Λκ 10,38-42 κ΄ *Λκ* 11,27-28 (Εισόδια της Θεοτόκου, 21η Νοεμβρίου)

38 Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς, αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτόν. 39καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, [ἣ] καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ Κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ. 40ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, ***Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται****. 41ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Κύριος·* ***Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, 42ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία****· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.*

27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 28αὐτὸς δὲ εἶπεν· μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.

Τα Εισόδια του Μεσσία Ι. Χριστού σε μια απλή κώμη και σε έναν οίκο γυναικών περιγράφει η ευαγγελική περικοπή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Είναι η πρώτη στάση του Ιησού κατά το Οδοιπορικό του προς το άγιον όρος της Σιών όπου θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί. Η επίσκεψή του είναι παράλληλη αυτής προς το τέλος της πορείας στον οίκο του πλούσιου *αρχιτελώνη* Ζακχαίου στην αρχαιότερη ίσως πόλη του κόσμου, την Ιεριχώ. Η ταυτότητα της πολίχνης που επισκέπτεται ο *Υιός Δαυίδ* δεν προσδιορίζεται. Από το *Κατά Ιωάννη* (κεφ. 11-12) γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς συνδεόταν με τις Μαρία και Μάρθα καθώς επίσης και τον αδελφό τους Λάζαρο και ότι αυτοί (ίσως τέκνα ή συγγενείς του Σίμωνα του λεπρού [!]. Μκ. 14, 2) κατοικούσαν στηΒηθανία ένααγροτικό χωριό 15 στάδια (= 3 χλμ.) νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ. Παρότι το όνομα σημαίνει *οίκος οδύνης/πτωχών*, όπως προδίδει και αξία του μύρου (300 δηνάρια-ημερομίσθια) η οικογένεια μάλλον ήταν ευκατάστατη. Πρόκειται για το κατάλυμα και το ορμητήριο του Ιησού κατά τη διάρκεια σχεδόν όλης της τελευταίας Μ. Εβδομάδος της επίγειας ζωής Του. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει τη σχέση αγάπης με τις δύο πρωταγωνίστριες του ιησού παρά το διαφορετικό τους χαρακτήρα.

Ο Λουκάς συμπλέκει τη συγκεκριμένη αφήγηση με τη γνωστή παραβολή του *φιλάνθρωπου αλλοδαπού* (Καλού Σαμαρείτη). Σε αυτήν (την παραβολή) πρωταγωνιστούν άνδρες και αναπτύσσεται παραδειγματικά ποια είναι η αυθεντική αγάπη προς τον *άλλον* προκειμένου ο δότης να λειτουργήσει ως πλησίον. Ξεχωρίζει η κίνηση, η προσφορά. Στο ανάγνωσμα των Εισοδίων κυριαρχεί το γυναικείο φύλο, ενώ έναντι της διακονίας εξαίρεται η στάση - η *σχόλη ως σχολή*, προκειμένου να αφουγκραστεί κάποιος τον δημιουργικό λόγο του Κυρίου και να τον μετουσιώσει σε ζωή. Ουσιαστικά και η συγκεκριμένη περικοπή απαντά στο κρίσιμο ερώτημα: *Τὶ ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;* (10, 25). *Μόνον η αγαθοεργία δεν αρκεί. Πρέπει τις να ευρίσκεται και εν στενή επικοινωνία προς τον Θεόν* (Τρεμπέλας).

Ανακαλείται επίσης η αφήγηση των Πειρασμών όταν αντίθετα προς τους προπάτορες Αδάμ και Εύα ο Ιησούς δεν υπέκυψε στην πρόκληση του διαβόλου να χορτάσει μετά από νηστεία σαράντα ημερών μεταβάλλοντας τις πέτρες σε καρβέλια, αλλά απάντησε *ὅτι* *οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος* (4, 4). Ο άνθρωπος ζει κατεξοχήν με τον λόγο του Κυρίου (Δτ. 8, 3. πρβλ. Αμ 8, 11: *ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν οὐ λιμὸν ἄρτου οὐδὲ δίψαν ὕδατος* ***ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου***).

Η Μάρθα, της οποίας το όνομα σημαίνει *οικοδέσποινα*, *ὑπεδέξατο αὐτόν* ***εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.*** Ως πρεσβύτερη ή/και χήρα πραγματώνει το όνομά της και προσφέρεται να φιλοξενήσει στο *δικό της* σπίτι (όπως με έμφαση επισημαίνει το Εκκλησιαστικό Κείμενο) τον πορευόμενο *ανέστιο* Ιησού. Στη συνοδεία Του πλέον δεν ανήκουν μόνον οι Δώδεκα. Ο Λουκάς είναι ο μόνος ο οποίος έχει ήδη επισημάνει ότι ο Ιησούς διακονείται και από γυναίκες και ότι έχει επιπλέον επιλέξει Εβδομήκοντα Μαθητές (10, 1 κε.). Δεν επισκέπτονται, όμως, όλα αυτά (τα περίπου εκατό) πρόσωπα τον οίκο της Μάρθας, όπως ισχυρίζονται κάποιοι για να δικαιολογήσουν τον φόρτο εργασίας της οικοδέσποινας. Σύμφωνα με το ανάγνωσμα, μόνον ο Ιησούς με δική του πρωτοβουλία *εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον* ενώ οι άλλοι πορεύονταν. Ούτε κάποιος άλλος από την κώμη συγκινήθηκε από την επίσκεψη του Ιησού στον οίκο γυναικών, όπως αντίστροφα συνέβη στην Καπερναούμ (Μκ. 2, 1 κε.). Ανάλογη φιλοξενία θα παράσχει στον Παύλο και τους τρεις συναποστόλους του η Λυδία στους Φιλίππους, όταν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος στο *περιθώριο* της πόλης ακούγεται το μήνυμα της ελπίδας και της νίκης απέναντι στον θάνατο και πάλι απέναντι σε *κάποιες* γυναίκες (Πρ. 16, 11 κε.).

Εκτός της Μάρθας στο αφηγηματικό προσκήνιο αναδεικνύεται ως έτερος πόλος και η αδελφή της, η Μαρία/Μαριάμ της οποίας το όνομα προέρχεται από την αιγυπτιακή λέξη *myr* ***αγαπημένη***. Αυτή επιλέγει να *παρακαθίσει* και όχι να βοηθήσει την αδελφή της (*καὶ παρακαθεσθεῖσα)*. Το *παρακάθημαι* σημαίνει λαμβάνω την τιμητική θέση δίπλα στον εκλεκτό προσκεκλημένο. Η συγκεκριμένη, όμως, όπως επισημαίνει ο Ευαγγελιστής, παρακάθισε ***πρὸς*** *τοὺς πόδας τοῦ Κυρίου.* Είναι η στάση που λάμβαναν εκείνοι που μαθήτευαν τις μωσαϊκές διατάξεις σε κάποιον έγκριτο ραββίνο. Ο ίδιος ο Παύλος σημειώνει ότι ήδη στην εφηβεία του θήτευσε στην Ιερουσαλήμ *στα πόδια του* διάσημου *Γαμαλιήλ* (Πρ. 22, 3). Στην περίπτωση βέβαια των συγκεκριμένων Σχολών το προνόμιο της ακοής από το στόμα του Διδασκάλου το είχαν κατεξοχήν οι άνδρες. Όταν μάλιστα προσεύχονταν, ευχαριστούσαν τον Θεό διότι δεν γεννήθηκαν θήλεα, αφού αυτά ένεκα της φύσης τους δεν δύνανται να συμμετέχουν πάντοτε στην λατρεία του Θεού. Αντιθέτως εν προκειμένω κυριαρχεί η φιγούρα μιας γυναίκας η οποία διψά να ακούσει τον *Κύριο*, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται ο Ιησούς, να λαλεί τους δικούς Του λόγους και όχι απλώς να αναλύει το Νόμο/την Τορά που ταυτιζόταν με τη Σοφία. Προφανώς η Μαριάμ (η συνονόματη με τη γνωστή *προφήτισσα* [!] αδελφή του Μωυσή) θεωρεί ως πηγή ζωής το στόμα του Ιησού κάτι που θα ανακαλύψει και στο *Κατά Ιωάννη* η Σαμαρίτισσα. Γι’ αυτό και όπως σημειώνει το Κείμενο, *ἤκουεν* (σε παρατατικό) χωρίς μάλιστα να επερωτά. Οι ίδιοι οι *πόδες του Ιησού*, όπου είναι σωριασμένη η Μαρία, έχουν ιδιαίτερη σημασία κατεξοχήν στο δίτομο έργο του Λουκά, καθώς Αυτός (ο Ιησούς) δεν περιορίστηκε σε έναν οίκο μελέτης, όπως οι ραββίνοι, αλλά βρισκόταν σε μία διαρκή κίνηση χάριν του ευαγγελισμού. Αυτούς τους πόδες (και όχι την κεφαλή όπως στους Συνοπτικούς) χρίει *και* σφουγγίζει στο Ιω. 12 το ίδιο πρόσωπο. Το παράδοξο είναι ότι αν και η Μαριάμ φαίνεται να παρακάθηται, ουσιαστικά/τελικά επιτελεί έργο πιο δύσκολο, απαιτητικό αλλά και παραγωγικό: *Τὸ δὲ παρὰ τοὺς πόδας αὐτὴν αὐτοῦ καθίσαι* ***τὸ περὶ τὴν διδασκαλίαν ἀδίστακτον αὐτῆς*** *ὑπεμφαίνει* ***μόνιμόν τε καὶ ἑδραῖον****· οὐ γὰρ ἠσχολεῖτο ἢ ἐπονεῖτο τῇ ἐπὶ τῇ αἰσθητῇ βρώσει, ὡς ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς Μάρθα, ἀλλ’* ***ὅλη ἦν ἐξηρτημένη τῆς νοητῆς καὶ ἀθανάτου τροφῆς***(Φίλιππος Κεραμεύς).

Η Μάρθα ***περιεσπᾶτο*** *περὶ πολλὴν διακονίαν*. *Διακονία* εν προκειμένω είναι η υπηρεσία που αφορά στον οίκο και ιδιαίτερα η προετοιμασία φαγητού έτσι ώστε η *φιλοξενία* να είναι *αβραμιαία*. Δεν αποκλείεται μάλιστα η Μάρθα να θεωρούσε ότι με τον τρόπο αυτό του *φιλέματος* μιμούνταν τον *Αβραάμ* αφού και αυτή υποδεχόταν τον άγγελο της Διαθήκης (Μαλ. 3). Η έμφαση του συγγραφέα εντοπίζεται στον *περισπασμό* (= μέριμνα, φροντίδα, απασχόληση της προσοχής σε διαφορετικό αντικείμενο από το κυρίως ενδιαφέρον έργο) και την ποσότητα της διακονίας, η οποία προφανώς δεν επιτρέπει στην οικοδέσποινα να ικανοποιήσει τον λόγο για τον οποίο πιθανότατα είχε υποδεχθεί τον Κύριο και προφανώς ήταν να συνομιλήσει μαζί του. Και στις *Πράξεις* (κεφ. 6) ο ίδιος συγγραφέας παρουσιάζει τους αποστόλους να αναθέτουν τη διακονία των τραπεζών των χηρών στους *Επτά* προκειμένου αυτοί αναπόσπαστοι να αφιερωθούν στην κατεξοχήν αποστολή τους που δεν είναι παραδόξως η τέλεση μυστηρίων αλλά το Κήρυγμα, ο Λόγος (πρβλ. Α’ Κορ. 1, 17: *οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι*). Αξιοσημείωτη είναι και η επανάληψη του ***περί*** που υποδηλώνει ότι η Μάρθα στην αγωνία να ανταποκριθεί στο όνομα και το ρόλο της, χάνει την ουσία της σχέσης που επιχειρεί η Μαριάμ με το *πρὸς*.

Το *ἐπιστᾶσα* δηλώνει αιφνίδια μεταβολή της στάσεως αυτής που σε χρόνο παρατατικό *περιεσπᾶτο*. Η Μάρθα στέκεται *άνω του Σωτήρος ανακειμένου*. Το παράδοξο είναι ότι δεν απευθύνεται στην ίδια την αδελφή της αλλά στον Κύριο με τον οποίο ομιλεί αυθόρμητα διαθέτοντας μια αμεσότητα κάτι που διακρίνεται και στο Ιω. 11 (όπου επίσης η Μάρθα κινείται ενώ η αδελφή της *κάθεται* 11, 20). Ενώ η Μαριάμ θέλει να της υποδείξει ο *Κύριος* ό,τι εκείνος επιθυμεί, η Μάρθα υποδεικνύει στον Ιησού αυτό που εκείνη θέλει: ***Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται****!* Επιτάσσει στον Ιησού να προστάξει την αδελφή να επιδείξει αλληλεγγύη προκειμένου εκείνη να ανταποκριθεί και στις ανάγκες της στιγμής αλλά και στις κοινωνικές απαιτήσεις προς το γυναικείο φύλο. Ουσιαστικά ο Ιησούς με τη στάση του φαίνεται να συναινεί σε μία ρήξη ανάμεσα σε δύο αδέλφια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μάρθα δεν αναφέρει καν το όνομα της Μαρίας αλλά την αποκαλεί αρχικά *αδελφή* και κατόπιν *αὐτὴ* προκειμένου να εκφράσει το εξής παράδοξο: Ενώ η οικοδέσποινα νοιάζεται (*μέλει*) περί της διακονίας, ο Ιησούς, ο διδάσκαλος ο οποίος αμέσως πριν υπέδειξε την κενωτική αγάπη προς τον πλησίον και ηγείται μιας *εναλλακτικής* Κοινότητας *αδελφώ*ν όπου ισχύει η αρχή της αντεστραμμένης πυραμίδας με ιδεώδες όχι την επικυριαρχία/*δεσποτία* αλλά ακριβώς τη διακονία*,* επιδεικνύει παντελή αδιαφορία απέναντι στην αγωνία που επιδεικνύει η Μάρθα για να είναι η φιλοξενία άρτια. Έχοντας *παρακαθίσει* η αδελφή της, την έχει πλήρως εγκαταλείψει.

Βεβαίως για τον ακροατή του Ευαγγελίου η έκπληξη από το παράδοξο μετριάζεται καθώς ήδη ο Ιησούς στην αρχή του Οδοιπορικού έχει αποτρέψει υποψήφιο μαθητή του από την ύπατη απαίτηση κάθε ανθρώπινης κοινωνίας: να κηδέψει κάποιος τον πατέρα του και να αποχαιρετήσει τους οικείους πριν τον ακολουθήσει (9, 59 κε.). Μόνον στο *Κατά Λουκάν* και παρά την ιδιαίτερη ευαισθησία τού συγγραφέα προς το γυναικείο φύλο, ο Ιησούς θα αξιώσει χάριν της μαθητείας να εγκαταλείψει κάποιος και τη γυναίκα του (14, 26 αντίθετα προς τον Μάρκο 10, 29).

Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ *τυρβάζῃ* ***- θορυβάζῃ περὶ πολλά, ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία****· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς.* Ο Ιησούς επαναλαμβάνει το όνομα της οικοδέσποινας με ένα ύφος που συνδυάζει τον έλεγχο με την αγάπη. Το *περιεσπᾶτο* «μεταφράζεται» με το *μεριμνᾶς* (= φροντίζεις με αγωνία) και *τυρβάζῃ* που έχει την έννοια της ταραχής που συνεπάγεται η παρασκευή πολλών φαγητών και ενίοτε σημαίνει *ασχολούμαι με κάτι επιδεικτικά*. Άλλα αρχαιότερα χειρόγραφα προτιμούν το ***θορυβάζῃ*** ενώ αντί του *ἑνὸς* σημειώνεται ***ὀλίγων δε*** *ἐστι χρεία* για να δηλωθεί η ολιγάρκεια στην τροφή. Με ***ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία*** εξαίρεται το έργο της Μαριάμ: η υπ-ακοή του λόγου του Κυρίου. Και στον πλούσιο νεανίσκο στο τέλος της Πορείας προς τη Σιών θα πει ο Κύριος: *ἔτι* ***ἕν σοι λείπει****· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ* ***ἕξεις θησαυρὸν ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς,*** *καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι* (18, 22). Έχει εκφραστεί, όμως, και η άποψη ότι με το ***ἓν*** υποδηλώνεται το απλό κομμάτι του ψωμιού που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε:*ἱκανὸς πρὸς τὸ στηρίξαι τὴν σάρκα* ***βραχὺς ἄρτου τρύφος*** (= τεμάχιο) ***ἐσθιόμενος****. «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον» ζητεῖν ὀφείλομεν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὐ μὴν ἐπὶ τὰ περιττὰ καὶ ἀνόνητα καρυκεύματα μοχθεῖν. Ἑνὸς οὖν ἐστι χρεία, ἤγουν τοῦ ἄρτου· τῶν δὲ λοιπῶν, περὶ ὧν τὴν πολλὴν ταύτην εἰσάγεις μέριμναν, οὐδεμία φροντίς*[*»*](http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html)*.* Σε κάθε περίπτωση ανακαλείται εν προκειμένω η καταδίκη της μέριμνας, της αγχωτικής φροντίδας *τῇ ψυχῇ τί φάγητε* και *τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε* (12, 22).

Ο Ιησούς, ο *ἄρτος τῆς ζωῆς* που έχει αποστείλει τους Εβδομήκοντα για *θερισμό* (10, 1 κε.), επιβεβαιώνει προς έκπληξη της Μάρθας ότι η Μαριάμ εξέλεξε ήδη την *αγαθήν μερίδα[[1]](#footnote-1)*. Η λέξη «μερίδα» στους Ο’ συνδέεται με τη μερίδα του φαγητού (Γέν. 43, 34). Η αδελφή της Μάρθας με την *ακίνητη* φαινομενικά στάση της διάλεξε την *καλή*/άριστη μερίδα (﻿﻿4, 4) η οποία και δεν είναι αναλώσιμη και είναι ήδη πρόχειρη στην τράπεζα χωρίς το άγχος της Μάρθας. Ο ίδιος όρος ανακαλεί και το *μερίδιο της κληρονομιάς* (﻿Ιώβ 20, 29) το οποίο σε αντίθεση προς κάθε άλλη ιδιοκτησία *﻿*παραμένει εις το διηνεκές (8, 18. ﻿12, 19–21: *παραβολή άφρονος πλουσίου*). Ίσως με τα λόγια του Κυρίου ανακαλείται ο Ψ. 72 (73), 26–28, όπου ο Θεός, η δύναμις και ο βράχος, προβάλλει ως η μερίδα, το αγαθόν και η ελπίδα («η Γη της Επαγγελίας») του πάσχοντος δικαίου: *26 ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ὁ θεὸς τῆς καρδίας μου* ***καὶ ἡ μερίς μου ὁ θεὸς*** *εἰς τὸν αἰῶνα […] 28ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ ἀγαθόν ἐστιν/ τίθεσθαι ἐν τῷ κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου*. Στην Π.Δ. οι Λευίτες (Δτ. 10, 9) δεν είχαν λάβει μέρος/*κλήρο* από την Αγία Γη παρά μόνον τον Κύριο. Στο Δτ. 32, 9 *μερίς του Κυρίου* χαρακτηρίζεται ο Ισραήλ. Εν προκειμένω την μερίδα κατέχει μια γυναίκα η οποία υπακούει τα λόγια του Ιησού ως λόγο *Κυρίου* και τον ίδιο ως Σοφία.

Στην Ιστορία της Ερμηνείας οι Μάρθα και Μαρία έχουν ερμηνευθεί ως σύμβολα της ζωής της πράξης και της θεωρίας, του παρόντος και του μέλλοντος κόσμου, του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού, της δικαίωσης διά των έργων και αυτής μέσω της πίστης (ή αλλιώς του Ρωμαιοκαθολικισμού και του Προτεσταντισμού). Οι Πατέρες δεν εγκλωβίζονται σε τόσο δυαλιστικά σχήματα ούτε καταδικάζουν τη φιλότιμη διακονία της Μάρθας: *Τίς δὲ ἦν ἡ μερίς; ἀκοὴ λόγων ἀληθείας͵ καὶ θεωρίας μυστηρίων͵ καὶ τὴν μὲν οὐκ ἀπέστρεψεν͵ ἀφ΄ ὧν ἐποίει͵ τὴν δὲ προσεδέξατο͵ ἐφ΄ οἷς προσεῖχε. σκοπήσας μὲν τοίνυν τὰς δύο μερίδας διὰ τῶν δύο γυναικῶν͵ εἰσάγομεν͵* ***τὴν μὲν σωματικωτέραν διακονίαν*** *ἐλάττω·* ***χρησιμωτάτη γὰρ καὶ αὕτη****· τὴν δὲ ἀναβεβηκυῖαν καὶ πνευματικωτέραν·* ***καὶ ἕκαστος ἡμῶν ὃ θέλει ἐκλέξεται****. ὁ βουλόμενος διακονεῖν τοῖς πτωχοῖς καὶ θεραπεύειν νοσοῦντας͵ διὰ Μάρθας τὸν κανόνα τοῦτον λαβεῖν· ὃ γὰρ ἂν ποιήσῃ τις εἰς δοῦλον Χριστοῦ͵ εἰς Χριστὸν ἀνατρέχει τὸ γινόμενον· ὁ δὲ θέλων τὴν Μαρίαν ζηλῶσαι τὴν καταλελοιπυῖαν τοῦ σώματος τὴν διακονίαν͵ ἀναβᾶσαν δὲ εἰς τὴν θεωρίαν τῶν πνευματικῶν μαθημάτων͵ γνησίως μετελθέτω τὸ πρᾶγμα.* Ο Κύριος δεν απέτρεψε τη Μάρθα με δική του πρωτοβουλία. Τελικά το θέμα είναι το πώς ιεραρχούνται οι προτεραιότητες της ζωής μας χωρίς να υποτιμούνται το σώμα και η τροφή αλλά και χωρίς να συνιστούν τον *Μαμωνά* (που σύμφωνα με τον Ειρηναίο [*Κατά Αιρέσεων* 3.8] σχετίζεται με το *Μαμ* και τον λαίμαργο!). Και η Λυδία η πορφυροπώλις (!) προφανώς φιλοξένησε γενναία τον Απόστολο των Εθνών στον οίκο της εφόσον όμως πρώτα είχε αφουγκραστεί τον λόγο και είχε μετανοήσει. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και στην έρημο με τον χορτασμό των χιλιάδων ακροατών. Μάλιστα οι Πατέρες θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς ταυτόχρονα διδάσκει τους μαθητές για το τι είδους φιλοξενία/δεξίωση οφείλουν να αναμένουν κατά τον ευαγγελισμό του λόγου της ελπίδας: *ὀνίνησι δὲ καὶ τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς ὁ Κύριος διὰ τούτων οὐ μετρίως͵ ἵν΄ εἰδεῖεν ὅπως τε καὶ τίνα τρόπον ταῖς τῶν δεχομένων αὐτοὺς οἰκίαις ἐνδιαιτᾶσθαι χρὴ͵ ἡνίκα τὴν ὑπ΄ οὐρανὸν περιέρχονται͵ τὸ θεῖον κήρυγμα καταγγέλλοντες* (πρβλ. Μεγ. Βασ. *Ηθ. Κεφάλ. Α*[*ʹ*](http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/H.html)*. Ὅτι δεῖ τὸν Χριστιανὸν καὶ τὴν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς* ***δεξίωσιν ἀθόρυβον καὶ λιτοτέραν*** *ποιεῖσθαι).*

Η επισήμανση της ανάγκης της σχόλης και της υπακοής ως σχολής συμπλέκονται άριστα με τα επόμενα λόγια του Κυρίου περί του είδους και της ενέργειας προσευχής αλλά και αυτά που αφορούν στο Βεελζεβούλ και καταλήγουν με μια παραβολή που συνδέεται με τον ευτρεπισμένο οίκο και το πώς ο διάβολος επιστρέφει να κατοικήσει και πάλι όταν διαπιστώσει αδράνεια. Ξαφνικά, *ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ·* ***μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας****. αὐτὸς δὲ εἶπεν·* ***μενοῦν γε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες***. Πρόκειται για μια ανώνυμη γυναικεία φωνή[[2]](#footnote-2), η οποία σε αντίθεση προς τις ανδρικές που προηγουμένως στέκονται κριτικά ή/και απορριπτικά απέναντι στον Μεσσία (11, 14-16), υψώνεται για να μακαρίσει την κοιλιά που τον βάστασε και τα στήθη που τον θήλασαν[[3]](#footnote-3). Έτσι εκπληρώνεται μια προφητεία της Θεοτόκου για τον εαυτό της που καταγράφεται στο γνωστό *Μεγαλυνάριο* (1, 48: *ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί*) αφού προηγουμένως μία άλλη πρώην στείρα γερόντισσα, η έξι μηνών έγκυος Ελισάβεθ, με το ήδη 24 εβδομάδων έμβρυο να σκιρτά στην κοιλιά της, επίσης ***ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλη*** «*εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶν καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου»* (1, 42).

Ο «*τριπλός* όρος» *μεν-οῦν-γε* (ή το *μὲν οὖν*) μπορεί να εισαγάγει μια αντίθεση (και έτσι αποδίδεται σε κάποιες ευρωπαϊκές μεταφράσεις όπου μάλλον καταπολεμείται η Μαριολατρία), μια επιβεβαίωση ή συγκατάθεση συνοδευόμενη μια τροποίηση. Εν προκειμένω συμβαίνει μάλλον το τρίτο καθώς ο ακροατής έχει υπόψιν του όσα έχει ήδη διακηρύξει η Ελισάβετ (﻿1, 42. ﻿45. 48). Ο Ιησούς επιβεβαιώνει το λεχθέν. Προσθέτει, όμως, ότι πραγματικά ευτυχισμένοι είναι αυτοί που διαρκώς αφουγκράζονται τον λόγο του Θεού και τον *φυλάττουν* διαρκώς στη μνήμη και την καρδιά τους. Εν προκειμένω απηχείται το 8, 21: όταν μετά την παραβολή του σπορέα ενημέρωσαν τον Κύριο ότι τον αναζητούν η μητέρα και τα αδέλφια του, *ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν* ***οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες[[4]](#footnote-4)****.* Τα δύο ρήματα (*οἱ ἀκούοντες […] καὶ φυλάσσοντες)* στην Α.Γ. λειτουργούν ως συνώνυμα καθώς το *ακούω* σημαίνει και *υπακούω*. Γι’ αυτό και είναι η πρώτη λέξη του Συμβόλου της Πίστης (του *Σεμά*) του Ιουδαϊσμού (Δτ. 6, 4). Εν προκειμένω ίσως το *οἱ ἀκούοντες* αντιστοιχεί στη μήτρα που συλλαμβάνει και το ***ποιοῦντες*** στους μαστούς που θηλάζουν και τροφοδοτούν τον «σπερματικό» λόγο του Θεού. Στον Ιουδαϊσμό, όπως προδίδει το *ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος* (18, 21) του πλούσιου, το *φυλάσσω* συνδεόταν ιδιαιτέρως με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. Πλέον αφορά στην υπακοή και εφαρμογή του λόγου του Ιησού. Γι’ αυτό ήδη στο 10, 23-4 Αυτός μακαρίζει τους μαθητές:*μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.* Η ίδια η Θεοτόκος *διετήρει πάντα τα ρήματα στην καρδιά της*.

Οι Πατέρες συνδέουν τον συγκεκριμένο μακαρισμό με την προηγηθείσα θεραπεία του κωφού, που δεν ακούγεται στη Σύναξη αφού το ανάγνωσμα την αποσιωπά. Αυτός όταν απελευθερώθηκε από τον δαίμονα άρχισε να ομιλεί και *ἐθαύμασαν* οι όχλοι. Πλέον έπρεπε να μάθει και να ακούει προκειμένου να ξεκινήσει η αλυσιδωτή αντίδραση που προκαλεί η πραγματική χρήση αυτής της αίσθησης (πρβλ. Ρωμ. 10, 10-4): *Διὰ τί τῆς γυναικὸς εἰπούσης͵ «μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε»͵ καὶ τὰ ἑξῆς͵ αὐτὸς Χριστὸς ὁ δεσπότης εἶπε͵ «μενοῦνγε […]» ἁρμοδίως πρὸς τὸν καιρὸν τοῦτό φησιν· ἐπειδὴ γὰρ οἱ τῶν θείων λόγων ἀνήκοοι τοὺς ὑπηκόους τούτων κατέκριναν͵ αὐτὸς τὸ ἐναντίον ποιῶν͵ μᾶλλον μακαρίζει τούτους· λοιπὸν δὲ καὶ διὰ τὸν ἰαθέντα κωφὸν͵ ἵνα καὶ αὐτὸς* ***ἀκούσας μάθῃ****͵ καὶ μαθὼν* ***πιστεύσῃ****͵ καὶ πιστεύσας* ***ἐργάσηται****͵ καὶ ἐργασμένος* ***στεφανωθῇ καὶ δοξασθῇ*** *μετὰ πάντων τῶν φυλασσόντων τὰς δεσποτικὰς ἐντολάς*.

Είναι όντως παράδοξο ότι κατά την εορτή των Εισοδίων όχι μόνον δεν αναγιγνώσκεται κάποια περικοπή με πρωταγωνίστρια τη Θεοτόκο αλλά το ίδιο το ανάγνωσμα κατακλείεται με φράση η οποία κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να σχετικοποιεί την αποκλειστικότητά της. Γενικότερα τα βιβλία της Κ.Δ. και μάλιστα τα αρχαιότερα εξ αυτών (οι επιστολές του Παύλου) είναι επιφυλακτικά στην προβολή της Θεοτόκου. Γράφτηκαν σε έναν μεσογειακό κόσμο που ήταν εξαιρετικά έντονη ένεκα και της πατριαρχίας του Ρωμαϊκού καθεστώτος η λατρεία της Μεγάλης Μάνας (Ίσιδας) παραστάσεις της οποίας επιβιώνουν και στα δυτικά αγάλματα της Παναγίας-Μαντόνα αλλά και στη Μαριολατρία όχι μόνον του Ρωμαιοκαθολικού κόσμου αλλά και στη λαϊκή ευσέβεια της Ανατολής. Τα Εισόδια της Θεοτόκου, όπως και η σύλληψη και το περιεχόμενο των λοιπών θεομητορικών εορτών περιγράφονται στο απόκρυφο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου (150 μ.Χ.). Η Εκκλησία σεβάστηκε και καθιέρωσε τις συγκεκριμένες αφηγήσεις καθώς διασώζουν βαθύτερες ίσως αλήθειες για το πώς μπορούν τα μέλη τους να κυοφορήσουν τον Χριστό σε έναν κόσμο «ομογενοποιημένο» που εξακολουθεί να αναζητά ελπίδα. Η Παρθένος, όπως και η Μαριάμ της ευαγγελικής αφήγησης, ξεπερνώντας τα στερεότυπα του φύλου και της φυλής, υπερβαίνοντας ακόμη και τους συγγενικούς δεσμούς (και όχι μόνον αυτούς που υπαγορεύει το DNA) συνειδητοποίησαν και ως γυναίκες το εξής: όπως για να *μορφωθεί* ένας άνθρωπος είναι απαραίτητο να ζήσει στο σκότος και τη σιωπή της μήτρας αναπτύσσοντας το αισθητήριο της ακοής, έτσι και για να ωριμάσει πνευματικά είναι απαραίτητη η είσοδος στα Άγια των Αγίων της σιωπής και της ακρόασης του αυθεντικού Λόγου. Έτσι τον γνωρίζει ουσιαστικά (που στη βιβλική γλώσσα είναι ταυτόσημο του *κοινωνεί*) και ταυτόχρονα τον κυοφορεί στον κόσμο μεταμορφούμενος σε πηγή ύδατος ζώντος που μεταβάλλει τη στέπα σε παράδεισο. Τα Άγια των Αγίων του *μοναδικού* Ναού των Ιεροσολύμων («του μοναδικού Θεού, του μοναδικού λαού»! όπως διακήρυσσαν οι Ισραηλίτες) ήταν κατασκότεινα και ουσιαστικά κενά αφού η κιβωτός είχε χαθεί αιώνες πριν. Με την παρουσία και τη *θεία λειτουργία* της Θεοτόκου γίνονται πλέον από κάθε άποψη «διάφανα»-διαμπερή. Αυτό το γεγονός που θα ολοκληρωθεί με το σκίσιμο κατά τη Σταύρωση του καταπετάσματος που έπλεκε σύμφωνα με το Πρωτευαγγέλιο η Θεοτόκος όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό για να συμβεί η *Μεγάλη Έκρηξη* της καινούργιας Δημιουργίας. Έτσι τα Εισόδια μεταβάλλονται σε γόνιμη Έξοδο που απελευθερώνει και νοηματοδοτεί τον κόσμο. Σε αυτήν την καινή Έξοδο δεν πρωταγωνιστεί ένας νέος Μωυσής που *κοιμάται/τελευτά* πριν την είσοδο στη Γη της Επαγγελίας αλλά κάθε νέα Εύα η οποία δεν φιλοσοφεί απλώς αλλά συλλαμβάνει τον Λόγο και τον γεννά στη χώρα και τη σκιά του θανάτου.

2. *Λκ* 2,20-21 - 2,40-52 (Περιτομή του Κυρίου, 1η Ιανουαρίου)

20Καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτὸν καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.

40Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον ***σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό****. 41Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 42Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 43καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 44νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν* ***τῇ συνοδίᾳ*** *ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ* ***ἀνεζήτουν*** *αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, 45καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ* ***ἀναζητοῦντες*** *αὐτόν. 46καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς· 47ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ· τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;* ***ἰδοὺ ὁ πατήρ σου*** *κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 49καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι* ***ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου*** *δεῖ εἶναί με; 50καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 51καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲθ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.*

Το πέρασμα του Ιησού μέσα από τον χρόνο αποθανατίζει με την πένα του ο Λουκάς, ο μόνος ο οποίος αφηγείται εκτός από την ονοματοδοσία και την περιτομή του την όγδοη ημέρα, τον εκκλησιασμό του την τεσσαρακοστή και την επίσκεψή του στο Ναό κατά την ηλικία των δώδεκα ετών, γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος της παιδικότητας και την αρχή της ωριμότητας. Ένας άλλος σταθμός που θα βιωθεί λειτουργικά οσονούπω είναι η ηλικία των τριάντα ετών όταν και ο Ιησούς θα βαπτισθεί για να εξέλθει μέσω της ερήμου στη δημόσια δράση. Με αυτόν τον τρόπο ο Έλληνας Ευαγγελιστής αποδεικνύει ότι ο Κύριος έγινε τέλειος άνθρωπος. Βίωσε όλη την ανθρώπινη εξέλιξη μεταγγίζοντας όμως ως *Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς* την αιωνιότητα στον αδυσώπητο Χρόνο που στη φύση λειτουργεί ως *πανδαμάτορας* Κρόνος φθοράς και διάβρωσης. Έτσι η Είσοδος του Ιησού κάθε φευγαλέο δευτερόλεπτο μετατρέπεται σε *Καιρό/Ευκαιρία ζωής* και θανάτου.

Η περικοπή εισάγεται με την επι*στροφή* των μαρτύρων της Γέννησης του Θεανθρώπου οι οποίοι στο *Κατά Λουκάν* δεν είναι οι περισπούδαστοι μάγοι εξ ανατολών, αλλά οι ταπεινοί/άσημοι κοινωνικά και θρησκευτικά περιθωριοποιημένοι ποιμένες. Αυτοί αν και θεωρούνταν ακάθαρτοι από τους ευλαβείς ένεκα της ενασχόλησής τους με μία εργασία που δεν επέτρεπε πλήρη εφαρμογή του Νόμου, γίνονται αποδέκτες του Ευαγγελισμού και αυτόπτες μάρτυρες της έλευσης του Σωτήρος. Αυτές οι υπάρξεις, όπως και άλλες παρόμοιες *ταπεινές και καταφρονεμένες φιγούρες* στην Εισαγωγή του *Κατά Λουκάν,* ξεσπούν σε δοξολογία και ευχαριστία του Θεού διότι *και είδαν και άκουσαν* αυτά που τους διακήρυξαν οι άγγελοι με τις αισθήσεις τους (και όχι με οπτασίες και οράματα). Αυτή η *Ευχαριστία*/η Δοξολογία αντί της ικεσίας θα αποτελέσει για αιώνες το χαρακτηριστικό της χριστιανικής Εκκλησίας που βιώνει τη Χάρη, τη διαγραφή των χρεών/οφλημάτων και τη δωρεά της παρουσίας του Θεού στη ζωή της.

Κατ’ αντιστοιχία προς τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, του οποίου η έλευση στον Κόσμο διαδραματίζεται παράλληλα προς αυτήν του Ιησού (συγκροτώντας στο *Κατά Λουκάν* ένα εξαιρετικό Δίπτυχο), το Παιδίον την όγδοη ημέρα (α) λαμβάνει το όνομα που έχει υπαγορεύσει ο Θεός και (β) υπόκειται στην επώδυνη περιτομή που σήμαινε κένωση αίματος. Πρόκειται για δύο έθιμα τα οποία αρχικά δεν ήταν συνδεδεμένα. Η περιτομή δεν αποτελούσε χαρακτηριστικό μόνον των Εβραίων[[5]](#footnote-5). Κατά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία ([586](http://el.wikipedia.org/wiki/586)-[538](http://el.wikipedia.org/wiki/538) π.Χ.) η περιτομή γίνεται το κατεξοχήν χαρακτηριστικό σημείο των Ισραηλιτών, αφού οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι δεν την γνώριζαν. Κατά την περίοδο της ελληνο-σελευκίδειας κατοχής της Παλαιστίνης (2ος αι. π.Χ.) έγινε σημείο της Ομολογίας. Μαζί με άλλα έθιμα της ιουδαϊκής θρησκείας –θυσία του Ναού, εορτή του Σαββάτου- απαγορεύτηκε με την απειλή του θανάτου (Α’ Μακ. 1, 41-64). Η αναστάτωση στο λαό ήταν μεγάλη και έτσι προκλήθηκε η επανάσταση των Μακκαβαίων. Μερικοί βέβαια συνέπλευσαν με τους Έλληνες και προχώρησαν στον *επισπασμό* για να μη γίνονται αντικείμενο ειρωνείας στο Γυμνάσιο που κτίστηκε απέναντι στο Ναό (Α’ Μακ. 1, 15). Έτσι το αποκρουστικό[[6]](#footnote-6) στον ελληνορωμαϊκό κόσμο έθιμο κατέστη το κατεξοχήν χαρακτηριστικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας του συγκεκριμένου λαού που διέκρινε τον εαυτό του από την *ακροβυστία*.

Ο Ιησούς όπως εντάχθηκε πλήρως στον χρόνο έτσι εκκεντρίσθηκε και στον χώρο. Η γέννησή του στη Βηθλεέμ οφείλεται στην ταπεινωτική *απογραφή του Αυγούστου*, ενώ με τη συγκεκριμένη πράξη του πολιτογραφείται μέλος ενός λαού «παρεξηγημένου» στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον. Η παρουσία μάλιστα του Ιησού συμβαίνει σε μια εποχή που αυτός (ο λαός) βρίσκεται ακόμη μετά από 500 χρόνια αιχμάλωτος σε μια παγκοσμιοποιημένη αυτοκρατορία, την Pax Romana του Οκταβιανού και διέρχεται και ο ίδιος εξαιρετική κρίση ταυτότητας εσωτερική και εξωτερική.

Ταυτόχρονα ο Ιουδαίος Ιησούς με την περιτομή αποτυπώνει ανάγλυφα τη συνέχεια μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στο Γέν. 17, 1-27 ο ισχυρός Θεός διακηρύσσει ότι θέλει να συνάψει διαθήκη με τον Αβραάμ. Κατά τη σύναψη αυτής, ο Πατριάρχης λαμβάνει την υπόσχεση ότι θα γίνει πατέρας *πολλών* λαών και βασιλέων και θα λάβει ως αιώνια κληρονομιά ολόκληρη τη γη Χαναάν. Η επώδυνη για το βρέφος περιτομή και το αίμα που χύνεται, γίνονται σημείο της Διαθήκης και πρέπει να επιτελείται όταν το νεογέννητο βρέφος είναι μόλις οκτώ ημερών. Όποιος την αρνείται, διασπά τη διαθήκη και χάνει τη ζωή του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος *αντισημίτης* Χριστιανός Μαρκίων αναγνώριζε από τα Ευαγγέλια μόνον το *Κατά Λουκάν* από το οποίο όμως διέγραφε τις συγκεκριμένες περικοπές. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περικοπή καταγράφεται όταν μετά από επώδυνες συγκρούσεις (που υπαινίσσεται και ο ίδιος ο Λουκάς στο Πρ. 15) η περιτομή *δεν* θεωρείται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος εθνικός στον λαό του Θεού, την Εκκλησία.

Η μοναδικότητα του Ιησού έγκειται στο ότι δεν εγκλωβίστηκε στον χώρο και στον χρόνο. Η εθνική του ταυτότητα δεν μετατράπηκε σε δείκτη αυτοσυνειδησίας και θεμέλιο της ζωής Του. Οι επαγγελίες του Θεού προς τον Αβραάμ που αφορούσαν σε *έθνη πολλά,* δεν σχετίστηκαν ούτε αποκλειστικά με τη Γη ούτε μόνον με τους εξ αίματος «κληρονόμους» του αλλά με όλους όσους επεδείκνυαν την αβραμιαία πίστη-εμπιστοσύνη στον Κύριο. Το όνομα *Ιησούς,* το οποίο λαμβάνει το βρέφος όταν γίνεται η περιτομή και πέφτουν σταγόνες αίματος, ανακαλεί τον μεγάλο στρατηλάτη κατακτητή της Γης της Επαγγελίας Ιησού του Ναυή. Ο νέος Ιησούς δεν είναι ούτε ο μαρμαρωμένος βασιλιάς ενός έθνους ούτε σωτήρας όπως επαγγελόταν ότι ήταν ο θείος*/Σεβαστός* «πλανητάρχης» Καίσαρας της Ρώμης. Όπως περιληπτικά συμπυκνώνει ο Πέτρος στις *Πράξεις* το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς *ο ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι Ἁγίῳ καὶ δυνάμει, διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου* (10, 38). Σώζει τον άνθρωπο από τον διάβολο, τον πόνο και τον θάνατο και όπως αμέσως μετά την περικοπή της περιτομής διακηρύσσει ο Συμεών στον ίδιο το Ναό των Ιεροσολύμων, γίνεται *φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν* (για να φωτισθούν τα έθνη-οι λαοί) *καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ* (2, 32). Πρόκειται για τη σωτηρία την οποία ετοίμασε *κατὰ πρόσωπον* ***πάντων τῶν λαῶν*** (2, 30-1).

Την πιστή εφαρμογή των πατρογονικών εθίμων και διατάξεων αποτυπώνει και η επισυναπτόμενη στο ευαγγελικό ανάγνωσμα περικοπή, της οποίας όμως στο *Κατά Λουκάν* προηγείται ο εκκλησιασμός του Ιησού σαράντα ημερών βρέφους στο Ναό. Παραδόξως και αυτή έχει ως επίκεντρό της το άγιον όρος της Σιών που θεωρούνταν από τους Ιουδαίους ο ομφαλός και ο άξονας της γης. Ενώ για το *παιδίον* Ιωάννης σημειώνεται στο εκπληκτικό Δίπτυχο του Λουκά *ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι* (1, 80), ο Ιησούς ο οποίος συνελήφθη ***εκ Πνεύματος αγίου*** και Μαρίας της Παρθένου, σύμφωνα με τα αρχαιότερα χειρόγραφα, πληρωνόταν με *σοφία* ενώ σε αυτό ήταν και *η χάρις/η εύνοια του Θεού*[[7]](#footnote-7). Οπροφήτης του ***Ὑψίστου*** (1, 76) *ἦν* ***ἐν ταῖς ἐρήμοις*** *ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ*. Ο Ιησούς ανατρέφεται στην άσημη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας των αλλοδαπών στο πλαίσιο μιας οικογένειας που εφαρμόζει πιστά τα πάτρια.

Το *τριήμερο* ταξίδι από τη πλουτοπαραγωγική Γαλιλαία στην ορεινή Ιερουσαλήμ, το οποίο ο Νόμος προέβλεπε τρεις φορές το χρόνο κατά τις αντίστοιχες ετήσιες κορυφαίες εορτές της άνοιξης και του φθινοπώρου, απαιτούσε και κόπο και οικονομική επιβάρυνση για έναν χειρώνακτα τέκτονα. Αυτή η ιεραποδημία, που παρότι ήταν υποχρεωτική για τους άνδρες, πραγματώνεται και από τη Μαριάμ, ανακαλεί την αντίστοιχη πορεία των γονέων του Σαμουήλ (Α’ Βασ. 1, 3.7.21. 2, 19) για τον οποίο επίσης αναφέρεται το *προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις*. Ας σημειωθεί, όμως, ότι ο Σαμουήλ, ο οποίος επίσης αναδεικνύεται σε μία αλλαγή σελίδας της ιστορίας του Ισραήλ αφού χρίει τους πρώτους βασιλείς, ανατράφηκε στο Ναό και όχι στη Γαλιλαία.

Το συγκεκριμένο Πάσχα (που στα εβραϊκά σημαίνει *πέρασμα-διάβαση*), στη ζωή του Ιησού σηματοδότησε *την έξοδο* από την παιδικότητα στην εφηβεία και την ωρίμανση. Στην αφήγηση του Λουκά αυτή η εξέλιξη «ζωγραφίζεται» αφού χρησιμοποιούνται προοδευτικά οι όροι *βρέφος* (στ. 16) *παιδίον* (στ. 40), *παῖς* (στ. 43) και *ὁ Ἰησοῦς* (στ. 52). Η τελετή της **θρησκευτικής ενηλικίωσης**, γνωστή ως Μπαρ Μιτζβά (בר מצוה, *Υιός του Καθήκοντος*), πραγματώνεται μέχρι σήμερα στην ηλικία των δεκατριών (στην περίπτωση του αγοριού). Γιορτάζεται στη Συναγωγή, το αγόρι διαβάζει το εδάφιο της ημέρας από την Τορά (τον ιερό «Νόμο») που έχει διδαχθεί από τον ραβίνο και διαβεβαιώνει ότι αναγνωρίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν αναλαμβάνοντας ως ενήλικος πλέον την ευθύνη των πράξεών του.Οι όρκοι θεωρούνται δεσμευτικοί, οι ποινές των γονέων αυστηρές, η νηστεία της ημέρας του εξιλασμού (Γιομ Κιππούρ) εφαρμόζεται τέλεια. Ο άνθρωπος που κατά τη νηπιακή ηλικία μαθήτευσε στη μητέρα του και κατά την παιδική στον πατέρα του, βρίσκεται πλέον υπό την καθοδήγηση του Νόμου και τις 613 διατάξεις (*Mitzvot*) και βάσει αυτού εναρμονίζει την πορεία (*χαλαχά*) της ζωής του.

Η αρχικά ποιμενική γιορτή του Πάσχα διαρκούσε οκτώ ημέρες αφού συνδυαζόταν με τη γεωργική εορτή των αζύμων[[8]](#footnote-8). Όταν ολοκληρώθηκε αυτό το διάστημα και ενώ οι γονείς *ὑπέστρεφαν, ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ.* Όλη την ημέρα πεζοπορούσαν ***ἐν τη συνοδία*** που σημαίνει ότι συγγενείς και γνωστοί είχαν συγκροτήσει ένα καραβάνι όχι μόνο για να οικονομείται καλύτερα μια τέτοια διαδρομή που ακολουθούσε την οδό *πέραν του Ιορδάνη,* αλλά για την αποφυγή των επιθέσεων των ληστών (Επίκτητος 4.1.914). Το εσπέρας στο κατάλυμα *ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αύτοῦ (****οἱ γονεῖς αὐτοῦ*** κατά τα αρχαιότερα χειρόγραφα*)* διαπιστώνουν ότι το τέκνο τους δεν τους ακολουθεί. Προφανώς δεν τους είχε συνηθίσει σε παρόμοια περιστατικά. Για πρώτη φορά ο δωδεκαετής πλέον Ιησούς διαφοροποιείται και αποστασιοποιείται από τον περιβάλλον των *κατά κόσμον* οικείων –και δη των γονέων- για να βρεθεί σε αυτόν του πραγματικού Πατέρα του. Αντίστοιχη αποστασιοποίηση από τη μητέρα Του πραγματοποιεί ο Ιησούς στο *Κατά Ιωάννη* στο γάμο της Κανά, μια περικοπή η οποία πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με την αμέσως επόμενη ανατρεπτική ζηλωτική παρουσία Του στον Οίκο *του Πατέρα Του*.

Τελικά ο Ιησούς ανευρέθη τρεις ημέρες μετά την αναχώρηση. Το τριήμερο αυτό της απώλειας μάλλον δεν προϊδεάζει για το αντίστοιχο διάστημα της εις Άδη καθόδου καθώς ο Λουκάς δεν αναδεικνύει αυτή τη διατύπωση στις πασχάλιες αφηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αποτυπώνει ανάγλυφα την κορύφωση της αγωνίας. Το παράδοξο είναι ότι ο Ιησούς δεν απαντάται στη γνωστή στάση μαθητείας. Το σύνηθες ήταν οι μαθητές να βρίσκονται γύρω από έναν νομοδιδάσκαλο και μάλιστα στα πόδια του. Κέντρο της ομήγυρης ήταν ο ραββίνος και ουσιαστικά ο Νόμος του Μωυσή/η Τορά με τις 613 απαγορευτικές στην πλειονότητά τους διατάξεις της. Στην προκείμενη περίπτωση πυρήνας της Σύναξης είναι το *παιδίον,* ο Ιησούς, και μάλιστα *καθεζόμενος* (όπως κάποτε ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες. Α’ Βασ. 10, 10) χωρίς να είναι σαφές εάν οι δάσκαλοι του Ισραήλ ίστανται τριγύρω Του ή κάθονται. Σημειωτέον ότι αυτή η σκηνή εκτυλίσσεται στην καρδιά της ιουδαϊκής γης στο *Ιερό.* όχι βέβαια στον ίδιο το Ναό αλλά στις στοές που περιστοίχιζαν την τεράστια Αυλή των Εθνικών ή/και στα Προπύλαια που χρησιμοποιούνταν ως τόπος διδασκαλίας ιδίως τις μεγάλες γιορτές όταν και συνέρεαν στην Αγία Πόλη περί τους 250.000 προσκυνητές.

Η δυναμική παρουσία του παιδίου, η οποία «ζωγραφίζεται» μέσω του πολυσύνδετου, δεν συνίσταται στο ότι Αυτό επιτελεί παράδοξα σημεία και μάλιστα επιδεικτικά-καταστροφικά (όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες δημοφιλείς απόκρυφες αφηγήσεις των παιδικών χρόνων του Ιησού) ούτε καταρχάς στη διδασκαλία/το κήρυγμα που και στις *Πράξεις* (κεφ. 3) ακούγεται στο Ναό σε συνδυασμό με δυνάμεις/θαύματα. Η *καταρχήν* δραστηριότητα του Ιησού έγκειται στο ***να ακούει*** τους συνομιλητές του και επιπλέον στο ***να τους επερωτά***. Αντιστοίχως όσοι τον ακούνε *εξίστανται* από τη σύνεση. Προφανώς αυτά τα στοιχεία οφείλονται στη σοφία και τη χάρη που τον κατέκλυζαν τα οποία, όμως, δεν οδηγούν ούτε σε προπέτεια και θράσος αλλά ούτε και σε επίδειξη. Ας σημειωθεί ότι ο Ιώσηπος καταγράφει στο *Βίο* του (κεφ. 10 κε.) ότι μετέβη από την παιδικότητα/την *παιδεία* στην *πολιτεία* στην ηλικία των **δεκαέξι** όταν και οι Έλληνες και Ρωμαίοι ενηλικιώνονταν φορώντας την toga virilis ή libera. Τότε αρχίζει να λαμβάνει εμπειρία των τριών «αιρέσεων» του Ιουδαϊσμού για να καταλήξει «δόκιμος» στον ερημίτη ασκητή Βάννου. Ο Ιησούς ήδη στα δώδεκα διαλέγεται ισότιμα με τους διδασκάλους, τη στιγμή μάλιστα που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λαμβάνει εμπειρία του θεϊκού ρήματος σε ώριμη ηλικία (3, 2).

Παραδόξως ο Λουκάς δεν αφηγείται τι ακριβώς διημείφθη μεταξύ των συνομιλητών (όπως αντιστρόφως συμβαίνει στο *Ευαγγέλιο του Θωμά* 19. 2. *αραβ. Ευαγγέλιο παιδ. Ηλικίας* 50-53) αλλά ότι *πάντες οι ακούοντες* υπόκεινται σε *έκ-σταση*, όπως θα συμβεί κατόπιν με τις ιάσεις του Ιησού αλλά και τις *πράξεις* των πνευματοφόρων μαθητών Του. Ας μην λησμονείται ότι μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του Μεσσία ήταν η ανάσταση μιας ***δωδεκαετούς*** κόρης άνευ ονόματος αφού για τη μικρή κοινότητα είναι απλώς η κόρη του αρχισυναγώγου-«παπά» Ιαείρου. Με έκσταση θα αντιδράσουν και εκείνοι που θα ακούσουν για πρώτη φορά στη Συναγωγή της Δαμασκού το κήρυγμα του *πορθητή* Παύλου μετά τη μεταστροφή του (Πρ. 9, 21). Στο *Κατά Ιωάννη* (7, 14-15. 30) *μεσούσης τῆς* φθινοπωρινής *ἑορτῆς* της Σκηνοπηγίας *ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. 15ἐθαύμαζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες·* ***πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;*** *Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.* Εν προκειμένω οι ακροατές Νομικοί και Γραμματείς του Ναού, οι οποίοι στο τέλος θα τον σταυρώσουν, δεν διερωτώνται εάν ο μικρός από τη Γαλιλαία με την παράξενη/ιδιάζουσα προφορά έχει δεχθεί παιδεία στο Νόμο ανώτερη από τη στοιχειώδη που προσφερόταν στη Συναγωγή. Αντιθέτως τον ακούνε χωρίς απαξίωση και ειρωνεία ή/και διωγμό. Στο *Κατά Λουκάν* οι πρώτοι που τον απορρίπτουν είναι οι συντοπίτες του στη Ναζαρέτ (4, 16 κε.) όπως συνέβη με τους προφήτες της Γαλιλαίας Ηλία και Ελισσαίο.

Αντίθετα με τους παρισταμένους, οι γονείς όχι μόνον δεν εκπλήσσονται με το γεγονός ότι τα λόγια του Ιησού καθηλώνουν μεγάλους δασκάλους αλλά τον επιπλήττουν διότι με την ενέργειά Του να εγκαταλείψει τους οικογενείς του, τους υπέβαλε στη φοβερή βάσανο να τον *αναζητούν* (κάτι που επισημαίνεται δύο φορές) εναγωνίως επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο διάλογος με το *παιδίον* είναι επιτιμητικός: *καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ· τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως;* ***ἰδοὺ ὁ πατήρ σου*** *κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.* Ομιλεί η μητέρα (και το εξαίρει αυτό ο Λουκάς αφού δεν χρησιμοποιεί το όνομά της αλλά την ιδιότητά της) προφανώς διότι ήταν εκείνη που βίωσε για πρώτη φορά τη ρομφαία που της υποσχέθηκε προηγουμένως ο Συμεών (2, 35). Αντικρίζει τον γιο της να αποστασιοποιείται από αυτήν στον ίδιο χώρο που είχε προφητέψει ο γέρων πρεσβύτης. Στην αρχή χρησιμοποιεί μια ρητορική ερώτηση που επικεντρώνεται στο *εμείς* της «αγίας οικογένειας» που διαταράχτηκε από την *απομάκρυνση* του γιου. Στην επόμενη πρότασή της, που ξεκινά με το εμφαντικό *ἰδοὺ,* η Θεοτόκος προτάσσει (α) τον pater familias - Ιωσήφ, τον οποίο παραδόξως ονομάζει *πατέρα του τέκνου[[9]](#footnote-9)* (σύμφωνα με τους Πατέρεςγια να μην υποψιάσει τους Ιουδαίους και επειδή από τον Ιωσήφ εγενεαλογείτο ο Ιησούς) ενώ (β) πριν από το ρήμα *ἐζητοῦμέν σε (*σε **παρατατικό** για να δηλωθεί η διάρκεια) χρησιμοποιεί τη μετοχή **ενεστώτα** *ὀδυνώμενοι* που υποδηλώνει διάρκεια.Με τον τρόπο της δεν διακόπτει μόνον τον Ιησού αλλά επιπλέον τον μειώνει στα μάτια των *νομο*διδασκάλων καθώς ο μικρός σοφός από τη Γαλιλαία στην ηλικία κατά την οποία εγκαινιάζεται η πλήρης εφαρμογή του Νόμου φαίνεται να μην εφαρμόζει τη σημαντικότατη πέμπτη εντολή *Τίμα τον πατέρα σου*, την κορωνίδα της β’ πλάκας, αυτής που αναφερόταν στις υποχρεώσεις προς τον πλησίον.

Ακολουθεί **ο πρώτος λόγος του Ιησού** στο *Κατά Λουκάν* αλλά και συνολικά στο δίτομο έργο του Έλληνα ιατρού. Για πρώτη φορά ονομάζεται ο Θεός *Πατέρας* (αντί του συνηθισμένου στον Ιουδαϊσμό ονόματος *Κύριος*) και μάλιστα ειδικά του Ιησού: *49καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι* ***ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου*** *δεῖ εἶναί με;* Το *παιδίον* με ευγένεια, διορθώνοντας την επίπληξη της μητέρας του αλλά προφανώς και την άποψη των παρισταμένων, μέμφεται με τις δύο ερωτήσεις την άγνοια εκ μέρους τους. Ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι με την κίνηση της αποστασιοποίησης ουσιαστικά υπακούει στην εντολή *Τίμα τον πατέρα σου*.

Το ***ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου***μπορεί να σημαίνει (α) στον οίκο-τον χώρο του Πατέρα μου ο οποίος είναι και ο Ναός αλλά και ο Ουρανός, (β) τους ανθρώπους που σχετίζονται με τη διακονία Του αλλά και (γ) τα *πράγματα/τις υποθέσεις* του Πατέρα μου (Μκ. 8, 33. Α’ Κορ. 7, 32-4. Α’ Τιμ. 4, 15). Μάλλον σημαίνονται και το (α) και το (γ) ενώ ταυτόχρονα διακηρύσσεται ότι ο «εβραϊκός» Θεός που λατρεύεται στο Ναό των Ιεροσολύμων είναι ο Πατέρας του Ιησού και όχι κάποιος άλλος Θεός. Κατεξοχήν χαρακτηριστικό αυτού του Θεού δεν είναι η κυριότητα-κυριαρχικότητα όπως πίστευαν οι ραβίνοι ακροατές του Δωδεκαετούς αλλά η Πατρότητα. Οι ακροατές συνειδητοποιούν ότι ο Ιησούς δεν θα *υιοθετηθεί* κατά τη βάπτισή του όπως συνέβη στο παρελθόν με τους βασιλείς και άλλες σπουδαίες μορφές-*χριστούς* του Ισραήλ αλλά και θα συμβεί μετά την Ανάστασή Του με τους πιστούς σε Αυτόν. Είναι ο φυσικός μονογενής Υιός του Πατέρα. Μάλιστα ο συγκεκριμένος Πατέρας (σε αντίθεση προς τους σαρκικούς γονείς) δεν διστάζει να αποχωριστεί και τέλος να θυσιάσει τον Μονογενή Του χάριν των ανθρώπων. Συνήθως η μονοσύλλαβη λέξη ***δεῖ*** χρησιμοποιείται στον Λουκά για να συμπυκνώσει όλο το έργο της θείας Οικονομίας. Εδώ αποτυπώνει το φυσιολογικό (να είναι κάποιος στην πατρική εστία) που στην περίπτωση του Πατέρα Θεού της ελευθερίας και αγάπης εν μέρει καταστρατηγείται για να σωθεί η ανθρωπότητα και κάθε άνθρωπος προσωπικά.

Εκπλήσσει το γεγονός ότι ο Ιησούς, ο οποίος προκάλεσε *έκ-σταση* στους Ιεροσολυμίτες (η οποία όμως δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη στο έργο του Λουκά στην πίστη) αλλά ουσιαστικά και στους γονείς, δεν κατανοείται από αυτούς παρότι οι τελευταίοι είχαν πρωταγωνιστήσει στην παράδοξη σύλληψη και γέννηση. Μάλιστα το χωρίο το *καὶ* ***αὐτοὶ*** *οὐ συνῆκαν* (2, 50) που αφορά στους γονείς του Κυρίου, σκανδάλιζε τόσο ώστε κάποιοι ερμηνευτές δεν το συνδέουν με αυτούς αλλά με τους παρισταμένους Εβραίους! Στο σημείο, όμως, αυτό διακρίνεται η ειλικρίνεια του συγγραφέα, ο οποίος είναι ο μόνος Ευαγγελιστής που ως Έλληνας ιστορικός καταγράφει το γένος και την *ανατροφή* του Ιησού αλλά και ως ιατρός δείχνει ευαισθησία στο «ιστορικό», τη σύλληψη και την παιδική ηλικία Του. Παρότι τιμά ιδιαιτέρως την Θεοτόκο η οποία δεν αποκλείεται προσωπικά να του παρέδωσε αυτές τις μοναδικές στα Ευαγγέλια πληροφορίες για τη συγκεκριμένη φάση της ζωής του Ιησού στην Καισάρεια (57-59 μ.Χ.), δεν αποκρύπτει τις ανθρώπινες αντιδράσεις της που του εξομολογήθηκε μάλλον η ίδια.

Ήδη επισημάνθηκε ότι πρόκειται για το στάδιο της διάβασης του Ιησού στην ωριμότητα, ένα στάδιο εξαιρετικά κρίσιμο για κάθε ανθρώπινη οντότητα. Πρόκειται για περίοδο κατά την οποία οι γονείς οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι τα τέκνα δεν συνιστούν ούτε ιδιοκτησία ούτε προέκταση του είναι τους αλλά ανήκουν στον Θεό της αγάπης και της ελευθερίας. Προφανώς αυτό το πρόβλημα αντιμετώπισε και η Μαριάμ με τον μονάκριβο Γιο της, ο οποίος για πρώτη φορά αποσκιρτά. Κατ’ ουσίαν βέβαια ο ίδιος «επιστρέφει» στον αυθεντικό του πατέρα που συνάμα στην Α.Γ. θεωρείται και πατέρας κάθε παιδιού προσωπικά αφού αυτός *διανοίγει τη μήτρα*. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όταν γεννάται ο πρώτος άνθρωπος στη γη, παρότι *ο Αδάμ ἔγνω τὴν γυναίκαν αὐτοῡ* και αυτή τίκτει τον Κάιν (!) με τις ωδίνες της αράς, ακούγεται η εξής κραυγή από την Εύα (= ζωή): *ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ Θεοῦ!* (Γέν. 4, 1)[[10]](#footnote-10).

Τελικά ο Ιησούς επιστρέφει/*κατέβη μετ᾽ αὐτῶν* και πάλι στην *πεζή* καθημερινότητα της Ναζαρέθ. Η σύνταξη *ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς* (πρβλ.2, 7) υποδηλώνει χρονική διάρκεια. Στις τρεις αυτές λέξεις συμπυκνώνονται δεκαοχτώ ακόμη ολόκληρα χρόνια υποταγής σε έναν θετό πατέρα και σκληρής χειρωνακτικής εργασίας. Πλέον τα ρήματα έχουν ως υποκείμενο τον Ιησού κάτι που εκφράζει ανάγλυφα και την εκούσια ταπείνωση/συγ***κατάβαση*** Εκείνου του οποίου η «φυσική» θέση ήταν στο Ναό να συζητά και να επιλύει θεωρητικά το Νόμο.

Και *ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.* Οι Πατέρες ερμηνεύουν ότι ο παρατατικός *διετήρει* στην περικοπή που κατακλείει την Πρωτοϊστορία του Ιησού δεν αφορά μόνον στα πρώτα λόγια του Ιησού στο *Κατά Λουκάν* αλλά και όλα τα άλλα ρήματα που ακούστηκαν κατά τη σύλληψη, τη γέννηση και την ανατροφή Του: *Διετήρει δὲ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἡ παναγία παρθένος καὶ θεοτόκος͵ ποῖα ῥήματα; ὅσα ὁ Ἄγγελος εἶπεν͵ ὅσα οἱ ποιμένες͵ ὅσα Συμεὼν καὶ ἡ Ἄννα͵ καὶ ὅσα νῦν αὐτὸς πρὸς αὐτούς· εἰ γὰρ καὶ μὴ τελείως ἔγνωσαν τὰ εἰρημένα παρ΄ αὐτοῦ͵ πλὴν συνῆκεν ἡ παναγία θεοτόκος͵ ὅτι θεῖα ὑπῆρχον καὶ ὑπὲρ αὐτῶν. οὐδὲ γὰρ ὡς παιδίου ἤκουσε δωδεκαετοῦς͵* ***ἀλλ΄ ἐτήρει τὰ ῥήματα ὡς τελείου.***Είναι χαρακτηριστικό της Θεοτόκου ότι δεν συνέλαβε μόνον μία φορά τον Λόγο αλλά ότι διατηρούσε και γονιμοποιούσε σιωπηρά ως γη αγαθή πάντα (!) τα ρήματα που της απηύθυναν υπάρξεις όχι μόνον επώνυμες (όπως οι Συμεών και Άννα στο Ναό) αλλά και ακάθαρτες όπως οι ποιμένες αλλά και ο Ιησούς ως παιδίον. Η μνήμη στην Α.Γ. ως λειτουργία της καρδιάς που συνιστά το κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης (και δεν έχει συναισθηματική διάσταση) είναι ζωτικής σημασίας για τη σωτηρία (πρβλ. το πρώτο στάδιο «επιστροφής» του ασώτου. 15, 17).

Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. Με τον συγκεκριμένο επίλογο, που προσδιορίζει την ενηλικίωση και άλλων σπουδαίων μορφών της αρχαιότητας, ανακυκλώνεται η εισαγωγή. Με το πολυσύνδετο διατρανώνεται η προκοπή του Ιησού και όσον αφορά στο πνεύμα αλλά και στο σώμα αφού εν προκειμένω *η ηλικία,* όπως και στην περίπτωση του Ζακχαίου, υποδηλώνει την κορμοστασιά και δεν έχει μόνον τη νεοελληνική της σημασία (19, 3. πρβλ. 12, 25: *τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν;):* *Πάλιν πρὸς* ***τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος*** *προκοπὴν λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς͵ τουτέστι ὅτι «καὶ ὁ Ἰησοῦς προέκοπτεν»͵ ὥσπερ ὁ πολλοῖς ἐν γνώσει κατὰ προσθήκην γενόμενος τῆς περὶ αὐτοῦ θεοπρεποῦς ὑπολήψεως͵ ἣν σὺν εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρὸς ἐπεδείκνυτο͵ συμπροσόντων τῶν χρόνων τῆς ἡλικίας͵ τὴν ἔλλαμψιν τῆς θεότητος.* Η πνευματική και σωματική ανάπτυξη (επίσης όπως συμβαίνει στη φιλολογία των ελληνορωμαϊκών χρόνων) αφορά στη διαδραστικότητα με τον Θεό (*ευσέβεια*) και τον συνάνθρωπο (*δικαιοσύνη*). Αυτή οφείλεται στη Χάρη, η οποία δεν εκφράζει απλώς την εύνοια αλλά τη δημιουργική αγάπη του Θεού. Στην πατερική θεολογία αυτή (η Χάρη) ταυτίστηκε με το Άγ. Πνεύμα.

Εάν η περικοπή διαβαστεί έχοντας ως υπόβαθρο την τελετή ενηλικίωσης, τότε εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο Ιησούς που ενηλικιώνεται δωδεκαετής (και όχι στα δεκατρία όπως μέχρι σήμερα είθισται ή δεκαέξι όπως στον ελληνορωμαϊκό κόσμο) δεν μεταλλάσσεται σε Υιό του Καθήκοντος/του Νόμου παρότι επισκέπτεται το Ναό τον οποίον, όμως, δεν θεωρεί ως χώρο θυσιών (που υποτάσσουν τη σχέση με τον Θεό στην εμπορική λογική του δούναι και του λαβείν) αλλά πατρική εστία. Ουσιαστικά δεν διδάσκεται από τους νομικούς Καθηγητές αλλά διδάσκει και μάλιστα με την *ακοή* και τα ερωτήματα που υποβάλλει. Κέντρο του Ιερού πλέον δεν είναι η Τορά αλλά το Πρόσωπο του *του αιωνίως νέου* Παιδίου, το οποίο στο τέλος της δημόσιας δράσης Του επίσης θα προβάλλει ένα κοινωνικά άσημο και νομικά μωρό παιδί ως μοντέλο των μαθητών Του. Το ίδιο το Παιδίον φαίνεται να παραγνωρίζει την εντολή *Τίμα τον πατέρα σου* και να απεμπλέκεται έστω και προς στιγμήν από τους πατρογονικούς και μητρικούς δεσμούς αφού αυτό είναι το πρώτο βήμα διάβασης (*πάσχα*) προς την εμπειρία της Βασιλείας/του Νέου Κόσμου του Θεού. Αυτού (του Θεού) χαρακτηριστικό είναι η πατρότητα συνδυασμένη, όμως, με την ελευθερία και την άνευ όρων αγάπη που φτάνει μέχρι και την προσφορά/τη θυσία του Μονογενούς Του χάριν των *άλλων*.

Κάθε πρωτοχρονιά σηματοδοτεί ένα πέρασμα-μια διάβαση. Έστω κι αν η ευχή που ακούγεται είναι η στερεότυπη φράση *Καλή Χρονιά,* όποιος έχει βιώσει την ενηλικίωση, γνωρίζει ότι ουσιαστικά με το «πάει ο παλιός ο χρόνος» ο ίδιος προσεγγίζει πλησιέστερα στο θάνατο, τον μόνο επί γης αθάνατο. Λαχταρά έτσι να ανακαλύψει εντός του **το «χαμένο» παιδί.** Η παιδική ηλικία είναι άλλωστε η κατεξοχήν πατρίδα κάθε ενθρώπου. Για τους Εβραίους η πρωτοχρονιά ταυτίζεται (όπως και για τους άλλους αρχέγονους λαούς) με την αρχή του φθινοπώρου (προηγείται το Χάος και έπεται η Δημιουργία!) και γιορτάζεται με αυστηρή νηστεία και την εμπειρία του Εξιλασμού (της συμφιλίωσης με τον Θεό) εφόσον βεβαίως έχει προηγηθεί η συγχώρεση των αδελφών. Το ζητούμενο είναι να γραφεί το όνομα εκάστου στο *Βιβλίο της Ζωής* (τον ληξιαρχικό Κατάλογο της αιώνιας Βασιλείας). Εν προκειμένω η ευαγγελική αφήγηση μας προτείνει να ανακαλύψουμε αυτήν τη χρονιά τον Ιησού διαφορετικά από τον τρόπο που Τον αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν για να ακούσουμε επι*τέλους* και να κοινωνήσουμε Αυτόν που πέτυχε να συντρίψει τον θάνατο. Αυτό απαιτεί την περιτομή της *καρδιάς* όπως επισημαίνει ο Στέφανος (Πρ. 7, 51). Πρόκειται για το *κάλυμμα* *των παθών* (όπως υπογραμμίζει και η υμνολογία) που δεν μας επιτρέπει να δούμε τα αδιέξοδα στα οποία μας οδηγεί ο ναρκισσισμός αλλά και ενίοτε και το ίδιο το οικογενειακό-κοινωνικό περιβάλλον. Ίσως έτσι βιώσουμε και εμείς τη διάβαση στην πραγματική ωριμότητα που αντιστρέφει ή μάλλον καταργεί τον χρόνο ως κρόνο.

3. *Ιω* 1,29-34 (Σύναξη Ιωάννου Βαπτιστού, 7η Ιανουαρίου)

29Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ***ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.*** *30οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται* ***ἀνὴρ*** *ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 31κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.32Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι* ***τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν****. 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν·* ***ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν****, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν* ***ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ****.*

Ο Ιωάννης (το όνομα του οποίου σημαίνει *ο Γιαχβέ είναι ελεήμων)*, ο πρωταγωνιστής της Βάπτισης του Κυρίου, είναι ίσως η πλέον αγαπητή φιγούρα μετά την Θεοτόκο (*μείζων ἐν γεννητοῖς* Λκ. 7, 28). Μνημονεύεται και από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές, εορτάζεται επανειλημμένα, ενώ η μορφή και η δράση του αναφέρονται τιμητικά και από μη χριστιανικές Πηγές όπως ο Ιώσηπος (*Aρχ.* 18.117). Φαίνεται ότι η παρουσία του, το κήρυγμα μετανοίας και το ένα και μοναδικό βάπτισμα που πρόσφερε ήταν ριζοσπαστικά για την εποχή του και είχαν προκαλέσει μεγάλη εντύπωση στην Παλαιστίνη. Παρότι ήταν γιος ευλαβούς ιερέως (του Ζαχαρία Λκ. 1, 6) που κατοικούσε στην *ορεινή* της Ιουδαίας (στο Εν Κέρεμ δυτικά της Ιερουσαλήμ) και γόνος θαύματος που πραγματοποιήθηκε στο Ναό, στρέφει τα νώτα του στο άγιον Όρος της Σιών και το σύστημα των θυσιών, και κατευθύνεται στην έρημο του Ιορδάνη, ελεύθερος από κάθε είδους εξασφάλιση και εξάρτηση. Στον *οριακό* αυτό χώρο, που συνδυάζει βλάστηση ένεκα των υδάτων και έρημο, στο σημείο από το οποίο διέβη ο στρατηλάτης Ιησούς του Ναυή (Ιησ. 3, 1-17) στη Γη της Επαγγελίας και ο *ζηλωτής* Ηλίας αναλήφθηκε στην επουράνια «πολιτεία» *χρίοντας* ως διάδοχό του τον διπλά πνευματέμφορο Ελισσαιέ (Δ’ Βασ. 2, 1-18), πραγματοποιεί την προφητεία του Ησαΐα, ετοιμάζοντας την καινή «έξοδο» ή μάλλον την *επιστροφή* στον Κύριο ενός λαού *κατεσκευασμένου*/προετοιμασμένου (Λκ. 1, 16). Ας σημειωθεί και οι δύο προμνημονευθείσες μορφές (Ιησούς Ναυή-Ηλίας) διέβησαν με θαυμαστό τρόπο τον Ιορδάνη, όπου θαυματουργικά ιάθηκε ο λεπρός Σύρος στρατηγός Ναιμάν (Δ’ Βασ. 5, 1 κε.) χωρίς μάλιστα να ασπαστεί τον Κύριο των ισραηλιτών. Σε αντίθεση προς την Κοινότητα του Κουμράν, η οποία είχε ως «σημαία» της το ίδιο χωρίο, μπορούσε να βιώσει *οποιοσδήποτε* την εμπειρία της *μετάνοιας*, της μεταβολής και αλλαγής που κόμιζε η Φωνή του Λόγου (ο Πρόδρομος) (Λκ. 3, 7-14). Αρκούσε το να απαλλαγεί από την αυτοπεποίθηση ότι εκ γενετής - εξ αίματος ανήκει στον εκλεκτό λαό[[11]](#footnote-11) και να αποφασίσει ότι δεν αρκεί η προβλεπόμενη από το Νόμο θυσία (το να «ανάψει ένα κεράκι στην Εκκλησία») αλλά το να εξομολογηθεί ειλικρινά τις ενοχές του βυθίζοντας το κορμί του στα ορμητικά δροσερά νερά του Ιορδάνη για να βιώσει την προσωπική έξοδο μέσα από το χάος και την αναγέννηση που συμβολίζει το ύδωρ ως μήτρα. ο λαός έβλεπε στο πρόσωπό του έναν αυθεντικό *πνευματικό* που όντως λειτουργούσε προ*δρομικά* για τον Μεσσία.

Το ανάγνωσμα που ακούγεται στη Σύναξη προέρχεται από το *Κατά Ιωάννη* (Ιω.) του οποίου ο συγγραφέας μάλλον είχε προσωπική εμπειρία του Βαπτιστή. Στο *πνευματικό* Ευαγγέλιο ο Πρόδρομος διαδραματίζει ένα διαφορετικό ρόλο από εκείνον των Συνοπτικών. Στα λοιπά Ευαγγέλια αποκαλεί όσους κόμπαζαν ότι ήταν εκλεκτά παιδιά του «μεγάλου» Αβραάμ, τέρατα - *γεννήματα* των όφεων της ερήμου, των εχιδνών (Λκ. 3, 8)[[12]](#footnote-12). Ταυτόχρονα τους διακηρύσσει την εγγύτητα της έλευσης της πύρινης Κρίσης (Ησ. 66) και το επείγον της αλλαγής νοοτροπίας με εκδήλωση καρπών μετανοίας που αφορούν στις σχέσεις με τους *άλλους*. Πέτρες που μπορούν να μεταβληθούν σε απογόνους (όπως μεταφορικά συνέβη με τη μήτρα της Σάρρας), βάπτισμα σε πνεύμα και φωτιά από τον Ισχυρότερο, δέντρα και άχυρα που καταφλέγονται αντί να χρησιμοποιηθούν ως προσάναμμα ή να διασκορπιστούν από τον άνεμο (όπως συνέβαινε συνήθως),[[13]](#footnote-13) συνιστούν εκφράσεις που προκαλούν κατάπληξη στους ακροατές οι οποίοι μαθαίνουν ότι η στροφή στην έρημο δεν αρκεί. Στο *Κατά Ιωάννη* ο Βαπτιστής είναι ***η Φωνή*** (ο αγγελιοφόρος) που προετοιμάζει *κραυγάζοντας* (1, 15) στην έρημο (!) μεταφορικά και κυριολεκτικά του Ισραήλ τη *Μεγάλη Είσοδο* του Κυρίου - ***του*** σαρκωμένου ***Λόγου*** στον Κόσμο (Ησ. 40, 3. Ο’). Είναι ο πρωτομάρτυρας της ταυτότητάς Του, ο πρώτος *Χριστιανός* που δεσπόζει την πρώτη *Μεγάλη Εβδομάδα* ή μάλλον *Εξαήμερο* της δημόσιας Παρουσίας του Ιησού στη γη η οποία και κορυφώνεται με την πραγμάτωση του σημείου της Κανά την *έκτη* μέρα.

Όσα περιγράφει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, όπως αποκαλύπτει και η φράση τ*ῇ ἐπαύριον,* ακούγονται τη *δευτέρα* ημέρα. Τότε ο Βαπτιστής διατρανώνει όχι ποιος *δεν* είναι αλλά ποιος είναι ο Μεσσίας. Ταυτόχρονα εμφανίζεται στο προσκήνιο σιωπηλός ο Πρωταγωνιστής, ο Ιησούς να μην έρχεται οπίσω του Ιωάννη, αλλά *κατά μέτωπον*, ***προς* αυτόν**. Ο *αυτεπαγγέλτως* *ἐρχόμενος* (Ακάθιστος Ύμνος[[14]](#footnote-14)) είναι κατά την πρώτη Παρουσία Του ο **μεγάλος Άγνωστος/Ξένος**: ούτε την προηγούμενη μέρα γνώριζαν οι εξ Ιεροσολύμων ότι ήταν ανάμεσά τους (*μέσος ὑμῶν ἔστηκεν*, *ὅν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε* [1, 26]) ενώ και σήμερα ο Ιωάννης (ο οποίος σύμφωνα με τον Λουκά σκίρτησε στην κοιλιά της Ελισάβετ όταν την ασπάστηκε η Μαριάμ 1, 41. 44) διακηρύσσει/ομολογεί δύο φορές (!) ότι και ο ίδιος πριν Τον βαπτίσει *οὐκ ᾔδειν αὐτόν,* *ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ* ***ἐν ὕδατι*** *βαπτίζων* (1, 31).

Κάποιοι Πατέρες θεωρούν ότι αυτή η διπλή αφοπλιστική δήλωση άγνοιας του Ιωάννη οφείλεται στο γεγονός ότιεπειδή ήταν *συγγενὴς* του Ιησού *κατὰ σάρκα,* δεν ήθελε να φανεί ότι χαρίζεται σε Αυτόν (*ἵνα οὖν μὴ δόξῃ χαρίζεσθαι διὰ τὴν συγγένειαν͵ τοῦτό φησιν.* Αμμώνιος).Ως *άνθρωπος* ο Ιωάννης (που δεν προϋπήρχε/*ἦν* αλλά *ἐγένετο*, όπως εμφατικά δηλώνει το Προοίμιο. 1, 6) ενώ είχε τη συναίσθηση ότι επίκειται η έλευση του Μεσσία, όντως δεν γνώριζε επακριβώς το πρόσωπό Του και την ταυτότητά του. το γεγονός ότι είναι φυσικός Υιός του Θεού. Αυτή η ουσιαστική γνώση (που προδίδει στο Ιω. το *οἶδα*) πραγματώθηκε όταν έγινε η βάπτιση του Ιησού, η οποία παραδόξως δεν περιγράφεται άμεσα/ «ζωντανά» στο Ιω. όπως συμβαίνει με τα άλλα Ευαγγέλια. Η ίδια η φωνή του Θεού *Σὺ εἶ ὁ Υἱὸς μου,* στον Ιω. ουσιαστικά υποκαθίσταται από τη μαρτυρία του Ιωάννη, ο οποίος ως προφήτης έχει την ευλογία όχι απλώς να κηρύξει αλλά και να δει και να αγγίξει τον Μεσσία.

Σημειωτέον ότι στα Συνοπτικά Ευαγγέλια ο Ιωάννης προβληματίζεται για τη μεσσιανικότητα του Ιησού ακόμη και όταν ο Αντύπας (4 π.Χ.-39 μ.Χ.), θεωρώντας τόν ασυμβίμβαστο σε θέματα ηθικής και ως πολιτική απειλή, τον έχει κλείσει στη φυλακή του Μαχαιρούντα (< μάχαιρα), το περίτεχνο κάστρο ανατολικά του Ιορδάνη στα σύνορα με την Αραβία. Τότε ο Πρόδρομος αποστέλλει τους μαθητές του προς Αυτόν που ακολουθεί εντελώς διαφορετική βιοτή αλλά και «ποιμαντική» τεχνική, με το ερώτημα *σὺ εἶ ὁ Ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν;* (Λκ. 7, 19). Αυτό δεν αποτρέπει τον Ιησού από το να τον μακαρίσει αν και *ὁ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν* (7, 28). Ίσως αυτό μας εκπλήσσει διότι θεωρούμε ως «πνευματικό» εκείνον που είναι έμπλεος με βεβαιότητες και εκφράζεται με αφορισμούς.

Σύμφωνα με το Ιω. ο Πρόδρομος κατά τη Βάπτιση συνειδητοποίησε ποιο είναι το Πρόσωπο του Μεσσία αλλά και πού τελικά αποσκοπούσε η θεϊκή προφητική κλήση προς αυτόν όχι μόνον να κηρύττει (όπως συνέβαινε συνήθως με τους προφήτες) αλλά και να βαπτίζει: ***ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων*.** Στα λοιπά Ευαγγέλια ο ***άπαξ*** γενόμενος ιωάννειος *βαπτισμός* χαρακτηρίζεται ως *μετανοίας/ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν*. ως μέρος δηλ. της διαδικασίας *επιστροφής* (έτσι αποδίδεται στα εβραϊκά η μετάνοια)του ανθρώπου στην αυθεντική-αρχέγονη ταυτότητα και εστία. Αυτή η δυναμική *στροφή* ή αλλιώς *Μεταβολή* συνοδεύεται από αλλαγή οπτικής και στάσης ζωής και συνοδεύεται από την άφεση των ενοχών και τη σωτηρία από το εσχατολογικό δικαστήριο. Το ίδιο το βάπτισμα του Ιωάννη ουσιαστικά δεν καθάριζε από την αμαρτία αφού αυτή σύμφωνα με τους γραμματείς (Μκ. 1, 7) μόνον ένας δύναται να διαγράψει. ο Θεός. Ο Ιωάννης οδηγούσε τα πλήθη που μαζικά συνέρεαν σε αυτόν σε έντονη συνείδηση της αμαρτωλότητας, της ανάγκης για κάθαρσης και μεγαλύτερη λαχτάρα για αυτό ή μάλλον Αυτόν που οι προφήτες διακήρυξαν: όχι άλλους νόμους αλλά μια άλλη καινούργια καρδιά και Πνεύμα (Ιεζ. 36, 25-27. 39, 29. Ιωήλ 2, 28-29. Ζαχ. 12, 10). Ιδίως ο προφήτης-ιερέας Ιεζεκιήλ διατρανώνει στα κεφ. 36-37 τα εξής: Όπως στο Γέν. 2 το νερό μεταβάλλει την άμμο της ερήμου σε πηλό για να κατασκευαστεί ο Αδάμ και κατόπιν ο Κύριος εμφυσά στα ρουθούνια το Πνεύμα Του για να γίνει ζωντανή ύπαρξη (*ψυχὴ ζῶσα*), έτσι και στα Έσχατα ο Κύριος θα καθάρει με νερό τον λαό από τις ενοχές του και θα μεταμοσχεύσει σάρκινες/*ευαίσθητες* και όχι λίθινες/πωρωμένες καρδιές. Σε αυτές θα κατοικεί το δημιουργικό και ζωοποιό Πνεύμα του Κυρίου (Ψ. 50, 11) που ανασταίνει «στα πόδια τους» τα διάσπαρτα έκθετα οστά σε ένα περιβάλλον που μεταμορφώνεται σε κήπος με κέντρο το Ναό.

Στην παρουσίαση του Ιησού από τον Ιωάννη εντυπωσιάζει το εξής: δεν χαρακτηρίζεται ούτε ως *ὁ Λόγος* (ο όρος δεν απαντά σε άλλο χωρίο εκτός του Προλόγου!) ούτε ως *ὁ μονογενής Θεός*, ούτε ως ὁ *Χριστός*, ούτε ως *ὁ Κύριος*, αλλά ως ***ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ* *ὁ αἴρων*** [= Αυτός που *διαρκώς* σηκώνει και ταυτόχρονα εξαλείφει] *τὴν ἁμαρτίαν* [και μάλιστα ολόκληρου] *τοῦ Κόσμου*. Για να κατανοήσει κάποιος το *παράδοξο*, πρέπει να παραλληλίσει το συγκεκριμένο χωρίο με την αντίστοιχη παρουσίαση του Μεσσία στην Αποκ. (κεφ. 5) κατά τη Μεγάλη Είσοδό Του πλέον (όχι στη γη αλλά) στον ουρανό. Ενώ ο ορών Ιωάννης *ακούει* ότι έρχεται ο λέων, η ρίζα εκ της φύλης Ιούδα, *βλέπει* ένα Αρν***ίον*** (αρήν + υποκοριστικό –*ιον*) του οποίου το κατεξοχήν χαρακτηριστικό είναι η σφαγή. Συνήθως οι «εκλεκτοί» λαοί αναμένουν κατεξοχήν ένα λιοντάρι, έναν μαρμαρωμένο βασιλιά προκειμένου να προσφέρει άρτον και θέαμα (πρβλ. Ιω. 6) αλλά και να αποκαταστήσει την χαμένη υπόληψη του εκλεκτού λαού. Αντιθέτως ο Πρόδρομος του Ισχυρού ταυτίζει τον Ερχόμενο Ιησού με το πασχάλιο Αρνί του οποίου το αίμα λύτρωσε από τον θάνατο τα πρωτότοκα των Εβραίων κατά το πέρασμα του ολοθρευτή αγγέλου (Εξ. 2, 23). Ο ίδιος ο Ιησούς μόνον στο Ιω. σταυρώνεται όταν σφάζονται οι πασχάλιοι αμνοί από τους ιερείς στο Ναό, παραμονή του Πάσχα, ενώ και τα σκέλη Του δεν τα *κατέαξαν* οι στρατιώτες (19, 33) όπως επίσης συνέβαινε με αυτούς τους αμνούς (Έξ. 12, 10. 46). Ανακαλείται επίσης ο *πάσχων Δούλος* του Ησαΐα (Ησ. 53, 7) ο οποίος οδηγείται όπως το πρόβατο άφωνος στη σφαγή σηκώνοντας την αμαρτία, τις ενοχές του λαού (Α’ Ιω. 3, 5). Στο τέλος, όμως, *δοξάζεται*-*υψώνεται.* Πρόκειται για δύο όρους πολύ αγαπητούς στο Ιω., όπου ο Ιησούς υψώνεται/δοξάζεται ήδη με (και όχι μετά) τη Σταύρωσή Του[[15]](#footnote-15).

Έτσι ο Ιησούς επιτελεί ταυτόχρονα δύο λειτουργείες διακριτές στον Ισραήλ: σηκώνει πάνω του την κατάρα που συνεπάγονται οι αμαρτίες των πολλών/όλων αλλά και προσφέρει την ύπαρξή του ως θυσία υπέρ/αντί των άλλων. Αντίθετα προς τις ιουδαϊκές προσδοκίες ο συγκεκριμένος αμνός που ενσαρκώνει την αγάπη για δύναμη αλλά τη δύναμη της θυσιαστικής αγάπης δεν λειτουργεί χάριν ενός/του λαού αλλά χάριν ***όλου του κόσμου***. Δεν *φέρει* απλώς, όπως στον Ησαΐα, αλλά *αἴρει*. Είναι μία από τις πολλές φράσεις με διττό νόημα που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης. Σημαίνει *σηκώνω πάνω μου* και ταυτόχρονα *διαγράφω*. Αυτό συμβαίνει διαρκώς (σε όλο το διάβα της ιστορίας)και όπως ήδη επισημάνθηκε αφορά όλον τον κόσμο (και όχι κάποιους εκλεκτούς).

Σε αυτόν (τον Αμνό) μετά από τέσσερεις αιώνες πνευματικής ξηρασίας (αφού από την εποχή του Έσδρα η μεγάλη πλειοψηφία του Ιουδαϊσμού θεωρούσε ότι σταμάτησε να πνέει, γι΄ αυτό και η Διαθήκη-συμβόλαιο γάμου γίνεται *Νόμος*) κατεβαίνει *ἐξ οὐρανοῦ* (όπως μόνον το Ιω. 1, 32 αναφέρει) και μάλιστα **μένει** το Πνεύμα, με τη **μορφή περιστεράς**. Τι δηλώνει άραγε το *ὡς περιστερὰν*; Τον τρόπο της καθόδου του Αγ. Πνεύματος ή το είδος εμφάνισης του τρίτου Προσώπου της Αγ. Τριάδος; Η περιστερά, «καθαρό» ζώο *θυσίας* (βλ. *Υπαπαντή* Λκ. 2, 24. Λευ. 12, 8) που συνδεόταν με τη σύναψη της διαθήκης αλλά και την κοινωνία με τον ουρανό (Γέν. 15, 9), σύμβολο της αγάπης (Άσμα 5, 2. 12) αλλά και της αθωότητας, της ευγένειας και της σοφίας, υποδηλώνει την έναρξη της αναδημιουργίας του Σύμπαντος και την ανατολή μιας καινούργιας τάξης/Ειρήνης, η οποία εδράζεται στο έλεος και τη δημιουργική χάρη του Θεού και του Υιού Του (Γέν. 8, 11) αλλά και σε αναγεννημένες *ἐν ὕδατι καὶ πνεύματι* υπάρξεις που έχουν το *σπέρμα του Πατέρα* (Α’ Ιω. 3, 9).

Ταυτόχρονα με την κάθοδο του Πνεύματος εκπληρώνονται δύο πολύ σημαντικές για τον Ιουδαϊσμό προφητείες του Ησαΐα για τον Μεσσία. Πρόκειται (α) για το κεφ. 11, που κατακλείει την πολύ σημαντική ενότητα Εμμανουήλ κεφ. 6-12: *καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ καὶ* ***ἄνθος*** (βλαστός Μασ.) ***ἐκ τῆς ῥίζης*** *ἀναβήσεται καὶ ἀναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν* ***πνεῦμα τοῦ θεοῦ*** *πνεῦμα (α)* ***σοφίας*** *καὶ (β)* ***συνέσεως****/ πνεῦμα (γ)* ***βουλῆς*** *καὶ (δ)* ***ἰσχύος****/ πνεῦμα (ε)* ***γνώσεως*** *καὶ (στ)* ***εὐσεβείας*** *ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα (ζ)* ***φόβου θεοῦ****.* Είναι ο Μεσσίας, ο οποίος δικαιώνει τους ταπεινούς και ελέγχει τους ασεβείς με έχοντας ως μοναδικό αλλά πανσθενουργό όπλο του, όχι τη βία αλλά τον λόγο (***ράβδο***) *τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ* τὸ πνεῦμα***διὰ χειλέων***κάτιπου σημαίνει και την *πνοή των χειλέων Του* αλλά και την *αγιοπνευματική ενέργεια των ρημάτων* του*.* Με την Παρουσία Του επιτυγχάνεται μια παραδείσια αρμονία αφού τα θηρία (δεν εξολοθρεύονται όπως στον Βιργίλιο μιας και εκπροσωπούν τους «βαρβάρους της Ανατολής» αλλά) συμβόσκουν με τα οικιακά ζώα αλλά και τα νήπια. Ανακαλείται επίσης (β) και το Ησ. 61, που είναι γνωστό από την *προγραμματική Ομιλία* του Ιησού στο Λκ. 4: *Πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με/* ***ἰάσασθαι*** *τοὺς συνετριμμένους τῇ καρδία[…]*.

Τόσο ο λόγος του Λόγου όσο και η θεραπευτική δράση μέσω των σημείων εξαίρονται ιδιαίτερα στο *Κατά Ιωάννη*, αφού ολόκληρο το Ευαγγέλιο είναι προσανατολισμένο σε μια καινούργια Εδέμ. Μόνο στο συγκεκριμένο Κείμενο τόσο η σύλληψη όσο και η ανάσταση του Ιησού τελεσιουργούνται σε έναν κήπο. Ήδη μετά το *τετέλεσται* (που σημαίνει κατεξοχήν το τέλος/την τελείωση της αγάπης) *παραδίδει* το Πνεύμα κάτι που πέραν από τη μεταφορική έννοια που έχει η φράση στη Νεολληνική, σημαίνει ότι κυριολεκτικά παρέδωσε το πνεύμα στις *απαρχές* της Εκκλησίας: τον αγαπημένο μαθητή και τη μητέρα Του. Είναι αυτοί που αντικρίζουν από την πλευρά του Νέου Αδάμ να αναδύεται μέσω του αίματος και του ύδατος η Νέα Εύα. Την επομένη ημέρα επίσης ανακαλώντας τη Δημιουργία του ανθρώπου στο Γέν. 2 αλλά και την ζωοποίηση των διάσπαρτων άταφων (!) οστών στο Ιεζ. 37, ο Αναστάς εμφυσά τους Δέκα και τους λέει: *λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον·23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται* (20, 22-23). Σε αυτήν την παράδοξη «πεντηκοστή» αποκαλύπτεται πού αποσκοπεί η κατάβαση του Πνεύματος στο ανάγνωσμα της Εορτή. Σε αντίθεση προς την *ἐν ὕδατι* βάπτιση Ιωάννη αλλά και των ίδιων των μαθητών του Ιησού (4, 1 κε.), *οὗτός* (ο Ιησούς) *ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι Ἁγίῳ,* το οποίο σύμφωνα με την Υμνολογία και την εμπειρία της Εκκλησίας είναι *ζωή, έρως, φως, νους, χρηστότης.*

Η *φανέρωσή* του Ιησού *στον* ***Ισραήλ*** (και όχι στους *Ιουδαίους[[16]](#footnote-16)*) από τον ήδη γνωστό από τον Πρόλογο ως αυτόπτη *μάρτυρα* τού φωτός που έχει πεμφθεί επί τούτου από τον Θεό (και αργότερα θα χαρακτηρισθεί και ως *φίλος*/παράνυμφος και κουμπάρος του νυμφίου. 3, 29), κορυφώνεται με τη διακήρυξη η οποία υποκαθιστά τη «συνοπτική» θεϊκή φωνή της Βαπτίσεως: *Κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι* ***οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ***(1, 33-34). Ο τίτλος που χρησιμοποιείται στην Π.Δ. και για τον βασιλιά (και έτσι θα χρησιμοποιηθεί από τον Ναθαναήλ στο 1, 49 πρβλ. Ψ. 2, 7) ανακαλεί και πάλι τον ***πάσχοντα*** δούλο του Ησ. 42, 1. 49, 6. Πρόκειται για τον πνευματέμφορο *παίδα* που κομίζει στα έθνη και ιδιαίτερα στις νήσους του Αιγαίου κρίση (=έλεος και αποκατάσταση της δικαιοσύνης), και φως. Ταυτόχρονα είναι ο κατεξοχήν φυσικός Υιός του Θεού ο οποίος προϋπήρχε του Κόσμου και του χρόνου. Την επόμενη τρίτη κατά σειρά μέρα η επίμονη χριστολογική μαρτυρία του Ιωάννη ωθεί δύο μαθητές, οι οποίοι καταρχάς παραμένουν ανώνυμοι, να ακολουθήσουν τον αμνό ως ποιμένα. Έτσι αρχίζει να εκπληρώνεται η ρήση του Βαπτιστή, του *Εωσφόρου* (! = Αυγερινού κατά την Υμνολογία), του λύχνου του φωτός (Ιω. 5, 35) που θ’ ακουστεί στο 3, 30: *ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.*

Από τα ανωτέρω αναδεικνύεται ο αυθεντικός πνευματικός. Είναι αυτός που δεν επαναπαύεται με τη λογική της θυσίας/θρησκείας και δεν συμβιβάζεται με βεβαιότητες αλλά ξεκινά με τα *οὐκ εἰμι*. Δεν λειτουργεί ως Μεσσίας στις ζωές των ανθρώπων αλλά στην έρημο του κόσμου εξακολουθεί να μαρτυρεί με τη φωνή και της στάση του περί του Λόγου, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει Πνεύμα και αυθεντικό νόημα ζωής.

4. *Μτ* 5,14-19 (Των Τριών Ιεραρχών, 30ή Ιανουαρίου)[[17]](#footnote-17)

14ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. 19ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Οι Τρεις Ιεράρχες συνήθως προβάλλονται ως σοφοί δάσκαλοι και λόγιοι. Το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τους, όμως, ήταν ότι χρημάτισαν πατέρες αληθινοί που αναγέννησαν καρδιές, φανέρωσαν τον αυθεντικό Θεό της αγάπης και της ελευθερίας και κατέδειξαν το νόημα της ύπαρξης και της κοινωνίας σε εποχές όχι τόσο διωγμών όσο «εσωτερικής» παρακμής. Γι’ αυτό και η σημερινή ευαγγελική περικοπή παραθέτει ένα απόσπασμα από την γνωστή επί του Όρους Ομιλία του Ιησού, το οποίο ακολουθεί αμέσως μετά τους Μακαρισμούς που εμπαίζουν τα ιδανικά τούτου του κόσμου, δηλ. την κατάκτηση *πάση θυσία* της ατομικής ηδονής, της δόξας και του χρήματος. Η αληθινή μακαριότητα και βασιλεία δεν ανήκει σε αυτούς που «βολεύονται» σε θρόνους αλλά σε όσους καταδιώκονται ένεκα της δικαιοσύνης του Θεού και ονειδίζονται -συκοφαντούνται ένεκα του προσώπου του Χριστού.

Ακολουθούν δύο εικόνες με τις οποίες παρομοιάζονται οι αυθεντικοί μαθητές και οι οποίες στον σύγχρονο κόσμο έχουν απολέσει την αρχέγονη δυναμική τους αφού θεωρούνται «αγαθά» αναλώσιμα που προσφέρονται σχεδόν αυτόματα. Είναι το αλάτι και το φως. Το άλας ήταν στην αρχαιότητα εξαιρετικά πολύτιμο καθώς είχε τις εξής ιδιότητες: (α) αν και στυφό ήταν το μέσον με το οποίο συντηρούνταν στη «ζωή» αντικείμενα τα οποία υπόκεινται στη σήψη, την αποσύνθεση και τη φθορά, στοιχεία τα οποία άλλωστε επιχειρεί να αντιπαλαίψει ο άνθρωπος και με την τροφή. Με το γεγονός αυτό ευνοήθηκαν οι μετακινήσεις των ανθρώπων. (β) Είναι αυτό το οποίο ως άρτυμα ηδύνει-νοστιμίζει τις τροφές. Για τους δύο ανωτέρω λόγους το άλας σε πολλούς λαούς χρησιμοποιήθηκε ως μισθός ενώ και οι Ρωμαίοι εισπράττανε από το κράτος ένα χρηματικό επίδομα για να αγοράζουν το αλάτι τους το οποίο ονομαζόταν salarium (< salary). Επειδή (γ) το αλάτι θεωρείται εγγυητής της διάρκειας, και στην Π.Δ. η από κοινού βρώση ψωμιού και αλατιού ή μόνον αλατιού θεμελιώνει άρρηκτες συμφωνίες (πρβλ. Αρ. 18, 19. Β’ Παρ. 13, 5). Γι’ αυτό και συνδέεται με τη σύναψη της Διαθήκης και επισφραγίζει τους δεσμούς κοινωνίας και φιλίας *(«Άλας και τράπεζαν μη παραβαίνειν»).* Επιπλέον (δ) το άλας, που χρησιμοποιούνταν και ως εξορκιστικό μέσον, συνδέεται άρρηκτα με την προσφορά θυσίας έτσι ώστε να την προστατεύσει από την σήψη και να είναι ευάρεστη στον Κύριο. Σημειώνεται στο *Κατά Μάρκον*: «*Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται [καὶ πᾶσα θυσία ἁλί ἁλισθήσεται][[18]](#footnote-18). καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις* (9, 49 κε.)[[19]](#footnote-19). «Μερικά χειρόγραφα προσθέτουν επιλογικά το Λευ 2, 13: *κάθε θυσία πρέπει να αλατισθεί με αλάτι*. Ο Λουκάς στην αρχή των *Πράξεων* παραθέτοντας μια περίληψη των μεταπασχάλιων γεγονότων, χρησιμοποιεί για την κοινωνία του Αναστάντος με τους δικούς Του τον όρο *συναλιζόμενος* –*συντρώγοντας αλάτι.* […] ο Κύριος καλεί εκ νέου τούς μαθητές στην κοινωνία της διαθήκης κοντά του και με τον ζώντα Θεό. Τους χορηγεί μετοχή στην αυθεντική ζωή, τους κάνει ζωντανούς και νοστιμίζει τη ζωή τους με τη συμμετοχή τους στο δικό Του πάθος και στην καθαρτική του δύναμη» (Ράτσινγκερ).

Οι εορταζόμενοι Πατέρες όντως χρημάτισαν το αλάτι της γης: με τον λόγο και τη βιοτή τους πρόσφεραν και προσφέρουν αυθεντική ζωή, η οποία δεν είναι η μετά θάνατον αλλά η εμπειρία του να κοινωνείς με απλότητα και αλήθεια την αθανασία ήδη στο εδώ και το τώρα με τον μόνον Σταυρωθέντα και Αναστάντα. Μεταγγίζουν αληθινή και ουσιαστική ηδύτητα/ευχαρίστηση με την παρουσία τους σε ένα κόσμο που εξακολουθεί να διασκεδάζει-σκορπά την ουσία του. Αυτό το πέτυχαν διότι οι ίδιοι παρά τα κοσμικά τους «πτυχία» σφυρηλάτησαν δεσμούς προσωπικής σχέσης διακονώντας τον περιθωριοποιημένο *άλλον* ως αδελφό και θυσιάζοντας το εγώ για να βιώσουν τη Διαθήκη του Κυρίου. Όπως το αλάτι και το νερό είναι απαραίτητα για την καθημερινή επιβίωση του ανθρώπου, έτσι και οι ίδιοι από σοφοί και λόγιοι προτίμησαν να γίνουν Πατέρες και να συγκρουστούν με κάθε είδους εξουσία (πολιτική και θρησκευτική) για να διασώσουν στο εδώ και το τώρα το μήνυμα του Χριστιανισμού καταθέτοντας τη μαρτυρία της ύπαρξης μιας άλλης «εναλλακτικής» βασιλείας.

Το πρώτο ερώτημα του Ιησού στην επί του όρους Ομιλία προς τους μαθητές εκείνους που χάνουν την ταυτότητά τους και παύουν να λειτουργούν καταλυτικά για τον κόσμο είναι εξαιρετικά επίκαιρο: *ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ* (τέ. μωρανθεί το ίδιο αλλά επιπλέον μωραίνει και τους άλλους)*, ἐν τίνι ἁλισθήσεται* (με τι θα αλατισθεί ώστε να αποκτήσει πάλιν τη δύναμη που έχασε); *εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.* *Πολλαί ουσίαι, όταν σαπώσι είναι χρήσιμοι ως λίπασμα. Το μωρανθές άλας ούτε ως λίπασμα χρησιμεύει* (Τρεμπέλας). Ο «ανάλατος» Χριστιανός τελικά καταπατείται από τον κόσμο με τον οποίο συμβιβάζεται και ερωτοτροπεί[[20]](#footnote-20).

Το ίδιο πολύτιμο ήταν στην αρχαιότητα και το φως. Γι’ αυτό και παρομοιάζεται στην Α.Γ. με αυτό ο ίδιος Θεός και ο Χριστός, και μάλιστα όπως δρουν κατεξοχήν στα έσχατα όταν και προσφέρουν με την Παρουσία τους στους πάντες (τα ακάθαρτα έθνη και όχι μόνον στα «παιδιά του φωτός») προσανατολισμό, ζέση, ζωή, αποκάλυψη της αληθινής ουσίας των πραγμάτων, ευτυχία. Οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν ως φως και ελπίδα στον κόσμο. σε *όλους* όσους σύμφωνα και με τον πλατωνικό μύθο του Σπηλαίου κάθονται ακίνητοι στη χώρα της από-σύνθεσης και το σκότος του θανάτου τροφοδοτούμενοι με «πραγματικότητες» εντελώς εικονικές. Στην Π.Δ. ο ίδιος ο Ισραήλ όπως και το Πρόσωπο του πάσχοντος Δούλου καλούνται να γίνουν φῶς/φωστήρες τῶν ἐθνῶν *τοῦ εἶναί εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς* (Ησ. 42, 6. 49, 6. πρβλ. Φιλιπ. 2, 15).

Γι’ αυτό και επιπλέον οι μαθητές παρομοιάζονται στο ανάγνωσμα με την πόλη που βρίσκεται πάνω στο όρος, ίσως την Ιερουσαλήμ που κτίσθηκε στο όρος Σιών και σύμφωνα με το Ησ. 60 φωτίζει για να κινητοποιήσει τους αποδήμους σε μία «επιστροφή». Τέτοια ήταν και η Σέπφωρις-η Αυτοκρατορίς, το «στολίδι της Γαλιλαίας» που έκτισε ο Ηρώδης Αντύπας όσο ο Ιησούς εργαζόταν ως τέκτων έξι μόλις χιλιόμετρα μακριά από τη Ναζαρέτ για να ακτινοβολεί τον ελληνικό πολιτισμό.

Οι αυθεντικοί μαθητές και Πατέρες ακόμη κι όταν «ησυχάζουν» *ἐπάνω ὄρους*, δεν αποστασιοποιούνται από τον «βρώμικο» κόσμο αλλά διακονούν και λειτουργούν ως φορείς μίας *άλλης* κοινωνίας. Το ίδιο το πήλινο λυχνάρι δεν είναι αυτόφωτο αλλά μέσω του λαδιού και της θρυαλλίδας γίνεται *φορέας* του πυρός, της γεννήτριας του βρότειου πολιτισμού (πρβλ. μύθο του Προμηθέα). Για να φωτίζει **όλα** τα μέλη της οικογένειας/της οικίας τοποθετείται πάνω στο λυχνοστάτη που κρέμεται στο κέντρο του σπιτιού. Δεν τοποθετείται κάτω από το μόδιον/μόδι, το καλάθι/τον τενεκέ που χρησιμοποιούσαν για τη μέτρηση κατεξοχήν των σιτηρών (8, 75 λίτρα) αλλά και ενίοτε για να σβήνουν το λυχνάρι. Το ζητούμενο δεν είναι να δοξασθούν οι ίδιοι οι μαθητές *ἐνώπιον τῶν άνθρώπων* μέσω έργων καλών που πραγματοποιούνται *εἰς τὸ θεαθῆναι* (ένεκεν ανθρωπαρέσκειας) αλλά **όλοι**[[21]](#footnote-21) οι άνθρωποι (ανεξάρτητα φύλου, φυλής ή κοινωνικής τάξεως) να γνωρίσουν-κοινωνήσουν τον αληθινό Θεό, ο οποίος δεν είναι ένας τιμωρός ζηλόφθονος (όπως φαντάζονταν τον Δία οι Έλληνες) ούτε μόνον Κύριος αλλά είναι κατεξοχήν Πατέρας που αναζητά να σώσει το ανθρώπινο πρόσωπο (που δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Του) και τον κόσμο του που συνιστά δικό Του ποίημα. Σύμφωνα με την εύστοχη παρατήρηση του Ι. Χρυσοστόμου δεν είπε ο Κύριος *Δείξατε* αλλά *λαμψάτω* τὸ φῶς ἡμῶν! σε κάθε περίπτωση «η σωτηρία δεν είναι μια ατομική υπόθεση, ούτε προορίζεται για έναν κύκλο «εκλεκτών» αλλά για όλο τον κόσμο. […] Η ζωή μας, όταν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Ιησού, είναι μια οφειλή σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί έτσι μόνο, με της υνείδηση πως χρωστάμε τον εαυτό μας σε όλους γινόμαστε οι ίδιοι αληθινά αυτό που πρέπει » (Αγουρίδης).

Στη συνέχεια ο Ιησούς, πριν διατυπώσει τις γνωστές ως «Αντιθέσεις Νόμου και Ευαγγελίου» (κατ’ ουσίαν εμβάθυνση της Τορά), δεν διακηρύττει τη «σύζευξη» ελληνικού πολιτισμού και χριστιανισμού αλλά το γεγονός με την παρουσία Του πληρώνεται - τελειώνεται η τόσο παρεξηγημένη στη νεοελληνική Κοινωνία *Παλαιά ή Πρώτη Διαθήκη*. Αυτό συμβαίνει διότι και τότε αλλά και σήμερα το κήρυγμα του Χριστού ερμηνεύθηκε από κάποιους ως κατάλυση εκείνης της σχέσης που οικοδόμησε ο ίδιος ο Θεός με τον λαό του Ισραήλ και τα έθνη γενικά από τα οποία άλλωστε προέρχεται και ο Αβραάμ, το πρόσωπο που επικαλούνται ως σήμερα ως γενάρχη τους και οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες του πλανήτη. Βεβαίως ο Ιησούς θεωρεί τον εαυτό Του και τον λόγο Του ως τελείωση και **των Προφητών** και όχι μόνον της Πεντατεύχου –της Τορά, που εξήραν οι Φαρισαίοι οι οποίοι είχαν σε αυτήν επισωρεύσει επιπλέον κανόνες της δικής τους προφορικής παράδοσης. Αυτές οι ριζοσπαστικές φιγούρες (οι Προφήτες) που απαντούν μόνον στον Ισραήλ, με μοναδικό τρόπο μαστίγωσαν τη δήθεν ευσέβεια του ίδιου του λαού τους προς τον Θεό που εκφράζεται με την προσφορά τυποποιημένης λατρείας-θυσίας. Ταυτόχρονα υπογράμμισαν την αξία διακονίας του περιθωριοποιημένου *άλλου*, στοιχείο που άλλωστε εξαίρει και η δεύτερη πλάκα του Δεκαλόγου. Έτσι ενώ «οι Ιουδαίοι δάσκαλοι ερμήνευαν ακόμη και τους Προφήτες νομικά, ο Ιησούς ερμηνεύει το Νόμο προφητικά» (Στογιάννος).

Ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος ομιλεί με μοναδική για τα δεδομένα του Ιουδαϊσμού αυθεντία μέσω του *ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν* και προβάλλει τον εαυτό Του ως τον μοναδικό Ναό και το κατεξοχήν Σάββατο-την τέλεια ανάπαυση από τις φαρισαϊκές διατάξεις *(Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς),* με τις δικές Του εντολές που ακούγονται ακολούθως δεν πλήττει απλώς την οργή και τη μοιχεία όπως ο «παιδαγωγός» Νόμος. Εισέρχεται στον πυρήνα της ύπαρξης, την άβυσσο της ανθρώπινης καρδιάς που έχει εθιστεί να μεταβάλλει τους άλλους από πρόσωπα σε αντικείμενα ηδονής ή αποστροφής υψώνοντας παντού και πάντα το είδωλο του Εγώ. Έτσι εκπληρώνεται με απόλυτο τρόπο (*ἰῶτα ἓν* [το μικρότερο γράμμα του ελληνικού και εβραϊκού αλφαβήτου] *ἢ μία κεραία* [το «τόνος»]*)* ο λεγόμενος *Νόμος*, η Τορά, η επαγγελία δηλ. ζωής του Θεού στο όρος Σινά.

Οι ίδιοι οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι ήδη έχουν κληθεί να λειτουργήσουν στον κόσμο της φθοράς όπως το αλάτι και το φως, απειλούνται με έξωση από τη βασιλεία όταν σχετικοποιήσουν μία από τις *εντολές* του Κυρίου οι οποίες ονομάζονται *ελάχιστες* (ίσως σε αντίθεση προς εκείνη της πλήρους εγκατάλειψης των πάντων χάριν του Χριστού) και ισχύουν στο διηνεκές: *εἰπὼν δὲ ὅτι «ἐλάχιστός ἐστιν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»͵ τοῦτο ἐσήμανεν ὅτι* ***εἰς γέενναν καὶ κόλασιν*** *ἀπελεύσεται ὁ τοιοῦτος. Χρὴ δὲ καὶ τοῦτο εἰδέναι͵ ὅτι βασιλείαν οὐ τὴν ἀπόλαυσιν λέγει μόνον͵ ἀλλὰ καὶ τὸν καιρὸν τῆς ἀναστάσεως͵ καὶ τὴν παρουσίαν ἐκείνην τὴν φοβεράν. εἰδότες τοίνυν τὴν ἀπειλὴν͵ μήτε αὐτοὶ κἂν μίαν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ παραβαίνωμεν͵ μήτε τοὺς βουλομένους ταύτας φυλάττειν ἐκλύωμεν. Διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν͵ «ὃς* ***δ΄ ἂν ποιήσει καὶ διδάξει****͵ οὗτος μέγας κληθήσεται»·* ***διδάσκει ἡμᾶς͵ μὴ ἑαυτοῖς μόνους χρησίμους εἶναι͵ ἀλλὰ καὶ ἑτέροις****· καὶ γὰρ μέγας ὁ μισθὸς τῷ ἑαυτὸν ἀκλινῆ φυλάττοντι͵ εἰς τὴν τῶν δεσποτικῶν ἐντολῶν ἐκπλήρωσιν* (Χρυσόστομος).

Η μεγαλειότητα αλλά και η ευ-γένεια των επονομαζομένων Μεγάλων της Ιστορίας και της Κοινωνίας συνήθως εδράζονται είτε σε μάχες πολεμικές είτε σε περγαμηνές κοσμικής σοφίας. Οι εορταζόμενοι *Τρεις Ιεράρχες* παραμένουν *φωστήρες της τρισηλίου θεότητος* διότι ποίησαν και έτσι δίδαξαν: αναλώθηκαν σε έργα διακονίας και θυσίας και αποκάλυψαν με την πατρική τους έγνοια για τον καθένα προσωπικά ότι ο Θεός είναι Πατέρας ελέους και οικτιρμών. Έτσι παραμένουν για τον σημερινό κόσμο όπου απουσιάζει η αυθεντική πατρότητα το αλάτι της γης: άσημοι για τους πολλούς αλλά πολύτιμοι για όσους διψάνε την πραγματική ζωή, σχέση και μακαριότητα.

5. Λκ 1,1-25. 57-68. 76. 80. (Γενέσιον [[22]](#footnote-22) Τιμίου Προδρόμου, 24 Ιουνίου)

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ***ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρὼν*** *καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. 6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου* ***ἄμεμπτοι****. 7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν ἡ Ἐλισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 8Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ, 9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, 10καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 12καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδὼν καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· «Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην. 14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται. 15ἔσται γὰρ* ***μέγας ἐνώπιον [τοῦ] κυρίου,*** *καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 16καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν. 17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν* ***κατεσκευασμένον»****. 18Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· «κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς». 19καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ· «ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα· 20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν». 21 Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. 22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς καὶ διέμενεν κωφός. 23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα 25 ὅτι οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτὴν καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 58καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. 59Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν· «Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης». 61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. 63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων· Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν Θεόν*. *65 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 66καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν λέγοντες· «Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται;» Καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 67Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων· 68«Εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, […] 76Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, 77τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 78διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 80Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.*

Συνήθως η Εκκλησία συνάζεται *ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ* και τιμάως αυθεντικά «γενέθλια» κάθε αγίου όχι την ημέρα του τοκετού του αλλά εκείνη της κοίμησης ή του μαρτυρίου (άρα της εις ουρανούς αναγεννήσεως αυτών) *εἴς τε τὴν τῶν προηθληκότων μνήμην καὶ τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμασίαν* όπως εύστοχα αναφέρει και το αρχαιότερο ίσως *Μαρτύριο του αγ. Πολυκάρπου Σμύρνης[[23]](#footnote-23).* Στην περίπτωση του Ιωάννη δεν συμβαίνει μόνον το δεύτερο. Έξι μήνες πριν την εορτή των Χριστουγέννων, 24 Ιουνίου, σε Ανατολή *και* Δύση, τιμάται μεγαλοπρεπώς η γέννησή του. Πρόκειται για πολυσήμαντο γεγονός που επιλέγει ο Λουκάς ως αφόρμηση του δίτομου έργου του και της φανέρωσης του σχεδίου ολόκληρης της εν Χριστώ θείας Οικονομίας για χάρη όλης της ανθρωπότητας.

Το πρώτο που διατρανώνει ο ιατρός σε κάθε θεόφιλο αναζητητή της αλήθειας με μια περιεκτικότατη (σε περιεχόμενο) και ελληνικότατη (σε στυλ) εισαγωγή είναι το εξής: και η γέννα του Ιωάννη από ένα στείρο ζευγάρι και μάλιστα σε προχωρημένη ηλικία αλλά και όλα τα άλλα στιγμιότυπα της ζωής του Ιησού και των αποστόλων του δεν αποσκοπούν στο να προπαγανδίσουν μια εναλλακτική θρησκεία γοητεύοντας ένα κοινό που διψά «να δει το θαύμα για να πιστέψει». Εφαρμόζοντας τον έλεγχο του ιστορικού αλλά και του γιατρού που με επιμέλεια αναψηλαφά το «βιογραφικό», ο Λουκάς με το έργο του μαρτυρεί *πράγματα* (= πραγματικότητες, γεγονότα) *θανάτου και ζωής* που ήδη έχουν γίνει αντικείμενο αυθεντικής *πληροφόρησης* αφού έχουν *πληρωθεί* ανάμεσα σε εμάς, δηλ. στη κοινότητα που βιώνει ενεργά το Σταυρό και την Ανάσταση. Ο ίδιος κατόπιν *σχολαστικής* (και όχι επιπόλαιης) έρευνας αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι χρημάτισαν όμως ταυτόχρονα και υπηρέτες του Λόγου, αποσκοπεί με το έργο του στην ***επιβεβαίωση*** της *α-σφάλειας* όσων ήδη έχει κατηχηθεί ο παραλήπτης του έργου του και είναι κρίσιμες όχι απλώς στο *πώς να ζήσω* αλλά στο *γιατί ζω*: *ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύ[σ]ητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες* ***ζωὴν*** *ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ* (Ιω. 20, 31). Σε έναν κόσμο ρευστό, όπου ο καθένας «κουβαλάει τη δική του αλήθεια» αλλά και οι λέξεις *πληροφορία-κατήχηση-πράγμα* έχουν ξεθωριάσει, τα λόγια του Λουκά αναζητούν και πάλι αυθεντικούς θεόφιλους για να τα αφουγκραστούν.

Ακολουθεί ένα εξαιρετικό δίπτυχο όπου ο Λουκάς, αλλάζοντας εντελώς το ύφος του σε βιβλικό (όμοιο με εκείνο των Ο’: *καὶ ἐγένετο, καὶ ἰδού, ἐνώπιον*), αφηγείται ή μάλλον «ζωγραφίζει» σε παράλληλα πλάνα τις γεννήσεις του Ιωάννη και του Ιησού. Έτσι το έργο του συνδέεται γλωσσικά και θεολογικά με ολάκερη την ιστορία της *ενιαίας* Α.Γ. Παρότι πρόκειται για γενέθλια δύο συγγενών, οι αντιθέσεις είναι πλούσιες: από τη μία πλευρά το άγιον όρος του Ναού και μάλιστα τα Άγια, ο πρεσβύτης Ζαχαρίας, η άρνηση, ο τοκετός μιας στείρας πρεσβύτισσας και από την άλλη η περιθωριοποιημένη και κακόφημη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας των αλλοδαπών, μια νεαρή αρραβωνιασμένη, η κατάφαση και η παράδοξη εκ παρθένου γέννηση. Ο έμπειρος ακροατής, ο εγκρατής της Π.Δ., ανακαλεί αμέσως τις αντίστοιχες γεννήσεις του Ισαάκ, του Σαμψών, του Σαμουήλ και του Δαυίδ στην αρχή των *Βασιλειών* και οδηγείται χωρίς τη φόρμουλα της εκπλήρωσης του Ματθαίου (*ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πληρωθῆ τὸ ρηθὲν..*.), σε *επίγνωση* και του *προφητικού* ρόλου του Βαπτιστή αλλά και της ταυτότητας του Ιησού ως αυθεντικού Βασιλέα-Υιού Δαυίδ και ταυτόχρονα ως Κυρίου ο οποίος εισάγει μια καινούργια εποχή στην ιστορία της θείας Οικονομίας.

Ολόκληρη η περικοπή περιγράφει το πώς μέσω της γέννας του Ιωάννη εισβάλλει η χαρά αλλά και ο φόβος. Εντυπωσιακό είναι καταρχάς το γεγονός ότι οι γονείς του παρά το ποιόν τους, φαίνονται να μαστιγώνονται από τον Θεό με μία από τις χειρότερες οδύνες. Παρότι και οι δύο κρατούν από εκλεκτή γενιά αφού δεν είναι μόνον ο σύζυγος ιερέας εκ της φυλής Αβιά (πρβλ. Α’Παρ. 24, 7-18) αλλά και η γυναίκα του Ελισάβεθ (= ο Θεός μου είναι η πληρότητα) από την ένδοξη φυλή του Ααρών, παρότι και οι δύο/*ἀμφότεροι* είναι δίκαιοι – ενάρετοι/*ἄμεμπτοι* (!) και μάλιστα *ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου* που δεν απατάται από την υποκρισία, παρότι ακόμη και το όνομα *Ζαχαρίας* παραπέμπει στο γεγονός ότι *ο Θεός θυμάται*, εντούτοις δεν μπορούν να αποκτήσουν απόγονο. Ακόμη και σήμερα που η πολυτεκνία δεν θεωρείται πλέον ευλογία Κυρίου (όπως στα χρόνια της Κ.Δ.), η στειρότητα ιδίως για τη γυναίκα συνιστά οδυνηρό τραύμα στον ψυχισμό της, όνειδος (ιδίως σε κλειστές κοινωνίες όπως αυτή στην *ορεινή της Ιουδαίας*) και κάποτε συνοδεύεται από ενοχικά αισθήματα εγκατάλειψης του δημιουργού Θεού. Μάλιστα στον Ιουδαϊσμό επικρατούσε η αντίληψη ότι *η στειρότητα δεν δίνεται σε μια γυναίκα αλλά αυτή πεθαίνει άτεκνη ένεκα των έργων των χειρών της* (Α’Ενώχ 98.5). Κι όμως τελικά γεννάται ένας αληθινά *μέγας* ή μάλλον *ὁ μείζων.* Όπως καταγράφει και ένα ραβινικό χωρίο: όπου στην Π.Δ. η φράση «αυτή δεν είχε» πάντα συνοδεύεται από το «απέκτησε». Ως *μέγας* αξιολογείται ο Ιωάννης μπροστά στα μάτια του Κυρίου αφού η ανθρώπινη κοινωνία και ιστορία με το όνομα αυτό συνήθως βαφτίζουν μορφές με ευ*γένεια* (καταγωγή), παιδεία κοσμική και κυρίως ρώμη/δύναμη καταστολής και επιβολής. Είναι άλλωστε η μόνη προφητική μορφή που συνδυάζει δυο χαρακτηριστικά που συμβαίνουν μεμονωμένα στους άλλους προφήτες: εκλογή εκ κοιλίας μητρός και χαρίτωση σε αυτή με το Άγ. Πνεύμα.

Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή του ζευγαριού αλλά σε αυτή όλων των απογόνων που κοινωνούν τις ωδίνες και τις οδύνες των πρωτοπλάστων συντελείται στο Ναό των Ιεροσολύμων. Συχνά στην *μετά Χριστόν εποχή* αντιπαρατίθεται μονόπλευρα η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του νέου Ισραήλ προς τη γεμάτη αιματηρές θυσίες και προτυπώσεις λειτουργία του παλαιού, η οποία όμως αποτέλεσε τη μήτρα. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις λησμονείται η ιουδαϊκή ταυτότητα του Ιησού και των μαθητών που δεν κατήργησαν αλλά *πλήρωσαν* το Νόμο. Για τον Λουκά και την Εκκλησία υπάρχει μια βαθιά συνέχεια στη δράση του Θεού παρά τη νέα αρχή που υποδηλώνει και ο όρος *Καινή* Διαθήκη. «Στον ίδιο το Ναό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εγκαινιάζεται η νέα. Αναδύεται με απόλυτη ενάργεια η εσωτερική συνέχεια της θεϊκής ιστορίας με τους ανθρώπους. Στον επίλογο του *Κατά Λουκάν* ο αναλαμβανόμενος στον ουρανό Κύριο υποδεικνύει στους μαθητές του να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ προκειμένου ***εκεί*** να λάβουν τη δωρεά του Αγ. Πνεύματος και από ***εκεί*** να κομίσουν το Ευαγγέλιο στην Οικουμένη (Λκ. 24, 49-53)»[[24]](#footnote-24).

Έτσι η αρχή του Ευαγγελίου εντοπίζεται στο όρος Μορία, τον ομφαλό της ιουδαϊκής γης, εκεί όπου κλήθηκε και ο Αβραάμ να θυσιάσει τον μονογενή του. Είναι μάλλον τρεις το μεσημέρι[[25]](#footnote-25) και ο Ζαχαρίας (που δεν ήταν αρχιερεύς αλλά απλός ιερεύς) κληρώθηκε να αναφέρει μία από τις ιερότερες *λειτουργίες*: το ολοκαύτωμα (Έξ. 30, 7) ή αλλιώς την θυσία *ταμίντ* (= ακατάπαυστη). Εισέρχεται με άλλους στα Άγια που ήταν στραμμένα προς δυσμάς ενώ *ο λαός* παραμένει έξω και προσεύχεται σιωπηρά. Στους αναμμένους άνθρακες του αντίστοιχου θυσιαστηρίου ο Ζαχαρίας τοποθετεί θυμίαμα[[26]](#footnote-26) και η ευωδία ανεβαίνει στον επουράνιο θρόνο μαζί με τις προσευχές: *κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου* ***θυσία ἑσπερινή*** [Ψ. 141 (140 Ο’), 2]. Προφανώς όπως εξάγεται και από τη συνάφεια, ο πρεσβύτης ιερεύς δεν διστάζει εκτός από την ικεσία για έλευση του Μεσσία να αναπέμψει την «ανθρώπινη» ευχή για απόκτηση απογόνου, τη δική του αλλά και της σωματικά απούσας γυναίκας του από την οποία δεν τον χώρισε το πρόβλημα της στειρότητας.

Το εκπληκτικό δεν είναι μόνον ότι αυτή τη συγκλονιστική στιγμή του ιουδαϊκού «Σε ὑμνοῦμεν» η δέησή του μετά από χρόνια *υπομονής* (με τη βιβλική σημασία της καρτερίας αλλά και της αναμονής) εισακούεται. Είναι ότι ο ίδιος ο πομπός, ο Ζαχαρίας (= ο Θεός θυμήθηκε!) αποδεικνύεται ότι τελικά δεν είναι έτοιμος να αφουγκραστεί το ευαγγέλιο του *ισχυρού του Θεού* (= Γαβριήλ) που στέκεται στα δεξιά (!) ανάμεσα στο φλεγόμενο θυσιαστήριο και την επίσης αναμμένη χρυσή επτάφωτο λυχνία (πρβλ. Έξ. 3, 2. Κρ. 6, 12). Σε αντίθεση προς τη νεαρή Μαριάμ (έξι μήνες αργότερα) ίσως και την Ελισάβετ (που δεν φαίνεται να χαμογελά κάπου ειρωνικά όπως η Σάρρα), ο ίδιος δεν μπορεί να πιστέψει «χωρίς να δει (σημεία)»! Δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό του και να παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θεϊκό θέλημα παρά το ότι είναι ιερεύς και μάλιστα *άμεμπτος*. Παιδιόθεν ακούει και μελετά ενώ και αναλύει επί σειρά ετών κατεξοχήν τις περικοπές της Α.Γ. όπου ο Θεός *ανοίγει* τη μήτρα στείρων (όπως η Σάρρα [Γέν. 18, 1-5. 21, 1-7], η Ρεβέκκα [Γέν. 25, 21], η Ραχήλ [Γέν. 29, 31], η μητέρα του Σαμψών [Κριτές 13], η Άννα η μητέρα του Σαμουήλ [Α’Βασ. 1, 1-2, 10]) φέρνοντας στο φως υπάρξεις που τελικά απαλλάσσουν και το λαό από τη «στειρότητά» του και τον οδηγούν με την χείρα/τον βραχίονα του Κυρίου μετά από μια περίοδο κρίσης να αλλάξει σελίδα. Κι όμως και αυτός ο δίκαιος πέρα από το φυσιολογικό φόβο, δέχεται την επίσκεψη του επουράνιου απεσταλμένου επιδεικνύει μια παράδοξη επιφυλακτικότητα στο μήνυμα που χρόνια ανέμενε. Σημειωτέον ότι ενώ στον απιστούντα Ζαχαρία αναγγέλλεται χαρά και μάλιστα αγαλλίαση που θα συν*αρπάσει* όλον τον λαό, ο προπάτορας του Ισραήλ και των εθνών Αβραάμ χωρίς να είναι *άμεμπτος* (πρβλ. Γέν. 12, 10 κε.) πιστεύει όχι μόνον κατά τη γέννα του Ισαάκ αλλά και όταν του ζήτησε ο Θεός τη θυσία του μονάκριβου τέκνου του.

Το γεγονός ότι ο Ζαχαρίας μένει *κωφός* (ήτοι κωφάλαλος) επί εννιά μήνες δεν είναι η τιμωρία του Θεού σε έναν άπιστο υπηρέτη του. Είναι το «σημείο»της γέννας. Έτσι φανερώνεται στον διάκονο αλλά και τους προσκυνητές του ιερού ότι τόσο η ακοή (η σημαντικότατη στην Π.Δ. αίσθηση αφού το «Πιστεύω» είναι το «Άκουε Ισραήλ») όσο και η λαλιά, που οφείλει να έπεται της υπακοής, ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν επί χρόνια. Όπως υπογραμμίζει και ένας άλλος *άμεμπτος* κατά νόμο, ο Παύλος (Φιλ. 3) που βίωσε τύφλωση, τελικά η σωτηρία δεν βιώνεται ούτε στην από στήθους εκμάθηση ούτε στη σχολαστική εφαρμογή των εντολών αλλά στην απόκτηση της πραγματικής «έκτης» αίσθησης της *πίστης* στην πατρότητα και τη διαρκή παρουσία του Θεού. Επί εννιά μήνες δεν σχηματιζόταν μόνον στην κοιλιά της Ελισάβεθ ο μέγας, ο *μείζων* των προφητών και των βροτών, ο οποίος τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης σκιρτά αφού ήδη και ακούει και βλέπει τον Μεσσία που μόλις συνελήφθη στη μήτρα της Παρθένου. Όλο αυτό το διάστημα αναγεννιόταν στη σιωπή του σε κάποια άλλα Άγια του ναού της καρδιάς και ο ίδιος ο πρεσβύτης πατέρας του, όπως προτείνεται στο *Κατά Ιωάννη* στον Νικόδημο ο οποίος και παρουσιάζει κοινά σημεία με τον Ζαχαρία (κεφ. 3). Ήδη η έξοδος από τα Άγια του επίγειου Ναού του άμεμπτου αλλά κωφάλαλου πρεσβύτη μετά από μακρά αναμονή (που κορύφωσε την αγωνία) ίσως αποτέλεσε κήρυγμα (και για τον ίδιον!) πολύ πιο δυνατό-ηχηρό από όσα είχε κάνει ο πρεσβύτης προς τον λαό μετά από αντίστοιχες θυσίες στο παρελθόν. Το ίδιο συνέβη όταν και ξαναμίλησε γεμάτος πλέον με το Άγιο Πνεύμα και προφήτεψε την λυτρωτική επίσκεψη του Θεού του ταπεινωμένου αλλά και του ταπεινού Ισραήλ προκειμένου να τον σώσει κατεξοχήν από τις αμαρτίες του.

Ο Ζαχαρίας επιστρέφει στον οίκο μόνον και εφόσον έχει ολοκληρώσει παρά την αναπηρία του τη λειτουργία του στο ναό. Το βρέφος συλλαμβάνεται και ήδη από την κοιλιά της μητέρας του πληρώνεται με το Άγιο Πνεύμα (το «σπέρμα του Θεού» σύμφωνα με το Α’Ιω. 3, 9). Η Ελισάβετ για έξι μήνες παρά την αγαλλίαση που εκδηλώνει όπως η Ραχήλ όταν γεννά τον Ιωσήφ (Γέν. 30, 23), κρύβει την εγκυμοσύνη της προφανώς με κατάλληλη ενδυμασία αφού αυτή θα αποτελέσει σημείο ενός άλλου παράδοξου ευαγγελισμού. Το όνομα που του δίνεται μετά από επιμονή των γονέων την όγδοη μέρα της περιτομής είναι παραδόξως ***Ιωάννης*** που σημαίνει: *Ο Θεός επιδεικνύει έλεος*. Το παράδοξο εν προκειμένω δεν έγκειται μόνον στο ότι ο Κύριος παρά την απιστία του Ζαχαρία προσφέρει καρπό στο άτεκνο ζεύγος, ούτε ότι δεν υπήρχε άλλος συγγενής με αυτό το όνομα ούτε ότι χωρίς προηγούμενη συνενόηση συμφωνούν η μητέρα και ο πατέρας ο οποίος παραχρήμα ομιλεί και δη δοξολογεί (όπως συμβαίνει και σε άλλες δυνάμεις του Λκ). Ο Ιωάννης, του οποίου το όνομα ανακαλεί τη ***μητρική*** αγάπη του Θεού *μας* *(σπλάγχνα ἐλέους)* που εξ ύψους (!) ανατέλλει φως στο σκότος, άφεση των ενοχών, δεν θα είναι ένας μελιστάλαχτος κήρυκας της αγάπης όπως λόγω ονόματος θα ανέμενε κάποιος. Όπως ο ίδιος ο Γαβριήλ ανήγγειλε, δεν θα ποτίζεται με το «πνεύμα» των ποτών, οίνο και σίκερα (= ζύθο;), αλλά όπως κάθε αφοσιωμένος στον Θεό[[27]](#footnote-27) θα διακατέχεται από το πνεύμα και τη δύναμη ενός ριζοσπάστη ζηλωτή προφήτη, αυτό του Ηλία. Στο ρεπερτόριο του κηρύγματός του απαντά η πύρινη κρίση και η κατονομασία ως γεννημάτων εχιδνών όσων επιδεικνύουν αυτάρκεια και αλλαζονία θεωρώντας εαυτούς και αλλήλους παιδιά ενός εκλεκτού έθνους.

Και όντως ήδη ως παιδίο αντί να συχνάζει με τον πατέρα του στο όρος της Σιών (τον οποίο και όφειλε να διαδεχθεί), *ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ* ανδρώνεται στην φαινομενικά στείρα και άγρια έρημο ίσως μακριά και από τη θαλπωρή της πρώην στείρας μάνας που φυσικό θα ήταν να έχει εξάρτηση από εκείνον. Στην έρημο, όμως, κάποιος συνειδητοποιεί ότι η σχέση με τον Θεό δεν μπορεί να είναι η κλασική θρησκευτική «δούναι και λαβείν» ούτε η τυπικά άμεμπτη, αλλά η απόλυτη εγκατάλειψη στην πρόνοιά του και η υπακοή στο θέλημά του. Μακριά από τις άλλες εξαρτήσεις προετοιμάζει – «κατασκευάζει» κάποιος και τον εαυτό του και μετά και τον λαό του να υποδεχθούν τον αυθεντικό Μεσσία, τον Υιό του Θεού ο οποίος είναι Γιαχβέ Κύριος (1, 16-17), ο λυτρωτής από τους χειρότερους δυνάστες της ύπαρξής μας, τον διάβολο και τις αμαρτίες.

6. ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ (12,16-21)

Ο Ιησούς πραγματοποιεί τη μεγάλη Έξοδο προς τα Ιεροσόλυμα και το Πάθος και ομιλεί προς τους όχλους για τη φοβερή ημέρα της Κρίσεως, όταν ο ίδιος θα υπερασπιστεί ενώπιον των αγγέλων του Θεού εκείνον που θα έχει τη δύναμη τον ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους. Κάποιος από το πλήθος, δείχνοντας παχυλή άγνοια ως προς το πρόσωπο και την αποστολή του Ιησού, θέλησε να εκμεταλλευθεί τη *μεσιτεία*, τη διαμεσολάβηση του Ιησού, όχι στο μακρινό και αβέβαιο εσχατολογικό μέλλον, αλλά εδώ και τώρα. Παρακαλεί το διδάσκαλο να παρέμβει προκειμένου ο (πρωτότοκος πιθανότατα) αδελφός του να μην τον αδικήσει στο μοίρασμα της πατρικής κληρονομιάς. Ο Ιησούς, αρνείται να αναλάβει το ρόλο που προσπάθησε ανεπιτυχώς κάποτε να παίξει ο Μωυσής (Εξ.2,14). Γνωρίζει ότι ήρθε να οδηγήσει τα πλήθη σε μια άλλη, διαφορετική Γη της Επαγγελίας και της Ελευθερίας. Γι’ αυτό και απευθυνόμενος προς τον όχλο που είχε μάθει από τη παιδική του ηλικία να συναρτά την ευσέβεια με την ευημερία τονίζει: *να προσέχετε και να φυλάγεσθε από* ***κάθε*** *πλεονεξία, γιατί η μακροζωία και η ευτυχία δεν εξαρτάται από τα υπάρχοντα*.

Στη συνέχεια συνοδεύει το λόγο του με μια παραβολή από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Γαλιλαίας. Ένας άνθρωπος όντας ήδη πλούσιος, είδε και τη γη του πλούσια να ευφορεί. Η καλοτυχία του έφτασε στο ζενίθ της, όταν διαπίστωσε ότι όχι μόνον ένα κτήμα, αλλά όπως με έμφαση υπογραμμίζει η παραβολή, ολόκληρη η **χώρα** του έσφυζε από σιτάρι και άλλα αγαθά. Μέχρι το σημείο αυτό ο γαιοκτήμονας, δε φαίνεται ούτε να έχει προγραμματίσει, ούτε να έχει συμβάλλει σε αυτό το γεγονός. Δεν περιγράφεται ούτε η σποριά από τα χέρια του, ούτε η φροντίδα της γης με τον ιδρώτα του, ούτε κάποιο άλλο στοιχείο που να μας προδίδει τη δικιά του συνεισφορά στο ανέλπιστα γι’ αυτόν θετικό αποτέλεσμα. Οι ακροατές του Ιησού γνώρίζαν άλλωστε πολύ καλά ότι η γεωργία, μόνη από όλες τις ανθρώπινες ασχολίες, εξαρτάται από παράγοντες αστάθμητους που μόνον ο Θεός μπορεί να ελέγξει. Ιδιαίτερα μάλιστα στην εύφορη Γαλιλαία, οι γαιοκτήμονες συνήθως διέμεναν στις πόλεις απολαμβάνοντας τις ανέσεις της, και τις περιουσίες τους τις συντηρούσαν αντί «πινακίου φακής» δουλοπάροικοι εργάτες.

Η πρώτη αντίδραση του συγκεκριμένου πλούσιου στη μη αναμενόμενη ευφορία δεν είναι ούτε η δοξολογία του πλουτοδότη Θεού, ούτε η προσφορά των απαρχών στο Ναό, ούτε η επιβράβευση των καλλιεργητών της γης του, ούτε η ελεημοσύνη των πτωχών, έστω για τη δόξα και την υστεροφημία του, ούτε τουλάχιστον η αυτοϊκανοποίηση, η χαρά για την καρποφορία των χωραφιών του. Τα πάντα και οι πάντες παραγνωρίζονται και παραγκωνίζονται μπροστά στην αγωνία για το αύριο. Προτού καν θερίσει τους καρπούς του, αποσύρεται στον εαυτό του και διαλέγεται μόνο με αυτόν, αποφεύγοντας και αυτήν ακόμα τη συμβουλή των οικογενών και φίλων του.

Αναλογιζόμενος ότι ήρθε η ώρα *να ποιήσει* και αυτός κάτι για να δικαιώσει την ύπαρξή του, αυθυποβάλλεται σε ένα ερώτημα το οποίο συνήθως ακούγεται από τα χείλη των πενήτων: *Τί* ***ποιήσω****͵ ὅτι οὐκ ἔχω;* Ενώ διαθέτει ολόκληρη *χώρα*, απέραντες εκτάσεις, συνειδητοποιεί ότι δεν έχει *χώρο* να αποθηκεύσει τα προϊόντα του. Το σίγουρο είναι ότι όλο αυτό το άγχος αποτελεί προς τα έξω προβολή, της στενο-χωρίας και της στειρότητας της δικιάς του ύπαρξης που βρίσκονται σε αντίστροφη αναλογία προς τη γενναιοδωρία του Θεού και της γης. Πλούσιος, σύμφωνα με τους Πατέρες, δεν είναι αυτός που έχει, αλλά *νομίζει ότι* έχει πολλά και πτωχός δεν είναι αυτός που δεν έχει, αλλά ***νομίζει*** ότι δεν έχει αγαθά. Και ο συγκεκριμένος πρωταγωνιστής της παραβολής δεν μπορεί να ζήσει το τώρα, όχι γιατί δεν έχει αποθήκες κλειστές, αλλά γιατί δεν έχει νου και καρδιά ανοικτή προς το Θεό και τον κόσμο. Προφανώς ποτέ δεν είχε το χρόνο να ανοίξει τη Βίβλο και να διδαχτεί από όλους εκείνους τους πλούσιους πατριάρχες, των οποίων το όνομα έμεινε στον αιώνα, γιατί *ἐσκόρπισαν, ἒδωκαν τοῖς πένησιν*, αποκτώντας για τον εαυτό τους μόνον το κομμάτι γης που προοριζόταν για τάφο τους.

Χρησιμοποιώντας από τη μια συνεχώς την κτητική αντωνυμία *μου* και από την άλλη το συμπλεκτικό σύνδεσμο *και* θέλει να κατοχυρώσει τα γεννήματά **του**, **και** τα αγαθά **του** **και** εν τέλει… την ψυχή **του,** κτίζοντας αποθήκες για να στοιβάξει αυτά που ο Θεός του πρόσφερε για να αποθέσει στις γαστέρες των πενήτων. Δε λησμονά μόνο το γεγονός ότι και αυτές θα χρειαστεί ο ίδιος αύριο να γκρεμίσει Αγνοεί ακόμα και το αυτονόητο. ότι δηλ. και ο ίδιος ο καρπός αποθηκευμένος, κινδυνεύει να καταστραφεί από τα ζιζάνια και τη σήψη, καθώς ό,τι γεννά η γη αν δε μοιραστεί και δε ζυμωθεί σε όλη την πλάση πεθαίνει. «Όσοι περισσότεροι χρησιμοποιούμε τα νερά μιας πηγής, τόσο καλύτερο για την πηγή και τα νερά της. Όπως τα νερά γίνονται στάσιμα και μολύνονται, όταν δεν τα χρησιμοποιούμε, έτσι και ο αχρησιμοποίητος πλούτος γίνεται μη παραγωγικός και άχρηστος» (Μ. Βασίλειος). Η θάλασσα γνωρίζει τα όριά της, η νύχτα τη διάρκειά της, ο άνθρωπος δυστυχώς αγνοεί τα όριά του, λέει ο σοφός συγγραφέας των Παροιμιών. Και αυτή είναι η τραγωδία του πρωταγωνιστή της παραβολής. Προσπαθεί να ικανοποιήσει τη δίψα του για υπέρβαση των ορίων της ανθρώπινης πεπερασμένης ύπαρξης, τη λαχτάρα του για αθανασία με υλικά αγαθά, τα οποία από τη φύση τους δεν είναι προορισμένα ούτε να κείτονται, ούτε να παραμένουν εις έτη πολλά. *Ψυχή͵ ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα* ***εἰς ἔτη πολλά·******ἀναπαύου͵ φάγε͵ πίε͵ εὐφραίνου.*** Συναρτά την ευφροσύνη, από το *αναπαύου*, *φάγε και πίε*, λησμονώντας ότι κάθε άνθρωπος με τον τρόπο αυτό επιταχύνει το θάνατό του.

Ξαφνικά ενώ υποκείμενο και αντικείμενο συνάμα των ρημάτων και των λογισμών του είναι το εγώ, στο προσκήνιο της αφήγησης προβάλλει ο Θεός που με μια διαπίστωση κι ένα ερώτημα γκρεμίζει το ίνδαλμα, τα είδωλα και τα όνειρά του και τον φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τη γύμνια και τη φθαρτότητα της ύπαρξής του. Για τον απλό λαό, ο πλούσιος ήταν ένας τετραπέρατος επιχειρηματίας ο οποίος προγραμματίζει ορθολογικά το μέλλον του, και ο Θεός, που παραχωρεί την άνιση κατανομή των αγαθών, ο μεγάλος απών της Ιστορίας. Στην παραβολή αποδεικνύεται ότι αντίστροφα ο πλούσιος είναι άφρων και ο Θεός παρών. Η πρώτη λέξη του Θεού προς τον πλούσιο, που έχει μάθει να δέχεται φιλοφρονήσεις και να ομιλεί με γενικές κτητικές, εκπλήσσει. περιέχει ένα ***στερητικό*** με άλφα κεφαλαίο. **Ά-φρων**. Ευφροσύνη αναζητά ο πλούσιος. Για αφροσύνη τον κατηγορεί ο Θεός. Στον ψαλμό 13 ως *άφρων* θεωρείται εκείνος που θέλει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός (στ.11). Θεωρητικά βέβαια πουθενά ο πλούσιος της παραβολής δεν αμφισβητεί ότι κάπου, κάπως, υπάρχει κάποιος Θεός. ουσιαστικά, όμως, ζει και εργάζεται χωρίς να επιτρέπει σε αυτό το Θεό, που είναι η πηγή, η γεννήτρια της ζωής της ψυχής, να επεμβαίνει και να καθορίζει τη ζωή του. Είναι άφρων γιατί ξεχνά ότι κάθε ασφάλεια ζωής αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της ανασφάλειας και της αγωνίας του θανάτου.

Ενώ αυτός σχεδιάζει την ευημερία του για έτη πολλά, ο Θεός τού τονίζει ότι ως ον καταναλωτικό είναι και αναλώσιμο και μάλιστα πάραυτα. **Αυτή τη** νύχτα πρέπει να παραδώσει την ψυχή του. Ίσως στη φύση, την οποία ούτως ή άλλως δε γνώριζε, να μην είχε δύσει ακόμη ο ήλιος. Η νύχτα, όμως, είχε ήδη απλωθεί γύρω και εντός του. «Η ζωή είναι ένα σύνολο ενεργούμενων σχέσεων. Ζει μόνον ό,τι σχετίζεται, δηλ. επικοινωνεί ανατάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του και ζει τόσο χρόνο όσο διαρκεί αυτή η σχέση. Τα δύο ιδιώματα της ζωής είναι η σχέση και η ενέργεια. Άρα θάνατος είναι η σχάση, η διάσπαση, η διάσταση, η διακοπή επικοινωνίας». Ο άφρων έχει μόνος του βυθισθεί στο σκότος, έχει κυριολεκτικά *σκοτωθεί*. Μέσα στο άγχος που του προκαλεί η εγκεφαλική και καρδιακή **συμφόρηση** ζει ήδη την κόλασή του. Ο Θεός έρχεται απλά να του αποκαλύψει την πραγματικότητα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Θεός δεν ισχυρίζεται ότι εγώ ζητώ την ψυχή σου, αλλά ότι την απαιτούν κάποιοι άλλοι, τους οποίους δεν κατονομάζει. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας υπογραμμίζει: *ὁ μὲν γὰρ δίκαιος οὐκ ἀπαιτεῖται τὴν ψυχήν, ἀλλὰ παρατίθεται ταύτην τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ τῶν πνευμάτων χαίρων ἀγαλλόμενος… ὁ δὲ γὲ ἁμαρτωλὸς κατασαρκώσας τὴν ψυχὴν καὶ γῆν ποιήσας δυσαποσπάστως αὐτὴν ἔχειν παρασκεύασε. Διὸ καὶ ἀπαιτεῖσθαι ταύτην λέγεται, ὥσπερ τὶς χρεώστης ἀπειθὴς πρακτόρσιν ἀπηνέσι παραδιδόμενος.* Ποιοι είναι αυτοί οι πράκτορες; Είναι άραγε οι δαίμονες; «Υποκύπτει» ο Θεός στην απαίτηση του σατανά, όπως συνέβη αρχικά στην περίπτωση του Ιώβ;

Ο Ψ.48 (49), ο οποίος έχει επηρεάσει τη συγκεκριμένη παραβολή του Ιησού, μας προσφέρει μια άλλη εναλλακτική απάντηση. Παρομοιάζει τους πλούσιους, που έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα διαιωνίσουν το όνομά τους με τα πλούτη τους, με τα πρόβατα εκείνα που παρότι οδηγούνται στη σφαγή, εκείνα ανυποψίαστα κοιτούνε τη χλόη. Έτσι και οι άφρονες πλούσιοι οδηγούνται στον Άδη, όπου διαπιστώνουν ότι κριτές και είναι οι δίκαιοι, που εκείνοι προφανώς αδίκησαν και εξευτέλισαν. Σημειώνει ο ψαλμωδός με έμφαση: *καθένας βλέπει πως κι οι σοφοί πεθαίνουν, χάνονται όπως οι τρελοί κι οι ανόητοι κι εγκαταλείπουν σε άλλους τα αγαθά τους. Οι τάφοι τους είναι τα σπίτια τους, η μόνιμη διαμονή τους σε όλες τις γενεές, έστω κι αν είχαν κτήματα στ’ όνομά τους. Ο άνθρωπος μ’ όλες του τις τιμές δεν είναι βέβαιος τη νύχτα αν θα τη βγάλει. Καθώς τα ζώα που πεθαίνουν αφανίζεται. έτσι πορεύονται αυτοί, σίγουροι για τον εαυτό τους.… μαντρίζονται στον Άδη σαν τα πρόβατα, ο θάνατός τους πάει να τους βοσκήσει.* ***Θα διαφεντέψουν πάνω τους οι δίκαιοι το πρωί, θα αφανιστεί η μορφή τους.***

Το αμείλικτο ερώτημα **ἃ δὲ ἡτοίμασας͵ τίνι ἔσται;** παραμένει αναπάντητο γιατί προφανώς ο πλούσιος δεν είχε πλέον καιρό (ευκαιρία) μετανοίας. Η απάντηση εναπόκειται σε καθέναν από εμάς προσωπικά που αυταπατάται, όπως ο πρωταγωνιστής της παραβολής, από την Κίρκη της ευδαιμονίας και το σύνθημα *Ψυχή͵ ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα* ***εἰς ἔτη πολλά·******ἀναπαύου͵ φάγε͵ πίε͵ εὐφραίνου.*** Η απάντηση δε βρίσκεται σε αυτά που **έχει** κανείς αλλά σε αυτό που είναι, ή μάλλον σε αυτό που μπορεί γίνει εάν μάθει μέσα στην Εκκλησία πώς να τρώει, να πίνει και να συγ-χωρεί στην ίδια τράπεζα με το Θεό και τους αδελφούς του γιατί αύριο δε θα πεθάνει, αλλά θα ζήσει αιώνια.

7. Κυριακή Ι’ Λουκά (13,10-17)

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Ιησούς για τελευταία φορά διδάσκει στο Κατά Λουκάν στη Συναγωγή. Στον ίδιο χώρο είχε εγκαινιάσει τη δημόσια δράση του με μια ομιλία παρμένη από τον Ησαΐα (61, 1): το *Πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου για να φέρω το χαρμόσυνο άγγελμα στους πτωχούς, να θεραπεύσω τους πληγωμένους στην καρδιά, ν’ αναγγείλω στους αιχμαλώτους απελευθέρωση. ν’ αποστείλω τους αναπήρους υγιείς.* Στην τελευταία εμφάνισή του σε Συναγωγή ο κεχρισμένος Μεσσίας τελειώνει έμπρακτα την προφητεία που είχε «προγραμματικά» διακηρύξει. Εντός της σύναξης των Ιουδαίων, αντί της Τορά και των Προφητών, αλλά και αντί του εαυτού του, τοποθετεί το καταρρακωμένο ανθρώπινο πρόσωπο. Κυριολεκτικά και μεταφορικά *ανυψώνει* μια γυναίκα συγκύπτουσα από το βάρος των βιολογικών, κοινωνικών και θρησκευτικών αγκυλώσεων ένα πλάσμα πληγωμένο στην καρδιά και στο σώμα, αιχμάλωτο στο πονηρό Πνεύμα επί 18 ολόκληρα χρόνια.

Όπως με έμφαση τονίζει ο ιατρός Ευαγγελιστής, η γυναίκα αυτή επί 18 έτη δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι της *εις το παντελές*. Αυτή και μόνο η σημείωση προκαλεί τον αναγνώστη να αναλογιστεί το δράμα αυτής της γυναίκας. δεν μπορούσε να υψώσει το βλέμμα της στον ουρανό και να απολαύσει τον ήλιο, τα αστέρια, τον κόσμο του σύμπαντος και να δοξολογήσει έτσι το Θεό. Δεν μπορούσε να ατενίσει κατάματα στο πρόσωπο το συνάνθρωπό της. Αντίθετα έβλεπε τους πάντες να την κοιτούν αφ’ υψηλού σε θέση ισχύος. Η ίδια ήταν καταδικασμένη να κοιτά το χώμα, και να βιώνει το θάνατό της. δεν ήταν όμως μόνον το ανατομικό πρόβλημα, η «αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα», που βάρυνε τις πλάτες της. Ήταν η κοινωνική απαξίωση καθώς ένα πλάσμα που παύει να έχει την όρθια στάση, χάνει την ανθρώπινη εικόνα και ταυτότητα και παρομοιάζεται με τα κτήνη της γης. Μπορεί να φανταστεί κανείς τα ειρωνικά σχόλια των παιδιών αλλά και τα διαπεραστικά βλέμματα των μεγαλυτέρων όταν αυτή η γυναίκα αποφάσιζε να δραπετεύσει από τους τέσσερεις τοίχους της οικίας της. Ήταν όμως και θρησκευτικά περιθωριοποιημένη καθώς η αρρώστια της δεν αποδίδεται απλά σε βιολογικά αίτια, αλλά στην κατοχή της από ένα πονηρό πνεύμα. Για τους συμπολίτες της η συγκύπτουσα ήταν μια δαιμονισμένη, και η παρουσία της προκαλούσε φόβο, ενοχές και αποστροφή.

Παρόλο το βάρος που σηκώνει αυτή η «Εύα», τολμά να οδηγεί τα βήματά της το Σάββατο στη Συναγωγή. Εκεί ευρισκόμενη προφανώς σε μια γωνία, καθότι ήταν και γυναίκα, ευφραινόταν μόνον με την ακοή του παρακλητικού λόγου του Θεού, καθότι η οπτική της επαφή και με το Θεό στον ουρανό και τους ερμηνευτές του Νόμου του στη γη ήταν αδύνατη. Γι’ αυτό και μαγνητίζει πάνω της το βλέμμα και το άγγιγμα του Μεσσία. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αντίθεση με άλλα θαύματα που τέλεσε ο Ιησούς ούτε η ίδια η πάσχουσα τον παρακαλεί να την θεραπεύσει, αλλά ούτε και ο Ιησούς απαιτεί από αυτήν πίστη στο πρόσωπό του. Η γυναίκα έχει συμβιβαστεί πλέον με το πρόβλημά της, αφού ο Θεός επί 18 χρόνια σκοπίμως ανέβαλλε τη θεραπεία της, και ο Ιησούς γνωρίζει ότι η ίδια η παρουσία αυτής της γυναίκας στη Συναγωγή αποτελεί το μεγαλύτερο τεκμήριο εμπιστοσύνης και πίστης στο Θεό. «Εκείνοι που πρωτίστως και κυρίως φροντίζουν για την ψυχή, θα εύρουν από το Χριστό, αν όχι την πλήρη θεραπεία, τουλάχιστον όμως την ανακούφιση και την παρηγοριά και στις σωματικές τους ασθένειες» (Π. Τρεμπέλας).

Μόλις τη βλέπει, της ανακοινώνει αμέσως την απελευθέρωσή της από το δυνάστη της και ταυτόχρονα την αγγίζει για να αποκαταστήσει την ανθρώπινη φύση της στην αρχική θεόσδοτη μορφή της. Το άγγιγμα αυτό, που συνοδεύει τον εξουσιαστικό λόγο του, δε γίνεται απλά και μόνον για να προβάλει τη θεραπεία ως έργο των χειρών του, ούτε μόνο για να δείξει τη θεία δύναμη και ενέργεια που εκπέμπει η σάρκα του. Θέλει ο Ιησούς στο πρόσωπο της βασανισμένης συγκύπτουσας να δείξει ότι ο Θεός αγγίζει και πάλι στοργικά και ανορθώνει δημιουργικά ολόκληρο το γυναικείο φύλο, το οποίο μετά την πτώση δεν σηκώνει στις πλάτες του μόνον την αρά της Εύας, αλλά και την καταδίκη του Αδάμ. «το άγγιγμα του Ιησού σημαίνει κοινωνία με την ψυχή και το κορμί! Θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για μια μυστηριακή επικοινωνία, για ένα προανάκρουσμα της μέθεξης στα μυστήρια της βασιλείας του Θεού! Από το ένα μέρος δεσπόζει η απελευθέρωση μέσω μιας αναγεννητικής θεραπείας, και από το άλλο μια συγκεκριμένη και απτή σχέση, ψυχή τε και σώματι, άρα πρόσωπον προς πρόσωπον» (Ν. Ματσούκας).

Ο δαίμονας, ο οποίος αδιαμαρτύρητα βγαίνει από τη γυναίκα, προσβάλλει τον αρχισυνάγωγο δια του φθόνου. Ο προϊστάμενος της ιουδαϊκής εκκλησίας δεν τολμά βέβαια να απευθυνθεί στον ίδιο τον Ιησού, αλλά ούτε και στη θεραπευμένη γυναίκα, αφού δεν ζήτησε κάτι η ίδια από τον εκ Ναζαρέτ Προφήτη. Αγανακτισμένος στρέφεται προς το πλήθος επικαλούμενος τη νομική διάταξη του Σαββάτου, η οποία καθόριζε *έξι ημέρες είναι κατά τις οποίες επιτρέπεται η εργασία. Κατ’ αυτές λοιπόν τις ημέρες να έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και όχι την ημέρα του Σαββάτου* (Εξ.20,8 κ.ε.).

Όντως το Σάββατο ο Θεός ολοκλήρωσε τη διακόσμηση του Σύμπαντος που αναδύθηκε από το απειλητικό χάος και αναπαύθηκε. την ίδια μέρα διέσχισε ο ισραηλίτης λαός την Ερυθρά θάλασσα και απέκτησε μετά από 400 χρόνια δουλείας πολιτική και θρησκευτική ελευθερία (Δτ.5,15). Στα μεταιχμαλωσιακά όμως χρόνια η εφαρμογή του Σαββάτου, όπως και οι άλλες λατρευτικές διατάξεις που όριζαν τι είναι καθαρό από το περιβάλλον και τι όχι, είχαν γίνει «σημεία», συστατικά στοιχεία της αυτοσυνειδησίας του Ιουδαϊσμού, ο οποίος έτσι προσπαθούσε να αυτοπεριχαρακωθεί μπροστά σε ένα περιβάλλον, το οποίο θεωρούσε ως μιαρό-ακάθαρτο, επικίνδυνο και απειλητικό για την ταυτότητά του. Έτσι οι ιουδαίοι περηφανεύονταν ότι ήταν οι μόνοι στον κόσμο που τηρούσαν την «ημέρα του ιερού Βασιλείου», ενώ ο ιστορικός Τάκιτος έγραφε ειρωνικά πως αυτή η παράδοξη φυλή χάνει το ένα έβδομο της ζωής χωρίς να κάνει τίποτα. Όποιος καταστρατηγούσε, συνεπώς, αυτήν την προκατακλυσμιαία εντολή, αμφισβητούσε όλο το οικοδόμημα των αξιών του έθνους και αφοριζόταν.

Ο αρχισυνάγωγος δεν ταράζεται συνεπώς από την ενέργεια του Ιησού διότι απλά διαταράσσεται η «τάξη της θείας λειτουργίας», αλλά διότι τίθεται μέσα στην ίδια τη Συναγωγή υπό αμφισβήτηση αυτός ο ίδιος ο συνεκτικός ιστός της ιουδαϊκής κοινωνίας που είχε εξυφανθεί έντεχνα από τους πολτικοθρησκευτικούς ηγέτες για να προστατεύει όμως πρώτιστα τα συμφέροντά τους. Ο Ιησούς χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα στρέφεται προς τον εκπρόσωπο του Νόμου και χαρακτηρίζει όχι μόνον αυτόν, αλλά όλους τους ομοίους του, ως *υποκριτές,* δηλ. θεατρίνους. Πάνω σε αυτήν την τόσο φιλάνθρωπη και μοναδική για όλους τους λαούς της Μεσογείου εντολή, που έδινε τη δυνατότητα στο σκληρά εργαζόμενο άνθρωπο, στα υποζύγια, και σε ολόκληρη τη φύση να αναπαυθούν και να αναπνεύσουν τον αέρα της ελευθερίας, οι ραβίνοι είχαν συσσωρεύσει ένα σωρό (39 συγκεκριμένα) νομολογίες. Οι ίδιοι βέβαια είχαν εφεύρει τρόπους να καταστρατηγούν αυτήν την εντολή, όχι μόνο στην περίπτωση που δέχονταν επίθεση από αλλοεθνείς, αλλά και όταν θίγονταν τα συμφέροντά τους. Όριζαν τον αριθμό των κόμπων που όφειλε να λύει κανείς αυτήν την ημέρα, ενώ απαγόρευαν να γίνονται ιάσεις μη θανάσιμων ασθενειών. Ενώ ισχυρίζονταν ότι δεν μπορεί να ποτίζει ο ίδιος τα υποστατικά του, θεωρούσαν ότι μπορεί κανείς να τα «απελευθερώσει» από τη φάτνη και να τα οδηγήσει σε πηγές για να μη στερηθούν το ζωτικό για την ύπαρξή τους νερό. Στην περίπτωση όμως της γυναίκας, που ήταν 18 έτη δεμένη από το Σατανά, δείχνουν αναλγησία. Γι’ αυτό με πολύ χαρακτηριστικό μάλιστα τρόπο ο Ιησούς γκρεμίζει το φαρισαϊκό «αυτείδωλο» και πλήττει καίρια τον ευσεβισμό των νομομαθών, ονομάζοντας τη γυναίκα ως *θυγατέρα του Αβραάμ* (Δ’ Μακ. 15,28), κάτι που θα πράξει αντιστοίχως και για τον **αρχι**τελώνη Ζακχαίο. Σημειωτέον ότι ως τέκνα του πατριάρχη, αυτοονομάζονταν όλοι εκείνοι οι εκλεκτοί Φαρισαίοι, οι οποίοι καθημερινά ευχαριστούσαν τον Θεό, που δεν τους *έπλασε ούτε ειδωλολάτρη, ούτε γυναίκα, ούτε αμαθή.*

Το ερώτημα βέβαια του αρχισυναγώγου είναι λογικό: δε μπορούσε ο Ιησούς να θεραπεύσει κάποια άλλη μέρα τη γυναίκα και να μην τραυματίσει έτσι μια εντολή του Θεού; 18 ολόκληρα χρόνια βασανιζόταν η γυναίκα. Δε θα μπορούσε να περιμένει μια μέρα ακόμη; Προφανώς ο Ιησούς με την ενέργειά του ήθελε να επιδείξει το αληθινό νόημα του Σαββάτου. Ήθελε να διδάξει ότι η ανάπαυση του Θεού και του ιδίου κατά την έβδομη ημέρα δεν ήταν μια απαθής νιρβάνα. Ο Θεός συνεχίζει και την έβδομη ημέρα να συντηρεί τον κόσμο και να επισκέπτεται ιδιαίτερα τους πληγωμένους και βασανισμένους. Γι’ αυτό και τόνισε ότι *Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὒχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον* (Μκ.2,27). Ο Ιησούς ήθελε επιπλέον να φανερώσει ότι ο ίδιος είναι Κύριος του Σαββάτου, αφού κοντά του μπορεί ανάπαυση κάθε πεφορτισμένος ανεξάρτητα από την εθνικότητα και το φύλο του (Ιω. 5,17). Όλοι οι απλοί άνθρωποι του λαού που δε γνώριζαν και δεν μπορούσαν να τηρήσουν όλες αυτές τις διατάξεις είχαν υποστεί πνευματικά την αγκύλωση, από την οποία έπασχε σωματικά και η συγκύπτουσα. Στο πρόσωπο του Ιησού βλέπουν και αυτοί ως συγκύπτοντες τον ελευθερωτή τους, γι’ αυτό και στο τέλος της αφήγησης αγάλλονται *ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ΄ αὐτοῦ*.

Ενόψει των Χριστουγέννων είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι και εμείς είμαστε *συγκύπτοντες* όχι εξαιτίας καταρχήν του διαβόλου, ούτε εξαιτίας κάποιας ανατομικής πάθησης, η οποία μας αναγκάζει να κοιτάμε διαρκώς το χώμα, αλλά κυρίως ένεκα της προαίρεσής μας η οποία μετατρέπει κι αυτούς ακόμα τους κανόνες της Εκκλησίας σε μέσα δικαίωσης του εαυτού μας και καταδίκης των άλλων. Είναι καιρός αυτή την περίοδο του πνευματικού αγώνα, να αποθέσουμε στο πετραχήλι του πνευματικού όλες τις ενοχές και τις αμαρτίες που μας αγκυλώνουν και μας καθηλώνουν χαμηλά προκειμένου μέσα μας να γεννηθεί η αληθινή χαρά των Χριστουγέννων και να δούμε με διαφορετικό καθάριο «παρθενικό» βλέμμα τον ουρανό και το συνάνθρωπό μας.

8. Κυριακή ΙΑ’ Λουκά (14,16-24)

Ο Ιησούς τα λίγα χρόνια της δημόσιας δράσης του δεν έζησε όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στην έρημο του Ιορδάνη, ούτε τρεφόταν με ακρίδες και μέλι άγριο. Περπάτησε ανάμεσα στα πλήθη της Γαλιλαίας και συμμετείχε σε δείπνα, προκειμένου να προσφέρει με τρόπο παραβολικό το δικό του «άρτο». το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. γνώριζε ότι τους ανθρώπους δεν τους κερδίζει κανείς με κηρύγματα αφ’ υψηλού, αλλά όταν βρίσκεται κοντά τους σε απλές καθημερινές στιγμές. Ιδίως στην Ανατολή η πρόσκληση και η συμμετοχή σε τραπέζι και μάλιστα σε δείπνο αποτελούσε την κορυφαία έκφραση φιλίας, κοινωνίας και αγάπης. Στο ίδιο τραπέζι κάθονταν ή μάλλον ανακλίνονταν μόνον άνθρωποι που ανήκαν στην ίδια κοινωνική, θρησκευτική, εθνική φατρία. Η θέση του κάθε προσκεκλημένου, το είδος του ποτού, των εδεσμάτων και του κρέατος που καταναλωνόταν, ο τρόπος που αυτά μαγειρεύονταν, η ποσότητα, η ώρα και η συχνότητα του φαγητού, οι καθάρσεις πριν και η διασκέδαση μετά, αποτελούσαν μέρος ενός τελετουργικού που εξέφραζε την ταυτότητα μιας ολόκληρης κοινότητας.

Ιδίως για τον Ιουδαίο το γιορτινό τραπέζι του Σαββάτου και του Πάσχα πέρα από τις αναμνήσεις του ένδοξου παρελθόντος, αποτελούσε και μια πρόγευση της χαράς των Εσχάτων. Συνήθως αυτά τα Έσχατα του κόσμου και της ιστορίας συνδυάζονται στην Π.Δ., όπως και από εμάς σήμερα, με γεγονότα καταστροφικά, χαοτικά. Παράλληλα όμως μετά τις σκηνές αυτές, ο Ησαΐας για να περιγράψει τη χαρά, την ευλογία, την παραδεισένια αφθονία της μεσσιανικής εποχής που θα γευθούν ‘άνευ αργυρίου’ όσοι πεινούν και διψούν, χρησιμοποιεί και την εικόνα του συμποσίου: *ο Κύριος του σύμπαντος, αφού σταματήσει τις θριαμβευτικές κραυγές των τυράννων, θα ετοιμάσει πάνω στο όρος Σιών για όλους τους λαούς συμπόσιο με τα πιο νόστιμα εδέσματα, με εκλεκτά κρασιά. Εκεί θα καταργήσει το πένθιμο πέπλο, το νεκρικό σεντόνι, που σκεπάζει όλους τους λαούς, θα καταργήσει το θάνατο για πάντα*. *Και θα σφουγγίσει τα δάκρυα σε όλα τα πρόσωπα, και τη ντροπή του λαού του σ’ όλη τη γη* (25 55,3). Η σοφία στις Παροιμίες ετοιμάζει την τράπεζά της και καλεί σε αυτήν όλους ακόμη και τους άφρονες (9,1 κ.ε.. Άσμα 5,1). Την εποχή βέβαια του Ιησού η παγκοσμιότητα του προφητικού κηρύγματος είχε χαθεί. Όσοι δεν ήταν παιδιά του Αβραάμ ούτε επιτρεπόταν να συμφάγουν με τους εκλεκτούς, τους «καθαρούς», ούτε θα μπορούσαν στα Έσχατα να γευθούν το ουράνιο μάννα. Στο κοινόβιο του Κουμράν μόνον μετά από τριετή δοκιμασία μπορούσε κανείς να καθίσει στην ίδια τράπεζα με τους αδελφούς του κοινοβίου, που αυτοχαρακτηρίζονταν ως παιδιά του φωτός.

Ο Ιησούς σε αντίθεση με τις ζοφερές εικόνες των αποκαλυπτικών χρησιμοποίησε το γαμήλιο δείπνο ως την κατεξοχήν εικόνα των Εσχάτων. Μοιράστηκε το ίδιο τραπέζι όχι μόνο με ευσεβείς φαρισαίοι (όπως συμβαίνει στη σημερινή ευαγγελική περικοπή), αλλά και με τους «άνομους» τελώνες και πόρνες. Φυσικά αυτό δε συνέβαινε διότι ήταν ο ίδιος «φάγος και οινοπότης», όπως τον χαρακτήριζαν οι αντίπαλοί του, αλλά διότι με τη στάση αυτή ήθελε να δείξει ότι το δείπνο των εσχάτων έχει ήδη αρχίσει. Ο Νυμφίος είναι παρών (Μκ.2,18 κ.ε.) και το κριτήριο για τη συμμετοχή στο δείπνο του δεν είναι η φυλετική γνησιότητα, η συγγένεια του αίματος, ή η λατρευτική καθαρότητα, αλλά η αποδοχή του λόγου Του. «Πολλοί θα φτάσουν από Ανατολή και Δύση και Βορρά και Νότο και θα καθίσουν στο τραπέζι στη Βασιλεία του Θεού και ιδού οι τελευταίοι, που θα γίνουν πρώτοι και πρώτοι που θα γίνουν τελευταίοι» (Λκ.13,28κ.ε.// Μτ.8,11).

Στο τραπέζι ενός Φαρισαίου και μάλιστα άρχοντα ανακλίνεται ο Κύριος στη σημερινή περικοπή, χωρίς μάλιστα να έχει προηγουμένως προσκληθεί. Αντί να ανταλλάξει με τους παρευρισκομένους, τις συνήθεις αβρότητες, με την όλη στάση και τα λόγια του τους προκαλεί. Παρότι Σάββατο, θεραπεύει κάποιον που πάσχει από υδρωπικία και με εξαιρετική αυθεντία στρέφεται ενάντια σε εκείνους τους συνανακειμένους του που διψούσαν για πρωτοκαθεδρίες και ταυτόχρονα συγχρωτίζονταν με πλουσίους «αδελφούς» αποσκοπώντας στην ανταπόδοση. Το παράδοξο είναι ότι δεν καταγράφεται καμιά αντίδραση στο λόγο του Ιησού. Μόνον κάποιος από τους συνδαιτυμόνες, αφορμάται από την αναφορά στην ανταπόδοση *εν τη αναστάσει των δικαίων*, για να ανακόψει το μονόλογο του Ιησού και να πει: *μακάριος, τρισευτυχισμένος, όποιος θα φάγει το γεύμα στη βασιλεία του Θεού.* ο ευσεβής αυτός Ιουδαίος διέπραξε ένα τριπλό λάθος. Πρώτον εκλάμβανε το δείπνο εντελώς υλιστικά και παχυλά. Δεύτερον θεωρούσε ότι μόνον εκείνος και οι ομοϊδεάτες του θα παρακαθίσουν σε αυτό, ενώ οι ασεβείς και οι αλλοεθνείς θα αποκλειστούν. Τρίτον δεν είχε καταλάβει ότι το δείπνο είχε ήδη αρχίσει, αφού ο Νυμφίος ήταν δίπλα του.

Ο Ιησούς απαντά με την παραβολή του δείπνου. Κάποιος πλούσιος που διέμενε σε μια πόλη, έκανε δείπνο **μέγα/πολυτελέστατο**, γαμήλιο σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Ματθαίο (22,1-14). Πολλοί ήταν εκείνοι, που είχαν την ιδιαίτερη τιμή να λάβουν την αρχική πρόσκληση αρκετές μέρες πριν. Αυτοί, όπως διαφαίνεται από τη συνέχεια της ιστορίας, διέθεταν την ίδια κοινωνική και οικονομική επιφάνεια με τον οικοδεσπότη. Δεν ήταν απλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι, όπως η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Παλαιστίνης, αλλά γαιοκτήμονες. Σημειωτέον ότι στα χρόνια του Ιησού το κύρος και η υπόληψη κάθε ανθρώπου εξαρτάτο όχι από τα κεφάλαια που διέθετε, αλλά από τη γενιά που ανήκε και τα στρέμματα γης που κατείχε. ο πρώτος καλεσμένος πρόσφατα είχε αγοράσει αγρό. Ο δεύτερος επίσης είχε αποκτήσει 10 βόδια, όσα χρειάζονταν για να καλλιεργηθούν 500 στρέμματα γης. Εάν μάλιστα σκεφθεί κανείς ότι κάθε χρόνο για τη μισή γη ίσχυε η αγρανάπαυση, τότε μπορεί κανείς να καταλάβει τη μεγάλη ακίνητη περιουσία που διέθεταν οι κοσμοπολίτες καλεσμένοι του κυρίου, τον οποίο σκοπίμως ο Ιησούς αποφεύγει να ονομάσει βασιλιά. Όπως συνηθίζεται στην Παλαιστίνη λίγο πριν την ώρα του δείπνου και ενώ όλα ήσαν έτοιμα, ο άρχοντας έστειλε το δούλο του για την τελευταία υπενθύμιση. Οι δυο πρώτοι χρησιμοποίησαν φτηνές δικαιολογίες που προσέβαλαν βάναυσα το κύρος και την υπόληψη του αμφιτρύωνα. Η πολυτέλεια και η ζεστασιά του δείπνου ανταλλάχθηκαν από αυτούς με τη δυσοσμία του βουστασίου και τη λάσπη του χωραφιού. Ο τρίτος νυμφεύθηκε και είτε είχε πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις, είτε δεν ήθελε να αφήσει μόνη τη γυναίκα, καθώς στα συμπόσια εκείνης της εποχής δε συμμετείχαν σύζυγοι. Επειδή το Δευτερονόμιο (24,5) προβλέπει την απαλλαγή των νεόνυμφων από κάθε κοινωνική υποχρέωση, δεν θεωρεί καν σκόπιμο να επαναλάβει το «ρεφραίν» των άλλων *ἐρωτῶ σε͵ ἔχε με παρῃτημένον.*

Οργισμένος ο κύριος για την προσβολή που υπέστη από τους εκλεκτούς καλεσμένους του, έστειλε δυο φορές το δούλο του για να αναπληρώσει τις κενές θέσεις της ευρύχωρης, όπως εκ των υστέρων αποδεικνύεται, οικίας του. Την πρώτη φορά περιμαζεύει από τις λεωφόρους και τα στενά της πόλης όλους εκείνους τους πτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς και τυφλούς, που είχαν περιθωριοποιηθεί από την Εκκλησία του εκλεκτού λαού, ένεκα του φυσικού, ηθικού ή κοινωνικού μώμου τους. Τη δεύτερη φορά ο δούλος κατευθύνεται έξω από την πόλη στους δρόμους και τους φράκτες για να περιμαζέψει έστω και αναγκαστικά όλους εκείνους τους αλλοδαπούς, τους «ακάθαρτους εθνικούς» που δεν είχαν την ευκαιρία να κληρονομήσουν και να γνωρίσουν Διαθήκες, Επαγγελίες, ελπίδα στον κόσμο αυτό.

Το δείπνο της σημερινής περικοπής σχετίζεται από τους Πατέρες κατεξοχήν με τη θεία Ευχαριστία, όπου η Σύναξη των πιστών βιώνει εδώ και τώρα τη Βασιλεία της σταυρωμένης αγάπης του Θεού. *δεῖπνον δὲ αὐτὸ καλεῖ καὶ οὐχὶ ἄριστον͵ ὅτι ἐν ἐσχάτοις καιροῖς τοῦ αἰῶνος͵ καὶ οἷον ἐπὶ δυσμαῖς τοῦ καθ΄ ἡμᾶς αἰῶνος ἐπεφάνη ἡμῖν ὁ Υἱὸς͵ ὅτε καὶ τὸν δι΄ ἡμᾶς ὑπέστη θάνατον͵ καὶ δέδωκεν ἡμῖν τὴν ἑαυτοῦ σάρκα φαγεῖν͵ ἐκάλεσε δὲ πολλοὺς͵ τὰ πλήθη δηλονότι τῶν Ἰουδαίων.* Στο Δείπνο αυτό που αντικατέστησε τις αιματηρές θυσίες του Ναού των Ιεροσολύμων, μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και αποκαραδοκίας, αυτοί που μετέχουν βιώνουν ***ἁμαρτιῶν ἀπόθεσιν͵ Πνεύματος Ἁγίου μέθεξιν͵ υἱοθεσίας λαμπρότητα͵ βασιλείαν οὐρανῶν****.* Την πρόσκληση σε αυτό το δείπνο την απορρίπτουν ***ἄνδρες ἁδροὶ τὰ βαλλάντια καὶ φιλοκερδίᾳ ἡττημένοι͵ καὶ πᾶσαν εἰς τοῦτο δαπανῶντες σπουδήν****.*

Φυσικά ο Ιησούς με την παραβολή του δε θέλει να πλήξει μόνο την υποκριτική νοοτροπία της ιουδαϊκής αριστοκρατίας. Γι’ αυτό άλλωστε στο κατά Ματθαίον η συγκεκριμένη παραβολή δεν κατακλείεται με την πλήρωση της αιθούσης, αλλά συμπληρώνεται με τον αφορισμό στο απόλυτο σκοτάδι εκείνου που τόλμησε να εισέλθει εντός αυτής (της αιθούσης) χωρίς να έχει το κατάλληλο ένδυμα. «Η καμπάνα χτυπά» γι’ αυτούς που ήδη έχουν λάβει στο τραπέζι του Μεσσία χωρίς συνείδηση, αίσθηση της γιορτής που μετέχουν. Σήμερα ο χριστιανικός κόσμος της Δύσης πάσχει από την ανικανότητά του να γιορτάζει, να χαίρεται. Έχει παρατηρηθεί ότι στην Ευρώπη η πιο πληκτική ημέρα του χρόνου είναι αυτή των Χριστουγέννων. Κι εμείς οι βαπτισμένοι και κεχρισμένοι χριστιανοί, παρασυρμένοι από το φρενήρη «πνεύμα των ημερών» που κυριαρχεί στον κόσμο, τελικά δεν αφουγκραζόμαστε το αληθινό πνεύμα των εορτών. Δεν αισθανόμαστε τα εόρτια σκιρτήματα της παρουσίας του Χριστού και της ειρήνης του στην καρδιά μας, γι’ αυτό κι ο κόσμος μας δεν αλλάζει. Η Εκκλησία με τη σημερινή περικοπή απευθύνει μια τελευταία πρόσκληση για συνειδητή συμμετοχή στο πραγματικό γεγονός των Χριστουγέννων, μέσω της συμμετοχής μας στην απόλυτη χαρά του Δείπνου της θείας Ευχαριστίας με καρδιά καθαρή. Η αποδοχή ή απόρριψη της πρόσκλησης για συμμετοχή στην εορτή ανήκει σε μας.

Κυριακή προ της χριστου γεννησεωσ (Μτ. 1, 1-)

Τη στιγμή που όλοι στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στην Εκκλησία προβάλλεται το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού, όπως αυτό καταγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Τα 42 ονόματα των πατριαρχών, των βασιλέων και αρχιερέων που ακούγονται σε κατιούσα σειρά να διαδέχονται το ένα το άλλο τους μέσω της σταθερής επανάληψης του «εγέννησεν», καθιστούν την περικοπή άχαρη, ιδίως για όλους εκείνους που αποφεύγουν να μελετήσουν την Π.Δ. θεωρώντας την ως εθνική ιστορία του εβραϊκού λαού. Ο κατάλογος που εισάγει ολόκληρη την Καινή Διαθήκη εκπέμπει πολλά μηνύματα. πρώτον ότι τα πάντα υπακούουν σε ένα αρμονικό θεϊκό σχέδιο. Τίποτε δεν αποτελεί προϊόν τύχης και σύμπτωσης. Η ίδια η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται κυκλικά, αέναα, ατέρμονα, όπως πίστευαν οι Έλληνες, αλλά έχει ένα τέλος, κι αυτό δεν είναι το σημείο-μηδέν, αλλά το πρόσωπο του Χριστού. Δεύτερον με τη γενεαλογία υπογραμμίζεται η συνέχεια μεταξύ των δύο Διαθηκών. Παρ’ όλη την αποτυχία του ανθρώπου να ειρηνεύσει με τον Θεό, τον κόσμο και τον αδελφό του, ο Θεός με τις υποσχέσεις του έδινε την ελπίδα στο κουρασμένο πλάσμα του. Όλες οι επαγγελίες που δόθηκαν στον πατριάρχη Αβραάμ και το ‘βασιλέα’ (όπως με έμφαση τονίζεται από τον ευαγγελιστή) Δαβίδ (Γεν.12,2-3.18,18. 22,18 B’Bασ.12-14), και φάνηκαν ότι μένουν φρούδες και ανεκπλήρωτες την περίοδο της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας με τη γέννηση του Ιησού Χριστού εκπληρώνονται. Με την έλευση του *Εμμανουήλ* αποδεικνύεται ότι ο Θεός, δεν είναι το κινούν ακίνητο των Φιλοσόφων, αλλά παραμένει μαζί με τον άνθρωπο όντας απόλυτα πιστός στις διαθήκες Του. Ο Ιησούς είναι ο αληθινός Μεσσίας της Ιστορίας, ο γιος, «η ρίζα», ο βλαστός του Δαβίδ, τον οποίο αναμένουν οι Ιουδαίοι και τα έθνη, τα οποία στα πρόσωπα των μάγων σπεύδουν να τον προσκυνήσουν.

Η προβολή του Ιησού ως υιού Δαβίδ επιτυγχάνεται και άμεσα με την πρόταξη του βασιλέα στον εισαγωγικό στίχο, αλλά και έμμεσα. η γενεαλογία διαιρείται σε τρεις δεκατετράδες (1,17), αφού ο αριθμός δεκατέσσερα αποτελεί στα εβραϊκά άθροισμα των τριών συμφώνων που απαρτίζουν το όνομα του προφητάνακτα (d+w+d= 4+6+4= 14). Ο ίδιος αριθμός συνδέεται επιπλέον με την ανακυκλούμενη ανά 14 ημέρες διαδικασία πλήρωσης και έλλειψης της σελήνης. Η πορεία του εκλεκτού λαού, όπως και του ανθρώπου μακριά από τη γεννήτρια της ζωής, δεν είναι μια πορεία γραμμικής εξέλιξης και προόδου, αλλά μια τεθλασμένη πορεία φυγής από τον Θεό και αναζήτησής του. Η πρώτη δεκατετράδα, που καλύπτει 1000 έτη, ξεκινά με το γενάρχη των Ισραηλιτών και των Ισμαηλιτών, τονΑβραάμ, αφού σε αυτόν ο Θεός έδωσε τις πρώτες επαγγελίες που αφορούσαν γη και απογόνους. στο ζενίθ της πρώτης φάσης της ισραηλιτικής ιστορίας λάμπει το άστρο του βασιλέα Δαβίδ. Με την επικράτηση της βασιλείας ακολουθεί κατόπιν η παρακμή, η οποία φτάνει στο έσχατο ναδίρ με την καταστροφή του Ναού και την αιχμαλωσία, τη ‘μετοικεσία Βαβυλώνος’. Ακολουθεί η τρίτη περίοδος ανάκαμψης, η οποία επισφραγίζεται με την έλευση του Εμμανουήλ. Οι 14 γενεές μεταξύ αιχμαλωσίας και Ιησού απηχούν ίσως παράλληλα το Δν. 9,24, το οποίο προφητεύει ότι 7 εβδομάδες ετών (=490 έτη) που θα προηγηθούν της αποκαταστάσεως της Ιερουσαλήμ και της ελεύσεως του Χριστού. Τοποθετημένη έτσι η γέννηση του Ιησού στο τέλος της τρίτης δεκατετράδας, στην αρχή δηλ. της έβδομης εβδομάδας, προβάλλεται από τον Ευαγγελιστή ως το τέλος της ιστορίας των Επαγγελιών (Γαλ.4,14) και ταυτόχρονα ως η αρχή της αληθινά Νέας-Καινής Εποχής, της αιώνιας κατάπαυσης, την οποία ήδη γεύεται στο εσχατολογικό λατρευτικό παρόν ο λαός του Ιησού.

Αυτό που εκπλήσσει είναι ότι στην πρώτη δεκατετράδα της γενεαλογίας φιγουράρουν τέσσερεις γυναίκες, οι οποίες παρότι αλλοεθνείς και αμαρτωλές, αξιώθηκαν από τον Θεό να γίνουν προμήτορες του Μεσσία: η Θαμάρ, που παρουσιάστηκε σαν πόρνη και αμάρτησε με το πεθερό της Ιούδα προκειμένου να αποκτήσει παιδί, η Χαναναία πόρνη Ραχάβ, η μωαβίτισσα Ρούθ και, η Βηρσαβεέ, η γυναίκα *τοῦ Οὐρίου* που μοίχευσε με τον Δαβίδ. αντιθέτως παραλείπονται ονόματα όπως αυτά της Σάρρας, της Ρεβέκκας και της Ραχήλ. Το γεγονός αυτό προκαλεί επιπλέον εντύπωση όταν κανείς αναλογιστεί ότι οι γενεαλογίες αποτύπωναν την αγωνιώδη προσπάθεια των Ισραηλιτών (και μάλιστα των φυλών Ιούδα και Λευί) για τη διατήρηση της φυλετικής τους καθαρότητας. Στην Εκκλησία του Μεσσία, ο οποίος γεννήθηκε παράδοξα από μια κοινωνικά άσημη Παρθένο, προσκαλούνται να μετάσχουν όλα τα «μωρά» όντα, τα οποία είχαν ένεκα της φύσης τους ή της καταγωγής ή των ανομιών τους περιθωριοποιηθεί από τον εκλεκτό λαό.

Ενώ το προοίμιο του Ευαγγελίου αποδεικνύει την ανθρώπινη φύση του Ιησού, η συνέχεια υπογραμμίζει τη θεότητά του. Στον τελευταίο κρίκο της γενεαλογίας, η μονοτονία σταματά και αντί του συνεχώς επαναλαμβανόμενου ο *τάδε εγέννησεν τον δείνα* αίφνης ακούγεται το ***ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, ὁ λεγόμενος Χριστός***. Όπως η Γένεσις, και η Π.Δ. ολόκληρη, αρχίζει με τη γενεαλογία του κόσμου και κατόπιν ακολουθεί η λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής του Αδάμ από την παρθένο γη και εν συνεχεία της ζωογόνησής του με το δημιουργικό Πνεύμα του Θεού, έτσι συμβαίνει και στη Βίβλο Γενέσεως του Ματθαίου που εισάγει την Κ.Δ. Αφού παρατεθεί η γενεαλογία του Ιησού, κατόπιν γίνεται λεπτομερής αναφορά στα περιστατικά της ενανθρώπισής του «εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας Παρθένου». Στη δεύτερη αυτή ενότητα ο Ματθαίος σπεύδει ευθύς αμέσως να τονίσει ότι πριν το ζεύγος συγκατοικήσει, η Μαρία βρέθηκε έγκυος από το αγ. Πνεύμα. ο Ιωσήφ, επειδή ήταν σπλαχνικός, σκέφτεται να της δώσει κρυφά διαζύγιο, προκειμένου να μην τη διαπομπεύσει δημόσια όπως πρόσταζε ο Νόμος. Παρεμβαίνει ο άγγελος ο οποίος αποκαλώντας τον Υιό Δαβίδ του υπενθυμίζει τις μεσσιανικές επαγγελίες και ιδιαίτερα την προφητεία του Ησαΐα, σχετικά με τον Εμμανουήλ*.* Σχολιάζουν μάλιστα οι πατέρες: *οὐκ εἶπε δὲ* ***τέξεταί σοι*** *υἱὸν͵ ἀλλὰ τέξεται͵ ἵνα μὴ πάλιν τίς αὐτὸν ἐκ τούτου πατέρα ὑποπτεύσῃ.* Προκύπτει τότε βέβαια το ερώτημα: γιατί ο Ιησούς που προήλθε μόνον από την Μαρία την Παρθένο, γενεαλογείται από τον Ιωσήφ τόσο στο Ματθαίο όσο και στο Λουκά (που χρησιμοποιεί ιδιωτικούς καταλόγους ως πηγή του); Στον Ισραήλ όλα τα κληρονομικά και γενεαλογικά δικαιώματα τα ελάμβανε εκείνο το παιδί που αναγνωριζόταν ως νόμιμο από τον πατέρα, ανεξαρτήτως της καταγωγής του, ενώ αντίθετα η αποποίηση ακόμη και ενός φυσικού παιδιού του τα στερούσε.Ο Ιωσήφ πειθαρχεί στο θεϊκό σχέδιο και υιοθετεί το παιδί. Παραλαμβάνει τη Μαριάμ υπό την προστασία του χωρίς να έχει σαρκική σχέση μαζί της «έως ότου γέννησε τον υιό της τον πρωτότοκο». *Τὸ* ***ἓως*** *ἐν τῇ γραφῇ πολλάκις ἐπὶ* ***διηνεκοῦς*** *εὑρίσκεται· ὡς τὸ* ***ἓως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου͵ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου…*** *καὶ τὸ͵ οὐκ ἀνέστρεψεν περιστερὰ πρὸς τὸν Νῶε͵ ἕως τοῦ ξηρανθῆναι τὸ ὕδωρ· ἅπερ εἰσὶ* ***διηνεκῶς*** *εἰρημένα.* «Στο πρόσωπο της Θεοτόκου βλέπουμε να εκφράζεται στην ιστορία από τη μια η εσχατολογική σημασία της παρθενίας και από την άλλη η σπουδαιότητα για τη λυτρωτική ιστορία του κόσμου της Μητρότητας αυτής… η παρθενία σε συνδυασμό με τη μητρότητα εκφράζεται εδώ ως η πλέον «γόνιμη» κατάσταση ζωής, αφού δεν φέρνει το «όνειδος» της ατεκνίας της Παλαιάς Διαθήκης κι ούτε τη μωρία της παραβολής των δέκα Παρθένων της Καινής»(Γ.Πατρώνος).

Εκτός από την εκ Παρθένου γέννηση, τη θεότητα του Μεσσία εξαίρουν τα ονόματα που λαμβάνει το βρέφος. Το όνομα ***Ιησούς*** *(Jeshua)*,το οποίο δόθηκε στο Χριστό κατόπιν αποκάλυψης του αγγέλου ήταν, βέβαια, σύνηθες στον Ιουδαϊσμό και σημαίνει: ***Ο Γιαχβέ σώζει***. Αυτό το οποίο είναι παράδοξο είναι ότι κατά την επεξήγηση του ονόματος πρώτον ο ισραηλιτικός λαός ονομάζεται λαός *του Ιησού* (*τὸν λαὸν αὐτοῦ*) και δεύτερον η σωτηρία, που αυτός κομίζει (σε αντίθεση με τον ***Ιησού*** του Ναυή) δεν είναι από τους εχθρούς αλλά *ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν* (1,21), κάτι το οποίο αποτελούσε αποκλειστικό θεϊκό προνόμιο. Αυτή μάλιστα η σωτηρία που κομίζει ο Μεσσίας ήδη της γέννηση του δεν επιτελείται μέσω της δύναμης, αλλά μέσω **της ταπείνωσης και της θυσίας**. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά στοιχεία της γενέθλιας διήγησης του Ιησού, όπως η σύναξη των αρχιερέων και των γραμματέων στην Ιερουσαλήμ (26,3.47. 27,1.20), ο τίτλος *βασιλεύς των Ιουδαίων*, η εχθρική αντιμετώπιση του νεογέννητου Μεσσία από την Εξουσία παραπέμπουν στο τραγικό τέλος του Ιησού. Στον Ιησού δίνεται επιπλέον και το όνομα ***Εμμανουήλ,*** το οποίοστην περίπτωση αυτή δηλώνει τη φύση και την αποστολή του. Γι’ αυτό άλλωστε και ο Προφήτης δεν λέει *καλέσεις* αλλά ***καλέσουσιν*·** *τὰ γὰρ συμβαίνοντα πράγματα ἔθος τῇ γραφῇ ἀντὶ ὀνομάτων τιθέναι*. Τα έθνη θα συνειδητοποιήσουν ότι στο πρόσωπο του Ιησού, ο ίδιος ο Θεός βρίσκεται μαζί με εμάς τους εξόριστους θνητούς εκπληρώνοντας τις διαθήκες του.

Σύμφωνα με τον απολογητή Αριστείδη *οι Χριστιανοί πλέον γενεαλογούνται από του Κυρίου Ιησού Χριστού.* Με την ενσάρκωση του Ιησού άρχισε η νέα βίβλος γενέσεως η οποία περιλαμβάνει όλα τα ονόματα ημών των βαπτισμένων στο όνομά του. Φυσικά και εμάς, όπως και τους Ιουδαίους, δε μας σώζουν αυτόματα και μαγικά ούτε το όνομα *Χριστιανός,* ούτε οι δεσμοί του αίματος που αποκτάμε μέσω της θείας Ευχαριστίας με τον Ιησού. Μας σώζει η συμμετοχή στην πορεία του που χάραξε εκείνος από τη φάτνη στον τάφο ωθούμενος από την αγάπη του για τον αποστατημένο άνθρωπο, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή το θρήσκευμά του. Αυτή η πορεία του σταυρού γίνεται εμπειρία αναστάσεως, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί μας βρίσκεται αυτός. ο Εμμανουήλ.

Κυριακή μετα την χριστου γεννηση (Μτ. 2, 1-)

Από την αρχή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, συνειδητοποιεί ο αναγνώστης ότι η γέννηση του Ιησού δεν γίνεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, όπως εμείς συχνά φανταζόμαστε. Η δράση του Θεού προκαλεί την αντίδραση του αμαρτωλού κατεστημένου και μια κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στον «Προ αιώνων Θεό» που εμφανίζεται ως «Παιδίον Νέο» και το γερασμένο εκπρόσωπο της τυραννικής εξουσίας Ηρώδη. Ο πρώτος, αν και απόγονος του Δαβίδ, γεννάται σε φάτνη στην άσημη κώμη Βηθλεέμ. Ο δεύτερος, «μισοϊουδαίος» στο γένος και στη νοοτροπία, διαμένει σε παλάτι στην αγία Πόλη, συνεπικουρούμενος από τη θρησκευτική ηγεσία του Ιουδαϊσμού αλλά και όλους τους κατοίκους της. «*Το φως των Χριστουγέννων συναντά το σκοτάδι της κακόβουλης εξουσίας, που την έχει διαφθείρει ο φόβος και η καχυποψία. Από τη μια πλευρά «Δόξα εν υψίστοις Θεω». από την άλλη μια τρομακτική, συνεχώς κακή βούληση, ο ρόγχος ενός μισοπεθαμένου καθεστώτος που μισεί το φως, τον κόσμο, την ελευθερία, την αγάπη και επιθυμεί διακαώς να τα ξεριζώσει χωρίς έλεος»* (π. Α. Σμέμαν).Αυτή η σύγκρουση, που έχει δραματική εξέλιξη, δεν αφορά απλά δύο προσωπικότητες που ερίζουν για τον ίδιο θρόνο. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα στη βασιλεία εκείνη που εδράζεται στη δίψα, στο πάθος, στην αγάπη για δύναμη και στη βασιλεία που στηρίζεται στη δύναμη της αγάπης, της θυσίας και του πάθους. Αυτή η σύγκρουση είναι διαχρονική παρόλη την ποικιλωνυμία και την πολυμορφία της εξουσίας.

Τα φαινόμενα μάλιστα δείχνουν ότι και στη Φύση όσο και στην Ιστορία τελικά θριαμβεύει ο δαρβινικός νόμος του ισχυρού. ο Ηρώδης καταγράφηκε στην ιστορία ως *Μέγας* (37-4 π.Χ.) αφού κατάφερε με τη διπλωματική ευστροφία του και τα σπάνια χαρίσματά του να δώσει στον Ισραήλ την έκταση και την αίγλη που του είχε χαρίσει 1.000 χρόνια πριν ο Δαβίδ. ανήγειρε το μεγαλοπρεπέστατο και ομορφότερο Ναό της εποχής του, προσφέροντας έτσι εργασία σε χιλιάδες ανέργους, θρησκευτικές τελετές σε εκατομμύρια Ιουδαίους και ισχυρά θεολογικά ερείσματα στη δικιά του τυραννία. Ακόμη όμως κι ο Ναός ήταν ένα υποστύλωμα της παράνομης εξουσίας του. Όταν αισθανόταν ότι απειλείται ο θρόνος του, δε δίσταζε να θυσιάζει ό,τι όσιο και ιερό είχε στη ζωή του. Έτσι φόνευσε την αγαπημένη του γυναίκα Μαριάμ και εκτέλεσε εν ψυχρώ τρεις γιους του. Ο ίδιος ο Οκταβιανός Αύγουστος είπε για τον πιο άξιο υπηρέτη του στην Παλαιστίνη το περίφημο ότι είναι καλύτερο να είναι κανείς *υς,* δηλ. χοίρος (αφού ο βασιλιάς δεν έτρωγε χοιρινό), παρά *υιός* του Ηρώδη (Mακρόβιος, *Saturnalia* 2.4.11).

Μπορεί να αναλογιστεί κανείς την αγωνία του γερασμένου ηρωδιανού καθεστώτος όταν έμαθε το νέο της γέννησης του ***τεχθέντος*** βασιλέως των Ιουδαίων. Η αγωνία αυτή μετατρέπεται σε θηριωδία όταν αποτυγχάνει το πρώτο σχέδιο χρησιμοποίησης των μάγων ως κατασκόπων. Την κρίσιμη στιγμή επεμβαίνει ο άγγελος του Κυρίου ο οποίος εμφανίζεται στον Ιωσήφ και τον διατάσσει να σηκωθεί και να πάρει το παιδί και τη μητέρα του και να φύγει στην Αίγυπτο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ μέχρι τη γέννηση του Ιησού η Μαρία χαρακτηρίζεται ως «γυναίκα του Ιωσήφ» (αν και ρητώς σημειώνεται ότι δεν είχαν σαρκικές σχέσεις), μετά τη γέννηση ονομάζεται «μητέρα του Ιησού» *ἐπειδὴ τοῦ τόκου πέρας λαβόντος͵ ἐλύθη τὲ ἡ ὑποψία͵ καὶ ὁ Ἰωσὴφ ἐπιστώθη.* Είναι αξιοσημείωτες επιπλέον οι παραλληλότητες του μνήστορος της Θεοτόκου με τον Ιωσήφ, το γιο του πατριάρχη Ιακώβ. Και οι δύο διακρίνονται για τη δικαιοσύνη τους και την ηθική τους ακεραιότητα. Και οι δύο κατευθύνονται μέσω θείων οραμάτων στη χώρα του Νείλου, στην Αίγυπτο, που αποτέλεσε άσυλο για πολλούς φυγάδες Ισραηλίτες (Γ’Βασ.11,40. Ιερ. 26,21 [Ο’ 33,21]). Ο πρώτος όμως χάνεται από το προσκήνιο της ευαγγελικής ιστορίας όταν εκπληρώνει την αποστολή του, ενώ ο δεύτερος αναδεικνύεται φαραώ.

Η πρώτη παταγώδης αποτυχία σύλληψης και δολοφονίας του τεχθέντος βασιλέα των Ιουδαίων μέσω των μάγων άφησε τον Ηρώδη ως *ληρώδη*. Ο Ιδουμαίος βασιλιάς *ἐθυμώθη λίαν͵ καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω͵ κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.* Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη σφαγή των νηπίων είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Αρκετοί αμφισβητούν καταρχήν την αξιοπιστία του γεγονότος, καθώς αυτό δε μνημονεύεται από κανέναν άλλο ιστορικό της εποχής. Η σφαγή, όμως, κάποιων ολιγάριθμων νηπίων ενός χωριού (της Βηθλεέμ) με 500 περίπου κατοίκους δεν αποτελούσε «έκπληξη» για τη συμπεριφορά ενός τυράννου που δε δίστασε την ίδια περίπου εποχή (6 π.Χ.) να σφάξει τα παιδιά του Αλέξανδρο, Αριστόβουλο και Αντίπατρο, που τα υποπτευόταν ως σφετεριστές του θρόνου. Κρισιμότερες είναι οι θεολογικές απορίες. *τίνος ἕνεκεν ὁ Θεὸς συνεχώρησε* να πεθάνουν αθώα βρέφη και μάλιστα προς χάριν του παιδίου εκείνου που σαρκώθηκε για να σφαγεί χάριν όλου του κόσμου; Πώς είναι δυνατόν από τη μια άγγελοι να ψάλλουν, σύμφωνα με το Λουκά, στη Βηθλεέμ το *Δόξα εν υψίστοις Θεω και επί γης ειρήνη* και στον ίδιο χώρο να ακούγονται τα κλάματα αθώων νηπίων και οι ολολυγμοί των μητέρων; Ποια είναι η ειρήνη που έφερε η έλευση του Ιησού στον κόσμο αφού μέχρι σήμερα στον ίδιο χώρο αντηχούν οι ιαχές και ο παραλογισμός της βίας του πολέμου;

Φυσικά ο Ιησούς δεν ήρθε να φέρει μια ειρήνη-Pax αντίστοιχη της Ρωμαϊκής, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια απουσία εχθροπραξιών που εξυπηρετούσε απλά την «ομόνοια» ισχυρών συμφερόντων των ολίγων που εμπορεύονταν τα σώματα και τις ψυχές των πολλών. Η ειρήνη του Χριστού προϋποθέτει την αφαίρεση του αποστήματος της αμαρτίας, της «έμφυτης» (για τα μέτρα του κόσμου) δίψας του ανθρώπου για ισχύ, ηδονή και δόξα. Γι’ αυτό και η παρουσία του προκαλεί τον πόνο που αισθάνεται κανείς από το χειρουργικό μαχαίρι. Προκαλεί επίσης τις σπασμωδικές αντιδράσεις όλων εκείνων που διαχειρίζονται στη γη αυτή την πολιτική και κάθε άλλη εξουσία εξουσία χρησιμοποιώντας τη μάχαιρα της βίας. Η σφαγή των νηπίων κάθε εποχής αποδεικνύει καταρχήν πού μπορεί να φτάσει ο αποστατημένος από το Θεό ανθρώπινος νους, ο οποίος γίνεται είτε κτηνώδης, είτε δαιμονιώδης, είτε πολλές φορές και κάτι ιταμότερο και από τα δύο αυτά στοιχεία. Φυσικά τίποτα δε γίνεται χωρίς την παραχώρηση του Θεού της αγάπης ο οποίος βλέπει τα πάντα υπό το πρίσμα της αιωνιότητας και οικονομεί τα πάντα με τέτοια σοφία που ο ανθρώπινος νους αδυνατεί να συλλάβει. Απαντούν οι Πατέρες σχετικά με τη σφαγή των νηπίων τα εξής: *εἰ γὰρ τοὺς ἐν πονηρίᾳ μέλλοντας ζῆν͵ διηνεκῶς μετὰ μακροθυμίας φέρει τῆς ἑαυτοῦ ὁ Θεὸς͵ πολλῷ μᾶλλον τούτους οὐκ ἂν εἴασεν τεθνάναι οὕτως͵ εἴπερ ᾔδει μεγάλα τινὰ ἀνύσαντας· καὶ οὗτοι μὲν παρ΄ ἡμῶν οἱ λόγοι· οὐ μὴν πάντες οὗτοι͵ ἀλλ΄ εἰσὶ καὶ τούτων ἀπορρητότεροι͵ οὓς μετὰ ἀκριβείας οἶδεν ὁ ταῦτα οἰκονομῶν.*

Ο Ηρώδης, το σύμβολο του **υπερανθρώπου**, ξεψυχά στην Ιεριχώ από καρκίνο των εντέρων και υδρωπικία το Πάσχα του 4 π.Χ.[[28]](#footnote-28) Ο **θεάνθρωπος** Ιησούς επιστρέφει στη Γαλιλαία: τεθνήκασιν οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου. Ο ίδιος, ο καινός φανείς και παλαιός ευρεθείς και πάντοτε νέος εν αγίων καρδίαις γεννώμενος (Επιστ. Προς Διόγνητον) θα τελειώσει στο όρος της Γαλιλαίας την επίγεια πορεία του με τη φράση: καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ΄ ὑμῶν εἰμι **πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος** (Μτ. 28,20) Δυο χιλιάδες χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά οι ίδιες δύο εξουσίες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες η μια απέναντι στην άλλη στον πολυβασανισμένο πλανήτη μας: η εξουσία της γυμνής δύναμης, η τυφλωμένη από τρόμο και τρομακτικά απάνθρωπη. Και η ακτινοβόλα εξουσία του παιδιού της Βηθλεέμ. Φαίνεται όμως πως όλη η εξουσία, όλη η δύναμη βρίσκεται στα χέρια αυτής της γήινης αρχής... Μόνο όμως φαινομενικά: επειδή ποτέ δεν παύουν να λάμπουν το αστέρι και η εικόνα της Μητέρας με το Βρέφος (π.Α.Σμέμαν).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ (ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 15, 21-28)

Ένα από τα σπάνια ταξίδια του Ιησού εκτός Ιουδαίας περιγράφει η σημερινή περικοπή. Κατά παράδοξο μάλιστα τρόπο αυτό το ταξίδι δε γίνεται προκειμένου να κηρυχθεί εκεί το ευαγγέλιο, αλλά αντίστροφα προκειμένου οι μαθητές του Ιησού να διδαχτούν από την «αλλοδαπή» μητέρα μιας δαιμονισμένης ένα μάθημα πίστης και ταπείνωσης. παρότι σε παιδική ηλικία ο Ιησούς αναγκάστηκε να μεταβεί στην Αίγυπτο για να σωθεί από τη μήνι του Ηρώδη, ο ίδιος κατά τη δημόσια δράση του απέφυγε συστηματικά να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε περιοχές εκτός των ορίων της Ιουδαίας. Περιορίστηκε στο να περιοδεύει στις επαρχιακές περιοχές της «Γαλιλαίας των εθνών» και εκεί παράλληλα με το κήρυγμα να διαχέει πλούσια τη λυτρωτική θεραπευτική χάρη στους απλούς ανθρώπους της υπαίθρου. Τους ίδιους δώδεκα τους μαθητές τους είχε προστάξει *εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε͵ καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ* (10, 6-7). Σύμφωνα με το σχέδιο της θείας Οικονομίας,έπρεπε πρώτος ο λαός των επαγγελιών να ακούσει το ευαγγέλιο του ποιμένα του και των εκπροσώπων των δώδεκα φυλών του και κατόπιν τα έθνη. Έτσι φανερωνόταν η υπερβολή της αγάπης - «κηδεμονίας» του Ιησού προς το λαό του, ώστε κανείς να μην έχει κατόπιν πρόφαση να δικαιολογήσει την απιστία του.

Παρ’ όλη όμως την αγάπη αυτή προς το λαό του, ο Ιησούς πριν τη συνάντησή του με τη Χαναναία, γεύεται μια κλιμακούμενη απιστία προς το πρόσωπό του και μάλιστα από τους οικείους του. Στη Ναζαρέτ εισπράττει την απόρριψη της ίδιας της πατρίδας του (13,53-58) κάτι που τον αποτρέπει από το να επιτελέσει εκεί δυνάμεις πολλές. Αντίθετα στην κατοικία του σατανά, στον έρημο τόπο, όπου εξέρχεται με πλοιάριο, αντικρίζει όχλους να έχουν εγκαταλείψει τις πόλεις τους και *πεζῇ* τον ακολουθούν. Τους σπλαχνίζεται, θεραπεύει τους αρρώστους τους και τους προσφέρει άφθονο ψωμί. Ενώ εν συνεχεία καταδαμάζει με ένα λόγο του την άβυσσο των κυμάτων, με δυσκολία κατευνάζει την ολιγοπιστία των ίδιων των μαθητών του και δη του κορυφαίου Πέτρου. Στην εύφορη *γην της Γεννησαρέτ* όπου και πάλι αποβιβάζεται, θεραπεύει και πάλι μαζικά εκείνους που έρχονται με πίστη να αγγίξουν μόνον το κράσπεδο του ιματίου του. Και εκεί όμως προσκαλείται να αντιμετωπίσει (όχι την απιστία της Ναζαρέτ ούτε την ολιγοπιστία των μαθητών του, αλλά) την πρόκληση της Ιερουσαλήμ. Οι θεματοφύλακες των συμφερόντων του Ναού και του Νόμου, Φαρισαίοι και Γραμματείς, ένοιωσαν ότι απειλούνται από το κήρυγμα του Ναζωραίου. Τον κατηγορούν, λοιπόν, επειδή οι μαθητές του δεν πλένουν τα χέρια τους πριν γευθούνε ψωμί. Οι Ρωμαίοι είχαν παραχωρήσει το δικαίωμα στους εκπροσώπους του Ιερού να εξουσιάζουν τους όχλους με την προϋπόθεση ότι εκείνοι θα διασφάλιζαν την κοινωνική ισορροπία/ ειρήνη και την απρόσκοπτη εισροή των φόρων. Αυτοί ως διαχειριστές της εξουσίας, που παράλληλα ήλεγχαν τις θυσίες και τα άλλα μέσα σωτηρίας, που προσφέρονταν στο Ναό (φυσικά όχι «άνευ αργυρίου και τιμής»), προσπαθούσαν να διασφαλίσουν και να περιχαρακώσουν την εξουσία και όλα τα προνόμια που αυτή τους πρόσφερε, σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Επέβαλαν λοιπόν στον απλό λαό τις δυσβάστακτες διατάξεις περί καθαρού/ ακαθάρτου, που ο Θεός είχε ορίσει μόνον για τους ιερείς, προκειμένου έτσι και κοινωνική συνοχή να εξασφαλίσουν και σε άμεση εξάρτηση από το δικό τους θεοκρατικό απολυτρωτικό σύστημα εξουσίας να οδηγήσουν τον απλό λαό. Οι περισσότερες μάλιστα από αυτές τις διατάξεις αφορούσαν το ψωμί/ το φαγητό. Ο έλεγχος για το τι εισέρχεται δια των θυρίδων και μάλιστα δια των χειρών και του στόματος στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελούσε αντανάκλαση της προσπάθειάς τους να κρατηθεί φυλετικά και θρησκευτικά άμωμο ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Ο Ιησούς, ο οποίος πρόσφερε θεραπεία και σωτηρία δωρεάν μακριά από το κέντρο του Ιουδαϊσμού χωρίς να απαιτεί απαραίτητα άνοδο στο Ναό και προσφορές θυσιών αποτελούσε ζωτική απειλή. Να γιατί ο Ιησούς, κάνοντας διάγνωση των προθέσεών τους, χαρακτηρίζει Φαρισαίους και Γραμματείς ως υποκριτές-θεατρίνους, που κάτω από το θρησκευτικό μανδύα και τα θρησκευτικά διλήμματα προσπαθούσαν να αυτοπροστατεύονται και να αυτοδικαιώνονται. Ο Ιησούς καταλήγει με ένα λόγο που σκανδαλίζει τους Φαρισαίους: *οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον͵ ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.*

Ανοίγει, όμως, θύρα σωτηρίας σε κάθε άνθρωπο, που νοιώθει επιτακτική την ανάγκη να καθαρίσει το κέντρο της ύπαρξής του, την καρδιά, χωρίς να υποταχθεί σε ανθρώπινες παραδόσεις μιας φυλής ή μιας θρησκείας.Γι’ αυτό ο Ιησούς αμέσως μετά το διάλογο με τους Φαρισαίους, εξέρχεται από τα «σύνορα» του εκλεκτού λαού που είχαν χαράξει οι ηγέτες του Ισραήλ *ὅπως͵ ἐπειδήπερ τῆς τῶν βρωμάτων παρατηρήσεως τοὺς Ἰουδαίους ἀπήλλαξεν͵ ἀνοίξῃ καὶ τοῖς ἔθνεσι θύραν.* Η έξοδος αυτή του Ιησού προκαλεί μια συνάντηση. Η τύρος και η Σιδώνα (ο σημερινός Λίβανος), όπου κατευθύνεται, αποτελούν μέχρι σήμερα τους κατεξοχήν εχθρούς του Ισραήλ, ενώ πολλοί Προφήτες εκτόξευσαν μύδρους εναντίον τους (Ησ.23. Ιερ.32. Αμ.3,11. Ιωήλ 4,4. Ζαχ.9,1). Ο ίδιος όμως ο Ιησούς έχει πει: *Οὐαί σοι͵ Χοραζίν· οὐαί σοι͵ Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν͵ πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν.* ***πλὴν λέγω ὑμῖν͵ Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν.*** μια γυναίκα ακάθαρτη και για το φύλο και για τη θρησκεία και για την εθνικότητά της, μόλις συνειδητοποιεί την είσοδο του Ιησού στο χώρο της, εξέρχεται και αυτή από τα όριά της *εις απάντησίν του*: *καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτοῦ ἐξῆλθεν͵ καὶ ἡ γυνὴ ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῆς· καὶ οὕτως ἠδυνήθησαν συντυχεῖν ἀλλήλοις· ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ τῆς Ἰουδαίας ὁ Χριστὸς͵ τότε αὐτῷ προσελθεῖν ἐτόλμησεν ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῆς ἐξελθοῦσα· ἐπιλάθου γάρ͵ φησι͵ τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου.* Ο Ματθαίος δεν την ονομάζει καν *Ελληνίδα, Συροφοινίκισσα τῷ γένει,* όπως ο Μάρκος, αλλά προτιμά τον άπαξ συναντώμενο στην Κ.Δ. όρο **Χαναναία.** Και μόνον το όνομα αυτό προκαλούσε τη βδελυγμία του ευσεβούς Ιουδαίου, καθότι παρέπεμπε σε όλους εκείνους τους ειδωλολάτρες ιθαγενείς κατοίκους που νέμονταν τη γη της Επαγγελίας πριν την είσοδο του περιούσιου λαού και αποτελούσαν την κατεξοχήν μέγιστη και διαρκή απειλή για τη θρησκευτική και ηθική υπόσταση του εκλεκτού λαού. Γι’ αυτό άλλωστε ο εισερχόμενος λαός είχε λάβει σαφή εντολή να τους εξολοθρεύσει. Τώρα ο ίδιος λαός καλείται να μαθητεύσει σε μια γυναίκα εκπρόσωπο της φυλής αυτής. Ενώ οι μαθητές κατά τη διάρκεια της τρικυμίας *έκραξαν* όχι από το φόβο του καταποντισμού, αλλά από την απιστία τους μπροστά στο θέαμα ενός Ιησού που έχει τη δύναμη υπερβαίνει τους όρους και τα όρια της φύσης, η γυναίκα βλέποντας τον Ιησού να υπερβαίνει τα όρια που χώριζαν το αμαρτωλό έθνος της από τον ευσεβή λαό του, *έκραζε* σε χρόνο παρατατικό επειδή αντίθετα πίστευε ότι αυτός είναι ο λυτρωτής της. Ενώ ο συνόμιλος του Ιησού Πέτρος καταποντίστηκε από την ολιγοπιστία του, αυτή παρότι δε φαίνεται να διατηρούσε προηγουμένως κάποια προσωπική σχέση με τον Ιησού, δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτός θα την ελεήσει και ότι θα θεραπεύσει την κόρη της και μάλιστα εκ του μακρόθεν, χωρίς καν να την αγγίξει. Γι’ αυτό και τον προσφωνεί παρατεταμένα και *κύριο* και *υιό Δαβίδ*, δηλ. Μεσσία.

Το ερώτημα που προκύπτει για τον ακροατή του Ευαγγελίου είναι πως είναι δυνατόν μια Ελληνίδα (δηλ. ειδωλολάτρισσα) να αναμένει ως μεσσία και σωτήρα της τον Υιό Δαβίδ. Δεν πρέπει να λησμονούνται οι δεσμοί του βασιλέα της Τύρου Χιράμ με τον υιό του Δαβίδ, το Σολομώντα και η καθοριστική συνδρομή του πρώτου στο κτίσιμο του Ναού: *Καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου τοὺς παῖδας αὐτοῦ χρῖσαι τὸν Σαλωμων ἀντὶ Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ͵ ὅτι ἀγαπῶν ἦν Χιραμ τὸν Δαυιδ πάσας τὰς ἡμέρας* (Γ’ Βασ. 5,15). Στην περικοπή αυτή η Τύρος, το σύμβολο των εθνών, αποστέλλει ως εκπρόσωπό της μια γυναίκα - μητέρα, η οποία δεν αναζητά πλέον έλεος από την Ιερουσαλήμ, αλλά από τον Ιησού, αφού συνειδητοποιεί ότι ο γόνος αυτός του Δαβίδ υπερβαίνει και το Ναό και το Νόμο επειδή είναι Θεός. Γι’ αυτό και η Χαναναία απευθύνει προς το Ναζωραίο την ικετήρια κραυγή «κύριε.. ἐλέησόν με», την οποία ο ευσεβής Ιουδαίος απηύθηνε αποκλειστικά και μόνον προς το Θεό Γιαχβέ κατεξοχήν στο Ναό (Ψ.6,2. 9,13. 24,16 κ.ά.). Προκαλεί μάλιστα εντύπωση το γεγονός ότι η Ιούστα (έτσι ονομάζουν τη Χαναναία οι *Κλημέντιες Ομιλίες*) δεν παρακαλεί τον Ιησού να ελεήσει καταρχήν την κόρη της *διὰ τὸ ἐκείνην ἀναίσθητον ἐκ τῆς νόσου εἶναι,* αλλά την ίδια. Ίσως τα μητρικά της σπλάχνα διαισθάνονταν κάτι που λίγο αργότερα ο πατέρας του δαιμονισμένου στις πρόποδες της Μεταμορφώσεως δεν ήθελε και δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει. ότι είναι δηλ. η ίδια υπεύθυνη για το δαιμονισμό της θυγατέρας της.

Ο Ιησούς με την όλη στάση του *υποκρίνεται* αδιαφορία. Γίνεται κι αυτός *υποκριτής* Φαρισαίος. Κατά πρώτον σιωπά και αναγκάζει έτσι τους μαθητές του, που συμμερίζονταν πλήρως τα εθνικιστικά οράματα του λαού τους, να δείξουν συμπάθεια προς το αλλοεθνές γυναικείο πλάσμα και να παιδαγωγηθούν έτσι για τη στάση που θα έπρεπε να επιδεικνύουν στο μέλλον ως εκκλησιαστικοί ηγέτες. αυτοί προφανώς ενοχλημένοι από την επιμονή της γυναίκας (και όχι κινούμενοι από ελατήρια αγάπης) προτρέπουν τον Ιησού να την απολύσει, ικανοποιώντας πιθανότατα το αίτημά της. Και αυτήν όμως την παράκληση των μαθητών του, ο Ιησούς την αντιμετωπίζει με άρνηση: *Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.* Έτσι όμως αναδεικνύεται η μεγάλη ταπείνωση και πίστη της γυναίκας στη φιλανθρωπία και στη δύναμη του Ιησού. *Αυτή θεσαμένη προφθείσαν μὲν ἑαυτήν, ἀποπεμφέντας δὲ καὶ τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς παρακαλέσαντας, οὐκ ἀπέγνω… ἀλλ’ ἀναισχυντεῖ καλὴν ἀναισχυντίαν καὶ ἀφεῖσα τὸ κράζειν πόρρωθεν, ἐγγὺς ἔρχεται* (Ζιγαβηνός). Ενώ βρισκόταν όπισθεν της συνοδείας του Ιησού, ανακόπτει την πορεία του μετακινούμενη έμπροσθεν. Δε στέκεται όμως σε όρθια στάση, αλλά από σεβασμό, όπως σημειώνει ο ευαγγελιστής, γονυπετούσε, *προσεκύνει* σε χρόνο παρατατικό, προκειμένου να δηλωθεί το επίμονον και διαρκές της προσκυνήσεως που εξωτερικευόταν και με την κραυγή: *κύριε βοήθει.*Παρ’ όλα αυτά, ο Ιησούς κλιμακώνει ακόμη περαιτέρω την άρνησή του. Εκτρέπει την αδιαφορία σε προσβολή: *Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.* Οι ευσεβείς Φαρισαίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως τα γνήσια εξ αίματος τέκνα του Αβραάμ, που θα απολαμβάνουν στα Έσχατα το τραπέζι του Θεού και θα τρώνε το άρτο των αγγέλων, το μάνα. Τους ειδωλολάτρες τους χαρακτήριζαν ως κύνες, αφού τρέφονταν με τα αίματα των ειδωλοθύτων. ο Ιησούς έντεχνα απαλύνει κάπως την ύβρη χρησιμοποιώντας το υποκοριστικό «κυνάριο», που σημαίνει τους οικοσίτους κύνες, και δίνει έτσι μια έμμεση λαβή στη γυναίκα να αναδείξει ακόμη περισσότερο την πίστη και την ταπείνωσή της.

Η χαναναία δεν πτοείται από την προσβολή του Κυρίου, αλλά αντίθετα λαμβάνει αφορμή από αυτήν προκειμένου να επιτείνει καταρχήν τον έπαινο προς τους Ιουδαίους αλλά και ταυτόχρονα να ελκύσει το έλεος του Ιησού για την κόρη της και όλα τα δαιμονισμένα έθνη: *αὐτὸς μὲν γὰρ τέκνα τοὺς Ἰουδαίους ἐκάλεσεν͵ αὐτὴ δὲ οὐκ ἠρκέσθη τούτοις͵ ἀλλὰ καὶ κυρίους ὠνόμασεν· τοσοῦτον οὐκ ἤλγησε τοῖς ἑτέρων ἐγκωμίοις*. Χρησιμοποιώντας μάλιστα τη γυναικεία ευστροφία δεν αναφέρεται καν στις μπουκιές, αλλά στα ***ψυχία*** *τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.* Ο Ιησούς πετώντας το προσωπείο του Φαρισαίου, ξεσπάει σε ένα εγκώμιο: *ὢ γύναι μεγάλη σου ἡ πίστις.* Και κατόπιν «βασιλικώς», χωρίς προσευχή ή επίκληση του ονόματος του Πατέρα, χρησιμοποιεί την προστακτική που ανακαλεί τη δημιουργία του σύμπαντος, αλλά και «ανατρέπει» την τρίτη ικεσία της Κυριακής Προσευχής: *Γενηθήτω σοι ως θέλεις.* Όπως και στην περίπτωση του εκατοντάρχου, έτσι και στην αντίστοιχη περίπτωση της Χαναναίας θεραπεύονται οι παίδες τους «εκ του μακρόθεν» για να λάβουν μαθήματα πίστης οι μέχρι τότε αθεράπευτοι δύσπιστοι παίδες του Ιησού που βρίσκονται εγγύς, οι μαθητές. Η πάλη της Χαναναίας δικαιώνει το άνοιγμα του Ιησού στα έθνη, άνοιγμα που επιχειρείται εν συνεχεία με τη θεραπεία του μογγιλάλου και τη διατροφή των 4.000 ακροατών του. Αυτή είναι η μοναδική περίπτωση που ο Ιησούς ηττάται στη ζωή του και μάλιστα από γυναίκα στην περιοχή όπου πιθανότατα ζούσε η Εκκλησία του Ματθαίου. Το όλο σκηνικό παραπέμπει στη *μεθόρια* πάλη του κατεξοχήν Αγγέλου του Θεού με τον Ιακώβ, στη Φανουήλ, προτού ο τελευταίος διαβεί τον ποταμό Ιαβώκ και τα όρια της πατρίδος του Παλαιστίνης (Γεν.32,23-33,11). Ήταν μια δραματική πάλη μεταμεσονύκτια όπου ο Θεός άδραξε το δούλο του, που ήταν μόνος και γεμάτος αμφιβολίες για το μέλλον του, και τελικά ηττήθηκε από αυτόν, χαρίζοντάς του ως ευλογία το όνομα *Ισραήλ* γιατί *αγωνίστηκε, πάλεψε με το Θεό και τους ανθρώπους και νίκησε* (32,29). Το όνομα «Ισραήλ» δικαιωματικά πλέον ανήκει στη Χαναναία, που γεμάτη πίστη δράττει τον Ιησού και τον υποχρεώνει να εξορκίσει το διάβολο από τα «ακάθαρτα» έθνη και ιδίως τη νέα γενιά. Ανήκει σε όλους εκείνους που διαισθανόμενοι τη μικρότητά τους παραιτούνται από την αυτάρκεια και τον εφησυχασμό τους και μέσω της προσευχής προς τον Θεό παλεύουν μαζί του για «να σωθεί η ανθρωπότης».

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΝ (ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)

Λίγο πριν τη σταύρωσή του ο Ιησούς, ο οποίος προτίμησε καθ’ όλη τη δημόσια δράση να ευαγγελίζεται και να μην τρομοκρατεί τα πλήθη, προφήτεψε στους μαθητές του την καταστροφή του πραγματικά μεγαλειώδους Ναού του Ηρώδη. Εξ αφορμής αυτής της προφητείας πάνω στο Όρος των Ελαιών όπου οι Ιουδαίοι ανέμεναν τον Κριτή, δέχεται από αυτούς (τους μαθητές) το κατεξοχήν φλέγον για όλους τους αιώνες ερώτημα: *Εἰπὲ ἡμῖν (α) πότε ταῦτα ἔσται͵ καὶ (β) τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.* Προφανώς οι μαθητές πίστευαν ότι η καταστροφή του Ναού θα σημάνει την έλευση των τελικών Εσχάτων και την Παρουσία του Κυρίου τους. Ο Ιησούς ξεκινά αντιστρόφως από το τι δεν αποτελεί σημείο και όμως χρησιμοποιούνταν, ίσως και εντός της Εκκλησίας, από αυτοχειροτόνητους μεσσίες και προφήτες ως σύνθημα της επικείμενης Δευτέρας Παρουσίας. Η διενέργεια σημείων μεγάλων και τεράτων, ακόμα και *επί τω ονόματι του Χριστού*, αλλά και οι πόλεμοι και οι άλλες φυσικές καταστροφές, δεν πρέπει να ταυτίζονται με το τέλος. Είναι οι αρχές των ωδίνων. Το τέλος θα έλθει μετά από κοσμογονικά γεγονότα, αφού, όμως, πρώτα το Ευαγγέλιο της Βασιλείας κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, *εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι*. Και αυτό (το κήρυγμα) δε θα επιτευχθεί απλά με τη διδασκαλία αλλά με την ολοκληρωτική μαρτυρία και το διωγμό των μαθητών του Ιησού. Ο λόγος καταλήγει με την προσταγή: *Γρηγορεῖτε!*

Το ζητούμενο, όπως συμπεραίνεται από το μοναδικό εκτενή λόγο του Ιησού στα Συνοπτικά Ευαγγέλια, δεν είναι το πότε θα γίνει η Κρίση, γιατί αυτό είναι και άγνωστο και αιφνίδιο, αλλά το πώς, με ποια κριτήρια, θα διεξαχθεί έτσι ώστε τελικά οι άνθρωποι να καταταγούν είτε στα δεξιά, είτε στα αριστερά του. Ο Ματθαίος, ο οποίος σε όλο το Ευαγγέλιό του δίνει μεγάλη έμφαση στη μνήμη του θανάτου και στο φόβο της κόλασης, αναπτύσσει τον επίλογο της Μικρής Αποκάλυψης του Μάρκου (13,33-37) με μια τριλογία παραβολών, όπου κυριαρχεί η παρότρυνση για επαγρύπνηση και στο τέλος προβάλλει η απόλυτη υπόσχεση αλλά και η έσχατη απειλή. Η πρώτη αφορά στον πιστό και φρόνιμο δούλο (24,42-44. Μκ.13,33), η δεύτερη στις 10 παρθένες (25,1-13. Μκ.13,35) και η τρίτη στους ταλαντούχους δούλους. Ακολουθεί η μεγαλειώδης εικόνα της τελικής κρίσης όλων των εθνών και ο χωρισμός των «προβάτων από τα ερίφια».

Ενώ στην παραβολή των δέκα παρθένων γυναικών, ο Ιησούς παρουσιάζεται ως Νυμφίος και η Κρίση ως Γάμος, στην προκείμενη παραβολή παρουσιάζεται ως κύριος και οι πιστοί σε αυτόν ως άρρενες δούλοι, κάτι που συμβαίνει και με την πρώτη παραβολή αυτής της τριλογίας. Ο άρχοντας αυτός ‘αποδήμησε’ σε μακρινή χώρα και παρέδωσε στους δούλους του ένα κεφάλαιο προκειμένου να το πολλαπλασιάσουν. Δεν το διένειμε ισόποσα, αλλά παρέδωσε σε καθέναν από τους τρεις δούλους του πέντε, δύο και ένα τάλαντα αντίστοιχα, ανάλογα προφανώς με τις δυνατότητες του καθενός. Το ρωμαϊκό δίκαιο όντως προέβλεπε την παραχώρηση ποσού (‘peculium’) σε έμπιστους δούλους, προκειμένου αυτό να πολλαπλασιαστεί είτε με την εκμετάλλευση της γης, είτε με το εμπόριο. Το κέρδος βέβαια ανήκε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στον κύριο. Η κατάθεση στην Τράπεζα, όπου οι τόκοι την εποχή τού Ιησού κυμαίνονταν στο 6-12%, όπως διαφαίνεται και από τα λόγια του Κυρίου (στ.27), αποτελούσε την έσχατη λύση.

Προκειμένου να φανεί ο πλούτος, η γενναιοδωρία του κυρίου αλλά και η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει τους δούλους του, τους οποίους προφανώς εξέλεξε από έναν ευρύτερο αριθμό, πρέπει κανείς να γνωρίζει ότι το τάλαντο και μάλιστα το ασημένιο (στ.27), αντιστοιχούσε σε 6.000 δηνάρια, δηλ. σε 6.000 ημερομίσθια, άρα σε κόπους πραγματικά μιας ολόκληρης ζωής (20 ετών). Σημειωτέον ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος χρησιμοποιεί συχνά *νομίσματα* για να τονίσει την αγάπη και τις άφατες δωρεές του Θεού προς τον άνθρωπο, που πρέπει να οδηγούν τον τελευταίο σε συγχωρητικότητα προς το συνάνθρωπό του. Χαρακτηριστική είναι η παραβολή του κακού δούλου, όπου ο Ιησούς, έχοντας λίγο πριν αλιεύσει ένα στατήρα από έναν ιχθύ για να εκπληρώσει τις συμβατικές φορολογικές του υποχρεώσεις προς το Ναό, παρουσίασε το βασιλέα Θεό να χαρίζει σε δούλο του το μυθικό χρέος των δέκα χιλιάδων ταλάντων, ενώ αυτός εκβίασε το σύνδουλό του για 100 μόλις δηνάρια.

Οι δύο πρώτοι δούλοι μετά την αποδημία του Κυρίου, *ευθέως* όπως τονίζει με έμφαση ο Ευαγγελιστής, σπεύδουν να επενδύσουν το κεφάλαιο. Ο τρίτος δούλος δεν εξανεμίζει το κεφάλαιο, όπως έπραξε ο άσωτος της γνωστής παραβολής προκειμένου να ζήσει κάποιες στιγμές ευτυχίας, ούτε το καταχράται, όπως συμβαίνει με τον οικονόμο της αδικίας του Λουκά, που τελικά προς έκπληξη όλων κερδίζει το χαρακτηρισμό *φρόνιμος*. Απλά το θάβει, το διαφυλάττει δηλ. ασφαλώς. Σύμφωνα μάλιστα με το Λκ., το αποθέτει σε ένα σουδάριο, σε ένα μαντήλι δηλ. το οποίο ήταν προορισμένο για να σκουπίζει τον ιδρώτα και να καλύπτει το κεφάλι. Ο βασιλεύς καθυστερεί να επανέλθει. επιστρέφει *μετά πολύν χρόνον* και *συναίρει λόγον* ζητά τον απολογισμό: *Τῶν δούλων ἐστὶ τὸ μεταδοῦναι͵ τοῦ δεσπότου τὸ ἀπαιτῆσαι.*

Οι δυο πρώτοι προσερχόμενοι, δίνουν αναφορά στον Κύριο με δυο πανομοιότυπες φράσεις. Υπενθυμίζουν καταρχήν το ποσόν που έλαβαν, προκειμένου να γίνει φανερό για άλλη μια φορά *ότι παρ’ αυτού την αφορμήν έλαβον της εργασίας και πολλήν χάριν ίσασι και το παν αυτώ λογίζονται.* Κατόπιν επιδεικνύουν το διπλάσιο κέρδος, χωρίς όμως να αναφέρουν ούτε τον τρόπο επένδυσης ούτε τον κόπο που κατέβαλαν. Ο κύριος τους επιβραβεύει με ένα επιφώνημα επιδοκιμασίας και με μια πρόσκληση: *Εὖ͵ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ͵ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός͵ ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου*. Φυσικά το *ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός* αποτελεί ειρωνεία, αφού, όπως ήδη σημειώθηκε, ιδίως στα αυτιά του απλού γαλιλαίου χωρικού ακόμη και το ποσό του ενός ταλάντου, προκαλούσε ίλιγγο. Θέλει, όμως, αυτή η φράση να δείξει τον ασύγκριτο πλούτο των εσχατολογικών δωρεών που θα απολαύσει εκείνος που θα γευθεί τη χαρά του παραδείσου. Σημειώνει μάλιστα ο Κύριος είσελθε *εις την χαράν* κάτι που σημαίνει ότι *η χαρά όχι μόνο εντός αυτού θα είναι, αλλά θα περιβάλλη αυτόν πανταχόθεν και θα κατακαλύπτη και αυτόν ως άβυσσος απέραντος θα καταπλημμυρή.*

Ο τρίτος δούλος αντί να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων, δεν ξεκινά το λόγο του ούτε με την αναφορά στο (όντως μικρότερο έναντι των άλλων) ποσό που έλαβε, ούτε επικαλείται κάποια δικαιολογία. Ευθύς αμέσως χωρίς ενδοιασμό και με παρρησία που παρεκτρέπεται σε αυθάδεια προκαλεί τον Κύριό του, χαρακτηρίζοντάς τον ‘σκληρό’, ‘αυστηρό’ (Λκ), ανεπιεική, τραχύ, επειδή ‘θερίζει εκεί που **δεν** έσπειρε’ και συνάγει από εκεί που σπόρο **δε** *διεσκόρπισε*. Η δικαιοσύνη του Θεού φαίνεται στον ασεβή ως η μεγαλύτερη αδικία. Όπως και στην περίπτωση του «προμητορικού» αμαρτήματος, έτσι και στην περίπτωση της συμπεριφοράς του δούλου, η αποστασία από το Θεό έχει τις ρίζες της στη δαιμονική ενδοπροβολή μιας εικόνας ενός Θεού εκδικητή, ζηλόφθονου, τιμωρού, ο οποίος έχει ανάγκη από τα πλάσματά του, προκειμένου εκείνος να απολαμβάνει μακάρια τις θυσίες και να εισπράττει την ευγνωμοσύνη τους, ενώ αυτοί χύνουν ποτάμια ιδρώτα για να καλλιεργήσουν τη γη τους και να επιβιώσουν. Γι’ αυτό και ο τρίτος δούλος αισθανόμενος κάτι σαν Προμηθέας ή Σίσυφος βυθίζεται στην απραξία. Ως αιτία μάλιστα του ενταφιασμού του ταλάντου του, δεν προβάλλει ούτε το «ταξικό» μίσος του, ούτε ακόμη το ότι υποτιμήθηκε έναντι των άλλων, αφού έλαβε το μικρότερο ποσόν. Αυτό που θεωρεί ότι του αναστέλλει κάθε δημιουργικότητα είναι εκτός από το φθόνο ο *φόβος της κολάσεως*, της τιμωρίας δηλ. εκ μέρους του κυρίου του προφανώς σε περίπτωση ανάληψης ρίσκου και απώλειας του ποσού: *Κύριε͵ ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος͵ θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· καὶ* ***φοβηθεὶς*** *ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ.*η μνήμη της θανάτου και της Κρίσης αντί να αποτελεί κίνητρο δράσης μετετράπη σε τροχοπέδη, γιατί ακριβώς συνδέθηκε με την εικόνα ενός θεού τιμωρού.Στο τέλος επιδεικτικά του επιστρέφει το τάλαντο με την φράση ***ἴδε ἔχεις τὸ σόν.*** Η ειρωνεία είναι έκδηλη,καθώςήδη έχει αποφανθεί ότι ο πλούτος του Κυρίου του ουσιαστικά δεν του ανήκει, οπότε το αφεντικό του μάλλον θα πρέπει να είναι υπόχρεο προς αυτόν για την μη απώλεια.

Ο Κύριος, αγανακτώντας, χαρακτηρίζει το δούλο πονηρό και *οκνηρό* (=δειλό), αφού τουλάχιστον δεν κατέθεσε το ποσόν σε Τράπεζα: *Έδει σε καταβαλείν το χάρισμά μου τοις ειδόσιν διακρίνειν το καλό από του κακού (Ζιγαβηνός).* *Ο κόπος του να σκάψει τη γη και να καταχώσει το αργύριο ήταν μεγαλύτερος από του να καταθέσει τούτο εις τους τραπεζίτας*. Του αφαιρεί το τάλαντο που του εμπιστεύτηκε, το οποίο και προσφέρει στον πρώτο εξαιρετικά ταλαντούχο δούλο *δεικνὺς͵ ὅτι ὁ χάρισμα ἔχων λόγου διδασκαλίας͵ καὶ μὴ εἰς τὸ ὠφελεῖν χρώμενος αὐτῷ͵ ἀπόλλῃ καὶ τὴν χάριν.* Τα χαρίσματα του Θεού φυσικά δεν χάνονται. Χάνεται, εκβάλλεται στο απόλυτο σκοτάδι, εκείνος που αρνείται να τα αξιοποιήσει. *Κολάζεται ο πονηρός δούλος ουχ ότι έπραξε κακά, αλλ’ ότι ουκ έπραξε αγαθά. Έκκλινον φησί από κακού και ποίησον αγαθόν (Ζιγαβηνός).*

Φυσικά ως δούλοι πρέπει να νοηθούν ιδιαίτερα οι απόστολοι προς τους οποίους απευθύνεται ολόκληρος ο εσχατολογικός λόγος του Κυρίου, αλλά και όλοι οι πιστοί που έχει καλέσει ο Ιησούς κοντά του, χαριτώνοντάς τους ποικιλοτρόπως: *καὶ ἐπειδὴ πάντες ἐργάται ὑπάρχομεν͵ πρὸς πάντας διαλέγεται͵ πρὸς ἄρχοντας͵ πρὸς ἀρχομένους͵ πρὸς δεσπότας καὶ δούλους͵ πρὸς σοφοὺς καὶ ἰδιώτας. τάλαντα δέ εἰσιν ἡ ἑκάστου δύναμις͵ ἣν ἔλαβε παρὰ Θεοῦ͵ εἴτε ἐν προστασίᾳ͵ εἴτε ἐν χρήμασιν͵ εἴτε ἐν διδασκαλίᾳ͵ εἴτε ἐν οἱῳδήποτε πράγματι τοιούτῳ.*

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η αξιοποίηση των ταλάντων της παραβολής του Ιησού δε μπορεί να σχετίζεται με την αγωνιώδη σημερινή σισύφεια τάση του ανθρώπου για επενδυτικότητα και παραγωγικότητα των κεφαλαίων του, η οποία έντεχνα υποδαυλίζεται από το καταναλωτικό και τελικά αναλώσιμο (για το ίδιο το ανθρώπινο πρόσωπο) σύστημα εξουσίας. Συνδέεται με την πραγματική συμπάθεια και ελεημοσύνη προς τον άλλο. Γι’ αυτό, όπως ήδη τονίσθηκε ο Ματθαίος ενέταξε την παραβολή σε μια ενότητα, στην οποία γίνεται καταρχήν λόγος για την επιβράβευση εκείνου του δούλου που προσφέρει τροφή τον κατάλληλο καιρό στους συνδούλους του, κατόπιν για τη μη ύπαρξη ‘ελαίου’ στις λυχνίες των μωρών παρθένων (25,1-13), ενώ έπεται η μεγαλειώδης αναφορά στην Κρίση ανάλογα με τα έργα της αγάπης (25,31-46). Αυτή η προσφορά προς τον άλλον επιτυγχάνεται α/ όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι είναι διαχειριστής «κεφαλαίων» που ανήκουν στον Θεό και β/ όταν επίσης έχει πάντα κατά νου το γεγονός ότι και για εκείνον θα έλθει η ώρα του θανάτου, όταν και θα κληθεί να αποδώσει λόγο για τη διαχείριση αυτή. *Όπως η ακριβής γνώση της ημέρας και της ώρας του θανάτου μας, έτσι και η ακριβής πρόβλεψη της συντέλειας του κόσμου, κλείνει τους ανοιχτούς ορίζοντες της αναμονής και της συνεχούς δημιουργίας. Ο κόσμος γίνεται στατικός. Απεναντίας η αναμονή μεταβάλλει κάθε στατική στιγμή σε δημιουργική κίνηση. Άλλος δημιουργικός δρόμος δεν υπάρχει (Ν.Ματσούκας).* Μόνο συνεπώς με τη μνήμη της αιώνιας ύπαρξης της δικαιοσύνης του Θεού και της έλευσης του θανάτου αλλά και την επένδυση των χαρισμάτων που Αυτός μας έδωσε σε έργα αγάπης θα ακούσουμεκαι εμείς το *Εὖ͵ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ͵ ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός͵ ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου*.

1. [*«*](http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html)*Ἡ Μαρία γὰρ τὴν ἀγαθὴν ἐκλεξαμένη μερίδα, τοῦ ἀκούειν δηλαδὴ τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον, οὔτε ἀπὸ ταύτης τῆς καλῆς μερίδος ἀφαιρεθήσεται,* ***οὔτε σκυλμὸν καὶ πόνον ἔχει τοσοῦτον ὡς σύ****, οὐδὲ περίκοπος καὶ ἀσθμαίνουσα τὸν συμπονοῦντα ζητεῖ. Μίμησαι τοίνυν αὐτὴν καὶ σύ, καὶ ἑδραία γίνου εἰς τὸ ἀκοῦσαι τὰ κυριακὰ λόγια, καὶ μὴ σαλεύου ὧδε κἀκεῖσε κινουμένη καὶ πονοῦσα πόνον διάκενον*[*»*](http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html) (Φίλιππος Κεραμεύς)*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ἀλλὰ τίς ἦν αὕτη ἡ γυνή; Τινὲς μὲν λέγουσιν Ἰωάνναν, τὴν τοῦ Πέτρου τοῦ κορυφαίου τῶν μαθητῶν γαμετήν, τινὲς δὲ τὴν μητέρα τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Ἐλισάβετ, ἄλλοι δὲ τὴν ἀρωματοφόρον Σαλώμην, ἕτεροι δὲ ἄλλην τινὰ θεοφιλῆ, τὴν Σαμαρεῖτιν φωτεινήν. Ἡμεῖς οὖν, κἂν αὐτὴ ἢ ἐκείνη ἢ ἄλλη τις εἴη, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι πολυπραγμονῆσαι ἡμᾶς τοῦτο· οὐ γὰρ τὴν ἐπάρασαν τὴν τοιαύτην φωνὴν περιεργαζόμεθα, ἀλλὰ τὴν φωνὴν αὐτῆς ὡς λίαν θαυμαστήν.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Πρβλ. Γέν. 49, 25 [Ευλογία Ιακώβ προς Ιωσήφ]: *καὶ εὐλόγησέν σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα ἕνεκεν εὐλογίας* ***μαστῶν καὶ μήτρας***. Αποκ. Βαρούχ 54.10. [↑](#footnote-ref-3)
4. *23 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν· μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε.24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.(Luk 10:23-24 BGT)* [↑](#footnote-ref-4)
5. Ο ηρόδοτος (2, 104) απαριθμεί λαούς που εφαρμόζουν αυτό το έθιμο. Ουσιαστικά σχετίζεται με την αφαίρεση της ακροποσθίας (πτυχή του δέρματος που καλύπτει τη βάλανο του πέους) και συνδέεται με την κένωση αίματος. οι αρχαϊκές ερμηνείες είναι ποικίλες: θυσία απολύτρωσης, έθιμο εφηβείας, σημείο της φυλής, αποτρεπτικό έθιμο. Από το χωρίο Εξ. 4, 24-26, την αρχαιότερη σχετική μαρτυρία της Π.Δ., συμπεραίνεται ότι η περιτομή θεωρούνταν θυσία του γαμπρού με τη μετοχή της νύφης – ίσως τη γαμήλια νύχτα- για να λυτρωθεί αυτός από το νυκτερινό δαίμονα. Η Σεπφώρα, η γυναίκα του Μωυσή, αναφέρει: *Σύζυγος αίματος είσαι για μένα.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Γι’ αυτό και οι Ιουδαίοι που ζούσαν στην Διασπορά, όπως ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς, ισχυρίστηκαν ότι μέσω της περιτομής αποτρέπονται ασθένειες, επιβοηθείται η γονιμότητα, βελτιώνεται η καθαρότητα/υγιεινή του σώματος. Επιπλέον η εισδοχή των εθνικών στη Συναγωγή δεν προϋπέθετε την περιτομή, αντίθετα προς την Παλαιστίνη όπου οι απερίτμητοι θεωρούνταν ότι μολύνουν τη χώρα (πρβλ. Ιωβηλ. 30, 12 κε.). [↑](#footnote-ref-6)
7. *40Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον* ***σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό*** [↑](#footnote-ref-7)
8. Η ποιμενική εορτή του Πάσχα συνδυαζόταν με τη γεωργική ανοιξιάτικη εορτή των Αζύμων. Οι Χαναναίοι καλλιεργητές ταυτόχρονα με τη συγκομιδή κριθαριού έτρωγαν ψωμί χωρίς προζύμι για να αποτρέψουν κάθε αρνητικό στη σοδειά. [↑](#footnote-ref-8)
9. 26.13 ἀλλὰ *διὰ τὴν ὑποψίαν τῶν Ἰουδαίων νομιζόντων ἐκ πορνείας αὐτὸν γεγενῆσθαι͵ φησὶ πρὸς αὐτὸν͵ ὅτι ἰδοὺ ὁ πατὴρ σοῦ κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε*. *26.33* ***Ὠριγένους.*** *Ὁ μακάριος Λουκᾶς ὅσα φῶς ἡμῖν παραστήσας ὅτι παρθένου υἱὸς ὁ Σωτὴρ ἦν͵ οὐκ ἐξ ἀνδρός. Πρὸς τί οὖν πατέρα εἶπε τὸν μὴ σπείραντα μηδὲ αἴτιον αὐτῷ γενόμενον τῆς γενέσεως; Ἁπλούστερον μὲν λέγοιτο ἂν͵ ὅτι εἰ ἐτίμησεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τῇ τοῦ πατρὸς προσηγορίᾳ͵ ἐπειδήπερ ἀνεθρέψατο αὐτόν· εἰ δὲ δεῖ τι εἰπεῖν καὶ βαθύτερον͵ ἐροῦμεν͵ ἐπεὶ ἡ γενεαλογία ἐγενεαλόγησε τὸν Ἰωσὴφ ἀπὸ Δαβίδ· ἔδοξε δὲ περιττὴ εἶναι ἡ γενεαλογία ἐρχομένη ἐπὶ τὸν Ἰωσὴφ μὴ γεννήσαντα τὸν Σωτῆρα. ἵνα ἡ γενεαλογία λόγον ἔχῃ ἐπιτήδειον͵ πατὴρ ἀνηγορεύθη Ἰωσὴφ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 27.16 οὐ συνῆκαν δὲ τὸ ῥῆμα οἱ περὶ τὴν ἁγίαν θεοτόκον͵ ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Κύριος͵ ἐπειδὴ οὐκ ἦν ἀνθρωπίνης διανοίας τὸ οὕτω λεπτὸν συνιδεῖν μυστήριον.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Αντιστοίχως και οι μαθητές Του μετέπειτα δεν κατανοούν την αναγκαιότητα του να υποστεί ο Μεσσίας εξευτελιστικό και οδυνηρό (18, 34). Μόνον μετά την Ανάσταση *διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς* (24, 45. πρβλ. Πρ. 1, 14: *οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ*). [↑](#footnote-ref-10)
11. Στα εβραϊκά η λέξη *πέτρα* και *τέκνο* ακούγονται σχεδόν το ίδιο (3, 8). [↑](#footnote-ref-11)
12. Η έχιδνα στην ελληνική μυθολογία θεωρούνταν μητέρα των τεράτων. [↑](#footnote-ref-12)
13. Το πόσο έντονη είναι η παρουσία της φωτιάς στο ιωάννειο Κήρυγμα αποδεικνύεται από τα εξής δύο χωρία, τα οποία δεν ερμηνεύονται ορθά διότι πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του αντίστοιχες, «άγνωστες» σήμερα γεωργικές εργασίες. (α) Λκ. 3, 9: *ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.* Όταν πρέπει να κοπούν τα άχρηστα δέντρα (και έτσι θεωρούνταν στην Παλαιστίνη κατεξοχήν τα μη καρποφόρα) έπρεπε κάποιος να σκάψει βαθιά μέχρι οι ρίζες να εκτεθούν στην επιφάνεια. Μετά κτυπούσε η αξίνα στη ρίζα. Αυτή η εικόνα προϋποτίθεται στην παραβολή του Ιωάννη που απευθύνει στα γεννήματα εχιδνών. Ανακαλείται επίσης το Δαν. 4, 14. 23 (Ο’). Πρβλ. Ψευδο-Φίλων, Ιωνάς 52 κε. η παρατήρηση ότι τα πεσμένα δέντρα **θα καούν** επιτείνει την απειλή διότι έτσι αποδεικνύεται ότι το ξύλο τους δεν είναι χρήσιμο (πρβλ. Ιερ. 22, 7. Α’Ενώχ 48.9). (2) Λκ. 3, 17: *οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ* ***διακαθᾶραι τὴν ἅλωνα αὐτοῦ*** *καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.* Το φτυάρι δεν είναι για να *καθαρίσει το αλώνι* αλλά το περιεχόμενο αυτού.Αφού αλέθονταν οι καρποί(σιτάρι, κριθάρι, κουκιά, ρεβίθια, φακές) και ξεραίνονταν, τρίβονταν. Μετά το λίχνισμα χρησιμοποιούσαν ένα άλλο ξύλινο εργαλείο από πλάτανο με κοντάρι που στην άκρη ήταν σαν φτυάρι, αφού κατέληγε δηλαδή σε ένα πλατύ κομμάτι ξύλου, σαν πιάτο και τέσσερα μυτερά δάχυλα (καρπολόι). μ'αυτό συνεχίζανε το λίχνισμα μέχρι να ξεχωρίσουν τον καρπό απ' το άχυρο, το οποίο (άχυρο) δεν καιγόταν αλλά διασκορπιζόταν από τον άνεμο. Ο Ιωάννης παρατηρεί ότι θα καεί και μάλιστα με άσβεστο πυρ. [↑](#footnote-ref-13)
14. Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε, καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός, δι' ἡμᾶς ἐφάνη καθ' ἡμᾶς ἄνθρωπος· ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας, ὡς Θεὸς ἀκούει· Ἀλληλούϊα. [↑](#footnote-ref-14)
15. Άλλοι ταύτισαν τον αμνό με τον αποδιοπομπαίο τράγο που την ημέρα του Εξιλασμού επωμίζεται την αμαρτία του έθνους και καταδιώκεται στην έρημο (Λευ. 16, 12 κε.) ή τα πρόβατα που προσφέρονταν καθημερινά πρωί και απόγευμα στο Ναό (Έξ. 29, 38) ή τον γνωστό από αποκαλυπτικά κείμενα αμνό-κριό κερασφόρο (Α’Ενώχ 90). [↑](#footnote-ref-15)
16. Ο όρος *Ιουδαίοι* όταν χρησιμοποιείται πολεμικά στο Ιω. δεν υποδηλώνει όλο τον λαό του Ισραήλ αλλά όσους (ακόμη και εντός Εκκλησίας) δεν πιστεύουν ουσιαστικά στον Ι. Χριστό θεωρώντας ότι σώζονται επειδή εξ αίματος ανήκουν στον «εκλεκτό» λαό. [↑](#footnote-ref-16)
17. # Την ίδια περικοπή αναπτύσσει ο Στ. Παπαλεξανδρόπουλος, *Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ’ Οικουμενικής Συνόδου* στο Κυριακοδρόμιο. Γραπτά κηρύγματα βιβλικών θεολόγων στα ευαγγελικά αναγνώσματα. Αθήνα:Άρτος Ζωής 2011, 490-6. Βλ. επίσης Σ. Αγουρίδης, *Η επί του όρους Ομιλία του Ιησού, Εισαγωγικά-Σύντομο Υπόμνημα*, Αθήνα: Άρτος Ζωής 2010, 94-106.

    [↑](#footnote-ref-17)
18. Προστίθεται στο εκκλησιαστικό Κείμενο και είναι εβραϊσμός, που σημαίνει θα αλατισθεί καλώς. [↑](#footnote-ref-18)
19. Η πιθανότερη ερμηνεία αυτού του ερμηνευτικά δύσκολου χωρίου είναι: *Διότι κάθε άνθρωπος λόγω του πυρός (προς αποφυγή του αιωνίου πυρός) πρέπει να αλατισθεί, όπως κάθε θυσία πρέπει να αλατισθεί καλώς. Καλό το αλάτι. Αλλά εάν γίνει ανάλατο, με τι θα το αλατίσετε; Να διατηρείτε στους εαυτούς σας το αλάτι (ηθικές αρχές και αρετές που απαιτούν την αποκοπή των σκανδαλιζόντων μελών του) και έτσι θα έχετε ειρήνη μεταξύ σας*. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Τοῦ Χρυσοστόμου. Τί ἐστιν ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ καὶ τὰ ἑξῆς; ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι͵ φησὶ͵ τοῦ λαοῦ ἀρετὰς κατορθοῦντες καὶ πίπτοντες δύνανται διὰ μετανοίας ταχέως τυγχάνειν συγγνώμης· ὁ δὲ διδάσκαλος ἐὰν τοῦτο πάθῃ͵ πάσης ἀπεστέρηται ἀπολογίας͵ καὶ τὴν ἐσχάτην δίδωσι τιμωρίαν· μὴ οὖν προδῶτέ͵ φησι͵ τὴν προσήκουσαν ὑμῖν σφοδρότητα͵ καὶ στερρότητα καὶ στυφότητα͵ τὴν τῷ ἅλατι προσήκουσαν· ἐὰν γὰρ φοβηθῆτε ὀνειδισμοὺς καὶ διωγμοὺς͵ καταφρονηθήσεσθε͵ ὅπερ ἐστὶ κατα πατηθῆναι* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Τοῦ Χρυσοστόμου. Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς* ***τοῦ κόσμου*** *εἰπὼν͵ πάλιν τοῦ κόσμου καὶ οὐχ ἑνὸς ἔθνους οὐδὲ εἴκοσι πόλεων͵ ἀλλὰ τῆς οἰκουμένης ἁπάσης ἔδειξεν αὐτοὺς ἔσεσθαι διδασκάλους͵ καὶ ὥσπερ ἅλας πνευματικὸν͵ οὕτω καὶ φῶς νοητὸν͵ τῆς τοῦ ἡλίου ἀκτῖνος πολὺ βέλτιον. Τὸ δὲ οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι͵ καὶ τὰ ἑξῆς· τοῦτο δηλοῖ ὅτι οὗτος ἔσεσθαι͵ φησὶ͵* ***πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ*** *καταφανὴς͵ ὥσπερ πόλις ὑπεράνω κορυφῆς ὄρους κειμένη͵ καὶ ὥσπερ λύχνος ἐπὶ τῆς λυχνίας φαίνων. Τὸ δὲ οὐ καίουσι λύχνον καὶ τὰ ἑξῆς͵* ***τὴν παρρησίαν****͵ φησὶν͵ ἀπαιτεῖ τὴν παρ΄ ἡμῶν· ἐγὼ μὲν ἧψα τὸ φῶς͵ φησί· τὸ δὲ μεῖναι καιόμενον͵ τῆς ὑμετέρας γενέσθω σπουδῆς͵ οὐ δι΄ ἡμᾶς αὐτοὺς μόνον͵ ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς μέλλοντας τῆς αὐτῆς ἀπολαύειν πρὸς τὴν ἀλήθειαν χειραγωγίας· οὐδὲ γὰρ τὴν οἰκουμένην διορθώσητε ὀρθῶς βιοῦντες͵ ἀλλὰ καὶ τὸν Θεὸν δοξάζεσθαι παρασκευάσητε.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Γενέθλια λέγεται η γενέθλια ημέρα ενός ανθρώπου ζώντος. Γενέσιον ονομάζεται η επέτειος της γέννησης ενός ανθρώπου που εορτάζεται ακόμη και μετά το θάνατό του. [↑](#footnote-ref-22)
23. Πρβλ. Τερτυλιανού Περί στεφάνου. Κυπριανού επιστολή 12.2. 39.3 [↑](#footnote-ref-23)
24. Η παρούσα παρατήρηση προέρχεται από το βιβλίου του Γ. Ράτσινγκερ σχετικά με τις γενέθλιες αφηγήσεις του Ιησού που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορηθεί. Εξ αφορμής της υπό εξέτασιν περικοπής αναφέρονται και τα εξής: *Ο προφήτης Δανιήλ είναι η δεύτερη προφητική φωνή η οποία συνιστά το υπόβαθρο της ιστορίας μας. Μόνον σε αυτό το βιβλίο απαντά το όνομα Γαβριήλ. Αυτός ο μεγαλειώδης αγγελιοφόρος του Θεού εμφανίζεται στον προφήτη την ώρα της εσπερινής θυσίας (Δαν. 9, 21) προκειμένου να κομίσει αγγελία για τα μελλούμενα του εκλεκτού λαού. […] στις αποκαλύψεις που κοινοποιεί ο Γαβριήλ, εντάσσονται τα μυστηριώδη αριθμητικά δεδομένα αναφορικά με τις επικείμενες θλίψεις αλλά και η εποχή της οριστικής σωτηρίας. Η κοινοποίησή της στο μέσον όλων των δεινών είναι και η βασική αποστολή του αρχαγγέλου. Με αυτούς τους κρυπτογραφημένους αριθμούς ασχολήθηκε επανειλημμένα τόσο η ιουδαϊκή όσο και η ελληνική σκέψη. Ιδιαίτερης προσοχής έχει τύχει η επαγγελία των 70 εβδομάδων οι οποίες είναι καθορισμένες «για το λαό σου και την αγία σου Πόλη […] μέχρι να έλθει η αιώνια βασιλεία […]» (9, 24). Ο Reni Laurentin επεχείρησε να καταδείξει ότι η αφήγηση αναφορικά με την παιδική ηλικία του Ιησού στο Κατά Λουκάν ακολουθεί μια επακριβή χρονολόγηση. Σύμφωνα με αυτήν από τον ευαγγελισμό του Ζαχαρία μέχρι και την παρουσίαση του Ιησού στο Ναό κυλούν 490 μέρες, δηλ. 70 εβδομάδες επί 7 ημέρες (πρβλ. Struktur und Theologie …, σελ. 56 κε). Ίσως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει έναν υπαινιγμό στον Δανιήλ στην αφήγηση της εμφάνισης του αρχαγγέλου Γαβριήλ την ώρα της εσπερινής θυσίας: την επαγγελία της αιώνιας δικαιοσύνης η οποία εισέρχεται στον χρόνο. Με αυτόν τρόπο θα μπορούσε να εξαχθεί το εξής μήνυμα: ο καιρός έχει εκπληρωθεί. Το κεκρυμμένο γεγονός το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από την ευρεία δημοσιότητα του κόσμου και μεταδίδεται στον Ζαχαρία κατά την εσπερινή θυσία, καταδεικνύει αληθινά την εσχατολογική ώρα-την ώρα της σωτηρίας.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Από την παρουσία λαού στην αυλή εξάγεται ότι μάλλον δεν πρόκειται για την εωθινή αλλά την εσπερινή θυσία. [↑](#footnote-ref-25)
26. Σύμφωνα με τον Ιώσηπο (*Πόλ.*5,217), το θυμίαμα κατασκευαζόταν από 13 συστατικά, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από τη θάλασσα, την έρημο και την ξηρά, προκειμένου να δειχθεί *η κυριότητα του Θεού σε όλη τη φύση. Η ιστορία του Σωτήρος εγκαινιάζεται με την προσφορά θυμιάματος του δικαιου Ζαχαρίου. Η Κ.Δ. κατακλείεται δια χρυσών φιαλών, λιβανωτών και θυμιαμάτων (Αποκ. 5).* [↑](#footnote-ref-26)
27. Αποχή από τον ιερέα προβλέπεται για τον ιερέα (Λευ. 10, 9), Ναζιραίο (Αρ. 6, 3), τον Ισραήλ στην έρημο (Δτ. 29, 5) και τη μητέρα του Σαμψών κατά τη σύλληψη και εγκυμοσύνη (Κρ. 13, 4.7.14). [↑](#footnote-ref-27)
28. Ένα ενδιαφέρον άρθρο για τις αιτίες του θανάτου του Ηρώδη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική έκδοση της Montreal Gazette. Ο συγγραφέας του, A. Mark Clarfield, συζητά τις διάφορες ιστορικές μαρτυρίες και καταλήγει: *"The combination of symptoms was a challenging one, especially the presence of gangrene of the genitalia — something one does not see every day. The scientists used a clever bit of clinical reasoning and came to a tentative conclusion: chronic kidney failure of unknown cause complicated by the rare (thank God) Fournier’s gangrene of the testicles. There are other candidates, of course, such as syphilis or other sexually transmitted diseases, but the kidney diagnosis seemed to fit the symptoms best."* [↑](#footnote-ref-28)