Σ. Δεσπότης [*Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Σπουδή στην Ιωάννεια Γραμματεία*.](http://ennoia.gr/product/26/dokimia-stin-ioanneia-grammateia) Αθήνα: Έννοια 2017.

1. Ο Εκκεντημένος Μεσσίας και η θυσία ὑπὲρ ἡμῶν*[[1]](#footnote-1)*

Εισαγωγικά

Μία από τις αρχαιότερες Ομολογίες της Πρώτης Εκκλησίας, η οποία ένεκα και της ιερότητάς της καταγράφεται κατά λέξιν από τον Παύλο στην Α’ Κορ. (15, 3β-5)[[2]](#footnote-2) και χαρακτηρίζεται ρητά ως το *ευαγγέλιον* (πρβλ. Ρωμ. 10, 9-16), είναι η εξής:

Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς͵ καὶ ἐτάφη͵

καὶ ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς

Σύμφωνα με τον Μάρκο και τον Ματθαίο o ίδιος ο Ι. Χριστός στο τελευταίο Δείπνο (το οποίο και πλέον συνιστά το σημείο ταυτότητας της Εκκλησίας Του) διακήρυξε ότι το αίμα Του χύνεται *χάριν των πολλών (*Μκ. 14, 24//Μτ. 26, 28), υπονοώντας σύμφωνα με το Α’ Τιμ. 2, 6 *τους πάντες*. Ήδη *αναβαίνοντας* στα Ιεροσόλυμα στο πλαίσιο της αντιστροφής της κοινωνικής πυραμίδας ταύτισε τον εαυτό και (α) με τον υιό του ανθρώπου (ο οποίος στον *Δανιήλ* 7 λαμβάνει τη δόξα και τη βασιλεία) αλλά *και* (β) με τον πάσχοντα παίδα[[3]](#footnote-3): *καὶ γὰρ* (α) *ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ* (β) *δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν* (10, 45)[[4]](#footnote-4).

Όταν κανείς ανα***γιγνώσκει*** τα ανωτέρω χωρία, προξενούνται σε αυτόν δύσκολα και κρίσιμα για τη σωτηρία ερωτήματα: όντως υπήρχε η ανάγκη ενός τετρωμένου Μεσσία και πώς αποτυπώθηκε αυτή στις Γραφές; Τελικά έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός *ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν* προκειμένου εμείς να εξιλεωθούμε *και* πώς άραγε αυτός (ο εξιλασμός) συμβιβάζεται με την εικόνα του Θεού Πατέρα που είναι αγάπη;

Τα συγκεκριμένα ερωτήματα αναδύθηκαν με ιδιαίτερη ενάργεια εσχάτως καθώς ολοένα και δραστικότερα διαπιστώνεται το εξής: Σε αντίθεση με τον ειρηνιστικό φιλελευθερισμό του περασμένου αιώνα, ο οποίος στη σκιά των δύο *Παγκοσμίων* με ιδιαίτερο ρομαντισμό διακήρυξε την αποδόμηση/τον τερματισμό της θυσίας έχοντας ως σύνθημα το *nothing kill or die for* του Λένον, τελικά διαπιστώνεται ότι η βία (που συνδέεται άρρηκτα με την αιματηρή θυσία/το θύμα) ούτε απωθείται ούτε εξαλείφεται: *χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις* (Εβρ. 9, 22)[[5]](#footnote-5). Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πολυάριθμοι μύθοι από διαφορετικούς πολιτισμούς τοποθετούν *ἐν ἀρχῇ* της γενέσεώς τους μια κρίσιμη μάχη (combat myth) και την επίτευξη ειρήνης με τον εξοστρακισμό ή/και το φόνο ενός «αποδιοπομπαίου τράγου, ο οποίος στιγματίζεται ως βέβηλη πηγή των κακών. Το θαυμαστό και συνάμα τραγικό είναι ότι ο εξοβελισμένος ή φονευμένος *φαρμακός*[[6]](#footnote-6), το «κάθαρμα αλλά και φάρμακο για το νόσημα της πόλης[[7]](#footnote-7)», εκ των υστέρων λατρεύεται ως θεϊκή ύπαρξη αφού δεν προκάλεσε μόνον την αρχική κρίση αλλά και τη συσπείρωση-ειρήνη. Έτσι μέσω του μηχανισμού της θυσίας[[8]](#footnote-8), η οποία προϋποθέτει (α) θεούς που απαιτούν αίμα για τη σταθεροποίηση της ειρήνης που εγγυώνται αλλά και (β) μια κοινωνία που την συνέχει η ενοχή, καθιερώνεται η αρχαϊκή θρησκεία και εδραιώνεται ο πολιτισμός του Homo *Sapiens*. Αυτή (η θυσία) επαναλαμβάνεται κατόπιν τυπολατρικά με τη λατρευτική αναφορά του σφαγίου και την κένωση του αίματος του θύματος το οποίο πρέπει να είναι εκούσιο (!), καθαρό και άμωμο. Παραδόξως η όλη διαδικασία, η οποία στα λατινικά ονομάζεται sacrificium (= κάνω κάτι ιερό !. πρβλ*. ἱερεῖο*), θεωρούνταν καταλυτική για τη σφυρηλάτηση των δεσμών των μελών της κοινότητας και με τον Θεό αλλά και μεταξύ τους.

Από τα ανωτέρω εξάγεται ότι στον μεταπτωτικό κόσμο με κάθε θυσία ο άνθρωπος εξαγγέλλει αμέσως ή εμμέσως: «ο θάνατός σου η ζωή μου»! Το αποτυπώνει εντελώς μακιαβελικά αν και «προφητικά» (!) ο αρχιερέας και εθνάρχης Καϊάφας, όταν γίνεται η πρώτη σύσκεψη μετά την ανάσταση του Λαζάρου για τη θανάτωση του Ιησού: *ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν,* *οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται* (Ιω. 11, 49-50)[[9]](#footnote-9). Εφόσον η αρχέγονη βία και η θυσία (από την οποία ξεπήδησε ο *πολιτισμός.* πρβλ. Γέν. 4-6) δεν καταργούνται, τότε η λύση βρίσκεται στο γνωστό σολομώντειο αίνιγμα: είτε κάποιος θυσιάζει τον εαυτό του χάριν του παιδιού του είτε το αντίστροφο (Γ’Βασ. 3).

Στη συνέχεια θα εξιχνιάσουμε τόπους (1) στον ελληνικό και (2) τον ιουδαϊκό κόσμο, όπου καταγράφονται θυσίες *υπέρ των πολλών* αφού τελικά όπως υπαινίχθηκα ανωτέρω, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάθε γιοφύρι επικοινωνίας απαιτεί τη θυσία για να κτιστεί/δημιουργηθεί, αλλά διαχρονικά το συλλογικό *ἡμεῖς* επιδιώκει τη λύτρωση φορτώνοντας τις ενοχές του είτε σε κάποιους εκτός-εχθρούς είτε εντός σε ένα εκλεκτό θύμα το οποίο καλείται να αποκαταστήσει τις τραυματισμένες σχέσεις με τον Θεό, τον εαυτό και τον κόσμο.

Α. Ελληνικό υπόβαθρο

Η *ὑπὲρ ἡμῶν (pro nobis* Α’ Κορ. 15, 3β-5. Γαλ. 1, 4*) περί* αμαρτιών (Ρωμ. 8, 3) θυσία του Ιησού, όπως και η διατύπωση της αυτοπαράδοσης (*ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν.* Ρωμ. 4, 25. 8, 32. Γαλ. 1, 4. 2, 20. πρβλ. Εφ. 5, 2. 25) δεν ανάγονται μόνον στις θυσίες στον Ισραήλ αλλά στο ελληνικό περιβάλλον και τον δημοφιλή σε αυτό εκούσιο *ηρωικό θάνατο* (noble death)[[10]](#footnote-10): κάποιος ή κάποια –όπως οι γνωστές για τη γοητεία που μέχρι ασκούν γυναικείες πρωταγωνίστριες του κατά κόσμον «άθεου» Ευριπίδη Άλκηστη[[11]](#footnote-11) και Ιφιγένεια- *εκούσια και ενσυνείδητα* πεθαίνουν για να λυτρώσουν από τον θάνατο τον σύζυγο, τα μέλη της οικογένειας, τον φίλο, ή την πατρίδα και έτσι να διασώσουν την ελευθερία (πρβλ. *Εσθήρ* 4, 16)[[12]](#footnote-12). Συχνά μάλιστα αυτός ο θάνατος έχει τα χαρακτηριστικά της θυσίας/σφαγής αφού συναρτάται με το θέλημα ενός κραταιού θεού και εξευμενίζει την οργή του. Στην περίπτωση, όμως, της σφαγής οι λυτρωτικές συνέπειες αφορούν μόνον στους ημέτερους και δη τους συγχρόνους χάριν των οποίων κάποιος αποθνήσκει (όπως π.χ. τα *αδέλφια* της *παρθένου* *Μακαρίας* [Ευρυπίδης, *Ηρακλειδ.* 528 κ.ε] ή την πόλη [Α’ Κλήμ. 55.1] ή τον λαό)[[13]](#footnote-13) για να απαλλάξει από την ανακύψασα ή την επικείμενη συμφορά (κατεξοχήν το θάνατο). Δεν έχει διαχρονικές ούτε παγκόσμιες επιπτώσεις ενώ συντελεί στην υστεροφημία του ιερείου/θύματος (πρβλ. Α’ Κορ. 13, 3). Σύμφωνα με το πλατωνικό *Συμπόσιο (*179) η θυσία *διὰ τὸν ἔρωτα* οδηγεί στην «ανάβαση της ψυχής από τον Άδη» ή/και στη μακαριότητά της: *Καὶ μὴν ὑπεραποθνῄσκειν γε μόνοι ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶντες͵ οὐ μόνον ὅτι ἄνδρες͵ ἀλλὰ καὶ αἱ γυναῖκες. τούτου δὲ καὶ ἡ Πελίου θυγάτηρ Ἄλκηστις ἱκανὴν μαρτυρίαν παρέχεται ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου εἰς τοὺς Ἕλληνας͵ ἐθελήσασα μόνη ὑπὲρ τοῦ αὑτῆς ἀνδρὸς ἀποθανεῖν͵ ὄντων αὐτῷ πατρός τε καὶ μητρός͵ οὓς ἐκείνη τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλίᾳ διὰ τὸν ἔρωτα͵ ὥστε ἀποδεῖξαι αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας τῷ ὑεῖ καὶ ὀνόματι μόνον προσήκοντας͵ καὶ τοῦτ΄ ἐργασαμένη τὸ ἔργον οὕτω καλὸν ἔδοξεν ἐργάσασθαι οὐ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ θεοῖς͵ ὥστε πολλῶν πολλὰ καὶ καλὰ ἐργασαμένων εὐαριθμήτοις δή τισιν ἔδοσαν τοῦτο γέρας οἱ θεοί͵* ***ἐξ Ἅιδου ἀνεῖναι πάλιν τὴν ψυχήν͵ ἀλλὰ τὴν ἐκείνης ἀνεῖσαν ἀγασθέντες τῷ ἔργῳ****· οὕτω καὶ θεοὶ τὴν περὶ τὸν ἔρωτα σπουδήν τε καὶ ἀρετὴν μάλιστα τιμῶσιν. Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου͵ φάσμα δείξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ΄ ἣν ἧκεν͵ αὐτὴν δὲ οὐ δόντες͵ ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει͵ ἅτε ὢν κιθαρῳδός͵ καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνῄσκειν ὥσπερ Ἄλκηστις͵ ἀλλὰ διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου.* Και στην τραγωδία *Άλκηστη* η πρωταγωνίστρια «ανασταίνεται» και μάλιστα αυτό συμβαίνει παρότι η ανάσταση σε άλλες περιπτώσεις προκαλεί τη μήνι των ολύμπιων θεών (πρβλ. «ιατρός» Ασκληπιός)!

Έχοντας επίγνωση των συγκεκριμένων συναρτήσεων ο εκ της Ταρσού ορμώμενος Παύλος στο Ρωμ. 5, 6-8 απευθυνόμενος σε ακροατές που αμφιβάλλουν αν και κατά πόσον μπορούν να σωθούν από την οργή στο εσχατολογικό κριτήριο, σημειώνει: *6Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 7μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν· 8συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν*[[14]](#footnote-14)*.* Ο Χριστός (α) δεν πεθαίνει για αξίες ή συγγενείς προς αυτόν ανθρώπους, ευσεβείς και δικαίους, αλλά για αδύνατους, αμαρτωλούς, άθεους[[15]](#footnote-15). (β) Δεν αποσκοπεί στο να εξευμενίσει την τετρωμένη από το φθόνο θεότητα αφού στην *άτιμη τελευτή/τον ασχήμονα θάνατό* του φανερώνεται *η αγάπη* του Θεού, ο οποίος *παραδίδει* τον Υιό Του χάριν των εχθρών: *9πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 10εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.* Ο ηρωικός ποιμένας/*ηγέτης*, ο Χριστός, δεν παραμένει στον Άδη αλλά έχοντας ακολουθήσει «πορεία» αντίστροφη από την προσφιλή στη ρωμαϊκή κοινωνία cursus honorum («κούρσα αξιωμάτων»)[[16]](#footnote-16), τελικά ανασταίνεται με καινό και άφθαρτο σώμα και ενθρονίζεται στα δεξιά του Πατέρα (Φιλ. 2, 9-11).

Εκτός της αντίληψης περί ηρωικού θανάτου, o M. Reiser[[17]](#footnote-17) εξαίρει και μία «μοναχική» στην αρχαία ελληνική φιλολογία διαπίστωση: τελικά σε αυτόν τον διεφθαρμένο κόσμο ο αληθινά δίκαιος δεν έχει καν ηρωικό θάνατο αλλά έναν άκρως εξευτελιστικό και επώδυνο που αρμόζει μόνον στους άτιμους σκλάβους και τους δολοφόνους. Πρόκειται για μια *πρόταση* που διατυπώνεται στην *Πολιτεία* (ΙΙ 361ε-362α)το 374 π.Χ. στη «σκιά» της καταδίκης του Σωκράτη από την ίδια τη «δημοκρατική» πόλη του. Είναι αυτή η οποία μετά τον κολοφώνα της δόξας που δοκίμασε από το θρίαμβο εναντίον των «βαρβάρων της Ανατολής», έδρεψε τους όμφακες του εμφυλίου. Ο αληθινά δίκαιος είναι ο πάσχων μέχρι εξευτελισμού: Στην αρχή του β’ βιβλίου του διαλόγου, ο οποίος αφορά στην ιδανική «πολιτεία» / το ιδανικό πολίτευμα, ο Γλαύκων διατυπώνει την άποψη ότι κανείς δεν είναι φύσει/εκών δίκαιος αφού η δικαιοσύνη αποτελεί συνέπεια των φραγμών που θέτει ο νόμος. Αντιπαραθέτει τη μοίρα ενός πραγματικά δικαίου με την ευημερία ενός αδίκου που απλώς φαίνεται δίκαιος: *οὕτω διακείμενος ὁ δίκαιος (α) μαστιγώσεται͵ (β) στρεβλώσεται͵ (γ) δεδήσεται͵ (δ) ἐκκαυθήσεται τὠφθαλμῷ* (οικτρό πάθος για έλληνα πολίτη)*͵ τελευτῶν πάντα κακὰ παθὼν (ε) ἀνασχινδυλευθήσεται καὶ γνώσεται ὅτι οὐκ εἶναι δίκαιον ἀλλὰ δοκεῖν δεῖ ἐθέλειν* (361.e.3-362.a.3)*.* Εν προκειμένω για τη σταύρωση χρησιμοποιείται το ρήμα *ἀνασχινδυλεύειν*. Στον *Γοργία* (473b-e) χρησιμοποιείται μάλιστα το ρήμα *ἀνασταυροῦν[[18]](#footnote-18)*. Ας σημειωθεί ότι ο αυθεντικά δίκαιος παραμένει μια *ιδεατή* φιγούρα αφού παρόμοιο τραγικό τέλος δεν είχε ούτε ο «άγιος» των ελληνορρωμαϊκών χρόνων Σωκράτης. Αντίστοιχα πάθη υφίσταται και ο *Προμηθέας* των ανθρώπων.

Το κατεξοχήν βέβαια ασύλληπτο σκάνδαλο για τον έλληνα νου είναι ότι πάσχει με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος ο Θεός. Σύμφωνα με τον Κέλσο (Κ.)[[19]](#footnote-19) δεν μπορεί να είναι θεός ένας άνθρωπος ο οποίος **(α)** στο τέλος εκτελέστηκε με τον πιο ατιμωτικό τρόπο (2, 1-50), (β) δεν εξαφανίστηκε ήδη από τον σταυρό (2, 68) και (γ) όταν αναστήθηκε (πράγμα απίθανο για τον Κ.[[20]](#footnote-20)) δεν εμφανίστηκε σε αυτούς που τον καταδίκασαν και σε όλο τον κόσμο για να τους πείσει ότι έχει θεϊκή δύναμη (2, 63. 73) παρά μόνον σε μια υστερική (*πάροιστρος*) γυναίκα και κάποιους που είχαν μάθει την ίδια φακιρική τέχνη (2, 55-58). Μάλιστα σύμφωνα με τον Κ., (δ) αυτοί που έβρισαν και σταύρωσαν και θανάτωσαν τον ίδιο τον θεό των χριστιανών δεν έπαθαν ακόμη τίποτε. *Τόσο ανόσιος πατέρας είναι άραγε ο θεός πατέρας του κι αδιαφορεί τόσο πολύ για το γιο του; λες ότι το ήθελε κι εκείνος να πεθάνει ο γιος του και να εξυβριστεί* (8, 41). «Βεβαίως οι παγανιστές ήταν εξοικειωμένοι με θνήσκοντες θεούς, όπως ο Άττις και ο Άδωνις, αλλά και με επιφάνειες των θεοτήτων του Ολύμπου. Όμως οι επιφάνειες ήταν στιγμιαίες ενώ οι θνήσκοντες ήταν χθόνιοι. εξ αρχής ανήκαν στη γη και 'δεν κατήλθαν' με τη χριστιανική έννοια. Ο Διόνυσος στις Βάκχες είναι με την πρώτη ματιά πλησιέστερο παράλληλο (όπως παρατήρησαν ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και ο συγγραφέας του *Χριστού πάσχοντος),* όμως αυτό το παράλληλο έχει κάποια αξία μόνον υπό δοκητική οπτική: ο Διό­νυσος 'κατήλθε' για να περιγελάσει και να τιμωρήσει, όχι για να υποφέρει (Dodds)»[[21]](#footnote-21).

Θα μπορούσε να προστεθεί στα ανωτέρω το γεγονός ότι οι ανωτέρω θνήσκουσες θεότητες (που πάσχουν ουσιαστικά νομοτελειακά) δεν θυσιάζονται από αγάπη ούτε αυτό απαιτείται από τους λάτρεις-θιάσους τους. Ήδη ο Επίκουρος (*Κύριαι Δόξαι Ι*) είχε επισημάνει ότι «το μακάριο και άφθαρτο ον ούτε το ίδιο γνωρίζει ενοχλήσεις ούτε σε άλλους προκαλεί ενοχλήσεις ώστε δεν επηρεάζεται ούτε από θυμούς ούτε από ευχαριστίες. Γιατί όλα αυτά είναι γνωρίσματα αδύνατου όντος».

Τελικά ανέτειλε το άστρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον οποίο θέλησε να μιμηθεί και ο Οκταβιανός, οπότε το μοντέλο-πρότυπο είναι αυτό του ρωμαλέου που διαθέτει θεϊκές ρίζες-καταγωγή, παιδεία και δύναμη επιβολής. Η ανάγκη εξιλασμού όμως στον ελληνορρωμαϊκό κόσμο γίνεται ολοένα και εντονότερη[[22]](#footnote-22). Ο Ηλιόπουλος σχολιάζοντας την περίφημη Δ’ Εκλογή του Βεργιλίου, σημειώνει ότι *στα διαπραχθέντα εγκλήματα στους εμφυλίους πολέμους, αναγνώριζαν οι Ρωμαίοι την κάθαρση, τον εξαγνισμό του αρχικού αμαρτήματος της φυλής τους, τ.έ. του υπό του Ρωμύλου φόνου του αδελφού του Ρώμου. Την ανάγκη αυτού του εξαγνισμού επιβεβαιώνει και ο Οράτιος στην ωδή του προς τον Αύγουστο, στην οποία αναγνωρίζει ως εξαγνιστή και σωτήρα της Ρώμης τον Ερμή, ενσάρκωση του οποίου εθεωρείτο ο Οκταβιανός. Η αντίληψη αυτή συνεπάγεται την πίστη σε μια Πρόνοια που διέπει τον κόσμο, την πίστη σε ένα μεσάζοντα μεταξύ Θεού και ανθρώπων και τέλος την πίστη στην ηθική αγιότητα, που εξασφαλίζει την προστασία του Θεού στην ανθρωπότητα[[23]](#footnote-23)*.

Χαρακτηριστική ήταν η «τελετουργία» των Σατουρναλίων (Macrobius, *Saturnalia*) τα οποία, αν και εορτάζονταν με επισημότητα την περίοδο του χειμερινού ηλιοστασίου, ίσως επαναλαμβάνονταν και κατά την εαρινή ισημερία[[24]](#footnote-24). Γι’ αυτό και υπόκειται σε αυτήν ο ίδιος ο Ι. Χριστός στην αυλή του Πραιτορίου πριν παραδοθεί για να σταυρωθεί[[25]](#footnote-25). Ένας άνδρας επιλεγόταν για να «ενσαρκώσει» τον Κρόνο και για μερικές ώρες ή μέρες έχαιρε όλων των βασιλικών προνομίων της τιτάνιας θεότητας. Έφερε στέφανο και αυτοκρατορικό μανδύα και είχε τη δυνατότητα να ενεργεί κατά βούλησιν. Στο τέλος περιφερόταν στους δρόμους της Ρώμης, χτυπιόταν με βέργες, εμπαιζόταν και θυσιαζόταν ως θεός ή βασιλιάς με τον πιο βίαιο τρόπο (διά πυρός, μαχαίρας ή αγχόνης). Αυτή η θανάτωση του θεού λειτουργούσε ως *φάρμακο* που απέτρεπε την προσβολή της ίδιας της θεότητας και εμμέσως των λατρευτών της από τη φθορά, την αρρώστια και το θάνατο. Η θεότητα αυτή έτσι «σήκωνε πάνω της» ως αποδιοπομπιαίος τράγος το βάρος των πόνων και ενοχών των λατρευτών της.

Β. Ιουδαϊκό υπόβαθρο

Α. Στον Ιουδαϊσμό αρχικά δεν συνδέεται ο αναμενόμενος ως λέων εσχατολογικός άρχοντας, ο νέος Δαυίδ με την κάθαρση. Ο εξευμενισμός και ο εξαγνισμός βιώνονται κατεξοχήν στο τελετουργικό της κορυφαίας ισραηλιτικής φθινοπωρινής Εορτής του Εξιλασμού*[[26]](#footnote-26)* (Yom Kippur), την μοναδική μέρα του χρόνου κατά την οποία ο αρχιερεύς εισερχόταν στα Άγια των Αγίων (*οίκος του ιλαστηρίου*! όπως ονομάζονταν μεταιχμαλωσιακά Α’ Παρ. 28, 11) ραντίζοντας με αίμα ταύρου και τράγου τον χώρο της μυστηριώδους παρουσίας του Θεού, την *καπορέθ*, το χρυσό κάλυμμα της κιβωτού (το *ιλαστήριο* Ο’. Εβρ. 9, 5). Το τελετουργικό περιγράφεται στο Λευ. 16 το οποίο (παρότι συνολικά ως βιβλίο και στην ανατολική Εκκλησία συνιστά το πλέον παραθεωρημένο ολόκληρης της Α.Γ.), πλέον αξιολογείται ως ο πυρήνας/η καρδιά της Τορά/ Πεντατεύχου[[27]](#footnote-27). Το θύμα σφαζόταν «ως θυσία *χάριν των αμαρτιών*». Η ζωή του με αυτόν τον τρόπο προσφερόταν στον Θεό αντιπροσωπευτικά για τη ζωή των αμαρτωλών ανθρώπων τη χαμένη από τα λάθη τους. Η σκέψη που συνοδεύει αυτό το γεγονός είναι ότι «το αίμα της θυσίας, στο οποίο αναλαμβάνονται όλες οι ανθρώπινες αμαρτίες, αγγίζει την ίδια τη θεότητα και έτσι διά του αγγίγματος με τον Θεό καθαρίζονται οι άνθρωποι για τους οποίους προσφέρεται αυτό το αίμα»[[28]](#footnote-28). Ένας τράγος *του Αζαζέλ* φορτώνεται τις αμαρτίες και εκδιώκεται στην έρημο –μακριά από τους εύφορους αγρούς, τα έργα των ανθρώπων (Λευ. 16, 8).

Ταυτόχρονα, όμως, μετά την κατάρρευση του Ναού και την άλωση της Πόλης και όσο πλησίαζαν τα χρόνια της έλευσης Κυρίου, όπως και στην ελληνική διανόηση έτσι και στον Ιουδαϊσμό[[29]](#footnote-29) αναπτύχθηκε η συναίσθηση (α) ότι είναι *ἀδύνατον τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων νὰ ἀφαιρέσῃ ἁμαρτίας* όπως αναφέρει και η *Προς Εβραίους* (10, 4). (β) Συνειδητοποιούσαν επίσης οι Ιουδαίοι, όπως επισημαίνει ο Χρ. Καραγκούνης ότι τελικά *τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ ὁ Θεὸς παρήρχετο τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ, αἱ ὁποίαι διὰ τοῦ ῥαντίσματος τοῦ αἵματος εἶχαν καλυφθεῖ μέν, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ, δὲν εἶχαν σβήσει, δὲν εἶχαν παύσει νὰ ὑφίστανται. Εἶχαν ἁπλῶς καλυφθεῖ, ὥστε νὰ μὴ τὰς βλέπει ὁ Θεός. Τοιούτου εἴδους συμπεριφορά, ὅμως, δὲν ἦτο σύμφωνος πρὸς τὴν Ἁγιότητα καὶ Δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ. “Ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτήσασα, αὐτὴ θέλει ἀποθάνει” εἶχε εἰπεῖ ὁ Θεός (Ἰεζ 18:20. Βλέπε καὶ Ἀρ 15:31, Δευτ 24:16). Καὶ ὅμως οἱ Ἰσραηλῖται ἔζων καὶ ἐσυνέχιζον νὰ ζῶσι καὶ νὰ ἁμαρτάνωσιν! Ὁ Θεὸς κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ εἶχε παραμερήσει τὴν Δικαιοσύνη και την Αγιότητά Του διὰ νὰ δείξη τὴν Ἀγάπη καὶ καὶ τὸ Ἔλεος Του πρὸς τὸν Ἰσραήλ. Ἔπρεπε νὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα καθ᾽ ἣν ὁ Θεὸς θὰ ἔθετε τέρμα εἰς αὐτὸ τὸ ‘θέατρον’ τοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἀπεδείκνυε τὴν Ἁγιότητά Του καὶ τὴν Δικαιοσύνην Του, τιμωρῶντας πραγματικὰ τὴν ἁμαρτίαν ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς. Αὕτη εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξεως* ***«πάρεσις****». Ὁ Θεὸς εἶχε περάσει, εἶχε παρέλθει, εἶχε παραβλέψει, “εἶχε κάνει στραβὰ μάτια” - ὅπως τὸ θέλει ἡ Δημώδης γλῶσσα. Κι᾽ αὐτὸ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ συνεχισθῇ ἐπ᾽ ἄπειρον. […] Ἡ πάρεσις τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων εἶχε συντελεσθεῖ μὲ τὴν ἀνοχήν τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος ἐκείνη ἦτο ἡ περίοδος τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰσραὴλ κατ᾽ ἀνάλογον τρόπον ὅπως ὁ Θεὸς “εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν” (Πραξ 14:16)*[[30]](#footnote-30).

Β. Όπως υπαινίχθηκα και ανωτέρω, η συναίσθηση της μη δραστικότητας των θυσιών διαπιστώθηκε με τραγικό τρόπο κατά την άλωση της Πόλης και την πυρπόληση του Ναού από τους Βαβυλωνίους (587 π.Χ.) που δεν αποτράπηκαν από την *υπέρμαχο στρατηγό* (τη Δόξα του Κυρίου). Ένας άγνωστος «μαθητής» του Ησαΐα[[31]](#footnote-31), προερχόμενος ίσως από τον κύκλο των ψαλτών του Ναού (άρα και *προεξάρχων* των θρήνων του λαού στην εξορία), ευρισκόμενος χιλιόμετρα μακριά από το άγιον όρος της Σιών σε κάποιο χωριό-στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας «ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλώνος» διακηρύττει στους καταπονημένους αιχμαλώτους Ιουδαίους της β’ ή γ’ γενιάς το ευαγγέλιο της επικείμενης παλιννόστησης και της ανατολής της Βασιλείας επιτρέποντας όμως και στην ανθρωπότητα να συμμετάσχει στη σωτηρία του Ισραήλ. Σ’ αυτή τη συνάφεια για πρώτη φορά στη φιλολογία του Ισραήλ περί τα τέλη της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας (μετά από ένα ιωβηλαίο 49/50 ετών) ένας μέχρι πρότινος άγνωστος Πέρσης από το ορεινό νότιο Ιράν, ο (αγαπητός και στον Ηρόδοτο) ονομάζεται *Χριστός/Κεχρισμένος του Κυρίου* (!), όπως ο μέχρι πρότινος βασιλιάς του Ισραήλ (45, 1-7). Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της παράκλησης/της παρηγοριάς προς τους αιχμαλώτους, αναδύεται/ παρουσιάζεται με επίσημότητα μία μορφή, ο παις/*υιός του Θεού*[[32]](#footnote-32), ο οποίος σε αντίθεση προς τον πολεμοχαρή Κύρο παραιτείται από την ιδέα της βίας και φροντίζει για τους γέροντες, τους αδύναμους, αυτούς που χάνουν το φως τους όντας εγγυητής μιας παγκόσμιας ειρήνης. Αυτός επιτυγχάνει μια τελειωτική κάθαρση προσφέροντας σιωπηλά τη ζωή Του *χάριν των πολλών* και έτσι κομίζει τη σωτηρία (πρβλ. Ησ. 52, 13–53, 12). Σημειωτέον ότι στην *Έξοδο* (32, 30-33) ο Γιαχβέ αρνείται το πάθος του Μωυσή υπέρ των άλλων, των ανομησάντων συμφυλετών. Ο θεόπτης τον παρακαλεί «Αλίμονο Κύριε! Ο λαός αυτός διέπραξε μεγάλη αμαρτία! Κατασκεύασαν θεούς χρυσούς. Τώρα αν θέλεις συγχώρησε την αμαρτία τους. Αν όχι τότε διάγραψε σε παρακαλώ το όνομά μου από το βιβλίο σου». Ο Κύριος είπε τότε στον Μωυσή: Αυτόν που αμάρτησε σ’ εμένα, αυτόν θα διαγράψω από το βιβλίο μου» (Μετάφραση Βιβλικής Εταιρείας [ΜΒΕ] 1997). Συνεπώς το συγκεκριμένο κείμενο είναι ίσως το μοναδικό της Π.Δ. όπου μία ανθρώπινη ύπαρξη αίρει αμαρτίες για χάρη των άλλων.

Αυτό το γεγονός περιγράφεται κατεξοχήν στο τέταρτο άσμα του βιβλίου προς τιμήν του πνευματέμφορου *πάσχοντος παιδός/υιού*. Πρόκειται για το β’ μέρος της συλλογής του Δευτεροησαΐα όπου και εξαίρεται η αποκατάσταση της Σιών. Ένας άγγελος καλών ειδήσεων καλείται να υπενθυμίσει στη Σιών την κλασική φθινοπωρινή διακήρυξη: *Ο Θεός είναι ο βασιλιάς! […] Γύμνωσε ο Κύριος το άγιό του χέρι σε όλα τα έθνη μπροστά. Κι όλα τα πέρατα της γης θα δουν πως ο Θεός μας σώζει!* (52, 7. 10. ΜΒΕ). Στην αρχή (52, 13-15) και το τέλος (53, 11β-12) του πολύ γνωστού στον χριστιανικό κόσμο (γι’ αυτό και άγνωστου κατ’ ουσίαν) κειμένου ομιλεί ο ίδιος ο δημιουργός του σύμπαντος Κύριος της Ιστορίας. Στο μέσον ακούγεται η φωνή μιας έκ*πληκτης* κοινότητας η οποία αρχικά θεώρησε τον άρρωστο πρωταγωνιστή στιγματισμένο από τον Θεό και τον δολοφόνησε. Απογυμνωμένος από εξωτερική ομορφιά η οποία *κλασικά* και στον Ελληνισμό (ήδη από τον Όμηρο[[33]](#footnote-33)) και στην Π.Δ. αποτυπώνει τη χάρη/την ευλογία που έχει λάβει κάποιος από τον Θεό[[34]](#footnote-34), δεν ζώσθηκε τη ρομφαία περί τον μηρόν ούτε ενέτεινε το τόξο του όπως περιγράφει τον χριστό ο επιθαλάμιος Ψ. 44 (Ο’). Αντί να θραύσει με το σκήπτρο του τα κεφάλια των εχθρών του, αυτός όδευσε άφωνος στη σφαγή, αδιαμαρτύρητα χωρίς να ξεστομίζει ψεύδη.

Τελικά ρίχνοντας το πτώμα αυτού του άσχημου σε έναν λάκκο προορισμένο για εγκληματίες, το περίεργο *ημείς* συνειδητοποιεί ότι αυτός ήταν ένας αθώος. Και επιπλέον υπακούοντας στην εντολή του Θεού δεν έπαθε καλώς ως εγκληματίας αλλά για χάρη των ενοχών της κοινότητας αφού ο καθένας ατομικά ακολουθούσε το δρόμο του. Τελικά ο πάσχων υιός είδε και πάλι *φως* δηλ. ζωή (53, 11. πρβλ. Ψ. 35, 10. 48, 20 Ο’. Ιώβ 3, 16): «απογόνους, κληρονομικό μερίδιο στους πολλούς των οποίων τις αμαρτίες συγχώρησε». Για πρώτη φορά φαίνεται να «προτυπώνεται» στην Π.Δ. η ανάσταση! Ακολουθεί (μετά το δ’ άσμα) η πρόσκληση σε μια Σιών ανοικτή (όμως) στα έθνη: *εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα εἶπεν γὰρ Κύριος* (54, 1).

Ποιος είναι άραγε ο πάσχων υιός[[35]](#footnote-35); Είναι ο Ισραήλ ο οποίος πάσχει για να ανακαλύψουν το φως τα έθνη που ακούγονται στον πυρήνα του έργου; Ο Ισραήλ όμως είχε τη συναίσθηση ότι εξορίστηκε και έπαθε για τα δικά του λάθη. Άλλωστε ο Ισραήλ δεν μπορεί να πάσχει χάριν του Ισραήλ, αφού πάνω στον «αποδιοπομπαίο τράγο» Δούλο μεταφέρεται η «τεράστια σφαίρα των αμαρτιών του λαού για να τη «φέρει» προς το θάνατο». Ούτε ο πάσχων δούλος μπορεί να ταυτιστεί με μια ομάδα εντός του λαού. Προφανέστατα πρόκειται για πρόσωπο μεμονωμένο. Και τότε ποιος είναι; Ο ίδιος ο προφήτης; Ο Μωυσής (όπως πρόσφατα υποστηρίχθηκε); Ο Ησαΐας (που κατά την παράδοση πριονίστηκε [*Αναβατικό Ησαΐα* 2ος αι. μ.Χ.]). Ο προφήτης του πάθους Ιερεμίας; Είναι ο Μεσσίας; Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι στον πυρήνα η μορφή και τα πάθη της περιγράφονται σε παρελθοντικό χρόνο ακόμη και στους Ο᾿, ενώ ο Μεσσίας αναμένεται. Πέραν του γεγονότος ότι στον επίλογο έχουμε μέλλοντες, δεν αποκλείεται οι προφητικοί αόριστοι να εκφράζουν στην φτωχή σε χρόνους εβραϊκή γλώσσα τη βεβαιότητα για ένα γεγονός που θα συμβεί στο μέλλον.

Οι εβδομήκοντα (δύο) αλεξανδρινοί *ερμηνευτές* και όχι απλοί μεταφραστές (2ος αι. π.Χ.) κατά τη μεταγραφή της συγκεκριμένης περικοπής με συγκεκριμένες επιλογές ταυτίζουν εμφανέστερα από το Μασοριτικό τον παίδα με *μια μεσσιανική μορφή* η οποία κατά τα έσχατα (χρήση *μέλλοντος!* Βλ. Επίμετρο) πάσχει αντιπροσωπευτικά για τους άλλους και μάλιστα όπως με έμφαση δηλώνεται στο 53, 8 θανατώνεται/*παραδίδεται[[36]](#footnote-36)* προς *σφαγή* [53, 7]. Έτσι η λειτουργία των π.διαθηκικών θυσιών τελειώνεται στα Έσχατα. Κατεξοχήν στους στ. 53, 4. 11-12 μεταφράζουν με τον όρο *αμαρτία* τρεις διαφορετικές φράσεις η πρώτη εκ των οποίων σημαίνει *αρρώστια* (πρβλ. Μκ. 4, 12. Targ. Isa. 6.10. A’ Πέ. 2, 24). Επιπλέον με το *ἁμαρτία + φέρω* ανακαλούνται τα χωρία του *Λευιτικού* όπου δηλώνεται η προσφορά *περί* (διαπραχθείσης άνευ σκοπιμότητας) *αμαρτίας ή οφειλήματος* (Λευ. 4, 28. 5, 6-12. 14, 19-20. 15, 14-15. 29-30. πρβλ. Αρ. 6, 10-11)[[37]](#footnote-37). Σημειωτέον ότι η αμαρτία στους αρχέγονους πολιτισμούς δεν θεωρούνταν απλώς ως μια ατομική παράβαση αλλά είχε κοινωνικές-συμπαντικές εξακτινώσεις.

Η υπό εξέταση προφητεία αποτελεί το *ερμηνευτικό κλειδί* με το οποίο ο Ιησούς *ανοίγει* την Π.Δ. στους κατηφορίζοντες προς τους Εμμαούς δύο «άγνωστους» μαθητές του Μεσσία[[38]](#footnote-38), οι οποίοι ενώ είχαν απογοητευτεί πλήρως από το οικτρό τέλος του, αισθάνονται πλέον να φλέγονται οι καρδιές τους. Κλασική παραμένει μέχρι σήμερα η ερώτηση του Φιλίππου προς τον πρώτο αλλοδαπό κατηχούμενο στον Χριστιανισμό που δεν είναι Ευρωπαίος αλλά Αιθίοπας: *ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;* (Πρ. 8, 30) Αφορά ακριβώς στην υπό εξέταση περικοπή.

Γ. Ο προφήτης των νυκτερινών οραμάτων **Ζαχαρίας** στο β’ μέρος του βιβλίου του (κεφ. 9-14) βιώνει τη μεγάλη απογοήτευση της μη τελικής αποκατάστασης μετά την παλιννόστηση. Στην αρχή αυτού (του μέρους) σε αντίθεση προς τα άρματα των εκάστοτε δυναστών «Μεγάλων» της Ιστορίας προβάλλεται η πολλή οικεία εικόνα ενός ειρηνικού - πράου βασιλιά ερχόμενου στην Ιερουσαλήμ πάνω σε πώλο (Ζαχ. 9, 9). Οι αιχμάλωτοί της θα λυτρωθούν *ἐν αἵματι διαθήκης*. Η βασιλεία του θα εκτείνεται σε όλα τα πλάτη της γης (!). Με τη συμβολική κίνηση της θραύσης των ράβδων ο προφήτης ταλανίζει την αυθαιρεσία και την ύβρη των ποιμένων-αρχιερέων, οι οποίοι εγκατεστημένοι στο όρος Σιών θεωρούν το ποίμνιο ως εμπόρευμα προς πώληση. Τελικά η λύτρωση θα επέλθει μετά από μια εσχατολογική επέμβαση-μάχη του Γιαχβέ εναντίον όσων εθνών έχουν συνασπισθεί εναντίον της Ιερουσαλήμ. Αυτή όμως δεν αρκεί! Ταυτόχρονα η καρδιά (η οποία στα εβραϊκά ταυτίζεται με το νου και την ύπαρξη) θα βιώσει την καλή αλλοίωση η οποία συνδέεται επιπλέον με τη θεώρηση της εικόνας ενός τρυπημένου: *θα βάλω στους απογόνους του Δαυίδ και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικτιρμών/ικεσιών (μεταμέλειας) ώστε να ζητήσουν το έλεός μου. Τότε θα στρέψουν τα βλέμματά τους σ’ εμένα* (אלי *˒ālay*) (ή *σε αυτόν* [עליו ˓ālāyw]) *τον οποίο* (εννοείται κατεξοχήν ο οίκος Δαυίδ/οι ιεροσολυμίτες) *κατατρύπησαν* (ντακάρ = διαπερνώ με ξίφος ή λόγχη!). *Θα τον θρηνήσουν όπως θρηνούν έναν μονάκριβο. Θα τον κλάψουν πικρά όπως κλαίνε έναν πρωτότοκο. Ο θρήνος της Ιερουσαλήμ θα είναι μεγάλος όπως ο θρήνος για την Αδάδ Ραμμών*[[39]](#footnote-39) *στην πεδιάδα Μεγγιδώ* *[...] εκείνη την εποχή θα ανοιχτεί πηγή για να καθαρίζονται οι απόγονοι του Δαυίδ* (12, 10. 11. 13, 1)[[40]](#footnote-40). Εν προκειμένω εάν ισχύει η *δυσκολότερη γραφή,* τότε ο ίδιος ο Γιαχβέ κατατρυπιέται (!) για να προκληθεί επιτέλους μεταστροφή-επιστροφή σε αυτόν. Και στους Ο’ σημειώνεται: *καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο* (= *επειδή με βλασφήμησαν/συμπεριφέρθηκαν χυδαία μέσω θριαμβευτικού χορού*)[[41]](#footnote-41).﻿ Εάν ισχύει η γραφή *σε αυτόν* τότε εμφανίζεται στον Ζαχαρία το όραμα ενός δαυιδίδη[[42]](#footnote-42) (ποιμένος; 13, 7-9 πρβλ. 10, 2-3α. 11, 14-17) *ο οποίος υποφέρει το θάνατο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να φέρει έτσι την τελευταία αλλαγή* (J. Jeremias *ThWNT* VI 487).

Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο που κατατρυπιέται είναι υψίστης σπουδαιότητας[[43]](#footnote-43) καθώς **(α)** η εξιλαστήρια μετάνοια αγγίζει όλα τα στρώματα (ηγεμόνες/οίκος Δαυίδ, προφήτες/οίκος Νάθαν, Λευίτες-Σιμεΐτες), τα γένη (άνδρες και γυναίκες) και τις φυλές. (**β)** Παρομοιάζεται με θρήνο που ξεσπά όταν πεθαίνει ένας πρωτότοκος, ο κατεξοχήν εγγυητής ενός μέλλοντος γεμάτου ευτυχία (πρβλ. Αμ. 8, 10. Ιερ. 6, 26). **(γ)** Ως παράδειγμα προσάγεται το εκρηκτικό «λατρευτικό δράμα» με το οποίοι οι Χαναναίοι γιόρταζαν στην πεδιάδα Μεγγιδώ το θάνατο και την ανάσταση του θεού τους, του Αδάδ, μεσοποτάμιου θεού της καταιγίδας (Ραμμών = αυτός που ρίχνει τις αστραπές) και της βλάστησης που ταυτίστηκε με τον Βάαλ/Άδωνη. **(δ)** O συγκεκριμένος θρήνος οδηγεί στην εξάλειψη κάθε ενοχής. Γι’ αυτό και ενώ ο Ιεζεκιήλ (κεφ. 47. πρβλ. 36, 16-32) αναφέρει μία καθάρσια ζωοδόχο πηγή που ξεπηδώντας από το Ναό μεταβάλλει τη στέπα δυτικά της Νεκράς Θαλάσσης σε μία Εδέμ, στον Ζαχαρία αυτή η πηγή επενεργεί αυτό που θα έπρεπε να κάνει η εξιλαστήρια θυσία (Λευ. 16, 14-22), την κάθαρση από την ανομία (νιντά = ακαθαρσία έμμηνης ρύσης!)[[44]](#footnote-44). Το συγκεκριμένο χωρίο σε συδυασμό με το Δαν. 7, 13 απαντά ως υπαινιγμός είτε ως παράθεμα στα Μτ. 24, 30. Αποκ. 1, 7. Διδαχή 16, 8 και Ιουστ., *Διάλ.* 14.8 (ο οποίος λανθασμένα αποδίδει το χωρίο στον Ωσηέ και τον Δανιήλ) *[[45]](#footnote-45)*. O K. Elliger[[46]](#footnote-46) σχολιάζει: *το βλέμμα του Ζαχαρία από την άλλη μεριά απλώνεται σε ένα καινούργιο ορίζοντα με σπάνια ευστοχία και περιστρέφεται τη μορφή του εσταυρωμένου στο Γολγοθά, χωρίς να συλλαμβάνει ξεκάθαρα το πρόσωπο του Χριστού. αν και με την αναφορά του Hadad-Rimmon έντονα αγγίζει το μυστήριο της αναστάσεως, εντούτοις παραμένει μόνο στο άγγιγμα [....] χωρίς να θεωρεί με σαφήνεια την ιδιαίτερη συνάφεια μεταξύ του Σταυρού και της πηγής εναντίον κάθε αμαρτίας και ακαθαρσίας*.

Δ. Στο α’ μέρος (κεφ. 1-6) του έσχατου βιβλίου της Π.Δ. (της ***Σοφίας του Σολομώντος***[[47]](#footnote-47)), το οποίο κυκλοφορήθηκε στην ιουδαϊκή Διασπορά της μεγαλόπολης Αλεξάνδρειας στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ως *Προτρεπτικός* προς τη δικαιοσύνη, (όχι όμως θεωρητική αλλά) την εναρμόνιση της καθημερινής ζωής προς το αιώνιο θέλημα του Θεού, ο συγγραφέας φαίνεται ιδιαίτερα επηρεασμένος **(α)** από τις Ομολογίες του υποφήτη του πάθους Ιερεμία, ο οποίος φαίνεται να ομιλεί παραδειγματικά *εξ ονόματος όλου του λαού* (11, 18-12, 6. 15, 10-21. 17, 14-18. 18, 18-23. 20, 7-18), **(β)** τα άσματα του *πάσχοντος υιού* και ιδίως το τέταρτο αλλά και **(γ)** την αναφορά της *πλατωνικής Πολιτείας* στην επίγεια μοίρα του αληθινά δικαίου[[48]](#footnote-48). Αυτό συμβαίνει κατεξοχήν σε δύο ενότητες οι οποίες αντιστοιχούν μεταξύ τους καθώς στα κεφ. 1, 1-6, 21 ακολουθείται ο χιασμός[[49]](#footnote-49). Στο κεφ. 2 αντικατοπτρίζεται η καθημερινή οδυνηρή εμπειρία των δικαίων Ισραηλιτών στην «πολιτιστική» πρωτεύουσα της Μεσογείου: οι άδικοι στο πλαίσιο της άγρας της ηδονής στο εδώ και το τώρα έχοντας ως σημαία τους *ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης τὸ γὰρ ἀσθενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται* (2, 11) *αυτοδίκαια* δολοφονούν τον αυτοαποκαλούμενο *παίδα του Κυρίου* ο οποίος διά της γνώσης/κοινωνίας του Θεού και των λοιπών περιθωριοποιημένων (χηρών, ορφανών, γερόντων) συνιστά με την παρουσία τον καθρέφτη, τον έλεγχό τους (στ. 2-20)[[50]](#footnote-50). Σημειωτέον ότι ο στ. 18 (*εἰ γάρ ἐστιν ὁ δίκαιος* ***υἱὸς θεοῦ*** *ἀντιλήμψεται αὐτοῦ καὶ ῥύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνθεστηκότων)* επαναμβάνεται στα χείλη των εμπαικτών – μελών του Συνεδρίου ως ο «τελευταίος πειρασμός»: *άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Εάν είναι βασιλιάς του Ισραήλ ας κατεβεί από τον σταυρό τώρα και θα τον πιστέψουμε. Εμπιστεύεται στον Θεό, ας τον σώσει τώρα εάν εαυρεστείται σε αυτόν αφού είπε «Είμαι Υιός του Θεού!»* (Μτ. 27, 42 κε.).

Τελικά φαίνεται να θριαμβεύει το άδικο. Η μεγάλη, όμως, ανατροπή συντελείται στο κεφ. 5 όταν άπαντες οι πρωταγωνιστές του κεφ. 2 βρίσκονται μετά θάνατον πλέον ενώπιον του επουράνιου κριτηρίου: *τότε στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ 2ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας* (πρβλ. Ησ. 52, 13-15) *3ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται καὶ ἐροῦσι 4«Οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον* (πρβλ. Ησ. 53, 2-3). *5Πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν;* (πρβλ. Ησ. 53, 12). *6Ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν* (πρβλ. Ησ. 53, 6)*. 7ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους τὴν δὲ ὁδὸν Κυρίου οὐκ ἐπέγνωμεν».* Με τον τρόπο του ο συγγραφέας της *Σοφίας Σολομώντος* δίνει τη δική του απάντηση στη σοφιστική διατύπωση του Γλαύκωνα της πλατωνικής *Πολιτείας*. Σημειωτέον ότι παρόμοια ανατροπή διαδραματίζεται και στον Ψ. 21 (22) *ὁ θεὸς ὁ θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί ἐγκατέλιπές με* ο οποίος μαζί με το τέταρτο άσμα του πάσχοντος Δούλου συνιστούν τον καμβά πάνω στον οποίο ζωγραφίζεται η αρχαιότατη αφήγηση του Πάθους και της Ανάστασης του Ι. Χριστού[[51]](#footnote-51).

Ε. Ιδίως στο ***Δ’ Μακκαβαίων***, που συγγράφεται όμως μάλλον μετά τα περισσότερα καινοδιαθηκικά κείμενα (100 μ.Χ.)[[52]](#footnote-52) από αλεξανδρινό Ιουδαίο και δεν αποκλείεται να έχει εκτός από στωικές και χριστιανικές επιδράσεις, ιλαστήριος (χάριν όμως *του έθνους*) εξαίρεται ο μαρτυρικός θάνατος του Ελεαζάρου και των επτά παίδων από τον ελληνιστή τύραννο Αντίοχο Επιφανή (< επιφάνεια = «αποκάλυψη» του Θεού). Οι Μακκαβαίοι υφίστανται την τιμωρία που προοριζόταν για όλον τον λαό και αυτό το γεγονός περιγράφεται με όρους λατρευτικούς (*καθάρσιος, ἱλαστήριον τοῦ θανάτου*). Είναι ενδεικτικά τα εξής χωρία, όπου ουσιαστικά ο σ. ουσιαστικά «επεκτείνει» τα «μαρτύρια» του Β’Μακ. 6, 18-7, 42 (2ος αι. π.Χ.), εξαίροντας **(α)** την *ευσέβεια* (= πίστη/εμπιστοσύνη. Δαν. 3 // φρόνηση), **(β)** την υπομονή μέχρι θανάτου και **(γ)** τη *νίκη* έναντι του τυράννου, η οποία ενώ περιγράφεται με αθλητική ορολογία διαδραματίζεται με ηθικό/πνευματικό τρόπο και σχετίζεται με τη μεταθανάτια ζωή/ αφθαρσία (και όχι απλώς αιώνια δόξα όπως με τους αθλητές): ***6, 28:*** *«ἵλεως γενοῦ τῷ ἔθνει σου ἀρκεσθεὶς τῇ ἡμετέρᾳ ὑπὲρ αὐτῶν δίκῃ29 καθάρσιον αὐτῶν ποίησον τὸ ἐμὸν αἷμα καὶ ἀντίψυχον* (και όχι *ἀντίλυτρον.* Μτ. 20, 28/Μκ. 10, 45)[[53]](#footnote-53) *αὐτῶν λαβὲ τὴν ἐμὴν ψυχήν.* ***17, 20-22:*** *21καὶ τὸν τύραννον τιμωρηθῆναι καὶ τὴν πατρίδα καθαρισθῆναι ὥσπερ ἀντίψυχον γεγονότας τῆς τοῦ ἔθνους ἁμαρτίας 22καὶ διὰ τοῦ αἵματος τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ θανάτου αὐτῶν ἡ θεία Πρόνοια τὸν Ἰσραὴλ προκακωθέντα διέσωσεν* (πρβλ.Ισαάκ, Μωυσής)[[54]](#footnote-54). Προφανώς ανακαλούνται οι προαναφερθείσες μορφές της τραγωδίας του Ευρυπίδη που οδήγησαν σε κάθαρση και το περιβάλλον αλλά και τους θεατές.

Στ. Την εποχή της σάρκωσης του Λόγου το στοιχείο του πάθους δεν αποτελούσε κυρίαρχο χαρακτηριστικό του Μεσσία[[55]](#footnote-55). Γι’ αυτό και ο Ιησούς θα εγκαταλειφθεί από όλους τους μαθητές του. Αυτός αναμενόταν *ως άνθρωπος εξ ανθρώπων* (Ιουστ. *Διάλ.* 67, 2) χρησιμοποιώντας ειρηνικά ή βίαια μέσα να παλινορθώσει το κράτος του Ισραήλ και ως νέος Μωυσής/Δαυίδ να δοξάσει ιδιαίτερα εκείνη τη μερίδα που σφετεριζόταν για τον εαυτό της τον τίτλο του *εκλεκτού λείμματος*. Κάθε ευσεβής Ιουδαίος, που πρόφερε με ευλάβεια το Σεμά και υπάκουε στην Τορά, *σήκωνε το ζυγό της βασιλείας (Malkuth)*, τον οποίο απέρριπταν οι ασεβείς.

Στη *Διαθήκη Βενιαμείν 3.8[[56]](#footnote-56)*, όπου προφητεύεται το πάθος του Μεσσία, μάλλον έχουμε την παρέμβαση χριστιανού συγγραφέα. Το κείμενο έχει ως εξής: *Πληρωθήσεται ἐν σοὶ προφητεία οὐρανοῦ περὶ τοῦ ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ͵ καὶ σωτῆρος τοῦ κόσμου͵ ὅτι ἄμωμος ὑπὲρ ἀνόμων παραδοθήσεται͵ καὶ ἀναμάρτητος ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀποθανεῖται͵ ἐν αἵματι διαθήκης͵ ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐθνῶν καὶ Ἰσραήλ͵ καὶ καταργήσει Βελίαρ καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας αὐτῷ.*

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις *Παραβολές του Ενώχ* (μέσα 1ου αι. μ.Χ.), αν και είναι εμφανής η επίδραση του πρώτου άσματος του Δούλου του Κυρίου (Ησ. 42, 1-4), ο εμφορούμενος από το Άγ. Πνεύμα *εκλεκτός του Θεού* (45, 3-4. 49, 2. 61, 5.8), ο *χριστός* (48, 10. 52, 4), όχι μόνο δεν πάσχει αλλά συντρίβει ανελέητα τους δυνάστες της γης. στη συνέχεια κάθεται στο θρόνο του Γιαχβέ (Ψ. 109 [110]) για να κρίνει τον κόσμο (Δν. 7).

Κάποιες ενδείξεις για την αναμονή ενός παθητού Μεσσία προκύπτουν από την Αραμαϊκή Διαθήκη Λευί 1992 Ε. (Διαθ. Λευί 18), που ανακαλύφθηκε την τελευταία δεκαετία στο Κουμράν (4q541 Fr.9). Περιγράφεται η αποκάλυψη ενός αγγέλου στον Λευί με αποκαλυπτικά, σοφιολογικά και λατρευτικά χαρακτηριστικά, η οποία παρουσιάζει έναν παγκόσμιο σοφό, τον εσχατολογικό προφήτη-ιερέα, ο οποίος θα είναι *το φως των εθνών*: *Οι Υιοί της γενιάς του […] σοφία του. Και θα εξιλεώσει όλους τους υιούς της γενιάς του και θα αποσταλεί σε όλους τους υιούς τού (λαού του). Ο λόγος του αντιστοιχεί στον λόγο του ουρανού και η διδασκαλία του στο θέλημα του Θεού. Ο αιώνιος ήλιος θα φανεί και η φωτιά του θα ανάψει σε όλα τα πέρατα της γης. Και θα λάμψει στο σκοτάδι. Έτσι το σκοτάδι θα εξαφανισθεί από τη γη και ο γνόφος από την ξηρά. Πολλά λόγια θα πουν εναντίον του. Και ένα σωρό (ψεύδη). Και επινοήσεις εναντίον του θα εφεύρουν. Και θα πουν εναντίον του όλες τις ύβρεις. Η γενιά του θα είναι κακή και διεστραμμένη (και..) θα είναι. Και στην πλάνη πηγαίνουν στις ημέρες του και σύγχυση […] Εξαιτίας των πόνων […] Και το δίκαιό σου. Και δε θα είσαι ένοχος […] Οι μαστιγώσεις των πόνων σου, οι οποίοι […].*

Έστω όμως και αν ο διωγμός το πάθος ήταν συνυφασμένο με την πορεία του δικαίου σε κάποιους ιουδαϊκούς κύκλους, όπως άλλωστε συνέβη και στο βίο του Μωυσή και του Δαυίδ (πρβλ. Σοφ. Σολ. 2-5), η κυρίαρχη μεσσιανική εικόνα δεν εμπεριείχε το χαρακτήρα του άτιμου τέλους/μαρτυρίου, αφού συνήθως στο τέλος λυτρώνει ο Γιαχβέ το δούλο Του. Στο *Διάλογο* του Ιουστίνου στην Έφεσο το πρόβλημα του Ιουδαίου Τρύφωνα δεν εστιάζεται στο πάθος του Μεσσία, αλλά στον άτιμο κεκατηραμένο χαρακτήρα αυτού (του πάθους): *Καὶ ὁ Τρύφων· «Εὖ ἴσθι͵ ἔφη͵ ὅτι καὶ πᾶν τὸ γένος ἡμῶν τὸν Χριστὸν ἐκδέχεται͵ καὶ ὅτι πᾶσαι αἱ γραφαί͵ ἃς ἔφης͵ εἰς αὐτὸν εἴρηνται͵ ὁμολογοῦμεν· καὶ ὅτι τὸ « Ἰησοῦς» ὄνομα δεδυσώπηκέ με͵ τῷ τοῦ Ναυῆ υἱῷ ἐπικληθέν͵ ἐκδότως ἔχειν καὶ πρὸς τοῦτο͵ καὶ τοῦτό φημι. εἰ δὲ καὶ ἀτίμως οὕτως σταυρωθῆναι τὸν Χριστόν͵ ἀποροῦμεν· ἐπικατάρατος γὰρ ὁ σταυρούμενος ἐν τῷ νόμῳ λέγεται εἶναι· ὥστε πρὸς τοῦτο ἀκμὴν δυσπείστως ἔχω. παθητὸν μὲν τὸν Χριστὸν ὅτι αἱ γραφαὶ κηρύσσουσι͵ φανερόν ἐστιν· εἰ δὲ διὰ τοῦ ἐν τῷ νόμῳ κεκατηραμένου πάθους͵ βουλόμεθα μαθεῖν͵ εἰ ἔχεις καὶ περὶ τούτου ἀποδεῖξαι»* (Διάλ. 89)[[57]](#footnote-57). Και όντως ο Σταυρός ήταν ένας καταναγκαστικός, φρικιαστικός και άτιμος θάνατος σκλάβων (Διάλ. 90,1. 131,2. πρβλ. Εβρ. 12, 2) που δοκίμασε και ο «αντισημίτης» Αμάν (Εσθήρ 7, 9-10. 8, 12) και για τον οποίο ίσχυε το Δτ. 21, 23 (= Γαλ. 3, 10. 13).

Μια θετική μαρτυρία περί του Ιησού βρέθηκε σε ένα ιδιωτικό γράμμα του καταγομένου από τα Σαμόσατα Σύρου στωϊκού Mara bar Sarapion, το οποίο έστειλε από μια ρωμαϊκή φυλακή ο ίδιος μετά το 73 μ.Χ. στο γιο του[[58]](#footnote-58). Με αφορμή την επικείμενη θανατική του εκτέλεση γράφει πλήθος παροτρύνσεων και συμβουλών προς το παιδί του, το οποίο και προτρέπει να αποκτήσει τη Σοφία. Κατατάσσει τον Ιησού στις κορυφαίες προσωπικότητες του Σωκράτη και του Πυθαγόρα και δεν αναφέρεται στην ανάστασή του: Μπορεί οι Σοφοί σε αυτόν τον κόσμο να καταδιώκονται δια της βίας και συκοφαντίας, η Σοφία όμως παραμένει αιώνια. Θεωρεί τους Ιουδαίους ως υπευθύνους της σταύρωσης (πρβλ. Α’ Θεσ 2, 15. Πρ 4, 10) και την άλωση της Πόλης τους ως συνέπεια αυτού του γεγονότος (Μτ 22,7. 27,5). *τι ωφελήθηκαν οι Αθηναίοι από τη δολοφονία του Σωκράτη, γεγονός το οποίο τους εκδικήθηκε με λιμό και πανώλη ή τους Σαμίους η καύση του Πυθαγόρα, για την οποία ολόκληρη η χώρα σε μια στιγμή καλύφθηκε από άμμο; Ή τους Ιουδαίους η δολοφονία του σοφού βασιλέα τους, αφού από εκείνη την εποχή αρπάχθηκε το βασίλειο; Γιατί δίκαια ο Θεός πήρε εκδίκηση για εκείνους τους τρεις σοφούς. Οι Αθηναίοι πέθαναν από την πείνα, οι Σάμιοι καλύφθηκαν από τη θάλασσα και οι Ιουδαίοι δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν από το βασίλειό τους και ζουν διεσπαρμένοι. Ο Σωκράτης δεν είναι νεκρός ένεκα του Πλάτωνος, ούτε ο Πυθαγόρας ένεκα του αγάλματος, ούτε ο σοφός βασιλεύς ένεκα των καινούργιων νόμων που παρέδωσε.* Ο συγγραφέας αυτής της επιστολής δεν ήταν σίγουρα Ιουδαίος αφού ομιλεί σε άλλα σημεία της για τους *θεούς μας*.

Επίλογος

Ο Ιωάννης στο κεφ. 5 της Αποκ., την αρχή του εσχατολογικού δράματος, αποτυπώνει πολύ εύστοχα την μετάλλαξη των ιουδαϊκών παραστάσεωνπερί ενός θριαμβευτή Μεσσία με ένδοξη παγκόσμια ηγεμονία που διαδραματίστηκε στην πρώτη Κοινότητα μετά και την εμπειρία της συνάντησης με τον Αναστάντα. Χρησιμοποιεί τη *μεταφορά* δύο ζώων, τα οποία είναι φύσει εχθρικά και ανόμοια. Ενώ *ακούει* από τον πρεσβύτερο ότι *ἐνίκησεν ὁ λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ίούδα* (Γέν. 49, 9), ο ίδιος *βλέπει* ένα ταπεινό *Αρνίο* (ούτε καν αμνό όπως στο Ησ. 52-53 και τον Ιω.) με εμφανή τα στίγματα της σφαγής αλλά και τα σύμβολα της δόξας (5, 5-6). Μετά από τον θρήνο του Ιωάννη πραγματοποιεί στον επουράνιο Ναό τη Μεγάλη Είσοδο προς το θρόνο προκειμένου να παραλάβει το βιβλίο της ιστορίας και του κόσμου.

Σύμφωνα με τον Π. τελικά *η ειρήνη επιτεύχθηκε, διότι στο πρόσωπο του Χριστού ήταν παρών ο Θεός ο οποίος συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του, μη καταλογίζοντας σ' αυτούς τα παραπτώματά τους* (Β’Κορ. 5, 9)[[59]](#footnote-59). *Στο σταυρό του Χριστού συνέβη αυτό το οποίο μάταια επιχειρούνταν μέσω των θυσιών ζώων: ο κόσμος εξιλεώθηκε. Ο αμνός του Θεού ανέλαβε πάνω Του και κατήργησε την ενοχή του κόσμου. Η σχέση του Θεού με τον κόσμο που είχε διαταραχθεί από την αμαρτία των ανθρώπων ανακαινίσθηκε. Ο εξιλασμός πραγματοποιήθηκε*[[60]](#footnote-60).

Ομως, ἐδῶ ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα, διατί, ἄραγε, δὲν ἔσωσε ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον μόνον καὶ μόνον διὰ τῆς ἁπλῆς ἀγάπης Του, ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἔχει ὀργή; Διατί ἦτο ἀναγκαῖον νὰ πεθάνῃ ὁ Υἱός Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ; Διατί αὕτη ἡ ἀσύλληπτος θυσία; Καὶ διατί ἐγκατέλειψεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (Μτθ 27:46); Καὶ ἐὰν – καθ᾽ ὑπόθεσιν - ὁ Ἰησοῦς δὲν ἐξετέλει τὸν ἐξαγνισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν, ποία θὰ ἦτο ἡ στάσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἁμαρτωλόν; Ἄραγε θὰ ἐσυγχώρη ὁ Θεὸς τὸν ἁμαρτωλόν; Βεβαίως ὄχι! Οὔτε θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ καταλλαγὴ ἢ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ διατί; Διότι ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα πρᾶγμα, ἀλλὰ μία πρᾶξις, μία πρᾶξις ἡ ὁποία προσβάλει κάποιον. Εἶναι ἀδύνατον νὰ διαχωρήσωμεν μίαν πρᾶξιν ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἐξετέλεσεν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἐξετελέσθη. Ἡ ἁμαρτία εἶναι προσωπικὴ προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. […] Ἡ ἁμαρτία θεωρεῖται ὡς ἁμαρτία ἐξ αἰτίας τῆς ἠθικῆς σχέσεώς της πρὸς ἕνα προσωπικὸν Θεόν. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον τὴν καθιστάνει ἁμαρτίαν εἶναι ἡ σχέσις της μὲ τὸν ἠθικὸν νόμον ἑνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ προσωπικὸς Θεὸς καὶ ὁ ἠθικὸς νόμος Του, τότε τίποτε δὲν θὰ ἐθεωρεῖτο ἁμαρτία. […] Εἶναι προφανὲς, λοιπόν, ὅτι ἡ συγχώρησις τοῦ Θεοῦ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ δοθῇ ἐπιπολαίως καὶ ἐλαφρονοίως, ὡσὰν ὁ Θεὸς νὰ διέπεται ἀπὸ ἐλαφρόνοιαν καὶ ἔλλειψιν σοβαρότητος, καθ᾽ ἣν στιγμὴν ἡ θεία Του Ἁγιότης εἶχε προσβληθεῖ. Τόσον τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας ὅσον καὶ ἡ ἄρρητος καὶ ἀνεκδιήγητος προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ δὲν ἠδύνατο νὰ εὕρῃ ἀποκατάστασιν δι᾽ ἐλάσσονος θυσίας ἐκείνης ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἡ ὁποία ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἐσήμαινεν ἐξιλεωτικὴν πράξιν–expiation, ὡς πρὸς τὸν Θεόν, ἐσήμαινεν ἐξευμενισμόν–propitiation, τὸ δὲ ἀποτέλεσμα τῶν δύο τούτων ἦτο ἡ καταλλαγὴ ἢ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου (Χρ. Καραγκούνης[[61]](#footnote-61)).

ο Π. διακηρύσσει: *σε εμάς ανέθεσε (ο Κύριος) το κήρυγμα της συμφιλιώσεως. Συνεπώς εκτελούμε έργο πρε­σβευτών χάριν του Χριστού ως του Θεού, ο οποίος κηρύττει με το στό­μα μας. Παρακαλούμε χάριν του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό! Διότι εκείνον, που δεν γνώρισε αμαρτία, για μας τον έκανε αμαρ­τία (φορτώνοντας τον με τις δικές μας αμαρτίες), για να γίνουμε εμείς δια μέσου αυτού να δικαιωθούμε όπως θέλει ό Θεός* (Β΄ Κορ. 5, 20-21). Τελικά στην Εκκλησία όντως το αρχέγονο «ο θάνατός σου η ζωή μου» μετατρέπεται στο λυτρωτικό «ὁ Σταυρὸς σου Κύριε ζωὴ καὶ ἀνάστασις ὑπάρχει τῷ λαῷ σου» (στιχηρὸ ἀναστάσιμο πλ.Β’).

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Ησ. 52, 13-53, 12: Ο ΠΑΣΧΩΝ δουλοσ[[62]](#footnote-62)
Κύριος: 13«Να! Ο υιός[[63]](#footnote-63) μου έχει επιτυχία, θα γίνει εξέχων, μεγαλοπρεπής και πολύ μεγάλος (*βασιλικά κατηγορήματα*) (Ο’: *δοξασθήσεται*). 14Πόσοιπολλοί έχουν εκπλαγεί γι’ αυτόν-, γιατί ήταν τόσο παραμορφωμένη η ό­ψη του· η μορφή του δεν έμοιαζε πλέον με αυτή του ανθρώπου (Ο’: 14ὃν τρόπον *ἐκστήσονται* [μέλλων] ἐπὶ σὲ πολλοί οὕτως *ἀδοξήσει* [μέλλων] ἀπὸ ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου *καὶ ἡ δόξα σου* ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων)[[64]](#footnote-64) 15Έτσι εκπλήσσονται[[65]](#footnote-65) αμέτρητα έ­θνη και βασιλιάδες θα μείνουν μπροστά του άφωνοι γι’ αυτόν (Ο’: σένα!). Διότι εκείνο που ποτέ τους δεν τους διη­γήθηκαν θα το αντικρίσουν και θα συνειδητοποιήσουν κάτι που δεν είχανε έως τότε ακούσει».**ΕΜΕΙΣ:** 53,1: Ποιος θα το πίστευε αυτό που τώρα ακούσαμε; Και του Κυρίου η δύναμη σε ποιον έχει φανερω­θεί μ' αυτόν τον τρόπο; 2Μπροστά στα μάτια Του αυτός αναπτύχθηκε σαν τρυφερό φυτό (Ο’: παιδίον // 9, 5) και σαν τη ρίζα σε ξεραμένη γη (11, 1-2). Δεν ήταν ούτε ελκυ­στικός ουτ’ ωραίος, ώστε να τον προσέξουμε ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια που να τον αγαπήσουμε. 3Ήταν περι­φρονημένος απ' τους ανθρώπους κι εγκατα­λελειμμένος- άνθρωπος πονεμένος, εξοικειωμένος με την αρρώστια. Καταφρονήθηκε όπως αυτός ενώπιον του οποίου κάποιος γυρνάει το πρόσωπό του. Καθόλου δεν τον εκτιμήσαμε.4Κι όμως! Αυτός φορτώθηκε τις δικές μας αρρώστιες (Ο’: ἁμαρτίες)[[66]](#footnote-66) κι υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς τον θεωρούσαμε στιγματισμένο (Ακύλας: λεπρό!)[[67]](#footnote-67), χτυπημένο και ταπεινωμένο από τον Θεό. 5Κι όμως! Εκείνος διαπεράστηκε (κατατρυπήθηκε) από τις δικές μας αμαρτίες και συνετρίβη ένεκα για τις δικές μας ανομίες. Πάνω του έπεσε η τιμωρία για χάρη της δικής μας σωτηρίας, και διά των πληγών εμείς βρήκαμε τη γιατρειά[[68]](#footnote-68). 6Όλοι ε­μείς πλανιόμασταν από δω κι από κει σαν τα πρόβατα· ο καθένας μας είχε τραβήξει το δικό του δρόμο. Μα ο Κύ­ριος τον φόρτωσε με το βάρος των αμαρτιών όλων μας[[69]](#footnote-69). 7 Κι ενώ ήταν αντικείμενο κακοποίησης, αυτός ταπεινά υπέμενε, δεν άνοιξε το στόμα του. Σαν πρόβατο που τ' οδηγούνε στη σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σ' αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. 8Τον συνέλαβαν, τον καταδίκασαν και τον μετέφεραν μα­κριά[[70]](#footnote-70). Ποιος θα νοιαζόταν για τη γενιά του; Τον απέκοψαν από των ζωντανών τον κόσμο, για τις αμαρτίες μας χτυπήθηκε (Ο’: ἤχθη εἰς θάνατον). 9 Του δόθηκε τάφος στους σάπιους (ασεβείς), το μνήμα του ανάμεσα στις κατοικίες των παραπεταμέ­νων. Κι όμως, δεν είχε πράξει κα­μιά ανομία και δόλος/απάτη δεν υπήρχε στο στόμα του.10 Κι όμως άρεσε στον Κύριονα συντρίψει αυτόν[[71]](#footnote-71) με τον πόνο. Επειδή πρόσφερες τη ζωή του θυσία εξιλέ­ωσης, γι’ αυτό θα αντικρίσει απογόνους· τα χρόνια του θα 'ναι πολλά. Μέσω αυτού θα τελειωθεί η ευδοκία του Κυρίου[[72]](#footnote-72). 11αΈνεκα της ταλαιπωρίας του, η αμοιβή του θα δει (φως), η γνώση Του θα τον χορτάσει.**Κύριος:** 11β«Ο δίκαιος, ο δούλος μου, θα φέρει (ή έχει φέρει) στους πολλούς (rabbim)[[73]](#footnote-73) τη σωτηρία/ δικαίωση. Πάνω του θα σηκώσει (ή σήκωσε) τις α­νομίες τους. 12Γι’ αυτό και θα του δώσω θέ­ση ανάμεσα (;) στους πολλούς (μεγάλους) και θα μοιρά­σει αυτός τα λάφυρα σε πολυάριθμους (ισχυρούς;). Επειδή ο ίδιος έδωσε τη ζωή του στο θάνατο και δέχτηκε να συγκαταλεχθεί με τους α­μαρτωλούς[[74]](#footnote-74). Και παρουσιάζει ένα ισοδύναμο για τις αμαρτίες των πολλών, το σήκωσε αυτό, ώστε να μεσιτεύσει υπέρ των αμαρτωλών (ή ο Θεός τον άφησε να το σηκώσει πρβλ. στ. 6)

Σ. Δεσπότης, Βίβλος και Παιδαγωγικές Εφαρμογές. Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής. Αθήνα : Έννοια 2019.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ προ χριστου

α. Η ετυμολογία της λέξεως *Σταυρός*

Η λέξη **‘σταυρός’** σήμαινε καταρχήν τον όρθιο πάσσαλο που χρησίμευε ως *φράκτης (*Ομ. Οδύσ. 14, 11. Ιλιάδ. 24, 453. Θουκ. IV 90, 2. Ξεν. Αν. V 2,21. Πλούτ. Αρταξ. 17, 7) ή ως *θεμέλιο* (Θουκ.VII 25, 5) και εν συνεχεία το γνωστό φερώνυμο όργανο εκτέλεσης. Ως *σταυροί* ορίζονται από τον Ησύχιο (IV, 72) *οἱ καταπεπηγότες σκόλοπες͵ χάρακες͵ καὶ πάντα τὰ ἑστῶτα ξύλα͵ ἀπὸ τοῦ ἑστάναι* (< θέμα *στα* (του ρημ. *ἳστημι*) + παρέκταση F + καταλ. επίθημα *–ρος*)[[75]](#footnote-75). Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η ετυμολογία του ονόματος ανάγεται στην ομοιότητα του σταυρού με το γράμμα ‘ταυ’ που λεγόταν και ταυρός, αφού ως όργανο εκτέλεσης ο σταυρός είτε είχε την μορφή **Τ** (crux commisa) είτε την μορφή **+** (crux immissa). Σημειωτέον ότι και το εβραϊκό γράμμα, **taw,** γραφόταν ως X ή **+.** Ο όρος δεν απαντάται στους Ο', ούτε υπάρχει εβραϊκή αντίστοιχη λέξη στη Μασόρα, ίσως γιατί δεν ήταν γνωστός ο τρόπος αυτός της θανατικής εκτέλεσης στα παλαιοδιαθηκικά χρόνια. Πολύ συχνά αντίθετα απαντώνται οι όροι ***ξύλον*** (Δτ. 21, 23. πρβλ. Γαλ. 3, 13) και ***σημεῖον*** (λατ. *signum-crucis*)[[76]](#footnote-76).

Η λατινική λέξη ***crux*** συνδέεται με την ινδική /σανσκριτική λέξη *kruncati* (*κυρτώνω, καμπυλώνω*) και σημαίνει, όπως και ο όρος ‘σταυρός’, ‘τον όρθιο πάσσαλο/ το βασανιστικό ξύλο’. Πίσω από την ελληνική και λατινική χρήση του όρου βρίσκεται η πανάρχαια συνήθεια να χρησιμοποιείται ο κορμός του δέντρου/ ο πάσσαλος ως ‘τράπεζα’ ανθρωποθυσίας προς τη θεότητα της γονιμότητας και της μητρότητας, προκειμένου αυτή ποτισμένη από το αίμα και το σπέρμα του τυπικά εκουσίου θύματος να φέρει την πολυπόθητη ευφορία.

β. Ο Σταυρός στην Πρωτοϊστορία και Προϊστορία[[77]](#footnote-77)

Τις περισσότερες φορές ο Σταυρός θεωρείται συνειδητά ή ασυνείδητα ως το κατεξοχήν σύμβολο του Χριστιανισμού. Είναι θαυμαστό, όμως, ότι η ιστορία του Σταυρού ταυτίζεται με ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπου. Όπως θα αποδειχθεί και εν συνεχεία, ορθά εξαίρει ο αγ. Γρηγόριος Παλαμάς ότι *ὁ σταυρὸς τοῡ Χριστοῡ μήπω γεγονὼς ἐν τοῖς προπάτορσι ἦν.* ***τὸ γὰρ μυστήριον αὐτοῦ ἐνηργεῖτο ἐν αυτοῖς*** (*Εἰς τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν,* PG 151,12AD). Στο λεξικό Συμβόλων του G. H. Mohr[[78]](#footnote-78) καταγράφονται περίπου **τριάντα τύποι σταυρών,** οι οποίοι συναντώνται σε όλες τις εποχές και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης (πριν ακόμη εμφανιστεί ως σχήμα το τετράγωνο), ως σύμβολα της ένωσης των αντιθέτων, της σύνθεσης και του μέτρου[[79]](#footnote-79).

Ήδη 200.000 χρόνια προτού έρθει ο Ιησούς, συναντάται το σημείο του Σταυρού χαραγμένο ή ζωγραφισμένο στα σπήλαια σε τοιχογραφίες θηραμάτων (π.χ. στην κάτω γνάθο ενός άγριου αλόγου) και μάλιστα στα σημεία εκείνα όπου ο άνθρωπος της Παλαιολιθικής εποχής επικέντρωνε όλες τις ψυχικές και τις σωματικές του δυνάμεις προκειμένου να τα καταδαμάσει και να τα καθυποτάξει. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος με το κυνήγι δεν αποσκοπούσε απλώς στην εξοικονόμηση τροφής, ούτε πολύ περισσότερο στην κατανάλωση εύγευστου κρέατος, όπως συμβαίνει στη σημερινή εποχή, αλλά στην οικειοποίηση των θεϊκών δυνάμεων που πίστευε ότι ‘ενσάρκωναν’ τα ορμητικά και βίαια, κερασφόρα κυρίως, ζώα. Η λατρευτική σφαγή και βρώση ‘εσταυρωμένου’ κρέατος αποτελούσε ένα μέσο αυτο**θέωσης και αποθέωσης των δυνατοτήτων** του πρώτου ανθρώπου, ο οποίος αντιλαμβανόταν πλέον το Θεό, όχι προσωπικά και πατρικά όπως στον Παράδεισο, αλλά μέσα από την δυνατότητα της ολοκληρωτικής φυσικής βίαιης καταστροφής. Μέσα αποκάλυψης και συνειδητοποίησης της αγιότητας του Θεού αποτελούσαν γι’ αυτόν τα *συγκλονιστικά*, *τρομακτικά και θανατηφόρα κοσμικά γεγονότα* όπως αυτό της πτώσης του κεραυνού από τον ουρανό και της εμφάνισης ζώων επιβλητικών σε δύναμη, ορμή και γονιμότητα[[80]](#footnote-80). Σημειώνοντας, συνεπώς, πάνω στα ογκώδη θηράματα (πολλές φορές με αίμα) το σημείο του Σταυρού, ο πρώτος άνθρωπος ‘αποθανάτιζε’ τη δυνατότητα που είχε αποκτήσει μέσα από τη συνειδητοποίηση και ενεργοποίηση όλων των χαρισμάτων του, αλλά και την κοινωνική του οργάνωση να συλλαμβάνει, να σφαγιάζει, να τρώει και να εγκολπώνεται έτσι τον ίδιο το Θεό. Με τη *θυσία και την προσφορά του θηράματος προς τη θεότητα* ο πρωτόγονος άνθρωπος επιπλέον επιδεικνύει με τον πλέον αιματηρό τρόπο στον εαυτό του, στο περιβάλλον του και στον Θεό, ότι κατέχει και αυτός τη θεϊκή ικανότητα της σφαγής και έτσι μπορεί να δημιουργήσει μαζί με την Ανωτέρα Δύναμη μια **σχέση** ‘δούναι και λαβείν’.

Παράλληλα ο Σταυρός αποτέλεσε το στίγμα του ανθρώπου στον Κόσμο, το πρωταρχικό **σημείο της ταυτότητας** και του **προσανατολισμού** **του**. Με αυτό ακριβώς το σύμβολο ο Homo Sapiens προσπάθησε να απαντήσει στο κρίσιμο αμείλικτο ερώτημα του Θεού και της συνείδησής του: *Αδάμ͵ ποῦ* (sc. καὶ ποιος) *εἶ;* (Γεν. 3, 9). Συναντάται σε πολλαπλή μορφή σε σπηλιές - ορμητήρια του πρώτου ανθρώπου, ως σημείο της παρουσίας τουκαι αναγνωριστικό του χώρου/ καταφυγίου όπου αυτός δρα και ενεργεί. εγγεγραμμένος σε τετράγωνα (και σχηματίζοντας πολλές φορές πλέγματα) αποτελεί την πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης του Σύμπαντος - Κόσμου. Ο άνθρωπος, θεωρώντας ότι είναι ο ομφαλός της γης, διαιρεί επί τη βάσει των σημείων του ορίζοντα τον κόσμο που τον περιβάλλει και καθορίζει τα σημεία της επέκτασης και μετακίνησής του. Αποτυπώνει έτσι τον τρόπο με τον οποίο θα καθυποτάξει το επαναστατημένο εναντίον του Σύμπαν.

Λατινικός Σταυρός σε κόκκινο χρώμα πάνω από θήραμα από τη νοτιοϊσπανική σπηλιά Πηλέτα (Όψιμη Παλαιολιθική Περίοδος 40.000-12.000 π.Χ.)

Παράλληλα, όμως, ο Σταυρός φέρει στην επιφάνεια ένα άλλο κόσμο, που βρίσκεται στον αντίποδα αυτού (του κόσμου) της βίας και της σφαγής, που έπλασε και θεοποίησε υποσυνείδητα ο τρομοκρατημένος άνθρωπος. Σε πολλές σπηλιές της παλαιολιθικής περιόδου σταυροειδώς απεικονίζεται η Μητέρα, η οποία με τα ανοικτά χέρια, την αγκάλη της αποτελεί για τον εισερχόμενο στον ξένο και άγνωστο κόσμο άνθρωπο την **πηγή/γεννήτρια της ζωής, της ζεστασιάς, της τρυφερότητας και της απροϋπόθετης αγάπης**. Μάλιστα στην Αίγυπτο η στάση αυτή, η οποία κατονομάζεται ως ‘στάση ka’, θεωρείται ως η παγκόσμια ζωτική δύναμη που συνέχει το Σύμπαν. Αρκετές φορές μάλιστα ο Σταυρός σχηματίζεται όχι μόνον από το άνοιγμα των χεριών αλλά και από την έκταση των ποδιών, για να δηλωθεί η εκστατική ζωοποιός ένταση της στιγμής της σύλληψης και της γέννησης.

‘Μητρικός’ Σταυρός ως περιδέραιο (Κύπρος 3000π.Χ.)

Ο Σταυρός όμως αυτός της αγάπης φαίνεται ότι τελικά περιθωριοποιήθηκε από το Σταυρό της βίας και της σφαγής. Αρκετά συχνά προβάλλει η σβάστικα (σανσκριτ. Swastika < svasi = ευτυχία, ευεξία < su=καλά + asti=είναι) προκειμένου να επιδείξει την ορμητικότητα και το ανθρώπινο πάθος φυγής, επέκτασης και υποταγής των άλλων. Η ίδια η γυναικεία μητρική θεότητα λαμβάνει πολεμοχαρή χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Επικρατεί η αντίληψη ότι είναι αδύνατον και αυτή ακόμα η προνοητική κοσμική μητρική δύναμη του Θεού να κατευναστεί και να καταπέμψει στον κόσμο τα αγαθά της βροχής και της καρποφορίας χωρίς να δεχτεί αντίδωρο αντάξιο της μεγαλοσύνης του. Η ισορροπία του τρόμου που ζει μέσα του ο άνθρωπος μετά την πτώση προβάλλεται ως θείο χαρακτηριστικό. Η γονιμότητα της φύσης και η ευτυχία της πόλης προϋποθέτει το να ποτιστεί η καταχθόνια θεότητα με το αίμα και το σπέρμα ενός θύματος/ ήρωα που πριν τη σφαγή του λατρευόταν ως θεός ακριβώς γιατί με τη θυσία του σωζόταν ο κόσμος. Αυτό οδήγησε το θύμα να είναι ταυτόχρονα *θείος ανήρ*, αλλά και *αποδοπομπιαίος τράγος*. Η θανάτωσή του δεν είχε καταρχήν εξιλαστήριο χαρακτήρα, αλλά προοριζόταν στο να αποτρέψει την προσβολή της ίδιας της θεότητας και εμμέσως των λατρευτών της από τη φθορά, την αρρώστια και το θάνατο, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο άνθρωπος προκειμένου να αποθέσει το βάρος των δικών του πόνων και ενοχών. Γρήγορα πλάσθηκαν οι ανάλογοι μύθοι για να αιτιολογηθεί η λατρεία, ενώ σε κάποιους λαούς, όπως στους Φοίνικες και τους κατοίκους της Καρθαγένης, το ανθρώπινο θύμα υποκαταστάθηκε από τη θυσία αμνών ή άλλων ζώων.

Η σφαγή του θύματος γίνεται πάνω *σε ένα κορμό ή ένα δέντρο*, σύμβολο της θεάς της γονιμότητας και συνδυάζεται με τον ενταφιασμό του στο χώμα της γης. Το αιωνόβιο δέντρο ‘της ζωής και της αθανασίας’, ο άξονας και το κέντρο της γης (*axis mundi*), θεωρείται το μέσον μέσω του οποίου μπορεί κανείς να γεφυρώσει τον κόσμο των θνητών με αυτόν των μακάρων[[81]](#footnote-81). Το δέντρο άλλωστε ψυχαναλυτικά αποτελεί σύμβολο της ένωσης του ασυνείδητου και του συνειδητού και αποτελεί σύμβολο της γυναίκας και ιδιαίτερα της μητέρας. Αυτό υποδηλώνει η λεξιλογική συγγένεια μεταξύ materia (ξύλο) και mater, όπως επίσης η παραλληλότητα των μητρικών μαζών και των καρπών του δέντρου[[82]](#footnote-82). Αυτό το δέντρο της ζωής προσπάθησε να επιτύχει να αντικαταστήσει επιτυχώς ο άνθρωπος με το *τεχνολογικό* επίτευγμα του πύργου της Βαβέλ, διασπώντας όμως τελικά και το τελευταίο ίχνος ενότητας της ανθρώπινης ύπαρξης και κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο συνεπώς ότι οι αποστολικοί Πατέρες ήδη από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια συσχέτισαν το Σταυρό με το ξύλο της ζωής (Γεν. 2, 9)[[83]](#footnote-83).

γ. Ο Σταυρός στην Π. Διαθήκη και στον Ιουδαϊσμό[[84]](#footnote-84)

Σπουδαία θέση κατέχει το σύμβολο του σταυρού και στην Π.Δ. Στη μάχη εναντίον των Αμαληκιτών (Εξ. 17, 8-16. πρβλ. Ιουστ. Διάλ. 15,2) ο Μωυσής υποβασταζόμενος από τους Ααρών και Ωρ με τα χέρια εκτεταμένα σε σχήμα σταυρού οδήγησε σε νίκη το λαό του και κατόπιν έκτισε βωμό στον οποίο έδωσε το όνομα: ‘Ο Γιαχβέ είναι καταφυγή μου’. Η ιστορία αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με τον καθοριστικό ρόλο, τον οποίο έπαιξε ο Σταυρός στη νίκη του Κωνσταντίνου στη γέφυρα Μαλβία. Τον ίδιο καθοριστικό ρόλο έπαιξε αυτό το σύμβολο στη σωτηρία των Ισραηλιτών από τα φαρμακερά φίδια που τους έπληξαν (Αρ. 21, 4-9. πρβλ. Ιω. 3, 14). Με το **Τ** (το τελευταίο γράμμα της εβραϊκής αλφαβήτου) σφραγίζονται στο Ιεζ. 9, 4 αυτοί που αποτελούν ιδιοκτησία του Κυρίου και τελικά σώζονται από την άλωση της Πόλης από τους Βαβυλωνίους το 586 π.Χ. (πρβλ. Γεν. 4, 14. Ησ. 44, 5. 49, 15. 66, 19). Στο ‘Χειρόγραφο της Δαμασκού’ (CD VII, 21b) σημειώνεται ότι η προφητεία του Ιεζεκιήλ (κεφ. 9-10) θα πραγματοποιηθεί στα Έσχατα και οι εκλεκτοί, όταν θα έλθει ο Μεσσίας, θα σφραγιστούν στο μέτωπο με **Τ**, προκειμένου να διασωθούν από την παγκόσμια καταστροφή.

Το πόσο διαδεδομένη ήταν στον ισραηλιτικό λαό η τάση να χαράσσουν σε σημεία του σώματός τους ανάλογα σύμβολα του ονόματος του Γιαχβέ φαίνεται στην απαγόρευση της χρήσης παρόμοιων τατουάζ στο Λευιτικό (19, 28. 21, 5). Διατηρήθηκε, όμως, αυτή η συνήθεια μέχρι τα χρόνια του Ιησού. Ο Φίλων κατηγορεί αυτούς που, όπως οι σκλάβοι, εκφράζουν την λατρεία τους στο Γιαχβέ με τη χάραξη στο σώμα τους παρόμοιων τατουάζ (*Περί των εν μέρει Διαταγμάτων* I, 58). Σε ιουδαϊκή σαρκοφάγο συναντώνται χαραγμένοι σταυροί που δεν έχουν απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα αλλά αποτελούν, όπως συνέβαινε στις νεκροπόλεις των Σουμερίων όπου συναντώνται σβάστικες, σύμβολα της μεταθανάτιας ζωής και ευτυχίας. Εσχατολογικό χαρακτήρα πρέπει να είχε καταρχήν και η ***σφράγιση*** των Χριστιανών με το σημείο το σταυρού στο μέτωπο (Aπ. 7, 2 κε.). Ο Χριστιανός χριόμενος με το υλικό που περιποιείται η μάνα το παιδί της ανήκει πλέον στη βασιλεία του Θεού και διαφυλασσόταν από τη δίνη των εσχατολογικών καταστροφών.

Παράλληλα για τους Ιουδαίους ο εσταυρωμένος, επειδή ακριβώς θυσιαζόταν για λατρευτικούς σκοπούς που συνδέονταν με τη γονιμότητα, θεωρείται σύμφωνα με το Δτ. 21, 22-23 (Ο') ως επικατάρατος από τον Θεό: *Ἐὰν δὲ γένηται ἔν τινι ἁμαρτία κρίμα θανάτου καὶ ἀποθάνῃ καὶ κρεμάσητε αὐτὸν ἐπὶ ξύλου͵ οὐκ ἐπικοιμηθήσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου͵ ἀλλὰ ταφῇ θάψετε αὐτὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ͵ ὅτι κεκατηραμένος ὑπὸ θεοῦ πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου· καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν͵ ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ* *(πρβλ. Γαλ. 3, 13).* Από τα πρώτα χρόνια ταλμουδικά χρόνια ό,τι έφερε πάνω του το σημείο του Σταυρού εθεωρείτο αυστηρώς απαγορευμένο. Τα ονόματα Πόλεων οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως συνθετικό τους τον όρο *Σταυρό* περιφράστηκαν. Ακόμα και το σημείο της πρόσθεσης αντικαταστάθηκε από το γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου *Κάματζ*. Στην παραπάνω αποστροφή απέναντι στο Σταυρό καταλυτικό ρόλο έπαιξε η κατασταλτική χρήση του από τους Ρωμαίους ιδίως κατά την ιουδαϊκή επανάσταση του 66 – 70 μ.Χ. και κατόπιν η λατρευτική χρήση του από το Χριστιανισμό.

δ. Ο Σταυρός στη Ρώμη[[85]](#footnote-85)

οι Ρωμαίοι όντως χρησιμοποίησαν το Σταυρό ως το κατεξοχήν **μέσον τρομοκρατίας και κατεξοχήν όργανο επιβολής της τάξης** και της ισορροπίας του τρόμου στην Αυτοκρατορία. Ο ίδιος ο ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας χαρακτηρίζει τη σταύρωση ως τη χειρότερη, ειδεχθέστερη και φρικιαστικότερη θανατική ποινή, την οποία πρέπει να αποφεύγει όχι μόνον το σώμα, αλλά και τα μάτια και τα αυτιά (‘Mors turpissime crucis’ *Pro Rabirio* 5, 16). Ήδη στους Πέρσες ήταν γνωστός ως τρόπος θανάτωσης. Ο Ηρόδοτος (Ι, 128) αφηγείται ότι ο Μήδος Αστάργης μετά από μια χαμένη μάχη εναντίον του Κύρου, σούβλισε τους μάντεις, γιατί του είχαν δώσει λανθασμένους χρησμούς. Μάλλον οι Πέρσες χρησιμοποιούσαν αυτόν τον θανατικό τρόπο για μην μολυνθεί η αφιερωμένη στον θεό Ozmud γη με το σώμα του καταδίκου. Η ίδια ποινή χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τους κατοίκους της Β. Αφρικής. Στην ίδια τη Ρώμη πιθανότατα υπήρχε ειδικός χώρος σταύρωσης των σκλάβων, των οποίων τα κορμιά τα έτρωγαν μετά τα όρνεα και τα σκυλιά.

Εκεί που εφαρμόστηκε κατά κόρον η ποινή της σταύρωσης ήταν η πάντα αναβράζουσα Παλαιστίνη ιδίως τους τρεις που μεσολάβησαν αιώνες από την εποχή των Μακκαβαίων (167 π.Χ.) μέχρι την επανάσταση του Bar-Kochba (132/5 μ.Χ.). Το αξιοσημείωτο είναι ότι η σταύρωση χρησιμοποιήθηκε καταρχήν από τους ίδιους τους Ιουδαίους την εποχή των Σελευκιδών και των Μακκαβαίων. Στην αρχή σταυρώθηκαν Σαδουκαίοι αντιστασιακοί από τους φαρισαίους αντιπάλους τους και μετά το 90 π.Χ. μπροστά στα μάτια του Αλέξανδρου Ιαννού, του επικληθέντος *Θρακίδα* (103–76 π.Χ.) κατά τη διάρκεια ενός θριαμβευτικού συμποσίου σταυρώθηκαν εξευτελιστικά στη μέση της Ιερουσαλήμ οκτακόσιοι φαρισαίοι αντίπαλοί του, οι οποίοι είχαν ζητήσει την συνδρομή του σελευκίδη Δημήτριου Ευκαίρου και συνεπώς κατηγορήθηκαν για εσχάτη προδοσία. Ο Ιώσηπος περιγράφει το φρικιαστικό αυτό γεγονός ως εξής: *προύκοψεν δὲ αὐτῷ δι΄ ὑπερβολὴν ὀργῆς εἰς ἀσέβειαν τὸ τῆς ὠμότητος· τῶν γὰρ ληφθέντων ὀκτακοσίους ἀνασταυρώσας ἐν μέσῃ τῇ πόλει γυναῖκάς τε καὶ τέκνα αὐτῶν ἀπέσφαξεν ταῖς ὄψεσι· καὶ ταῦτα πίνων καὶ συγκατακείμενος ταῖς παλλακίσιν ἀφεώρα. τοσαύτη δὲ κατάπληξις ἔσχεν τὸν δῆμον͵ ὥστε τῶν ἀντιστασιαστῶν κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα φυγεῖν ὀκτακισχιλίους ἔξω Ἰουδαίας ὅλης͵ οἷς ὅρος τῆς φυγῆς ὁ Ἀλεξάνδρου θάνατος κατέστη* (Πόλ. 1, 97-8. Αρχ. 13, 376-381. πρβλ. 4Q Nahum I, 7-8) .

Το ότι η προδοσία της πατρίδος τιμωρούταν από τους ίδιους τους Ιουδαίους με Σταύρωση τεκμηριώνεται και από το εξής ραββινικό κείμενο, το οποίο αποτελεί Μιδράς στο Δτ. 21, 22-23: *Όταν κάποιος (7) συκοφαντήσει το Λαό του (Γιαχβέ) και τον προδώσει σε ξένο λαό και κάνει κακό στο λαό Του (8) τότε αυτόν πρέπει να τον κρεμάσετε σε ξύλο και αυτός πρέπει να πεθάνει. με τη μαρτυρία δύο μαρτύρων και τη μαρτυρία τριών μαρτύρων (9) πρέπει να πεθάνει και εσείς πρέπει να τον κρεμάσετε στο ξύλο. Όταν διαπράττεται θανάσιμο έγκλημα και αυτός καταφύγει (10) στη μέση των εθνικών και καταραστεί το λαό Του και τα τέκνα του Ισραήλ αυτόν πρέπει να τον κρεμάσετε στο ξύλο (11) και αυτός πρέπει να πεθάνει. Το πτώμα του όμως δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο τη νύχτα, αλλά να το θάψετε οπωσδήποτε την ίδια ημέρα. (12) Γιατί είναι από τον Θεό και τους ανθρώπους καταραμένοι αυτοί που είναι κρεμασμένοι στο ξύλο και δεν πρέπει να μολύνεις τη γη την οποία Εγώ σου έδωσα ως κληρονομία* (11 Q Miqdasch 64,6-13).

Την εποχή που έζησε ο Ιησούς η σταύρωση αποτέλεσε το κατεξοχήν ρωμαϊκό μέσον καταστολής των επαναστάσεων στην Παλαιστίνη. Το 4 π.Χ. ο ρωμαίος στρατηγός Verrus σταύρωσε 2.000 Ιουδαίους γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ (Ιωσ. Αρχ. 17, 295). Οι Coponius, Markus Ambibulus, Annius Rufus και Valerius Gratus έστησαν για τους επαναστατημένους ‘ληστές’, όπως αποκαλούσαν τους Ζηλωτές επαναστάτες, 6.000 σταυρούς, ενώ ο Πόντιος Πιλάτος τα δέκα αιματηρά χρόνια της ηγεμονίας του (26-36 μ.Χ.) σφαγίασε με τον τρόπο αυτό 3.000 Ιουδαίους (πρβλ. Λκ. 13, 1). Κατά την πολιορκία της αγίας Πόλης το 70 μ.Χ. πεντακόσιοι και πλέον πεινασμένοι Ιουδαίοι, που συνελήφθησαν έξω από την πόλη να ψάχνουν τροφή, σταυρώθηκαν με διαφορετικούς τρόπους μπροστά στις πόρτες και τα τείχη της αφού πρώτα βασανίστηκαν άγρια από τους στρατιώτες. Η σταύρωση και μάλιστα στα προπύλαια της Ιερουσαλήμ αποσκοπούσε α/ στο να σπάσει το ηθικό των πολιορκημένων (Ιωσ. Πόλ. 5, 11), β/ στο να αποκαταστήσει την τρωθείσα αίγλη της θεάς Ρώμης και γ/ στο να υπογραμμίσει με τον πιο φρικιαστικό τρόπο την ιερότητα του ρωμαϊκού κατεστημένου (**sacrum** imperium Romanum) και την παντοκρατορία του Καίσαρα (*filius divinus Augustus*), ο οποίος αποδείκνυε έτσι ότι κατείχε το θείο προνόμιο της ζωής και του θανάτου (vis vitae necisque).

Βεβαίως η σταύρωση δεν αφορούσε μόνον τους σκλάβους. Στο ρωμαϊκό ποινικό δίκαιο προβλέπονταν τρία είδη σταύρωσης[[86]](#footnote-86), εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούσαν ελεύθερους πολίτες και μάλλον έχουν κοινή προέλευση. Το πρώτο αφορούσε στους προδότες και ονομάστηκε *supplicium more maiorum* και το δεύτερο σε εκείνον που βίαζε ιέρεια / Εστιάδα και εκτελούταν από τον πολιτικό και ιερατικό άρχοντα. Το τρίτο είδος αφορούσε μόνον στους ‘βαρβάρους’ σκλάβους και κυρίως στους επαναστάτες (servire supplicium). Φαίνεται ότι τελικά στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία επικράτησε η τρίτη μορφή σταύρωσης.

Και στις τρεις περιπτώσεις η σταύρωση συνοδευόταν από **μαστίγωση** (verberatio). Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, όμως, η μαστίγωση ακολουθούσε τη σταύρωση και οδηγούσε σε σύντομο θάνατο, ενώ το πρόσωπο του καταδίκου ήταν καλυμμένο. Στην τρίτη ειδεχθέστερη μορφή της σταύρωσης προηγούταν η μαστίγωση και το θύμα έμενε πάνω στο Σταυρό ακόμα και επί μέρες ζωντανό. Στην αρχή ξεγυμνωνόταν από κάθε είδος πολιτιστικής οντότητας που κάλυπτε το αλυσιδωμένο σώμα του (ενδύματα, τατουάζ), προκειμένου να δηλωθεί η αποκτήνωσή του. Δενόταν σε ένα στύλο (σύμβολο και αυτός της θεάς της μητρότητας) και χτυπιόταν αλύπητα μέχρι να κουρελιαστεί το σώμα του από το μαστίγιο ή το βούρδουλα, που ήταν καταρχήν *φαλιστικό σύμβολο*[[87]](#footnote-87). Το κορμί έμενε εντελώς εκτεθειμένο στο σεξουαλικό σαδιστικό οίστρο σκλάβων ή στρατιωτών, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο είχαν την ευκαιρία με ήρεμη την συνείδηση (αφού διεκπεραίωναν διαταγές ανωτέρων) να εκδηλώσουν τις επί πολύ καιρό καταπιεσμένες απωθημένες σεξουαλικές ορμές τους. Το κορμί αιματωνόταν, ‘άνοιγε’ ολοκληρωτικά μέχρι να φανούν οι βαθύτεροι σκελετικοί μύες, οι φλέβες και τα νεφρά. Η απώλεια αίματος προκαλούσε α/ ταχυκαρδία, β/ πτώση της αρτηριακής πίεσης, γ/ νεφρική ανεπάρκεια και δ/ φοβερή δίψα, αφού ο οργανισμός προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξισορροπήσει την απώλεια υγρών. Τα συμπτώματα αυτά συνοδεύουν υποογκαιμικό σόκ (hypovolaemisches Schock). Η μαστίγωση, που προκάλεσε και τον οίκτο ακόμα και του ίδιου του Δομιτιανού (Σουητ. Δομιτ. 8), οδηγούσε από μόνη της αρκετές φορές στο θάνατο.

Μετά τη μαστίγωση ο θανατοποινίτης αναγκαζόταν να άρει **το οριζόντιο ξύλο του Σταυρού** (furca = δίκρανο ξύλο σε σχήμα Λ’ ή patibulum < patere=ανοίγω) και να έρθει στον τόπο της καταδίκης του, αφού περιερχόταν πρώτα τους δρόμους της πόλης συνοδευόμενος από τους βασανιστές του. Η φράση *ἀράτω τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ* (Μκ. 8, 34) προέρχεται μάλλον από το φρασεολόγιο των επαναστατών Ζηλωτών και σήμαινε την αποφασιστικότητα του επαναστάτη να συμβάλει στην εξάπλωση της βασιλείας του Θεού μέσα από τη μέχρι σταυρικού θανάτου θυσία του.

Το ύψος του Σταυρού είτε ταυτιζόταν με το ύψος του καταδίκου είτε όταν ο κατάδικος έπρεπε να ανυψωθεί σε δημόσια έκθεση έφτανε τα 4 μέτρα. Δεν υπήρχε υποστήριγμα για τα πόδια, όπως συμβαίνει στις απεικονίσεις του σταυρού, αλλά ο κατάδικος καθόταν πάνω σε ένα ξύλινο καθισματάκι (sedile) για να επιμηκυνθούν οι πόνοι. Στον τόπο εκτέλεσης ήταν ήδη έτοιμα τα κάθετα ξύλα του σταυρού, πάνω στα οποία ο κατάδικος υψωνόταν είτε δεμένος, είτε καρφωμένος με μεγάλα μυτερά τετραγωνικά καρφιά (μήκους 10-15 εκατ.) που προξενούσαν φοβερότερους πόνους από τα στρογγυλά. Τα καρφιά περνούσαν όχι από τις παλάμες, γιατί έτσι θα σχίζονταν από το βάρος του σώματος, αλλά από τους καρπούς. Τρυπούσαν το ισχυρότερο νεύρο του χεριού (Nervus Medianus) και προκαλούσαν τόσο αφόρητο πόνο, ώστε στα λατινικά εφευρέθηκε ειδικός όρος (excruciare) για να τον αποδώσει. Τα χέρια του θύματος με το υπόλοιπο σώμα σχημάτιζαν ένα κεφαλαίο Υ. Για να καρφωθούν τα πέλματα πάνω στο ξύλο λύγιζαν τα γόνατα. Εξαιτίας της πίεσης του διαφράγματος και της πίεσης των μυών καθίστατο αδύνατη η εκπνοή, οπότε το θύμα έπρεπε να στηριχθεί λίγο με τα πόδια για να χαλαρώσουν οι μύες. Αυτό όμως προκαλούσε περαιτέρω σκίσιμο στα καρφωμένα πόδια. Παράλληλα στην προσπάθεια του κατάδικου να τραβηχτεί προς τα πάνω τα ανοιγμένα από τη μαστίγωση πλευρά τρίβονταν με το ακατέργαστο ξύλο. Η επιβράδυνση της αναπνοής προκαλούσε την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα, αρρυθμία στην καρδιά και στο τέλος συγκοπή. Στο περικάρδιο και στους πνεύμονες ήδη από τη μαστίγωση είχε μαζευτεί υγρό (περικαρδικό και πλευριτικό), το οποίο στην περίπτωση του Ιησού με το τρύπημα της λόγχης εκτοξεύτηκε ως αίμα και ύδωρ (Ιω. 19, 34). Όταν θέλανε οι στρατιώτες να επιταχύνουν το θάνατο έσπαγαν το μηριαίο οστό οπότε το θύμα μη μπορώντας να στηριχθεί για να αναπνεύσει πέθαινε από ασφυξία, ενώ το σώμα του σάπιζε πάνω στο θανατικό ξύλο[[88]](#footnote-88). Ο σταυρωμένος έμενε μέρες πάνω στον Σταυρό. Γι’ αυτό και η Σταύρωση δεν εθεωρείτο από μόνη της ως απόδειξη θανάτωσης. Έπρεπε δύο αυτόπτες μάρτυρες να επιβεβαιώσουν το θάνατό του. Πολλές φορές μάλιστα οι συγγενείς ή οι φίλοι δωροδοκώντας στρατιώτες κατέβαζαν ζωντανούς τους κατάδικους.

Το 1968 ανακαλύφθηκαν σε σαρκοφάγο (Ossuar) στο Giy'at ha-Mivtar της Ιερουσαλήμ τα υπολείμματα ενός 25-30χρονου εσταυρωμένου από το πρώτο ήμισυ του 1ου αι. μ.Χ. Το όνομά του ήταν Jehochanon. Στην παραπάνω απεικόνιση διακρίνεται το μήκους 11 εκατ. καρφί να έχει διαπεράσει το πόδι του (1)

ε. Ο Σταυρός στην Πρώτη Εκκλησία

Η σταύρωση του Ιησού έγινε στο *Γολγοθά*, σε έναν πετρώδη λόφο ύψους λίγων μέτρων έξω από το ‘δεύτερο τείχος’, βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, μάλλον την *Παρασκευή 14 Νισάν (7 Απριλίου) του 30 μ.Χ.* Όπως επισημαίνει ο καθ. **Π. Βασιλειάδης**[[89]](#footnote-89), ο σταυρός ερμηνεύθηκε στην πρώτη Εκκλησία **α/** **"προφητικά",** σε συνάρτηση δηλαδή με το μαρτυρικό τέλος των προφητών(πρβλ. Μκ. 12, 1-12. Α' θεσ. 2, 15), **β/ "εσχατολογικά" / "αποκαλυπτικά",** ως εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, όπως αυτό αποτυπώθηκε στις Γραφές (Μκ. 8, 31α. 9, 31α), **γ/ "διαλεκτικά",** ως προϋπόθεση της εξύψωσης του Ιησού (πρβλ. Πρ. 2, 23–24. 32–33. Α' θεσ. 4, 14. Β' Κορ. 13, 4. Ρωμ. 8, 34), **δ/ "ευχαριστηριακά**" / **"διαθηκικά",** σε άμεση σχέση με την παράδοση της θείας Ευχαριστίας (Α' Κορ. 11, 25. Μκ. 10, 45) και **ε/ "σωτηριολογικά"** ως θάνατος για χάρη όλων των ανθρώπων, ο οποίος καθιστά ανενεργή την αιματηρή εξιλαστήρια θυσία του Ναού. Ιδιαίτερα ο απ. Παύλος προκειμένου να εκφράσει ανάγλυφα τη σωτηρία που απορρέει από (και μέσα από το) Σταυρό *ὑπέρ ἡμῶν* χρησιμοποιεί εκτός από τη **θυσιαστική** (Α' Κορ. 5, 7), τη **δικανική** (*δικαίωσις-δικαιοῦν/καταλλαγή-καταλλάσειν*. Ρωμ. 5, 6-11. Β' Κορ. 5, 14-19) και την **απολυτρωτική** (*ἀπολύτρωσις* < λύτρον < λύειν. Εφ. 1, 7) ορολογία. Ο σταυρός γίνεται έτσι η πεμπτουσία του Ευαγγελίου και του κηρύγματος της πρώτης Εκκλησίας. Το ατιμωτικότερο και εξευτελιστικότερο θανατικό όργανο γίνεται και πάλι σύμβολο της πραγματικής θυσίας, η οποία δεν τελείται από τον άνθρωπο για να εξευμενιστεί το θείο, αλλά από το Θεό για να σωθεί ο άνθρωπος. Μεταβάλλεται έτσι σε σύμβολο της θεϊκής αγάπης και της στοργής[[90]](#footnote-90).

Τη λατρεία του εσταυρωμένου Ναζωραίου εκφράζει ένα γελοιογραφικό ακιδογράφημα (grafiti) που αναπαριστά τον Ιησού ως εσταυρωμένο ιπποκέφαλο και τη σημείωση ‘ΑΛΕΞΑΜΕΝΟΣ ΣΕΒΕΤΕ ΘΕΟΝ’. Βρέθηκε στα ανάκτορα του Παλατίνου λόφου της Ρώμης σε κτήριο στρατωνισμού της ανακτορικής φρουράς και χρονολογείται μετά το 200μ.Χ. Ο πιστός χριστιανός αναπαρίσταται ακριβώς με τη στάση που χαιρετούσε κάποιος στην αρχαιότητα ένα είδωλο. Το **Υ** στην κορυφή σημαίνει είτε τη φράση ΥΨΙΣΤΕ ή τις δύο οδούς (Μτ. 7, 13-14. Διδαχή) της Αρετής και της Κακίας, που παραπέμπει στο γνωστό νεοπυθαγόρειο μύθο του Πρόδικου σχετικά με τον έφηβο Ηρακλή. Αν η εσταυρωμένη μορφή είναι όνος (το κατεξοχήν σύμβολο του Άττιδος και του Διονύσου), τότε έχουμε μια μαρτυρία της αντιστοίχησης εκ μέρους των εθνικών της λατρείας του Ιησού με άλλες λατρείες γονιμότητας[[91]](#footnote-91).

Σ. Δεσπότης, Βίβλος και Παιδαγωγικές Εφαρμογές. Η ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού ως μοντέλο ζωής. Αθήνα : Έννοια 2019.

Σ. ΔΕΣΠΟΤΗ. H ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

α. Εισαγωγικά

Θέλομεν τὸν Ἰησοῦν εἰδεῖν είπαν οι Έλληνες στο Φίλιππο και στο Ναθαναήλ (Ιω. 12, 21). Οι Έλληνες ως λαός του φωτός και της όρασης αναζητούν να δουν το πρόσωπο του Ναζωραίου. Δεν είναι όμως μόνον αυτή «η ιδιοτροπία» που ωθεί τον άνθρωπο στην εικαστική αναζήτηση του Ιησού. Κάθε *Αδάμ*, ως *εικόνα* του Ιησού, ποθεί να αντικρίσει το αρχέτυπό του και αυτό τον αναγκάζει σε μια αναζήτηση (πρβλ. το ταξίδι των Μάγων) η οποία έχει τη γοητευτική και την τραγική της όψη, καθώς σύμφωνα με την πατερική παράδοση, εάν το κάτοπτρο της καρδιάς έχει παραμορφωθεί από τα πάθη, τότε κατασκευάζεται ένας «φανταστικός» Ιησού ανάλογα με το είδωλο του ανθρώπου. Στα πρώτα χρόνια της η Εκκλησία, ενώ πάσχισε πολύ να υπερασπισθεί (έναντι των γνωστικών κινημάτων) την πραγματικότητα της σάρκωσης του Υιού του Θεού, της *εικόνας του Θεού του αοράτου*, κατά παράδοξο τρόπο δεν ιστόρησε ούτε υιοθέτησε πορτραίτα του Ιησού. Οι πρώτες αναπαραστάσεις του Ιησού (ως ορφέα, Καλού Ποιμένα, Διδασκάλου) είναι δανεισμένες από την ελληνορωμαϊκή τέχνη, έχουν συμβολικό χαρακτήρα και παρουσιάζουν τον Ιησού, νέο χωρίς την κλασική σήμερα γενειάδα. Μόνο μετά το τέλος των διωγμών, ο Ιησούς αναπαριστάνεται (καταρχήν στη Συρία) ως ώριμος γενειοφόρος άνδρας και μάλιστα ως ένθρονος Παντοκράτορας κυρίαρχος των πάντων[[92]](#footnote-92). Η απουσία πορτραίτων του Ιησού στην Πρώτη Εκκλησία ίσως οφείλεται σε σκόπιμη αποφυγή ειδωλοποίησης της μορφής Του, αλλά και στο ότι η Εκκλησία έδωσε έμφαση στις ζωντανές, τις έμψυχες εικόνες του, στους *αγίους* των Εκκλησιών.

Τελικά ενώ στη Δύση, ιδίως μετά την αναγέννηση και την έξαρση του ανθρωπισμού (ουμανισμού) καθιερώθηκαν οι νατουραλιστικές απεικονίσεις του Χριστού, ως του ιδεατού ανθρώπου μέσω του οποίου αποκαλύπτεται το θείο (Leonardo, Μυστικός Δείπνος. Michelangelo, Pietà), στην ορθόδοξη Ανατολή επικράτησε η εικονογραφική «ιστόρισή» Του. Σύμφωνα με τον π. Σταμάτη Σκλήρη, *πρόκειται για την προσωπογραφία όχι του ιστορικού Ιησού, ο Οποίος εμφανιζόταν εν μορφή δούλου με τα ασθενήματα («αδιάβλητα πάθη») της ανθρώπινης φύσης στους μαθητές του, αλλά μια παράξενη προσωπογραφία του εσχατολογικού Ιησού, στον Οποίο κατοικούσε «παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς» και στον Οποίο εδόθη «πάσα εξουσία εν ουρανω και επί γης». Ο εσχατολογικός χριστός είναι ο αναστημένος Χριστός, δηλ. ο Χριστός ο Οποίος, όπως γνωρίζουμε και από τα Ευαγγέλια, εμφανιζόταν μετά την Ανάστασή Του «εν ετέρα μορφή». Η μελέτη των πρώτων τοιχογραφιών και εικόνων μαρτυρεί πως ο τρόπος που θα ζωγραφιζόταν ο εσχατολογικός Χριστός και οι Άγιοι έπρεπε να πληροί τις εξής εικαστικές προϋποθέσεις: α) Να πείθει πως είναι η ζωντανή παρουσία κατά τη διάρκεια της τελέσεως της θείας Ευχαριστίας. Να έχει πλαστικότητα (όχι σαν δισδιάστατο όραμα, όπως στις κοπτικές εικόνες) και εκφραστικότητα του βλέμματος (όχι σαν άψυχος και ανέκφραστος). Γι΄ αυτό τονίστηκε η έκφραση των ματιών και η μεγαλοπρέπεια της σιλουέτας. β) Να μην είναι απλό ιστορικό πορτραίτο, διότι αλλιώς θα παρέπεμπε στη θνητότητα και δεν θα φανέρωνε τη νίκη επί του θανάτου. γ) να είναι εσχατολογικό. Αυτό επέλεξε η Εικονογραφία να το δείξει με ένα φως που υπερβαίνει το φυσικό νόμο της ευθύγραμμης διαδόσεως και αστράφτει, όπως άστραψε ο Μεταμορφωθείς Χριστός στο Θαβώρ. δ) να έχει ταυτότητα μοναδική[[93]](#footnote-93).*

Η εικόνα εκπληρώνει την αποστολή της μέσα στα πλαίσια της θείας Λατρείας και ιδίως της θείας Ευχαριστίας, όπου οι πιστοί μέσω της ψυχής και του κορμιού (και μάλιστα όλων των αισθήσεων) γίνονται κοινωνοί πάντων τῶν γεγενημένων. τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου, τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναβάσεως**, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν Παρουσίας** (Ευχή της Αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Χρυσοστόμου). Υπήρχε όμως και ένας άλλος τρόπος όμως με τον οποίο «εκσυχρονίζονταν» τα Πάθη και η Ανάσταση του Ιησού. Είναι το *βιβλικό δράμα*, το οποίο επιβιώνει μέχρι σήμερα και στην ανατολική Εκκλησία με την ακολουθία του Νιπτήρος, τη λιτανεία του Εσταυρωμένου και την περιφορά του Επιταφίου[[94]](#footnote-94). Αυτού του είδους τα *μυστήρια* (όπως ονομάζονταν τότε τα εκκλησιαστικά δράματα) διαδόθηκαν ιδιαίτερα στη Δύση. Ήδη τον 11ο και 12ο αι. άρχισε να καθιερώνεται η λατρευτική αναπαράσταση της Ανάστασης. καταρχήν με την αναβίωση της πορείας των τριών Μαριών στον τάφο και της συνομιλίας τους με τον άγγελο και κατόπιν με την προσθήκη και άλλων διαλόγων, ακόμη και εξωβιβλικών. Αντίθετα στα μεσαιωνικά χρόνια, ιδίως κατά το 14ο και 15ο αι., παρατηρείται μια έξαρση της τάσης του ανθρώπου του Μεσαίωνα να κατευνάσει τον πόνο του μέσω της μυστικιστικής του ταύτισης (conformitas - unio mystica) με τον πάσχοντα Ιησού. Είναι η εποχή που στις διασταυρώσεις των οδών εμφανίζονται προσκυνητάρια με την παράσταση του εξουθενωμένου από τα τραύματα Εσταυρωμένου, καθιερώνεται η τελετή της αγίας Δωρεάς, διαδίδεται η λατρεία της «Ιεράς Καρδίας του Ιησού» και κυκλοφορούν οι »Meditationes vitae Christi« του Joh. de Caulibus[[95]](#footnote-95). Τότε ακμάζει και η αναπαράσταση του Πάθους. Αυτό *το δράμα* δεν τελούταν στο Ναό, αλλά *επί τριόδων και πλατειών,* και διαρκούσε δύο ή τρεις ημέρες, καθώς με τη συμμετοχή απλών χωρικών «ιστορούνταν» σε κάποια από αυτά όλες οι στιγμές της θείας Οικονομίας από τη στιγμή της πτώσης του Εωσφόρου μέχρι τη συντριβή του από τον Αναστάντα[[96]](#footnote-96). το πιο γνωστό δράμα του Πάθους τελείται ακατάπαυστα από το 1633 μέχρι σήμερα στο βαυαρικό Oberammergau[[97]](#footnote-97) ανά δεκαετία. Ως συνέχεια αυτών των βιβλικών δραμάτων προβάλλουν τον 20ο αι. οι ταινίες του Ιησού.

β. Οι δυσκολίες της κινηματογραφικής «εικονογράφησης»

Ο κινηματογράφος είναι ένα πολυμέσο, το οποίο με τα ταυτόχρονα οπτικά και ηχητικά μηνύματα που εκπέμπει, ικανοποιεί τις βασικότερες αισθήσεις του θεατή. Μέσα στη σκοτεινή κινηματογραφική αίθουσα ο τελευταίος μετατρέπεται σε κοινωνό ενός δράματος. Καθιερώθηκε στις αρχές του 20ου αι. από «περιοδεύοντες γουναράδες, αλλαντοποιούς και έμπορους πανηγυριών που αυτοχειροτονηθήκανε παραγωγοί», ως ένα μέσον ψυχαγωγίας, κατ΄ ουσίαν *διασκέδασης*, των μαζών, οι οποίες είχαν καταφύγει στο Νέο Κόσμο για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη: *Ο κινηματογράφος από τη γέννησή του είναι ένα εργοστάσιο ονείρων (dream factory), η διασκέδαση του φτωχού που πολύ συχνά υποκαθιστά το όνειρό του για τη μεγάλη ζωή, που έστω για μιάμιση, δύο ώρες το ζει έμμεσα μέσω των πρωταγωνιστών της μεγάλης οθόνης. Πάνω σ΄αυτήν την πρώτη ύλη των θεατών στηρίχθηκε και ο κινηματογράφος του Χόλλυγουντ, δίνοντας, τουλάχιστον για τις ΗΠΑ εν προκειμένω, την δυνατότητα ομογενοποίησης της διασκέδασης σε ένα ετερόκλητο και πολυπολιτισμικό κοινό με διαφορετικής προέλευσης υπόβαθρο καθώς η άγνοια της αγγλικής απέκλειε τα πλήθη που έρχονταν κατά κύριο λόγο από την κεντρική Ευρώπη […]. Υπήρξε η πρώτη έκφανση αυτού που λέμε σήμερα παγκοσμιοποίηση[[98]](#footnote-98).*

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι και η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως η *Βίβλος των αγραμμάτων*, αλλά και ως παράθυρο από το οποίο εισχωρεί στη σκοτεινή αίθουσα της ιστορίας το άκτιστο φως της Βασιλείας του Θεού. Ολόκληρη η θεία Λειτουργία καθιστά τον πιστό όχι απλά θεατή, αλλά κοινωνό-μέτοχο της πορείας του Ιησού. Θα μπορούσε κανείς εκ πρώτης όψεως να πει ότι η εικόνα διαφέρει από την κινηματογραφική ταινία στο ότι αυτή *ψυχαγωγεί* ενώ η ταινία *διασκεδάζει*. Δεν πρέπει όμως να λησμονείται ο ιεραποστολικός-*ευαγγελικός* χαρακτήρας κάποιων ταινιών του Ιησού. Για παράδειγμα το έργο *Ιησούς* (1979) το οποίο αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της χριστιανικής ομάδας (με το χαρακτηριστικό όνομα) Campus Crusade και του ηγέτη της Bill Bright με το John Heyman, είδαν 3 δισ. θεατές σε 550 γλώσσες, ενώ 108 εκατ. φέρεται ότι μεταστράφηκαν στο Χριστιανισμό. *Τα Πάθη του Ιησού* του Gibson και της εταιρείας του, με το χαρακτηριστικό όνομα ICON και λογότυπο την εικόνα της Θεοτόκου, επίσης διαφημίστηκε ως μέσον ιεραποστολής και μετάνοιας. Μια άλλη διαφορά βυζαντινής και κινηματογραφικής εικόνας είναι ότι η πρώτη ανάγει το θεατή της στα Έσχατα, έχει ως θέμα της το μεταμορφωμένο Χριστό και είναι προϊόν της εκκλησιαστικής ασκητικής εμπειρίας, γι΄ αυτό και ο αγιογράφος συχνά παραμένει ανώνυμος. Η δεύτερη φέρει την ανεξίτηλη υπογραφή (τη νοοτροπία και ιδιοσυγκρασία) του επώνυμου δημιουργού της, ασχολείται με τον ιστορικό Ιησού και προσπαθεί είτε να μεταφέρει με πιστότητα στο παρόν τη δράση του Ιησού στο παρελθόν, είτε να οσμώσει αυτό το παρελθόν με το παρόν. Το μειονέκτημα σε όλες αυτές τις συγκρίσεις είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γυριστεί ταινία σχετική με τον Ιησού από σκηνοθέτη της Ανατολής. Ίσως ένας «Ταρκόφσκι» να μπορούσε να συμφιλιώσει τα δύο αυτά μεγέθη και να «φωτίσει» διαφορετικά την επίγεια πορεία του Ιησού[[99]](#footnote-99).

Στη Δύση η ζωή του Χριστού έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη μέχρι σήμερα σχεδόν είκοσι πέντε φορές. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Ιησούς και η πορεία του, ένα θέμα χωρίς copyright, συγκινεί ευαίσθητες χορδές (χριστιανών και όχι μόνο) θεατών. Το όλο εγχείρημα ενέχει όμως τις εξής δυσχέρειες: Πρώτον η πλοκή και το τέλος της πορείας του ήρωα (του Ιησού) είναι γνωστά εκ των προτέρων στο θεατή. Αυτό υποχρεώνει τον παραγωγό να ανατρέξει στις πηγές του, να τις ανα-γνώσει, και να τις προβάλλει από μια καινούργια οπτική γωνία. Εδώ προκύπτει το δεύτερο πρόβλημα: θα επιλέξει ως πηγή του και τα τέσσερα Ευαγγέλια ή μόνον ένα από αυτά ή και άλλα (*απόκρυφα* ή μη) κείμενα; Από τα είκοσι δύο διασημότερα φιλμ, τα οποία έχουν γυριστεί, μόνο τρία ακολούθησαν πιστά ένα συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Είναι το *Il Vangelo secondo Matteo (το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)* του **Pier Paolo Pasolini,** ο*Ιησούς* (1979), ο οποίος βασίζεται στο *κατά Λουκάν,* και πρόσφατα, το 2003, το *Ευαγγέλιο του Ιωάννη* του Philip Saville. Οι περισσότερες ταινίες επιλέγουν στιγμιότυπα και από τα τέσσερα Ευαγγέλια, ενώ κάποιοι δε διστάζουν να αντλήσουν υλικό από τα απόκρυφα, αλλά και από νεότερες βιογραφίες του Ιησού[[100]](#footnote-100) δημιουργώντας έτσι με την ταινία τους ένα καινούργιο *Διατεσσάρων* ή ακόμη και «πέμπτο Ευαγγέλιο». Μετά την επιλογή ενός Ευαγγελίου ή τη συρραφή και των τεσσάρων, ο σεναριογράφος έρχεται αντιμέτωπος με την τρίτη δυσκολία: Με ποιο κριτήριο θα επιλέξει γεγονότα της ζωής του Ιησού, τα οποία θα προβάλει; Θα φιλοτεχνήσει την εικόνα ενός μυστικιστή, ενός επαναστάτη, ενός περιοδεύοντος κυνικού φιλοσόφου, ενός θαυματουργού, ενός προφήτη ή ενός δασκάλου της Σοφίας; Στο σημείο αυτό ο σκηνοθέτης εκών ή άκων καλείται να αναμετρηθεί με τη θεότητα του Ιησού. Οι πειρασμοί, η μεταμόρφωση, τα θαύματα, το Πάθος και η Ανάσταση αποτελούν τους «μεγάλους Πειρασμούς» του σκηνοθέτη, ενώ ο Ιούδας Ισκαριώτης, η Μαρία η Μαγδαληνή, και ο Βαρραβάς είναι συνήθως τα πρόσωπα-κλειδιά, τα οποία καλούνται να εξιχνιάσουν σκηνοθετικά το *μεσσιανικό μυστικό* της καινοδιαθηκικής έρευνας. Ακόμη, όμως, και όταν κανείς έχει καταλήξει στην τελική επιλογή των περικοπών, ακόμη και τότε φτάνει σε μια τέταρτη διαπίστωση: Τα ίδια τα ευαγγελικά κείμενα, παρ΄ όλη τη δραματική τους δομή, έχουν γραφεί για αναγνωσθούν στην εκκλησιαστική σύναξη και όχι για να χρησιμοποιηθούν ως σενάριο. Έτσι ούτε στις διαλογικές σκηνές ο διάλογος επαρκεί για μια ταινία, ούτε στις αφηγηματικές σκηνές η δράση. Σημειωτέον ότι οι ευαγγελικές περικοπές (με εξαίρεση εκείνες που αφορούν στην τελευταία εβδομάδα του Πάθους) δεν ενώνονται μεταξύ τους απόλυτα χρονικά και τοπικά. Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, τον καιρό, τον ιματισμό, την τροφή, τους κανόνες κοινωνικής και θρησκευτικής συμπεριφοράς, τα συναισθήματα, τις εκφράσεις του προσώπου απουσιάζουν από το βιβλικό υλικό. Οι εξαιρέσεις απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα (Mκ. 1, 6. 9, 3. Λκ. 8, 22-25). Άγνωστα παραμένουν, επίσης, τα ακριβή κίνητρα των ενεργειών των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά τα κενά καλείται να τα καλύψει ο σεναριογράφος, ο οποίος κατ΄ ουσία κατασκευάζει ένα ευαγγελικό *ταργκούμ*[[101]](#footnote-101). Προκειμένου να δώσει στον ακροατή το αίσθημα της αυθεντικότητας, το οποίο είναι απαραίτητο σε ταινίες που αφορούν σε μεσσιανικά ινδάλματα, είτε αντλεί πληροφορίες από την ιστορία εποχής της Κ. Δ. (σχετικά με τις συνήθειες, τον ιματισμό κ. ά.) είτε υιοθετεί την καθιερωμένη εκκλησιαστική παράδοση και συμβολισμό (παρουσίαση της Θεοτόκου με ρούχα χρώματος μπλε), στοιχεία τα οποία προσπαθεί να τα «εκσυγχρονίσει» με σκηνές βίας και ερωτικού πάθους, προκειμένου η ταινία να έχει και την απαραίτητη εμπορικότητα. Για παράδειγμα ο μεγάλος **Cecil B. De mille,** ο εμπνευστής αυτού που αποκαλούμε σήμερα *Χόλλυγουντ*, εισάγει το «βουβό» έργο του σχετικά με το *Βασιλέα των Βασιλέων* με την εξής ιστορία: η Μαρία η Μαγδαληνή, μια πλούσια σκανδαλωδώς ντυμένη εταίρα, ερωτεύεται τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος ακολουθεί το θαυματουργό Ιησού για να εκπληρώσει τα μεσσιανικά του οράματα.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο παραγωγός μιας ταινίας του Ιησού ακόμη και στις περιπτώσεις που ακολουθεί πιστά ένα ευαγγελικό κείμενο, αναγκαστικά καλείται με όσα γεγονότα της ζωής του προβάλλει, όσα δεν προβάλλει αλλά και με τον τρόπο που τα προβάλλει να γίνει ***ερμηνευτής.*** Ο φωτισμός, τα κουστούμια, η μουσική, η οπτική γωνία της κάμερας αποτελούν μέσα ερμηνευτικά που αποτυπώνουν το βλέμμα και την καρδιά του σκηνοθέτη, και των ερμηνευτών της ταινίας και μιας ολόκληρης εποχής.

Γενικότερα θα μπορούσαμε να διαιρέσουμε την ιστορία της κινηματογραφικής απεικόνισης του Ιησού σε δύο μεγάλες χρονικές περιόδους. Η πρώτη καταλαμβάνει την περίοδο από το 1900-1960, οπότε και με αποκορύφωμα τη δεκαετία του ΄50 έχουμε το λεγόμενο *βιβλικό έπος* και η δεύτερη την περίοδο από το 1960 μέχρι σήμερα.

Στο πρώτο μισό του 20ου αι. καταβαλλόταν ιδιαίτερη προσπάθεια να προβληθεί στη μεγάλη οθόνη η θεότητα του Ναζωραίου. Στις πρώιμες ταινίες *Από τη Φάτνη στο Σταυρό (1912), Μισαλλοδοξία (1916), Χριστός (1917)* ο «βουβός» Ιησούς ήπιος, ανέκφραστος, ενδεδυμένος λευκή στολή κινείται αργά και επιβλητικά σε μαύρο φόντο, επιδεικνύοντας τη θεϊκή μεσσιανική του εξουσία μέσω θαυμαστών σημείων, όπως είναι ο περίπατός του πάνω στα ύδατα, ο πολλαπλασιασμός των άρτων και άλλα. πιο κινητικός γίνεται στο κλασικό έργο του βουβού κινηματογράφου ο *Βασιλεύς των Βασιλέων* (1927), ενώ στον επόμενο *Βασιλέα των Βασιλέων* (1961) που σφραγίζει τη δεκαετία του ΄50, η αναπαράσταση θαυμάτων περιορίζεται και το πορτρέτο του μη βίαιου πολιτικού επαναστάτη Ναζωραίου αποκτά μια εξαιρετική νεανική ζωντάνια. Παρά την αλλαγή, η κάμερα κατά την πορεία προς το Γολγοθά (Via Dolorosa) και κατά τη σταύρωση αποφεύγει το *γκρο-πλαν*, το αμερικανικό κοντινό πλάνο, για να μην αποτυπώσει τα συναισθήματα φόβου και αγωνίας στο πρόσωπο του ήρωα. Ο αναστημένος Χριστός είναι διαφορετικός από τον Ιησού της ιστορίας και το όλο γεγονός της νίκης απέναντι στο θάνατο μοιάζει με παραίσθηση.

Αυτή η έξαρση της θεότητας του Ναζωραίου εκπλήσσει, διότι η καινοδιαθηκική έρευνα έναν αιώνα νωρίτερα έχει αρχίσει να διαχωρίζει τον Ιησού της ιστορίας από το Χριστό της Εκκλησίας, θεωρώντας τα θαύματα, την ανάσταση αλλά και τη θεϊκή υπόσταση του Ναζωραίου ως ύστερα *δόγματα* της Εκκλησίας. Η πιστότητα του κινηματογραφικού Ιησού στην παράδοση και η αποστροφή στην απομυθοποίησή του από την επιστήμη μπορεί να ερμηνευθεί από το κλίμα της εποχής κατά το οποίο ανδρώνεται αυτό το νέο είδος (του κινηματογράφου). Στις αρχές του 20ου αι. η πίστη στη λογική και η νοοτροπία του θετικισμού, στοιχεία τα οποία δέσποζαν το 19ο αι. και επηρέασαν και την καινοδιαθηκική έρευνα, κλονίζονται στη φιλοσοφία με το Νίτσε και με τον Μπερξόν (έξαρση της ενόρασης έναντι της λογικής), στη φυσική με τον Πουανκαρέ και το Μπράντλεϋ (η φύση όχι ως ένα σταθερό σύστημα αναφοράς ως πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων) και στην ανθρωπολογία με το Φρόυντ (η επιστήμη των ονείρων, ομαδική ψυχολογία, υποσυνείδητο). Παράλληλα μέσα σε ένα κλίμα σήψης και διαφθοράς, παρατηρείται στην Αμερική μια στροφή στην (ατομική πουριτανιστική) ηθική, η οποία κορυφώνεται τη δεκαετία του ‘20 με την ποταπαγόρευση (και την απαγόρευση όλων των συναφών: πορνείας, χαρτοπαιξίας κ.ά.). Στα πλαίσια του δόγματος αυτού «του σαφούς και παρόντος κινδύνου» («clear and present danger» doctrine), ιδρύεται η Εταιρεία Κινηματογραφικών Παραγωγών και Διανομέων της Αμερικής (motion Picture Producers and Distributors of America) για τη σύνταξη κανόνων αυτολογοκρισίας και καθιερώνεται ο *Κώδικας της Αιδούς* του Χέης, τον οποίο συνέταξε ο ιησουίτης Ντάνιελ Α. Λόρντ[[102]](#footnote-102). Έτσι δικαιολογείται και η προβολή του Ιησού ως μεγάλου θεϊκού διδασκάλου που νικά τους νόμους της φύσης και διδάσκει έμπρακτα τους κανόνες της ηθικής.

Για ένα μεγάλο μάλιστα διάστημα 35 περίπου ετών κανείς δεν τολμά να «ενσαρκώσει» τον Υιό του Θεού στη Μεγάλη Οθόνη. Τη δεκαετία του ΄50 γυρίζονται οι χολλυγουντιανές υπερπαραγωγές, Quo Vadis, *Ο Χιτών* (The Robe 1953), *Ben Hur* (1959). H τελευταία ταινία είναι και η μοναδική βιβλική παραγωγή που βραβεύτηκε με Όσκαρ. Σε αυτές τις γνωστές ως «ταινίες της χλαμύδας», όμως, κατά παράδοξο τρόπο ο Ιησούς δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Μόλις το 1961 εμφανίζεται στις μεγάλες οθόνες το King of Kings (Nicholas Ray, 1961) και το 1965 το The Greatest Story Ever Told.

Τα αμερικανικά όμως αυτά μελοδράματα δε συγκινούν πλέον ιδίως τους Ευρωπαίους. Μετά το θρίαμβο του παραλόγου, τις φρικαλεότητες των δύο παγκοσμίων Πολέμων[[103]](#footnote-103), που έπληξαν κατά κύριο λόγο τη Γηραιά ήπειρο και τα αυξημένα κοινωνικά και υπαρξιακά προβλήματα που επισώρευσαν σε αυτήν, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τοποθετείται η αιώνια Σφίγγα, ο άνθρωπος, και τα έντονα υπαρξιακά του προβλήματα. Ήδη προπολεμικά ο Τσάρλι Τσάπλιν ενσαρκώνοντας το *Σαρλό* (Μοντέρνοι Καιροί-Χρυσοθήρας - Τα φώτα της Πόλης) *αποτύπωσε την τραγικότητα του απλού μαζ-ανθρώπου που συνθλίβεται ανάμεσα στη μηχανή και στην αδιαφορία των συνανθρώπων του*[[104]](#footnote-104). Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα πλαίσια του μακαρθισμού και της «κόκκινης» απειλής διώκεται όμως από την Αμερική μαζί με άλλους 320 καλλιτέχνες. Τότε ανατέλλει στην Ευρώπη η εποχή κατά την οποία *μεγαλοφυείς σκηνοθέτες κάνοντας χρήση της εξελιγμένης κινηματογραφικής τεχνικής και ανανεώνοντας τα εκφραστικά μέσα και τις αισθητικές αναζητήσεις του κινηματογράφου επηρεασμένοι από ποικίλα φιλοσοφικά, θεολογικά και πολιτικά ρεύματα μεταφέρουν στην οθόνη τις μεταφυσικές τους αγωνίες το πολιτικό πιστεύω, την προσωπική τους στάση[[105]](#footnote-105).* Αυτό που γοητεύει πλέον είναι η ανθρώπινη φύση του Ναζωραίου, η οποία είχε πραγματικά υποτιμηθεί κάτω από ένα ιδιότυπο μονοφυσιτισμό. Αυτό βέβαια προκάλεσε σοκ. Η εξαγγελία του Ζεφιρέλλι ότι θα «φωτίσει» την ανθρώπινη φύση του Χριστού ξεσήκωσε την αντίδραση των φουνταμενταλιστών και ανάγκασε τη General Motors να αποσυρθεί από χορηγός (σπόνσορας) του έργου. Το ίδιο, και ίσως και περισσότερο οργισμένη, ήταν η αντίδραση στην ταινία του καθολικού Μαρτίνου Σκωρτσέζε (1988) σχετικά με τον *Τελευταίο πειρασμό*. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, στα λεγόμενα scandal Films (πρβλ. Jesus Christ Superstar και Godspell), με πρόσχημα τον «εκσυγχρονισμό» της μορφής και της πορείας του Ιησού, το πρόσωπό του αποϊεροποιείται πλήρως.

γ. Οι σημαντικότερες ταινίες

Η ιστορία των κινηματογραφικών ταινιών σχετικά με τον Ιησού ταυτίζεται με την ιστορία του σινεμά. Ήδη κατά τα πρώτα πέντε χρόνια του κινηματογράφου[[106]](#footnote-106), προβλήθηκαν σκηνές από το θείο Δράμα, όπως αυτό αναπαριστάνεται κάθε δέκα χρόνια στο βαυαρικό Oberammergau. Κάποιοι διέδωσαν ότι γυρίστηκαν σε μια ταράτσα στη Νέα Υόρκη. Το 1912 ένα αμερικάνικο συνεργείο ταξιδεύει στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο για να γυρίσει το *From the Manger to the Cross* (*Από τη Φάτνη στο Σταυρό* Kalem Company, 1912). το **1916** o «ιδρυτής» του Χόλλυγουντ, D. W. Griffith, ο ποιητής της πρώτης μεγάλης εμπορικής επιτυχίας *Η Γέννηση ενός Έθνους*, γυρνά τη ***Μισαλλοδοξία (Intoleranz)*,** μια ματαιόδοξη ταινία, η οποία παρουσίαζε την παγκόσμια ιστορία, από τη Βαβυλώνα μέχρι την Αμερική του 20ου αι. ως προϊστορία των Ηνωμένων Πολιτειών[[107]](#footnote-107). Σε αυτή αποτυπώνεται και η «ιουδαϊκή ιστορία» του Ιησού με έμφαση στη σύγκρουσή του με τους Φαρισαίους, οι οποίοι δεν ανέχονται το κρασί και τη διασκέδαση. Με αυτόν τον τρόπο ο σκηνοθέτης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει στο έργο του και το θαύμα της Κανά, εκφράζει την αντίθεσή του στην ποταποαγόρευση. Ενώ η *Γέννηση του Έθνους* στηρίζεται στο αμφιλεγόμενο έργο του Ντίξον *ο άνθρωπος του Κλαν* που εξυμνούσε τη ρατσιστική οργάνωση Ku Klux Klan, στη *Μισσαλοδοξία* κατόπιν παρέμβασης του Εβραίου B’ nai Brith οι Ιουδαίοι, ακόμη και οι Αρχιερείς, δε συμμετέχουν στην καταδίκη του Ιησού, για να αποφευχθεί η ενοχοποίησή τους. την ίδια εποχή μια άγνωστη στο ευρύ κοινό γερμανική ταινία με το όνομα *ο Γαλιλαίος* (1917) δε διστάζει να εξάρει με στοιχεία υπερβολής την απαίτηση του λαού των Ιουδαίων να χυθεί το αίμα του Ιησού. Το 1927, όπως ήδη σημειώθηκε, ο Σεσίλ Ντεμίλ γυρνά το *Βασιλέα των Βασιλέων* *με έμφαση στα τεράστια σκηνικά, το θέαμα και τα πρωτοποριακά για την εποχή τους εφέ […] Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων απαγόρευσε στο Χ. Μπ. Γουόρνερ που υποδυόταν το Χριστό, και τους ηθοποιούς που έπαιζαν τους αποστόλους, να πίνουν, να τζογάρουν, να ξενυχτούν ακόμη και να έχουν σεξουαλικές επαφές[[108]](#footnote-108).*

Ο *Βασιλεύς των Βασιλέων* του Nicholas Ray (King of Kings, 1961) εμπνευσμένος από το ομώνυμο έργο του Σισέ ντε Μιλ, γυρίστηκε στην Ισπανία. Για να τονισθεί η ιεροπρέπεια όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, το υψηλού μπάτζετ μελόδραμα εισάγεται με μια συμφωνική Ουβερτούρα. εν συνεχεία προβάλλεται η άλωση της αγίας Πόλης και η πυρπόληση του Ναού, από τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Βαραββάς και Ιησούς προβάλλουν ως μοντέλα της ειρηνικής και της βίαιης πολιτικής ανατροπής αντίστοιχα. Ως σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σταύρωση του Ιησού παρουσιάζεται ο καϊάφας. Το ίδιο το έργο ονομάστηκε από τους κριτικούς της εποχής του *Ήμουν ένας έφηβος Ιησούς* (I Was a Teenage Jesus) ένεκα του ξανθού γαλανομάτη πρωταγωνιστή Jeffrey Hunter. Ο Hunter θεωρείται ότι έπεσε θύμα της *κατάρας* που βαραίνει όσους υποδύονται τον Ιησού. Αφού έπαιξε σε ταινίες β΄ διαλογής, τραυματίστηκε στο κεφάλι το 1969 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στην Ισπανία και τελικά πέθανε σε ηλικία 42 ετών.

Το 1964 προβάλλεται η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή ταινία σχετικά με τον Ιησού Χριστό. Είναι το νεορεαλιστικό *κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Il Vangelo secondo Matteo),* το οποίο γύρισε ο ομοφυλόφιλος άθεος μαρξιστής **Pier Paolo Pasolini** στη γυμνή ύπαιθρο της νότιας Ιταλίας με τη συμμετοχή ηλιοκαμένων κατοίκων της (ανάμεσά τους και η μητέρα του). Με τη χρήση μαύρου και άσπρου, «αποχρωματίζεται» ο χωροχρόνος όπου διαδραματίστηκαν τα πραγματικά επεισόδια και εξαίρεται η αντίθεση του νέου, ασυμβίβαστου και κάπως απόμακρου και αυστηρού εσχατολογικού προφήτη (ο ερασιτέχνης Ισπανός φοιτητής Enrique Irazoqui) και των ακολούθων του (οι οποίοι παρουσιάζονται πάντα ασκεπείς) με το ιουδαϊκό ιερατείο, το οποίο φέρει *κάλυμμα επί της κεφαλής*. Ο ιταλός σκηνοθέτης λαμβάνοντας αφορμή από την αγωνία του ανθρώπου του 20ου αι. μπροστά στον κλονισμό των παλιών και νέων αξιών, επιχειρεί με αυτό το φιλμ να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Μάρξ και Ιησού. Τα μεγάλα θαύματα παραλείπονται, καθώς επίσης και η μεταμόρφωση. Η κραυγή του Ιησού όταν τον διαπερνά το πρώτο καρφί εξαίρει την ανθρώπινη φύση Του. Όταν ο Ιησούς ενταφιάζεται ακούγεται το *Δόξα εν Υψίστοις* και όταν η πέτρα σφραγίζει το μνημείο *το Αμήν*. Κατόπιν με τη συνοδεία της κογκολέζικης λειτουργικής μουσικής «Missa Luba», εμφανίζονται οι μαθητές να κατευθύνονται στο Όρος για να χαιρετήσουν τον αναστημένο Ιησού. Χαρακτηρίστηκε ως το αποκαλυπτικότερο φιλμ της εποχής μας.

Το **1965**, γυρίστηκε στην Ούτα των ΗΠΑ, σε ένα σκηνικό που θυμίζει Φαρ Ουέστ, το The Greatest Story Ever Told με προϋπολογισμό 25 εκατ. δολαρίων από το George Stevens. Αυτή η ακριβότερη ταινία του Ιησού, διάρκειας τεσσάρων ωρών (!), παρά τη συμμετοχή ενός πανθέου αστέρων, οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστήσει στο Ben Hur (Max von Sydow = Ιησούς/ Charles Heaston = Ιωάννης Βαπτιστής), δε γοήτευσε. Η διακήρυξη του εκατόνταρχου (John Wayne!) *αληθώς θεού υιός* έμεινε στην ιστορία ως η πιο κωμική στην ιστορία του Χόλλυγουντ. Η ενοχή για τη σταύρωση επιρρίπτεται στον Πόντιο Πιλάτο.

το 1973 μέσω της Jesus Christ Superstar εγκαινιάζεται μια καινούργια σελίδα στην ιστορία των φιλμ που σχετίζονται με τον Ιησού, καθώς επιχειρείται η μεταφορά της πορείας Του, και μάλιστα μόνο των τελευταίων επτά ημερών της ζωής Του, στον 20ο αι. Είναι η εποχή την οποία σφραγίζει ο πόλεμος του Βιετνάμ και αυτός των *Έξι ημερών* του Ισραήλ. Ήδη είχε κυκλοφορήσει ένα μουσικό κομμάτι του έργου το 1970 ως Single (ερμηνευμένο από το Murray Head), ενώ είχε ανέβει και ως μιούζικαλ στο Broadway. Και τα δύο εγχειρήματα είχαν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Το χαρακτηριστικό αυτής της ταινίας, που θα βρει συνεχιστές πολύ αργότερα, είναι, όπως ήδη σημειώθηκε, η αποϊεροποίηση του προσώπου του Ιησού, κάτι που συμβαίνει και στο σύγχρονό του μιούζικαλ Godspell, όπου ο Ιησούς (Βίκτορ Γκάρμπερ) με έντονο μακιγιάζ παρουσιάζεται να περιφέρεται στους δρόμους του Μανχάταν ως καλοσυνάτος κλόουν. Ο Χριστός παρουσιάζεται απλά ως ένα guru να υιοθετεί την κουλτούρα χίπηδων. τραγουδά ροκ και κηρύττει ειρήνη και όχι πόλεμο. Η ταινία, παρότι είναι μια Rock Opera, μουσική-ποιητική δηλ. σύνθεση και όχι κινηματογραφικό έργο, γυρίστηκε στο χώρο που εκτυλίχτηκαν τα πραγματικά γεγονότα, στο Ισραήλ. ξεκινά με την άφιξη ενός πολύχρωμου λεωφορείου με κάποιους ανώνυμους ηθοποιούς σε έναν προκαθορισμένο τόπο προκειμένου αυτοί να αναπαραστήσουν τα Πάθη. Παρότι έρχονται ξένοιαστοι, φεύγουν προβληματισμένοι καθώς η αναπαράσταση επιδρά καταλυτικά στον ψυχισμό τους. Μέσα από το φακό του Ted Neeley, ο Ιησούς, έστω και αν θεωρείται από τους συγχρόνους του ως star (στο έργο γίνεται μάλιστα λόγος για Jesus-mania), παραμένει ένας απλός άνθρωπος. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η σκηνή της αγωνίας στη Γεσθημανή, όπου ο φακός, αντί να αποτυπώσει εκ των κάτω το μεγαλείο της προσφοράς του Ιησού, καταγράφει από ψηλά την προσπάθειά του να σκαρφαλώσει στο όρος (των Ελαιών;) προκειμένου να παλέψει με το Θεό. Το έργο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το *Δράμα του Ιούδα*, προσπαθεί επίσης να προκαλέσει συμπάθεια προς τον αυτόχειρα, ο οποίος παρουσιάζεται ως τραγική φιγούρα προορισμένη να διαπράξει το φόνο του Ιησού από το Θεό. Χαρακτηριστικό επίσης αυτής της ταινίας είναι το γεγονός ότι, όπως και στο Godspell, απουσιάζει η μορφή της Παναγίας και το κορυφαίο γεγονός τηςανάστασης[[109]](#footnote-109). Επιβεβαιώνεται έτσι το Pop σύνθημα της δεκαετίας του ΄60: God is Dead.

Τέσσερα χρόνια αργότερα αρχίζει να προβάλλεται την Κυριακή Βαΐων του 1977 η ταινία Jesus of Nazareth συνολικής διάρκειας 6 1/2 ωρών (!), η οποία γυρίστηκε στο Μαρόκο και στην Τυνησία[[110]](#footnote-110). Κατ΄ ουσίαν ήταν μια τηλεοπτική σειρά, συμπαραγωγής του RAI (Iταλία) και του ITC (Μ. Βρετανία) υπό την επίβλεψη του ειδήμονα σε θρησκευτικά ζητήματα Β. Λαμπέλα. Η ταινία του Franco Zefirelli διακρίνεται για την τρομερή πιστότητα στα γεγονότα και στην προσπάθειά της να αναβιώσει την Παλαιστίνη του 1ου αι. μ.Χ., ενώ εμπεριέχει την καλύτερη (για πολλούς κριτικούς) απεικόνιση της ανάστασης. Ο Ιησούς (Ρ. Πάουελ), του οποίου η μορφή (πρασινογάλανα μάτια, μακριά μαλλιά) *μοιάζει σα να έχει βγει από πίνακα ιταλικής τέχνης*[[111]](#footnote-111), έρχεται να εκπληρώσει τις εσχατολογικές ελπίδες ενός καταδυναστευμένου λαού. Χαρακτηριστική είναι η απουσία της σκηνής των Πειρασμών από ένα έργο που δε διστάζει να αποτυπώσει πολλά από τα θαύματα του Ιησού[[112]](#footnote-112). Στα πλαίσια της εγκυκλίου Nostra Aetate της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου τονίζεται η ιουδαϊκή ταυτότητα και το περιβάλλον του Ιησού, ενώ εξαίρεται το γεγονός ότι στο Συνέδριο που τον καταδικάζει παρευρίσκονται και φίλα προς αυτόν προσκείμενοι Φαρισαίοι. Προκειμένου μάλιστα να αποφύγει την κατηγορία του αντισημιτισμού, ο κατά τα άλλα πιστότατος στα κανονικά ευαγγέλια Ζεφιρέλι «κατασκευάζει» τη μορφή ενός γραμματέα με το όνομα Ζερά στον οποίο αναθέτει το βρώμικο ρόλο του Καϊάφα (π.χ. τη «δωροδοκία» του Ιούδα). Η αρνητική κριτική που ασκήθηκε στην ταινία αφορά στο γεγονός ότι ο Robert Powell και οι άλλοι βορειοευρωπαίοι ηθοποιοί ωραιοποιούν την πορεία του Ιησού.

Μια ανατρεπτική ταινία κυκλοφορεί το 1979 από τον Terry Jones, στις ίδιες τοποθεσίες και με δανεικά σκηνικά από την υπερπαραγωγή του Ζεφιρέλλι! Είναι το Life of Brian της δημοφιλούς ομάδας των Βρετανών κωμικών Μόντι Πάιθον, που μοιράζονται όλους τους ρόλους. Στην Ελλάδα προβλήθηκε με τίτλο: *Ένας Προφήτης, μα τι Προφήτης;* Πρόκειται για μια κωμική ταινία σχετικά με το ναζαρηνό Brian, νόθο παιδί ενός ρωμαίου στρατιώτη, ο οποίος γίνεται μέλος στην αντιμπεριαλιστική οργάνωση *Λαϊκό Μέτωπο της Ιουδαίας* με σκοπό την απελευθέρωση της Σιών από τους Ρωμαίους, «εκτός βέβαια από αυτούς που προσέφεραν υδραγωγεία, αποχέτευση, δρόμους, άρδευση, περίθαλψη, ύδρευση, κρασί, δημόσια τάξη, κλπ.». Αναγκάζεται να παίξει το ρόλο του Προφήτη, για να αποφύγει τη σύλληψη από τους Ρωμαίους, το πλήθος τον «βαπτίζει» Μεσσία, τον πιστεύει ως Λυτρωτή παρά τη θέλησή του και τελικά σταυρώνεται. Από άλλους θεωρείται ως παρωδία των επικών ταινιών του Χόλυγουντ και από άλλους ως βλάσφημη σάτιρα της ζωής του Χριστού[[113]](#footnote-113). Ο παράλληλος βίος του Brian με τον Ιησού δίνει πάντως τη δυνατότητα στο σκηνοθέτη να αφήσει έμμεσους υπαινιγμούς για το Χριστό και να σατιρίσει το φανατισμό, τη δυσκαμψία της πολιτικής και άλλα φαινόμενα της εποχής του χωρίς όμως να προκαλέσει άμεσα το κοινό περί Χριστιανισμού αίσθημα.

Αυτό (το αίσθημα) προκάλεσε *ο τελευταίος Πειρασμός* του ρωμαιοκαθολικού *Μαρτίνου Σκορτσέζε,* που προβλήθηκε το 1989. Ο ιταλός σκηνοθέτης, σε συνεργασία με τον απόφοιτο του καλβινικού Κολλεγίου Paul Schrader ως screenwriter, βασίστηκε στο ομώνυμο έργο του *προφήτη της απελπισίας* Ν. Καζαντζάκη (1955), το οποίο είχε γραφτεί για το Δανό σκηνοθέτη Κ. Ντράγιερ. Στην ταινία αυτή, που γυρίστηκε πρόχειρα στα άγρια τοπία του Μαρόκο σε τέσσερεις μόλις μήνες, ο Σκορτσέζε δεν προσπαθεί απλά να αποδυτικοποιήσει το μοντέλο του Ιησού, αλλά και να εξιχνιάσει την ανθρώπινη φύση του, αγνοώντας επιδεικτικά τα θαύματα και τη διδασκαλία του. Ξεκινά από τους πειρασμούς στην έρημο. Παρουσιάζει το νεαρό ξυλουργό από τη Ναζαρέτ να μη συμβιβάζεται με την ιδέα ότι είναι Θεός. η πάλη αυτή, που φτάνει στα όρια νεύρωσης, παραπέμπει σε προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη όπως είναι οι Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980). Το ίδιο και ο πρωταγωνιστής Willem Dafoe στο ρόλο του Ιησού, ο οποίος όμως (όπως και οι άλλοι Αγγλοσάξωνες ηθοποιοί) είναι ανεπαρκής στο ρόλο του τραγικού ήρωα. Όταν τα καρφιά διαπερνούν τον καρπό του νοιώθει τρομερή οδύνη και πάσχει κάτω από το φλογερό ήλιο. Το κατεξοχήν αντιλεγόμενο σημείο του φιλμ είναι τα τελευταία τριάντα λεπτά, όπου ο Ιησούς ευρισκόμενος σε ένα ντελίριο, βλέπει την ίδρυση της Εκκλησίας του (όπου πρωταγωνιστεί ο Παύλος) και ταυτόχρονα πειράζεται να εγκαταλείψει το Πάθος για να γευθεί τις απολαύσεις της καθημερινότητας –γάμος, παιδιά, φίλοι, μακροημέρευση-. αρνείται όμως τον τελευταίο πειρασμό του διαβόλου, που τελικά έρχεται σα νέο χαριτωμένο κορίτσι, και αγκαλιάζει τη θυσία αποδεχόμενος τη θεϊκή αποστολή Του και εκφωνώντας το *τετέλεσται*. Το γεγονός της ανάστασης εξαίρεται με το φως και τη μουσική που ακολουθούν.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον Τελευταίο Πειρασμό, προβάλλεται η ταινία Jesus of Montreal του Denys Arcand, η οποία παρουσιάζει ομοιότητες με το Jesus Christ Superstar. αφηγείται πως ένας νεαρός ηθοποιός/ παραγωγός μισθώνεται για να «ανεβάσει» μια εκμοντερνισμένη έκδοση του Πάθους του Χριστού στο γνωστότερο ρωμαιοκαθολικό κέντρο της καναδέζικης πόλης, το παρεκκλήσι του αγ. Ιωσήφ στην κορυφή του Mount Royal. Επιλέγει ηθοποιούς και ξεκινά την έρευνα σχετικά με τον ιστορικό Ιησού. μαθαίνει πολύτιμα μυστικά από ένα θεολόγο σε ένα πάρκινγκ και εμπλουτίζει τις γνώσεις του σε μια βιβλιοθήκη σχετικά με την εκ Παρθένου γέννηση, τα θαύματα και την ανάσταση. Ο Δανιήλ σιγά-σιγά ταυτίζεται με το ρόλο του και κάποιες από τις ευαγγελικές ιστορίες πραγματοποιούνται στη ζωή του ιδίου και αυτών που βρίσκονται τριγύρω του. Έτσι οι δύο ιστορίες του Ιησού και του Δανιήλ κινούνται παράλληλα και αλληλοερμηνεύονται. ο πρώτος κηρύσσει τη βασιλεία του Θεού και κριτικάρει με τα *ουαί* τη θεσμοποιημένη θρησκεία. ο δεύτερος ιδρύει μια «εναλλακτική» κοινότητα πίστης με έντονες αποκαλυπτικές τάσεις. Ένας δικηγόρος στο τελευταίο πάτωμα ενός ουρανοξύστη, από όπου κανείς έχει θέα όλης της εμπορικής πόλης, προσφέρει στο Δανιήλ δύναμη και πλούτο. Και η Mireille, η *Μαρία η Μαγδαληνή*, προκαλείται σε μια audition να πουλήσει το κορμί της χάριν της προώθησης μιας μπύρας. Τότε ο φίλος της Δανιήλ καταστρέφει τον τεχνικό εξοπλισμό του στούντιο και στρέφεται ενάντια σε εκείνους που μετέτρεψαν το θέατρο σε ναό της διαφήμισης, ανακαλώντας την κάθαρση του Ιερού από τον Ιησού. Στο σταυρό ο Δανιήλ λέει τις τελευταίες λέξεις του Ιησού. Ο σταυρός όμως τελικά γκρεμίζεται, και ο Δανιήλ, ο οποίος φαίνεται στο νοσοκομείο να ανακάμπτει, λέει ένα αποκαλυπτικό μήνυμα και τελικά πεθαίνει. Ο Δανιήλ ανασταίνεται με το ότι γίνεται δωρητής οργάνων, ο θίασός του συνεχίζει το έργο το όνομά του, ενώ η όγδοη μέρα σημαίνεται μουσικά και ακουστικά μέσω της ανατολής μιας καινούργιας ημέρας.

δ. **The Passion of the Christ** (Mel Gibson, 2004)[[114]](#footnote-114)

ντελίριο επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας ξεσήκωσε και η τελευταία ταινία η οποία σκηνοθετήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον αυστραλό Mel Gibson και την εταιρεία του ICON[[115]](#footnote-115). Ο σκηνοθέτης των έργων Belluci Braveheart (1995), Mad Max (1979), Payback (1999) και Patriot (2000) συνέγραψε, διηύθυνε και χρηματοδότησε την ταινία με 25 εκατ. δολάρια. Οι κριτικές οι οποίες ασκήθηκαν μιμούνται το *άσπρο-μαύρο* και άπτονται της πιστότητας στα περιγραφόμενα γεγονότα, της ωμής βίας που ασκείται στον Ιησού και των συναισθημάτων του αντισημιτισμού τα οποία εγείρονται από την ταινία.

Όπως διακρίνεται και από τον τίτλο του έργου ο σκηνοθέτης επιλέγει να αναπαραστήσει μόνον τις τελευταίες δώδεκα ώρες της ζωής του ιησού. Όπως είναι γνωστό, η αφήγηση των Παθών του Ιησού αποτέλεσε τη «μήτρα» της συγγραφής των Ευαγγελίων, αλλά (όπως διαπιστώθηκε) και της κινηματογραφικής παραγωγής των ταινιών του Ιησού. Το αρχαιότερο Ευαγγέλιο, το *κατά Μάρκον*, έχει χαρακτηριστεί ως *Ιστορία του Πάθους με εκτενή εισαγωγή* (M. Kähler), καθώς η τελευταία μεγάλη εβδομάδα του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, όπου συναντά την άρνηση και το θάνατο, καταλαμβάνει το 1/3 του περιεχομένου του[[116]](#footnote-116). Ήδη από την αρχή της δράσης του Ιησού στη *Γαλιλαία των αλλοεθνών* η θρησκευτική ηγεσία σχεδιάζει τη δολοφονία του, ενώ στα κεφ. 8-10 ο ίδιος ο Ναζωραίος αντιπροβάλλει στα εθνικιστικά μεσσιανικά οράματα των μαθητών την «πορεία προς το Πάθος» ως τη μόνη οδό που οδηγεί στη δόξα. Επιλέγοντας συνεπώς ο Gibson να εστιάσει το «φακό» του στα Πάθη, αγγίζει τους τύπους των ήλων της ευαγγελικής αφήγησης.

Εδώ όμως ενυπάρχει και το πρώτο πρόβλημα της επιλογής του, το οποίο διακρίνεται ήδη από τον τίτλο της ταινίας του. Τα συγγράμματα της Πρώτης Εκκλησίας που αναφέρονται στον Ιησού ονομάστηκαν *Ευ-αγγέλια*, διότι το άγγελμά τους αφορά κατεξοχήν στην ανάσταση και όχι αποκλειστικά στα Πάθη. Περιγράφουν το θρίαμβο του Υιού του Θεού εναντίον της φθοράς, των ενοχών και του θανάτου. Γι΄ αυτό κι αυτά τα συγγράμματα πρώτον δεν περιορίζονται θεματικά μόνον στα Πάθη, αλλά και δεύτερον (ακολουθώντας την αρχαία ελληνική τραγωδία) δεν τα περιγράφουν με λεπτομερείς αποτρόπαιες εικόνες, αφού προφανώς δεν αποσκοπούν στο να αλιεύσουν οπαδούς για το Χριστό μέσω της διέγερσης των συναισθημάτων του οίκτου και της συμπόνιας για το θύμα και μίσους για τους θύτες. Αυτή η συναισθηματική φόρτιση ήταν χαρακτηριστική στα μεσαιωνικά δράματα του θείου πάθους, και παρατηρείται ακόμη σήμερα σε αντίστοιχες αναβιώσεις αυτού του γεγονότος στη Λατινική Αμερική και στην Άπω Ανατολή με τις μαζοχιστικές αυτομαστιγώσεις και αυτοσταυρώσεις. Ο ίδιος ο Ιησούς παρουσιάζεται να βαδίζει εκούσια προς το Πάθος, το οποίο και προφητεύει τρεις φορές στους μαθητές του καθ΄ οδόν προς τα Ιεροσόλυμα. Δεν άγεται προς αυτά ούτε από τους εχθρούς Του ούτε από την Ειμαρμένη ούτε από ένα Θεό που ζητά εξιλέωση. ακόμη και πάνω στο Σταυρό παραμένει κύριος της ζωής και του θανάτου. Αρνείται να πιει τον εσμυρνισμένο οίνο, που του προσφέρεται ως ναρκωτικό, και παραδίδει ο ίδιος αυτοβούλως το Πνεύμα Του αρνούμενος τον τελευταίο πειρασμό να κατέβει από το σταυρό επιδεικνύοντας τη δύναμή Του. Ορθά λοιπόν η βυζαντινή εικονογραφία παρουσιάζει τον Ιησού ως *Βασιλέα της Δόξης* και όχι ως ένα πτώμα, έρμαιο του πόνου και του θανάτου.

το αδύνατο σημείο της ταινίας των Παθών έγκειται στο ότι η φρίκη της βίας, της οποίας φαίνεται να γίνεται έρμαιο ο Ιησούς, δεν εξουδετερώνεται, δεν «καθαίρεται» στη συνείδηση του θεατή από το γεγονός, το φως της ανάστασης, το οποίο περιγράφεται εξαιρετικά λιτά και απέριττα. Υπό αυτήν την έννοια η ταινία όντως ακολουθεί μεσαιωνικά πρότυπα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Gibson, ενώ με τη χρήση της αραμαϊκής και λατινικής επιχειρεί να προσδώσει αληθοφάνεια στο έργο του, αντλεί ταυτόχρονα υλικό όχι μόνον από τα Ευαγγέλια, αλλά επιπλέον από το μεσαιωνικό Δράμα του Oberammergau αλλά και τα μυστικιστικά οράματα της μοναχής Anne Emmerich (Dulmen Westphalia 1774-1824) από το 18ο αι. (πρβλ. τα δώρα της γυναίκας του Πιλάτου στις δύο Μαρίες), ενώ κάποια άλλα στοιχεία οφείλονται και στη φαντασία του καλλιτέχνη. Χαρακτηριστική είναι η απεικόνιση του Σατανά με γυναίκα, που ομοιάζει με μεσαιωνική μάγισσα. Στο σημείο αυτό ξενίζει το ότι κορυφαίοι εκκλησιαστικοί ηγέτες στη Δύση και στην Ανατολή παρατήρησαν μετά την ταινία *ήταν όπως έγιναν*. Ήταν τέτοια η αληθοφάνεια της ταινίας ώστε δεν αναρωτήθηκαν εάν όντως χρηματίστηκε ο όχλος, ο οποίος ανέκραξε το *άρον*, ούτε εάν ο διάλογος του Πιλάτου με τον Ιησού έγινε όντως στα λατινικά (ή μάλλον στα ελληνικά) ούτε εάν η Μαρία η Μαγδαληνή ταυτίζεται όντως με τη μοιχαλίδα του Ιω. 8.

στα υπέρ της ταινίας είναι ότι υποχρεώνει το θεατή να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του πόνου του Ιησού και το γεγονός ότι ο Σταυρός του Χριστού ούτε χρυσαφένιο περιδέραιο/εγκόλπιο ήταν (όπως θεωρείται από τους περισσότερους χριστιανούς), ούτε πολύ περισσότερο όπλο εξουθένωσης των άλλων/των αθέων, έγινε, αλλά ο πιο επαίσχυντος και επώδυνος θάνατος ο οποίος προοριζόταν μόνο για σκλάβους που αμφισβητούσαν την πολιτική παντοκρατορία της Ρώμης. Εξόχως εντυπωσιακά είναι και τα flash back σε κρίσιμες στιγμές των Παθών στη ζωή και στη διδασκαλία του Ιησού. Αποφορτίζουν την ένταση και εκπέμπουν ξεχασμένα στο δυτικό κόσμο ευαγγελικά μηνύματα.

Το έργο κατηγορήθηκε επίσης ότι προκαλεί τον **αντισημιτισμό[[117]](#footnote-117).** Η κατηγορία αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι ο Gibson ανήκει στους παραδοσιαρχικούς Καθολικούς (Catholic Traditionalism), οι οποίοι αρνούνται τη Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο (1962-65), επειδή καθιέρωσε τη μετάφραση της μέχρι τότε «λατινικής» θείας Λειτουργίας στις καθομιλούμενες γλώσσες[[118]](#footnote-118). Η ίδια σύνοδος στα πλαίσια της αναφοράς της σχέση του χριστιανισμού με τις άλλες θρησκείες με την εγκύκλιο *Nostra Aetate (Στην Εποχή μας)* προσπάθησε να αποτινάξει από το λαό του Ισραήλ το στίγμα του φονέα του Δικαίου. Σημειωτέον ότι την ίδια περίοδο οι Ιουδαίοι ερευνητές **P. Winter** και **J. Carmichael,** με τα έργα τους *On the Trial of Jesus* (Berlin 1961) και *The Death of Jesus* (London 1963), επιχείρησαν να αποδώσουν τη σταυρική καταδίκη του Ιησού αποκλειστικά στις ρωμαϊκές αρχές και σε πολιτικά εγκλήματα που σχετίζονταν με την ανατροπή της έννομης τάξης από την πλευρά του Ιησού. Είναι γεγονός ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπό το κράτος των ενοχών, τις οποίες δημιούργησε το Ολοκαύτωμα των Ιουδαίων από τους Ναζί με τις ευλογίες της «επίσημης» Εκκλησίας και την ανοχή της πλειονότητας της ακαδημαϊκής Θεολογίας, η «ανακάλυψη» και η προβολή του Ιησού ως ιουδαίου πατριώτη και μάλιστα επαναστάτη λειτούργησε ως ένα είδος αυτοκάθαρσης για αρκετούς καινοδιαθηκολόγους ερμηνευτές. Αυτοί, στηριζόμενοι εκτός των άλλων στο ότι η δίκη του Ιησού από το Συνέδριο είναι παράλληλα δομημένη με την αντίστοιχη δίκη του από τον Πιλάτο, έσπευσαν να σημειώσουν ότι η καταδίκη του Ιησού από τους Ιουδαίους και ο καταλυτικός ρόλος του Αρχιερέα στη Σταύρωση του Ιησού είναι ένας μύθος. οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι γράφουν μετά το 70 μ.Χ. όταν και ενταφιάστηκαν τα ζηλωτικά οράματα των Ιουδαίων, επιχειρούν (σύμφωνα με τους προαναφερόμενους ερευνητές) με τα έργα τους να αποστασιοποιηθούν και να διαφοροποιηθούν στα μάτια των ρωμαίων από την ιουδαϊκή Συναγωγή[[119]](#footnote-119).

Υπάρχουν όμως πολλά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν τον καταλυτικό ρόλο ιδίως των Αρχιερέων στην καταδίκη του Ιησού: α/ και οι τέσσερεις Ευαγγελιστές μαρτυρούν αυτό το γεγονός. Ο Ιωάννης μάλιστα διασώζει αυθεντικότερα στοιχεία σχετικά με τα γεγονότα εκείνων των ημερών από τους Συνοπτικούς (π.χ. την ημέρα της Σταύρωσης). β/ Η ίδια η πρωταρχική διήγηση της Δίκης και της σταύρωσης πιθανόν ανάγεται, όπως ο R. Pesch απέδειξε[[120]](#footnote-120), πριν το 37 π.Χ. όσο αρχιερέας ήταν ακόμη ο ηθικός αυτουργός της Σταύρωσης, ο Καϊάφας, ο οποίος ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο δεν κατονομάζεται στο *κατά Μάρκον.* γ/ σύμφωνα και με τους Ευαγγελιστές η καταδίκη του Ιησού οφείλεται στο ότι Αυτός με τους λόγους και τα θαύματά του και ιδιαίτερα με την προφητική του ενέργεια της εκδίωξης των εμπόρων από την αυλή των εθνών του Ιερού (11, 15 κε.), έθιξε τα συμφέροντα και του Ιερατείου αλλά και των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Σημειωτέον ότι το Ιερό των Ιεροσολύμων, αποτελούσε τον ιουδαϊκό ομφαλό της γης, και ταυτόχρονα τον αποκλειστικό εργοδότη των ιεροσολυμητών και την *Εθνική Τράπεζα* των ισραηλιτών, απανταχού της γης. Όπως προκύπτει από τον ιουδαίο ιερέα και ιστορικό Ιώσηπο με ακριβώς ανάλογο τρόπο ενήργησε η ιουδαϊκή αριστοκρατία μερικά χρόνια αργότερα όταν αντιμετώπισε κάποιον άλλον Ιησού, *υιό του Ανανία*, όταν εκείνος προσέβαλε το Ναό τέσσερα έτη προ του Πολέμου (Πόλ. 6, 300 κε.). τον προπηλάκισε και τον παρέδωσε και στο ρωμαίο ηγεμόνα. Την ίδια αντιμετώπιση είχε ήδη ο Ιερεμίας στην Π.Δ., όταν τόλμησε να ασκήσει κριτική στο Ναό (26, 1-19), αλλά και έναν αιώνα πριν τη γέννηση του Χριστού ο Διδάσκαλος της Δικαιοσύνης, ο οποίος καταδιωκόμενος από τον Αρχιερέα αναγκάστηκε να καταφύγει στην έρημο και να ιδρύσει την κοινότητα του Κουμράν (1QpHab XI, 4-8). δ/ Εάν ο Ιησούς είχε καταδικαστεί αποκλειστικά και μόνον ως πολιτικός επαναστάτης, θα συλλαμβάνονταν στη Γεσθημανή και οι μαθητές του ενώ το κίνημά του θα διωκόταν αμείλικτα από τις ρωμαϊκές αρχές. Αυτό όμως παρουσιάζεται και μετά την Ανάστασή Του να κινείται ελεύθερο και στην Ιερουσαλήμ και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. ε/ Δε χρειαζόταν να εφεύρουν οι Ευαγγελιστές την καταδίκη του Ιησού από το Συνέδριο για να απενοχοποιήσουν το διδάσκαλό τους. Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Φίλωνα, ο οποίος στο *Κατά Φλάκκον* έργο του αποδίδει το διωγμό των Ιουδαίων στην Αλεξάνδρεια σε έναν ηγεμόνα που είχε υποστεί damnatio memoriae από την ίδια τη Ρώμη. Ο Πιλάτος, παρότι ήταν ένας κυνικότατος τύραννος, πιθανότατα στην περίπτωση του Ιησού συμπεριφέρθηκε με αυτήν την πρωτοφανή δημοκρατικότητα και τόσο ανάρμοστα για τα ήθη ενός ρωμαίου ηγεμόνα, διότι ο προστάτης του Σηιανός στη Ρώμη είχε αρχίσει να υποπίπτει σε δυσμένεια. Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκαν οι Αρχιερείς και όλοι εκείνοι οι οποίοι τον απείλησαν ότι θα τον καταγγείλουν στη Ρώμη ως μη φίλο του Καίσαρα (Ιω. 19, 12)[[121]](#footnote-121). ς/ Με τον τονισμό του ρόλου των Αρχιερέων στην καταδίκη του Ιησού, ούτε οι Ιουδαίοι συλλήβδην καταδικάζονται ως σταυρωτές του Ιησού, ούτε τα έθνη αμνηστεύονται καθώς ο Λουκάς στο 18, 22 υπογραμμίζει τη συμβολή τους στο πάθος (πρβλ. Μκ. 9, 31. Πρ. 4, 25-27).

Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω η λογοκρισία των Ευαγγελίων από τους περισσότερους ερμηνευτές αλλά και σκηνοθέτες όσον αφορά στη συμμετοχή του ιουδαϊκού Συνεδρίου στο φόνο του Ιησού είναι άδικη διότι αποτυπώνουν την ιστορική αλήθεια και δε στοχεύουν στο να ερεθίσουν τον αντισημιτισμό. Οι τρεις από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές, ήταν άλλωστε Ιουδαίοι (όπως και ο Ιησούς και οι μαθητές του και τα μέλη της Πρώτης Εκκλησίας) και ήταν φυσικό ότι πονούσαν για το λαό τους, κάτι που συμβαίνει και με τον ίδιο τον απόστολο των εθνών Παύλο (Ρωμ. 10). Η δαιμονοποίηση των Ιουδαίων όντως συντελέσθηκε στους επόμενους αιώνες επί τη βάσει όμως παρερμηνείας καινοδιαθηκικών χωρίων αποκομμένων από την ευρύτερη συνάφειά τους.

χαρακτηριστική είναι η παρερμηνεία της κραυγής ***τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν*** στο Ματθαίο (27, 25)[[122]](#footnote-122), η οποία στην ταινία του Gibson δεν εκστομίζεται από το ιουδαϊκό πλήθος. Το χωρίο αυτό όντως μπορεί να οδηγήσει σε αντισημιτισμό, εάν όμως αγνοηθεί το στοιχείο της δραματικής ειρωνείας που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής στην ευρύτερη ενότητα της αφήγησης των Παθών. η **δραματική ειρωνεία** δημιουργείται όταν μια εντύπωση η οποία εξάγεται από τα λόγια του πρωταγωνιστή μιας ιστορίας, ανατρέπεται από αυτή που προσδίδει ο συγγραφέας μέσα από τη συμβολική ολόκληρης της πλοκής (πρβλ. Ιω. 11, 49-52). Το αίμα του Ιησού και η σημασία του δεσπόζει στα κεφ. 26-27. στο Μτ. 26, 28 κατά την παράδοση της θείας Ευχαριστίας ο Ιησούς διακηρύσσει ότι αυτό (το αίμα Του) εκχύνεται εκούσια προκειμένου να απαλλαχθεί ο κόσμος από τις αμαρτίες και να συναφθεί η καινούργια διαθήκη που είχε προφητέψει ο προφήτης του πάθους Ιερεμίας: ***τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν*** (πρβλ. Ιερ. 31, 31-4. 32, 37-41). η προσθήκη της φράσης ***εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν***, απαντάται μόνο στο Μτ., ενώ με την αραμαϊκή φράση *περὶ πολλῶν,* σημαίνεται η *υπέρ όλων* θυσία του Ιησού(πρβλ. Μτ. 20, 28)[[123]](#footnote-123). Αναφορά στο πολύτιμο αίμα του Ιησού γίνεται στη συνέχεια κατά την επιστροφή των τριάκοντα αργυρίων από τον Ιούδα στους αρχιερείς, όταν και ομολογεί: *ήμαρτον παραδούς αίμα αθώον*. Στο σημείο αυτό η δραματική ειρωνεία κλιμακώνεται. Οι αρχιερείς, για τους οποίους ο αναγνώστης γνωρίζει ότι ως δολοφόνοι του δικαίου είναι οι κατεξοχήν παραβάτες του Νόμου αφού (εκτός των άλλων) έχουν ήδη χρησιμοποιήσει χρήματα του Ναού για τη μεθόδευση της σύλληψης, υποκριτικά σημειώνουν για το αντίτιμο της προδοσίας: *Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν͵* ***ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν****. συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν Ἀγρὸν τοῦ Κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος* ***Ἀγρὸς Αἵματος*** *ἕως τῆς σήμερον* (Μτ. 27, 6). Παρά την πρόθεσή τους, η τιμή του αίματος του Ιησού γίνεται με αυτόν τον τρόπο το μέσον για να φιλοξενηθούν οι «ακάθαρτοι» ξένοι, με τους οποίους ο Ιησούς είχε λίγο πριν (κατά την παραβολή της Κρίσεως) ταυτιστεί (25, 35-40. πρβλ. 5, 43-48. 8,5-13. 15, 21-28). Η επόμενη αναφορά στο αίμα του Ιησού γίνεται κατά το πλύσιμο των χεριών του Πιλάτου, όταν εκείνος διακηρύσσει: *ἀθῷός εἰμι* ***ἀπὸ τοῦ αἵματος*** *τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε* (Μτ. 27, 24). Ο ακροατής γνωρίζει ότι παρά την εντυπωσιακή χειρονομία του ρωμαίου, πολιτικά, νομικά και ηθικά είναι συν-υπεύθυνος για τη σταύρωση του Ιησού, καθώς αγνοώντας την προειδοποίηση της συζύγου του αλλά και το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας, παραδίδει (σε ενεργητική φωνή) ο ίδιος τον Ιησού για να σταυρωθεί (27, 26). Ο ίδιος ο Ματθαίος για να τονίσει την εξουσία που διέθετε ο Πιλάτος τον χαρακτηρίζει στο κεφ. 27 έξι φορές ως *ηγεμόνα*, χαρακτηρισμός ο οποίος δεν απαντάται στο κατά Μάρκον. Την ευθύνη που αποποιείται ο Πιλάτος, την αναλαμβάνει ο όχλος, ο οποίος σε αντίθεση με τους θρησκευτικούς ηγέτες, μέχρι εκείνο ζωγραφίζεται στο κατά Ματθαίον με θετικά χρώματα[[124]](#footnote-124). Η φράση ***τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν*** για τον ακροατή του Ευαγγελίου προσημαίνει την καταστροφή του Ναού (πρβλ. 23, 34-36). Παρά την αρνητική χροιά που έχει η φράση αυτή στο στόμα του όχλου, το αίμα αυτό του Χριστού δρά ευεργετικά για τα τέκνα του. μέσω της θυσίας ο Ιησούς υποκαθιστά το Ιερό με τον εαυτό Του και λυτρώνει το λαό του όχι από τους εχθρούς (όπως έπραξε ο Ιησούς του Ναυή, αλλά) από τις αμαρτίες Του. Στο τέλος του κατά Ματθαίον οι ιουδαίοι μαθητές καλούνται να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη (και τους Ιουδαίους) βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα της αγίας Τριάδος.

Και στο κατά Ιωάννη ο αναγνώστης αποκομίζει την εντύπωση ότι οι Ιουδαίοι αποτελούν συλλήβδην τους εχθρούς του Ιησού[[125]](#footnote-125). σε αυτό το ευαγγέλιο ο όρος *Ιουδαίοι* απαντά 71 φορές, περισσότερο από ό,τι και στα τρία ευαγγέλια μαζί. Σημαίνει το λαό της διαθήκης του Μωυσή, που εφαρμόζει την Τορά και λατρεύει το Θεό στο Ναό των Ιεροσολύμων. Ο ίδιος ο Ιησούς τονίζει στη Σαμαρείτισσα *ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν* (4, 22). Το ότι ***οι Ιουδαίοι*** προβάλλονται ως οι αρνητές του Χριστού σε αντίθεση με το κατά Μάρκον όπου έτσι προβάλλονται οι *γραμματείς* ενώ και στο κατά Ματθαίον οι *Φαρισαίοι*, οφείλεται στο ότι το Ευαγγέλιο γράφεται κατά την εποχή του αφορισμού της χριστιανικής Εκκλησίας από την ισραηλιτική Συναγωγή, οπότε και οι «ορθόδοξοι» Ιουδαίοι μεταβάλλονται σε εχθρούς (9, 22. 12, 42. 16, 2).

Ο Gibson στο ζήτημα της απόδοσης της ευθύνης για τη σταύρωση πιστεύω ότι αποτυπώνει την ιστορική αλήθεια καθώς ως υπαιτίους για το γεγονός αυτό προβάλλει τους ιουδαίους Αρχιερείς, ενώ δεν αποσιωπά και την κτηνωδία με την οποία αντιμετωπίζουν το Ναζωραίο οι χαμηλόβαθμοι ρωμαίοι αξιωματούχοι, ως εκπρόσωποι των εθνών.

ε. Συμπεράσματα

Όπως αποδείχθηκε, κάθε κινηματογραφική ταινία φέρει τη σφραγίδα του σκηνοθέτη και της εποχής του. Οι ταινίες που αφορούν στον Ιησού δεν προσπαθούν απλά να μεταφέρουν επί της οθόνης το γεγονός της σάρκωσης και της δράσης του θεανθρώπου, το οποίο έλαβε χώρα 2.000 χρόνια πριν, αλλά επιχειρούν να επιτύχουν την εκ νέου σάρκωσή Του στα δεδομένα των διάφορων φάσεων του 20ου αι. όταν και γυρίστηκαν. Αξιοσημείωτο είναι ότι καμία από αυτές τις ταινίες δε βραβεύτηκε με Όσκαρ, ενώ και οι πρωταγωνιστές όλων αυτών των ταινιών που ανέλαβαν να ενσαρκώσουν τον κατεξοχή αντι-ήρωα της Ιστορίας, μετά το ρόλο του Θεανθρώπου, απέτυχαν να γίνουν star στο χώρο του θεάματος.

Τα *Πάθη* του Gibson, εκτός των προσωπικών βιωμάτων του δημιουργού τους, ίσως επιθυμούν μέσω του Ιησού, ο οποίος παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στην Αμερική, να υπογραμμίσουν τη βία που δέχεται εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος δε συμβιβάζεται με το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της Pax Americana. Υπό αυτό το πρίσμα ίσως στην ταινία άρμοζε ο τίτλος Ecce Homo. Αυτό το καθεστώς ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία, είτε μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ιδίως του κινηματογράφου, ο οποίος αποτέλεσε τον *Προφήτη της Νέας Τάξης*) είτε μέσω των στρατιωτικών του επεμβάσεων για χάρη της «ειρήνης και της δημοκρατίας των λαών» συστηματικά εξάγει τον τρόμο, κάτι που τελικά αποδείχθηκε μπούμερανγκ και για το ίδιο (πρβλ. τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου). Τελικά *τα Πάθη του Ιησού* υπογραμμίζουν την ανάγκη να βιώσει ο σύγχρονος δυτικός «χριστιανός» την εμπειρία της Ανάστασης και των Εσχάτων και την ευθύνη της Ορθοδοξίας στην ανατολή του 21ου αι. να απεμπλακεί από κάθε είδους αιχμαλωσία ή εναγκαλισμό με την εξουσία, έτσι ώστε να συμβάλει με την οικουμενική μαρτυρία της στη σωτηρία του κόσμου.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ Ταινιες του ιησου[[126]](#footnote-126)

1. Jésus devant Pilate (Alice Guy, 1898)
2. From the Manger to the Cross (Kalem Company, 1912).
3. Intoleranz (D. W. Griffith, 1916)
4. The King of Kings (Cecil B. De mille, 1927)
5. King of Kings (Nicholas Ray, 1961)
6. [**Il Vangelo secondo Matteo**](http://www.ntgateway.com/film/pasolini.htm) (Pier Paolo Pasolini, 1964)
7. [**The Greatest Story Ever Told**](http://www.ntgateway.com/film/stevens.htm) (George Stevens, 1965)
8. Son of Man (Gareth Davies, 1969)
9. [**Jesus Christ Superstar**](http://www.ntgateway.com/film/jewison.htm) (Norman Jewison, 1973)
10. [**Godspell**](http://www.ntgateway.com/film/greene.htm) (David Greene, 1973)
11. [**Jesus of Nazareth**](http://www.ntgateway.com/film/zeffirel.htm) (Franco Zeffirelli, 1977)
12. [**Monty Python's Life of Brian**](http://www.ntgateway.com/film/jones.htm) (Terry Jones, 1979)
13. [**Jesus**](http://www.ntgateway.com/film/sykes.htm) (John Krish & Peter Sykes, 1979)
14. [**The Day Christ Died**](http://www.ntgateway.com/film/cellan.htm) (James Cellan Jones, 1980)
15. [**The Last Temptation of Christ**](http://www.ntgateway.com/film/scorsese.htm) (Martin Scorsese, 1988)
16. [**Jesus of Montreal**](http://www.ntgateway.com/film/arcand.htm) (Denys Arcand, 1989)
17. [**Matthew**](http://www.ntgateway.com/film/bergh.htm) (Visual Bible, Regardt van den Bergh, 1996)
18. [**The Book of Life**](http://www.ntgateway.com/film/hartley.htm) (Hal Hartley, 1998)
19. [**Jesus**](http://www.ntgateway.com/film/young.htm) (Roger Young, 1999)
20. [**The Miracle Maker**](http://www.ntgateway.com/film/sokolov.htm) (Derek W. Hayes-Stanislav Sokolov, 2000)
21. [**The Gospel of John**](http://www.ntgateway.com/film/saville.htm) (Philip Saville, 2003)
22. [**The Passion of the Christ**](http://www.ntgateway.com/film/gibson.htm) (Mel Gibson, 2004)
1. Το παρόν άρθρο αφιερώνεται στον Καθηγητή κ. Γ. Πατρώνο που μας ενέπνευσε με τη διδασκαλία του τη μελέτη της Κ.Δ. αλλά και το πάσχειν υπέρ του «άλλου» ανεξάρτητα από το χρώμα, το φύλο ή την ταυτότητά του. [↑](#footnote-ref-1)
2. Γ. Πατρώνου, Το αποστολικό Κήρυγμα στην πρώτη Εκκλησία, *Θεοδρόμος* 2 (1984) 365-426, εδώ 396. Π. Ανδριοπούλου, *Θέματα Θεολογίας της Καινής Διαθήκης*, Αθήνα 1990, 214 κε. H συγκεκριμένη ομολογία πίστης θεωρείται ως η Magna Charta των μαρτυριών της Κ.Δ. για την ανάσταση του Ι. Χριστού αφού μάλλον *παραδόθηκε* στον παύλο από την ιεροσολυμητική κοινότητα το 32-34 μ.Χ κατά την *επιστροφή* του στο χριστιανισμό. Πρβλ. O. Cullmann, *Οι αρχέγονες Ομολογίες πίστεως*, Μτφρ. αρχιμ. Α. Κουμάντος, Αθήνα: Άρτος Ζωής 2005 [↑](#footnote-ref-2)
3. πρβλ. Α’ Ενώχ 46, 4 κε.. 48, 8. 55, 4. 62, 1.3.6.9. 63, 1-11. [↑](#footnote-ref-3)
4. Με την τελευταία φράση *δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν* ο Ιησούς δεν παραπέμπει μόνο στο τέταρτο Άσμα του Πάσχοντος Δούλου του Ησαΐα (Ησ. 53, 10-12. Mασ.), αλλά και στο Ησ. 43, 3-5. Σε αυτό το χωρίο ο Γιαχβέ απευθύνεται στο πλάσμα του τον Ισραήλ ως ο δημιουργός και ο σωτήρας του και τονίζει ότι για να το λυτρώσει δίδει αντάλλαγμα (koprükä *ἄλλαγμα)* την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και τη Σεβά, ενώ θυσιάζει ανθρώπους και λαούς ολόκληρους για να του σώσει τη ζωή: *ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεός σου ὁ ἅγιος Ἰσραὴλ ὁ σῴζων σε· ἐποίησά σου ἄλλαγμα Αἴγυπτον καὶ Αἰθιοπίαν καὶ Σοήνην ὑπὲρ σοῦ. ἀφ΄ οὗ ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον μου͵ ἐδοξάσθης͵ κἀγώ σε ἠγάπησα· καὶ δώσω ἀνθρώπους πολλοὺς ὑπὲρ σοῦ καὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς σου. μὴ φοβοῦ͵ ὅτι μετὰ σοῦ εἰμι· ἀπὸ ἀνατολῶν ἄξω τὸ σπέρμα σου καὶ ἀπὸ δυσμῶν συνάξω σε.* Ο Ιησούς στο χωρίο Μκ. 10, 45, όπως και με το λογοπαίγνιο που κάνει στο Μκ. 9, 31 (=Λκ. 9, 44β. 10, 42-44. πρβλ. Α΄ Τιμ. 2, 5-6), αποκαλύπτει ότι δεν είναι τα έθνη και οι λαοί, αλλά αυτός ο οποίος ως *υιός του ανθρώπου* παραδίδεται *αντί των ανθρώπων.* Το μέσον με τον οποίο θα καταλυθεί κάθε θηριώδης εξουσία και θα επιτευχθεί η βασιλεία Του δεν είναι άλλο από το προσωπικό πάθος. [↑](#footnote-ref-4)
5. Βλ. W. Palaver, Ende oder Trasformation des Opfers. René Girards Ringen um eine Opfertheorie *BiKi* 64 (2009)173-8. Πρβλ. Α. Παπαρίζος, Ο φόνος-θυσία του Ιησού Χριστού και η Συνοχή των χριστιανικών Κοινωνιών *ΔΒΜ* 37 (2009) 149-154. [↑](#footnote-ref-5)
6. Η ίδια η τιμωρία ονομαζόταν στα λατινικά sanctio, που σημαίνει κυριολεκτικά *αφιέρωση*, και ο καταδικαστικός νόμος *lex sacrata*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Α. Βαβάση, *Η έννοια της θυσίας στο έργο του Ευρυπίδη και στη λειτουργική θεολογία των πρώτων αιώνων*, Αδημ. Μάστερ, Αθήνα 2012, 136. [↑](#footnote-ref-7)
8. < «κάνω κάτι να καπνίσει», «δίδω κάτι στη φωτιά». [↑](#footnote-ref-8)
9. Ο Μωυσής παρακαλεί το Θεό να τον εξαλείψει τον ίδιο από το βιβλίο της ζωής παρά να καταστρέψει το λαό του μετά την λατρεία του χρυσού μόσχου (Εξ. 32, 32. πρβλ. Ιωνά 1, 12). Ο βασιλιάς Ιωακείμ αιχμαλωτίστηκε εκούσια προκειμένου να σώσει την Ιερουσαλήμ από την απειλή του Ναβουχοδονόσορα (Δ΄ Βασ. 24, 10-12). [↑](#footnote-ref-9)
10. Cilliers Breytenbach, „Christus starb für uns‘‘. Zur Tradition und paulinischen Rezeption der sogenannten .Sterbeformeln, *NTS* 49 (2003) 447-475. πρβλ. του ιδίου, Gnädigstimmen und oflferkultische Sühne im Urchristentum und seiner Umwelt, *Opfer. Theologische und kulturelle Kontexte*, (Hg. Bernd Janowski/Michael Welker) Frankfurt 2000, 217-243. [Jerome H. Neyrey, The ‘Noble Shepherd’ in John 10: Cultural and Rhetorical Background.](http://www.nd.edu/~jneyrey1/shepherd.htm) *Journal of Biblical Literature* 120.2 (2001) 267-291: *A death is noble if: (1) it benefitted others; (2) it was either voluntarily accepted or chosen; (3) the deceased died unvanquished in death or not as a victim; (4) the manner of death manifested both courage and justice; (5) there was something unique about the death of this soldier; (6) death produced posthumous honors, such as glory, fame and renown; (7) the fallen enjoy a type of immortality in their praise and glory by the polis. […] All of the Maccabean literature, therefore, acknowledges two virtues in particular as constitutive of a noble death: (1) courage to die a painful death and (2) justice or loyalty to God, the laws of the ethnos, the ethnos itself and one's kindred.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Ο Α. Lesky, *Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας* (Μτφρ. Α.Γ. Τσοπανάκη), Αθήνα: Κυριακίδη 2001, 513 επισημαίνει ότι στη συγκεκριμένη τραγωδία ο Ευρυπίδης συμπλέκει δύο πολύ διαδεδομένα μοτίβα παραμυθιού: η ιστορία της ερωτευμένης γυναίκας που προσφέρει τη ζωή της όταν ο θάνατος έρχεται να ζητήσει τη ζωή του άντρα της και τη νικηφόρα πάλη του δυνατού άντρα με τον θάνατο. Ενώ όμως στον αρχαίο θρύλο η νύφη την μέρα του γάμου έπρεπε να δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να θυσιασθεί και την υπόσχεση να την εκτελέσει κιόλας αμέσως, ο Ευρυπίδης έβαλε ανάμεσα στα δύο αυτά γεγονότα ένα διάστημα από περισσότερα χρόνια στα οποία η Άλκηστη έζησε τέλεια την ευτυχία της συζύγου και της μητέρας. Άρα πεθαίνει με πλήρη συνείδηση του τι απαρνιέται. Αναφορικά με τη σχέση Βίβλου και Ευρυπίδη και ιδίως της Άλκηστης βλ. Ε. Δάφνη, *Genesis, Plato und Euripides. Drei Studien zum Austausch von Griechischem und Hebräischem Sprach- und Gedankengut in der Klassik und im Hellenismus*, Biblisch-Theologische Studien 108, Neukirchen-Vluyn 2010, 71-103. [↑](#footnote-ref-11)
12. Στο Κρ. 11, 29-40 σε αντίθεση προς την πραγματοποιηθείσα θυσία του Ισαάκ περιγράφεται η θυσία της κόρης του Ιεφθάε χάριν του λαού της (πρβλ. Κρ. 19). Ένα άλλο είδος ηρωικού θανάτου είναι αυτό του *Πρωτέα* που εμπαίζει ο Λουκιανός στο ομώνυμο έργο του. [↑](#footnote-ref-12)
13. Κατεξοχήν λαμβάνονται υπόψη τα «ελληνικά παράλληλα» που έχει συλλέξει η σειρά *Neuer Wettstein, Texte zum NT aus Griechentum und Hellenismus Band I/ 2 Texte zum Johannesevangelium 715-725 (comment Joh. 15, 13) Band II. Texte zur Breifliteratur und zur Johannesapokalypse*. G. Strecker et al. Teilband 2. Berlin-New York: Walter de Gruyter 1996, 117 (Roem. 5,7). [↑](#footnote-ref-13)
14. Στο Ρωμ. 8, 3 (*ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας)* δεν είναι σαφές εάν παραπέμπει στην *περί/ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας* θυσία όπως προβλέπεται στον ιερατικό κώδικα και τον Ιεζεκιήλ. Βλ. M. Wolter, *Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie*, Neukirchen 2011, 106-107. [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Theobald, “Verflucht ist jeder, der am Holz haengt“. Die Deutung des Todes nach Gal. 3, 6-14. *BiKi* 64 (2009) 158-165, 159. [↑](#footnote-ref-15)
16. Michelle V. Lee, *Paul, the Stoics, and the Body of Christ* Cambridge: Cambridge University Press2006, 187-188. [↑](#footnote-ref-16)
17. Πρβλ. Marius Reiser, *Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift. Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese und Hermeneutik*, Tübingen: Mohr Siebeck 2007, 347-350. Την επαναλαμβάνει ο Ράτσινγκερ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ', Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, τομ. B’ (μτφρ. Σ. Δεσπότης), Αθήνα: Ψυχογιός 2007, 208. [↑](#footnote-ref-17)
18. Η συνάφεια αναφέρει τα εξής: *Όσο περισσότερο μπορώ, είπε. Αφού οι δύο είναι τέτοιοι, τίποτα βέβαια, νομίζω, δεν δυσκολεύει να περιγράψουμε με λόγια τι είδους ζωή περιμένει καί τον έναν καί τον άλλον. Ας το πούμε λοιπόν, και αν μιλήσω πιο σκληρά, μη νομίσεις Σωκράτη, πως μιλάω εγώ, αλλά εκείνοι που παινεύουν την αδικία περισσότερο από τη δικαιοσύνη. […] Άρα, εκείνο που είπε ο Αισχύλος θα ήταν πιο σωστό να το λέμε για τον άδικο. Γιατί πράγματι θα πουν πως ο άδικος, επειδή εφαρμόζει κάτι που είναι πραγματικό και επειδή δεν ζει για το φαινομενικό δεν θέλει να φαίνεται αλλά να είναι Με το μυαλό του, αφού έσπειρε βαθιά το χωράφι, απ’ όπου οι σοφές κρίσεις μπουμπουκιάζουν* Πηγή: Πλάτωνα «Πολιτεία», Βιβλίο Β΄, 361e-362a, τόμος 66 της σειράς Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων των εκδόσεων «Κάκτος» με τον τίτλο «Οι Έλληνες» [↑](#footnote-ref-18)
19. Κ.Σιαμάκη, *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για το Χριστό και τους Χριστιανούς*, Θεσσαλονίκη 1995, 71. [↑](#footnote-ref-19)
20. Είναι αδύνατον αφού ούτε ποτέ κάποιος αναστήθηκε ούτε έχει νόημα τα έκγονα της θείας φύσης, δηλ. ο νους και η ψυχή, να ενωθούν με σαπισμένα και σκουληκιασμένα σώματα (5, 14). [↑](#footnote-ref-20)
21. Βλ. Χ. Βέντης, Το ανυπόφορο ηθικό σκάνδαλο της Ενσάρκωσης του Λόγου και ο θρησκευτικός πειρασμός της αποσάρκωσής Του, *Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία»* 2 (2012) 95-121, 108. Παρατίθεται και ο Κέλσος: *«Σύμφωνα μ' αυτές λοιπόν [τις ιδέες που έχουν διατυπωθεί παλαιόθεν], ο θεός είναι καλός και αγαθός και μακάριος καθώς ζει σε μιαν αυθύπαρκτη κα­τάσταση τελειότητας και υπεροχής. Αν ποτέ συμβεί να κατέβει και να αναμι­χθεί με τους ανθρώπους, αναγκαστικά θα υποστεί μια μεταβολή από το καλό στο κακό· από το ωραίο στο άσχημο- από την μακαριότητα στη μιζέρια- από την τελειότητα στην πονηρία. Ποιος θεός θα επέλεγε μια τέτοια μεταβολή; Εί­ναι βέβαια στη φύση των θνητών το να υφίστανται μεταβολές- όμως ένα αθά­νατο ον παραμένει αμετάλλαχτο.23 Τέτοιες μεταβολές δεν θα τις καταδεχόταν. Συνεπώς, καταλήγει ο Κέλσος, «είτε μεταβάλλεται, όπως λένε οι Χριστιανοί, ο Θεός σε θνητό [εις σώμα θνητόν, όπου η λέξη 'σώμα' παραλείπεται στη μετά­φραση], είτε δεν μεταβάλλεται μεν αλλά κάνει όσους τον βλέπουν να τον περ­νούν για θνητό, οπότε παραπλανά και ψεύδεται»* (*Αληθής Λόγος* 73). [↑](#footnote-ref-21)
22. Βλ. Σ. Δεσπότη, *Ο Ιησούς ως Χριστός και η Πολιτική Εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές*, Αθήνα: Άθως 2006, 313. [↑](#footnote-ref-22)
23. Κ.Ν. Ηλιοπούλου, *Ποπλίου Βεργιλίου Μάρωνος Έργα. Ι. Βουκολικά. Κείμενον-Σχόλια*, Εν Αθήναις 1964 157-160. [↑](#footnote-ref-23)
24. Πρώτος ο S. Reinach, *Orpheus* διατύπωσε αυτή την άποψη. η επισήμανση του έργου αυτού ελήφθη από το V. Taylor, *The Gospel according to St Mαrk*, Macmillan, 1959 454. [↑](#footnote-ref-24)
25. Παραλληλότητα με τη σκηνή αυτή παρουσιάζει ο εμπαιγμός ενός Καραβά το 41 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια (Φίλων, Εις Φλάκκον 6, 36-9). [↑](#footnote-ref-25)
26. Σύμφωνα με *το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας* του Γ. Μπαμπινιώτη (Αθήνα 1998) το *ἱλάσκομαι* «εξιλεώνω, καταπραΰνω» (< *ιλαρός)*, προέρχεται εκ του σι-σλά-σκομαι <σλα- πρβλ. λατ. solor *«παρηγορώ»,* γοτθ. sels «χρηστός». Γενικότερα, όπως εξάγεται από το Έξ. 20, 22-26 (*νόμος του θυσιαστηρίου*), στην ισραηλιτική θεολογία της θυσίας τρία είναι τα βασικά σημεία: α) το θυσιαστήριο είναι ο τόπος έλευσης του Θεού που κατεβαίνει από τον ουρανό για να είναι μαζί με το λαό Του και να τον ευλογήσει, γεγονός που συνιστά τον πυρήνα της θυσίας. β) Η φωτιά είναι η ορατή πλευρά του αόρατου Θεού και η θυσία μια λατρευτική απομίμηση της θεοφανίας του Σινά. γ) η θυσία αποτελεί σημείο της φιλοξενίας που προσφέρει ο λαός στο Θεό γι’ αυτό και τα ζώα δεν προσφέρονται ωμά αλλά κατόπιν προετοιμασίας όπως συμβαίνει σε ένα πανηγύρι ή στην υποδοχή των ξένων. Βλ. Bernd Janowski, Homo ritualis. Opfer und Kult im alten Israel. *Bibel und Kirche* 64 (2009) 134-140. [↑](#footnote-ref-26)
27. Σύμφωνα με τον C. Dohmen, Die fünf Fünftel. Komposition und Inhalt der Mosebücher. *BiKi* 65 (2010) 9-13, η Τορά, που μεταφράστηκε στα ελληνικά ως *Νόμος* (γεγονός που προκάλεσε πολλές παρερμηνείες), αποτελεί δώρο του Θεού καθ’ οδόν προς την ελευθερία αφού συνιστά τον «ταξιδιωτικό οδηγό προς τη Γη της Επαγγελίας». Όταν ο Ισραήλ, ως ο λαός της Διαθήκης πραγματώνει καθημερινά τις εντολές, προφυλάσσεται από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους που απειλούν αυτό το διάβα και επιτυγχάνει την κατάσχεση που υποσχέθηκε ο Θεός στους Πατέρες. Η Πεντάτευχος έχει κυκλική επικεντρική δομή: Α. Γένεσις (Δημιουργία του Σύμπαντος και επαγγελία της Γης ως ζωτικού χώρου. Επίλογος Γέν. 49-50: Ευλογία Ιακώβ στους 12 υιούς. Θάνατος Ιακώβ. Ταφή του στη Γη). Β Έξοδος 1-16 (Από την Αίγυπτο στο Σινά). Γ Έξοδος 17-40 (17-24: Αποκάλυψη της Τορά. 25-40: Οικοδόμηση του Ιερού). Δ. Λευιτικό (Θεολογία Ιερού: Ο άγιος Θεός στο μέσον ενός λαού που αγιάζεται. Πυρήνας κεφ. 16: η συνάντηση με τον ελεήμονα Θεό). Γ’: Αρ. 1, 1- 10, 10: Ο Ισραήλ ως αγία κοινότητα-παρεμβολή). Β’: Αριθμοί. Α’: Δευτερονόμιο: Εντολές για τη ζωή στη Γη της Επαγγελίας (κεφ. 33-34 Επίλογος: Ευλογία Μωυσή στις Δώδεκα φυλές. Θάνατος Μωυσή. Ταφή του). Η Τορά με σημείο αφετηρίας τον πυρήνα της που εστιάζεται στο πλέον παρεξηγημένο βιβλίο της Π.Δ. (Λευ.) διακηρύσσει: ο Θεός, έτοιμος για συμφιλίωση, συνιστά το νεύρο της Ιστορίας και του Νόμου (εντολής) στην παρουσίαση της Πεντατεύχου. Σύμφωνα με τον E. Otto, Die Tora im Alten Testament. Entstehung und Bedeutung für den Pentateuch *BiKi* 65 (2010) 19-23, την εποχή του Έσδρα (5-4) ιερατικοί κύκλοι στρεφόμενοι εναντίον του μεγαλοϊδεατισμού αποκόπτουν τον *Ιησού του Ναυή* και αντί της Γης προβάλλουν την Τορά/Πεντάτευχο ως βασικό δείκτη ταυτότητας καθώς επιθυμούν να περιχαρακώσουν το λαό που ζει πλέον στη Διασπορά έναντι των άλλων λαών. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ράτσινγκερ, *Ιησούς από Ναζαρέτ B’* ό.π. 53. [↑](#footnote-ref-28)
29. Η προφητεία του Ιεζεκιήλ (40-48) προβάλλει ως πυρήνα του εσχατολογικού Ναού το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων και την καθαρότητά του. [↑](#footnote-ref-29)
30. Chrys C. Caragounis,Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26. <http://chrys-caragounis.com/research/popular-scientific.html> (ημερ. ανάκτ. 16.12.2013) 11-12. Γι’ αυτό ο τέως ραββίνος Π., γνώστης της μη αποτελεσματικότητας οποιασδήποτε θυσίας να αποφορτίσει το βαρύ φορτίο των ενοχών, εξαίρει στο Ρωμ. 3 το γεγονός ότι *άπαντες (Ιουδαίοι και Έλληνες) αμάρτησαν και στερούνται της δόξας του Θεού* αιτιολογείτο γεγονός ότι ο Γιαχβέ εξέθεσε δημόσια (ή *όρισε/προέθεσε*) *τον Ιησού ως ιλαστήριο* (= εξιλαστήρια θυσία) *μέσω της πίστεως διά του αίματός Του* με τον παράδοξο συλλογισμό ότι Αυτός (δηλ. ο Κύριος) ήθελε *να αποδείξει την δικαιοσύνη στον παρόντα καιρό ώστε να είναι δίκαιος και ταυτοχρόνως να δικαιώνει εκείνον που πιστεύει στον Ι. Χριστό* (Ρωμ. 3, 23. 25)». [↑](#footnote-ref-30)
31. Οι πληροφορίες για τον Δευτεροησαΐα είναι από το K. Koch, *Οι Προφήτες* (Μτφρ. Π. Αντωνοπούλου), Αθήνα: Άρτος Ζωής 2009, 450 κε. [↑](#footnote-ref-31)
32. 42, 1-4 [5-9]. 49, 1-6. 5, 4-9 [1-11. 52, 13-53, 12 (55, 3-5). Αναφορικά με την απόδοση του συγκεκριμένου ebed όχι με το *παις* αλλά με το *υιός* βλ. Ε. Δάφνη, Die sogenannten ‘Ebed-Jahwe-Lieder in der Septuaginta, *XII Congress of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies,* M.K.H. Peeters (εκδ.), Leiden 2004, Society of Biblical Literature. Septuagint and Cognate Studies, Atlanta, Ga 2006 187-200, 193. [↑](#footnote-ref-32)
33. Αγαμέμνων Ιλ. 3,169. *Θερσίτης* Ιλ. 2,12-19. Οδυσσέας Οδ. 6,229-243. Reiser, *Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift.* 340. [↑](#footnote-ref-33)
34. Κλασικά παραδείγματα ο *πάγκαλος* Ιωσήφ (Γέν. 39, 6), ο πυρράκης (= ηλιοκαμμένος και ηλιοψημένος, κοκκινωπὸς) Δαυίδ (Α’ Βασ. 16, 12) αλλά και ο Μεσσίας του Ψ. 44 (45), 3: *ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων/ ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσίν σου/ διὰ τοῦτο εὐλόγησέν σε ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα*. [↑](#footnote-ref-34)
35. Η συλλογή των ερμηνειών προέρχεται από το Reiser, *Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift.* 341-345 (όπου και πλούσια βιβλιογραφία). Βλ. Koch, *Οι Προφήτες* 475-479. [↑](#footnote-ref-35)
36. Έτσι αποδίδονται δύο διαφορετικά ρήματα (53, 6. 12). [↑](#footnote-ref-36)
37. Παρόμοια διασύνδεση ιδίως με το Λευ. 16, 30 διακρίνουμε και στο Ταργκούμ. Επηρεασμένες από τη συγκεκριμένη περικοπή είναι διατυπώσεις όπως αυτή στο Α’Ιω. 2, 1-2: *καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον* (Ησ. 53, 11c)*· καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν* (Ησ. 53, 10)*, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.* J. Kim: Targum Isaiah 53 and the New Testament Concept of Atonement *JGRChJ* 5 (2008) 81-98. Τhe Concept of Atonement in the Gospel of John, *JGRChJ* 6 (2009) 9-27. [↑](#footnote-ref-37)
38. Βλ. Σ. Δεσπότη, Η Πορεία προς Εμμαούς, *Ειρμός* (Ετήσια Επιστημονική Επετηρίδα Αποστολικής Διακονίας) 1 (2004) 513-535. [↑](#footnote-ref-38)
39. Σύμφωνα με τον Ράτσινγκερ, *Ιησούς από τη Ναζαρέτ Α’*, 265, *η Haddad Rimmon ήταν μία από τις θεότητες της βλαστήσεως, οι οποίες πέθαιναν και ανασταίνονταν. […] Ο θάνατος αυτής της θεότητας, τον οποίο (θάνατο) ακολουθούσε η ανάσταση, γιορταζόταν με άγριες τελετουργικές κραυγές. Συνιστούσαν για εκείνους που τα ζούσαν – σ’ αυτούς ανήκαν προφανώς ο προφήτης και οι ακροατές του – πρότυπο λύπης και θρήνου. Για τον Ζαχαρία η Hadad-Rimmon είναι μία από τις ψεύτικες θεότητες που περιφρονούσε ο Ισραήλ θεωρώντας τον ως μυθοπλασία. Και όμως μέσω του θρήνου μυστηριωδώς προτυπώνεται κάποιος ο οποίος πράγματι υπάρχει. Γίνεται προφανής μία εσωτερική συνάφεια με το δούλο του Θεού στο Δευτεροησαΐα*. Η Βιβλική Εταιρεία σχολιάζει ότι πιθανόν είναι ο τόπος όπου ο βασιλιάς του Ιούδα Ιωσίας πέθανε το 609 π.Χ. (βλ. Β’Βασ. 23, 29. Β’Χρον. 35, 20-27). [↑](#footnote-ref-39)
40. Ο’: *καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυὶδ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλὴμ πνεῦμα χάριτος καὶ οἰκτιρμοῦ͵ καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ’ ὧν κατωρχήσαντο. καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν κοπετὸν ὡς ἐπ’ ἀγαπητὸν καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ πρωτοτόκῳ*. *Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μεγαλυνθήσεται ὁ κοπετὸς ἐν Ιερουσαλημ ὡς κοπετὸς ῥοῶνος ἐν πεδίῳ ἐκκοπτομένου [...] Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται πᾶς τόπος διανοιγόμενος ἐν τῷ οἴκῳ Δαυίδ.* [↑](#footnote-ref-40)
41. Πρβλ. το σχόλιο στο Αποκ. 1, 7c﻿ του D.E. Aune, *Revelation 1-5:14*. *Vol. 52A*: *Word Biblical Commentary* (electronic ed.) Dallas: Word 1998: Here the verb κατορχει̂σθαι, ﻿”treat despitefully﻿” (﻿﻿LSJ﻿ 930﻿), apparently reflects a form based on the root דקר *dqr*, “﻿to pierce,﻿” but mistakenly read as based on the root רקד *rqd*, “﻿to dance, leap about.﻿” [↑](#footnote-ref-41)
42. Ο δαυιδικός οίκος δίπλα στον οίκο Λευί στο Ζαχ. 12 κατέχει εξέχουσα θέση. Ας σημειωθεί ότι συγκκεριμένο κείμενο προέρχεται από την πρώιμη μακκαβαϊκή περίοδο, το μέσον της μεταιχμαλωσιακής περιόδου. Βλ. A. Deissler, *Zwoelf Propheten III*, Wuerzburg 1988 306-7. [↑](#footnote-ref-42)
43. Η επιχειρηματολογία προέρχεται από το A. Deissler, *Zwoelf Propheten* III, Wuerzburg: Echter 1988 306. [↑](#footnote-ref-43)
44. Aune, *Revelation 1-5:14* ό.π.. [↑](#footnote-ref-44)
45. Για τις επιδράσεις του Ζαχαρία ιδίως στον Μτ. βλ. Charlene McAfee Moss, *The Zechariah Tradition and the Gospel of Matthew*, Berlin: de Gruyter2008. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Das Buch der zwölf Kleinen Propheten* II ATD 25 Göttingen 51964 168-177, εδώ 172. Ελήφθη από Ράτσινγκερ, *Ιησούς από Ναζαρέτ* Α’, 266. [↑](#footnote-ref-46)
47. # Σχετικά με τον συγγραφέα της Σοφ. Σολ. βλ. Marco Frenschkowski, Erkannte Pseudepigraphie? Ein Essay über Fiktionalität, Antike und Christentum, *Pseudepigraphie und Verfasserfiktion in frühchristlichen Briefen Pseudepigraphy and Author Fiction in Early Christian Letters* (Hrsg. v. Jörg Frey, Jens Herzer, Martina Janßen u. Clare K. Rothschild, u. Mitarb. v. Michaela Engelmann), Tuebingen: Mohr Siebeck 2009, 181-232 εδώ 200

 [↑](#footnote-ref-47)
48. Reiser, *Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift*, 350-353. [↑](#footnote-ref-48)
49. Sven van Meegen, Der Konflikt zwischen dem Gerechten und den Ungerechte, *Macht und Ohnmacht in der Bibel*, Prof. P. Dr. Otto Wahl SDB zu Ehren, (Hg. Sven van Meegen, Josef Wehrle) Berlin: Lit 2012, 55-90. [↑](#footnote-ref-49)
50. *12ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν 13ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν θεοῦ καὶ παῖδα Κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει 14ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος 15 ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ 16εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν μακαρίζει ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα θεόν 17ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ 18 εἰ γάρ ἐστιν ὁ δίκαιος υἱὸς θεοῦ ἀντιλήμψεται αὐτοῦ καὶ ῥύσεται αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνθεστηκότων 19ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτόν ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν αὐτοῦ 20θανάτῳ ἀσχήμονι καταδικάσωμεν αὐτόν ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ λόγων αὐτοῦ.* [↑](#footnote-ref-50)
51. Σχετικά με την προμαρκίνεια ιστορία του Πάθους του Ιησού βλ. R., Pesch, *Das Markusevangelium.* *Kommentar zu Kap.8,27-16,20,* Freiburg: Herder 1977 10-15. [↑](#footnote-ref-51)
52. Αντίθετα η Δάφνη, Die sogenannten Ebed-Jahwe-Lieder 199 χρονολογεί το βιβλίο προχριστιανικά. [↑](#footnote-ref-52)
53. ### Πρβλ. Nathan Eubank, *Wages of Cross-Bearing and Debt of Sin. The Economy of Heaven in Matthew’s Gospel***, Βerlin…:** De Gruyter 2013 163.

 [↑](#footnote-ref-53)
54. B’ Mακ. 7, 9: *ἐν ἐσχάτῃ δὲ πνοῇ γενόμενος εἶπεν «σὺ μέν ἀλάστωρ ἐκ τοῦ παρόντος ἡμᾶς ζῆν ἀπολύεις. ὁ δὲ τοῦ κόσμου βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ νόμων εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἡμᾶς ἀναστήσει*» [↑](#footnote-ref-54)
55. Αυτή η υποενότητα έχει ληφθεί από το βιβλίο μου *Ο Ιησούς ως Χριστός και η Πολιτική Εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές*, Αθήνα: Άθως 2006, 114. [↑](#footnote-ref-55)
56. Το κείμενο με μικρότερη γραμματοσειρά έχει ληφθεί από το πόνημά μου *Ο Ιησούς ως Χριστός και η Πολιτική Εξουσία στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές*, Αθήνα: Άθως 2006 119-120. [↑](#footnote-ref-56)
57. Πρβλ. τους ισχυρισμούς του Κέλσου*: Πόσῳ δ΄ ἦν ὑμῖν ἄμεινον͵ ἐπειδή γε καινοτομῆσαί τι ἐπεθυμήσατε͵ περὶ ἄλλον τινὰ τῶν γενναίως ἀποθανόντων καὶ θεῖον μῦθον δέξασθαι δυναμένων σπουδάσαι; Φέρε͵ εἰ μὴ ἤρεσκεν Ἡρακλῆς καὶ Ἀσκληπιὸς καὶ οἱ πάλαι δεδοξασμένοι͵ Ὀρφέα εἴχετε͵ ἄνδρα ὁμολογουμένως ὁσίῳ χρησάμενον πνεύματι καὶ αὐτὸν βιαίως ἀποθανόντα. Ἀλλ΄ ἴσως ὑπ΄ ἄλλων προείληπτο. Ἀνάξαρχον γοῦν͵ ὃς εἰς ὅλμον ἐμβληθεὶς καὶ παρανομώτατα συντριβόμενος εὖ μάλα κατεφρόνει τῆς κολάσεως λέγων· Πτίσσε͵ πτίσσε τὸν Ἀναξάρχου θύλακον͵ αὐτὸν γὰρ οὐ πτίσσεις· θείου τινὸς ὡς ἀληθῶς πνεύματος ἡ φωνή. Ἀλλὰ καὶ τούτῳ φθάσαντές τινες ἠκολούθησαν φυσικοί. Οὐκοῦν Ἐπίκτητον; Ὃς τοῦ δεσπότου στρεβλοῦντος αὐτοῦ τὸ σκέλος ὑπομειδιῶν ἀνεκπλήκτως ἔλεγε· Κατάσσεις͵ καὶ κατάξαντος Οὐκ ἔλεγον͵ εἶπεν͵ ὅτι κατάσσεις; Τί τοιοῦτον ὁ ὑμέτερος θεὸς κολαζόμενος ἐφθέγξατο; Ὑμεῖς δὲ κἂν Σίβυλλαν͵ ᾗ χρῶνταί τινες ὑμῶν͵ εἰκότως ἂν μᾶλλον προεστήσασθε ὡς τοῦ θεοῦ παῖδα· νῦν δὲ παρεγγράφειν μὲν εἰς τὰ ἐκείνης πολλὰ καὶ βλάσφημα εἰκῇ δύνασθε͵ τὸν δὲ βίῳ μὲν ἐπιρρητοτάτῳ θανάτῳ δὲ οἰκτίστῳ χρησάμενον θεὸν τίθεσθε. Πόσῳ τοῦδε ἐπιτηδειότερος ἦν ὑμῖν Ἰωνᾶς ἐπὶ τῇ κολοκύντῃ ἢ Δανιὴλ ὁ ἐκ τῶν θηρίων ἢ οἱ τῶνδε ἔτι τερατωδέστεροι;* (Ωριγένους, *Κατά Κέλσου* 7.54). *Πόσο καλύτερα θα ήταν -μιας και θελήσατε να καινοτομήσετε σε κάτι- να ασχοληθείτε σοβαρά με κάποιον άλλον, με κάποιον από κείνους που πέθαναν γενναία και που γύρω από το πρόσω­πο τους θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας θείος μύθος; Αν δεν σας άρεσε ο Ηρακλής και ο Ασκληπιός και οι δοξασμένοι της αρχαιότητας, είχατε τον Ορφέα, έναν άνθρωπο ομολογουμένως ευσεβή που βρήκε βίαιο θάνατο. Αλλά αυτόν ίσως πρόλαβαν και τον πήραν άλλοι. Τον Ανάξαρχο τουλάχιστον, που όταν τον έβαλαν πάνω σε κύλινδρο και ενώ τον συνέτριβαν ολωσδιόλου ά­δικα, περιφρονούσε την τιμωρία με τον καλύτερο τρόπο λέγο­ντας, «Κοπάνισε, κοπάνισε το τσουβάλι του Ανάξαρχου, γιατί τον ίδιο δεν μπορείς να τον κοπανίσεις». Στ' αλήθεια, η φωνή ε­κείνη ερχόταν από κάποιο θείο πνεύμα. Αλλά κι αυτόν πρόλα­βαν και τον ακολούθησαν κάποιοι φυσικοί φιλόσοφοι. Τον Επίκτητο όμως; Αυτόν που, όταν ο κύριος του, του έστριβε με βία το πόδι, έλεγε χαμογελώντας ατάραχα, «Το σπας», και ό­ταν του το έσπασε, «δε σου το 'λεγα», είπε, «ότι το έσπαγες;» Τι παρόμοιο είπε ο δικός σας θεός όταν τον τιμωρούσαν; Ακό­μα και τη Σίβυλλα να διαλέγατε -που κάποιοι από σας τη χρησιμοποιούν— πιο εύλογο θα ήταν να την ανακηρύξετε παιδί του θεού· τώρα όμως από τη μια παρεμβάλλετε στα λεγόμενα της ένα σωρό συκοφαντικά πράγματα δίχως λόγο, κι από την άλλη κάνετε θεό κάποιον που είχε διαβόητο βίο και ελεεινότατο θάνατο. Πόσο καλύτερα θα σας ταίριαζε ένας Ιωνάς "κλεισμένος στην κολοκύθα" ή ο Δανιήλ που γλίτωσε από τα θηρία -ή κι άλλοι, ακόμα πιο αφύσικοι από δαύτους;* [↑](#footnote-ref-57)
58. G. Theissen, *Der historische Jesus*. Ein Lehrbuch, Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001, 84-86. [↑](#footnote-ref-58)
59. Σχετικά με την ερμηνεία αυτού του σημαντικού παύλειου χωρίου βλ. Βλ. O. Hofius, Προς Κορινθίους 5, 19α: Το κείμενο και το πρόβλημα της μετάφρασής του. *Η αλήθεια του Ευαγγελίου. Συναγωγή καινοδιαθηκικών μελετών* (επιμ. Χρ. Καρακόλης […]) , Αθήνα: Άρτος Ζωής 2012, 303-320. Καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: ο Χριστός δεν είναι μόνο το «όργανο» της συμφιλίωσης, αλλά, όντας σε ενότητα με τον Θεό, τον Πατέρα του, ο ίδιος ο συμφιλιωτής (σελ. 319-320). [↑](#footnote-ref-59)
60. Ράτσινγκερ, *Ιησούς από τη Ναζαρέτ Β’* 226. [↑](#footnote-ref-60)
61. Caragounis,Πάρεσις καὶ Ἱλασμὸς Ῥωμ 3:21-26, 9. [↑](#footnote-ref-61)
62. Οι γραφές των Ταργκούμ αλλά και παρατηρήσεις στους Ο΄ έχουν ληφθεί από τις εξής δημοσιεύσεις του J. Kim: Targum Isaiah 53 and the New Testament Concept of Atonement *JGRChJ* 5 (2008) 81-98. The concept of atonement in the Qumran Literature and the Νew Covenant *JGRChJ* 7(2010) 98-111. The Concept of Atonement in the fourth servant song in the Lxx, *JGRChJ* 8 (2011-12) 21-33. [↑](#footnote-ref-62)
63. Ταργκούμ: *ο δούλος μου, ο Μεσσίας, θα ευδοκιμήσει.* [↑](#footnote-ref-63)
64. 1QIsa 52.14a: *ιδού ο Μεσσίας εγώ έχρισα την όψη του πέρα από αυτή των (άλλων) υιών των ανθρώπων.* [↑](#footnote-ref-64)
65. Το ίδιο ρήμα στα εβραϊκά μπορεί να σημαίνει: ραντίσει [↑](#footnote-ref-65)
66. Ταργκούμ: *θα προσευχηθεί υπέρ των αμαρτιών μας και οι ανομίες μας θα συγχωρηθούν για χάρη του* (Α’Ιω. 2, 12). [↑](#footnote-ref-66)
67. Έτσι η Βουλγάτα αλλά και δύο χωρία στο Ταλμούδ (bSan. 98a.b) Bill. II 286. J. Jeremias ThWNT 5 (1954) 588f. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ταργκούμ: *δια της διδασκαλίας η ειρήνη του θα πολλαπλασιαστεί πάνω μας* και διά της *κοινωνίας* των λόγων του οι ανομίες θα μας συγχωρηθούν. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ταργκούμ: *αλλά ήταν η ευδοκία του Κυρίου να συγχωρέσει σε όλους μας τις ανομίες μας για χάρη του.* [↑](#footnote-ref-69)
70. Βιβλική Εταιρεία: *ποιος στη γενιά του ανάμεσα σκέφτε­ται τι ν' απόγινε;* [↑](#footnote-ref-70)
71. Ταργκούμ: *το υπόλοιπο του λαού του*. [↑](#footnote-ref-71)
72. Ταργκούμ: *προκειμένου να καθαρίσεις την ψυχή τους από την αμαρτία. Θα κοιτάξουν στη βασιλεία του Μεσσία τους, θα πολλαπλασιάσει υιούς και κόρες, θα παραταθούν οι μέρες τους, και εφαρμόζοντας το νόμο του Κυρίου θα ευδοκιμήσουν διά της ευδοκίας του. Θεωρεί δηλ. το Ταργκούμ ότι οι ωδίνες του λείμματος θα συνιστούν καθαρτικές πράξεις*. [↑](#footnote-ref-72)
73. Είναι το σύνολο της Κοινότητας όπως πίστευε το Κουμράν, τα έθνη, [↑](#footnote-ref-73)
74. Ταργκούμ: και υπέταξε τους επαναστάτες στο Νόμο. [↑](#footnote-ref-74)
75. Η λέξη συνδέεται επίσης με την αρχαία σκανδιναυική λέξη ‘staurr’ (πάσσαλος) και με λατ. in-staurare ‘ανανεώνω, επαναλαμβάνω’. [↑](#footnote-ref-75)
76. Πρβλ. Ιεζ.9,4κε.. πρβλ. Εξ.12,22 κε.. Ψαλμ.Σολ.15,6-9. Δ' Εσδρ.6,5 κε. 8,51κε.. Μτ.24,30. Ειρην. Κατά Αιρέσ. I 8,7. 19,2. 27,1. [↑](#footnote-ref-76)
77. Τα περισσότερα στοιχεία αυτής της ενότητας ελήφθησαν από το εξαίρετο βιβλίο του G.Baudler, *Das Kreuz. Geschichte und Bedeutung*, Patmos Verlag Düsseldorf, 1997, 28 κε.. [↑](#footnote-ref-77)
78. *Lexikon der Symbole. Bilder and Zeichen der christlichen Kunst*, Freiburg 1991, 149. [↑](#footnote-ref-78)
79. Εγγεγραμμένοι μάλιστα σε ένα άλλο πανάρχαιο γεωμετρικό σχήμα, τον κύκλο, συνδέθηκαν με τη φωτιά, τον ήλιο, τη ζωή και τη γονιμοποίηση της γης. [↑](#footnote-ref-79)
80. Δεν είναι τυχαίο ότι η βροντή και το μοσχάρι αποτελούν σύμβολα πολλών θεοτήτων αρχαίων λαών της Μεσογείου. [↑](#footnote-ref-80)
81. Στην Παλαιστίνη είναι ιδιαίτερα γνωστοί οι λόφοι με τα δένδρα και η λατρεία που διεξαγόταν εκεί (Ησ.1,29-30. 57,5. Ιερ. 2,20. 3,6.13. 17,2. Ιεζ.6,13.16, 25.31). Το κοσμικό δέντρο (η δρυς των ινδογερμανικών φυλών ή το πεύκο της λατρείας του Άττη. πρβλ. επίσης το χριστουγεννιάτικο δέντρο), το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στον όφι (το σύμβολο του χάους) και είναι γεμάτο από τα συμβολίζοντα τα πνεύματα και τις ψυχές πτηνά, συμπυκνώνει το Σύμπαν. Με τη διαρκή αναζωογονητική του πορεία υποδηλώνει την ύπαρξη μιας αστείρευτης πηγής κοσμικής ζωής και εκφράζει στα μάτια του παρατηρητή την αγιότητα και τη γονιμότητα του κόσμου που έπρεπε να κυοφορήσει με το αίμα ενός ήρωα. [↑](#footnote-ref-81)
82. Ο Ο.Rank έβλεπε στην ποινή της σταύρωσης επώδυνη οιδιπόδεια επιστροφή στη μήτρα ως μια επανάληψη της διαδικασίας γέννησης προκειμένου να υπερνικηθεί το πρωταρχικό τραύμα του αποχωρισμού από την μητέρα και ο πρωταρχικός φόβος να βρίσκεται κανείς πάνω στον κόσμο. Πρβλ. E.Drewermann, *Das Markusevangelium. Zweiter Teil, Mk 8,14 bis 16*, Walterverlag Olten und Freiburg im Breisgau 19914, 649. [↑](#footnote-ref-82)
83. Πρβλ. Ιγν.Τραλ.2,2. Ιουστ.Διάλ.86,1. Επιστ. Βαρν.11,6. Ο Ιουστίνος (A’ Απολ. 55,2-8. 60,2-5. πρβλ. Διδ.6,9) συσχετίζει μάλιστα το Σταυρό με το Χ του Πλάτωνα (Τίμαιος 34ΑΒ, 36BD). [↑](#footnote-ref-83)
84. Πρβλ**.** Σ.Σάκκου, *Ο Σταυρός εις την Παλαιάν Διαθήκην*, Αθήναι 1969. [↑](#footnote-ref-84)
85. Από τη σχετική βιβλιογραφία ξεχωρίζουν τα εξής έργα: M. Hengel**,** «Mors turpissima crucis»: *Rechtfertigung*, Festschrift für Ernst Käsemann, Tübingen 1976, 125-184; Heinz-Wolfgang Kühn, «Die Kreuzesstrafe während der frühen Kaiserzeit»: *Aufstieg und Nie­dergang der Römischen Welt* II, 25,1 (1982) 648-793.. του ιδίου, «Der Gekreuzig­te von Giy'at ha-Mivtar»: *Theologia crucis - signum crucis*, Festschrift für E. Dinkler, Tübingen 1979, S. 303-334. J.Schneider, σταυρός, σταυρόω, ανασταυρόω, *ThWNT* VI, 572 κε. [↑](#footnote-ref-85)
86. Πρβλ. T. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Darmstadt 1955. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ο κατάδικος έβγαζε πολλές φορές ποικίλες ακόμα και ηδονιστικές ορμόνες και γινόταν έτσι υποκατάστατο της γυναίκας Μέχρι σήμερα όταν κάποιο στράτευμα καταλαμβάνει μια πόλη ξεσπά σε εκδηλώσεις και επιφωνήματα που ακολουθούν το αρχέτυπο της ερωτικής κατάκτησης του θηλυκού, στην οποία εμπλέκεται η σεξουαλικότητα και η επιθετικότητα. Ίσως με το βασανισμό και την μαστίγωση του άλλου υποσυνείδητα εκδηλώνεται η ανάγκη ο άνθρωπος να σπάσει τις μητρικές πόρτες που τον έφεραν στον κόσμο της οδύνης, της λύπης και του στεναγμού, να ξαναενωθεί με τη μητέρα του, αντιστρέφοντας και αναθεωρώντας την διαδικασία της γέννησης. Σε κάθε μαστίγωμα εκφράζεται η εκδίκηση προς την μητέρα για το αίσθημα που αισθάνεται του παιδί ως εξόριστος σε έναν κόσμο αφιλόξενο, γεμάτο πόνο αλλά και το μίσος ενάντια στον πατέρα που απαγορεύει αυτή την φρικτή ένωση. Ο χτυπημένος από την μοίρα χτυπά αλύπητα τους άλλους, ο απογυμνωμένος απογυμνώνει τους άλλους, ο γδέρνει τους άλλους. Βλ. Drewermann**,** ό.π. 648 παραπ.1. [↑](#footnote-ref-87)
88. Πρβλ. L. Strobel, *Der Fall Jesus*, Asslar 1999, 225 [↑](#footnote-ref-88)
89. *Σταυρός και Σωτηρία. Το σωτηριολογικό υπόβαθρο της παύλειας θεολογίας του σταυρού υπό το πρίσμα της προ-παύλειας ερμηνείας του θανάτου του Ιησού*, Θεσσαλονίκη 1983. [↑](#footnote-ref-89)
90. Πρβλ. Ιουστ. Α’ Απολ. 55, 7. 173 [↑](#footnote-ref-90)
91. Πρβλ. Κ. Σιαμάκη**,** *Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για το Χριστό και τους Χριστιανούς***,** Θεσσαλονίκη 1995, 75-77. [↑](#footnote-ref-91)
92. Στα Μωσαϊκά του αγ. Απολλιναρίου στη Ραβέννα ο Χριστός ως θαυματουργός αναπαριστάνεται χωρίς γενειάδα, όχι όμως και στο Πάθος. Το 544 είχε ανακαλυφθεί στη συριακή Έδεσσα ένα πορτρέτο του Ιησού πάνω σε ένα μανδήλιο, το οποίο συνδέθηκε με τον Άβγαρο, μοιάζει με αυτό της Σινδόνης του Τορίνο. θεωρήθηκε ότι απεικόνιζε την πραγματική μορφή του Ιησού και μεταφέρθηκε με επισημότητα το 944 στην Κωνσταντινούπολη, για να κλαπεί τελικά από τους Σταυροφόρους R. K. Wilcox, *Η Σινδόνη*, Αθήνα: Επτάλοφος (χ.χ.), 105-6. [↑](#footnote-ref-92)
93. π.Σταμάτη Σκλήρη, Ελεύθερη Δημιουργία και αντιγραφή μέσα στην Ορθόδοξη Εικονογραφική Παράδοση, *Σύναξη* 85 (2003) 21-31, εδώ 25. [↑](#footnote-ref-93)
94. Β. Στεφανίδου, *Εκκλησιαστική Ιστορία*, *Αθήναι: Αστήρ 1970, 465-6.* [↑](#footnote-ref-94)
95. Βλ. Σ. Γιαγκάζογλου, «Χριστολογία και Πνευματολογία: το πρόβλημα της προτεραιότητας», *Σύναξη* 57 (1996) 33-41, εδώ 36-7: *Η θεία Ευχαριστία εκλαμβάνεται αντικειμενικά ως ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου, δηλ. μιας παρελθούσης πράξεως, η Χριστολογία αποδεσμεύεται από την Πνευματολογία και αποψιλώνεται στο χριστομονισμό του γλυκερού Ιησού. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται ως jesuanisme […] η αποκένωση του χριστολογικού μυστηρίου από την πνευματολογική του σύσταση τείνει να μετατρέψει την Εκκλησία, από Πνευματική και χαρισματική κοινότητα που οφείλει να εικονίζει σε κάθε της έκφανση τα έσχατα της Βασιλείας, σε μια επίγεια πραγματικότητα που επιζητεί με πυραμοειδείς ιεροκρατικές δομές να κυριαρχήσει στον κόσμο.* [↑](#footnote-ref-95)
96. Ο Gustav Aulen είχε διακρίνει το 1930 τρία κυρίαρχα χριστολογικά μοντέλα: 1. στα πατερικά χρόνια ο Ιησούς προβάλλεται ως ο νικητής Λόγος και Κύριος (Christus victor) 2. στο μεσαίωνα ως ο θυσιασθείς εσταυρωμένος (Christus victima) και 3. στα νεότερα χρόνια ως πρότυπο διδασκάλου και ηθικής (Christus exemplar). Βλ. H. Kester, Christologie, *Handbuch der Dogmatik 1,* T. Schneider (hgg) Düsseldorf: Patmos 1992, 237-442, εδώ 388. [↑](#footnote-ref-96)
97. Η αρχή του ανάγεται το 1633 και αποδίδεται σε ένα τάμα για την κατάπαυση της πανώλης. Τελείται μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Το 1980 γιορτάστηκε το 380ο ιωβηλαίο. Ανάλογες αναπαραστάσεις γίνονται στη Μ. Βρετανία (κελτική παράδοση), στη Β. Ισπανία και στο αυστριακό Τιρόλ. [↑](#footnote-ref-97)
98. Κ. Μπλάθρας, «Χόλλυγουντ. Η παγκόσμια κυριαρχία των κινηματογραφικών ονείρων», *Σύναξη* 86 (2003) 39-64, εδώ 50. [↑](#footnote-ref-98)
99. Στην Ελλάδα γυρίστηκε στη Μάνη το 1973 η ταινία *Κρανίου Τόπος* από τον Κ. Αριστόπουλο, ο οποίος εμπνεύστηκε το έργο του από την ταινία του Παζολίνι. Ο Χριστός είναι εργάτης σε εργοστάσιο. Στο χωριό καταφθάνει ένα κινηματογραφικό συνεργείο για να «αφηγθεί» τα θεία πάθη. Χρησιμοποιεί τους κατοίκους της περιοχής, δίνοντάς τους κουστούμια. Όταν τελειώνει η ιστορία, ο άνθρωπος που υποδύθηκε τον Χριστό, επανέρχεται στο εργοστάσιο, στην καθημερινότητά του. Η ταινία θεωρήθηκε ως πολιτικά ανατρεπτική ταινία και λογοκρίθηκε από τη Δικτατορία. Στο εξωτερικό απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Βλ. Μ. Κατσουνάκη, Κρανίου Τόπος, *Τα Πάθη στον Κινηματογράφο…, 15.* [↑](#footnote-ref-99)
100. Η μεγαλύτερη *ιστορία που ειπώθηκε ποτέ*, βασίζεται στο romance novel Foulton Oursler. [↑](#footnote-ref-100)
101. Πρβλ.P. V. M. Flesher, R. Torry*, Filming Jesus: Between Authoruty and Heresy, SBL Forum* [*www.sbl-site.org*](http://www.sbl-site.org) *Article.aspx?Articleld=226.* [↑](#footnote-ref-101)
102. Μπλάθρας, Χόλλυγουντ, 56. [↑](#footnote-ref-102)
103. Το αντίπαλον δέος για την Αμερική δεν είναι πλέον οι ανήθικοι αλλά «οι κόκκινοι» με πρωταγωνιστή το Γιόσεφ Μακάρθυ (1908-1957). 320 άτομα, μεταξύ αυτών ο Τσάρλυ Τσάπλιν, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν και ο Μέρτλοντ Μπρεχτ, χάνουν τη δουλειά τους.(ό.π. 56, υποσ. 45). [↑](#footnote-ref-103)
104. Σκουλάτου, *Ιστορία Νεότερη*, 426. [↑](#footnote-ref-104)
105. Ό.π. 444. [↑](#footnote-ref-105)
106. Το πρώτο εμπορικό γύρισμα διαδραματίστηκε στη Γαλλία το 1895 και προβλήθηκε από τον Έντισον το 1896. [↑](#footnote-ref-106)
107. Μπλάθρας, Χόλλυγουντ, 44. [↑](#footnote-ref-107)
108. Π. Παναγόπουλος, Κινηματογραφικά Πάθη, *Τα Πάθη στον Κινηματογράφο*, Η. Κ. Μαγκλίνης (επιμ.), *Η Καθημερινή Επτά Ημέρες,* Μ.Σάββατο 30 Απριλίου – Κυριακή Πάσχα 1 Μαΐου 2005, 2-6, (εδώ) 4. [↑](#footnote-ref-108)
109. Αντί αυτής επανεμφανίζεται ο Ιούδας ως από μηχανής θεός για να τραγουδήσει το μεγάλο «χίτ» του μιούζικαλ, το ομώνυμο τραγούδι, πλαισιωμένος από ένα χορό με κορίτσια της ντίσκο. Πρβλ. Γ. Κολοβός, Ο Ιούδας τραγουδούσε υπέροχα, *Τα Πάθη στον Κινηματογράφο…,* 18-19, εδώ 19. [↑](#footnote-ref-109)
110. Κάποια γυρίσματα έγιναν και στην Κρήτη, ενώ στην ταινία συμμετέχει και ο ηθοποιός Γ. Βογιατζής. [↑](#footnote-ref-110)
111. Σ. Παπαδοπούλου, Ο Ιησούς από την… τηλεόραση, *Τα Πάθη στον Κινηματογράφο*…, 14. [↑](#footnote-ref-111)
112. Πρβλ. R. Zwick, Auslegung im Medienwechsel (Matthäus 4,1-11 und Lukas 4,1-12) *Von Babel bis Emmaus. Biblische Texte spannend ausgelegt,* G. Miller - F.W. Niehl**,** München 1993, 49-62*.* [↑](#footnote-ref-112)
113. Βλ. Σ. Παπαδοπούλου, Πάθη αιρετικά, *Τα Πάθη στον Κινηματογράφο…, 22-23.* [↑](#footnote-ref-113)
114. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες επί τη βάσει φιλολογικών ή μορφολογικών κριτηρίων να αποδοθεί η καταδίκη του Ιησού από το Συνέδριο στη γόνιμη φαντασία των Ευαγγελιστών και σε κατηχητικές, απολογητικές ή λατρευτικές σκοπιμότητες της Εκκλησίας. Oι Theissen-Merz, *Der historische Jesus*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 21999, 393 κε. συνοψίζουν τη μέχρι τούδε έρευνα ως εξής: Ο R.Bultmann περιορίζει τον ιστορικό πυρήνα της διήγησης του Πάθους στη σύλληψη, την παράδοση του Ιησού στον Πιλάτο, την καταδίκη και τη σταύρωση. Ο M.Dibelius χαρακτηρίζει τη διήγηση Κήρυγμα, ο G.Bertam λατρευτικό μύθο και ο D.Dormeyer Παραίνεση. [↑](#footnote-ref-114)
115. Οι ρόλοι των ηθοποιών είναι οι εξής: Ιησούς James Caviezel, Πιλάτος Hristo Naumov, Καιάφας Mattia Sbragia, Παναγία Maia Morgenstern, Μαγδαληνή Monica. Πρβλ. το επίσημο site της ταινίας ["The Passion of the Christ"](http://www.thepassionofthechrist.com/splash.htm) http:// www.thepassionofthechrist.com/splash.htm. [↑](#footnote-ref-115)
116. Σε αυτά περιγράφεται λεπτομερώς η κίνηση του Ιησού εντός και στα περίχωρα της αγίας Πόλης. Αυτήν την εβδομάδα με αποκορύφωμα την Μ. Παρασκευή ο ρυθμός της δράσης του Μεσσία, ο οποίος είναι καταιγιστικός στη Γαλιλαία προοδευτικά επιβραδύνεται. Το αποκορύφωμα είναι η καταγραφή των γεγονότων της Μ. Παρασκευής, όπου ο Μάρκος εστιάζει ‘το φακό του’ σε όσα συμβαίνουν την τρίτη, έκτη και ενάτη ώρα. Κάθε μέρα αυτής της Μεγάλης Εβδομάδος των παθών του Ιησού καταγράφεται με την ίδια παραστατικότητα που παραδίδεται στη Γένεση και η ‘Μεγάλη’ Εβδομάδα της Δημιουργίας του Σύμπαντος. Και στις δύο περιπτώσεις από το Χάος αναδύεται σταδιακά ένας καινούργιος Κόσμος. η έβδομη μέρα αποτελεί την κορωνίδα και ταυτόχρονα την παραμονή της **ανέσπερης ημέρας**. Οι αντιθέσεις της ειδωλολατρικής Γαλιλαίας με την αγία Πόλη προβάλλουν εξαιρετικά έντονες. Ενώ στη Γαλιλαία ανατέλλει η Βασιλεία, στην Ιερουσαλήμ, που έχει μετατραπεί σε κατεξοχήν κέντρο διαπλεκομένων συμφερόντων της ρωμαϊκής και της θρησκευτικής ηγεσίας, σταυρώνεται: η ζωή εν τάφω. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην αγία Πόλη ούτε το κήρυγμα της βασιλείας ακούγεται, ούτε κάποιο θαύμα επιτελείται, η δε συντροφιά του Ιησού αποφεύγει να διανυκτερεύσει σε αυτήν. Όλα τα απογεύματα της Μ. Εβδομάδος αποσύρεται από αυτήν και διαμένει σε περιοχές περιφερειακές. Απέναντι από την Ιερουσαλήμ, στο **όρος των Ελαιών**, το προφητικό αρχέτυπο της εσχατολογικής κρίσεως, (Ιεζ.11,23. 43,2. Ζαχ. 14, 4) ο Ιησούς προφητεύει την άλωση της αγίας Πόλης. Ήδη στο πρώτο μέρος οι κάτοικοι της αγίας Πόλης έχοντας διαπιστώσει την αδυναμία του Ναού και των εκπροσώπων του Νόμου να τους προσφέρουν τη σωτηρία έστρεψαν τα νώτα τους προς αυτήν και κατέφυγαν στον Ιωάννη (1,5) και στον Ιησού (3,8). [↑](#footnote-ref-116)
117. Βλ. σχετικά τις ιστοσελίδες: J. T. Pawlikowski ["Christian Anti-Semitism: Past History, Present Challenges: Reflections in Light of Mel Gibson's *The Passion of the Christ*,"](http://www.unomaha.edu/~wwwjrf/2004Symposium/Pawlikowski.htm) [http://www.unomaha.edu/~wwwjrf/2004Symposium/ Pawlikowski.htm](http://www.unomaha.edu/~wwwjrf/2004Symposium/Pawlikowski.htm) Dennis Hamm, ["Are the Gospel Passion Accounts Anti-Jewish?"](http://www.unomaha.edu/~wwwjrf/2004Symposium/Hamm.htm) <http://www.unomaha.edu/~wwwjrf/> 2004Symposium /Hamm.htm.A. Reinhartz, ["Jesus in Film: Hollywood Perspectives on the Jewishness of Jesus."](http://www.unomaha.edu/~wwwjrf/JesusinFilmRein.htm) http://www.unomaha.edu/~wwwjrf/JesusinFilmRein.htm. [↑](#footnote-ref-117)
118. Πρβλ. M. G. Lawler "Sectarian Catholicism and Mel Gibson,". <http://www.unomaha.edu/~wwwjrf/> 2004Symposium /Lawler.htm [↑](#footnote-ref-118)
119. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη οι Ευαγγελιστές προσπαθούν να απενοχοποιήσουν τη ρωμαϊκή αρχή και κατ’ επέκταση και το χριστιανικό κίνημα από την κατηγορία ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε από τον εκπρόσωπο της Pax Romana ως κοινός επαναστάτης και να ρίξουν το λίθο του αναθέματος στις ιουδαϊκές αρχές. Έτσι τόσο το *κατά Μάρκον* Ευαγγέλιο, όσο και ιδιαίτερα το δίτομο έργο του Λουκά θεωρούνται προπαγανδιστικά κείμενα, τα οποία υπογραμμίζουν στο ελληνορωμαϊκό τους κοινό ότι ο ηγέτης του Χριστιανισμού δε σταυρώθηκε επειδή αποτέλεσε πολιτική απειλή για τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά επειδή έθιξε τα συμφέροντα της ιουδαϊκής ιερατικής αριστοκρατίας. [↑](#footnote-ref-119)
120. *Das Markusevangelium.* *Kommentar zu Kap.8,27-16,20,* HThNT, Freiburg: Herder 1977, 20 κε. [↑](#footnote-ref-120)
121. Η καταδίκη του Ιησού από τους Ιουδαίους μαρτυρείται σε μια ιδιωτική επιστολή που έστειλε **ο σύρος Στωϊκός Mara bar Sarapion** στο γιο του από μια ρωμαϊκή φυλακή λίγο μετά το 73 μ.Χ. (οπότε και ο βασιλεύς Αντίοχος Δ΄ εκδιώχθηκε από τα Σαμόσατα) και αποτελεί την αρχαιότερη ίσως εξωβιβλική μαρτυρία για τον Ιησού. Αυτός θεωρεί ως αποκλειστικούς υπευθύνους της σταύρωσης τους Ιουδαίους. Με αφορμή την επικείμενη θανατική του εκτέλεση γράφει πλήθος παροτρύνσεων και συμβουλών προς το παιδί του, το οποίο και προτρέπει να αποκτήσει τη Σοφία. Μπορεί οι Σοφοί σε αυτόν τον κόσμο να καταδιώκονται δια της βίας και συκοφαντίας, η Σοφία όμως παραμένει αιώνια. Ως παραδείγματα προσκομίζει (εκτός του Σωκράτη και του Πυθαγόρα) τον Ιησού, του οποίου το όνομα δεν αναφέρει. Θεωρεί την άλωση της Ιερουσαλήμ ως συνέπεια αυτού του γεγονότος (Μτ. 22, 7. 27, 5). Κατατάσσει τον Ιησού στις κορυφαίες προσωπικότητες και δεν αναφέρεται στην ανάστασή του: *τι ωφελήθηκαν οι Αθηναίοι από τη δολοφονία του Σωκράτη, γεγονός το οποίο τους εκδικήθηκε με λιμό και πανώλη ή τους Σαμίους η καύση του Πυθαγόρα, των οποίων ολόκληρη η χώρα σε μια στιγμή καλύφθηκε από άμμο; Ή τους Ιουδαίους η δολοφονία του* ***σοφού βασιλέα*** *τους, αφού από εκείνη την εποχή αρπάχθηκε το βασίλειο. Γιατί δίκαια ο Θεός πήρε εκδίκηση για εκείνους τους τρεις σοφούς οι Αθηναίοι πέθαναν από την πείνα, οι Σάμιοι καλύφθηκαν από τη θάλασσα και οι Ιουδαίοι δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν από το βασίλειό τους και ζουν διεσπαρμένοι. Ο Σωκράτης δεν είναι νεκρός ένεκα του Πλάτωνος, ούτε ο Πυθαγόρας ένεκα του αγάλματος, ούτε ο σοφός βασιλεύς ένεκα των* ***καινούργιων νόμων****, που παρέδωσε.* Ο συγγραφέας αυτής της επιστολής δεν ήταν σίγουρα Ιουδαίος αφού ομιλεί σε άλλα σημεία της για τους *θεούς* του. [↑](#footnote-ref-121)
122. Τα επιχειρήματα αντλούνται από το άρθρο J. P. Heil**,** The Blood of Jesus in Matthew: A Narrative-Critical Perspective, *Perspectives in Religious Studies* 18 (1991) 117-124. [↑](#footnote-ref-122)
123. Στον ακροατή ανακαλείται η επιβεβαίωση της παλιάς διαθήκης δια του αμοιβαίου ραντίσματος του θυσιαστηρίου και του λαού του Ισραήλ με αίμα αλλά και της παράθεσης γεύματος (Εξ. 24, 8). [↑](#footnote-ref-123)
124. Στο κατά Λουκάν*,* αντί του όρου *όχλος*, χρησιμοποιείται ο γνωστός από την Π.Δ. όρος *λαός, ο οποίος και αποστασιοποιείται* αποστασιοποιείται από τους ηγέτες του: Σημειώνεται στο 19, 47-48: *Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ΄ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ* ***λαοῦ****· καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν͵ ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.* κατά την ανάκριση του Ιησού από το Συνέδριο απουσιάζουνοι ψευδείς μαρτυρίες, η λοιδορία της βλασφημίας και ο φυσικός και λεκτικός εμπαιγμός του Ιησού (22, 63-5). Στο σταυρό παραλείπεται η ειρωνεία των παραπορευομένων καθώς ο λαός παρουσιάζεται να στέκει απλά και να θεωρεί (23, 47). Όταν ο εκατόνταρχος ομολογεί ότι *Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν, πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην͵ θεωρήσαντες τὰ γενόμενα͵ τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον.* [↑](#footnote-ref-124)
125. Σε κάποια σημεία του Ευαγγελίου ως κατεξοχήν εχθροί του Ιησού προβάλλουν οι Ιουδαίοι οι εξ Ιεροσολύμων (πρβλ. Ιω. 1, 19. 20, 19).Πρβλ. την ύστερη χριστιανική αποκαλυπτική γραμματεία (Ευαγγέλιο Πέτρου 11, 46. Αρχεία Πιλάτου). [↑](#footnote-ref-125)
126. Πληροφορίες σχετικά με ταινίες του Ιησού βλ. [Celluloid Jesus: The Christ Film Web Pages](http://www.ntgateway.com/film/): lots of links, especially reviews; maintained by Dr. Mark Goodacre. <http://www.ntgateway.com/film/> [Jesus Filmography: A Chronological List](http://www.postfun.com/pfp/features/98/mar/chronlist.html%22%20%5Cl%20%22neely)[**Jesus Filmography**](http://www.postfun.com/pfp/features/98/mar/filmography.html) By Pete Aitken at the "postfun" web site. Full Jesus Filmography and some other interesting material, including a bibliography and a tongue-in-cheek quiz.[**Epic Survey of Jesus Movies**](http://www.flickerings.com/2004/films/jesusmovies/index.htm) (New) From *La vie et la passion de Jésus Christ* to *The Passion of the Christ* by Mike Hertenstein: a nicely produced survey of most of the Jesus films with some intelligent commentary from the [Flickerings@Cornerstone Festival 2004](http://www.flickerings.com/2004/index.htm) web site. [↑](#footnote-ref-126)