272 μ.Χ. Λίγο πριν ο πατέρας του προαχθεί σε έναν από τους τέσσερεις ηγεμόνες του αυτοκράτορα το 289, ο Κωνστάντιος έπρεπε να διαζευχθεί ή να αφήσει την Ελένη, για πολιτικούς λόγους, για να νυμφευθεί τη Θεοδώρα, την απόγονη του αυτοκρατορικού ηγέτη, του Μαξιμιανού. Έτσι η Ελένη και ο δεκαεφτάχρονος υιός της, απομακρύνθηκαν από το προσκήνιο, μένοντας μαζί στην εξορία. Έτσι σφυρηλατήθηκε ένας βαθύς και ισχυρός δεσμός. Μέχρι που ο Κωνσταντίνος ανακηρύχθηκε από το στράτευμα το 306 μ.Χ. διάδοχος του πατέρα του.

Το 326, συνέβησαν δυο εκπληκτικά γεγονότα που μπορεί να εξηγήσουν για ποιο λόγο η Ελένη πραγματοποιεί αυτό το κοπιαστικό προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, τη στιγμή που μια καρέκλα δίπλα στο τζάκι και μια αγία Γραφή στο χέρι θα αρκούσαν για ένα πνευματικό ταξίδι. Ο Κωνσταντίνος, όπως άλλωστε και ο πατέρας του πριν από αυτόν, επίσης παντρεύτηκε μια κόρη του Μαξιμιανού. Όταν νυμφεύτηκε τη Φάουστα, το 307, ήταν ήδη πατέρας ενός γιού, του Κρίσπου, τον οποίο απέκτησε με μια παλλακίδα. Το αγόρι ανατράφηκε ως φυσικός διάδοχος στη βόρεια περιοχή της αυτοκρατορίας, στο παλάτι, στα Τρέβιρα (στη δυτική Γερμανία, κοντά στα σύνορα με Λουξεμβούργο) υπό την επίβλεψη της γιαγιάς του Ελένης που τον λάτρευε.

Ωστόσο η Φάουστα, είχε και άλλους δικούς της γιους από πριν. Και σε αυτό το σημείο η ιστορία παίρνει μια σκοτεινή και δραματική τροπή. Η Φάουστα πλησιάζει τον θετό της γιό, Κρίσπο, και του πρότεινε να ξεκινήσουν ερωτική σχέση, μια κίνηση που σόκαρε τον νεαρό διάδοχο του θρόνου. Βλέποντας την απωθητική του αντίδραση, η Φάουστα αλλάζει αμέσως στάση και ισχυρίζεται στον Κωνσταντίνο πως ο Κρίσπος προσπάθησε να τη βιάσει και πως σχεδιάζει να ανατρέψει τον πατέρα του. Ο Κωνσταντίνος, του οποίου όσο μεγάλη ήταν η πρακτική πολιτική του τόσο μικρή ήταν η ψυχραιμία του, εξορίζει τον Κρίσπο σε ένα νησί –και μετά τον δηλητηριάζει.

Η Ελένη συνετρίβη από τον φόνο του εγγονού της από τον ίδιο του τον πατέρα. Ανέφερε στον Κωνσταντίνο πως η Φαύστα συνωμότησε εναντίον του, και ο αυτοκράτορας σχεδίασε να εκδικηθεί τη μητέρα των τριών γιών του. Μια μέρα, ενώ η Φαύστα ήταν στο λουτρό, ο Κωνσταντίνος κλείδωσε τις πόρτες και αύξησε τόσο υψηλά τη θερμοκρασία με αποτέλεσμα το θάνατό της. Επισήμως θεωρήθηκε αυτοκτονία, αλλά ακόμη και έτσι, η αυτοκρατορία εξεπλάγη από αυτόν τον κτηνώδη θάνατο της αυτοκράτειρας όπως και με αυτόν του διαδόχου του Κωνσταντίνου.

Με το θάνατο της Φάουστα, η Ελένη ήταν τώρα αντιβασιλεύς στο πλευρό του υιού της. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος εξαγνισμού του συναισθηματικών πόνου της οικογενειακής ανθρωποκτονίας, από το προσκύνημα της ηλικιωμένης χήρας στους Αγίους Τόπους; ‘’Μπορεί και η ίδια να ήθελα να συμμετάσχει στο προσκύνημα των Αγίων Τόπων διότι το νόημα αυτού το προσκυνήματος έγκειται στη μετάνοια και τη λύτρωση’’ αναφέρει η Κέιτ Κούπερ, Καθηγήτρια της αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μάνστεστερ και ειδική στο ρόλο των γυναικών στον πρώιμο Χριστιανισμό.

**«Τη δεκαετία του 320 ο Κωνσταντίνος είχε διατάξει τους θανάτους πολλών, οι αντίπαλοί του έπεφταν νεκροί σαν τις μύγες, επομένως τί καλύτερη κίνηση εκ μέρους της αυτοκρατορικής οικογένειας από το να μεταβούν στο μέρος όπου ο Ιησούς πέθανε πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία των αμαρτωλών. Είναι η τέλεια επικοινωνιακή τακτική, αν θέλετε».**

Το 325 μ.Χ, ο Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη εκκλησιαστική Σύνοδο Πατέρων στη Νίκαια, για να επιλύσει θεολογικά ζητήματα και να εδραιώσει την χριστιανική ενότητα. Ένα από τα κατορθώματα της Συνόδου της Νίκαιας ήταν το Σύμβολο της Πίστεως, το οποίο περιγράφει, μεταξύ άλλων, τις έσχατες μέρες του Ιησού: ‘’Υπέφερε, και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, και ανήλθε στον ουρανό.’’

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σταυρό, μέχρι που το Σύμβολο αναθεωρήθηκε από την πρώτη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381. **Αλλά** εκείνο το διάστημα υπήρχε μια αναταραχή στο ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας με το πρόγραμμα εκχριστιανισμού του Κωνσταντίνου. Επομένως, το ταξίδι της αγίας Ελένης θα ήταν επίσης μια διπλωματική **αποστολή για να κατευνάσει τα ταραγμένα πνεύματα στην αυτοκρατορία.**

Αυτό που προσδίδει αξιοπιστία στη θεωρία αυτή, είναι ότι το προσκύνημα για λόγους μετανοίας δεν ξεκίνησε πριν από το Μεσαίωνα. Επομένως, το ταξίδι της Ελένης στους Αγίους Τόπους δεν ήταν και ένα τόσο ταπεινό προσκύνημα με σκοπό την Ιερή ανασκαφή. Πήγε εκεί ως αυτοκράτειρα.

Η Ελένη δεν πήγε με αυτοκρατορικές λευκές επιταγές στο χέρι από τον γιό της, αλλά και με την εικόνα της στο νόμισμα του βασιλείου. Πριν το 324 μ.Χ, ο επίσημος τίτλος της Ελένης ήταν *nobilissima femina*, που σήμαινε ότι ήταν μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνεται από τα σωζόμενα χάλκινα νομίσματα όπου απεικονίζεται τη διατύπωση ‘’Helena NF.’’ Μετά το 342 μ.Χ, η Ελένη ανήλθε σε ‘’Αυγούστα,’’ και στα νομίσματα αντικατοπτρίζεται το ένδοξο αυτοκρατορικό κύρος της. Τώρα η εικόνα της έφερε την επιγραφή ‘’*Securitas Reipublice*,’’ [sic] **το οποίο ανακοίνωνε σε όλους ότι η Ελένη ήταν η κορυφαία στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου**.

Στα τέλη του 326 ή αρχές 327 μ.Χ, η αγία Ελένη ξεκίνησε το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους για να ‘’προσκυνήσει στο μέρος όπου είχαν πατήσει τα πόδια Του,’’ σύμφωνα με τον Ευσέβιο, τον Επίσκοπο της Καισάρειας, τον συνοδό και χρονικογράφο της αγίας Ελένης. Η πρώην *stabularia*- συναυτοκράτειρα είχε οργανώσει στα ογδόντα της χρόνια ένα ταξίδι το οποίο έστω και αν δεν έσωζε την αυτοκρατορία, θα άλλαζε τουλάχιστον τον κόσμο. Πράγματι, ήταν η πρώτη Ρωμαία αυτοκράτειρα που πραγματοποιούσε το ταξίδι χωρίς τη συνοδεία συζύγου ή υιού κι ενώ δεν ήταν σε σταθερή κατάσταση υγείας. Πρόκειται για ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους, όπως το κατέγραψε εφτά χρόνια αργότερα ένας άγνωστος ταξιδιώτης που ακολούθησε την ίδια πορεία με την αγία Ελένη, καλύπτοντας 5,230 χιλιόμετρα, με 190 στάσεις σε σταθμούς στο δρόμο και 360 αλλαγές αλόγων.

‘’Πιστεύω ότι η πομπή του άρματος της αγίας Ελένης θα προκάλεσε εκπληκτική εντύπωση στους ανθρώπους που έρχονταν να Τη δουν με τα μάτια τους,’’ αναφέρει η **Ανναλίς Φραίσενμπρουχ**, συγγραφέας του *Οι Πρώτες Κυρίες της Ρώμης: Οι Γυναίκες πίσω από τους Καίσαρες*. ‘’Φαντάσου άμαξες φορτωμένες με θησαυρούς που σκόπευε να μοιράσει στις τοπικές κοινότητες. Φαντάσου άλογα φορτωμένα με έπιπλα και πολυτελή έργα τέχνης από την πατρίδα. Προηγούνταν μια στρατιωτική συνοδεία που καθάριζε το δρόμο για εκείνη και συνέχιζαν για να είναι βέβαιοι ότι ο δρόμος ήταν καθαρός. Φαντάσου επίσης άτομα να στέκονται στο δρόμο για να δουν το θέαμα του αυτοκρατορικού οχήματος να περνά.’’

Κατά την πορεία εκείνης και της συνοδείας της προς την Ιερουσαλήμ, η αγία Ελένη διένεμε αυτοκρατορικά δώρα σε ποικίλες και σημαντικές ομάδες: τους πολίτες, τους στρατιώτες, τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους, και τους πολιτικά εξόριστους. Ο Ευσέβιος καταγράφει ότι ‘’απένειμε άφθονα πειστήρια της γενναιοδωρίας της, τόσο σε κατοίκους διαφόρων πόλεων όπως και σε μεμονωμένους ανθρώπους που την πλησίασαν, την ίδια στιγμή που σκόρπισε απλόχερα και με γενναιοδωρία στους στρατιώτες. Ιδιαιτέρως πλουσιοπάροχα ήταν τα δώρα στους γυμνούς και ανυπεράσπιστους φτωχούς. Σε μερικούς έδωσε χρήματα, σε άλλους άφθονο ρουχισμό: κάποιους απελευθέρωσε από τη φυλακή, ή από τη βαριά σκλαβιά των ορυχείων, κάποιους τους έβγαλε από άδικες καταδυναστείες και κάποιους άλλους τους επανέφερε από την εξορία.’’

Η γενναιοδωρία της αγίας Ελένης προερχόταν από χριστιανικές φιλανθρωπίες και τη συνδρομή του Κωνσταντίνου. Εάν ο Κωνσταντίνος δεν είχε προτείνει ο ίδιος την αυτοκρατορική χρηματοδότηση, με βεβαιότητα θα την είχε εγκρίνει. Η ηλικιωμένη μητέρα του σε προσκύνημα στο ταραγμένη επαρχία της αυτοκρατορίας του αποτελούσε με βεβαιότητα την τέλεια απεσταλμένη.

‘’Το ταξίδι της Έλενας είναι ταυτόσημο μιας καλής εικόνας για τον Κωνσταντίνο,’’ αναφέρει η **Ανναλίς** Φραίσενμπρουχ. ‘’Πήγε εκεί για να διαφημίσει τον Χριστιανισμό που μόλις καθιερώθηκε. Πηγαίνει να συναντήσει ντόπιους ανθρώπους. Πηγαίνει κατά κάποιον τρόπο ως εκφραστής του Κωνσταντίνου. Αυτό αποτελεί τόσο ένα δημόσιο ταξίδι όσο και ένα υποκινούμενο από προσωπική ευσέβεια.’’

Η αγία Ελένη έφτασε την Ιερουσαλήμ, η οποία προφανώς και είχε αλλάξει μετά τους δυο καταστροφικούς πολέμους με τη Ρώμη. Μετά το πέρας της βίαιης τετραετούς πολιορκίας της πόλεως το 70 μ.Χ, οι Ρωμαίοι έκαψαν και κατέστρεψαν το Ναό, το κέντρο της Εβραϊκής πνευματικής ζωής. Σε λιγότερο από μισό αιώνα μετά από αυτό, όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός τελικώς επικράτησε της εβραϊκής εξέγερσης που ηγήθηκε ο Σίμωνας μπαρ **Κοχεβά**, ταράχθηκε τόσο από την παρ’ολίγο ήττα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τους αντάρτες πολεμιστές, ώστε αποφάσισε να επιλύσει το εβραϊκό πρόβλημα μια για πάντα.

Ο Αδριανός δολοφόνησε τους λόγιους Εβραίους, και έκαψε την Τορά σε μια δημόσια τελετουργία στο Όρος του Ναού –συμβολικά αναφέρεται ξανά ο Ναός. Μετονόμασε την χώρα σε Συρία Παλαιστίνη, ο όρος προέρχεται από τους ιστορικούς εχθρούς των Εβραίων, τους Φιλισταίους. Έτσι οι Παλαιστίνιοι ξεκίνησαν από μια ολέθρια τιμωρία των Εβραίων. Τους απαγόρευσαν να εισέρχονται στην Ιερουσαλήμ εκτός από μια μέρα το χρόνο: την Τίσα Μπ’άβ, κατά την οποία αναμιμνήσκεται η καταστροφή του ναού τους. ‘’Η Ιερουσαλήμ είναι το θεολογικό κέντρο των Εβραίων και για αιώνες υπήρξε και το πολιτικό τους κέντρο,’’ αναφέρει ο ραβίνος **Τζόσουα Γκόρογουει**. ‘’Επομένως το να μην τους επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ιερουσαλήμ εκτός από μια φορά το χρόνο για να πενθήσουν την καταστροφή του Ναού ήταν απίστευτα καταστροφικό για την Εβραϊκή κοινότητα.’’

Επίσης ο Αδριανός μετονόμασε την Ιερουσαλήμ σε: Αίλια Καπιτωλίνα. Ο Αίλιος αναφερόταν στο *nomem gentile* του Αδριανού, κάτι που ισοδυναμεί με το επώνυμο, ενώ η Καπιτωλίνα αναφερόταν στον ανώτερο ρωμαϊκό θεό, τον Ολύμπιο Δία. Συνεπώς όταν έφτασε η Ελένη στην Ιερουσαλήμ, η ρωμαϊκή αποικία ονομαζόταν Αιλία. Αν και ο ναός της Αφροδίτης που είχε χτίσει ο Αδριανός στο μέρος της Σταύρωσης του Ιησού είχε πλέον κατεδαφιστεί, ένα νέο κτίσμα βρισκόταν υπό κατασκευή. Αμέσως μετά τη Σύνοδο της Νίκαιας, ο Κωνσταντίνος έδωσε εντολή να κατασκευαστεί μια χριστιανική βασιλική (η οποία μετατράπηκε στο Ναό του Πανάγιου Τάφου) στο σημείο όπου ο Ιησούς είχε πεθάνει και ενταφιαστεί. Όταν έφτασε λοιπόν η Έλενα στην Ιερουσαλήμ πήγε να επιθεωρήσει το μέρος.

‘’Η Ιερουσαλήμ εκείνη την εποχή της αγίας Ελένης, θα ήταν στα δικά μας αισθητήρια, ένα πολυπληθές, σκοτεινό και δύσοσμο μέρος,’’ αναφέρει ο αρχαιολόγος **Μπάιρον Μακκέιν**, ο οποίο πέρασε πολλά χρόνια ανασκάπτοντας τους Αγίους Τόπους. ‘’Οι δρόμοι ήταν περισσότερο σα δρομάκια. Τα κτίρια ήταν συνωστισμένα το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Οι άνθρωποι ζούσαν σε πολύ στριμωγμένες συνοικίες για τα δικά μας δεδομένα. Και πάνω από όλα ο χώρος βρωμούσε.’’

Σύμφωνα με **το θρύλο,** η αγία Ελένη ενώ επέβλεπε την ανασκαφή για το νέο ναό, ξέθαψε τρεις σταυρούς. **Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ο Ιησούς σταυρώθηκε με δυο ληστές., επομένως το άκουσμα της ιστορίας σε ένα χριστιανικό ακροατήριο θα είχε προκαλέσει κρότο.** **Επιπλέον, ο titulus –η πλάκα που είχε καρφωθεί στο Σταυρό του Ιησού αναγγέλλοντας το ‘’ΙΝΒΙ,’’ <<Ιησούς ο Ναζωραίος ο Βασιλεύς των Ιουδαίων>> –είχε αποσπαστεί από τον εμφανιζόμενο ως σταυρό του Ιησού, δυσκολεύοντας έτσι την εύκολη ταύτιση. Για το λόγο αυτό, ένας τρόπος θα έπρεπε να επινοηθεί για να ανακαλυφθεί ποιος σταυρός ήταν του Ιησού.**

**Μια από τις πιο διασκεδαστικές αφηγήσεις** αυτού του επιχειρήματος συναντάται μετά από χίλια πεντακόσια χρόνια**, στο έργο του Μάρκ Τουαίην** *Οι Αθώοι στα Ξένα*, **το οποίο** διηγείται το μεγάλο ταξίδι του στην Ευρώπη και τους Αγίους Τόπους – ένα από τα βιβλία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Ο Τουαίην επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ. Καθώς βρισκόταν στο Ναού του Παναγίου Τάφου, αναφέρει την ιστορία του πώς η αγία Ελένη εντόπισε τον ‘’Τίμιο Σταυρό’’ ανάμεσα στους τρεις που είχε ανακαλύψει:

Μια ευγενής κυρία καταφθάνει πολύ άρρωστη στην Ιερουσαλήμ. Οι σοφοί ιερείς διέταξαν να προσκομίσουν τους τρεις σταυρούς στο προσκέφαλό της, έναν την κάθε φορά. Αυτό και έγινε. Αναφέρεται ότι, όταν τα μάτια της έπεσαν στον πρώτο, έβγαλε μια φωνή που ακούστηκε πέρα από την Πύλη της Δαμασκού, ακόμη πέρα από το Όρος των Ελαιών και επανήλθε σε βαθύ λήθαργο. Την επανέφεραν και της έδειξαν το δεύτερο σταυρό. Αμέσως έπαθε φοβερούς σπασμούς, και με δυσκολία μπορούσαν να την κρατήσουν έξι δυνατοί άνδρες. Είχαν πλέον πολλές αμφιβολίες για το αν πρέπει να φέρουν και τον τρίτο σταυρό. Είχαν αρχίσει να φοβούνται πως ίσως έχουν βρει τους λανθασμένους σταυρούς, και πως ο τίμιος σταυρός δε συμπεριλαμβανόταν καθόλου σε αυτούς. Ωστόσο, καθώς φαινόταν πως η γυναίκα πιθανότατα θα απεβίωνε από τις κρίσεις που τη βασάνιζαν, αποφάσισαν ότι ο τρίτος δε μπορούσε παρά να τη βγάλει από τη μιζέρια για να έχει ένα ευτυχές τέλος. Έτσι τον έφεραν, και ιδού, το θαύμα! Η γυναίκα πήδηξε από το κρεβάτι της, χαμογελώντας και χαρούμενη, και πλήρως αναρρωμένη από την ασθένειά της. Όταν ακούμε αποδείξεις σαν και αυτές, δε μπορούμε παρά να πιστέψουμε. Επίσης, ντρεπόμαστε να τις αμφισβητήσουμε και ορθώς. Το μέρος στην Ιερουσαλήμ όπου συνέβησαν όλα αυτά ακόμη υπάρχει. Επομένως, δεν υπάρχει χώρος για αμφιβολία.

Πέρα από την χιουμοριστική θεώρηση του Τουαίην, η αμφισβήτηση είναι η πρέπουσα αντίδραση σύμφωνα με τον **Μπάιρον Μακκέιν**: ‘’Οι δοκιμασίες στην αναζήτηση του Τίμιου Σταυρού είναι υπερβολικά πολλές’’. Συνεχίζει υποστηρίζοντας τα εξής: ‘**’Η σκέψη πως θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε ένα σταυρό, μέσα από το συνολικό πλήθος των σταυρώσεων στη Ρωμαική Αυτοκρατορίας - οι πιθανότητες είναι μηδαμινές.** Κανείς δεν έδωσε πραγματικά σημασία στον τίμιο σταυρό όταν αυτός είχε πραγματκά αξία, αμέσως δηλαδή μόλις ο Ιησούς αποκαθηλώθηκε από αυτόν. Εκείνη τη στιγμή είχαν απομείνει μόνο τέσσερις Χριστιανοί –τέσσερις υποστηρικτές του Ιησού ακόμη παρακολουθούν- και ακολουθούν το σώμα και όχι τον σταυρό. Οι ρωμαίοι στρατιώτες μόλις έβγαλαν τα καρφιά, κατέβασαν το σταυρό, και το τοποθέτησαν εκεί που αποθήκευαν αυτά τα αντικείμενα. Μετά από είκοσι τέσσερις ώρες, κανείς δε θα μπορούσε να σου πει ποιος από όλους ήταν ο αληθινός Σταυρός του Ιησού.’’

Η αγία Ελένη από την άλλη πλευρά, αφού αποφάσισε ποιος σταυρός ήταν ο αληθινός, περίπου τον κατέστρεψε, περικόπτοντάς τον σε τρία κομμάτια –ένα για τον γιό της, ένα για εκείνη, και ένα για την Ιερουσαλήμ. Έπειτα επέστρεψε στον Κωνσταντίνο, στη Ρώμη, φέρουσα τα κομμάτια του Τίμιου Σταυρού, την επιγραφή, τα καρφιά, το αγκάθινο στεφάνι, και τη *Scala Santa*, ή διαφορετικά την ‘’Αγία Σκάλα,’’ την οποία ο Ιησούς αναρρίχθηκε καθώς όδευε στο θάνατό του. Η Ελένη μπορεί ορθώς να θεωρηθεί ως μια από τις πρώτες αρχαιολόγους, αλλά το εγχείρημά της μπορεί να θεωρηθεί και ως λεηλασία αυτοκρατορικών διαστάσεων.

**Παρά την «ιερή» διαδρομή της από την Ιερουσαλήμ**, η ιστορία της ανακάλυψης του Τίμιου Σταυρού από την αγία Ελένη, καθιερώθηκε στα τέλη του τέταρτου αιώνα μ.Χ, περισσότερο από εξήντα χρόνια μετά την κοίμησή της. Ο άγιος Αμβρόσιος, στον επικήδειο λόγο του για τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο στις 25 Φεβρουαρίου 395 μ.Χ, αναφέρθηκε και στην αγία Ελένη, ‘’Το Πνεύμα την ενέπνευσε στην αναζήτηση του ξύλου του Σταυρού. Κατέφτασε κοντά στο Γολγοθά και εκφώνησε: ‘Ιδού το μέρος της μάχης: που είναι η νίκη σου; […] Γιατί έκρυψες το Ξύλο, Διάβολε, παρά μόνο για να νικηθείς δεύτερη φορά;’’’

Ο Ευσέβιος, ο πιστός ακόλουθος και χρονικογράφος της αγίας Ελένης, εξιστορεί μια διαφορετική ιστορία. Στις αναφορές του, η Έλενα κατασκεύασε ένα ναό στο σημείο όπου ο Ιησούς γεννήθηκε, ο οποίος ονομάζεται ο Ναός της Θείας Γέννησης στη Βηθλεέμ. **Και «ανήγειρε ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα στο Όρος των Ελαιών, επίσης, προς τιμήν της ανάληψης στους ουρανούς εκείνου που είναι ο Σωτήρας της Ανθρωπότητας, οικοδομώντας ναό στην υψηλότερη κορυφή του όρους», ο οποίος έγινε γνωστός ως ο Ναός του Ελαιώνα.** Πουθενά δεν αναφέρει ο Ευσέβιος ότι η αγία Ελένη ανακάλυψε τον Τίμιο Σταυρό του Ιησού.

‘’Η ιδέα ότι η Ελένη ανακάλυψε μέρη του Τιμίου Σταυρού πάνω στα οποία σταυρώθηκε ο Ιησούς, είναι εξαιρετικά απίθανη. Μάλλον αδύνατο,’’ αναφέρει η Καντίντα Μος. ‘’Πρέπει να είμαστε λίγο κριτικοί με τον Ευσέβιο, διότι ασφαλώς ήθελε να προβάλει τον εαυτό του ως αυτοκρατορικό βιογράφο, ως τον ευνοημένο του Κωνσταντίνου. Πολιτικολογούσε, και επομένως όταν σκεφτόμαστε όσα μας αφηγείται ο Ευσέβιος για τον Κωνσταντίνο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι θετικά προσκείμενος προς τον Κωνσταντίνο, πριν καν αρχίσει να γράφει.’’

Μια θεωρία για την **παράλειψη** του Τίμιου Σταυρού ισχυρίζεται πως **ο Ευσέβιος, ο Επίσκοπος της Καισάρειας, είχε λόγο «επαγγελματικού» ενδιάφερον σχετικά με τη μη προβολή της Ιερουσαλήμ και τόσο, από φόβο να μην υποτιμηθεί η ίδια του η δύναμη.** ‘’Είναι γεγονός ότι ο Ευσέβιος είχε καλούς λόγους να σιωπήσει για την ανακάλυψη του Τίμιου Σταυρού σε πολλά επίπεδα,’’ αναφέρει ο Νοέλ Λένσκι. ‘’Πρώτα από όλα, δεν ήταν ο επίσκοπος της Ιερουσαλήμ. Ήταν ο επίσκοπος της γειτονικής Καισάρειας, η οποία παλαιότερα θεωρούνταν ως η ισχυρότερη σε όλη την επισκοπή. **Επομένως δε θέλει να δώσει περισσότερη δόξα στην Ιερουσαλήμ πέρα από αυτή που είναι απολύτως υποχρεωμένος**. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο Ευσέβιος ήταν αντίθετος μιας πνευματικοποιημένης εκδοχής του Χριστιανισμού, η οποία αποφεύγει το ενδιαφέρον για τα κειμήλια και τις **φυσικές συνδέσεις** με το πνευματικό παρελθόν.’’

Η Ιερουσαλήμ, η ιερή ιουδαϊκή πόλη, είχε μετατραπεί σε απομονωμένο Ρωμαϊκό φυλάκιο. Από τις αρχές του δευτέρου αιώνα μ.Χ και για τα επόμενα διακόσια χρόνια, δε πραγματοποιούνταν σχεδόν κανένα προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ, καθώς δεν υπήρχε κανένα απτό κατασκεύασμα στους ‘’Αγίους Τόπους.’’ Ο Ευσέβιος αντιλαμβανόταν ότι αυτή η ξαφνική μετατροπή της Ιερουσαλήμ, **στην απόλυτη πόλη του Ιησού** θα ήταν αρνητικό για τις προσκυνηματικό τουρισμό της Καισάρειας, και για τη δική του επιρροή του σε χριστιανικά ζητήματα.

Ακόμη και έτσι, το 350 μ.Χ, μόλις μια δεκαετία μετά το θάνατο του Ευσέβιου, ο Κύριλλος ο επίσκοπος της Ιερουσαλήμ, υπαινίχθηκε ότι ο Σταυρός του Ιησού, ή ό,τι είχε απομείνει από αυτόν, βρισκόταν όντως στην Ιερουσαλήμ, διακηρύσσοντας στους ‘’Κατηχητικούς του Λόγους’’ τα εξής: *ἀληθῶς γὰρ ἐσταυρώθη͵ καὶ οὐκ ἐπαισχυνόμεθα. ἐσταυρώθη͵ καὶ οὐκ ἀρνούμεθα͵ ἀλλὰ μᾶλλον καυχῶμαι λέγων. κἂν γὰρ ἀρνήσωμαι νῦν͵ ἐλέγχει με οὗτος ὁ Γολγοθᾶς͵ οὗ πλησίον νῦν πάντες πάρεσμεν. ἐλέγχει με τοῦ σταυροῦ τὸ ξύλον τὸ κατὰ μικρὸν ἐντεῦθεν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ λοιπὸν διαδοθέν*.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, το 383 μ.Χ, η Αιθερία, μια ευσεβής γυναίκα από τη Γαλλικία (**τη** σημερινή Ισπανία), έκανε το δικό της προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. Ισχυρίστηκε ότι ο Σταυρός του Ιησού δε βρισκόταν μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά πως αποτελούσε ένα κεντρικό σημείο της χριστιανικής λειτουργίας. Σε μια εκτενή επιστολή προς τις χριστιανές ‘’αδερφές’’ στην πατρίδα, γνωστή ως *Itinerarium Egeriae*, ή ‘’Το Οδοιπορικό της Αιθερίας,’’ εξηγεί ότι ο Σταυρός του Ιησού, αποτελούσε το κεντρικό σημείο της Μεγάλης Εβδομάδος την προηγούμενη Κυριακή του Πάσχα στο Ναό του Παναγίου Τάφου, και λατρεύτηκε με ιδιαίτερη ιεροτελεστία –μαζί με κάποιους **επικεφαλής** της Χριστιανικής Εκκλησίας:

Ένας θρόνος τοποθετήθηκε για τον επίσκοπο στο Γολγοθά πίσω από το Σταυρό, ο οποίος τώρα υψώνεται όρθιος. Ο Επίσκοπος, όπως αρμόζεται, κάθεται στο θρόνο, και ένα τραπέζι τοποθετείται μπροστά του καλυμμένο με λινό ύφασμα. Οι διάκονοι στέκονται γύρω από το τραπέζι, και προσκομίστηκε μια ασημένια-επίχρυση λειψανοθήκη, μέσα στην οποία υπήρχε το τιμίο ξύλο του σταυρού. Η λειψανοθήκη ανοίχθηκε και το τιμίο ξύλο του Σταυρού μαζί με τον τίτλο τοποθετήθηκαν πάνω στο τραπέζι.

Τώρα, αφού έχει τοποθετηθεί πάνω στο τραπέζι, ο Επίσκοπος, καθώς κάθεται, κρατά το κομμάτι του ιερού σταυρού σταθερά στα χέρια του, ενώ οι διάκονοι που στέκονται γύρω του το φρουρούν. Φρουρείται διότι είθισται οι άνθρωποι, πιστοί και κατηχούμενοι, να περνούν ο ένας μετά τον άλλον, να σκύβουν στο τραπέζι, να προσκυνούν το ιερό ξύλο και να φεύγουν. Και επειδή κάποιος, δε γνωρίζω το πότε, λέγεται πως δάγκωσε και έκλεψε ένα κομμάτι του ιερού ξύλου, από τότε προστατεύεται από φόβο μήπως κάποιος πλησιάσει και επιχειρήσει το ίδιο πάλι.

Καθώς και οι δύο αυτές πηγές προέρχονται από την διακήρυξη του Αγίου Αμβροσίου αναφορικά με την ανακάλυψη του Τίμιου Σταυρού από την αγία Ελένη, είναι πιθανό να βρέθηκε ένας σταυρός στο μέρος όπου ο Κωνσταντίνος ανήγειρε το Ναό του Παναγίου Τάφου;

‘’Πιστεύω ότι η αγία Ελένη βρήκε κάτι, ή κάποιοι γύρω από την αγία Ελένη βρήκαν κάτι, και υπήρξε κάποιου είδους θαυματουργική επέμβαση, διότι κάτι πρέπει να συνέβη ώστε όλοι να πουν ‘’Α, ιδού, αυτό είναι πραγματικά το ξύλο του Σταυρού,’’ αναφέρει η αρχαιολόγος Τζόαν Τέιλορ. ‘’Εάν τίποτα δεν είχε συμβεί, εάν η αγία Ελένη ή κάποιος άλλος δήλωσε απλώς, ‘Θεωρώ πως πρέπει να το αποκαλούμε τίμιο ξύλο από τον Σταυρό του Ιησού,’ χωρίς να προκαλέσει κάποια έκπληξη ή αγωνία, τότε δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει **δεδομένης** της νοοτροπίας εκείνης της εποχής.’’

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: Στην τελευταία καταμέτρηση, υπήρχαν 1,150 κομμάτια του Σταυρού του Ιησού στον κόσμο. Τί μπορεί να μας πει η επιστήμη για την προέλευσή τους; Και τί μπορεί η επιστήμη να δηλώσει για το θεϊκά απροσδιόριστο–ότι δηλαδή ένα από αυτά τα κομμάτια από αρχαίο ξύλο **έχει μια πιθανή συσχέτιση** με τον Ιησού Χριστό;

## 5.3 ‘’Η ΜΟΝΗ ΥΠΑΡΚΤΗ ΑΠΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ’’

Το 1870, ο Γάλλος αρχιτέκτονας **Τσαρλς Ροώλ ντε Φλερί** θέλησε να εξετάσει τη θεωρία του Καλβίνου που υποστήριζε ότι υπάρχουν τόσα πολλά κομμάτια του ‘’Τίμιου Σταυρού’’ και αποσταλεί στον κόσμο, που θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα εμπορικό πλοίο. Ο **Ντε Φλερί,** ως αρχιτέκτονας του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου **και δύο κτηρίων όπερας**, διέθετε κύρος, όπως **και τα αποτελέσματα** της έρευνάς του. Υπολόγισε ότι ο σταυρός πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς είχε ύψος τριών και τεσσάρων μέτρων ενώ η οριζόντιος δοκός δύο μέτρα πλάτος. Μετά ενδελεχώς κατέγραψε όλα τα γνωστά υπαρκτά κομμάτια του Τίμιου Σταυρού και δημιούργησε ένα είδους πάζλ ενώνοντας τα κομμάτια. Αναπάντεχα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του **Ντε Φλερί**, τα γνωστά κομμάτια του Τίμιου Σταυρού συνέθεταν μόνο το ένα τρίτο του σταυρού πάνω στον οποίο πέθανε ο Ιησούς, αντικρούοντας αμέσως τον Καλβίνο και όσους υιοθέτησαν αυτήν την κριτική.

Μια από τις πιο περιπλεγμένες πραγματικότητες των αρχαιολόγων είναι η έλλειψη καταλοίπων ξύλου, από το τεράστιο αρχείο των ρωμαϊκών σταυρώσεων. Πέρα από το γεγονός ότι οι Ρωμαίοι σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων μέσω των σταυρώσεων, το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με αυτήν τη φρικτή τιμωρία ανακαλύφθηκε το 1968. Στο Ισραηλινό Μουσείο της Ιερουσαλήμ, ο καθηγητής Ίσραελ Χέρσκοβιτς, που διδάσκει ανατομία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Τέλ Αβίβ, διαθέτει τη μόνη υπαρκτή απτή απόδειξη της Ρωμαϊκής σταύρωσης. Είναι το οστό της φτέρνας ενός ανθρώπου που σταυρώθηκε τον πρώτο αιώνα, με τα καρφιά να εξακολουθούν να υπάρχουν στο οστό του. ‘’Βρέθηκε σε ένα Ιουδαϊκό ταφικό μνήμα στο Γκιβ’άτ χα-Μιβτάρ,’’ δηλώνει ο Χέρσκοβιτς, αναφερόμενος στο βόρειο προάστιο της Ιερουσαλήμ. ‘’Θα μπορούσα να πω ότι το Γκιβ’άτ χα-Μιβτάρ απέχει πεντακόσια με χίλια μέτρα [είτε χίλια εξακόσια μέτρα έως τρείς χιλιάδες τριακόσια πόδια] από το όρος του ‘’κρανίου’’ όπου οι Ρωμαίοι συνήθιζαν να σταυρώνουν ανθρώπους.’’

Ο άνθρωπος, του οποίου το οστεοφυλάκιο, ή το ταφικό κιβώτιο τον ταυτοποιεί ως Γεχοχανάν, ήταν στα μέσα της τρίτης δεκαετίας του όταν πέθανε στο σταυρό. Τα καλά του δόντια και η έλλειψη βαρέου μυϊκού συστήματος σημαίνουν ότι πιθανότατα προερχόταν από μια ευκατάστατη οικογένεια. Τα περισσότερα θύματα της σταύρωσης ήταν πολύ φτωχά για να καταλήξουν σε τάφο –με εξαίρεση τον Ιησού, που τοποθετήθηκε σε έναν από τον ευκατάστατο Ιωσήφ από την Αριμαθαία. **Άλλοι νεκροί θαμμένοι στον ίδιο τάφο με τον Γεχοχανάν συνδέοταν με το Ναό, συνεπώς είναι πιθανό ότι σκοτώθηκε από τους Ρωμαίους για κάποια πολιτικά αδικήματα.**

Οι Ρωμαίοι ήταν σπουδαίοι στην ανακύκλωση. Επαναχρησιμοποιούσαν τις κατακόρυφες και οριζόντιες δοκούς, όπως και τα καρφιά της σταύρωσης. Αυτά τα καρφιά που οι Ρωμαίοι δεν ξαναχρησιμοποιούσαν, χρησιμοποιούνταν ως φυλαχτά από τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς για την ίαση ασθενειών και τραυμάτων. Πράγματι, ‘’ένα καρφί από ένα καρφωμένο άτομο ως θεραπεία [για διάφορες καταστάσεις]’’ ήταν ένα από το λίγα πράγματα που επέτρεπαν στους Ιουδαίους να μεταφέρουν στο Σάββατο.

Ο Χέρσκοβιτς συμφωνεί, και υποστηρίζει ότι ο μόνος λόγος που αυτό το αντικείμενο της σταύρωσης διατηρείται, είναι επειδή κάποιος ήθελε το καρφί ως φυλαχτό και **απέτυχε να το εξαγάγει**. ‘’Έχουμε αυτή την περίπτωση επειδή η άκρη του καρφιού ήταν λυγισμένη προς τα πίσω, και κάποιος προσπαθούσε να το τραβήξει, αλλά είχε εγκλωβιστεί. Σαν ένας γάντζος ψαριών.’’

Ο Γεχοχανάν αποκαθηλώθηκε από το σταυρό με ένα 11.5 εκατοστών καρφί στο δεξί οστό της πτέρνας και με ένα κομμάτι της σανίδας στερεωμένο στην κεφαλή του καρφιού. Ο Χέρσκοβιτς, πιστεύει ότι το σχετικά κοντό σε έκταση καρφί, αποκαλύπτει πολλά για τις μεθόδους σταύρωσης των Ρωμαίων. ‘’Το καρφί ήταν πολύ κοντό (για να περάσει μέσα από) δύο οστά πτέρνας, επομένως με μεγάλη βεβαιότητα κάθε πόδι καρφωνόταν διαφορετικά πάνω στο σταυρό.’’

Τα πόδια του Γεχοχανάν, είχαν καρφωθεί στην πλευρά της κάθετης, ή όρθιας ακτίνας, και η σανίδα ήταν καρφωμένη στην εξωτερική πλευρά του αστραγάλου –σα ‘’ροδέλα,’’ αναφέρει ο Χέρσκοβιτς –ώστε να τον αποτρέψουν να τραβήξει το πόδι του από το σταυρό και κατά συνέπεια να το σκίσει. Το ξύλο στο εξωτερικό του αστραγάλου, και αυτό του σταυρού, αναφέρει ο Χέρσκοβιτς, ‘’είχαν κατασκευαστεί από εντελώς διαφορετικά δέντρα.’’

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο σταυρός είχε κατασκευαστεί από ξύλο ελιάς, αλλά ο Ίσραελ Χέρσκοβιτς ήταν πεπεισμένος ότι αυτό ήταν λανθασμένο –αρχικά, διότι οι άνθρωποι ήταν εξαρτημένοι στα δέντρα ελιάς για την τροφή, και δεν θα μπορούσαν να τα κόψουν για να φτιάξουν σταυρούς, και δεύτερον, λόγω της ίδιας της φυσιολογίας του δέντρου. ‘’Τα δέντρα ελιάς δε γίνονται ψηλά και ευθεία. Έχουν κλαδιά παντού, και υπάρχουν πολλές τρύπες στο ξύλο,’’ αναφέρει. Αυτό θα καθιστούσε δύσκολη την υποστήριξη του βάρους του θύματος μέσω των καρφιών. ‘’Το δέντρο ελιάς είναι το λιγότερο κατάλληλο δέντρο. Υπάρχουν διαφορετικά είδη από τοπικές βελανιδιές που εξυπηρετούν καλύτερα αυτό το σκοπό.’’

Ο Χέρσκοβιτς εξέτασε ένα πέντε χιλιοστών (0.19 ίνσες) θραύσμα του ξύλου από το καρφί του οστού της πτέρνας με ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρόνια αντί για φώς για να ‘’δει’’ μέσα στο αντικείμενο. Μια δέσμη υψηλής τάσης ηλεκτρονίων (συνήθως ένα θερμαινόμενο νήμα βολφραμίου) στοχεύει μέσω του κενού στο αντικείμενο. Αυτή η δέσμη είναι επικεντρωμένη πάνω στο αντικείμενο χρησιμοποιώντας έναν μαγνητικό φακό. Η αντίδραση στο δείγμα που ακτινοβολείται συλλέγεται από το μικροσκόπιο και προβάλλεται σε τρισδιάστατη εικόνα για να εμφανίσει τη μελέτη της **‘’μικροδομής,’’** ή της γεωμετρίας, του ξύλου, το οποίο έτσι θα αποκαλύψει τον τύπο του.

‘’Υπάρχει μεγάλη παραμόρφωση,’’ λόγω του σφυροκοπήματος του ξύλου και του χρόνου, αναφέρει, **ο Χέρσκοβιτς, ‘’ευτυχώς** όμως έχουμε να κάνουμε με ξύλο, το οποίο διατηρεί τη γενική του **μικροδομή**. **Εάν είχαμε να αναλύσουμε κάτι σαν το χώμα της γης, ή κάτι με χαλαρό ιστό**, τότε θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη παραμόρφωση.’’ Είναι τόση μεγάλη για τον Χέρσκοβιτς για να μπορέσει να προσδιορίσει ακριβώς τον τύπο του ξύλου που προσκολλήθηκε στο οστό της πτέρνας του σταυρωμένου ανδρός.

Έτσι, μια ακίδα του σταυρού που αγοράστηκε από την Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ **μεταφέρθηκε σε εξελιγμένο εργαστήριο νανοανάλυσης** για να προσδιοριστεί ο τύπος του ξύλου. Τα αποτελέσματα βγήκαν υποστηρίζοντας ότι πιθανότατα το ξύλο, όπως είχε υποθέσει ο Χέρσκοβιτς αναφορικά με αυτό στο οστό πτέρνας του Γεχοχανάν, ήταν όντως βελανιδιά.

**ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ** του Τίμιου Σταυρού συναντάται στα Καντάβρια Όρη στη βόρεια Ισπανία, στο μοναστήρι στην κορυφή του λόφου του Σάντο Τορίμπιο ντε Λιέμπανα, ένα φυλάκιο του Χριστιανισμού του όγδοου αιώνα **που συγκαταλέγεται** μαζί με την Ιερουσαλήμ, τη Ρώμη, το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα και τη Καραβάκα ντε λα Κρούζ στις πέντε Ιερές Πόλεις του Ρωμαικαθολικισμού. Με αυτή την εξαιρετική διάκριση συνοδεύεται και μια παπική τιμή, χρονολογούμενη από τον δέκατο έκτο αιώνα, καθώς χορηγήθηκε άδεια στο Γοτθικό μοναστήρι να γιορτάζει το ιωβηλαίο κάθε εφτά χρόνια, όταν η ονομαστική εορτή του αγίου του πέφτει τη μέρα Κυριακή. Η επόμενη επέτειος του Σάντο Τορίμπιο θα εορταστεί στις 16 Απριλίου του 2017 και οι προσκυνητές περνούν κάτω από τη ρωμαϊκού ρυθμού μοναστηριακή ‘’Πόρτα της Συγχώρεσης’’. Έτσι εκείνη τη μέρα θα δοθεί άφεση όλων των αμαρτιών – μια ‘’αέναη απόλαυση’’ καθιερωμένη από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Στο μεταξύ, τολμηροί προσκυνητές θα επιβιβαστούν σε τουριστικά λεωφορεία για να ανέβουν από τα στενά και γεμάτα στροφές δρομάκια στους πρόποδες –οι πιο θαρραλέοι **θα** περπατήσουν- για ασπαστούν τον λόγο για τον οποίο το Σάντο Τορίμπιο δοξάστηκε ως ιερό σημείο: ένα κομμάτι από το *lignum crucis* [ξύλινο σταυρό], ή τον ‘’Τίμιο Σταυρό’’ πάνω στο οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς και πέθανε σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια πριν, και το οποίο το μοναστήρι το φιλοξενούσε από τον όγδοο αιώνα.

Το Σάντο Τορίμπιο ισχυρίζεται πως όχι μόνο διαθέτει ένα κομμάτι του Τιμίου Σταυρού αλλά και το μεγαλύτερο όλου του κόσμου, με διαστάσεις 63 εκατοστά ύψος, 49 εκατοστά οριζόντιο δοκάρι, και 3 εκατοστά πάχος. Σύμφωνα με τους φύλακές του, το κομμάτι προέρχεται από το ‘’αριστερό τμήμα’’ του σταυρού στον οποίο ο Ιησούς πέθανε, ένα τμήμα που πριονίστηκε και μεταμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή, διατηρώντας μια τρύπα στο ξύλο από ένα καρφί που σφυροκοπήθηκε στο χέρι του Ιησού. Ο ‘’Τίμιος Σταυρός’’ προστατεύεται από μια περίτεχνη λειψανοθήκη του δέκατου έβδομου αιώνα. Η ίδια σε σχήμα σταυρού, αφήνει ένα κομμάτι του ξύλου εκτεθειμένο, ώστε οι προσκυνητές να μπορούν να ασπαστούν το σταυρό πάνω στον οποίο εξέπνευσε ο Σωτήρας τους.

Αυτός ο σταυρός μετακινήθηκε στην Ισπανία με τον Τορίμπιο –*Turibius* στα Λατινικά- στην Αστόργκα, μια πόλη στη βορειοδυτική Ισπανία. **Ο Τορίμπιο ήταν ένας ευλαβής πιστός του πέμπτου αιώνα μ.Χ. , υπέρμαχος** του Χριστιανισμού της Νικαίας, αφού ήταν αντίθετος στο δόγμα του Πρισκιλλιανισμού – ένα κράμα Γνωστικών και Μανιχαιστικών πεποιθήσεων που υποστήριζαν ότι ο κόσμος είναι διηρημένος σε δύο βασίλεια, το σκοτάδι και το φώς, με τους ανθρώπους να είναι αιχμάλωτοι στα σώματά τους και για αυτό διαχωρισμένοι από το Θεό. Για τον ζήλο που επέδειξε στην αντιπαράθεση με αυτή την θεωρούμενη αίρεση, ο **Τορίμπιο** έλαβε μια επιστολή υποστήριξης από τον Πάπα Λέοντα το Μέγα.

Επίσης, με κάποιον τρόπο, παρέλαβε ένα κομμάτι του ‘’Τιμίου Σταυρού’’ καθώς βρισκόταν στη Ρώμη. Αυτό το κειμήλιο μεταφέρθηκε με το σώμα του στο μοναστήρι του Λιέμπανα τον όγδοο αιώνα, **για να το προστατεύσει κατά των Μουρ (Μουσουλμάνων εισβολέων) που επιτίθεντο**. Το 1817, ο επίσκοπος της **Λεόν** επισκέφθηκε το μοναστήρι και ζήτησε από τους Βενεδικτίνους μοναχούς μια αξιοσημείωτη χάρη. Ήθελε να αφαιρέσει δύο κομμάτια του σταυρού για να κατασκευάσει έναν άλλον σταυρό, τον οποίο μετά δώρισε στον **Ιωακείμ και Φήλικα Κολόμβους**, απόγονους του Χριστόφορου Κολόμβου, για το οικογενειακό τους παρεκκλήσι στο κάστρο τους στη βόρεια Ισπανία.

Έπειτα, η ιστορία αυτού του Τιμίου Σταυρού λαμβάνει μια ενδιαφέρουσα «αμερικάνικη» πλοκή- το οικογενειακό παρεκκλήσι των Κολόμβων μεταφέρθηκε στην Ηνωμένες Πολιτείες. **Ο Θίοντορ Ντέιβις Μπόουλ**, μέλος της ιδρυτικής οικογένειας του **Μπόουλσμπουργκ**, στην Πενσυλβάνια, ταξίδεψε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1890 να συνεχίσει τις σπουδές **του** στην αρχιτεκτονική, και εκεί νυμφεύτηκε τη **Ματθίλδη Ντε Λαγκάρντ**, απόγονη του Χριστόφορου Κολόμβου. Όταν η θεία της, η Βικτώρια Κολόμβος απεβίωσε το 1908, κληροδότησε το παρεκκλήσι από το κάστρο των **Κολόμβω**ν στην οικογένεια **Μπόουλ**. Ο **Θίοντορ Ντέιβις Μπόουλ** το μεταφέρει το 1909, **σαν το κεντρικό τμήμα των μετατροπών του στο οικογενειακό ακίνητο στο Μπόουλσμπουργκ, ανοικοδομώντας το πλήρως με την προσθήκη του κειμηλίου του Τιμίου Σταυρού.**

Η ιστορία του πως αυτό το κομμάτι του Τιμίου Σταυρού ταξίδεψε από την Ιερουσαλήμ στην Ευρώπη είναι αντιπροσωπευτικό του πώς άλλα αντικείμενα και ιερά κειμήλια ταξίδεψαν **από ένα σκονισμένο φυλάκιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στις σπουδαίες εκκλησίες και τα μοναστήρια της οικουμένης**. Ακόμη, μια μετανάστευση του Τιμίου Σταυρού οδηγεί ένα τεμάχιο στις Βρυξέλλες στον Καθεδρικού του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γούδουλα του δέκατου τρίτου αιώνα. Αυτό το μεγάλο κομμάτι, με διαστάσεις 46,5 επί 28 εκατοστά, κατέφτασε στο ναό στα μέσα του δέκατου έβδομου αιώνα, και η πρόλευσή του πιστεύεται ότι είναι Αγγλική, κάτι που βασίζεται σε μια μεσαιωνική Δυτικό-Σαξονική επιγραφή πάνω του. Ο μύθος αναφέρει ότι ήταν μέρος του τιμίου σταυρού που έδωσε ο Πάπας Μαρίνος **στο Βασιλιά Αλφρέδο το Μέγα** τον ένατο αιώνα, και οι μελετητές πιστεύουν πως ο σταυρός μετακινήθηκε από το **Αββαείο** του Ουέστμινστερ στην Ολλανδία από Φλαμανδούς ιππότες τον δωδέκατο αιώνα. Σήμερα, ο επονομαζόμενος **Σταυρό**ς των Βρυξελλών**, έχει επιτρέψει** **στην επιστήμη πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία που δε θα μπορούσαν διαφορετικά να ληφθούν.** **Τί μπορεί επομένως η επιστήμη να μας φανερώσει για αυτό το κομμάτι το οποίο, κάποιοι ισχυρίζονται, έχει αγγίξει το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυα του Ιησού;**

Ο καθηγητής Τόμας Χάιαμ ακολούθησε το ταξίδι του κειμηλίου από την Ιερουσαλήμ στην Ισπανία και μετά στις Βρυξέλλες. Ο Χάιαμ επισκέφτηκε τον Καθεδρικό του Αγίου Μιχαήλ και της Αγίας Γούδουλα και πήρε ένα μικροσκοπικό κομμάτι από τον ‘’Τίμιο Σταυρό’’ των Βρυξελλών για να το εξετάσει πίσω στο εργαστήρι στην Οξφόρδη και να διαπιστώσει πόσο παλαιό ήταν πραγματικά. Η ακίδα – των πέντε χιλιοστόγραμμων, περίπου δυόμιση φορές το βάρος ένας κόκκου αλατιού- μετά δυσκολίας αρκετή για να γίνει ορατή με γυμνό μάτι, ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν ο Χάιαμ, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπεύθυνος της Μονάδας Επιταχυντή Ραδιενεργού Άνθρακα στην Οξφόρδη.

‘**’Λοιπόν, χρειαζόμαστε** περίπου πέντε χιλιοστόγραμμα ώστε να μας δώσει επαρκή ποσότητα για να έχουμε μια καλή δόση,’’ αναφέρει ο Χάιαμ. ‘’Το άγνωστο είναι πώς πραγματικά θα αντιδράσουν τα υλικά με τα χημικά που χρησιμοποιούμε **για να καθαρίσουμε και να προεπεξεργαστούμε στο ξύλο, διότι μερικές φορές το ξύλο μπορεί να είναι πλήρως διατηρημένο, και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να καταλήξουμε να χάσουμε πολύ υλικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, της χημικής προετοιμασίας.**

Τρια πιθανά αποτελέσματα εξήχθηκαν από τις εξετάσεις στην Οξφόρδη, όλα σημαντικά: είτε ότι το ξύλο πράγματι προέρχεται από τον πρώτο αιώνα μ.Χ, και πιθανώς συνδέεται με τη Σταύρωση του Ιησού. Είτε το ξύλο προέρχεται από τον τέταρτο αιώνα και συνδέεται με την επική ανασκαφή της **Ελένης**. Είτε ότι το ξύλο είναι πιο πρόσφατο, το οποίο είναι το πιο απίθανο από τις τρεις πιθανότητες **λόγω της στοιχειοθετημένης προέλευσης του σταυρού**. Όλα τα αποτελέσματα, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, εντείνουν τον επιθυμία να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το τελευταίο αντικείμενο που άγγιξε ο εν ζωή Ιησούς.

**ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ** από τους Αγίους Τόπους η **Ελένη** απεβίωσε, και λίγο μετά από μια δεκαετία, το 337 μ.Χ, ο Κωνσταντίνος αρρώστησε και βαπτίστηκε Χριστιανός κοντά στο Πάσχα, το οποίο έπεσε εκείνη τη χρονιά στις 3 Απριλίου. Στις 22 Μαΐου, τη γιορτή της Πεντηκοστής, ο Κωνσταντίνος απεβίωσε φορώντας το λευκό μανδύα του νεοφώτιστου Χριστιανού. Ο σταυρός είχε μεταμορφωθεί από ένα σύμβολο θανάτου σε ένα σημείο θεϊκής σωτηρίας και αυτοκρατορικής ισχύος.

**Αποτελεί ειρωνία της ιστορίας ότι η αγία Ελένη έγινε η ίδια ένα κειμήλιο.** Πεντακόσια χρόνια μετά την κοίμησή της, ένα απόγευμα κατά τη διάρκεια προσευχών, ένας ελαφροχέρης μοναχός έκλεψε κάποια από τα λείψανά της από το μνήμα της **στο μαυσωλείο στο ναό των Αγίων Μαρκελλίνου και Πέτρου στη Ρώμη**. Τρείς αιώνες αργότερα, ο Πάπας Ιννοκέντιος Β΄ διέταξε ό,τι είχε απομείνει από το σκήνωμα της αγίας Ελένης, συμπεριλαμβανομένης **της κάρας της**, να μεταφερθεί προς φύλαξη σε ασφαλή τοποθεσία. Όπως και με τον Τίμιο Σταυρό, όλοι επιθυμούσαν ένα κομμάτι από τη γυναίκα **που αγιοποιήθηκε** για την ανακάλυψη του Τίμιου Σταυρού –κάτι το οποίο ποτέ δεν έπραξε- και της οποίας η δύναμη αποτελεί μαρτυρία του τι έγινε τόσο γρήγορα ο Σταυρός, μόλις μερικούς αιώνες μετά τη Σταύρωση του Ιησού.

Πράγματι, καθώς ενταφιάστηκαν τα εναπομείναντα λείψανα της αγίας Ελένης, οι χριστιανικές στρατιωτικές δυνάμεις σύντομα θα επιστρατεύονταν για τη Δεύτερη Σταυροφορία, φαινομενικά για να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τη **μουσουλμανική κυριαρχία.** Στην πραγματικότητα, οι Σταυροφόροι, εδραιώθησαν στην περιοχή εδαφικά και κυριαρχικά για λογαριασμό των ηγεμόνων της Ευρώπης, αλλά τούτο μικρή σημασία είχε για τις εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, ακόμη και παιδιά που μετέβησαν στους Αγίους Τόπους για να σφαγιάσουν άπιστους στο όνομα του Ιησού, με το σύμβολο του σταυρού **στις χλαμύδες και στις ασπίδες τους** – και τελικώς ως σύμβολο της ίδιας της Ιερουσαλήμ. **Μέσα σε μια χιλιετία,** ο Σταυρός του Ιησού επέστρεψε κυκλικά στον αρχικό του συμβολισμό: από ένα σύμβολο βίαιου θανάτου, μεταράπηκε σε σημείο θεϊκής σωτηρίας, και τέλος μεταβλήθηκε σε <<ξίφος>>, **επιφορτισμένο να φέρει βίαιο θάνατο σε εκείνους που δεν πίστευαν στη θεότητα του Ιησού.**

Τις επόμενες χιλιετίες, θα επαναλαμβανόταν αυτός ο κύκλος, κάτι που οι Ρωμαίοι που κάρφωσαν τον Ιησού στο σταυρό θα έβρισκαν ακατανόητο. Για τους Χριστιανούς, ωστόσο, η αλήθεια του Σταυρού δεν είναι ένα κομμάτι, αλλά προσωπική υπόθεση: ‘’Ο Σταυρός είναι ένα σύμβολο, φυσικά, της δοκιμασίας του Ιησού, του θανάτου στο Σταυρό, αλλά επίσης και της Ανάστασης,’’ αναφέρει ο **αιδεσιμότατος** Τζέιμς Μάρτιν. ‘’Επίσης για τον Χριστιανό, είναι ένα σύμβολο δοκιμασίας **εν γένει**. Επομένως όταν ο Ιησούς δηλώνει στα Ευαγγέλια να σηκώσουμε τους δικούς μας σταυρούς, **ειναι το να** αποδεχτούμε το γεγονός ότι η δοκιμασία είναι μέρος **της ζωής όλων μας**.’’

**D. Gibson, & M. M. McKinley, *Ο Κώδικας του Ιησού*. Μτφρ. Σ. Δεσπότης κά. Αθήνα: Ουρανός 2016** [**http://www.psichogios.gr/site/Books/show/1003394/o-kwdikas-toy-ihsoy**](http://www.psichogios.gr/site/Books/show/1003394/o-kwdikas-toy-ihsoy)

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΠΟΡΝΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΓΙΑ – Ή ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ;

*Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μια πιστή μαθήτρια του Ιησού, που υποστήριζε την δράση του, ήταν μάρτυρας του θανάτου – και την ανάστασης. Ήταν όμως και κάτι παραπάνω από αυτά;*

Μια από τις σπουδαιότερες αποκαλύψεις στην ιστορία του Χριστιανισμού, δεν προήλθε από κάποιο άγγελο ή από τις σελίδες της Βίβλου, αλλά από τον ημερήσιο τύπο, έναν Σεπτέμβριο το το 2012 μ.Χ.. Οι αφηγήσεις βασίζονταν σε λίγες μόνον γραμμές ξεθωριασμένης κοπτικής γραφής αδέξια χαραγμένης σε ένα **απόκομμα** κιτρινισμένου παπύρου, όχι μεγαλύτερου από μία επαγγελματική κάρτα, αλλά προφανώς τόσο παλαιού όσο οι ίδιες οι άγιες Γραφές.

 «Το Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού», όπως **ονομάστηκε** αυτό το νέο αρχαίο κείμενο – **ένας τίτλος που τα λέει όλα και μολαταύτα απέχει πολύ από το να μεταδίδει την σπουδαιότητα του τι θα σήμαινε εάν πράγματι ο Ιησούς είχε νυμφευθεί.** Οι συνέπειες της ανακάλυψης ταίριασαν με κάτι εξίσου καινούργιο όπως και τρομακτικό: την ταχύτητα με την οποία το διαδίκτυο μπορούσε να διαδώσει το καινούργιο αυτό Ευαγγέλιο. Τα νέα γρήγορα συγκλόνισαν τους παραδοσιακούς πιστούς ολόκληρου του κόσμου, ενέπνευσαν εκείνους που ήταν περισσότερο φίλα προσκείμενοι προς το γυναικείο φύλο και πρόσφεραν χαρά στους σκεπτικιστές, οι οποίοι ανέκαθεν αντιμετώπιζαν την Εκκλησία ως προπύργιο του πατριαρχισμού, προσηλωμένη στον έλεγχο της σεξουαλικότητας, και βασισμένη σε πακέτο μύθων που ανάχθηκαν σε δόγματα εξαιτίας του περάσματος του χρόνου και τις μηχανορραφίες μιας στενόμυαλης ιεραρχίας. Εδώ πλέον υπήρχε η απόδειξη της ορθότητάς τους.

Άλλα πρώιμα Χριστιανικά κείμενα και τα επονομαζόμενα Ευαγγέλια είχαν έρθει στο φως τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια από αυτά εμπεριείχαν αναπάντεχα μηνύματα ενώ μερικά υπαινίσσονταν σπουδαιότερο ρόλο για τη γυναίκα στην πρώτη Εκκλησία. Μερικά άφηναν την υπόνοια ότι υπήρχε κάτι περισσότερο από μια πλατωνική σχέση ανάμεσα στον Σωτήρα και τη δημοφιλέστερη γυναίκα μαθήτρια, τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Η πλέον σημαντική και ιστορική ανακάλυψη ήταν αυτή του 1945. Αυτή πραγματοποιήθηκε από ένα Αιγύπτιο χωρικό, κατά τη διάρκεια μιας εκσκαφής σε απότομους λόφους, γύρω από την πόλη του Νείλου, Νάγκ Χαμαντί στην Άνω Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν θησαυρό με πάνω από πενήντα παλαιά κείμενα σε πάπυρο δεμένα με δέρμα. Τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα σχετίζονταν με ένα πρώιμο κίνημα του Χριστιανισμού, γνωστό ως Γνωστικιστισμός. Το όνομά του προέρχεται από την έμφαση που δίνουν οι οπαδοί του στη θεία αποκάλυψη καθώς επίσης και στη μυστική γνώση, την οποία θεωρούν ως τη μοναδική αληθινή οδό για τη σωτηρία.

Διήρκεσε δεκαετίες η γεμάτη κινδύνους διαδρομή αυτών των κωδίκων των παπύρων μέσω της παγκόσμιας αγοράς αρχαιοτήτων μέχρι τελικά αυτοί να φθάσουν στα χέρια των ειδικών. Οι τελευταίοι χρειάστηκαν με τη σειρά τους το χρόνο τους για να μεταφράσουν τα κείμενα των παπύρων καθώς και αγώνα για να διαπιστώσουν τι έλεγαν και τι σήμαιναν. Μόλις το 1979, με την έκδοση από την επιστήμονα του Πρίνστον **Ιλέιν Πάγκελς** του βιβλίου «Τα Γνωστικά Ευαγγέλια», **που είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία** (μπεστ-σέλερ), αυτά τα ιερά κείμενα και οι καινοφανείς διδασκαλίες άρχισαν να εισάγονται στη συνείδηση του κόσμου. Επιπλέον υποχρέωσαν πολλούς να αναθεωρήσουν την αποψή τους για το ποιος ήταν ο Ιησούς και τι ακριβώς σημαίνει η διδασκαλία του.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η λαϊκή κουλτούρα ιδιοποιήθηκε τις γεμάτες υπαινιγμούς περικοπές και ιδέες που απαντούν στα αρχαία κείμενα, τα φίλτραρε μέσω του μηχανισμού που διαθέτει να δημιουργεί φαντασιώσεις, και κατασκεύασε ποικίλα προϊόντα που σχετίζονταν, έστω και μόνο εφαπτόμενα, με τους κώδικες του Νάγκ Χαμαντί. Το πιο δημοφιλές μεταξύ αυτών ήταν «Ο Κώδικας Ντα Βίντσι». Πρόκειται για το μυθιστόρημα που αποτέλεσε απροσδόκητα μεγάλη επιτυχία το 2003 (αργότερα έγινε ταινία με τον Τομ Χάνκς). Αυτό χρησιμοποίησε ιστορικά, σύμφωνα με τον συγγραφέα Νταν Μπράουν, γεγονότα για να υποστηρίξει **ένα πιασάρικο αλλά χαμηλής ποιότητας** αφήγημα σχετικά με το γάμο του Ιησού με τη Μαρία τη Μαγδαληνή και τη γραμμή των απογόνων τους που εκτείνεται μέχρι τις ημέρες μας – ένα μυστικό που διατηρήθηκε μέσω μιας αιματηρής συνωμοσίας ηλικίας 2.000 ετών, ραφιναρισμένης από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Φυσικά αυτό ήταν ένα μυθιστόρημα έστω κι αν εκατομμύρια άνθρωποι πίστεψαν σε αυτή την εκδοχή του Μπράουν. Εκεί δεν υπήρχε τίποτε σαν το Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού, **μια αυθεντική δηλαδή περικοπή ενός χριστιανικού κειμένου από τον αρχαίο κόσμο που έμοιαζε σαν το ιστορικό προηγούμενο στη φαντασίωση του Μπράουν στον 21ο αιώνα.**

Τι όμως λέει αυτό το «Ευαγγέλιο»; Σε οχτώ γραμμές εμφανίζεται να καταγράφει το μέσο μιας συζήτησης μεταξύ του Ιησού με τους αποστόλους, τους δώδεκα άνδρες που επέλεξε να τον ακολουθούν στην εγκαθίδρυση της πίστης, αλλά και όπως αναφέρει η παράδοση, και της Εκκλησίας που θα ίδρυαν μετά την Ανάσταση. Το κομμάτι αυτό του παπύρου είναι τόσο μικρό – λίγο μεγαλύτερο από 8 εκατοστά πλάτος και 3 εκατοστά ύψος –ώστε να διαβάζεται σαν καταγραφή μιας κλήσης κινητού τηλεφώνου, **με διακοπές.**

*«... όχι (σε) εμένα. Η μητέρα μου, μου έδωσε ζωή...»*

*«... Οι μαθητές είπαν στον Ιησού...»*

*«... αρνούμαι. Η Μαρία (δεν;) είναι άξια για αυτό...»*

*«... Ο Ιησούς είπε σε αυτούς, ‘Η γυναίκα μου...»*

*«... είναι ικανή να είναι μαθήτριά μου...»*

*«...Οι κακοί άνθρωποι ας επαίρονται...»*

*«... Όσο για εμένα, θα κατοικήσω μαζί της, προκειμένου...»*

*«... μια εικόνα...»*

Παρά το αποσπασματικό κείμενο, ο πάπυρος ἀμεσα θίγει πολλά θέματα που γοήτευσαν εξίσου τόσο τους πιστούς όσο και τους άπιστους: Ήταν πράγματι ο Ιησούς νυμφευμένος και είχε ερωτικές σχέσεις; Και ακόμα, θα μπορούσαν οι γυναίκες να γίνουν ιερείς (ή επίσκοποι) σε μια ισότιμη βάση με τους άνδρες;

**Είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσουμε πόσα ακριβώς διακυβεύονταν.** Για τους Ρωμαιοκαθολικούς, ο ανύπαντρος Ιησούς ήταν το κλειδί της αγαμίας του κλήρου. «Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ιησούς, ο αιώνιος Ιερέας, βίωσε τη διακονία του μέχρι και τη θυσία του στο Σταυρό, στην κατάσταση της παρθενίας είναι το σημείο αναφοράς για να κατανοήσει κάποιος την παράδοση της λατινικής Εκκλησίας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Πάπας Βενέδικτος Ιστ’ το 2007. Και μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί: «Η αγαμία είναι όντως ένας ξεχωριστός δρόμος για τη συμμόρφωση κάποιου με τον τρόπο ζωής του ίδιου του Χριστού». Με άλλα λόγια, η αγνότητα είναι η οδός για να μοιάσεις όσο γίνεται καλύτερα με τον Ιησού.

Αυτή η πεποίθηση δεν υιοθετείται μόνον από τους Ρωμαιοκαθολικούς. Υπάρχει μια ευρεία οικουμενική συναίνεση ότι ο Ιησούς δεν ήταν νυμφευμένος. Ίσως οι Προτεστάντες διαφωνούν με του Ρωμαιοκαθολικούς σχετικά με το εάν η μητέρα του Ιησού, η Μαριάμ, παρέμεινε παρθένος. Σύμφωνα με την πεποίθησή τους, εάν ο Ιησούς είχε ερωτικές σχέσεις, τότε και ο ίδιος ο Θεός θα είχε τέτοιες. Αυτό είναι κάτι που έκαναν ο Δίας και εκείνοι οι ερωτομανείς ειδωλολατρικοί ολύμπιοι θεοί. Ο ένας και αληθινός Θεός όμως; Αυτό θα ήταν αίρεση.

Η Κάρεν Κινγκ, μία διεθνώς αναγνωρισμένη επιστήμονας των πρώιμων Χριστιανικών κειμένων στη Θεολογική Σχολή του Χάρβαρντ, ήταν έτοιμη όλο αυτό να το ανατρέψει. Ένας ανώνυμος συλλέκτης τής είχε δώσει τον πάπυρο για να τον ελέγξει και εκείνη απεφάνθη ότι ήταν αυθεντικός. Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, αν και όντως αυτός δεν αποδεικνύει ότι ο Ιησούς ήταν νυμφευμένος, αποτελούσε όμως την πρώτη γνωστή μαρτυρία από την αρχαιότητα αναφορικά με το ότι ο Ιησούς είχε σύζυγο. Η Κινγκ και άλλοι ειδικοί που η ίδια συμβουλεύτηκε, ανέφεραν ότι ο ίδιος ο πάπυρος ήταν γραμμένος στην Κοπτική γλώσσα πιθανόν τον 4ο αιώνα. Ωστόσο, αποτελούσε αντίγραφο ενός ακόμη πρωιμότερου Ευαγγελίου, πιθανόν του 2ου αιώνα, δηλαδή μόλις εκατό χρόνια μετά τη Σταύρωση, περίπου την εποχή που ξεκίνησε να συγκροτείται ο κανόνας των Χριστιανικών Γραφών, η Καινή Διαθήκη.

«Αυτό το τεμάχιο υποδεικνύει ότι κάποιοι από τους πρώτους Χριστιανούς διατηρούσαν παράδοση ότι ο Ιησούς ήταν νυμφευμένος», ανέφερε η Κινγκ στους Νιού Υόρκ Τάιμς. **Κάνοντας ακόμη πιο πικάντικη** την ιστορία, συνεχίζει εξηγώντας ότι το όνομα «Μαρία» στο κείμενο πιθανόν να αναφέρεται στη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη γνωστή αισθησιακή πρώτη μαθήτρια του Ιησού, παγκοσμίως γνωστή ως πόρνη, **η οποία άλλαξε πορεία υπό την επίδραση του Μεσσία**.

Αυτά τα νέα ήταν ικανά για να ταράξουν το θεμέλια της Εκκλησίας. Η Κινγκ και η Θεολογική Σχολή του Χάρβαρντ, συνεργαζόμενοι με το Κανάλι Σμιθσόνιαν, το οποίο κατείχε τα αποκλειστικά δικαιώματα του παπύρου για να βγει στον «αέρα» ένα ντοκυματέρ αργότερα τον Σεπτέμβιο, **προχώρησαν** στην ανακάλυψη με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουν το μέγιστο αντίκτυπο. δεν υπήρχε μόνον συντονισμένη δημοσιογραφική κάλυψη από μεγάλες αμερικάνικες εφημερίδες, αλλά εκείνη την ημέρα, η Κινγκ ανακοίνωσε την ανακάλυψη στη Ρώμη, σε ένα Καθολικό Κολλέγιο **σχεδόν απέναντι από το Βατικανό**, εκεί όπου οι κορυφαίοι στον κόσμο ερευνητές των Κοπτικών συγκεντρώνονται κάθε τέσσερα χρόνια για μια κορυφαία συνδιάσκεψη.

Η Κινγκ ονόμασε το κείμενο «Το Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού», ένας τίτλος που δεν άφηνε καμιά αμφιβολία για το κεντρικό ισχυρισμό ή την αυθεντικότητά του. Μονάχα τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη, περιλαμβάνονταν στην Καινή Διαθήκη και καθρίζονταν ως «χαρμόσυνα νέα» (από την λέξη *ευαγγέλιο*, που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελληνική γλώσσα και στα πρώτα Χριστιανικά κείμενα) που κόμισε ο Υιός του Θεού. Όπως και οι προηγούμενες ανακαλύψεις, έτσι και το καινούργιο Ευαγγέλιο, έθετε πολλές αλήθειες υπό αμφισβήτηση, ανέφερε ο Ρότζερ Μπάγκναλ, υπεύθυνος του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσμου και Καθηγητής της αρχαίας ιστορίας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, αυτός που βοήθησε την Κινγκ να πιστοποιήσει τη γνησιότητα του παπύρου. **Ο συγκεκριμένος πάπυρος συμβάλλει στο να μας υπενθυμίζει πως πρακτικά οτιδήποτε ανέφεραν οι τελευταίες γενεές για τον Ιησού, συγκεντρώθηκε και συντάχθηκε από κάποιον μετά τον θανατό του, και παρουσιάζει μια οπτική του Ιησού, που επιχειρούσαν κάποιοι να μεταδώσουν», εξηγεί ο Μπέγκναλ στο** ***Μπόστον Γκλόουμπ*.**

Με άλλα λόγια, *η αλήθεια του Ευαγγελίου* είναι ένα σχετικός όρος ενώ τίποτα αναφορικά με την Καινή Διαθήκη δεν ήταν όπως φαινόταν. Διακυβεύονταν πολλά όχι μόνο για την πίστη δισεκατομμυρίων πιστών αλλά επιπλέον και για την Κινγκ και τον κόσμο της βιβλικής αρχαιολογίας.

Η Κινγκ είχε μάθει σχετικά με «το Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού» με εκείνον τον έμμεσο συγκυριακό τρόπο όπως είναι συνήθως οι μπίζνες στο εμπόριο αρχαιοτήτων, μια μαύρη αγορά που αποδέχεται μόνον κάποιους κανόνες ή εθνικά σύνορα ενώ περιφρονεί ακόμα και τις πλέον μινιμαλιστικές συμβάσεις της ακαδημαϊκής αυστηρότητας και της επιστημονικής μεθόδου. Κειμήλια, όλων των ειδών, κλέβονται συνήθως από μυστικά μέρη της Αιγύπτου –με απόλυτη βεβαιότητα από εκεί που προήλθε και το «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού». Ύστερα περνάνε μέσα από πολλά χέρια καθ’οδόν προς ένα μουσείο ή ένα συλλέκτη. Συχνά κόβονται ή σπάζονται σε κομμάτια ώστε ο πωλητής να έχει περισσότερα κομματάκια να πουλήσει και έτσι να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Η αλυσίδα των αποδεικτικών στοιχείων για να επιβεβαιωθούν η προέλευση και η νομιμότητα τέτοιων αντικείμενων **είναι συχνά προϊόν εικασιών**. Μερικές φορές επινοείται ένας ψεύτικος μύθος αναφορικά με την προέλευση των κειμηλίων για να κρυφθεί απλώς το γεγονός ότι είναι πλαστά και να πουληθούν σε υψηλή τιμή ή για να δημιουργήσουν δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας.

**«Σε αυτόν τον τομέα, ακόμη και σήμερα εμφανίζονται τέτοια περιστατικά»,** τονίζει η Κινγκ. «έτσι νομίζω ότι είναι σχεδόν αντανακλαστικό το να είσαι φιλύποπτος». Στη δική της περίπτωση, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ενός ξένου από το πουθενά την ειδοποίησε για την ύπαρξη των παπύρων. Ο ιδιοκτήτης είχε μια συλλογή από Ελληνικούς, Κοπτικούς και Αραβικούς παπύρους ενώ εξήγησε στην Κινγκ ότι είχε αποκτήσει όλα αυτά τα αντικείμενα το 1999, μεταξύ άλλων από έναν μη ταυτοποιημένο Γερμανό συλλέκτη. Μαζί με τους παπύρους, βρισκόταν και ένα χειρόγραφο σημείωμα στα Γερμανικά, προερχόμενο από το 1980, που μνημόνευε έναν Καθηγητή Αιγυπτιολογίας στο Βερολίνο, που είχε πεθάνει, να αναφέρει ότι ο πάπυρος αποτελούσε το «μοναδικό στοιχείο» που εμφάνιζε τον Ιησού να **λαμβάνει** σύζυγο.

Ο ιδιοκτήτης των παπύρων, του οποίου η ταυτότητα, όπως και η εθνικότητα συμφώνησε η Κινγκ να παραμείνουν ανώνυμες, της έστειλε μια φωτογραφία από το σχετικό ευαγγέλιο. Οι Κοπτικές λέξεις του «Ιησού» και «η γυναίκα μου» τις προκάλεσαν εντύπωση. Δεν ήταν όμως βέβαιη πώς να διαχειριστεί το κείμενο. «Δεν πίστευα ότι είναι αυθεντικό και του εξήγησα πως δεν ενδιαφέρομαι», δηλώνει η Κινγκ. Για την ακρίβεια, προχώρησε σε άλλες **ενασχολήσεις** και άφησε τους πάπυρους παράμερα παρά τους **συνταρακτικούς** τους υπαινιγμούς. Το καλοκαίρι του 2011, ο ιδιοκτήτης ξαναέστειλε στην Κινγκ ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, παρακαλώντας την να ρίξει μια δεύτερη ματιά στους παπύρους. Εκείνη την στιγμή, η Κινγκ παρατήρησε κάποιες ομοιότητες του παπύρου με φράσεις από άλλα πρώιμα, μη - κανονικά κείμενα, όπως είναι αυτά του Ευαγγελίου του Θωμά και του Ευαγγελίου της Μαριάμ. Και τα δυο είχαν συγγραφεί περίπου την ίδια εποχή, περίπου έναν αιώνα μετά τη ζωή του Ιησού.

Τώρα η Κινγκ έπρεπε να εξετάσει το «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού» πιο προσεκτικά. Το Δεκέμβριο του 2011 ο ιδιοκτήτης έφερε το απόκομμα στην Θεολογική Σχολή. Η Κινγκ το εξέτασε λεπτομερέστερα, και έστειλε φωτογραφίες στον Μπάγκναλ, ο οποίος με την σειρά του το έδειξε σε μια μικρή ομάδα άλλων παπυρολόγων. Όπως ο Μπάγκναλ δήλωσε στο *Γκλόμπ*, «Τα τοποθετήσαμε στην οθόνη, και όλοι αναφωνήσαμε κάπως έτσι: **«Γιαχ».** Σκεφθήκαμε ότι είναι άσχημο. Και είναι άσχημο. Η γραφή δεν είναι ωραία – αλλά χοντροκομμένη, άσχημα ελεγχόμενες χαράξεις, από κάποιον που δεν είχε πολύ καλή πένα».

Τον Μάρτιο του 2012, η Κινγκ τοποθέτησε τους παπύρους στην κόκκινη δερμάτινη τσάντα της, και έφτασε στην Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον Μπάγκναλ και την Άννα Μαρία Λουιτζέντζίγκ, μια παπυρολόγο και Καθηγήτρια Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Για πολλές ώρες κάθονταν σε ένα τραπέζι στο γραφείο του Μπάγκναλ και προσπαθούσαν να εξετάσουν τα αντικείμενα, **από διαφορετικό φωτισμό** και μεγεθύνσεις. Οι πάπυροι έμοιαζαν αληθινοί και παλαιοί. Επειδή οι αρχαίοι πάπυροι μπορούν εύκολα να αγορασθούν από την μαύρη αγορά, εκείνοι έπρεπε να διαπιστώσουν εάν το μελάνι ήταν παλαιό (και όχι πρόσφατο). Αυτό ήταν το κλειδί. Έμοιαζε να είναι παλαιό: η κρίσιμη κατάσταση του παπύρου φανέρωνε ίχνη μελανιού που είχε χρησιμοποιηθεί πριν το υλικό καταστραφεί. Επιπλέον, η γλώσσα ήταν Σαχιδική Κοπτική, μια αρχαία διάλεκτο από τη νότια Αίγυπτο. **«Είναι δύσκολο να κατασκευάσεις ένα σενάριο που να είναι έστω κάπως αληθοφανές, στο οποίο κάποιος παραποιεί κάτι σαν και αυτό. Στον κόσμο δεν υπάρχουν δα και τόσοι πολλοί εξαπατημένοι πατρολόγοι», υπογραμμίζει ο Μπάγκναλ στους Νιού Υόρκ Τάιμς.**

Η Κινγκ ανησυχούσε ότι τα νέα του παπύρου θα διέρρεαν ενώ έτσι θα διαστρεβλώνονταν τόσο η σημασία όσο και η σπουδαιότητά τους. Δεν είχε εξάλλου προλάβει να φθάσει η προγραμματισμένη σημαντική ημέρα της εξέτασης των παπύρων μέσω του άνθρακα – 14, ο οποίος θα πιστοποιούσε την πραγματική ηλικία τους. Παράλληλα δεν είχαν προλάβει ούτε καν να εξετάσουν το μελάνι για να διαπιστώσουν εάν ήταν πρόσφατο ή παλαιό. Βέβαια οι πάπυροι έμοιαζαν να είναι αυθεντικοί. Πολλοί ερευνητές τους ενέκριναν, αν και κάποιος υπήρξε αρκετά σκεπτικιστής απέναντι στην αυθεντικότητά τους. Κι όμως η Κινγκ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει αυτήν την ανακάλυψη σε ένα συνέδριο στη Ρώμη, όπου παρευρίσκονταν πλήθος **δημοσιογραφικών μέσων.**

«Αυτό δεν είναι κάτι που θα φτιάξει την καριέρα μου», ανέφερε η Κινγκ **στην *Μπόστον Γκλόουπμ***. «Εάν πρόκειται για απάτη, τότε θα πρόκειται για το τέλος της καριέρας μου». Αυτά τα λόγια διατυπώθηκαν πριν από τη διατύπωση ισχυρών ενστάσεων σχετικά με την εγκυρότητα των παπύρων **και πριν σοβαρές αμφιβολίες αρχίσουν να υπεισέρχονται**.

## 3.1 «ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ»

«Θα έλεγα ότι πρόκειται για απάτη», δηλώνει η Αλίν Σίου, παπυρολόγος στο Πανεπιστήμιο του Αμβουργου, όταν η Κινγκ είχε παρουσιάσει την αποτελούμενη από πενηντα δύο σελίδες εισήγησή της στο συνέδριο της Ρώμης. Ένα από τα βασικά στοιχεία που είχαν πείσει τον Μπάγκναλ και τους άλλους παπυρολόγους για την αυθεντικότητα, ήταν το ασυνήθιστα ερασιτεχνικό γράψιμο, που έκανε όμως την Σίου και άλλους επιφυλακτικούς. «Η γραφή δεν μοιάζει αυθεντική» όταν την συγκρίνεις με άλλα δείγματα Κοπτικών παπύρων που χρονολογούνται τον 4o αιώνα, εξήγησε στο **Ασοσιέιτεντ Πρες.**

Άλλοι, όπως ο διάσημος στην Κοπτική Γούλφ-Πίτερ Φούνκ, ανέφερε ότι **χωρίς κάποιο πλαίσιο** είναι αδύνατο να εξηγήσουμε το νόημα του παπύρου ακόμα κι αν ήταν αυθεντικός, πράγμα που ο ίδιος αμφισβητούσε. «Υπάρχουν χιλιάδες δείγματα παπύρων όπου μπορείς να βρεις τρελά πράγματα», τόνισε ο Φούνκ, συνδιευθυντής ενός **προγράμματος** εκδοτικής επιμέλειας της Κοπτικής Βιβλιοθήκης του Νάγκ Χαμμαντί (μια συλλογή από Κοπτικά κείμενα) στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ, στο Κεμπέκ. «Θα μπορούσε να είναι το οτιδήποτε».

«Υπάρχουν όλων των ειδών τα ύποπτα στοιχεία αναφορικά με αυτόν», συμφώνησε ο Ντέιβιντ Γκρίλ, καθηγητής της αρχαιολογικής κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο Σάφολκ, και **συντάκτης** του μιστότοπου «Κλεμμένα Αντικείμενα», το οποίο ανιχνεύει το παράνομο εμπόριο αρχαιολογικών αντικειμένων. «Θεωρώ ότι οποιοσδήποτε υπεύθυνος ακαδημαϊκός με συνείδηση πρέπει να κρατήσει απόσταση από αυτή την υπόθεση».

**Η ημιεπίσημη εφημερίδα «Ο Ρωμαίος Παρατηρητής» του Βατικανού, δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες αργότερα με δυο ιστορίες. Μία επικριτική στήλη από τον ίδιο τον εκδότη που υποστήριζε ότι η ερμηνεία του αποσπάσματος από την Κινγκ είναι «τελείως αθεμελίωτη»** και ότι διαστρεβλώνει τα δεδομένα για να τα ταιριάξει «με μια σύγχρονη ιδεολογία που δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Χριστιανική παράδοση ή με τη μορφή του Ιησού». **Ήταν βέβαιο ότι το Βατικανό θα έλεγε αυτό, απάντησαν οι υπερασπιστές του νέου ευαγγελίου.** Κι όμως οι επικριτές σημείωσαν έναν αριθμό ατελειών στην ερμηνεία της Kίνγκ: για παράδειγμα, η Κινγκ, αν και παραδέχθηκε ότι ο Ιησούς ενδέχεται να μιλούσε μεταφορικά – **επικαλούμενη** μια αναλογία συνήθη στην πρώτη Εκκλησία που χαρακτηριζόταν «η νύμφη του Χριστου» στην πρώτη Εκκλησία -, εκείνη συνέχιζε να διαβάζει το κείμενο υπερβολικά κατά λέξιν. Τα πρώτα Χριστιανικά κείμενα συχνά χρησιμοποιούσαν αναφορές στους ασπασμούς και τους εναγκαλισμούς για να υποδηλώσουν μια «πνευματική οικειότητα» μεταξύ του Χριστού και των μαθητών του παρά πραγματική ερωτική ή γαμήλια κατάσταση.

Άλλοι επεσήμαναν ότι δύο από τους τρεις ανώνυμους **ειδικούς** της Θεολογικής Επιθεώρησης του Χάρβαρτ, ζήτησαν να επανεξετάσουν την εισήγηση της Κινγκ και ήγειραν αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα του παπύρου και την μορφοσύνταξη του κειμένου τους, καθώς και τον τρόπο που είχε μεταφρασθεί και ερμηνευθεί. Για πολλούς, αυτό ήταν, **όπως το έθεσε ένας από τους συγγραφείς, ένας συντάκτης, αυτό ήταν «λιγότερο ένα ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο και περισσότερο ένας αρχαίο σταυρόλεξο** – με κάποιους να είναι πολύ ενθουσιώδεις ώστε να συμπληρώνουν τα κενά με δικές τους προσωπικές απαντήσεις».

Υπάρχει μια παροιμία στον τομέα την βιβλικής αρχαιολογίας, που αναφέρει ότι εάν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε ενδέχεται και να είναι. Όλο και περισσότερο το συγκεκριμένο φαινόταν να είναι μια τέτοια περίπτωση. Εν προκιεμένω είχες μια ταινία παπύρου με μόλις οχτώ αποσπασματικές γραμμές κειμένου που αναδείκνυε όλους τους καυτούς προβληματισμούς για το σύγχρονο Χριστιανισμού – εάν ο Ιησούς ήταν νυμφευμένος, και μάλιστα με τη Μαρία τη Μαγδαληνή και εάν οι γυναίκες μπορούσαν να γίνουν ιερείς σαν τους άνδρες. Σεξουαλικότητα και φύλο, δύναμη και εξουσία – όλα σε ένα κομματάκι κειμένου, το οποίο σαν δώρο, θα αποκάλυπτε μια από τις μεγαλύτερες σκευωρίες όλων των εποχών.

Πριν εκπνεύσει ο μήνας Σεπτέμβριος, οι αμφιβολίες εμφανίσθηκαν με τους πρώτους ισχυρισμούς. Το επιστημονικό άρθρο της Κινγκ σχετικά με το Ευαγγέλιο, που προγραμματίστηκε να περιληφθεί στην έκδοση της *Θεολογικής Επιθεώρησης του Χάρβαρντ* του Ιανουαρίου του 2013, τελικά παρέμεινε σε αναμονή και ένα ντοκιμαντέρ του καναλιού Σμιθσόνιαν σχετικά με τον πάπυρ, επίσης τέθηκε στο αρχείο, μέχρι η Κινγκ να συνέλεγε περισσότερες πληροφορίες που να επιβεβαίωναν τη θέση της.

**Έπειτα, σιγή απόλυτη.** Η εξέταση του παπύρου υποτίθεται ότι θα έπαιρνε εβδομάδες ίσως και μήνες. Είχε περάσει ήδη ένας χρόνος και ακόμα δεν υπήρχε καμιά εξέλιξη. Το Χάρβαρντ ανέβαλλε τις επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις για πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της εξέτασης και δεν ανακοίνωνε ποιός θα πραγματοποιούσε τα τεστ ή πότε θα ολοκληρώνονταν. Ερευνητές και μπλόγκερ, αναπλήρωναν τη σιωπή με έριδες σχετικά με την αυθεντικότητα του Ευαγγελίου, βασιζόμενοι σε αυτά που γνώριζαν μέχρι τότε. Μπορούσες να εντοπίσεις ένα επιχείρημα συχνά αρκετά πειστικό, σχεδόν για κάθε θεώρηση/άποψη , αν και η παρατεινόμενη σιωπή υπονοούσε ότι υπήρχε κάποιο σημαντικό πρόβλημα με το Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού.

Τελικά, τον Απρίλιο του 2014, ακριβώς πριν το Πάσχα, ενάμιση χρόνο αφότου η Κινγκ για πρώτη φορά σόκαρε τον κόσμο με την ανακοίνωσή της, αποκάλυψε ότι η εξέταση είχε φανερώσει ότι ο πάπυρος ήταν αρχαίος και όχι μια σύγχρονη απάτη. Είναι κατανοητό ότι η Κινγκ αισθάνθηκε δικαιωμένη. «Ελπίζω τώρα να μπορούμε **να αφήσουμε πίσω μας** το ερώτημα περί της παραποίησης και να μιλήσουμε περισσότερο, πολύ περισσότερο για την ιστορική σημασία του αποσπάσματος **και πώς ακριβώς ταιριάζει** στην ιστορία της Χριστιανοσύνης και τα ερωτήματα αναφορικά με την οικογένεια και τον γάμο και την σεξουαλικότητα και τον Ιησού», δήλωσε η Κινγκ στους δημοσιογράφους.

Η αισιοδοξία της, όμως, δεν κράτησε πολύ. Αμέσως οι κριτικοί επεσήμαναν μια έντονη αντίφαση προς τους αρχικούς ισχυρισμούς της Κινγκ – δηλαδή τα τεστ κατέδειξαν ότι ο πάπυρος χρονολογείται το 741 μ.Χ. και το αργότερο το 859 μ.Χ., περισσότερο από πέντε αιώνες αργότερα από αυτό που αρχικά είχε αναφέρει η Κινγκ. Αυτό το αποτέλεσμα μετά την πρώτη προσπάθεια να χρονολογηθεί ο πάπυρος μέσω του άνθρακα 14 επέστρεψε μια ημερομηνία τετρακόσια ή διακόσια χρόνια ***πριν*** γεννηθεί ο Ιησούς. Επιπροσθέτως, το ίδιο το μελάνι δεν ήταν δυνατόν άμεσα να δοκιμαστεί, διότι αυτό θα υποχρέωνε σε καταστροφή ένα κομμάτι από ένα ήδη μικρό **σπάραγμα**. Επιπλέον φασματοσκοπικές εξετάσεις απέδειξαν ότι πρόκειται για ένα τύπο μελανιού που χρησιμοποιούνταν μεταξύ του 400 π.Χ. μέχρι και το 800 μ.Χ., ένα τεράστιο παράθυρο δώδεκα αιώνων. Όπως κάποιος χιουμορίστας τουίταρε: «ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ: Το **σπάραγμα** «της Συζύγου του Ιησού» θα μπορούσε να χρονολογηθεί χρονολογήθηκε 400 χρόνια πριν την γέννησή του»! Ένα άρθρο στο «Χριστιανισμός Σήμερα» είχε τον έξυπνο τίτλο: «Πώς να χρονολογήσεις την Γυναίκα του Ιησού».

Οι σχολιαστές ήταν το ίδιο δηκτικοί. Ο Λέο Ντεμπούιντ, ένας Αιγυπτιολόγος στο Πανεπστήμιο Μπράουν, έγραψε σε μια ανασκευή που περιλήφθηκε στη Θεολογική Επιθεώρηση της Σχολής του Χάρβαρτ, ότι ο πάπυρος **«φαίνεται κατάλληλος για ένα κωμικό σκετς των Μόντυ Παϊθον».** Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο πάπυρος περιείχε σοβαρά γραμματικά λάθη και έμοιαζε να ξεσηκώνει γραμμές απευθείας από το *Ευαγγέλιο του Θωμά*. Σημείωσε ότι άλλοι μελετητές βρήκαν ότι περιείχε ακόμη και ένα ορθογραφικό λάθος που υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Θωμά. Ποιές είναι όμως οι πιθανότητες; «Δεν υιοθετώ το επιχείρημα ότι ο πάπυρος είναι γραμμένος με εξεζητημένο τρόπο. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γραφθεί σε ένα απόγευμα από έναν προπτυχιακό φοιτητή», αναφέρει ο Ντεμπουίντι στην ***Μπόστον Γκλόουμπ***.

Η Κινγκ, ο Μπάγκναλ και οι υπέρμαχοι, απέκρουαν αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ο Ντεμπουίντ διάβαζε λανθασμένα την Κοπτική γραφή. Εκτός από αυτό, εξηγούσαν ότι πολλά αρχαία Χριστιανικά κείμενα δανείζονταν αποσπάσματα μεταξύ τους. Το επιστημονικό άρθρο δημοσιεύθηκε και το ντοκιμαντέρ του Σμιθσόνιαν προβλήθηκε – ενώ η διένεξη **έληξε**. Οι μόνες ερωτήσεις που παρέμεναν ήταν οι εξής: γιατί αυτό το Ευαγγέλιο **αποσιωπήθηκε** και για ποιό λόγο η πρώτη Εκκλησία (όπως και η σημερινή πατριαρχική της ηγεσία) ανησυχούσαν τόσο για **οτιδήποτε αποτελούσε ένδειξη** ότι ο Ιησούς ήταν νυμφευμένος ή είχε σεξουαλικές σχέσεις ή ότι οι γυναίκες μπορούσαν να ασκήσουν τόσο εξουσία όσο οι άνδρες – και ιδιαίτερα μια «πεπτωκυία» γυναίκα, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή;

Μέσα σε ένα μήνα, αυτό το παράδοξο έπος πήρε άλλη μια τροπή, που ήταν ίσως και η τελευταία.

## 3.2 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Όταν η Κινγκ παρουσίαζε τη συνταρακτική της αποκάλυψη στο Κοπτικό συνέδριο στη Ρώμη τον Σεπτέμβιο του 2012, ένας νεαρός Αμερικάνος ερευνητής, ονομαζόμενος **Κρίστιαν Άσκελαντ**, στεκόταν σε ένα αναλόγιο της διπλανής αίθουσας, παρουσιάζοντας **μια μελέτη του με θέμα μια** κοπτική εκδοχή του βιβλίου της Αποκάλυψης, μια σημαντική εμφάνιση για κάθε ακαδημαϊκό **που ξεκινάει** την καριέρα του. Βεβαίως, η παρουσίαση της Κινγκ προσήλκυσε την προσοχή όλων. Αφού όμως ο Άσκελαντ επέστρεψε στην Γερμανία, όπου εργάζεται ως επίκουρος ερευνητής-καθηγητής στο Προτεσταντικό Πανεπιστήμιο του Βούπερταλ, ξεκίνησε να μελετά τις εικόνες του Ευαγγελίου της Κινγκ πιο προσεκτικά.

**Ωστόσο, μόλις τον Απρίλιο του 2014** η *Επιθεώρηση της Θεολογικής Σχολής του Χάρβαρτ* δημοσίευσε τα αποτελέσματα των τεστ καθώς και όλη τη σχετική τεκμηρίωση στο διαδίκτυο και ο Άσκελαντ μπορούσε πραγματικά να διαθέτει μια καλή έποψη του Ευαγγελίου. **Αυτό που εντόπισε, θα προκαλούσε τη μεγαλύτερη εντύπωση από οποιαδήποτε άλλη ακαδημαϊκή εργασία.**

Αρχικά, παρατήρησε ανάμεσα στις εικόνες που δημοσιεύθηκαν διέκρινε μια φωτογραφία που απεικόνιζε ένα άλλο μικρό, μισοκατεστραμμένο τεμάχιο παπύρου, το οποίο έμοιαζε να είναι απόσπασμα κάποιου Κοπτικού χειρόγραφου γνωστού ως το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αυτό το κομμάτι παπύρου είχε δοθεί στην Κινγκ από τον ίδιο συλλέκτη ο οποίος της είχε προμηθεύσει και το «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού». Ο Άσκελαντ, όπως προέκυψε, είχε γράψει διατριβή στις Κοπτικές εκδοχές του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Τώρα συνέκρινε την εκδοχή που έδωσε η Κινγκ με μια αυθεντική πρώιμη παπυρική εκδοχή του Κατά Ιωάννη που είχε ανακαλυφθεί σε μια κανάτα σε αιγυπτιακό τάφο το 1923.

**Οι ομοιότητες που εντοπίσθηκαν «αψηφούσαν την σύμπτωση»,** εξηγεί ο Άσκελαντ. Το απόσπασμα του Ευαγγέλιο του Ιωάννη που είχε δοθεί στην Κινγκ, αντέγραφε κάθε γραμμή από την αυθεντική εκδοχή του 1923, ακόμη και **τα σημεία αλλαγής γραμμής στο κείμενο** ήταν ταυτόσημα – κάτι που δεν μπορούσε ποτέ να συμβεί, δεδομένου ότι στον αρχαίο κόσμο, τα κομμάτια από πάπυρο ποίκιλλαν σε μέγεθος και κάθε γραφέας είχε διαφορετικό στυλ γραφής. Επιπλέον, το είδος της γραφής στους παπύρους που είχαν δοθεί στην Κινγκ, ήταν από το ίδιο χέρι. Ήταν εξαιρετικά απίθανο ο ίδιος γραφέας να είχε γράψει και τα δυο κείμενα. Το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη έπρεπε να ήταν πλαστό και να προερχόταν από τον ίδιο συλλέκτη που είχε προμηθεύσει το «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού».

**Ο Άσκελαντ θεώρησε ότι ένας σύγχρονος πλαστογράφος είχε αντιγράψει το συγκεκριμένο σπάραγμα του Ευαγγελίου του Ιωάννη από μια εκδοχή που βρήκε στο διαδίκτυο. Εάν αυτό ήταν παραχάραξη, θα ήταν και το «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού». Για μένα, οι πιθανότητες ότι πρόκειται να με κτυπήσει κεραυνός δυο φορές την ίδια μέρα σημαίνουν ότι αυτό το σπάραγμα κινείται στο βασίλειο του παραλόγου», δήλωσε ο Άσκελαντ *στην Ουάσινκτον Πόστ*. «Η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο».**

Όντως ο Άσκελαντ παρατήρησε επίσης ότι το αυθεντικό Ευαγγέλιο του Ιωάννη είχε γραφθεί στη Λυκοπολιτική διάλεκτο, η οποία οι ειδικοί αναφέρουν ότι εξαλείφθηκε γύρω στον 5ο αιώνα. Ο πάπυρος, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που δόθηκε στην Κινγκ χρονολογούνταν την ίδια περίπου εποχή με το «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού» (δηλαδή μεταξύ του 7ου και 9ου αιώνα). Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάλεκτος χρησιμοποιούνταν στο πρόσφατα ανακαλυφθέν **σπάραγμα** με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γραμμένο από το ίδιο χέρι όπως και το με το «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού» είχε εξαλειφθεί διακόσια χρόνια πριν το κείμενο **συγγραφεί**.

**«Πιο απλά: Εάν το ένα είναι απάτη, τότε είναι και τα δυο»**, όπως τοποθετήθηκαν σε ένα άρθρο του CNN (Cable News Network – Kαλωδιακό Τηλεοπτικό Δίκτυο) ο Τζόελ Σ. Μπάντεν, καθηγητής της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Γέιλ και η Καντίντα Μός καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο **Νότρ** Ντάμ, «Όπως συμβαίνει με τα στεροειδή στον αθλητισμό, είναι ασφαλές να παραδεχθούμε ότι τα καλύτερα κακά παιδιά είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά από την επιστήμη». Και προσθέτει ο Μάρκ Γκουντέικρ: «το δεδομένο των τεράστιων ομοιοτήτων, προφανώς **υποδεικνύει** ότι πρόκειται για απάτη».

Κάποιοι επεχείρησαν να υπερασπιστούν το Ευαγγέλιο όσο καλύτερα μπορούσαν. Μια ανάρτηση στο διαδίκτυο με τίτλο «Ο Ιησούς είχε μια Άσχημη Koυνιάδα» (μία αναφορά για τη διασύνδεση **του σπαράγματος του Ευαγγελίου του** Ιωάννη με εκείνο του «Ευαγγελίου της Συζύγου του Ιησού»), κατηγορούσε τον Άσκελαντ για σεξισμό. Μια στήλη της ιστοσελίδας των **«Θρησκευτικών Μηνυμάτων»,** επίσης **υποστήριξε** ότι ο Άσκελαντ ως Ευαγγελικός Χριστιανός που σχετίζεται με την Πράσινη Συλλογή (Green Collection), μια συλλογή αρχαίων βιβλικών κειμένων και κειμηλίων που χρηματοδοτείται από τον Στίβεν Γκρίν, Πρόεδρο του Χόμπι Λόμπι (Ηοbby Lobby) και συντηρητικό ευαγγελικό, θα πρέπει να διαθέτει μια κρυφή ατζέντα. «Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο. **Εγώ όμως δεν απολαμβάνω το γεγονός ότι δυσκολεύω τη ζωή της Κάρεν Κινγκ», δήλωσε ο Άσκελαντ στην *Ουάσινκτον Πόστ*. «Είμαι πολύ απαγοητευμένος με όποιον δημιούργησε αυτήν την απάτη, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι είναι απάτη».**

Η ίδια η Κινγκ έμοιαζε με κομμένη την ανάσα να σκέφτεται το χειρότερο. «Aυτό είναι σοβαρό και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, διότι ίσως οδηγεί στην κατεύθυνση της απάτης», ανέφερε στους *Τάιμς* της Νέας Υόρκης. «Πρόκειται για μια υπόθεση που πρέπει να γίνει αντικείμκενο σοβαρής εξέτασης». Αλλά συμπλήρωσε αισιόδοξα: «Δεν νομίζω ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση».

**Είχε δίκαιο ως προς αυτό. Ακόμα κι αν τα στοιχεία αποδείκνυαν αδιάψευστα ότι ο πάπυρος είχε κατασκευασθεί από κάποιον ακαδημαϊκό σε μια προσπάθεια κατάδειξης της δικής του ικανότητας έναντι των εύπιστων συναδέλφων του στη συντεχνία της βιβλικής αρχαιολογίας, ή από έναν εξαπατημένο συλλέκτη που επιζητούσε γρήγορο κέρδος, οι κατηγορίες δεν θα έσβηναν ποτέ (όπως και η υποψία).** Πώς άραγε μπόρεσαν; Ερωτήματα σχετικά με την ερωτική σχέση, τον Ιησού, την γυναίκα και την εξουσία **τροφοδοτούσαν** **πάντοτε αντιπαραθέσεις με ζωηρό ενδιαφέρον στον Χριστιανισμό ενώ το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε τέτοιες έριδες πάντα στρεφόταν σε ένα πρόσωπο: τη Μαρία τη Μαγδαληνή.**

«Από την εποχή του πρώιμου Χριστιανισμού, η Μαρία η Μαγδαληνή λειτούργησε η οποία προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την φύση της γυναικείας θρησκευτικής εξουσίας, την σύνδεση της πνευματικότητας και της σεξουαλικότητας, καθώς και αυτή της κοινωνικής και πολιτικής θέσης των γυναικών σε θρησκείες που έχουν γίνει θεσμός» γράφει η **Τερέζα Κολέττι** στο βιβλίο της με τίτλο «Η Μαρία η Μαγδαληνή και το Δράμα των Αγίων». **Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο, είναι το πόσα μία και μόνη γυναίκα κλήθηκε να βαστάξει με δεδομένο το πόσα λίγα λέει στην πραγματικότητα η Καινή Διαθήκη για αυτήν.**

## 3.3 «Η ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΗΤΑΝ Η ΙΔΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Πριν τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας, η τελευταία πράξη και το δραματικότερο σημείο της ζωής του Ιησού πάνω στη γη, η Μαρία τη Μαγδαληνή μνημονεύεται μόνον μια φορά στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Στο **όγδοο** κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής περιγράφει τα ταξίδια του Ιησού γύρω από την Γαλιλαία, όπου κηρύττει και πραγματοποιεί θαύματα και γράφει:

*Μαζί του ήταν οι δώδεκα και μερικές γυναίκες που είχαν θεραπευθεί από νοσήματα και βάσανα και πονηρά πνεύματα και ασθένειες, η Μαρία η λεγομένη Μαγδαληνή απ’την οποία είχαν βγει επτά δαιμόνια και η Ιωάννα, η γυναίκα του Χουζά, διαχειριστή του οίκου του Ηρώδη, και η Σουσάννα και πολλές ΄άλλες οι οποίες τον διακονούσαν απ’ τις περιουσίες τους.*

Αυτό το **μεταβατική αναφορά** προσφέρει κάποιες λεπτομέρειες για τη Μαρία τη Μαγδαληνή που θα μπορούσαν να δώσουν υλικό σε κάποιους μύθους και αντιπαραθέσεις που τελικά αναπτύχθηκαν γύρω από εκείνη, αλλά καιτο οποίο, όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα, θα μπορούσε να βοηθήσει στο να διαφωτίσουμε ποια ήταν πραγματικά η Μαγδαληνή.

Η Μαρία η Μαγδαληνή πραγματικά αναδεικνύεται πλήρως και δυναμικά, μόνον όταν ο Ιησούς εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ για την εορτή του Πάσχα καθώς και με τα γεγονότα που θα αποκορυφώνονταν με το θάνατό του και την Ανάσταση.

Αν και η Μαρία η Μαγδαληνή εμφανίζεται πολύ λίγες φορές, εντούτοις απαντά και στα τέσσερα Eυαγγέλια. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε επίσης ότι αυτά τα επεισόδια είναι από ιστορικής άποψης, τα πλέον αξιόπιστα, διότι πραγματοποιήθηκαν προς το τέλος της ζωής του Ιησού, όταν είχε ήδη σημαντικό πλήθος να τον ακολουθεί. Επιπροσθέτως, τα περισσότερα από τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάθους, πραγματοποιήθηκαν δημόσια. Η έλευση του Ιησού στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων, η δίκη του και η μαστίγωση, η Σταύρωσή του και η ταφή, όλα πραγματοποιήθηκαν μπροστά στα μάτια πάρα πολλών ανθρώπων, ενώ προκάλεσαν τόσο μεγάλη εντύπωση στο κύκλο των άμεσων μαθητών του Ιησού, ώστε αργότερα ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν παρά να Τον αρνηθούν, αλλά και **να διασφαλίσουν** ότι κάποιος θα συνέλεγε αυτές τις αφηγήσεις σε ένα γραπτό κείμενο.

Ο ίδιος ο Ιησούς δεν άφησε καμιά γραπτή αναφορά, ενώ κάποιοι πιστεύουν ότι ενδέχεται να μην γνώριζε **κα**ν να γράφει. Άλλοι ανέλαβαν να αφηγηθούν την ιστορία του, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είναι γνωστή σε εμάς από τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Όπως συζητήσαμε και σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο, τρία από τα Ευαγγέλια – του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, είναι τόσο στενά συνδεδεμένα ως προς την μορφή και το περιεχόμενο που ονομάζονται «Συνοπτικά», από την ελληνική λέξη που σημαίνει ότι «εξετάζουν με την ίδια οπτική». Το τέταρτο Ευαγγέλιο, γράφθηκε αργότερα, πιθανόν το 100 μ.Χ, και έχει αξιοσημείωτα ξεχωριστό ύφος.

Η Μαρία η Μαγδαληνή, εισέρχεται στο Ευαγγέλιο του Μάρκου στο δράμα των Παθών, το πρώτο χρονολογικά Ευαγγέλιο, χαρακτηριζόμενη ως η γυναίκα που παρέμεινε στον Γολγοθά, όταν ο Ιησούς εξέπνευσε. Τότε εκείνοι οι άνδρες που κάποτε είχαν δηλώσει την αφοσίωσή τους σε αυτόν, έφυγαν –ή στην περίπτωση του Ιούδα, πρόδωσαν τον Μεσσία. Η πιστότητα των γυναικών που ακολούθησαν τον Ιησού, **προς τιμή τους**, πάντοτε τις ξεχώριζε από τους άνδρες, τους δώδεκα αποστόλους. Από την άλλη πλευρά, όπως σημειώνει η Καντίτα Μός, οι γυναίκες «δεν θα θεωρούνταν ως πολιτικές απειλές με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσε να συμβεί με τους άνδρες. Έτσι μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι πιο επικίνδυνο για τους δώδεκα (να παραμείνουν στο σταυρό) από ότι είναι για την Μαριάμ και τις άλλες γυναίκες επειδή εκείνες θα μπορούσαν να μην κινήσουν υποψίες».

Στην περιγραφή των Παθών, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου του Μάρκου επίσης σημειώνει ότι η Μαρία η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες γυναίκες, που παρευρίσκονταν στον σταυρό, «είχαν ακολουθήσει τον Ιησού όταν ήταν στην Γαλιλαία και τον είχαν διακονήσει». Η Μαρία η Μαγδαληνή, εξηγεί ο συγγραφέας, και μια άλλη γυναίκα, η ονομαζόμενη Μαρία, συνέχισαν να επιβλέπουν τον τάφο, αφότου τοποθετήθηκε εκεί το σώμα του Ιησού, την Παρασκευή το απόγευμα.

Τότε ο Μάρκος καταγράφει πως η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου, καθώς και η Σαλώμη, επισκέφθηκαν τον τάφο τα χαράματα της Κυριακής, της πρώτης ημέρας της εβδομάδας για να μυρώσουν το σώμα του Ιησού με αρώματα που προορίζονταν για την προετοιμασία της ταφής. Εκείνη την εποχή, αυτή ήταν μια αποκλειστική αρμοδιότητα των γυναικών ενώ σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν **αυτό το καθήκον** μια μέρα πριν, επειδή ήταν το Σάββατο. Στη διαδρομή τους για τον τάφο, οι γυναίκες ανησυχούσαν για το αν θα είναι ικανές να κυλήσουν τη μεγάλη πέτρα που έφραζε την είσοδο του τάφου. Όταν όμως κατέφθασαν εκεί, ανακάλυψαν πως ο λίθος είχε ήδη απομακρυνθεί. Εισέρχονται στον τάφο και διαπιστώνουν ότι το σώμα του Ιησού έχει απομακρυνθεί. Αντί αυτού κάθεται εκέι ένας νεαρός άνδρας ενδεδυμένος με λευκή στολή. Εκείνος είπε στις γυναίκες ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρούς και εκείνες με τη σειρά τους έπρεπε να μεταφέρουν το μήνυμα στον Πέτρο και στους υπόλοιπους μαθητές.

Ωστόσο οι γυναίκες φοβήθηκαν και σάστισαν και δεν είπαν τίποτα. Ύστερα, σε ένα απόσπασμα, που ενδέχεται να αποτελεί αργότερη προσθήκη, ο Ιησούς εμφανίζεται μόνο στη Μαρία τη Μαγδαληνή και εκείνη σπεύδει **να ειδοποιήσει** τους υπόλοιπους μαθητές. Οι μαθητές, όμως δεν την πιστεύουν και δεν κατανοούν την αλήθεια των λόγων της παρά μόνο όταν ο Ιησούς εμφανίζεται αυτοπροσώπως στους ένδεκα εναπομείναντες αποστόλους, κατηγορώντας τους για την έλλειψη πίστης.

Στην εκδοχή του Ματθαίου, η Μαγδαληνή παραμένει στη σκηνή της Σταύρωσης ενώ οι υπόλοιποι αποχωρούν και **παρατηρεί** το μνήμα του Ιησού. Τότε, την Κυριακή το πρωί, εκείνη και η άλλη Μαρία επισκέπτονται τον τάφο, ενώ είναι ακόμα σφραγισμένος. Σύμφωνα με την εκδοχή του Ματθαίου πραγματοποιήθηκε ένας σεισμός, και σε αντίθεση με τον νεαρό άνδρα με τη λευκή ενδυμασία που αναφέρει ο Μάρκος, ένας άγγελος με λευκά εμφανίζεται, αποκυλίει την πέτρα του τάφου και κάθεται πάνω του. Οι φύλακες, που είχαν τοποθετηθεί εκεί από τους Ρωμαίους, με σκοπό να αποτρέψουν οποιοδήποτε εγχείρημα κλοπής του σώματος **(και «σκηνοθεσία» ψευδούς ανάστασης)**, **λιποθυμούν και μένουν σαν νεκροί από τρόμο**. Ο άγγελος λέει στις δυο Μαρίες να μην φοβηθούν αφού ο Ιησούς έχει αναστηθεί εκ νεκρών. Τρέχοντας πίσω για να πληροφορήσουν τους άλλους, οι γυναίκες συναντούν τον ίδιο τον Ιησού και γονατίζουν για να αγκαλιάσουν τα πόδια του. Εκείνος επίσης τις παρακινεί να πάνε να αναγγείλουν στους άλλους τα νέα.

Το Ευαγγέλιο του Λουκά, αναφέρει πως όλες οι γυναίκες που ακολούθησαν τον Ιησού από την Γαλιλαία – συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της Μαγδαληνής – **παραμένουν κάτω από τον σταυρό και παρατήρησαν την τοποθεσία του τάφου.** Η Μαρία η Μαγδαληνή, επισημαίνεται ονομαστικά, μόνον όταν ο Λουκάς περιγράφει πώς οι γυναίκες επέστρεψαν χαράματα την Κυριακή για να χρίσουν το σώμα του Ιησού με μύρα. Η Μαρία η Μαγδαληνή και οι μη ονομαζόμενες υπόλοιπες γυναίκες βρήκαν την πέτρα **αποκυλισμένη**, ενώ το σώμα όχι. Εμφανίζονται δύο άνδρες, με «απστράπτοντα ενδύματα», και τους λένε ότι ο Ιησούς έχει αναστηθεί εκ των νεκρών. Αλλά αφότου τρέχουν πίσω να το ανακοινώσουν στο τέλος, πάλι η αφήγησή τους δεν γίνεται πιστευτή. «Τα λόγια τους φάνηκαν σαν παραλήρημα» στους άνδρες. Για άλλη μια φορά, μόνον όταν εμφανίζεται ο Ιησούς στους άνδρες, η αφήγηση γίνεται πιστευτή.

Η πιο συγκινητική και ικανή να απομνημονευθεί εκδοχή εκείνων των πασχάλιων εωθινών γεγονότων βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τον πιο παράξενο ανάμεσα στους ευαγγελιστές.

Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, η Μαρία η Μαγδαληνή, επισκέπτεται τον τάφο μοναχή της, τόσο νωρίς το πρωί, που είναι ακόμα σκοτάδι. Τότε, αντικρίζει τον λίθο μετατοπισμένο, και το σώμα εξαφανισμένο ενώ σπεύδει να βρει τον Πέτρο και τους υπόλοιπους μαθητές. Ο Πέτρος και ένας ακόμα μαθητής που εμφανίζεται στον τάφο, διαπιστώνουν ότι τα λόγια της είναι αληθή. Δεν κατανοούν όμως τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα να αναχωρήσουν.

Η Μαγδαληνή, ακλόνητη όπως πάντα, παραμένει στον τάφο, κλαίγοντας: Καθώς λοιπόν έκλαιγε, έσκυψε λίγο την κεφαλή της προς το μνήμα 12και αντίκρισε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα να κάθονται ο ένας στο σημείο της κεφαλής και ο άλλος στο σημείο των ποδιών, όπου ακριβώς δηλαδή είχε εναποτεθεί το σώμα του Ιησού. 13Και εκείνοι την ρώτησαν: «γυναίκα, γιατί κλαις;» Τους απάντησε: «Διότι σήκωσαν τον Κύριό μου και δεν γνωρίζω πού τον απέθεσαν». 14Μόλις λοιπόν είπε αυτά, αμέσως στράφηκε πίσω της και αντίκρισε τον Ιησού να στέκεται ενώπιόν της, αλλά δεν κατάλαβε ότι ήταν ο Ιησούς. 15Εκείνος την ρώτησε: «Γυναίκα γιατί κλαις; Ποιον αναζητείς;» Εκείνη, νομίζοντας ότι είναι ο κηπουρός, του απάντησε: «Κύριε, εάν εσύ τον σήκωσες, πες μου πού τον απέθεσες, για να τον πάρω από εκεί». 16Ο Ιησούς της λέγει: «Μαρία». Μόλις εκείνη στράφηκε προς το μέρος του[[1]](#footnote-1), του λέγει: «Ραββουνί», που σημαίνει: «Διδάσκαλέ μου!» 17Ο Ιησούς της είπε: «Μη με αγγίζεις. βεβαίως δεν έχω ακόμη ανεβεί στον πατέρα μου. αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και ανάγγειλέ τους: “Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και προς τον Θεό μου και Θεό σας”». 18Και η Μαρία η Μαγδαληνή έσπευσε για να αναγγείλει στους μαθητές ότι είδε τον Κύριο και ότι της είπε αυτά.

Αυτή η απόδοση της ανακάλυψης και της συνάντησης του Ιησού είναι τόσο δραματική, τόσο συναισθηματική, τόσο ισχυρή και γεμάτη σημασία που θα ενέπνεε καλλιτέχνες και δραματουργούς στους επόμενους αιώνες. Βέβαια, θα καλλιεργούσε το σπόρο την υποψία μιας προσωπικότερης σχέσης του Ιησού με την Μαγδαληνή σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μαθητές και πιθανόν στενότερης από αυτή που τα κείμενα θέλουν να αφήσουν.

Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι και τα τέσσερα Ευαγγέλια αναγνωρίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής στην ανακάλυψη του κενού μνήματος, την πρώτη εμφάνιση του αναστημένου Ιησού σε εκείνη και την προσταγή να πάει να αναγγείλει στους άλλους τα εκπληκτικά νέα. Αυτή είναι είναι μια εξαιρετικά σταθερά αφήγηση σε όλα τα κείμενα, που μαρτυρεί τον κεντρικό ρόλο της Μαγδαληνής καθώς και την ιστορική της σπουδαιότητα.

«Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι η πρώτη στην οποία εμφανίζεται ο αναστημένος Χριστός και ως εκ τούτου είναι τεράστια η σπουδαιότητά της για τον Χριστιανισμό», υποστηρίζει ο Ιησουίτης συγγραφέας, αιδεσιμότατος Τζέιμς Μάρτιν. «Αλλά νομίζω ότι ακόμα πιο σημαντικό από αυτό, είναι ότι το διάστημα μεταξύ [της ώρας] που η Μαρία η Μαγδαληνή αντικρίζει τον Ιησού στον τάφο και τρέχει και αναγγέλει στους μαθητές τα καλά νέα και μοιράζεται μαζί τους τα ευαγγέλια, η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν η Εκκλησία. Για αυτή την ώρα ή τις δύο, η Μαρία η Μαγδαληνή, ήταν η μοναδική που γνώριζε για την Ανάσταση με αποτέλεσμα να είναι η ίδια η Εκκλησία».

Ευτυχώς από αυτούς τους λίγους υπαινιγμούς, οι ιστορικοί της Βίβλου, μπορούν να κάνουν κάποιες άλλες υποθέσεις σχετικά με το είδος του ανθρώπου που θα μπορούσε να ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και τι ρόλο έπαιξε.

## 3.4 «ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΙΗΣΟΥ;»

Το πρώτο σημείο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μάλλον με βεβαιότητα ένα αληθινό πρόσωπο, που έζησε σε εκείνον τον χωρόχρονο στην ιστορία και η οποία πιθανότατα, διαδραμάτισε ρόλο στη διήγηση της ζωής του Ιησού, πολύ εκτενέστερο από αυτόν που περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη.

Όπως σημειώσαμε στη συζήτηση για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, οι Βιβλικοί επιστήμονες (όπως ο Τζόν Μάιερ), διατυπώνουν το «κριτήριο της αμηχανίας» ως βασική απόδειξη ότι κάτι που περιέχεται στα Ευαγγέλια είναι ενδεχομένως αληθινό. Στην περίπτωση του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο ρόλος του ως μέντορας του Ιησού και ως βαπτιστής του, δημιούργησαν αμηχανία στους μετέπειτα Χριστιανούς ενώ το γεγονός ότι αργότερα περιλήφθηκε ο Βαπτιστής και ο ρόλος του και στα τέσσερα Ευαγγέλια,υποστηρίζει την αυθεντικότητα της αφήγησης αναφορικά με αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τη Μαρία τη Μαγδαληνή: η θαρραλέα παραμονή της στον Σταυρό, ενώ οι άνδρες δραπέτευσαν καθώς και το γεγονός ότι αυτή ήταν που ανακάλυψε τον άδειο τάφο και πρώτη συνάντησε τον Αναστάντα Χριστό– ο οποίος την παρακίνησε να μεταδώσει τα νέα, αν και η μαρτυρία των γυναικών εκείνη την εποχή δεν είχε κύρος – θα προκάλεσαν αμηχανία στους άνδρες που συνέγραψαν τα Ευαγγέλια και εν συνεχεία έγιναν οι ηγέτες Εκκλησίας. **Επομένως, εάν οι ταγοί της πρώϊμης Εκκλησίας αναδιατύπωναν την ιστορία έχοντας στο μυαλό μια ατζέντα, όπως πιστεύουν εκείνοι που ο νους τους αρέσκεται σε θεωρίες συνωμοσίας, η Μαρία η Μαγδαληνή θα ήταν η πρώτη που θα έπρεπε να απαληφθεί. Όμως εκείνη παρέμεινε.**

Επομένως, ποιά ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή;

Ένα γεγονός που μοιάζει αδιαμφισβήτητο –ακόμη κι αυτό συνέβαλε αργότερα στη σεξουαλική σπέκουλα που περιέβαλε την Μαριάμ και τον Ιησού – είναι ότι το όνομα της Μαγδαληνής υποδεικνύει ότι προέρχεται από την πόλη Μάγδαλα ή Μιγδάλ, στην βορειοανατολική γωνία της Θάλασσας της Γαλιλαίας (μια λίμνη στην πραγματικότητα 20 χιλιομέτρων σε μήκος, η οποία είναι επίσης γνωστή και ως Λίμνη Τιβεριάς ή Λίμνη Κινερέτ). Μάγδαλα στα Εβραϊκά σημαίνει «πύργος» ή «οχυρό». Η αραμαϊκή εκδοχή, Μάγδαλα, προσθέτει τη χροιά του «ανυψωμένου» ή «μεγαλειώδους» - χαρακτηρισμοί που οι πρώτοι Χριστιανοί ηγέτες αρέσκονταν να αποδίδουν στη Μαγδαληνή.

Η επαρχία της Γαλιλαίας γύρω από την περιοχή Μάγδαλα, είναι η περιοχή όπου ο Ιησούς ανατράφηκε και το μέρος όπου **πραγματοποίησε** το μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας παρουσίας του: με την επί του όρους ομιλία του σε ένα λόφο δίπλα από την λίμνη, περπατώντας στα ταραγμένα νερά και ηρεμώντας τα επικίνδυνα κύματα. Ο Ιησούς κάλεσε ψαράδες, όπως τον Πέτρο, να γίνουν «αλιείς ανθρώπων» ενώ στις όχθες της λίμνης, μετά την Ανάσταση, **προετοίμασε πρωινό από ψητά ψάρια στα κάρβουνα**, για τους μαθητές του.

Το ψάρι ήταν μια σημαντική πηγή πρωτεΐνης για τους κατοίκους της περιοχής, και τα Μάγδαλα μετατράπηκαν σε εύπορη πόλη χάρη στη βιομηχανία της αλιείας. Αυτή η ευμάρεια ενδέχεται να συνέβαλε στη φήμη των Μαγδάλων ως της αμαρτωλής πόλης της Γαλιλαίας. Και όντως η πόλη καταστραφηκε το 75 μ.Χ, εξαιτίας της «κακής της φήμης και τις έκφυλες συμπεριφορές των κατοίκων της», όπως αναφέρει η Σούζαν Χάσκινς στη μελέτη – ορόσημο «Μαρία η Μαγδαληνή: Μύθος και Μεταφορά». Αν και δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία ότι η ίδια η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν έκφυλη, η κακή φήμη ωστόσο της πατρίδας της δεν την κολάκευε. Η ευημερία όμως της πόλης, μπορεί να της παρείχε το είδος του εισοδήματος που της επέτρεψε να υποστηρίξει τη διακονία του Ιησού.

Για αιώνες, υπέθεταν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες γυναίκες που την ακολούθησαν, έπρατταν λίγο πολύ ό,τι και οι υπόλοιπες Ιουδαίες γυναίκες: η ζωή τους χαρακτηριζόταν κατά το πλείστον από το καθάρισμα των πατωμάτων, το ψήσιμο του ψωμιού, το πλύσιμο των ρούχων καθώς και την ύφανση του μαλλιού. Κι όμως η πλέον πρόσφατη έρευνα αλλάζει αυτή την αντίληψη για τις γυναίκες που ακολούθησαν τον Ιησού. «Η Μαρία και οι άλλες γυναίκες διαδραμάτισαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στο αρχικό κίνημα του Ιησού. Βρίσκονταν εκεί για να χρηματοδοτήσουν και να υποστηρίξουν αυτό το κίνημα των περιπλανώμενων ανδρών που είχαν παρατήσει τις εργασίες τους για να βγουν έξω και να κηρύξουν το ευαγγέλιο», εξηγεί ο καθηγητής Τζόφρευ Σμίθ. «Είναι επίσης πιθανό» συμπληρώνει ο Σμίθ, «ο ρόλος της Μαρίας, ως «χρηματοδότη του **πρώιμου** κινήματος του Ιησού να της είχε προσδώσει **κάποιο είδος επιρροής** σε αυτό το κίνημα». Αυτό βέβαια δεν ήταν συνηθισμένο, με δεδομένες τις συμβατικότητες της εποχής.

«Η Μαρία η Μαγδαληνή δεν είναι τυπικό παράδειγμα για Ιουδαία γυναίκα εκείνης της εποχής», συμφωνεί ο Ραββίνος Γκάρογουει, του **Εβραϊκού Ενωτικού Κολλεγίου**. «Οι περισσότερες Ιουδαίες γυναίκες στην Γαλιλαία, βρίσκονταν σε ένα είδος οικιακού περιβάλλοντος, είτε ως κόρες είτε ως σύζυγοι είτε ως μητέρες. Το να βρίσκεσαι στην έρημο με ένα περιπλανώμενο κήρυκα, με ένα όνομα **το οποίο δεν τη συνδέει** με κανένα άνδρα , είναι κάτι ασυνήθιστο».

Αυτό το όνομα, «Μαγδαληνή», είναι επίσης μια άλλη σημαντική ένδειξη – καθώς και έναν πρόσθετος παράγοντας που συνέβαλε στη μετέπειτα φήμη της. Ακολουθώντας τις συμβάσεις/τους κανόνες της εποχής, οι παντρεμένες γυναίκες ταυτοποιούνταν με το όνομα του συζύγου τους. εκείνη την εποχή, ο σύζυγος μιας γυναίκας, της προσέφερε ένα όνομα και μια ταυτότητα όπως και διατροφή. Όπως ο Ιησούς από την Ναζαρέτ, έτσι και η Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν παντρεμένη ή ήταν πιθανόν χήρα, και έτσι ταυτοποιείται από την πατρίδα της. «Συνεπώς παρουσιάζεται ως μια *ανεξάρτητη* γυναίκα», αναφέρει ο Χάσκινς. «Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να διέθετε κάποια μέσα ώστε να είναι ικανή να επιλέξει να ακολουθήσει και να υποστηρίξει τον Χριστό».

Επομένως, δεν ήταν η «Κυρία Ιησού»; Δεν είναι πιθανό. Αφήνοντας στην άκρη τις θεολογικές ενστάσεις, η ιστορική μαρτυρία δεν υποστηρίζει την ιδέα ότι τόσο ο Ιησούς όσο και η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν παντρεμένοι, και με βεβαιότητα όχι μεταξύ τους.

Σε πολλά σημεία στα Ευαγγέλια, για παράδειγμα, τα πλήθη γύρω από τον Ιησού παρατηρούν περιβάλλεται από τη μητέρα του, και τους αδελφούς και τις αδελφές του, έναν κατάλογο συγγενικών σχέσεων. Κι όμως δεν μνημονεύεται σύζυγος ούτε όταν ο Ιησούς θυσιάζεται και σταυρώνεται, ούτε μετά την Ανάσταση. Εάν πράγματι είχε μια σύζυγο, είναι δύσκολο να υποθέσουμε ότι δεν θα αναφερόταν.

Κάποιοι χρησιμοποιούν το «επιχείρημα εκ της σιωπής»: Το ότι ακριβώς επειδή καμιά σύζυγος δεν αναφέρεται ποτέ σε κάποιο κείμενο, η σύζυγος του Ιησού πρέπει να έχει περιθωριοποιηθεί από τα κείμενα. «Γιατί επιβίωσαν μόνο τα κείμενα που έλεγαν ότι ήταν άγαμος;» τοποθετείται η Κάρεν Κίγκ, υπερασπιζόμενη το «Ευαγγέλιο της Συζύγου του Ιησού». «Και πώς είναι δυνατόν να μην έχουν επιβιώσει όλα κείμενα όπου επειδεικνυόταν ότι είχε δεσμό με την Μαρία την Μαγδαληνή ή ότι ήταν νυμφευμένος; Είναι 100% σύμπτωση; Ή μήπως αυτό συμβαίνει επειδή η αγαμία γίνεται το ιδεώδες για τον Χριστιανισμό;»

Πράγματι, η αγαμία όντως έγινε το ιδεώδες του Χριστιανισμού και, σύμφωνα με την άποψη πολλών, έγινε αντικείμενο υπερβολικής έμφασης. Όμως, ακόμα και ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σήμερα, o Πάπας Φραγκίσκος, σημείωσε ότι η υποχρεωτική αγαμία για τους ιερείς είναι ένας νόμος στην Εκκλησία προερχόμενος μόλις από τον 12ο αιώνα ενώ θα μπορούσε να τροποποιηθεί προκειμένου να υπηρετεί τις σημερινές ανάγκες.

Το επιχείρημα εκ της σιωπής είναι αρκετά αδύναμο και σε αυτή την περίπτωση βασίζεται σε ένα πλήθος προκαταλήψεων για τους άνδρες και κυρίως για τους Ιουδαίους άνδρες. Όπως ο ήρωας του «Κώδικα Ντα Βίντσι», «ο ειδικός στη συμβολική» Ρόμπερτ Λάνγκντομ, αναφέρει: «η κοινωνική ευπρέπεια εκείνης της εποχής στην πραγματικότητα απαγόρευε σε ένα Ιουδαίο άνδρα να είναι ανύπαντρος. Σύμφωνα με το ιουδαϊκό έθιμο, η αγαμία καταδικαζόταν». Πράγματι, ο πρωταγωνιστής του Ντάν Μπράουν, προσθέτει ότι η εργένικη ζωή ήταν «αφύσικη» ενώ θα έπρεπε να εξηγηθεί από τους συγγραφείς των Ευαγγελίων εάν ο Ιησούς ήταν πράγματι άγαμος.

**Καλώς, όχι όμως στα αλήθεια. Ένας ανύπαντρος άνδρας όπως ο Ιησούς, μπορεί να μην ήταν ο κανόνας για την εποχή, αλλά σίγουρα όμως δεν θα ήταν κάτι ασυνήθιστο**. Όντως, τον 1ο αιώνα υπήρχαν κοινότητες Ιουδαίων ανδρών, οι οποίοι ζούσαν μια κάτι σαν μοναστική ζωή στην έρημο γύρω από την Νεκρά Θάλασσα. Όπως μάλιστα διαπιστώσαμε νωρίτερα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενδέχεται να ανήκε σε μια τέτοια κοινότητα, στους Εσσαίους, όπως και πιθανόν ο Ιησούς. Ο Φίλων, ένας διάσημος Ιουδαίος φιλόσοφος από την Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, και ένας σύγχρονος του Ιησού, μιλούσε με θαυμαστά λόγια για τους Εσσαίους και τις δεσμεύσεις τους να παραμείνουν άγαμοι: «Αυτό τώρα είναι το αξιοζήλευτό σύστημα της ζωής αυτών των Εσσαίων», έγραψε ο Φίλων, «ἑτσι ώστε όχι μόνον άτομα ιδιώτες, αλλά ακόμη και κραταιοί βασιλείς, θαυμάζουν τους άνδρες, τιμούν ιδιαιτέρως την «αίρεσή» τους και τους γεραίρουν **και τους μεγαλύνουν σε ακόμη υψηλότερο βαθμό με την επιδοκιμασία τους και τις τιμές που τους αποδίδουν».**

Ας μην ξεχνάμε πως ο Ιησούς αναφέρθηκε (στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου), στους «ευνοούχους, οι οποίοι έκαναν τον εαυτό τους ευνούχο για χάρη της βασιλείας». Και προσθέτει τα εξής: «Αφήστε όποιον μπορεί να το λάβει αυτό, να το λάβει». Ο απόστολος Παύλος – ο επονομαζόμενος ενίοτε ως ο «δεύτερος ιδρυτής του Χριστιανισμού», λόγω της επιρροής που άσκησε του Ευαγγελιστής αλλά και λόγω του πλήθους των κειμένων του που εντάχθηκαν στην Καινή Διαθήκη – ενισχύει αυτή την οπτική ξεκάθαρα στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους. Σε αυτή την επιστολή, ο Παύλος προτείνει την αγαμία ως την καλύτερη οδό και εύχεται «όλοι οι άνδρες να παραμείνουν (άγαμοι) όπως και εγώ». (Επιπλέον, απηχώντας τον Ιησού, προσθέτει ότι εκείνοι που δεν μπορούν να παραμείνουν άγαμοι, πρέπει να νυμφευθούν διότι «είναι προτιμότερο να παντρευτούν από το να κατακαίγονται από τον πειρασμό»).

Το γεγονός ότι πολλοί σήμερα παραμένουν πεπεισμένοι ότι ο Ιησούς πρέπει να ήταν νυμφευμένος, και μάλιστα με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, ίσως αποκαλύπτει περισσότερα σχετικά με τις δικές μας προκαταλήψεις αναφορικά με τη σεξουαλικότητα, παρά για τις πραγματικότητες της ζωής και την πίστη, για τους Ιουδαίους που ζούσαν τον 1ο αιώνα στην Παλαιστίνη και τους πρώτους Χριστιανούς στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. «Υπάρχει μια χαλαρή σιωπηρή αντίληψη, ότι αυτή και ο Ιησούς αποτελούσαν ένα ευπαρουσίαστο ζευγάρι. Εκείνη είναι ευπαρουσίαστη και περίπου στην ηλικία του», αναφέρει η Καντίντα Μός. «Αλλά ίσως δεν ήταν τίποτε από όλα αυτά. Ίσως να ήταν μια ελκυστική χήρα, στο τέλος της εφηβικής της ηλικίας ή περίπου στα είκοσι χρόνια, της οποίας ο άνδρας πέθανε, αφήνοντάς της πολλά χρήματα, ή μπορεί να ήταν μια πολύ επιτυχημένη ανεξάρτητη επιχειρηματίας, περίπου στην ηλικία των εξήντα ετών, που αν και δεν είναι καθόλου ελκυστική, αλλά έχει εργαστεί σκληρά και τώρα, στα στερνά χρόνια της ζωής της, να εστιάζει στην πνευματικότητα και στην πνευματική ωρίμανση».

Σε κάθε περίπτωση, η Καινή Διαθήκη, δεν προσφέρει αρκετές πληροφορίες για κάποια παραπάνω γνώση, ενώ μετά την Ανάσταση, η Μαγδαληνή εξαφανίζεται από τις κανονικές διηγήσεις. Αυτό το ξαφνικό κενό είναι **τρανταχτό**, δεδομένου του σημαντικού της ρόλου.

«Ένα από τα πιο σπουδαία μυστήρια του πρώιμου Χριστιανισμού, αποτελεί το τι συνέβη στην Μαρία την Μαγδαληνή, διότι απαντά στις σελίδες των Ευαγγελίων και σε όλες τις κορυφαίες στιγμές: στο τέλος της ζωής, στον τάφο, και βιώνοντας την Ανάσταση», υποστηρίζει ο Μάρκ Γκουντέικρ. «Και ύστερα, δεν ακούμε κάτι για εκείνη **και με λίγα λόγια** δεν γνωρίζουμε τίποτα». Μια πιθανότητα, αναφέρει, είναι «ότι χρημάτισε κήρυκας, βγήκε στην ιεραποστολή, αλλά όμως οι άνδρες συγγραφείς ποτέ δεν σκέφθηκαν να μας αναφέρουν κάτι για εκείνη, με δεδομένη την σεξιστική οπτική με την οποία αντιλαμβάνονταν τον κόσμο».

Είτε, συνεχίζει ο Γκουντέικρ, «αυτό μπορεί να συνέβη**,** να ήταν **απλά** **προχωρημένης ηλικίας** και να πέθανε. **Αυτό ενδεχομένως εξηγεί γιατί δεν συνέβη κάτι άλλο στη ζωή της.** Είναι απολύτως πιθανό, εάν ήταν χήρα, να πέθανε όχι πολύ αργότερα, και κανείς να μην θυμάται τίποτα, απολύτως τίποτε σχετικό με εκείνη, **πέρα** από τη σπουδαία στιγμή στον τάφο».

Οποιαδήποτε κι αν συνέβη, η Μαγδαληνή δεν απαντά πουθενά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ή των υπόλοιπων συγγραφέων, που συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης και καταγράφουν τις αυξανόμενες δυσκολίες του Χριστιανισμού κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του. Η πατρίδα όμως της Μαγδαληνής δεν είχε καλύτερη εξέλιξη: τα Μάγδαλα μετά την καταστροφή τους από τους Ρωμαίους, ποτέ δεν ανένηψαν. Δεν υπήρχαν ναοί για να **γίνουν** αντικείμενο αναφοράς, ελάχιστοι προσκυνητές, δεν αναφέρεται κανένα θαύμα ή όραμα που να σχετίζεται με αυτό το μέρος. Ακόμα και στα πλέον πρόσφατα χρόνια, η πόλη, ή ό,τι απέμεινε, **δεν ήταν κάτι περισσότερο από μια χορταριασμένη φτωχική έκταση οριοθετημένη από μια μικρή, στραπατσαρισμένη πινακίδα στην άκρη του δρόμου.** **Ωστόσο, την ίδια στιγμή που οι ρίζες της (Μαγδαληνής) στην ιστορία μαραίνονταν, η διήγηση της Μαγδαληνής και η φήμη της, μεγάλωνε συνεχώς στα μυαλά των πιστών.**

## 3.5 «ΜΙΑ ΣΥΓΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΑΡΙΕΣ»

Δεν είναι μόνο η έλλειψη πληροφοριών για τη Μαρία τη Μαγδαληνή στα Ευαγγέλια που ενθάρρυνε τόσους πολλούς να γεμίσουν αυτά τα κενά. Είναι ακόμη το πλεόνασμα των Μαριών στην Καινή Διαθήκη που βοήθησε ανθρώπους να διακοσμήσουν τόσο δημιουργικά την ιστορία της.

Από τις επιτύμβιες στήλες και τα έγγραφα που σώζονται από εκείνη την εποχή, οι μελετητές εκτιμούν ότι περίπου οι μισές από τις γυναίκες του 1ου αιώνα στην Παλαιστίνη, ονομάζονταν είτε Μαρία είτε Σαλώμη, είτε με κάποια άλλη εκδοχή αυτού (όπως Μίριαμ). Ο κύκλος των μαθητών του Χριστού ήταν χαρακτηριστικός: εκτός από τη μητέρα του, τη Μαρία από τη Ναζαρέτ γνωστή και ως Παρθένο Μαρία, είχε τουλάχιστον τέσσερις ακόμα γυναίκες μαθήτριες με όνομα «Μαρία»: Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή, η Μαρία από την Βηθανία, η αδελφή της Μάρθας και του Λαζάρου του φίλου του Ιησού, η Μαρία του Κλεόπα και φυσικά η δική μας Μαρία η Μαγδαληνή.

«Πρόκειται για μια σύγχυση από τις Μαρίες» όπως η συγγραφέας Μαρίνα Γουόρνερ χαρακτηρίζει το ζήτημα, ενώ και οι πρώτοι ηγέτες της Εκκλησίας υπέκυψαν στον πειρασμό να προσπαθήσουν προσπάθησαν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο - και να εξηγήσουν τις αντιφάσεις στις πασχάλιες διηγήσεις στα διάφορα Ευαγγέλια – συνδυάζοντας πολλές από αυτές τις Μαρίες σε μία, τη Μαγδαληνή.

Η μεταμόρφωση εγκαινιάστηκε με το συνδυασμό της Μαρίας της Μαγδαληνής με τη Μαρία, την αδελφή της Μάρθας, όπως αυτή περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Σε αυτή τη διήγηση, ο Ιησούς και οι μαθητές του σταματούν σε ένα χωριό και καλωσορίζονται από την Μάρθα στο σπίτι. Καθώς αυτή ήταν απασχολημένη με την προετοιμασία του γεύματος, η αδελφή της η Μαρία – ποτέ δεν αναφέρεται ως Μαγδαληνή – στέκεται στα πόδια του Ιησού, κερμώμενη από κάθε λέξη του. Σε μια ανταλλαγή λόγων που απηχείται στους αιώνες, η Μάρθα παραπονιέται εκφράζει την αντιδρασή της για την αδελφή της, με έναν έντονο τρόπο που απηχείται:

*«Κύριε, δεν σε ενδιαφέρει που η αδελφή μου με εγκατέλειψε, ώστε να σας υπηρετώ μόνη μου; Συμβούλεψέ την λοιπόν να με βοηθήσει». Αλλά ο Ιησούς της απάντησε: «Μάρθα, Μάρθα, έχεις πολλές φροντίδες και απασχολείσαι με πράγματα πολλά. Ωστόσο ένα μόνο είναι αναγκαίο. Η Μαρία επέλεξε την καλή μερίδα και κανείς δεν πρόκειται να της τήν αφαιρέσει».*

Πουθενά δεν ταυτίζεται αυτή η Μαρία με Μαρία η Μαγδαληνή, αλλά εκείνη η φυσική και συναισθηματική εγγύτητα που μοιρ5άζεται με τον Ιησούμε τον Ιησού, μοιάζει να αποτελεί ένα κοινό στοιχείο με την οικειότητα που αργότερα η Μαρία τη Μαγδαληνή και ο Ιησούς οποία θα μοιρασθούν και αργότερα στο σταυρό και τον τάφο.

Η σύνδεση μεταξύ του Ιησού και της Μαρίας, της αδελφής της Μάρθας, ενισχύεται ακόμη περισσότερο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αυτό είναι και το μοναδικό που περιλαμβάνει τη διήγηση της ανάστασης του Λαζάρου από τους νεκρούς. Η Μάρθα και η Μαρία ταυτοποιούνται στη διήγηση ως αδελφές του Λαζάρου και ο Ιησούς ως ένας στενός φίλος: «Ο Ιησούς αγαπούσε και τη Μάρθα και την αδελφή της και τον Λάζαρο». Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές των Ευαγγελίων, η αδελφή στέλνει στον Ιησού το μήνυμα ότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος και ότι είναι ανάγκη να φτάσει κοντά τους για να τον θεραπεύσει. Ο Ιησούς όμως καθυστερεί και ο Λάζαρος πεθαίνει. Όταν καταφθάνει στο χωριό, τη Βηθανία, η Μάρθα τον χαιρετάει, αλλά όταν συναντά τη Μαρία, εκεκίνη πέφτει στα πόδια του και αναφέρει το εξής: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει». Οι λέξεις της αναστατώνουν τον Ιησού και κλαίει στον τάφο του Λαζάρου. Ύστερα τον ανασταίνει από τους νεκρούς.

Ούτε και σε αυτό το απόσπασμα, η Μαρία, η αδελφή της Μάρθας, αναφέρεται ως Μαγδαληνή, αλλά περιγράφεται ως εκείνη «η οποία έχρισε τον Κύριο με ειδικά έλαια και στέγνωσε τα πόδια του με τα μαλλιά της». Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, η Μάρθα τον διακονεί στο ένα γεύμα ενώ η Μαρία, η αδελφή της, «κρατούσε ένα λίτρο από ένα ακριβό αρωματικό έλαιο, τον νάρδο, το οποίο άλειψε τα πόδια του Ιησού ενώ ύστερα τα σκούπισε τα μαλλιά της».

Αυτή η συναισθηματική σκηνή, προοιωνίζει την αχρειότητα του Ιούδα του Ισκαριώτη, ο οποίος παραπονιέται ότι το συγκεκριμένο έλαιο έπρεπε να έχει πουληθεί για να δοθούν χρήματα στους φτωχούς. (Πληροφορούμαστε ότι επιθυμούσε πραγματικά να κλέψει τα χρήματα – ο Ιούδας ήταν άπληστος, και ο Ιωάννης αναφέρει ότι αυτή η απληστία θα τον οδηγούσε λίγες ημέρες αργότερα στην προδοσία»). «Άφησέ την ήσυχη», δηλώνει ο Ιησούς στον Ιούδα. «Φύλαξε αυτό το μύρο για να μυρώσει προκαταβολικά για την ημέρα του ενταφιασμού μου».

Αυτή η Μαρία, η αδελφή της Μάρθας, είχε ταυτοποιηθεί από κάποιους ως Μαρία Μαγδαληνή. Αφού έγινε μια φορά αυτή η ταυτοποίηση, όσο αβάσιμη κι αν ήταν όντως, αποτέλεσε ένα μικρό βήμα για να γίνει αποδεκτό ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν επίσης η «αμαρτωλή γυναίκα» στον Λουκά κεφάλαιο 7. Αυτή όταν πληροφορείται ότι ο Ιησούς δειπνεί στο σπίτι ενός Φαρισαίου, φέρνει ένα αλαβάστρινο δοχείο με ακριβό άρωμα για να χρίσει τα πόδια του. Η γυναίκα, που ποτέ δεν ονομάζεται, βρέχει τα πόδια του Ιησού με δάκρυα, τα σκουπίζει με τα μαλλιά της, και τελικά τα χρίει με το ευωδιαστό άρωμα. Ο Φαρισαίος διαμαρτύρεται ότι ο Ιησούς δεν θα έπρεπε να να επιτρέψει μια τέτοια γυναίκα να κάνει αυτό σε εκείνον. Ο Ιησούς όμως αναφέρει ότι η μεγάλη αγάπη λύτρωσε τις πολλές αμαρτίες τηςτης εξιλέωσε τις πολλές της αμαρτίες. «Η πίστη σου σε έσωσε», λέει στην γυναίκα, «Πορεύου εν ειρήνη».

Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, ο Λουκάς συστήνει επώνυμα τη Μαρία τη Μαγδαληνή, και είναι η πρώτη φορά που την αναφέρει, περιγράφοντάς την ως τη γυναίκα «από την οποία εξήλθαν επτά δαίμονες». Αυτή η εγγύτητα με την αμαρτωλή γυναίκα στο προηγούμενο κεφάλαιο και η ξεκάθαρη ταυτοποίηση της Μαρίας της Μαγδαληνής ως της γυναίκας που είχε βασανιστεί από δαίμονες, σφράγισαν την τύχη της Μαγδαληνής στα μάτια του κόσμου. (Ο επίλογος του Ευαγγελίου του Μάρκου, ο οποίος πιθανόν προστέθηκε αρκετά **μετά τη συγγραφή του αρχικού κειμένου**, επίσης ταυτοποιεί τη Μαγδαληνή, ως η γυναίκα, «από την οποία (ο Ιησούς) είχε βγάλει επτά δαίμονες»).

Η δαιμονική κυριαρχία, είχε ερμηνευτεί από κάποιους ως σύμβολο του αχαλίνωτου πόθου, ο οποίος λειτουργούσε ιδιαίτερα ως διαταραχή σε μια γυναίκα. Επίσης οι πρώτοι ερμηνευτές (κήρυκες και ερμηνευτές των Γραφών) ξεκίνησαν επίσης να συσχετίζουν την Μαγδαληνή με την ανώνυμη γυναίκα που συνελήφθη για μοιχεία στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μερικοί ακόμη αντιμετώπισαν τη Μαρία τη Μαγδαληνή ως τη Σαμαρείτισσα γυναίκα στο πηγάδι στο κεφάλαιο 4 του Ιωάννη, η οποία **παρατηρείται** από τον Ιησού επειδή είχε πολλούς συζύγους ενώ ζούσε αμαρτωλά με έναν άλλο άνδρα, ο οποίος δεν ήταν συζυγός της.

Φαινόταν ότι τίποτα δεν μπορούσε να περισώσει την φήμη της Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μοίρα της ως μιας μετανοημένης έκφυλης γυναίκας, σφραγίζεται την 21η Σεπτεμβρίου του 591. Τότε ο Πάπας Γρηγόριος ο Mέγας, εκφώνησε ένα κήρυγμα στη Βασιλική του Αγίου Κλήμη στη Ρώμη, σχετικά με τη διήγηση του Λουκά για την αμαρτωλή γυναίκα, η οποία έβρεξε τα πόδια του Ιησού με δάκρυα και με άρωμα από το αλαβάστρινο δοχείο.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η γυναίκα» δήλωσε ο Πάπας Γρηγόριος, «την οποία ο Λουκάς αναφέρει ως αμαρτωλή γυναικα, και ο Ιωάννης ως Μαρία, είναι εκείνη η Μαρία από την οποία, όπως αναφέρει ο Μάρκος, εξήλθαν επτά δαίμονες». Αυτοί οι επτά δαίμονες, συμβολίζουν τις επτά θανάσιμες αμαρτίες, η χειρότερη από τις οποίες, όπως συνήθως, ήταν ο οίστρος:

*Είναι ξεκάθαρο, ότι η γυναίκα αυτή προηγουμένως είχε χρησιμοποιήσει το μύρο για να υποβάλει τη σάρκα της σε απαγορευμένες πράξεις. Αυτό που χρησιμοποιούσε προηγουμένως τόσο σκανδαλιστικά, τώρα το προσέφερε στον Θεό, με ακόμα πιο αξιοθαύμαστο τρόπο. Πριν είχε λαχταρήσει με τα εγκόσμια μάτια, τώρα όμως μετά τη μετάνοια αυτά τα μάτια ήταν γεμάτα με δάκρυα. Πριν είχε χρησιμοποιήσει τα μαλλιά της για να διακοσμήσει το πρόσωπό της και τώρα τα μαλλιά της σκούπιζαν τα δακρυά της. Είχαν εκστομιστεί αλλαζονικά ρήματα από το στόμα της, τώρα όμως προσκυνώντας τα πόδια του Ιησού, ακουμπούσε με τα χείλη της τα πόδια του Σωτήρα. Συνεπώς για κάθε τέρψη που βίωσε η ίδια, τώρα θυσίαζε τον εαυτό της. Μετέστρεψε το πλήθος των αμαρτημάτων της σε αρετές, προκειμένου να υπηρετεί τον Θεό με ολοκληρωτική μεταμέλεια.*

Υπάρχει το ρητό που αναφέρει: ***«Roma locuta est, causa finita est»****,* το οποίο σημαίνει *«Όταν η Ρώμη μιλάει, η διαμάχη σταμάτει»*. **Από τότε και στο εξής, η Μαρία η Μαγδαληνή έγινε η λάγνα «αλεπού» που μετανόησε, και θα απεικονίζονταν για πάντα με πλούσια μακρυά μαλλιά (και συχνά με τίποτα άλλο) και με ένα δοχείο που περιείχε έλαιο χρίσης.**

Όχι ότι το κήρυγμα του Γρηγορίου ελάττωσε τη δημοφιλία της Μαγδαληνής ανάμεσα στους πιστούς. Αντίθετα, κατά τον Μεσαίωνα όλοι ήθελαν κάτι από εκείνη – τα οστά της Μαγδαληνής εξαπλώθηκαν απ΄ άκρη σε άκρη στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν πολλές εκδοχές της ζωής της Μαγδαληνής για αν είναι όλοι ευχαριστημένοι.

Σύμφωνα με μια παράδοση, η Μαρία η Μαγδαληνή συνόδευσε τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή – τον συγγραφέα του Ευαγγελίου που της προσέδωσε ένα τόσο δραματικό και λεπτομερή ρόλο **στην ανακάλυψη του Αναστάντα** το πρωινό του Πάσχα – στην Έφεσο, στις ακτές της σημερινής Τουρκίας. Συνοδευόταν από την Παρθένο Μαρία, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εκδοχή, και οι δύο μαζί περάτωσαν τις επίγειες ζωές τους στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Το σώμα της Μαρίας της Μαγδαληνής, αποθησαυρίστηκε τελικά στην Κωνσταντινούπολη, το 886 μ.Χ, και τοποθετήθηκε δίπλα στο σώμα του αδελφού της, Λαζάρου.

Μια άλλη διήγηση αναφέρει ότι η Μαρία η Μαγδαληνή **πραγματοποίησε μια σύντομη επίσκεψη** στη Ρώμη και συνάντησε τον αυτοκράτορα Τιβέριο, ευαγγελιζόμενη την ανάσταση του Χριστού, και παρουσιάζοντας στον αυτοκράτορα ένα απλό αβγό σαν σύμβολο αυτής της νέας ζωής. Σύμφωνα με την αφήγηση ο Τιβέριος γέλασε και ανάφερε ότι η ανάσταση από τους νεκρούς είναι τόσο πιθανή όσο ένα αβγό στο χέρι της να γίνει κόκκινο. Προτού τα λόγια να βγουν από το αυτοκρατορικό στόμα του, το αβγό έγινε κόκκινο. Από εκεί εξηγείται η σύγχρονη παράδοση του βαψίματος των αβγών το Πάσχα.

Ωστόσο η πλέον δημοφιλής ιστορία της Μαγδαληνής, είναι και η πιο διασκεδαστική: σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή, η Μαρία η Μαγδαληνή, μετά την εκτέλεση του αδελφού του Ιησού, Ιακώβου, ηγέτη της Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, σαλπάρει σε ένα καΐκι χωρίς κουπιά, τιμόνια ή πανιά, μαζί με τον Λάζαρο και τις αδελφές του, όλοι υπό την καθοδήγηση ενός μαθητή με το όνομα Μαξιμίνου. Η ομάδα τελικά και θαυματουργικά ξεμπαρκάρει σε μια περιοχή της Νότιας Γαλλίας, όπου ιδρύουν εκεί μια εκκλησία, με ηγέτη τον Μαξιμίνο. Αναφέρεται ότι η Μαρία η Μαγδαληνή μεταστρέφει πολλούς στην πίστη, κηρύττοντας σε ειδωλολάτρες στην περιοχή γύρω από την Μασσαλία, προτού εισέλθει σε μια σπηλιά στους λόφους έξω από την πόλη – La Sainte Baume, που σημαίνει «ιερή σπηλιά» στην τοπική διάλεκτο-. Εκεί περνά τα τελευταία της χρόνια διαβιώνοντας στην έρημο σαν ερημίτισσα.

(Αυτή η εκδοχή του βίου της Μαγδαληνής, η οποία ονομάζεται vita eremetica [ερημικός βίος] είναι στην πραγματικότητα ένας συνδυασμός του βίου της Αγίας Μαρίας της Αιγύπτιας, μιας πόρνης από την Αλεξάνδρεια, η οποία μετανόησε για τον αμαρτωλό τρόπο ζωής της και απομακρύνεται για να περάσει σε μια έρημο το υπόλοιπο της ζωής της. Η πιο ασκητική ύπαρξη από τους μετανοούντες συντηρούνταν με ό,τι μπορούσε να πιάσει, σχεδόν γυμνή, που μόλις αναγνωριζόταν ως ανθρώπινη ύπαρξη).

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Μαρία η Μαγδαληνή **ήταν ετοιμοθάνατη** στην ιερή σπηλιά της, οι άγγελοι την μετέφεραν στην **Aίξ – Αν Προβάνς**, όπου ζούσε ο Μαξιμίνος. Όταν πέθανε, ο Μαξιμίνος ταρίχευσε το σώμα της και έχτισε ένα εκκλησάκι στη μνήμη της. Είναι ο άγιος Μαξιμίνος στη περιοχή **Βίλλα Λάτα**, όπου έγειρε για να αναπαυθεί – όχι όμως για πάντα: Σύμφωνα όσα αναφέρονται το 771, από το φόβο των Μουσουλμάνων εισβολέων **στα νότια** της Γαλλίας, τα λείψανα της Μαγδαληνής μεταφέρθηκαν σε ένα νέο μοναστήρι **Βενεδικτίνων**[[2]](#footnote-2), που βρισκόταν στον λόφο της πόλης **Βεζλαί** στη Βουργουνδία. Μια τεράστια βασιλική, ένα από τα αριστουργήματα της ρομανικής αρχιτεκτονικής, χτίσθηκε στην περιοχή και έγινε κορυφαίο προσκυνηματικό κέντρο της μεσαιωνικής Ευρώπης (αν και οι ντόπιοι γεωργοί φορολογούνταν τόσο βαριά για να χρηματοδοτείται αυτό, ώστε μετά από ένα σημείο, ξεσηκώθηκαν και σκότωσαν τον ηγούμενο για να πάρουν εκδίκηση).

Το 1279, ο Κάρολος Β΄ του Ανζού, Βασιλιάς της Νάπολης, διέταξε μια εκσκαφή στην περιοχή της Προβηγκίας, όπου είχε χτισθεί το εκκλησάκι του Αγίου Μαξίμου. Εκεί έψαξε τη σαρκοφάγο, βρήκε το μεγαλύτερο μέρος του σώματος της Μαγδαληνής άθικτο, όπως την κάρα και τη γνάθο, τα οποία τιμώνταν ήδη σε μια Βασιλική στη Ρώμη. Αυτά ήταν τα πραγματικά οστά της Μαγδαληνής, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του. **Ένα γυναικείο μοναστήρι Δομινικανών υψώθηκε σε εκείνη την τοποθεσία, και στον ανταγωνισμό να εξάρουν τη δική τους Μαγδαληνή**, οι Δομινικανοί κέρδισαν. (Μπορεί να βοήθησε και το γεγονός ότι ο Βασιλίας Κάρολος απάλλαξε τους κατοίκους της Προβηγκίας από τους φόρους, για να επενδύσουν στην ανέγερση). Η κάτω γνάθος της Μαρίας ενώθηκε με το υπόλοιπο κεφάλι το 1229, και σήμερα το μαυρισμένο κρανίο **κοιτάζει κατάματα τους προσκυνητές μέσα από μια μια περίτεχνη χρυσή λάρνακα** που απηχεί την φημισμένη ομορφιά της Μαγδαληνής εν ζωή.

**Αν όλες αυτές οι παραδόσεις και οι διασκευές, οι μύθοι και οι επινοήσεις, συνιστούσαν προσβολή για την ιστορική πραγματικότητα αυτής της γυναίκας από τα Μάγδαλα αλλά και για τα επίγεια λειψανά της, ταυτόχρονα αποτελούσαν όμως και μια εξύψωση που οδήγησε εκείνη και κάθε Χριστιανή γυναίκα γενικότερα, εγγύτερα στο να αποκτήσουν ουσιαστική εξουσία στην Εκκλησία σε ένα βαθμό που δεν έχει παρατηρηθεί από τις ιστορικές της απαρχές.**

## 3.6 «ΗΤΑΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗ»

Έχοντας παρέλθει αιώνες και μέσα από τους γεμάτους θολούρα φακούς των σύγχρονων έντονα συναισθηματικά φορτισμένων συνωμοτικών θεωριών σχετικά με την κατάπνιξη της «πραγματικής» Μαρίας Μαγδαληνής, είναι ίσως δύσκολο να κατανοήσουμε πόσο δημοφιλής ήταν κάποτε η συγκεκριμένη Αγία.

Εάν η Παρθένος Μαρία ήταν η Βασίλισσα των Ουρανών, η μητέρα όλων μας, και η πρώτη καταφυγή εκείνων των ικετών που κάνουν **κομποσκοίνι** αναζητώντας ιδιαίτερη πρόσβαση στον Ιησού, τότε η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν «η Αγία των ανθρώπων». Ήταν μία από εμάς, μια διεφθαρμένη αμαρτωλή γυναίκα – ξεχάστε την πραγματική ιστορία – η οποία αποκάθαρε την πράξη της και κέρδισε μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους μαθητές του Ιησού**.** εάν όχι την καλύτερη θέση, εκεί στην Ανάσταση. Είναι το χαμένο πρόβατο που διασώθηκε από τον Ποιμένα, και όπως αναφέρει ο Ιησούς, «θα υπάρξει στον ουρανό μεγαλύτερη αγαλλίαση, για έναν αμαρτωλό που μετανοεί παρά για ενενηνταεννέα ενάρετους δίκαιους ανθρώπους που δεν χρειάζονται μετάνοια». **Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι καλύτερα έτσι (όπως δηλαδή προβάλλεται στο ανωτέρω σενάριο), και εμείς, επίσης (μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ακολουθώντας το παράδειγμα της μετανοίας της).**

Η Μαρία η Μαγδαληνή αποτέλεσε «ειδική παραγγελία» για την «επανακάλυψη του ατόμου» που άνθισε τον 12ο αιώνα. Εκείνη την εποχή έγιναν απίστευτα δημοφιλείς μύθοι σχετικά με θαυμαστούς ήρωες και αγίους και οι Ευρωπαίοι κρεμόντουσαν από κάθε λέξη που σχετιζόταν με τη Μαρία τη Μαγδαληνή – ενώ οι συγγραφείς έκαναν ό,τι μπορούσε ώστε να τους προσφέρουν κάποιο στοιχείο ή γεγονός, που θα θα μπορούσαν να βρουν ή να εφεύρουν. Το βιβλίο, γνωστό ως *«Ο Χρυσός Θρύλος»,* ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. Πρόκειται για μια πυκνή συλλογή βιογραφιών δώδεκα αγίων και θαυματουργικών διηγήσεων συγκεντρωμένων από ποικίλες παραδόσεις από έναν Δομινικανικό επίσκοπο, ονομαζόμενο **Ιάκωβο ντε Βοράγκινε**, περίπου το 1260. Τον 15ο αιώνα, **το βιβλίο του ντε Βοράγκινε**, ήταν το πλέον εκδεδομένο βιβλίο στην Ευρώπη και διασώζονται περίπου εννιακόσια αντίτυπα- ένα αξιοσημείωτο νούμερο.

**Αλλά δεν ήταν μόνον η αφήγηση ιστοριών και η κατασκευή μύθων που ανύψωσαν την Μαγδαληνή υπεράνω των άλλων. Αντίθετα, ήταν η ανακάλυψη του αυθεντικού της ρόλου στην εξαγγελία της Ανάστασης που της προσέδωσε τουλάχιστον την αύρα της αυθεντίας.**

Από την εποχή του 800 μέχρι και με αποκορύφωμα το 1200, οι μεγαλύτεροι ιεροκήρυκες της εποχής ξεκίνησαν να αναφέρονται στη Μαρία τη Μαγδαληνή με τον τίτλο, με τον οποίο θα γινόταν ευρέως γνωστή: *Apostola Apostolorum*, «Απόστολος των Αποστόλων», διότι ήταν η πρώτη που ανήγγειλε το μήνυμα την Ανάσταση στους άλλους αποστόλους. Πρώτος ο Αυγουστίνος απέδωσε σε εκείνη τον τίτλο τον 4ο αιώνα. Τώρα **όμως ο αββάς Τζόφρευ της Βαντόμ**, ειδικά αναφερόταν στα λόγια της Μαγδαληνής ως κήρυγμα –σε **μία αναφέρθηκε** ειδικά στην αποστολή της Μαγδαληνής ως ιεροκήρυκα – σε μια εποχή, που όπως συχνά συμβαίνει και σήμερα, όταν οι γυναίκες αποκλείονταν από το κήρυγμα. Η Μαγδαληνή, ανέφερε ο ηγούμενος Τζόφρευ, ήταν μια ιεροκήρυκας (*praedicatrix)*, που κήρυττε αυτό «που ο Πέτρος αρνήθηκε», και αυτό είναι η Ανάσταση. Ψαλτήρια και κείμενα με ύμνους και άλλα εικονογραφημένα κείμενα επίσης ξεκίνησαν να απεικονίζουν τη Μαρία τη Μαγδαληνή ως την «Απόστολο των Αποστόλων», παρουσιάζοντας μάλιστα να κουνάει το δάκτυλο ενώ διδάσκει άνδρες αποστόλους γεμάτους αμφιβολία σχετικά με την αλήθεια των διδασκαλιών του Χριστού.

Αυτό ήταν εξαιρετικά επαναστατικό. Ο Ιουδαϊκός κόσμος, στον οποίο η ιστορική Μαρία Μαγδαληνή ανατράφηκε, δεν χαρακτηριζόταν ακριβώς από αυτό που ο σύγχρονος παρατηρητής θα θεωρούσε ισονομία. Οι γυναίκες της εποχής απαγορεύονταν να χωρίσουν τον σύζυγό τους, **ενώ ο σύζυγος μπορούσε να χωρίσει τη γυναίκα του για μια σειρά από παραβιάσεις** **συμπεριλαμβανομένης και αυτής να αφήνει τα μαλλιά της άπιαστα, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή εμφανίζεται να κάνει σε ύστερές της απεικονίσεις.** Το διαζύγιο θα μπορούσε να είναι **επίσης** μια καταστροφική μοίρα: άφηνε μια γυναίκα χωρίς υποστήριξη και ελάχιστες δυνατότητες σε έναν επικίνδυνο κόσμο. εάν κατηγορούνταν για μοιχεία απειλούνταν με λιθοβολισμό.

Στις συναγωγές, οι γυναίκες κάθονταν σε ξεχωριστό μέρος από τους άνδρες, σε μια μικρή αίθουσα και θεωρούνταν «ακάθαρτες» κατά την έμμηνο ρύση. Ενώ μπορούσαν να αναγνώσουν την Τορά[[3]](#footnote-3), δεν τις επιτρέπονταν να κηρύττουν σχετικά με το ανάγνωσμα ή να πραγματοποιούν κάποια ιερή λειτουργία. «Καλύτερα τα λόγια της Τορά να καούν από το να τα εμπιστευτεί κάποιος σε μια γυναίκα!», δήλωσε ο ραββίνος Ελιέζερ του 1ου αιώνα. «Οποιοσδήποτε διδάσκει στην κόρη του την Τορά, μοιάζει με κάποιον που της διδάσκει την λαγνεία».

Ο Ιησούς πρόβαλε ένα διαφορετικό παράδειγμα, καλωσορίζοντας στην κοινότητά του πόρνες όπως και φοροεισπράκτορες, λεπρούς και ζητιάνους– όλους τους απόβλητους της κοινωνίας. «Ο Ιησούς εμφανίζεται να διδάσκει μια πολύ ριζοσπαστική ηθική, που υπογράμμισε ότι οι ανώτεροι και οι δυνατοί, καθώς και οι ισχυροί άνθρωποι της κοινωνίας, πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε κατώτερους ανθρώπους της κοινωνίας: στους άρρωστους, στους φτωχούς, στους καταβεβλημένους, ενώ πολλές γυναίκες ίσως εμπνεύστηκαν από αυτό το μήνυμα, επειδή και αυτές βρίσκονταν στην ιεραρχία της κοινωνίας», εξηγεί ο Γκαρογουέι.

Εάν και ο Ιησούς ήταν ασυνήθιστα «περιεκτικός», εντούτοις δεν άφησε διατάξεις οι οποίες θα με σαφήνεια θα ενδυνάμωναν τις γυναίκες που θα διέθεταν εξουσία στο ίδιο επίπεδο με τους άνδρες στον Ιουδαϊσμό, ή στη μελλοντική Εκκλησία. Επομένως, ό,τι κι αν σκέφτηκε ο Ιησούς για τον ρόλο των γυναικών, οι μεταγενέστεροι μαθητές του το προσάρμοσαν στην κοινωνική νόρμα, ενδυναμώνοντας τους υπάρχοντες φραγμούς που εμπόδιζαν την γυναικεία συμμετοχή, και κατά διαστήματα κλιμακώνοντας σε έναν αδιαμφισβήτητο μισογυνισμό.

Όπως ο Ιησούς, έτσι και ο απόστολος Παύλος, προώθησε έναν καινούργιο ρόλο για τις γυναίκες. Σε επιστολές στους αδελφούς πιστεύοντες του, δίνει έμφαση στο γεγονός «ότι δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό, αλλά ένας εν Χριστώ Ιησού». Ο Παύλος, συχνά αναφερόταν στον αποφασιστικό ρόλο τον οποίο οι γυναίκες, ειδικά οι χήρες και οι πλούσιες χορηγοί, διαδραμάτισαν στο να φιλοξενούν νεοσύστατες συνάξεις στις κατ’οίκον εκκλησίες. Ανέφερε μία γυναίκα συνεργάτιδα, την Ιουνία, ως απόστολο, και μια άλλη τη Φοίβη, ως διάκονο –ένα αξίωμα που αναλάμβαναν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες στην πρώτη Εκκλησία.

Σε άλλα όμως μέρη, ο Παύλος επίσης σημειώνει τον δευτρεύοντα ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίσουν οι γυναίκες, σιωπώντας και υποτασσόμενες ταπεινά στους άνδρες οι οποίοι μία εξουσία που τους την έχει χορηγήσει ο Θεός. Για παράδειγμα, στην πρώτη επιστολή του στην Κόρινθο, ο Παύλος γράφει ότι εάν οι γυναίκες «επιθυμούν να μάθουν οτιδήποτε, πρέπει να ρωτήσουν τους άνδρες τους στο σπίτι. Διότι είναι ανάρμοστο για μια γυναίκα να μιλάει στην εκκλησία». Και στην πρώτη επιστολή του στον Τιμόθεο, επαναλαμβάνει εκείνο το ρεφραίν: «Μια γυναίκα ας μαθαίνει σιωπηλά, με κάθε υποταγή. Δεν επιτρέπω σε μια γυναίκα να διδάσκει ή να ασκεί εξουσία σε έναν άνδρα, αλλά να παραμένει σιωπηλή».

Κι όμως ερευνητές, που κυμαίνονται από τον **Ιερώνυμο Μέρφι Ο’ Κόννορ** ως την **Ιλέιν Πάγκελς**, πιστεύουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί, δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του Παύλου, ότι είναι ύστερη προσθήκη συντακτών, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν ή να εξαλείψουν θέσεις για τη γυναίκα στην Εκκλησία. «Εκατό χρόνια μετά τον Παύλο, οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν πλέον να κατέχουν εξέχουσες θέσεις στην εκκλησία», αναφέρει η Πάγκελς. «Δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να μιλούν, τους απογορευόταν να διευθύνουν τη σύναξη, και άλλα παρόμοια. Αυτό έχει πιθανόν να κάνει με τη μετατόπιση των Χριστιανικών ομάδων στις ανώτερες τάξεις της Ρωμαϊκής κουλτούρας, στις οποίες οι γυναίκες δεν κατείχαν καμμία εξουσία και οι άνδρες είχαν αναλάβει όλους τους εξέχοντες ρόλους. Αυτό συνεπώς που παρατηρούμε είναι το χριστιανικό κίνημα να αναλαμβάνει την πολιτισμική μορφή των γειτόνων τους, **κάτι αναμενόμενο**. Και έτσι, οι γυναίκες αποκλείονταν από θέσεις ηγετικές».

**Οι ρεστορατιονιστές, αυτοί που ήθελαν να αποκαταστήσουν την αρχέγονη τάξη και επιθυμούσαν να επανεφέρουν την πατριαρχική αυθεντία, τελικά το πέτυχαν.** Όσο οι δεκαετίες και οι αιώνες περνούσαν, οι γυναίκες ολοένα και αποκλείονταν από την ενεργό συμμετοχή, **ενόσω οι Πατέρες της Εκκλησίας που διαμόρφωσαν την πίστη, κινούνταν με ένα φοβερό βαθμό απόλυτου μισογυνισμού[[4]](#footnote-4).**

**Για τον Κλήμη από την Αλεξάνδρεια, για παράδειγμα, «η συναίσθηση της φύσης τους αυτή καθαυτή πρέπει να προκαλεί στις γυναίκες συναισθήματα αιδούς».** Ο θεολόγος Ωριγένης (ο οποίος αυτοευνουχίστηκε να παρακινήσει τον εαυτό του να ασχολείται αυστηρώς με πνευματικά ζητήματα), ονόμασε τις γυναίκες «την πύλη εισόδου του δαίμονα», διότι εισάγουν την αμαρτία και τον θάνατο στον κόσμο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν τρομοκρατημένος από τις γυναίκες, και περιέγραφε τα θαυμαστά σωματά τους σαν «ασπρισμένο τάφο», μια θανάσιμη παγίδα για τους άνδρες που αναζητούν την αγιότητα[[5]](#footnote-5). Ο σύγχρονός του τον 4ο αιώνα Αυγουστίνος, είχε παρόμοια στάση, αντιμετωπίζοντας τις γυναίκες ως ουσιαστικά κατώτερες και δηλώνοντας ότι εάν μια γυναίκα «επιθυμεί να υπηρετεί τον Θεό, όσο τίποτα άλλο στον κόσμο, τότε πρέπει να σταματήσει να συμπεριφέρεται ως γυναίκα και να προσφωνείται άνδρας».

Ακόμα και η Μαρία η Μαγδαληνή, η Απόστολος των Αποστόλων, εντάχθηκε στην καμπάνια εναντίον των γυναικών. Ο Άγιος Αμβρόσιος, ο αρχιεπίσκοπος του Μιλάνου τον 4ο αιώνα και ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Εκκλησίας εκείνη την εποχή, ερμήνευσε τα τρυφερά λόγια του Χριστού προς εκείνη το πρωινό του Πάσχα, «Μη μου άπτου» (η περίφημη λατινική φράση *«Noli me tangere»)* ότι σημαίνουν ότι οι γυναίκες απαγορεύονται να διδάσκουν στην Εκκλησία – ενώ αυτή η διαπίστωση προέρχεται από ένα απόσπασμα στο οποίο μια γυναίκα εξαγγέλλει την Ανάσταση!

Τον 12ο αιώνα, η απαγόρευση είχε επεκταθεί και ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν όχι μόνο να διδάσκουν, ούτε να τελέσουν μυστήρια, ενώ μια σειρά από διατάγματα στον επόμενο αιώνα επιβεβαίωσαν το ότι οι γυναίκες ρητά απαγορεύονταν να αγγίξουν κάποιο ιερό αντικείμενο, να μεταφέρουν την αγιασμένη όστια στους ασθενείς, ή ακόμα και να εισέλθουν στα άγια των αγίων του ναού, το οποίο έκτοτε έγινε περιοχή προσβάσιμη μόνο στους άνδρες.

Η Μαρία η Μαγδαληνη, από την άλλη πλευρά, αντιπροσώπευε μια δημοφιλή και φαινομενικά αδιάψευστη μαρτυρία εναντίον αυτών των ισχυρισμών. «Απέδειξε ότι ήταν ισάξια με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, καθώς ήταν κάτι παραπάνω από προφήτης (...) Οι πράξεις της είναι ισοδύναμες με τις δικές του», έγραψε ένας Κιστερκιανός μοναχός στις αρχές του 12ου αιώνα. Αυτή η διατύπωση σηματοδοτεί μια μεταστροφή της αντίληψης για τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Ναι, ήταν ακόμη η μετανοημένη αμαρτωλή γυναίκα και ήταν όλα τα ιστορικώς αστήρικτα άλλα βαθύτατα συγκινητικά συγκεράσματα, αλλά τώρα η Μαγδαληνή ήταν επίσης η πρώτη και η σπουδαιότερη κήρυκας του Λόγου εξίσου.

Όταν ο Κάρολος, ο βασιλιάς του δουκάτου του Ανζού ή Ανδεγαυίας[[6]](#footnote-6), είχε ανοίξει την αυθεντική σαρκοφάγο της Μαγδαληνής το 1279, στο **Σεν-Μαξιμίν-λα-Μπομ**, οι αξιωματούχοι ανέφεραν **πως** βρήκαν ότι μέσα από την γλώσσα της αγίας είχε βλαστήσει ένας πράσινος φοίνικας. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι η καλύτερη απόδειξη για τον ξεχωριστό ρόλο που είχε κηρύττοντας το μήνυμα της καινούργιας ζωής;

Οι ιεροκήρυκες – τουλάχιστον οι άνδρες – δεν ήταν τίποτα περισσότερο, από εφευρετικοί και όπως είχαν κάνει χιλιάδες φορές στο παρελθόν, προοδευτικά **ερμήνευσαν με τρόπο υποβαθμιστικό τον προνομιακό ρόλο της Μαγδαληνής**. Βεβαίως ήταν μια ιεροκήρυκας, κάποιοι συμφώνησαν, αλλά μονάχα κατόπιν ειδικής θεϊκής οικονομίας επειδή η Εκκλησία διέθετε ελάχιστους ιεροκήρυκες εκείνη την εποχή. (Πιθανόν διότι όλοι οι άνδρες είχαν **εξαφανιστεί;**). Άλλοι συμφωνούσαν ότι η Μαγδαληνή έπρεπε να μεταφέρει το μήνυμα της Ανάστασης στον κόσμο για να εξισορροπήσει την πράξη της Εύας, της πρώτης γυναίκας, που έφερε τον θάνατο στον κόσμο με την αμαρτία της στον κήπο της Εδέμ. Άλλοι πάλι ισχυρίζονταν ότι ο Ιησούς εμφανίσθηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, διότι γνώριζε ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να παραμείνουν σιωπηλές για το οτιδήποτε και γι’αυτό η μια γυναίκα αποτελούσε το καλύτερο μέσο για την ταχύτερη διάδοση του μηνύματος. «Αφελείς κήρυκες», δήλωσε εξοργισμένη η συγγραφέας, ποιητής (και γυναίκα) του 13ου αιώνα, **Κριστίν ντε Πισάν**.

**Ως συνήθως, ωστόσο, η πιο κοινή εξήγηση για τον ξεχωριστό ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής, επέστρεφε στην αμαρτωλότητά της: ο Χριστός αποκάλυψε τον εαυτό του σε μια τέτοια διεφθαρμένη ψυχή για να ενισχύσει και πάλι το μήνυμα ότι ήλθε στον κόσμο όχι για τους ενάρετους, αλλά για τους αμαρτωλούς.**

**Εδώ και περίπου περίπου πεντακόσια χρόνια, η εικόνα της Μαρίας της Μαγδαληνής ως Απόστολο των Αποστόλων, ενέπνευσε τους πιστούς και ενθάρρυνε τις γυναίκες. Όμως οι ταγοί της Εκκλησίας θα πετύχαιναν το σκοπό τους και η αυξανόμενη ευλάβεια δεν μεταφράστηκε στο να αποκτήσουν οι γυναίκες εξουσία.**

## 3.7 «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ»

Η Μαγδαληνή δεν είχε καλύτερη τύχη όταν ο εκκοσμικευμένος πλέον κόσμος ξεκίνησε να την υιοθετεί όπως πραγματικά ήταν. Αυτό ξεκίνησε πρώτα σοβαρά να συμβαίνει όταν **ματαιόδοξες** **όσο και** λαμπρές βασιλικές αυλές **και κατώτεροι** αριστοκράτες άρχισαν να αντικαθιστούν τους επισκόπους και τα μοναστήρια ως **οι κύριοι πάτρωνες των τεχνών**. Προσαρμόζαντας ιερά θέματα **στους δικούς τους κοσμικούς σκοπούς**, βρήκαν τη Μαγδαληνή τόσο ελκυστική και «εύπλαστη» όσο ήταν και για τους πιστούς. Ξαφνικά, σε ευρωπαϊκά σαλόνια, «η μετανοημένη όψη της Μαρίας της Μαγδαληνής διακοσμούσε σε καμβάδες «την σάρκα» των γυναικών των βασιλέων, των δουκισσών, άλλων αριστοκρατισσών, καθώς και ερωμένων, καλλιτεχνών και θυγατέρων», αναφέρει η **Χάσκινς**. Εξηγεί ότι η εικόνα της αγίας «υιοθετήθηκε ευρέως σαν ένα «ασεβές αστείο» ή ακόμα σαν ένα καλόγουστο φόρεμα που **ανήκε** σε κάποια βοσκοπούλα, θέα, ενάρετη γυναίκα ή σε κάποια άλλη αλληγορική φιγούρα, σαν εκείνες τις γυναίκες που ανήκαν στις ανώτερες τάξεις και επέλεξαν με αυτό τον τρόπο να σκιαγραφήσουν την εικόνα τους». Με κάποιο τρόπο μια αγία έγινε το σύμβολο της φιλαρέσκειας και της πολυτέλειας, ενώ αργότερα μετατράπηκε στην ενσάρκωση της **τρυφηλότητας**.

Παρόμοια αλλά με εντελώς διαφορετικό ωστόσο στόχο, **Άγγλοι μεταρρυθμιστές του 18ου αιώνα** ξεκίνησαν να προωθούν την εικόνα της Μαγδαληνής **σαν δικαιολογία για την νομιμοποίηση της κάθαρσης της** «κοινωνίας» **από τις πόρνες και τις «παραστρατημένες» κυρίες των δρόμων**. **Έτσι ιδρύθηκαν** άσυλα για αυτές τις χαμένες ψυχές, **τα οποία ονομάστηκαν** «Σπίτια Μαγδαληνής». Αντί να παράγουν νέους αγίους, αυτά τα αναμορφωτήρια, συχνά υπηρετούσαν τόσο Προτεσταντικές όσο και Ρωμαιοκαθολικές Εκκλησίες, και αποτελούσαν μάλλον κάτι σαν στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου. Η αγία που είχε αποτελέσει ένα ίνδαλμα παρηγοριάς, **ήταν τώρα ένα όπλο κατά νεαρών γυναικών**.

Τελικά, οι εκκλησίες, **επέδειξαν μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον εκκοσμικευμένο κόσμο**. Σε αντίθεση προς τις Ρωμαιοκαθολικές και πολύ περισσότερο με τις Προτεσταντικές παραδόσεις που επιβίωσαν από την Αναγέννηση, οι Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν είχαν ποτέ επιμείνει στην εικόνα της Μαγδαληνής ως ιερόδουλης αφού πάντοτε την τιμούσαν αρχικά ως μαθήτρια, με κάποιους μάλιστα να ισχυρίζονται πως ήταν παρθένα, όπως και η μητέρα του Ιησού. Τη δεκαετία του 1960, το Βατικανό διακύρυξε την πραγματικότητα, υποστηρίζοντας αυτό που όλοι γνώριζαν ως ιστορική αλήθεια: η Μαρία η Μαγδαληνή, δεν ήταν η αμαρτωλή γυναίκα ή κάποια άλλη από εκείνες τις Μαρίες που αναφέρονται στα Ευαγγέλια, αλλά ήταν η πρώτη και η σημαντικότερη, «ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο ο Χριστός εμφανίσθηκε μετά την Ανάστασή του».

**Είναι ειρωνεία ότι όσο ο Χριστιανικός κόσμος αποκαθιστούσε το κύρος της Μαρίας της Μαγδαληνής, τόσο η κοσμική λαϊκή κουλτούρα συνέχιζε εκεί από όπου οι Ευρωπαίοι αριστοκράτες είχαν σταματήσει, εξασφαλίζοντας ότι η Μαγδαληνή όπως εξηγεί η Χάσκινς, θα παρέμενε εγκλωβισμένη στη μυθική της περσόνα».** Η εμφάνιση του σινεμά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δελεαστική για τους σκηνοθέτες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στο **λάγνο** θηλυκό, **το οποίο γοητεύεται από τον άνδρα που δεν μπορεί να έχει.** Ο Σεσίλ ντε Μίλ (Cecil B. DeMilles), το 1927 στην επική κουφή τανία *«Ο Βασιλεύς των Βασιλέων*», **επεκτείνει την** ερωτική προέκταση του έργου, επινοώντας ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στον Ιησού, τον Ιούδα και τη Μαγδαληνή. **Η τελευταία απεικονίζεται ως τρυφηλή εταίρα η οποία καθισμένη πάνω σε ένα άρμα το οποίο σέρνουν ζέβρες τρέχει να φέρει πίσω τον Ιούδα, επειδή περνά πολύ χρόνο με τον Μεσσία.**

**Παρόμοιες ταινίες και δράματα που ακολούθησαν πολύ λίγο συνέβαλν στο να απαλλάξουν τη Μαγδαληνή από αυτό το στερεότυπο, ή από παρερμηνείες που επικράτησαν στο πέρασμα των αιώνων.** Το 1971, στο μιούζικαλ, «*Γκόντσπελ»* (*Godspell-Ρήμα Θεού*), η Μαρία η Μαγδαληνή είναι η **μοιχαλίδα** την οποία ο Ιησούς έσωσε από το λιθοβολισμό. Ένα χρόνο νωρίτερα μια ρόκ όπερα *«Ιησούς Χριστός,* ***Σούπερσταρ****»,* (*Jesus Christ Superstar*) αναπαριστά μια γυναίκα με άσχημη φήμη που ερωτεύεται τον Ιησού. Δεν μπορεί να βρει όμως έναν τρόπο να συσχετιστεί μαζί του χωρίς να έχει σεξουαλική επαφή με εκείνον **«Δεν γνωρίζω πώς να τον αγαπήσω»,** τραγουδάει η πρωταγωνίστρια σε ένα από τα δημοφιλή τραγούδια της παράστασης. (Το ερωτικό τρίγωνο μεταξύ του Ιησού, της Μαγδαληνής και του Ιούδα επιβιώνει και εδώ, καθώς ο Ιούδας αρχίσει να ζηλεύει παράφορα τη Μαγδαληνή, **γεγονός που τροφοδοτεί την** **τελική προδοσία** του).

Στα τηλεοπτικά επεισόδια του Φράνκο Τζεφιρέλι το 1977, *«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»* (*Jesus of Nazareth*), η Άννα Μπάνκροφτ ενσαρκώνει τη Μαρία τη Μαγδαληνή ως πόρνη ενώ ο Μέλ Γκίπσον στα *«Πάθη του Χριστού»* (*Passion of the Christ*) (2004) επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ημέρες των Παθών, και παρουσιάζει, μέσω μιας ανασκόπησης, τη Μαρία τη Μαγδαληνή ως γυναίκα που είχε διαπράξει μοιχεία. Η ταινία αποτυπώνει την Ανάσταση, χωρίς όμως καμιά αναφορά στην Μαγδαληνή. Ο τόσο σημαντικός ρόλος της απλώς παραλείφθηκε.

Η πιο αμφιλεγόμενη ταινία ήταν *«Ο τελευταίος πειρασμός του Χριστού»* (*The Last Temptation of Christ*) του Μάρτιν Σκορτσέζε η οποία ανέβηκε στις αίθουσες το 1988. Στη συγκεκριμένη ταινία τη Μαρία τη Μαγδαληνή υποδυόταν η ηθοποιός Μπάρμπαρα Χέρσευ. Η Μαγδαληνή του Σκορτσέζε, είναι μια σύνθεση όλων των αμαρτωλών γυναικών που αναφέρονται στα Ευαγγέλια. Έτσι η Μαγδαληνή γίνεται μια ιερόδουλη όταν ο Ιησούς αρνείται να την παντρευτεί, ενώ αργότερα εκείνος την σώζει από τον λιθοβολισμό, όταν κατηγορήθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με Ρωμαίους κατά την ημέρα του Σαββάτου. Στην πραγματικότητα ο «τελευταίος πειρασμός» είναι, μια φαντασίωση του Ιησού, όταν εκείνος βρίσκεται επάνω στον σταυρό. Εκείνος φαντάζεται ότι νυμφεύεται τη Μαγδαληνή, η οποία τότε μένει έγκυος στο παιδί τους. Εκείνη όμως πεθαίνει σχετικά σύντομα και ο Ιησούς παντρεύεται παράλληλα τόσο τη Μάρθα όσο και την αδελφή της Μαρία, απολαμβάνοντας μαζί τα παιδιά τους και μια μεγάλη ζωή. Αυτό είναι – προσοχή! – ένα όνειρο που έχει δημιουργηθεί από τον Σατανά. Στο τέλος, ο Ιησούς αρνείται αυτή την εκδοχή και «επιστρέφει» στην πραγματικότητα του σταυρού για να πεθάνει και να εκπληρώσει την αποστολή του. Για άλλη μια φορά, δεν υπάρχει Ανάσταση και καμμία γυναικεία παρουσία, «Απόστολος των Αποστόλων» να ανακοινώσει το χαρμόσυνο μήνυμα.

**Ακόμα και ένας Ρωμαιοκαθολικός τόσο διαπρύσια ορθόδοξος όπως ο Μπίλ O Ρέιλι του Φόξ Νιούς, στο βιβλίο του «Σκοτώνοντας τον Ιησού», που είχε παγκόσμια απήχηση το 2013 σχετικά με τα Ευαγγέλια, παρουσιάζει τη νεαρή Μαρία Μαγδαληνή σαν ένα περιπλανώμενο στο δρόμο κορίτσι του οποίοι οι γονείς είναι πάμπτωχοι.** Η αθωότητα της, γράφει ο Ο Ράιλι, «αναπόφευκτα θα γκρεμιστεί στα όρια αυτού του εκτός νόμου χωριού» και εκείνη θα μεγαλώσει «για να γίνει μια πόρνη».

Η δυναμική αναπαρουσίαση της Μαγδαληνής ως ενός μετανοημένου «κακού» κοριτσιού έχει επιβιώσει, παρά τις ταυτόχρονες προσπάθειες των μελετητών της Βίβλου να επαναφέρουν την αληθινή ιστορία της Μαγδαληνής, αφού πρόκειται για μία πολύ πιο ενδιαφέρουσα και «προκλητική» παρουσία από εκείνη τη «δελεαστική» φιγούρα του κινηματογράφου. **Ωστόσο, η προσπάθειά τους μοιάζει χωρίς αποτέλεσμα, αφού αρκετοί μελετητές έχουν χρησιμοποιήσει κάποια ιστορική έρευνα για να υποστηρίξουν εικασίες σχετικές με την ερωτική σχέση της Μαγδαληνής και του Ιησού.** Το 1970, για παράδειγμα, ο Πρεσβυτεριανός θεολόγος **Γουίλιαμ Φίπς,** **υποστήριξε** ότι ο Ιησούς ήταν νυμφευμένος με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, και ότι **εκείνη δεν του ήταν πιστή** – **ωστόσο, φυσικά, ο Ιησούς την συγχώρησε**. Το 1992, η Αυστραλιανή Βιβλική επιστήμονας, **Μπάρμπαρα Θίρινγκ** στο βιβλίο της «Ιησούς, ο Άνδρας» (*Jesus the Man*) ενίσχυσε αυτές τις θέσεις καθώς επίσης και τη διήγηση του «τελευταίου πειρασμού». Εκεί αναφέρει ότι ο Ιησούς επέζησε από την Σταύρωση και αργότερα νυμφεύθηκε δυο φορές.

**Η θεωρία με τη μεγαλύτερη επιρροή, και την πιο περίεργη ανάπτυξη των μύθων για τη Μαγδαληνή από την εποχή του Ιάκωβου ντε Βοράγκινε τον 13ο αιώνα, ήταν το βιβλίο που εκδόθηκε το 1982 με τίτλο «Άγιο Αίμα, Άγιο Δισκοπότηρο» από τον Μάικλ Μπάιγκεντ, τον Ρίτσαρντ Λέι και τον Χένρυ Λίνκολν.** Σε αυτή την «επιστημονική» **διερεύνηση του θέματος**, οι συγγραφείς συμφωνούν ότι η Ανάσταση ήταν ψεύτικη, και ότι ο Ιησούς επιβιβάστηκε λαθραία σε ένα καράβι με τη Μαρία τη Μαγδαληνή και τον αδελφό της, τον Λάζαρο, ώσπου έφτασαν στην Νότια Γαλλία. Εκεί, η Μαρία και ο Ιησούς έκαναν τέκνα, τα οποία ήταν παιδιά του «ιερού» ή «αυτοκρατορικού» αίματος του Μεσσία - ή στη Γαλλική διάλεκτο “sang real”. **Φυσικά,** εάν προφέρεις τις λέξεις πολύ γρήγορα ακούγονται σαν “san graal” ή «Holy Grail» - φράση που σημαίνει Άγιο Δισκοπότηρο. **Έτσι, αυτό δεν ήταν ένα ποτήρι από τo Μυστικό Δείπνο, όπως έχουμε πιστέψει, αλλά οι κατά σάρκα απόγονοι του Ιησού τους απόκτησε από τη Μαρία τη Μαγδαληνή, χρηματίζοντας η ίδια σκεύος ιερό.** Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι αρχικοί γόνοι αυτής της γενεαλογίας σύναψαν γάμους με **τη δυναστεία των Μεροβιγγείων, Γάλλων αριστοκρατών**, **με το σχέδιο να κυβερνήσουν μια μέρα μια Χριστιανοσύνη επανενωμένη. Όλο αυτό το σχέδιο προστατεύεται «συνωμοτικά» από μια μυστική ομάδα γνωστή ως το «Κοινό της Σιών», κληρονόμο του «Τάγματος των Ιπποτών του Ναού».**

Τελικά, οι σύγχρονοι θιασώτες της Μαγδαληνής **φαίνεται να την έχουν ευνοήσει ελάχιστα**. **Ή μήπως είχαν κάποιο ιδιαίτερο σκοπό;** Εντυπωσιακές ανακαλύψεις από **τις αμμώδεις εκτάσεις** της Αιγύπτου **υποδηλώνουν** ότι **μεταξύ κάποιων από τους πρώτους Χριστιανούς υπήρχε επίσης αντιπαράθεση αναφορικά με τη σχέση του Ιησού και της Μαγδαληνής, καθώς και για το ρόλο των γυναικών Εκκλησία. Μπορούν άραγε αυτές οι ανακαλύψεις να μας πουν οτιδήποτε σχετικά με το πoιά ήταν στην πραγματικότητα η Μαγδαληνή - και τι σημαίνει για τους πιστούς σήμερα;**

## 3.8 ‘’ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ’’

Όταν ένας Αιγύπτιος αγρότης, ο επονομαζόμενος Μοχάμεντ Αλ- Σαμάν, ανακάλυψε τυχαία δώδεκα δερματόδετους κώδικες, καθώς έσκαβε στους λόφους κοντά στο χωριό του Νείλου, του Ναγκ Χαμαντί στην άνω Αίγυπτο, το 1945, **με μια κίνηση σχεδόν ανέτρεψε το πώς οι ιστορικοί** και η κοινή γνώμη **εφεξής θα έβλεπαν** **το** Χριστιανισμό.

Η συλλογή των πενήντα-δύο κειμένων, προερχόταν στην πλειοψηφία τους από μια αίρεση γνωστή ως Γνωστικισμός, μια πολυποίκιλη «παράταξη» χριστιανικών κοινοτήτων, που άνθισαν δεκαετίες αφότου συγγράφηκαν τα κανονικά Ευαγγέλια (τουτέστιν, μετά το 90 μ.Χ) και παρήκμασαν- ή συνθλίφτηκαν, αναλόγως με ποια οπτική της ιστορίας προτιμά κάποιος- μέσα σε μερικούς αιώνες. Έλαβαν το όνομά τους από την ελληνική λέξη ‘’*γνώσις’’*, και στην περίπτωσή τους συνιστούν όντως μια ιδιαίτερη και κρυφή γνώση. **Η σωτηρία σε αυτή τη θεολογία δεν προερχόταν τόσο από την πίστη στον Ιησού και τη θυσία του στο σταυρό, όσο από ένα είδος της μάθησης που μπορούσε να επιτευχθεί από επίλεκτους λίγους που διέθεταν τη θεϊκή έλλαμψη μέσα τους και έτσι ήταν προικισμένοι με μια μυστική αποκάλυψη. Για τους Γνωστικούς, αυτή η ιδιαίτερη γνώση ήταν κάτι περισσότερο από δύναμη. Ήταν η ίδια η σωτηρία.**

Τα γνωστικά δόγματα παρουσίαζαν συχνά εξαιρετικές αποκλίσεις. ‘Ετειναν όμως να έχουν κοινές πεποιθήσεις ότι ο παρών κόσμος και όλα όσα περιέχει είναι ‘’πέρα για πέρα διαβολικά’’ ενώ τα ανθρώπινα όντα είναι επίσης εγγενώς μοχθηρά, επειδή αποτελούνται από ύλη και ενοικούν σε αυτόν τον διεφθαρμένο χώρο και χρόνο. Γι’ αυτό, ο στόχος των συνετών ανθρώπων είναι να δραπετεύσουν από αυτό το μισητό, υλικό κόσμο και να ‘’**απελευθερώσουν** την ανθρώπινη ύπαρξη.’’

Επιπλέον οι Γνωστικοί πίστευαν, όπως και οι παραδοσιακοί Χριστιανοί και Εβραίοι, ότι ο κόσμος μας δημιουργήθηκε από τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης -με εξαίρεση, ότι για τους Γνωστικούς, ο Θεός δεν ήταν ο αληθινός, πραγματικός Θεός, ή ακόμη και ένας καλός Θεός. **Αντίθετα,** αυτός ο δημιουργός-Θεός ήταν μια **κατώτερη** θεότητα, μια ανόητη και κακόβουλη ύπαρξη που **διαμόρφωσε** αυτόν τον σκληρό κόσμο και όλα όσα περιέχονται σε αυτόν, συχνά σε συνεργασία με διάφορες άλλες πονηρές θεότητες.

Στο γνωστικό δόγμα, **σώζεσαι όχι λατρεύοντας το Θεό που δημιούργησε τον παρόντα κόσμο**, αλλά με την απόδραση από τον κόσμο που εκείνος δημιούργησε ώστε να αναχθείς σε μια ανώτερη ύπαρξη και σε μια πνευματική ένωση με την αγνή, ιερή και αληθινή **θεότητα**. Περιττό να αναφερθεί ότι αυτή η δυιστική θεολογία (η οποία περιλαμβάνει αμέτρητους άλλους ήρωες και θεότητες), με την απόρριψη του σώματος, του υλικού κόσμου και του Θεού του Αβραάμ, αποτέλεσε αίρεση για την ορθόδοξη εκδοχή του Χριστιανισμού, ο οποίος μαχόταν να διατηρήσει το πλεονόκτημά του και την υπεροχή στην αναδυόμενη πρώτη Εκκλησία.

Μέχρι την ανακάλυψη του Ναγκ Χαμαντί, σχεδόν όλα όσα γνωρίζαμε για τους Γνωστικούς προέρχονταν από τους εχθρούς τους- μέσω των πολεμίων τους, όπως ήταν το δεύτερο αιώνα, η πραγματεία *Κατά των Αιρέσεων*, του Ειρηναίου, Επισκόπου της Λυών, στη Γαλλία. Ο Ειρηναίος και οι ομοφρονές του, τελικώς επικράτησαν, και για σχεδόν δύο χιλιετίες οι Γνωστικοί αποτελούσαν ένα φάντασμα του σκοτεινού παρελθόντος του Χριστιανισμού. Ακόμη και μετά την ανακάλυψη των κωδίκων του Ναγκ Χαμαντί, χρειάστηκαν δεκαετίες ώστε τα κείμενα να διοχετευθούν στις αγορές των αντικών και στα χέρια των επιστημόνων. Μόνον το 1979, με την έκδοση *των γνωστικών Ευαγγελίων*, της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Πρίνστον Ιλέιν Πάγκελς, εισήλθε ο Γνωστικισμός στην κοινή συνείδηση. Και έκτοτε καθιερώθηκε για πάντα. Αναπάντεχα, ένα βιβλίο σχεδόν δύο χιλιάδων ετών αναφορικά με αυτά τα εσωτερικά κείμενα, εξάπτει τη φαντασία, γίνεται πρώτο σε πωλήσεις, και πυροδοτεί συνεχή γοητεία για το τι πραγματικά συνέβη τις πρώτες μέρες του Χριστιανισμού, και εάν η Εκκλησία αποκρύπτει την αλήθεια όλους αυτούς τους αιώνες.

Ενίοτε αυτή η συνωμοτική άποψη βγαίνει εκτός ελέγχου, και τα Γνωστικά κείμενα συχνά απλοποιούνται, κανονικοποιούνται και ανάγονται σε διαφόρων ειδών σύγχρονα θέματα συζητήσεων εις βάρος της ιστορικής καταγραφής. Στην πραγματικότητα, οι Γνωστικές πεποιθήσεις ήταν τόσο πολυποίκιλες και παράδοξες στην κοσμολογία τους, ώστε πολλοί υπέρμαχοί τους άρχισαν να αναρωτιούνται εάν ο όρος Γνωστικισμός -ο οποίος επινοήθηκε από σύγχρονους λόγιους- είχε πράγματι κάποια αξία.

Αφήνοντας όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις στην άκρη, μία διάσταση που προέκυψε μετά την αύξηση της δημοτικότητας των Γνωστικών Ευαγγελίων, και τελικά επικράτησε ως άποψη για το Γνωστικισμό, είναι ότι αυτός αποτελεί την πιο φιλική προς τις γυναίκες εκδοχή της πίστεως, από οτιδήποτε άλλο έχει διασωθεί στον ορθόδοξο Χριστιανισμό. Όπως, ισχυρίστηκε η **Εστέρ ντε Μπούρ**, μια **εξέχουσα ερευνήτρια** του Γνωστικισμού, το εύρος των γυναικείων χαρακτήρων και εικόνων στη Γνωστική συλλογή είναι ‘’εντυπωσιακό’’. Η Σοφία είναι μια Θεότητα, η Νωρέα μια Λυτρωτής, η ψυχή είναι σαφώς θηλυκή έννοια, και οι μαθήτριες διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο, κατεξοχήν η Μαρία η Μαγδαληνή. Για παράδειγμα, ένα από τα κυριότερα κείμενα του Ναγκ Χαμαντί, είναι **το *Πίστις Σοφία***, μια μακροσκελής και συχνά κοινότοπη σειρά από **γνωστικούς στοχασμούς** που παρουσιάζονται ως απαντήσεις του Ιησού στις ερωτήσεις των μαθητών. Από τις εξήντα τέσσερεις ερωτήσεις στην **Πίστη Σοφία**, οι τριάντα εννέα διατυπώνονται από μια γυναίκα, η οποία αναφέρεται ως Μαρία, ή πιο συγκεκριμένα ως Μαρία Μαγδαληνή.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο ο Ιησούς αναφέρει στη Μαρία: ‘’Μαρία, εσύ η ευλογημένη, θα σε τελειοποιήσω σε όλα τα μυστήρια του Ουρανού. Ομιλώ με ειλικρίνεια, εσύ, η καρδιά της οποίας έχει ανέλθει στο Βασίλειο των Ουρανών περισσότερο από όλους τους αδερφούς σου.’’

Πιο σκανδαλώδες για τη σύγχρονη ευαισθησία που είναι συνηθισμένη σε έναν ενάρετο Ιησού, αποτελεί το γεγονός ότι τα Γνωστικά κείμενα φαίνεται να απεικονίζουν τη Μαγδαληνή όχι μόνο ως μια ηγετική μορφή αλλά και να διατηρεί ερωτική σχέση με τον Ιησού. Ένα γνωστό παράδειγμα: ο πάπυρος με το Ευαγγέλιο του Φιλίππου, μέρος της συλλογής Ναγκ Χαμαντί, έχει πολλά κενά και λέξεις που λείπουν. Ένα απόσπασμα, όμως, μπορεί να κατανοηθεί καθώς αναγιγνώσκεται ως εξής:

Η Κοινωνός του [Σωτήρα] είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο [Κύριος αγάπησε] τη Μαρία πιο πολύ από [όλους τους (άλλους)] μαθητές, [και αυτός] την ασπάζονταν συχνά στο [στόμα]. Οι άλλες [γυναίκες]… του λένε: ‘’Γιατί αγαπάς [αυτή] περισσότερο από όλες μας;’’ Ο Σωτήρας απάντησε σε αυτές: ‘’Γιατί δεν αγαπώ εσάς, όπως (αγαπώ) αυτήν; (Όσο) ένα τυφλό (άτομο) και ένας που βλέπει είναι και οι δύο στο σκοτάδι, αυτοί δεν διαφέρουν ο ένας από τον άλλο. Όταν έρχεται το φως, τότε αυτός που βλέπει θα αντικρίσει το φως, και αυτός που είναι τυφλός θα παραμείνει στο σκοτάδι.’’

Άραγε ο Ιησούς ασπάζεται τη Μαρία; <<Στο..>> – ίσως θα πρέπει να αναφέρεται στο στόμα, παρόλο που υπάρχει σε εκείνο το σημείο ένα κενό στο κείμενο που απογοητεύει μια τέτοια ανάγνωση. Όταν οι αναγνώστες αυτών των κειμένων έσπευσαν να συμπληρώουν τα κενά, σύντομα εμφανίστηκε μια νέα συμβατική λογική: ότι κεντρικά σημεία της ιστορίας περί του Ιησού είχαν προηγουμένως αποκρυφθεί, ειδικά ό,τι σχετιζόταν με τη σεξουαλική επαφή, και μάλιστα μεταξύ του Ιησού και της Μαγδαληνής, και ότι ο Γνωστικισμός αποτελούσε τη χαμένη φεμινιστική εκδοχή του Χριστιανισμού.

Ακόμη και οι πιο σκληροπυρηνικοί οπαδοί των Γνωστικών, **προειδοποιούν ενάντια στην ανάγνωση υπερβολικής δόσης ισότητας ή ερωτοτροπιασμού σε αυτά τα κείμενα.** Ένας λόγος γι’ αυτό, επισημαίνουν, είναι ότι αυτά τα ‘’Ευαγγέλια’’ δεν είναι Ευαγγέλια με τον τρόπο που σκεφτόμαστε τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά, και τον Ιωάννη. Όχι απλώς επειδή δεν περιέχονται στον επίσημο, ‘’ορθόδοξο’’ κανόνα του ιερού κειμένου, **αλλά επειδή δεν εμπεριέχουν την πραγματική εκδοχή της ζωής και διακονία του Ιησού.** Συγγράφηκαν δεκαετίες, ακόμη και αιώνες μετά τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης και συχνά αποτελούν ασύνδετες μελέτες σε μια αποκρυφιστική θεολογία ή – όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Γνωστικού ‘’Ευαγγελίου του Θωμά’’- μια συλλογή από αναφορές που φαίνονται ακατανόητες καθώς διαθέτουν σύντομο περιεχόμενο.

Όσο για τον Ιησού και τη Μαρία Μαγδαληνή ως ζευγάρι, οι ειδήμονες αναφέρουν πως οι Γνωστικοί, όπως πολλοί πρώτοι Χριστιανοί, συχνά συνδέονταν με μη σεξουαλικό τρόπο. Πάντα υπήρχαν πολλοί εναγκαλισμοί και ασπασμοί στον χαιρετισμό τους. Στο Ευαγγέλιο του Φιλίππου, για παράδειγμα, οι Χριστιανοί χαιρετούν ο ένας τον άλλον μέσω του ασπασμού για να μεταδώσουν την αίσθηση πως αποτελούν μια πνευματική οικογένεια. Πράγματι, φαίνεται να ασκείται μια ιδιαίτερη γοητεία από κάποια Γνωστικά κείμενα από την ιδέα ότι ο Ιησούς διατηρούσε μια στενή – πολύ στενή- σωματική σχέση με γυναίκα. Αυτή η τάση όμως απαντήθηκε μέσω μιας χαρακτηριστικής για το Γνωστικισμό λύσης: η Μαρία ανάγεται όπως και στο έργο Πίστις Σοφία, σε ένα ‘’εξ ολοκλήρου αγνό πνεύμα.’’ Αφήνει πίσω το ανήθικο σώμα και το φύλο.

 ‘’Το Ευαγγέλιο του Φιλίππου είναι ένα μυστικιστικό κείμενο,’’ δηλώνει η Πάγκελς. Αναφέρει τη Μαρία ως Άγιο Πνεύμα, ως Εκκλησία, ως τη Νύμφη του Ιησού, ως μια Θεϊκή Σοφία. Η Μαρία επομένως αναπαριστά αυτά τα πνευματικά χαρακτηριστικά εδώ στο Ευαγγέλιο του Φιλίππου […] Βάσει των δεδομένων συνάγεται να ομιλεί αναφορικά με την πνευματική γυναικεία συντροφιά του Ιησού.’

Αυτό οδηγεί σε μια ακόμη επιφύλαξη ιδιαίτερα σημαντική σχετικά με τη θεώρηση των Γνωστικών ως ιδιαίτερα φεμινιστών: τα Γνωστικά κείμενα προβάλλουν το αρσενικό φύλο ως ανώτερο, και οι γυναίκες ως γυναίκες δεν εκτιμώνται περισσότερο από όσο γίνεται στον ορθόδοξο Χριστιανισμό. Για παράδειγμα, το Ευαγγέλιο του Θωμά καταγράφει τον Σίμωνα Πέτρο να δηλώνει στον Ιησού ότι η Μαρία [Μαγδαληνή] ‘’πρέπει να αποχωρήσει από ανάμεσά μας, αφού οι γυναίκες δεν είναι άξιες ζωής.’’ Ο Ιησούς δεν επιπλήττει τον Πέτρο, αλλά συνεχίζει: ‘’Δείτε, θα την καθοδηγήσω για να τη μετατρέψω σε άνδρα, ώστε και εκείνη να γίνει πνεύμα ζωντανό, όμοιο με εσάς άνδρες. Κάθε γυναίκα που θα μετατρέπει τον εαυτό της σε άνδρα, θα εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών.’’

Μελέτες έχουν δείξει ότι στα Γνωστικά κείμενα, στην πραγματικότητα, το κάθε επεισόδιο στο οποίο η γυναίκα κατέχει έναν κεντρικό ρόλο, αναλογεί σε δύο όπου κυρίαρχος είναι ο άνδρας. Επίσης, σε μερικά επεισόδια των κανονικών Ευαγγελίων όπου εμφανίζονται οι γυναίκες σε περίοπτη θέση, στη γνωστική εκδοχή τους οι γυναίκες εξαλείφονται από τις σκηνές. Η Μαγδαληνή στα Γνωστικά κείμενα αντιμετωπίζεται όντως με σεβασμό, αλλά ακριβώς επειδή έχει υπερβεί την κατώτερή της θηλυκότητα,’’ όπως γράφει η Ντε Μπούρ. (Η Ντε Μπούρ απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών, το 2010.) Η Μαγδαληνή δε μεταμορφώθηκε σε μια μετανοημένη πόρνη όπως εμφανίζεται από τους Πατέρες της Εκκλησίας, και ούτε αποτελούσε τον ισχυρό γυναικείο χαρακτήρα που διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο στην πρώτη Εκκλησία, όπως πολλές άλλες γυναίκες σαφέστατα έπραξαν. Είχε μεταβεί πέρα από το φύλο της. ‘’Γιατί δεν μπορούν οι γυναίκες να είναι περισσότερο σαν άνδρες;’’ αναρωτιέται εξοργισμένος ο **Χένρυ Χίγκινς** στο *Ωραία μου Κυρία*. Οι Γνωστικοί, όπως και πολλοί στον αρχαίο κόσμο, διερωτώνται ακριβώς το ίδιο πράγμα. ‘’Είναι πολύ εύκολο να συμπεράνουμε πως ο ορθόδοξος Χριστιανισμός απέδωσε στη Μαρία Μαγδαληνή λίγα εύσημα, τη στιγμή που ο Γνωστικός Χριστιανισμός της έδειχνε μεγάλη εκτίμηση,’’ δηλώνει η Ντε Μπούρ.

**Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια κλωστή που διαπερνά όλα αυτά τα Γνωστικά κείμενα που όντως υπογραμμίζει μια αντιπαράθεση παρούσα σε όλα τα ρεύματα του Χριστιανισμού στην απαρχή του**, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, δυο χιλιετίες αργότερα: οι γυναίκες προσπαθούν να ακουστούν και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, και αυτό πραγματικά εξοργίζει τους άνδρες. ‘’Κύριέ μου,’’ αναφέρει ο Πέτρος στον Ιησού στο κείμενο Πίστη Σοφία, ‘’δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή τη γυναίκα [Μαρία Μαγδαληνή] που ανακατεύεται και δε μας αφήνει να μιλήσουμε, ενώ εκείνη μιλά όλη την ώρα.’’ Η Μαρία εκμυστηρεύτηκε στον Ιησού το εξής: ‘’Φοβάμαι τον Πέτρο καθώς με απειλεί και μισεί το φύλο μας.’’

Αυτή η διαμάχη προβάλλεται σαφέστερα και ίσως με μεγαλύτερη σημασία για το σήμερα στο Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής- το μοναδικό τέτοιο κείμενο από τον πρώτο Χριστιανισμό που έχει λάβει το όνομα του από γυναίκα.

**ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ… ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝ;**

Το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής δεν αποτελεί μέρος της ανακάλυψης στο Ναγκ Χαμαντί το 1945 αλλά ανασκάφτηκε κάπου κοντά στο χωριό Ακμίμ στην Άνω Αίγυπτο, μισό αιώνα νωρίτερα. Οι πρώτες επίσημες αναφορές παρουσιάζονται, όταν **αγοράστηκε** στο 1896 στο Κάιρο, από έναν γερμανό λόγιο, τον Κάρλ Ράινχαρντ, ο οποίος το μετάφερε κατόπιν στο Βερολίνο. Το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής ανακαλύφθηκε σε έναν κώδικα μαζί με δύο άλλους σημαντικούς Γνωστικούς παπύρους: το Απόκρυφο του Ιωάννη και τη Σοφία του Ιησού Χριστού. Πιθανότατα αντιγράφτηκαν και δέθηκαν στα τέλη του τέταρτου ή στις αρχές του πέμπτου αιώνα. Είναι Κοπτικές μεταφράσεις ελληνικών κειμένων, τις οποίες μελετητές όπως η Κάρεν Κίνγκ χρονολογούν στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα αιώνα. Όλα μαζί είναι γνωστά ως Γνωστικός Κώδικας του Βερολίνου.

Παρόλο που το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής ανακαλύφθηκε δεκαετίες πριν από αυτά τα ευρήματα του Νάγκ Χαμαντί, τελικά δημοσιεύθηκε το 1955 λόγω μιας σειράς κακοτυχιών: Έσπασε ο αγωγός του νερού στον γερμανικό εκδοτικό οίκο το 1912 και καταστράφηκε ολόκληρη η έκδοση ενώ ήταν έτοιμη να δημοσιοποιηθεί. Μετά, ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αργότερα το 1938, ο λόγιος, ο οποίος προσπαθούσε να προωθήσει την οριστική έκδοση απεβίωσε, ακριβώς πριν την αρχή ενός ακόμη Παγκοσμίου Πολέμου που επρόκειτο να συνθλίψει την Ευρώπη και να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση του κειμένου. Οι τροχοί της επιστημονικής σπουδής κινούνταν επίσης με αργούς ρυθμούς, και έτσι μόλις το 1955 εκδόθηκε το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής. Προσήλκυσε το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την Μαρία Μαγδαληνή και το Χριστιανικό φεμινισμό μόλις δύο δεκαετίες αργότερα, με το έργο της **Ιλέιν Πάγκελς** <<Τα γνωστικά Ευαγγέλια>>, το οποίο του προσέδωσε την προσοχή που του άξιζε.

Παρόλη τη σπουδαιότητα του, το κείμενο έχει επίσης υποστεί τις μεταβολές των αιώνων και τις διαμάχες των σύγχρονων ιστορικών. Στο κείμενο απουσιάζουν οι σελίδες 1 έως το 6 και οι σελίδες 11 έως 14. Έτσι μας απομένουν τα κεφάλαια 4 και 5, αλλά και 8 και 9, όπου και φαίνεται να ολοκληρώνεται το Ευαγγέλιο. Αποτελείται συνολικά από οχτώ σελίδες, περίπου τις μισές από το αρχικό.

Ακόμη και με αυτά τα κενά, το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα που αναδύθηκαν από την άμμο της Αιγύπτου, δίνοντας τον κεντρικό ρόλο στη ‘’Μαρία’’ η οποία εικάζεται από τους περισσότερους ειδικούς να είναι η Μαρία η Μαγδαληνή (παρόλο που μερικοί αναγνωρίζουν αυτή τη Μαρία ως τη μητέρα του Ιησού). Είναι ένα συγκλονιστικό γραπτό όταν το εξετάσει κανείς λεπτομερώς, έχοντας σαφήνεια στο λόγο. Έχει έναν τόσο προκλητικό τίτλο: <<Η εκδοχή της Μαρίας Μαγδαληνής για τη σχέση της με τον Σωτήρα.>>

Το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής είναι εύκολο να το συνοψίσουμε: Εστιάζει σε έναν διάλογο μεταξύ του Ιησού και των μαθητών, με τον Πρώτο να μεταδίδει τη γνώση του για το τέλος του υλικού κόσμου και των αμαρτιών, και να τους προτρέπει ‘’Πηγαίνετε λοιπόν να κηρύξετε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας’’ χωρίς νομικισμούς. Ο Ιησούς έπειτα αποχωρεί. Κατόπιν οι μαθητές βρίσκονται σε σύγχυση σχετικά με όσα τους είπε, φοβισμένοι ότι θα καταδιωχθούν. Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι αυτή που τους ενθαρρύνει. ‘’Μην θρηνείτε, μην πενθείτε και ούτε να είστε διστακτικοί· η χάρις Του θα σας ακολουθεί απόλυτα και θα σας προστατεύει.’’ Ο Πέτρος ομολογεί πως ‘’ο Κύριος σε αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλη γυναίκα’’ και τη ρωτά να φανερώσει κάποια προσωπική αποκάλυψη που ο Ιησούς της είχε κάνει.

Εκείνη συμφωνεί και ξεκινά να τους διδάσκει. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κειμένου περιέχεται στις σελίδες που απουσιάζουν. Στην αρχή του κεφ. 9, η Μαγδαληνή συνοψίζει και σιωπά. Ο απόστολος Ανδρέας λαμβάνει πρώτος το λόγο, κατηγορώντας την: ‘’Δεν πιστεύω ότι ο Κύριος είπε τέτοια πράγματα, αφου ιδιαιτέρως αυτές οι διδασκαλίες αποτελούν περίεργες ιδέες.’’ Τοτε ο Πέτρος παρεμβαίνει στη συζήτηση (όπως συχνά κάνει στα Γνωστικά κείμενα, ως ο <<αντίλογος>> στις γυναίκες) δυσανασχετώντας με την ιδέα τού γιατί ο Ιησούς να μοιραστεί τέτοιες διδασκαλίες με μια γυναίκα. ‘’Αραγε πρέπει να την πιστέψουμε και να την ακούσουμε;’’ ρωτά τους υπόλοιπους. ‘’Προτίμησε εκείνη από εμάς;’’ Αυτό έκανε τη Μαγδαληνή να δακρύσσει. Ο Λευΐ την υπερασπίστηκε αναφέροντας στον Πέτρο ότι ήταν πάντοτε ευέξαπτος (όπως είναι και στην κανονική Καινή Διαθήκη) ότι θα έπρεπε να δεχτεί όσα ισχυρίζεται η Μαγδαληνή:

*Αν όμως την αξίωσε ο Σωτήρας, ποιος είσαι εσύ που θα την απορρίψεις; Βεβαίως ο Σωτήρας τη γνωρίζει πολύ καλά. Γι’ αυτό την αγαπούσε περισσότερο από μας. Καλύτερα θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Πρέπει να ενδυθούμε τον τέλειο άνθρωπο, να χωριστούμε όπως μας πρόσταξε και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, χωρίς να θέσουμε άλλους κανόνες ή νόμους πέρα από όσα ανέφερε ο Σωτήρας.*

Αυτό φαίνεται να ηρέμησε τον Πέτρο και τους υπόλοιπους, και μετά το λόγο του Λευΐ αποχωρούν να διδάξουν και να κηρύξουν. Σε αυτό το σημείο το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής ολοκληρώνεται.

Οι απόψεις των μελετητών και της κοινής γνώμης, ποικίλουν ως προς το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά αλλά και στο πόσο βάση θα πρέπει να δίδεται στο Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής. Για την Κάρεν Κινγκ, το Ευαγγέλιο καταγράφει την πλέον σαφή και ρεαλιστική λογομαχία των πρώτων Χριστιανών αναφορικά με τη νομιμότητα της γυναικείας ηγεσίας,’’ ενώ ‘’μας ζητά επιπλέον να αναθεωρήσουμε τη βάση της εκκλησιαστικής αρχής.’’ Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό το Ευαγγέλιο μπορεί να έχει συγγραφεί από γυναίκα. Η Έστερ ντε Μπούρ υποστηρίζει ότι το Ευαγγέλιο της Μαγδαληνής είναι μόνο επιφανειακά γνωστικό και ότι πρέπει να κατηγοριοποιείται πιο κοντά στη παραδοσιακή Ιουδαιοχριστιανική θεολογία που αναδείχθηκε τον αιώνα μετά τον Ιησού. Κάποιοι άλλοι τείνουν να υποβιβάζουν το Ευαγγέλιο ως ένα ακόμη εσωτεριστικό Γνωστικό κείμενο, μια μετέπειτα προσθήκη στην αντιπαράθεση μεταξύ των πρώτων Χριστιανών, του οποίου οι υποστηρικτές ξεθώριασαν όπως και το μελάνι στον πάπυρο των ιερών τους κειμένων.

Σε τελευταία ανάλυση, κανένα κείμενο, και καμιά απολύτως γυναίκα, δεν μπορεί να αντέξει το βάρος τόσων πολλών προσδοκιών για το πώς θα πρέπει να είναι ο Χριστιανισμός, και ποιος ο ρόλος των γυναικών στην πίστη. Τα Γνωστικά Ευαγγέλια του δευτέρου αιώνα ασφαλώς δεν μπορούν να σταθούν σε μια τέτοια εξέταση, όπως και οι μεσαιωνικοί θρύλοι του Ιακώβου Ντε Βοραζίν ή οι σύγχρονες ‘’ενσαρκώσεις’’ μυθοπλαστών όπως ο Νταν Μπράουν. Επιπλέον το να ελπίζουμε να εμφανιστούν κάποια ‘’χαμένα Ευαγγέλια’’ στην αιγυπτιακή άμμο, ή απο κάποιο πλαστογραφικό εργαστήρι, για να αποδείξουμε με βεβαιότητα ότι ο Ιησούς με τη Μαρία Μαγδαληνή ήταν παντρεμένοι (ή όχι), είναι πιθανότερο να μας οδηγήσει **σε μια ατέρμονη αναζήτηση** παρά να μας διαφωτίσει.

Οι σημερινοί πιστοί θα πρέπει οι ίδιοι να συμπεράνουν, όπως ακριβώς έκαναν και οι αδερφοί και αδερφές στην πρώτη Εκκλησία, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος των γυναικών στην Εκκλησία, **και πού μπορούν να** **βρουν έμπνευση και νομιμοποίηση των απόψεών τους.** Για κάποιους η Παρθένος Μαρία, ή η Μαριάμ από τη Ναζαρέτ, αποτελεί το κατεξοχήν πρότυπό τους. Για άλλους θα είναι η Μάρθα, ή κάποια από τις άλλες Μαρίες στην Καινή Διαθήκη, ή κάποια από τις γυναίκες που βοήθησαν τον απόστολο Παύλο να κηρύξει στον κόσμο της Μεσογείου. Άλλοι θα ταυτιστούν για πολλούς λόγους με τη γυναίκα που διέπραξε μοιχεία, ή τη Σαμαρείτισσα στο πηγάδι.

Ωστόσο, στο επίκεντρο όλων, όπως από την αρχή, θα είναι ο ‘’πύργος της δύναμης και της πίστης από τα Μάγδαλα, η γυναίκα που υποστήριξε την πρώτη Εκκλησία με **τα δικά της οικονομικά μέσα**, και μετέφερε το νέο της Ανάστασης ως απόστολος στους αποστόλους. Ούτε μετανοημένη πόρνη, ούτε η κυρία του Ιησού. Η Μαρία η Μαγδαληνή της Καινής Διαθήκης αποτελεί μια πραγματικά ανεξάρτητη προσωπικότητα .

1. Ή αφού τον πρόσεξε καλά. [↑](#footnote-ref-1)
2. Οι Βενεδικτίνοι είναι μοναχοί του τάγματος του Αγίου Βενέδικτου. Το τάγμα ιδρύθηκε το 529 από τον Άγιο Βενέδικτο στην Ιταλία. Με εντολή του [Πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84), στάλθηκαν πολλοί ιεραπόστολοι στην [Αγγλία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1) και την [Γερμανία](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1), για να διδάξουν τον κανόνα του τάγματος. [↑](#footnote-ref-2)
3. Τορά: ονομάζεται ο Νόμος στον Ιουδαϊσμό, οι διδασκαλίες που έδωσε ο Μωυσής στους Εβραίους στην Πεντάτευχο.. [↑](#footnote-ref-3)
4. Σε αυτή τη θέση μπορεί να εκφραστούν πολλές επιφυλάξεις καθώς οι αυθεντικοί Πατέρες της Εκκλησίας ακολουθώντας το παράδειγμα του Ι. Χριστού και του απ. Παύλου δεν δίστασαν να καταγγείλουν τους νόμους της ανδροκρατούμενης κοινωνίας για «διακρίσεις» απέναντι στο γυναικείο φύλο: ***Για ποιο λόγο δηλαδή τιμωρούν τη γυναίκα, ενώ συγχωρούν τον άντρα;****Ενώ όταν η γυναίκα προσβάλλει το κρεβάτι του άντρα της διαπράττει μοιχεία και από το νόμο τιμωρείται γι’ αυτό βαριά, γιατί δεν τιμωρείται και ο άντρας όταν πηγαίνει με άλλες γυναίκες;****Αυτήν την νομοθεσία δεν την αποδέχομαι και καταδικάζω αυτή την κατάσταση . «Άντρες ήσαν οι νομοθετούντες και κατά των γυναικών η νομοθεσία»****, επειδή και τα παιδιά τα έβαλαν κάτω από την εξουσία του πατέρα και δεν μερίμνησαν καθόλου για το ασθενέστερο φύλλο… «****Ένας είναι ο Δημιουργός του ανδρός και της γυναικός****και από μια σάρκα είναι και οι δύο. Προέρχονται από μία εικόνα, και υπάρχει δι’ αυτούς ένας νόμος, ένας θάνατος και μία ανάστασις. Επίσης έχομε γίνει από άνδρα και από γυναίκα. Κοινό είναι το χρέος το οποίο οφείλουν τα τέκνα προς τους γονείς. (Λόγος 37*, 6, PG 36,289B). [↑](#footnote-ref-4)
5. Επίσης εν προκειμένω αγνοείται η τιμή του Ι. Χρυσοστόμου προς το γυναικείο φύλο όπως αυτή εκφράζεται στις επιστολές του του που απευθύνονται στη διακόνισσα Ολυμπιάδα. [↑](#footnote-ref-5)
6. Το δουκάτο Ανζού (ή Ανδεγαυία) αντιστοιχεί στον σημερινό γεωγραφικό νομό της Δυτικής Γαλλίας Μαιν ε Λουάρ με πρωτεύουσα την Ανζέ. [↑](#footnote-ref-6)