ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΕΑ;

ΕΞΟΔΟΣ 20, 5

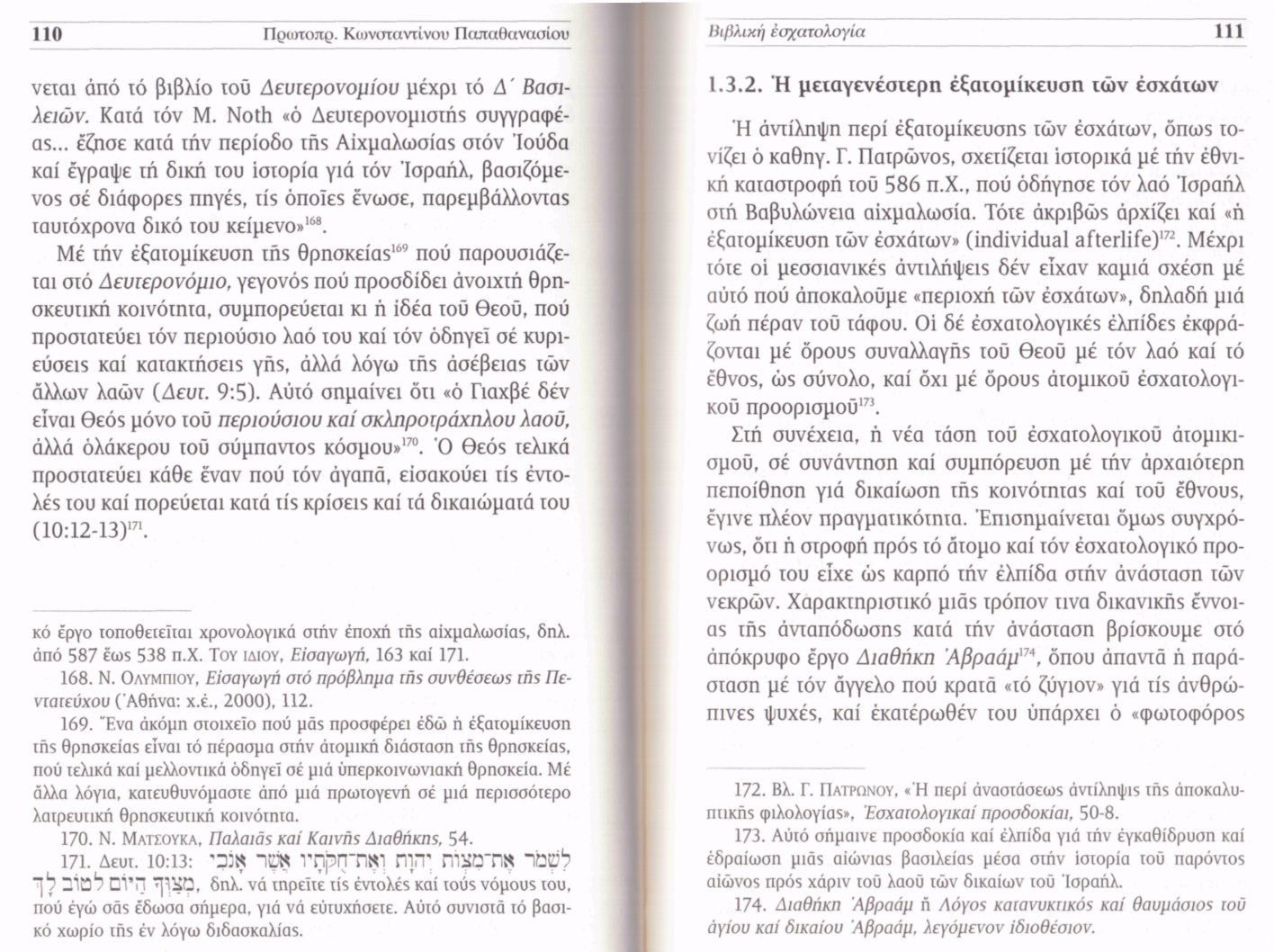
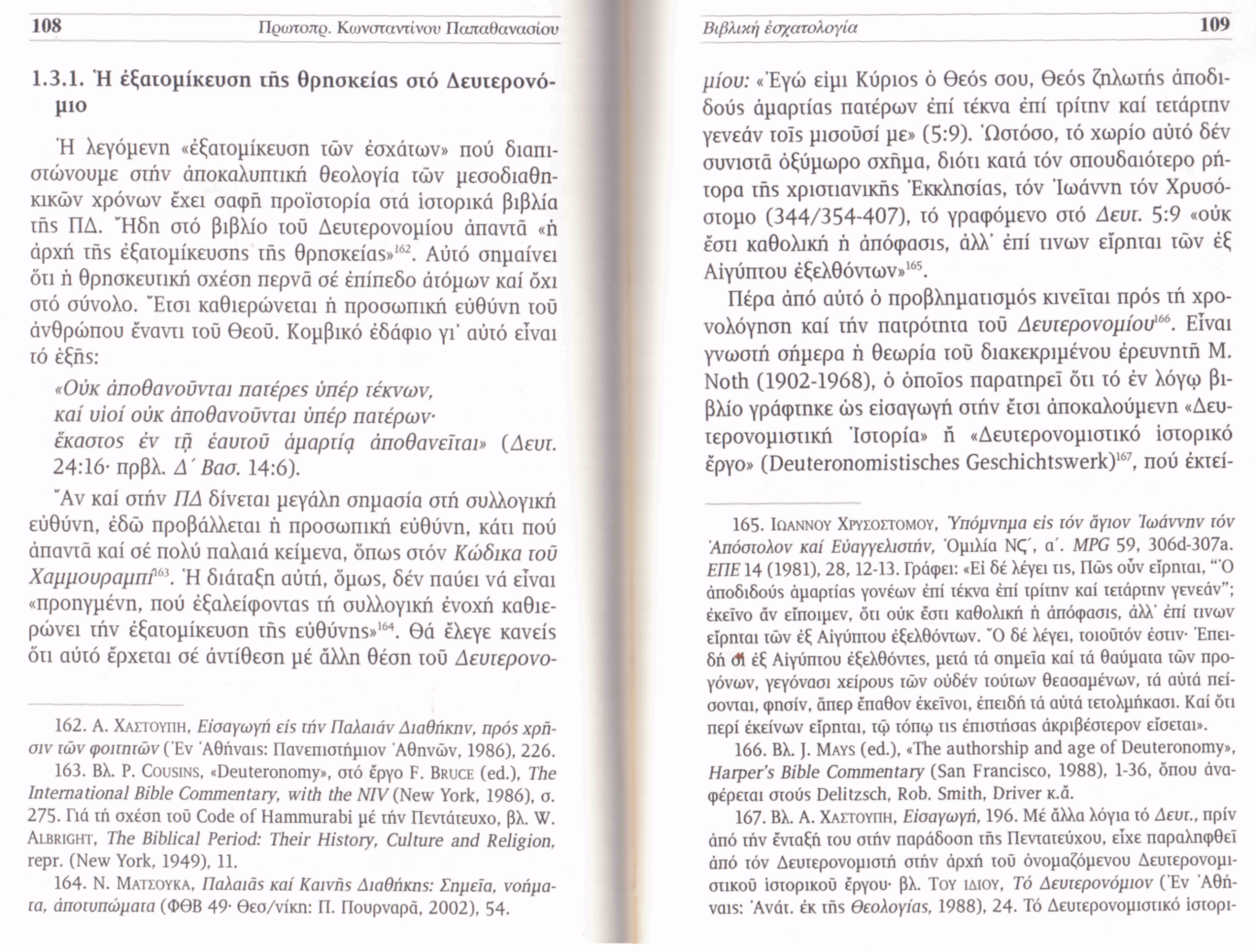
5 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου θεὸς ζηλωτὴς ***ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με***

6 ***καὶ ποιῶν ἔλεος*** *εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσίν με καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου!*

1. *Συνήθως μνημονεύεται μόνον ο στ. 5 (από τον Δεκάλογο) για να υπογραμμίσει ότι ο Θεός της Π.Δ. δεν έχει έλεος και είναι υπέρμαχος της κληρονομικής αμαρτίας. Αποσιωπάται τ****ο φινάλε, ο στ. 6*** *όπου αποδεικνύεται ότι πάντα στη δικαιοσύνη (τσεντακά στα εβραϊκά) του Θεού υπερνικά η αγάπη γι’ αυτό και Αυτός έχει και χαρακτηριστικά μάνας! Άλλωστε και ο στ. 5 δεν στρέφεται εναντίον όσων αμαρτάνουν περιστασιακά αλλά όσων* ***μισούν τον Θεό*** *και άρα δεν σέβονται καμιά νόρμα ηθικήςστη ζωή τους.*
2. *Το ρήμα* ***αποδιδούς (πάκαντ)*** *στα εβραϊκά «ελέγχω εξονυχιστικά» και αυτό τελικά μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο: το δεύτερο εάν πρόκειται για περίπτωση ύβρεος-αλαζονείας όπως σε αυτή της Τύρου (Ησ. 23, 17) ή και της ίδιας της Ιερουσαλήμ (Ιερ. 6, 6). Θετικό πρόσημο έχει στην περίπτωση της Σάρας που επιτέλους μετά τη συγκεκριμένη ανταπόδοση αποκτά γιο-χαμόγελο (= Ισαάκ Γεν. 21, 1 κε.) ή της Άννας που επίσης γίνεται μάνα του Σαμουήλ και πέντε ακόμη τέκνων (Α’ Βασ. 2, 21) ή των εξόριστων στους οποίους θα εκπληρωθεί επαγγελία (Ιερ. 29, 10 πρβλ. Λκ. 7, 16). Και στην περίπτωση του χωρίου ο Θεός δεν προαναγγέλλει μια κολεκτιβιστική αντεκδίκηση αλλά θα ελέγξει εάν τα τέκνα ακολουθήσουν/υιοθετήσουν το κακό παράδειγμα των γονέων που είδαν τόσα σημεία και τέρατα κατά την έξοδο και απίστησαν ή εάν αποστασιοποιηθούν. Τότε και μόνο και ενώ θα ο Θεός ο οικτίρμων και ελεήμων (Έξ. 34, 7) έχει αναμείνει θα ενεργήσει τιμωρητικά.*

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Βλ. Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, «Βιβλική εσχατολογία», στο: *Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή επί των αιρέσεων. Η ελπίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την αιωνιότητα και οι πλάνες των «εσχατολογικών αιρέσεων. Πρακτικά ΚΔ΄ Πανορθοδόξου συνδιασκέψεως εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας,* εκδ. Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 2013, σ. 104.

Ιδίως στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Βαβυλώνας ήταν έντονο το παράπονο κάποιων ότι έπασχαν επειδή οι προπάτορες αμάρτησαν! Η γενιά των Ισραηλιτών που γεννήθηκε στα ξένα, πίστευε ότι πλήρωνε, χωρίς να φταίει, τα σφάλματα των πατέρων τους. Έλεγαν χαρακτηριστικά: «**Οι πατέρες έφαγαν άγουρα σταφύλια και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν**». (Ιεζ. 18, 2: οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφακα καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέκνων ἐγομφίασαν). Απαντά ο προφήτης του Ιεζεκιήλ: 3 Ζῶ ἐγώ λέγει κύριος ἐὰν γένηται ἔτι λεγομένη ἡ παραβολὴ αὕτη ἐν τῷ Ισραηλ 4 ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐμαί εἰσιν ὃν τρόπον ἡ ψυχὴ τοῦ πατρός οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ υἱοῦ ἐμαί εἰσιν **ἡ ψυχὴ ἡ ἁμαρτάνουσα αὕτη ἀποθανεῖται 5 ὁ δὲ ἄνθρωπος ὃς ἔσται δίκαιος ὁ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιοσύνην**

Στην περίπτωση του τυφλού στο Ιω. 9 οι μαθητές ρωτούν για τους εξής λόγους:

1. Δεσπόζει στην επικεφαλίδα της Α.Γ., στη διήγηση της πτώσης στα κεφ. 2-3 της Γενέσεως, το σχήμα έγκλημα (ηθική ή λατρευτική ακαθαρσία) -τιμωρία. Άλλωστε και στους αρχαίους Έλληνες ύβρις και τίσις/νέμεση[[1]](#footnote-1). Σημειωτέον όμως ότι στο Γένεσις 3 δεν απαντά η λέξη αμαρτία (αφού αυτή απαντά στη δολοφονία του Άβελ από τον Κάιν και στα εβραϊκά ταυτίζεται με την αστοχία-τη διαστρέβλωση και τη διάσπαση) και ότι τελικά η εξορία από τον παράδεισο οφείλεται στην εμμονή στην αμετανοησία και την αποποίηση της ευθύνης

2. Ο 35 χρόνια παράλυτος ίσως συνδέεται με την αμαρτία - μηκέτι αμάρτανε.

3. Χωρία της Τορά (Εξόδου και του Δευτερ.) υποστηρίζουν ότι η ποινή θα αγγίξει έως και την Τρίτη γενεάς σε αντίθεση με άλλα που μιλάνε για ατομική ευθύνη!

4. Ο γνωστός ψαλμός της μετανοίας Ψ. 50 αποδίδει την πτώση του Δαυίδ στο γεγονός ότι εν αμαρτίαις εκκίσησέ με η μήτηρ μου! Αυτός ο στίχος όμως σημαίνει ότι γεννήθηκα μέσα σε ένα κόσμο πτώσης και όχι ότι κληρονόμησα κάποιο προπατορικό αμάρτημα μέσω στης σύλληψης, όπως επί αιώνες πίστευε η Δυτική Εκκλησία. Σημειωτέον βεβαίως ότι ο πρώτος καρπός της σχέσης του Δαυίδ με τη Βεερσεβά (Β Βασ. 12, 14-15) ένεκα της παράβασης της πέμπτης και έκτης εντολής πέθανε.

1. Από την άλλη ο Κύριος στην αμέσως προηγούμενη περικοπή ονομάζει υιούς του διαβόλου και ανθρωποκτόνους όσους αυταπατώνται ότι θα "κληρονομήσουν" τη σωτηρία ένεκα ότι ανήκουν σε εκλεκτό-περιούσιο λαό. 2. σώζεται ο καθείς ανάλογα με τη στάση απέναντι στο Πρόσωπο που έχει διαδοχικά ταυτιστεί με τον άρτο τον ζώνα (κεφ. 6) , το ύδωρ το ζων και το φως!
2. Ο ίδιος ο Κύριος και στην περίπτωση των Γαλιλαίων της Σιλωάμ απαντά στο Λκ. 13 ότι δεν ήταν χειρότεροι από τους υπολοίπους που σώθηκαν προσθέτοντας ότι έτσι θα πάθουν όλοι εάν δεν μετανοήσουν

ο τυφλός είναι ξεχωριστή μορφή διότι **α.** όπως συνειδητοποιούμε από τις απαντήσεις των γονέων του, μάλλον τον είχαν αποξενώσει από την αγκαλιά τους. μην ξεχνάμε ότι το ερώτημα ήταν Κύριε ήμαρτε ούτος ή οι ΓΟΝΕΙΣ του;;;;; Γι' αυτό και τα ψευδοκλημέντεια συνδέουν τη σύλληψη του τυφλού με την έμμηνη ρύση της μάνας (ΒΛΕΠΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)! Μιλάνε οι γονείς με το **Αυτόν** (ερωτήσατε) φοβούμενοι μην τους αφορίσουν από τη Συναγωγή, αντί να υπερασπιστούν το σπλάχνο τους, όπως αντιθέτως θα κάνουν οι Μαρία και Μάρθα για τον αδελφό τους Λάζαρο **β.** επίσης δεν φαίνεται να έχει ΑΝΘΡΩΠΟΝ από το γεγονός ότι κανείς δεν τον προσέχει ή δεν γίνεται αυτόπτης. άλλωστε **γ)** ούτε το σόου της φωταγωγίας του Ναού μπορούσε να απολαύσει με το οποίο επισφραγιζόταν η μεγάλη φθινοπωρινή εορτή

έχει φοβερή πίστη αφού **(α)** δέχεται να χριστεί με σιάλο (!) και πηλό, **(β)** διαβαίνει σκοντάφτοντας σε λίθους σε αρκετή απόσταση στην κολυμβήθρα Σιλωάμ (από την οποία αντλούσαν οι άνθρωποι του ναού ύδωρ για να κάνουν τις σπονδές στο Ναό χωρίς όμως τελικά να καθαίρονται), και **(γ)** θαυματουργείται προοδευτικά (όπως συμβαίνει με το νήπιο) ενώ στις άλλες περιπτώσεις ο Κύριος επιτελεί σημεία ακαραία. Απαντά εύστροφα στους δήθεν ιλλουμινάτι, στρέφει τα νώτα στη συναγωγή με τη μενορά και Τρέχει να ανακαλύψει ο ίδιος τον Κύριο-το φως. Τελικά πέφτει μπρούμυτα ενώπιόν του "γλύφοντας" το χώμα από το οποίο δημιουργήθηκε ο πηλός.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

1.   Κλήση για μετάνοια/αποκάτασταση της Ειρήνης-Σαλόμ με τον Θεό (Ψ. 50 Ο’ Ψαλμός μετανοίας)

2.   Δοκιμασία – Τεστ πιστότητας (Αβραάμ, Ιώβ «εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν/υποφέρουμε;; 2:10).διότι αὐτὸς πληγώνει καὶ ἐπιδένει· κτυπᾶ, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰατρεύουσιν. (5:18). Στο Έξοδος 15, 26 λέει ο Κύριος: Εγώ είμαι Γιαχβέ, ο γιατρός σου! Και στον Αβραάμ και στον Ιώβ τα δεινά συνδέθηκαν με τη μεταστροφή στον αληθινό ζώντα Θεό.

3.   Παιδαγωγία (Ψ. 118, 71 Ο’)

4.   Ως πάσχειν υπέρ των άλλων - των πολλών (πάσχων δούλος Ησ 53, 4-10)

5.   χωρίς εμφανή αιτία = σκάνδαλο (Ψ. 21, 2 Ο’ Θεέ μου Θεέ μου ινατί [= γιατί, με ποιο σκοπό με εγκατέλειψες;] - συνήθης η πρόκληση [σήκω Κύριε! Κάνε κάτι Σώσε με!) – Πρόσκληση για δράση του Κυρίου (25% Ψαλμών είναι ποιήματα διαμαρτυρίας)

Ο Θεός αιτία της ασθένειας διότι διαφορετικά θα πρέπει να πιστέψουμε ότι υπάρχει και άλλη οντολογική αρχή στο σύμπαν αλλά και ότι αυτός δύναται να θεραπεύσει

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΥΦΛΟΥ

(Μυστα-γωγία)- τυφλότης θεωρούνταν αθεράπευτη +

Σημείωσε ότι το Ιω. 9 (έτσι σημειώνεται η περικοπή και όχι Το ένατο κεφάλαιο στο Κατά Ιωάννη) ανήκει στην ενότητα των κεφ. 7-9 και όχι 8-9. και τα τρία περιγράφουν την παρουσία του Ιησού στα Ιεροσόλυμα κατά την φθινοπωρινή μεγάλη εορτή της Σκηνοπηγίας όπου και τον α 'μήνα του έτους κυριαρχούσαν τα μοτίβα του ύδατος και του φωτός. το κεφ. 9 συνιστούν την αποκορύφωση. Το 2.1 είναι λάθος ο τίτλος. δεν πρόκειται για εισαγωγή του Ιω. 9 αλλά στο Ιω. 9. στην ίδια ενότητα δεν μεταχειρίζονται την αλήθεια οι Ιουδαίοι με ελιγμούς. δεν βλέπουν καν την αλήθεια η οποία στο Ιω. ταυτίζεται με τον σαρκωμένο Λόγο! ο Πατήρ γράφεται με κεφαλαίο το Π καθώς δεν είναι ο συνηθισμένος πατέρας.

1 ήδη έχω τονίσει ότι το κεφ. 9 εντάσσεται στην ενότητα των κεφ. 7-9 (όχι 8-9) και συνδέεται με την πολυσήμαντη φθινοπωρινή εορτή της Σκηνοπηγίας όπου σημαντικό ρόλο διεδραμάτιζαν οι σπονδές του ύδατος γύρω από το θυσιαστήριο (για να έλθουν οι πολυπόθητες στο Λεβάντε βροχές και να γονιμοποιηθεί το έδαφος) συνοδευόμενες από την κραυγή "ΣΩΣΟΝ Κύριε και αυτός" ενώ την έσχατη ημέρα φωταγωγούνταν το Ιερό εξ ου και το Φωτίζου-φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ΑΝΕΤΕΙΛΕ! (Ησαΐας 60 + ιεραποδημία των τυφλών πρβλ. Ησ. 61). φυσικά όλο αυτό το έκπαγλο θέαμα δεν είχε τη δυνατότητα να δει και να απολαύσει ο τυφλός παρότι σωματικά βρισκόταν στην περίμετρο του Ιερού. Σημειωτέον ότι στο Ιω. χρησιμοποιούνται ποικίλα ρήματα για να σηματοδοτήσουν την όραση ενώ η τύφλωση θεωρούνταν η χειρότερη ασθένεια, μάστιγα κυριολεκτικά από τον Θεό που ενίοτε απεικονίζεται ως ΟΦΘΑΛΜΟΣ. ο τυφλός δεν μπορούσε να απολαύσει τη δημιουργία και άρα τον δημιουργό και απαγορευόταν να εισέλθει στο ναό. βεβάιως υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως η περίπτωση του Τειρεσία στον Οιδίποδα.

ας σημειωθεί ότι και στα Συνοπτικά Ευαγγέλια η τελευταία μεγάλη δύναμη που επιτελεί ο Κύριος στην Ιεριχώ, την τελική πορεία προς το Πάθος, είναι το φως που χορηγείται σε εναν τυφλό και μάλιστα επώνυμο, τον Βαρ-τιμαίο. και αυτό συμβαίνει ενώ και οι ίδιοι οι μαθητές παραμένουν στο σκότος παρότι τρεις εξ αυτών είδαν και το φως της Μεταμόρφωσης. Μόνον στο Μτ. ο Κύριος μετά τη βαιοφόρο είσοδο καταλήγει στο ναό όπου θεραπεύει τυφλούς για να εισπράξει τον αίνο των "ανοήτων" για τους Ιουδαίους νηπίων!

και στον Ιωάννη το σημείο του τυφλού είναι το τελευταίο βήμα (α) προς το έσχατο σημείο (την ανάσταση του Λαζάρου και την έξοδό του από το ζόφο του Άδη στο φως μέσω του δημιουργικού λόγου του Γιαχβέ Ιησού χωρίς καν άγγιγμα όπως στην περίπτωση του τυφλού) και (β) προς τη μεγάλη νύχτα της προδοσίας όπου προς ώρας οι δυνάμεις του σκότους 9Ιούδας-σατανάς) φαίνονται να κυριαρχούν αλλά τελικά καταλύονται από την αυγή της ανάστασης). ας σημειωθεί ότι το ίνα δοξαστεί ο Θεός, η δόξα στο Ιω. συνδέεται όχι μόνον με την ανάσταση αλλά και την ύψωση στο Σταυρό. και ήδη το σημείο του τυφλού συνιστά προάγγελο αυτού του γεγονότος καθώς εξοργίζει τη Συναγωγή.

2. Πριν το έκτο σημείο (έτσι ονομάζει το Ιω. τα "θαύματα) ο σαρκωμένος Λόγος έχει έναν εριστικό διάλογο με τους "Ιουδαίους". ο όρος τίθεται πάντα σε εισαγωγικά διότι το Ιω. αλλιώς θα ερμηνευθεί ότι υποδαυλίζει τον αντι-σημιτισμό (ή μάλλον αντιουδαΪσμό). Ο Κύριος ταλανίζει όσους (και εντός της χριστιανικής Εκκλησίας) είχαν την αυτοσυνειδησία ότι θα σωθούν επειδή αποτελούν σπέρμα του Αβραάμ, επειδή δηλ. είχαν κληρονομήσει το DNA εκλεκτού λαού. Εδώ έχουμε αντιθετικό παραλληλισμό προς τον τρόπο αντιμετώπισης του τυφλού (ως κληρονόμου ενοχής). Τέτοιοι εκλεκτοί είναι για τον Χριστό τέκνα του διαβόλου και "ανθρωποκτόνοι". Στο τέλος αποδεικνύονται και τυφλοί ενώ όπως συμπεραίνεται από το Ρωμ. 2 καυχώνταν ότι είναι οδηγοί τυφλών, φως των εν σκότει, διδάσκαλοι νηπίων! Επαληθεύεται έτσι ο επίλογος του Ησαΐα 6 που μνημονεύει ο Κύριος και στον επίλογο της δημόσιας δράσης Του. Ο Ησαΐας με την προφητική του τηλε-όραση δεν είναι είδε απλώς τον Γιαχβέ αλλά τον άσαρκο Λόγο που απορρίπτουν πεισματικά οι "Ιλουμινάτι" της θρησκείας (πρβλ. Ιεροεξεταστής Ντοστογιέφσκι).

3. ουσιαστικά το έκτο σημείο του τυφλού είναι παράλληλο εκείνο του επί 38 έτη συναπτά παραλύτου στο κεφ. 5. και τα δύο συνδέονται με κολυμβήθρες (πρέπει να παραπέμψεις εν προκειμένω στον Γκίπσον και το βαθύ αίσθημα ενοχής που ταλάνιζε τον ιουδαΪκό κόσμο [και όχι μόνον] τον 1ο αι. μ.Χ. [τον αποκαλούμενο και αιώνα του φόβου]. Στην περίπτωση του παραλύτου ο Κύριος τον παροτρύνει να μην αμαρτάνει πλέον. μάλλον οι μαθητές συνέδεσαν συνεπώς την περίπτωση του παραλύτου [που τελικά δεν αναγνωρίζει ως Κύριο ούτε προσκυνά τον ευεργέτη του] με εκείνη του τυφλού ο οποίος επίσης θεραπεύεται προοδευτικά και στο επίπεδο της σωματικής αλλά και της πνευματικής όρασης. οι ίδιοι οι μαθητές αποκαλούν αρχικά τον Κύριο ραββίνο ενώ στο φινάλε ο τυφλός που έχει αφορισθεί από τη Συναγωγή (όπου κυριαχρούσε η μενορά = επτάφωτος λυχνία [// επτά πλανήτες [ήλιος, σελήνη, εωσφόρος...] // Τορά) ανα-καλύπτει πρόσβαση προς τον αληθινό ναό του Γιαχβέ που συνιστά και τη ζωοδόχος πηγή και είναι ο σαρκωμένος Λόγος. ο τυφλός που παραμένει ανώνυμος στο Ιω. έχει αποκλειστεί και από το συγγενικό του κύκλο αλλά είναι

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣΤΕΡ

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΠΑΪΣΙΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ, ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΟΥΚΑΔΑΚΗΣ

Το θέμα αυτό, αν για τις αμαρτίες των γονιών τιμωρούνται τα παιδιά τους «ἕως τρίτης καί τέταρτης γενεᾶς» (Γεν. 20: 5), είναι ιδιαίτερα σοβαρό85. Ο Χρήστος Καρακόλης ασχολήθηκε με το θέμα αυτό με αφορμή τη θαυματουργική θεραπεία του «ἐκ γενετοῦς τυφλοῦ» από τον Χριστό. Στην αρχαία γραμματεία αναφέρει ότι δεν μαρτυρείται καμία αντίστοιχη θεραπεία και στον εβραϊκό κανόνα δεν αναφέρεται θεραπεία τυφλού, παρά μόνο ως εσχατολογική προσδοκία στο Ησ. 35: 586. Ορισμένοι ερμηνευτές, για να εξηγήσουν την κατάσταση του τυφλού, ανατρέχουν στις ελληνιστικές αντιλήψεις περί προϋπάρξεως της ψυχής, οι οποίες ήταν γνωστές στον ελληνιστικό ιουδαϊσμό, και στις ραββινικές αντιλήψεις περί δυνατότητας του εμβρύου να αμαρτήσει ακόμα και όταν βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του.87 Η ερώτηση των μαθητών του Χριστού στον Κύριο, «τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἤ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλός γεννηθῆ;» (Ιω. 9: 1-3), προϋποθέτει την αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης ότι κάθε ασθένεια οφείλεται στην αμαρτία του ίδιου του ασθενή ή των γονέων του και ανάγεται στην απόδοση δικαιοσύνης εκ μέρους του Θεού. Για την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για την τιμωρία των τέκνων εξαιτίας των αμαρτιών των γονέων τους έχουμε αναφορά στα Εξ. 20: 5 και 34: 7, Αρ. 14: 18, Δευτ. 5: 9, Ψαλμ. 78: 8 και 108: 14, Ησ. 65: 6-7, Τωβ. 3: 3 εξ., B Talm. Sab. 55a· Ιωσήπου, Περί του ιουδαϊκού πολέμου ΙΙΙ, 8: 5, 375· Ιω. 9: 34. Υπάρχει όμως στην Παλαιά Διαθήκη και η αντίθετη άποψη ότι δηλαδή τα τέκνα δεν υφίστανται τις συνέπειες των αμαρτιών των γονέων τους, όπως φαίνεται στα Ιερ. 38: 29-30, Ιεζ. 18: 1-4 και στο βιβλίο του Ιώβ.88 Ο Νόμος δεν αποτελεί καθ’ εαυτόν σωτηριολογικό μέγεθος και μοναδική του λειτουργία είναι να παραπέμπει στον Χριστό89. Η έκφραση των Φαρισαίων προς τον τυφλό «ἐν ἁμαρτίαις σύ ἐγεννήθης ὅλος» (Ιω. 9: 34) εκφράζει την ιουδαϊκή αντίληψη της εποχής ότι οι ασθένειες ή τα σωματικά ελαττώματα αποτελούν τιμωρία του Θεού για συγκεκριμένες αμαρτίες του ίδιου του πάσχοντος ή των γονιών του. Η υποτιθέμενη αμαρτωλότητα του τυφλού τον έκανε να στερηθεί της ευλογίας του Γιαχβέ90.

84 Βλ. *Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Α΄, Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο,* εκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης 162011, σσ. 85-86.

85 Βλ. Θανάση Παπαθανασίου, «Ο θεός προβοκάτορας, ο θεός ναζί και ο λυτρωτής Θεός· Δοκίμιο για την πολυτιμότητα της ερμηνείας», στο: *Σύναξη* 119 (2011), σσ. 17-24.

86 Βλ. Χρήστου Κ. Καρακόλη, *Η θεολογική σημασία των θαυμάτων στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο*, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 195, 197.

87 Βλ. στο ίδιο, σ. 199.

88 Βλ. στο ίδιο, σσ. 197-198.

89 Βλ. στο ίδιο, σ. 226.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

<http://jogo.gr/ChRISTIANISMOS-KAI-ISLAM--MIA-NEA-PROSEGGISI/22597/psichogios>

ΣΕΛ. 317

Τη δεκαετία του 90 μ.Χ., όταν γράφηκε το Ιω., Οι δυνάμεις εκείνες που επεδίωκαν την ανανέωση και συσπειρώθηκαν γύρω από τους Φαρισαίους, απαιτούσαν σαφείς οριοθετήσεις. Σαφής έκφραση αυτού ήταν η προσθήκη της κατάρας εναντίον των αιρετικών (Birkath ha-Minim) στην Λειτουργία της Συναγωγής, και μάλιστα στο Σεμονέ Εσρέ (Schemone Esre)[[2]](#footnote-2). Μία ακριβής αποκατάσταση του κειμένου μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή, ούτε και με τα ευρήματα της παλαιστινής εκδοχής που ανακαλύφθηκε στη Γενιζά του Καΐρου. Ο Billeberck18, ακολουθώντας τον G. Dalman, παραδίδει το εξής κείμενο: *για τους αποστάτες Minim να μην υπάρχει καμία ελπίδα και όλοι οι αιρετικοί (και οι προδότες) να πεθάνουν σε μία στιγμή και να εξολοθρεύσεις και να συντρίψεις (εσπευσμένα στις ημέρες μας) την αυθάδη κυβέρνηση. Ευλογητός είσαι εσύ Γιαχβέ (που διαλύεις τους εχθρούς και) ταπεινώνεις τους αυθάδεις*. Οι Minim είναι οι αποστάτες, οι αιρετικοί και σύμφωνα με τον W. Schrage, είναι κατεξοχήν οι ιουδαιοχριστιανοί19. Ενώ μέχρι πρότινος εκφραζόταν η άποψη ότι η προσθήκη της Κατάρας (Birkath ha-Minim) έγινε το 90 μ.Χ. από τον Γαμαλιήλ το Β’, σήμερα υπάρχει η τάση να χρονολογείται αργότερα. Έτσι οι Ναζωραίοι εντάχθηκαν αργότερα στην ομάδα των αιρετικών20. Επιταχύνθηκε το γεγονός αυτό με την άρνηση των Ιουδαιοχριστιανών να συμμετάσχουν στις δύο ιουδαϊκές επαναστάσεις. Στην παλαιστινή εκδοχή της Birkath ha-Minim στην κατάρα οι Ναζωραίοι μνημονεύονται ξεχωριστά δίπλα στους αιρετικούς –ίσως ως προσθήκη21. Η κατάρα αυτών σήμαινε τον αποκλεισμό τους από τη Συναγωγή κι έτσι ένα αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ των Ιουδαιοχριστιανών και της Συναγωγής. Η διαδικασία της αποξένωσης κλιμακώθηκε σε μία εχθρική αντιπαράθεση. Σχετικά με τον αποκλεισμό από τη Συναγωγή ομιλεί ήδη ο Ιησούς στο *Κατά Ιωάννη*. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο του προφητεύει στους μαθητές Του *ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ* (16, 2). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ως αιτία του αφορισμού, όπως καταδεικνύεται στα λόγια των Φαρισαίων στους γονείς του τυφλού και στον ίδιο τον θεραπευθέντα, είναι η Ομολογία του Ιησού ως του Μεσσία (9, 22. 12, 42). Οι γονείς φοβούνται να ομολογήσουν δημοσίως τον Ιησού ως τον Χριστό, διότι ακριβώς θα αποκλείονταν από την Συναγωγή. Προφανώς στο Ευαγγέλιο προβάλλεται μία ύστερη εμπειρία της Εκκλησίας. Δεν προϋποτίθεται, όμως, απαραίτητα η Κατάρα των Χριστιανών στη Συναγωγή (πρβλ. *μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν* ***ἀφορίσωσιν*** *ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν* Λκ. 6, 2222). Ύστερα ραββινικά λόγια23 διασαφηνίζουν την σκληρότητα του αφορισμού. Κάθε εμπορική επικοινωνία και συνδιαλλαγή πρέπει να διακόπτεται με τους Χριστιανούς. Στα παιδιά αυτών δεν πρέπει να διδάσκουν τέχνη. Ακόμη κι η βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου απαγορεύεται. Έστω κι αν αυτό αποτελεί μια ύστερη εξέλιξη και απηχεί την άποψη κάποιων ραβίνων, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τις κρίσιμες συνέπειες του αφορισμού από τη Συναγωγή.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΕΣ Shimon Gibson, *Οι τελευταίες ημέρες του Ιησού με βάση τα αρχαιολογικά Ευρήματα**, (*Μτφρ. Σ. Δεσπότη, Ι. Γρηγοράκη), Αθήνα: Ουρανός 2010 [http://www.psichogios.gr/site/ Books/show?cid=1000233](http://www.psichogios.gr/site/%20Books/show?cid=1000233).

4. ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΗΘΕΣΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΛΩΑΜ

Αλλά ποιοί είναι άραγε οι χώροι στην Ιερουσαλήμ, όπου ο Ιησούς ήλκυσε ανθρώπους σ’ αυτόν επιτελώντας τις θεραπείες του; Εκτός του όρους του Ναού, τα μόνα ανοικτά μέρη μέσα στην πόλη όπου συνέρεαν τα πλήθη ήταν το αμφιθέατρο και το θέατρο –ακατάλληλα βέβαια για τον Ιησού επειδή ήταν χώροι διασκέδασης- και οι Κολυμβήθρες Σιλωάμ και Βηθεσδά τις οποίες για πολλά χρόνια οι ερευνητές θεωρούσαν χώρους συλλογής νερού. Ήταν άραγε οι κατάλληλες τοποθεσίες και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καθάρσεις; Τι μπορεί να μας πληροφορήσει η αρχαιολογία γι’ αυτές τις δύο Κολυμβήθρες;

Τον 1ο αι. ο ιουδαϊκός πληθυσμός στην Παλαιστίνη διέθετε μια χαρακτηριστική πρακτική κάθαρσης σε εγκαταστάσεις με νερό που είναι γνωστές ως μικβαότ-miqwa’ot (ενικός μικβέ-miqweh: εβραϊκή λέξη για τη συλλογή [νερού]). Μεγάλος αριθμός σοβατισμένων *μικβαότ* με κλίμακα (για να κατεβαίνει κάποιος σ’αυτές- ανακαλύφθηκαν σε ανασκαφές στην Ιερουσαλήμ, σε παρακείμενα χωριά καθώς επίσης και σε πολλές αγροτικές τοποθεσίες. Οι περισσότερες απ’ αυτές βρίσκονταν σε υπόγεια ιδιωτικών κατοικιών, και συνεπώς εξυπηρετούσαν τις ιδιαίτερες οικιακές ανάγκες των κατοίκων της πόλης. Έχουμε πολυάριθμα παραδείγματα σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Μερικές λίγο μεγαλύτερες μικβαότ είναι γνωστές σε αυτή καθεαυτή την περιοχή του όρους του Ναού αλλά δύσκολα διαπιστώνεται πώς αυτές οι εγκαταστάσεις θα κάλυπταν τις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων Ιουδαίων προσκυνητών, οι οποίοι έρχονταν τρεις φορές το χρόνο από περιοχές εκτός της πόλης για να συμμετάσχουν στις γιορτές του Ναού. Η υποδοχή/εξυπηρέτηση ενός πλήθους ανθρώπων μέσα και έξω από αυτές τις μικρές σχετικά εγκαταστάσεις θα ήταν αδύνατη. Πού κατευθύνονταν λοιπόν όλοι αυτοί να εξαγνίσουν τον εαυτό τους φθάνοντας στα Ιεροσόλυμα προτού ανέβουν στις αυλές του Ναού; Μήπως αυτό συνέβαινε στις Κολυμβήθρες Βηθεσδά και Σιλωάμ που βρίσκονταν στις δύο πλευρές του Όρους του Ναού;

Σε άρθρο που δημοσίευσα το 2005 εισηγήθηκα ότι οι Κολυμβήθρες Βηθεσδά και Σιλωάμ δεν είχαν σχεδιαστεί, όπως πολλοί νόμιζαν, ως αποθήκες τεράστιων υδάτινων όγκων βροχής για την πόλη, αλλά κτίσθηκαν σκοπίμως για να καλύψουν όλες τους λατρευτικούς εξαγνισμούς των Ιουδαίων προσκυνητών που συνωστίζονταν στην Ιερουσαλήμ για τις εορτές107. Θάνατος και μολυσματικές ασθένειες, λιμοί και λοιμοί, φόβιζαν πολύ τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ του 1ουαι. μ.Χ. που επιχειρούσαν απελπισμένα με κάθε τρόπο να διατηρήσουν τη λατρευτική καθαρότητα της ιερής τους πόλης αφού η ετήσια εισροή τεραστίου αριθμού προσκυνητών που ήταν φορείς ακαθαρσιών τους τρόμαζε. Την ίδια ώρα δεν μπορούσαν να αποτρέψουν τους προσκυνητές από το να εισρεύσουν στην πόλη για τις εορτές, παρότι πολλοί ήταν ευπαθείς και γέροι ή ασθενείς και χρήζοντες θεραπείας. Πολλοί απ’ τους ασθενείς ήθελαν να φθάσουν πλησίον του ιουδαϊκού Ναού, αν και κανείς δεν επιτρεπόταν να έχει πρόσβαση στις ιερές τοποθεσίες. Μόνον αυτοί που κρίνονταν απολύτως καθαροί επιτρεπόταν να πλησιάσουν στο Ναό. Προκειμένου να φθάσουν, όμως, ως εκεί τα πλήθη των προσκυνητών και προτού τους επιτραπεί η είσοδός στις αυλές του Όρους του Ναού υπόκειντο μαζικές εξαγνιστικές τελετές στις Κολυμβήθρες Βηθεσδά και Σιλωάμ.

Οι προσκυνητές έπρεπε προτού εισέλθουν στο εσωτερικό του Ιερού να περάσουν επίσης μια προκαθορισμένη περίοδο αναμονής μέχρι τη δύση του ήλιου ή το επόμενο πρωινό. Αυτοί που δεν τους επιτρεπόταν αυτό εξαιτίας των ειδικών αναγκών και των σωματικών αναπηριών μπορούσαν να αναζητήσουν παρηγοριά σε αυτές τις Κολυμβήθρες. Δεν εκπλήσσει ότι ο Ιησούς κατευθύνθηκε εκεί για να θεραπεύσει και αναμείχθηκε σκοπίμως με εκείνους που θεωρούνταν άρρωστοι και ακάθαρτοι προκειμένου να ελκύσει κοντά του κόσμο. Αυτό πρέπει να είναι το υπόβαθρο των θεραπευτικών αφηγήσεων στο *Κατά Ιωάννη* (5, 1-13. 9, 7. 11).

Προτού στραφούμε στην αρχαιολογία των Κολυμβήθρων της Βηθεσδά και της Σιλωάμ, ας προσεγγίσουμε το γενικό φαινόμενο των ιουδαϊκών εξαγνισμών σε νερό στις σοβατισμένες εγκαταστάσεις οι οποίες διέθεταν σκάλα και είναι γνωστές ως μικβαότ. Ο Ιησούς και οι ακόλουθοί του θα χρησιμοποιούσαν τακτικά τέτοιες εγκαταστάσεις για τον καθημερινό εξαγνισμό ακόμη κι αν οι δικές τους αντίστοιχες πρακτικές διαφοροποιούνταν απ’ αυτές των συγχρόνων τους. Ως βάση για τις πληροφορίες μας αναφορικά με το τι επιτρεπόταν ή όχι αναφορικά με τις μικβαότ χρησιμοποιούμε τις ραββινικές πηγές: τη Μισνά και την Τοσεφθά108. Πρέπει να λάβουμε ωστόσο υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πιθανόν να έχουν εξιδανικευτεί από τους ύστερους ραββίνους τουλάχιστον εν μέρει και ότι οι πρακτικές εξαγνισμού του πρώτου αιώνα ίσως ήταν πιο ελαστικές από ό,τι υποθέτουμε επί τη βάσει των πηγών μας. Η Μισνά καθορίζει ότι υπήρχαν τουλάχιστον έξι διαβαθμίσεις μικβαότ. Αυτές οδεύοντας από την λατρευτικά ποταπότερη προς την αρτιότερη είναι οι εξής: (1) λίμνες, (2) λίμνες κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, (3) πισίνες, (4) πηγάδια με φυσικό νερό, (5) αλμυρό νερό από τη θάλασσα και θερμές πηγές, (6) φυσικό ρέον ζωντανό νερό από πηγές και ποτάμια109. Σαφώς η κλιμακωτή και ασβεστωμένη εγκατάσταση, η γνωστή στους ερευνητές από τις αρχαιολογικές ανασκαφές από τη δεκαετία του 60 και είναι γνωστές σήμερα ως μικβέ (στον κατάλογο ανωτέρω Νο. 3) δεν ήταν ούτε η καλύτερη ούτε η χειρότερη μικβαότ. Περιγράφεται ως εξής: *η πλέον άριστη είναι μία υδάτινη δεξαμενή που περιέχει σαράντα se ah νερό. Διότι σ’ αυτές οι άνθρωποι μπορούν να καταδύονται οι ίδιοι αλλά να βαπτίζονται και άλλα αντικείμενα* (m. Miqwaot 1:7).

Αυστηρές ιουδαϊκές διατάξεις (χαλακχότ) αναφέρονται σε βασικές λεπτομέρειες δόμησης και χρήσης αυτών των εγκαταστάσεων. Μία μικβέ πρέπει να υδρεύεται με καθαρό νερό (νεραόν ύδωρ) που προέρχεται από φυσικές πηγές (ποτάμια, πηγές ή βροχή) κατά τη διάρκεια του έτους, ακόμη και κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου της ξηρασίας. Έπρεπε να περιέχει τουλάχιστον σαράντα *se ah* νερό –που ισοδυναμούν με λιγότερο από ένα κυβικό μέτρο νερού- έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να καταδύεται κατάλληλα (αν όχι όρθιο, τότε ξαπλωτό). Μόλις η φυσική ροή του νερού στη μικβέ σταματούσε, νερό αντλημάνο (mayim sheuvim). Νερό δεν μπορούσε να προστεθεί μηχανικά, αλλά υπήρχε η δυνατότητα να αυξηθεί ο υδάτινος όγκος, μέσω της εισόδου νερού από μία παρακείμενη αποθήκη, τόσο ώστε ο προϋπάρχων (όγκος του νερού) να μην κατεβαίνει κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη στάθμη. Έτσι ένας επιπρόσθετος υδάτινος όγκος, γνωστός από τα μεσαιωνικά χρόνια ως οτσάρ (ο θησαυρός), θα μπορούσε να συνδεθεί με τη μικβέ μέσω σωλήνα ή καναλιού. Υπήρχε φυσικά το πρόβλημα να γίνεται το νερό βρώμικο ή λιμνάζον (αν και όχι ακάθαρτο) αλλά η μικβέ δεν χρησιμοποιούνταν για καθημερινές πλύσεις προκειμένου να διατηρείται καθαρή. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι είχαν ήδη πλύνει ολόκληρο το σώμα ή μέλη τους, κυρίως τα πόδια και τα χέρια, προτού εξαγνιστούν στην κολυμβήθρα. Λεκάνες για τον καθαρισμό των ποδιών και των μηρών βρέθηκαν μπροστά από τις μικβαότ σε κατοικίες του 1ου αι. στην Ιερουσαλήμ110.

Σύμφωνα με τις ραββινικές πηγές οι μικβέ έπρεπε να κατασκευάζονται στο έδαφος, είτε μέσω κατασκευής είτε λάξευσης στο βράχο. Σ’ αυτές έπρεπε να εισέρχεται νερό από πηγή ή τη χειμερινή περίοδο τα όμβρια ύδατα που βρίσκονταν στην επιφάνεια. Οι τοίχοι και το πάτωμα των μικβέ ήταν επιχρισμένα (σβηστός ασβέστης γρήγορης τήξης ανάμεικτος με κομμάτια ξυλάνθρακα). Αυτές οι εγκαταστάσεις διακρίνονται για τις σκάλες που οδηγούν εντός τους και καλύπτουν όλο το πλάτος της κατασκευής. Τέτοια σκαλοπάτια ωστόσο δεν αναφέρονται στις πηγές. Υπήρχε η τάση το «κούτελο» του χαμηλότερου σκαλιού να είναι βαθύτερο από τα υπόλοιπα, κυρίως για να διευκολύνει τα τελετουργικά της κατάδυσης όταν η στάθμη του νερού είχε φθάσει στο ελάχιστο. Μερικά απ’ αυτά τα σκαλιά είχαν ένα χαμηλό (και σοβαστισμένο) χώρισμα που είχε προβλεφθεί για να διαχωρίζει το ακάθαρτο άτομο που κατεβαίνει στην κολυμβήθρα (στα δεξιά) από το καθαρό που την αφήνει (στα αριστερά). Παρομοίως υπάρχουν μικβαότ με δύο εισόδους για τον ίδιο λόγο που υπήρχαν και εγκαταστάσεις με διαχωρισμένες σκάλες.

Αυτή η διάταξη με τα σκαλιά ή τις διπλές εισόδους είναι γνωστή κατεξοχήν από την Ιερουσαλήμ αλλά και από άλλες τοποθεσίες της περιφέρειάς της, όπως τους λόφους Χεβρών και την περιοχή που ανακαλύφθηκαν τα χειρόγραφα του Κουμράν στη Νεκρά Θάλασσα. Αυτές οι εγκαταστάσεις με το μονό διαχωρισμό αρμόζουν στη διπλή θεωρία των παρόδων που κατασκευάζονταν για να διευκολύνεται ο διαχωρισμός των ακάθαρτων από τους καθαρούς. Στις εγκαταστάσεις, όμως, του Κουμράν ανακαλύφθηκαν τρία ή περισσότερα χωρίσματα κάτι που είναι περίεργο. Σύμφωνα με μια πρόταση, αφορούσε κατά βάση τους ιερείς η διατήρηση του μέγιστου της καθαρότητας εντός της μικβέ, κάτι που αντικατοπτρίζεται από προσθήκες χαρακτηριστικών, όπως χωρίσματα, αλλά αυτή η υπόθεση δεν έχει ερείσματα στην ίδια την αρχαιολογική μαρτυρία111. Στην πραγματικότητα τα χωρίσματα είναι μάλλον συμβολικά παρά λειτουργικά, αφού σε μερικές από τις εγκαταστάσεις στο Κουμράν μια εγκατάσταση με κλιμακωτή πάροδο μόλις 15 εκατ. πλάτος δεν μπορεί να έχει πρακτική χρήση112. οι μικβέ χρησιμοποιούνταν επίσης για την κάθαρση μολυσμένων σκευών. Δεν εκπλήσσει συνεπώς ότι στην ανασκαφή των μικβαότ στην Ιεριχώ και την Ιερουσαλήμ, κάποιες βρέθηκαν να περιέχουν ποσότητες κεραμικών σκευών.

Η ημερομηνία της πρώτης εμφάνισης κλιμακωτών και επιχρισμένων μικβαότ είναι κάτι που συζητείται από τους ερευνητές αλλά η γενική συμφωνία είναι ότι αυτό συνέβη κατά την ύστερη ελληνιστική (ασμοναϊκή) περίοδο σε κάποιο χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια του τέλους του 2ου αι. π.Χ. ή πολύ νωρίς τον 1ο αι. μ.Χ. 113 Ένα πράγμα είναι βέβαιο: από την εποχή των Ασμοναίων σώζονται μικβαότ στον αριθμό των δακτύλων της μίας παλάμης, ενώ μεγάλος αριθμός χρονολογείται από την εποχή του Ηρώδη του Μέγα (τέλη 1ου αι. μ.Χ.) και μέχρι την καταστροφή της Ιερουσαλήμ (70 μ.Χ.). δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση των μικβαότ ακμάζει τον 1ο αι. μ.Χ.Το μέσο μέγεθος των μικβαότ αποδεικνύει ότι το τελετουργικό μπάνιο συνήθως γινόταν ατομικά –δεν εισερχόταν στη μικβαότ παρά ένα άτομο- ενώ η τοποθέτησή τους στα υπόγεια των ιδιωτικών κατοικιών γινόταν τακτικά και όταν κρινόταν απαραίτητο. Ο σκοπός της κατάδυσης ήταν να καθαρθεί τελετουργικά το κορμί τού μολυσμένου ατόμου σε καθαρό νερό, αλλά ίσως γινόταν στα νοικοκυριά πριν το φαγητό ή και επικουρικά πριν την ανάγνωση της Τορά ή την προσευχή. Δεν χρησιμοποιούνταν για την κάθαρση της ψυχής ή την απαλλαγή από τις αμαρτίες (όπως με τη βάπτισητου Ιωάννη του Προδρόμου) ή για άλλα τελετουργικά (εκτός από τη μεταστροφή προσηλύτων αφού είχαν αποδεχθεί την Τορά και την περιτομή)114.

Αποδεχόμαστε ότι πριν την κατάδυση γινόταν έκδυση και αμέσως μετά ενδύονταν τα καινούργια ρούχα. Το τελετουργικό μπάνιο θα μπορούσε να διευθετηθεί στην άνεση που παρέχει η ιδιωτική κατοικία, αλλά υπήρχαν περισσότερες δημόσιες μικβαότ όπως αυτές που χρησιμοποιούνταν από αγρότες και άλλους χειρώνακτες (όπως λατόμους, αγγειοπλάστες, παραγωγούς ασβέστη) που θα καθαίρονταν σε ποικίλες τοποθεσίες στην περιφέρεια της Ιερουσαλήμ. Λίγες μικβαότ είναι γνωστές στην άμεση γειτνίαση τάφων (όπως τον τάφο των Βασιλέων στην Ιερουσαλήμ) αλλά είναι πολύ σπάνιοι, καταδεικνύοντας ότι η άμεση τελετουργική κάθαρση μετά από είσοδο σε τάφους δεν ήταν συνηθισμένη. Οι μικβέ δεν χρησιμοποιούνται για γενικευμένη κάθαρση και πλύσιμο αφού μπάνιο γινόταν σε εναλλακτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι ή σε δημόσια λουτρά.

Μεγάλος αριθμός μικβαότ έχουν ερευνηθεί μέχρι τώρα από επίπεδα της Ιερουσαλήμ του 1ου αι. Σχεδόν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις βρέθηκαν στα υπόγεια ιδιωτικών κατοικιών και δεν χρησιμοποιούνταν παρά μόνον από τους ιδιοκτήτες. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις που δεν μπορούν να ανήκουν σε ιδιώτες. Τρεις μικβαότ είναι γνωστές στο νότιο χώρο του όρους του Ναού. Δύο μεγάλες κάτω από την περιοχή που βρίσκεται η σύγχρονη βασική μουσουλμανική κρήνη (συντριβάνι) και ένα τρίτο μικρό κοντά στην είσοδο του σημερινού τζαμιού Ακσά115. Αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που είχαν ήδη ανέβει στην εξωτερική αυλή μέσω των θυρών που βρίσκονταν στο νότιο τείχος του όρους του Ναού. Στην τρίτη, ίσως είχαν πρόσβαση από την περιοχή της βασιλικής Στοάς. Αλλά ακόμη κι αυτές οι εγκαταστάσεις δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από πολλά άτομα. Θεωρώ ότι το μικρό τους μέγεθος και η εγγύτητά τους στο Ναό οδηγούν στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιούνταν μόνον για επιλεκτική κατάδυση του υπαλλήλων του Ναού, αξιωματούχων ή άλλων ανθρώπων με ειδικό status.

Οι πηγές αναφέρονται σε ποικίλες μικβαότ στους περιβόλους του Ναού –για παράδειγμα σε έναν υπόγειο χώρο κοντά στο Ναό, που χρησιμοποιούνταν για βαπτίσεις ιερέων και ίσως ακόμη *η γούρνα του* Γιεχού116. Επιπροσθέτως μικβαότ ανακαλύφθηκαν εκτός των τειχών του όρους του Ναού αλλά είναι πολύ μικρές. Έτσι πιθανόν χρησιμοποιούνταν από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων ή την αστυνομία που ήλεγχε την είσοδο στην περιοχή του Ναού. Ήταν ίσως επίσης για εκείνους που υπήρχε η υποψία ότι έλαβαν μια μόλυνση της τελευταίας στιγμής και οδηγούνταν σε κατάδυση από τους υπαλλήλους που ήταν επιφορτισμένοι από το Συνέδριο (μπετ ντιν/bet din) να επιθεωρούν τα πλήθη των επισκεπτών και προσκυνητών. Μία απ’ αυτές τις εγκαταστάσεις βρέθηκε στην περιοχή Οφέλ ακριβώς νότια του όρους του Ναού117.Έχει το σχήμα ορθογώνιας πισίνας, πιθανώς χωρίς σκεπή, με ασβεστωμένες σκάλες που οδηγούν στο βάθος της απ’ όλες τις πλευρές.

Μικρές εγκαταστάσεις του είδους που ανακαλύφθηκαν στην Ιερουσαλήμ έχουν ερευνηθεί στην περιοχή της πόλης, στην Ιουδαία και στους λόφους Βενιαμίν και Χεβρών αλλά και στους πρόποδες της Σεφελά. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις είναι μικρές και θα εξυπηρετούσαν τις ιδιωτικές ανάγκες των ντόπιων Ιουδαίων κατοίκων των κωμοπόλεων, χωριών και των αγροκτημάτων αυτών των περτιοχών. Κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι μία μικβέ αυτού του είδους υπήρχε στο νοικοκυριό της Μαρίας και της Μάρθας στη Βηθανία. Υπάρχουν ωστόσο μικρές εξαιρέσεις στον κανόνα: ένας αριθμός εξαιρετικά μεγάλων εγκαταστάσεων που κατεξοχήν τοποθετούνται κοντά στους κεντρικούς δρόμους. Ένας ερευνητής, ο Δαβίδ Amit, πρότεινε ότι ίσως εξυπηρετούσαν τους Ιουδαίους προσκυνητές που κατά τη διάρκεια των εόρτιων περιόδων πορεύονταν προς τον ιουδαϊκό Ναό στην Ιερουσαλήμ. Ωστόσο αυτές οι μεγάλες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν ίσως για την ομάδα εργατών που συγκεντρώνονταν σε περιοχές βιοτεχνικές αλλά και αγροτικές. Απαντούν κυρίως σε μέρη όπου υπήρχαν μεγάλα δημόσια ελαιοτριβεία ή ομάδες από οινοποιεία, αφού η απόλυτη καθαρότητα κατά την παρασκευή λαδιού ή του αποστάγματος των καρπών ήταν ύψιστης σπουδαιότητας. Αυτό φαίνεται πιο λογικό αφού ένας προσκυνητής δεν αναμενόταν να διατηρήσει την καθαρότητα απλώς εμβαπτιζόμενος σε μια τέτοια εγκατάσταση επειδή σε κάθε περίπτωση κατά το συνεχιζόμενο ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ πάλι θα μολυνόταν. Μεγάλες κλιμακωτές μικβαότ υπάρχουν στο Κουμράν όπου έμενε η κοινότητα των Χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης. Το μέγεθός τους, όμως, συναρτάται πιθανότατα και με το άγονο περιβάλλον όπου ήταν εγκατεστημένος ο οικισμός, κάτι που συνεπάγεται πολύ υψηλά επίπεδα εξαέρωσης ιδιαιτέρως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες118.

Για να φιλοξενηθεί το πλήθος από προσκυνητές που συνέρεαν στην Ιερουσαλήμ για τις γιορτές, μόνον μεγάλες δεξαμενές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εμβάπτισή τους. Διαφορετικά θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με το απίθανο σενάριο οι περίβολοι του Ναού να ήταν «ανοικτοί» στη μόλυνση και την ακαθαρσία εκείνων που θα επιθυμούσαν να τους επιτραπεί η πρόσβαση. Οι κολυμβήθρες Σιλωάμ και Βηθεσδά αποτελούν άριστα παραδείγματα τέτοιων δεξαμενών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως τεράστιες μικβαότ. Σαφώς οι πολλές μικρές μικβαότ που έχουν έλθει μέχρι τώρα στο φως στην Ιερουσαλήμ δεν ήταν ικανές να καλύψουν τις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων προσκυνητών που κατέκλυζαν την Ιερουσαλήμ σε ετήσια βάση. Σαφώς πολλές από τις μικρές μικβαότ που ανασκάφηκαν στην Ιερουσαλήμ χρησιμοποιούνταν μόνον για ιδιωτικές εμβαπτίσεις των κατοίκων της. Μόνον εξαιρετικά λίγες, κατεξοχήν εκείνες στο όρος του Ναού, ίσως είχαν κάποια μία δημόσια χρήση αλλά και τότε μόνο για ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων. Συγκεκριμένες ρυθμίσεις είχαν γίνει στους δρόμους της Ιερουσαλήμ για να εξασφαλίσουν το γεγονός ότι οι μάζες των προσκυνητών που εμβαπτίζονταν στα νερά των μεγάλων Κολυμβηθρών Σιλωάμ και Βηθεσδά εν συνεχεία καθ’ οδόν προς τους περιβόλους του Ναού για τους εορτασμούς δεν θα έχαναν την κατάσταση του τελετουργικού εξαγνισμού. Διαβάζουμε στις ραββινικές πηγές:

Άλλες φορές το χρόνο (κατά τη διάρκεια των μη εόρτιων περιόδων) αυτοί (που περπατάνε) στο μέσον (των οδών) μπορούν να θεωρηθούν ακάθαρτοι και αυτοί στις πλευρές καθαροί. Αλλά κατά τη διάρκεια μιας εορτής αυτοί (που περπατάνε) στο μέσον (ίσως να θεωρηθούν) καθαροί και αυτοί στις πλευρές πρέπει να θεωρηθούν ακάθαρτοι. Επειδή όταν είναι ολίγοι, αποσύρονται στις πλευρές. (m.Shekalim 8:1-2)

Η Ιερουσαλήμ του 1ου αι. είχε ένα μεγάλο αριθμό μεγάλων δεξαμενών με νερό, οι πιο πολλές για να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες: η δεξαμενή Αμύγδαλον (του Εζεκία) βόρεια της Άνω Πόλης, η Στρουθίον στη βάση του Οχυρού Αντωνία, βορειοδυτικά του Όρους του Ναού, των Όφεων κάπου στη βόρεια πλευρά της πόλης, η Σιλωάμ (στο νότιο τέρμα της Κοιλάδας των Τυροποιών) και η Βηθεσδά (κοντά στην Αγ. Άννα)119. Οι Κολυμβήθρες Σιλωάμ και Βηθεσδά, βρίσκονταν στη νότια και βόρεια πλευρά αντιστοίχως του Όρους του Ναού, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους Ιουδαίους προσκυνητές που κατέφθαναν στην Ιερουσαλήμ από διαφορετικές διευθύνσεις. Από τις δύο, αυτή του Σιλωάμ τροφοδοτούνταν με «ζωντανό» νερό μέσω ενός καναλιού από την ομώνυμη πηγή, ενώ αυτή της Βηθεσδά από όμβρια ύδατα που αποθηκεύονταν σε ξεχωριστή (άνω) δεξαμενή. Και οι δύο, όπως θα διαπιστώσουμε, συνδέονται με θεραπείες του Ιησού.

Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ αναφέρεται ήδη στις πηγές ως παρακείμενη στην οχύρωση της πόλης κατά την περίοδο του Νεεμία και αναφέρεται στον Ιώσηπο ως *του Σολομώντα*. Στα ραββινικά κείμενα σ’ αυτό το σημείο γεμίζονταν με νερό για καθαρμούς τα λίθινα φλυτζάνια ή οι κανάτες120. Στο *Κατά Ιωάννη* πληροφορούμαστε ότι ήταν μέρος για τελετουργική κάθαρση σε συνδυασμό με την αφήγηση του θαύματος της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού που ξαναβρήκε το φως του:*καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος). ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων*. Απαντώντας στους γείτονες ο τυφλός επαναλαμβάνει την ιστορία του: *ἀπεκρίθη ἐκεῖνος· ὁ ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν μοι ὅτι ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν οὖν καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα* (9, 7. 11). Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ ήταν ο ιδανικός τόπος για να κερδίσει ο Ιησούς αναγνώριση για τις θεραπευτικές του ενέργειες.

Σ’ αυτή τη συνάφεια πρέπει να μνημονεύσουμε ένα ενδιαφέρον κείμενο από τον Οξύρυγχο στην Αίγυπτο –απόσπασμα ενός απόκρυφου Ευαγγελίου- που αναφέρεται σε Κολυμβήθρα του Δαβίδ που μοιάζει με μικβέ, κοντά στην περιοχή του Ναού με ξεχωριστές σκάλες για να μπαίνεις και να βγαίνεις, που αναφέρεται νομίζω στην *Κολυμβήθρα του Σιλωάμ*. Στο κείμενο παρουσιάζεται ο Ιησούς να προκαλείται από έναν ιερέα σχετικά με την κατάσταση της καθαρότητάς του: *Αυτός του απάντησε: Είμαι καθαρός διότι πλύθηκα στην Κολυμβήθρα του Δαβίδ [ονομάζεται έτσι επειδή βρίσκεται κοντά στην Πόλη του Δαβίδ] και έχοντας κατέβει και ανέβει από διαφορετική σκάλα και έβαλα τα λευκά και καθαρά ρούχα και μετά ήλθα και παρατηρώ αυτά τα ιερά σκεύη [στην περιοχή του Ναού]*121. αλλού αναφέρεται ότι η κολυμβήθρα του Δαβίδ είχε *τρέχον νερό*. Πρόκειται για αναφορά στο *ζων ύδωρ* που τροφοδοτεί την Κολυμβήθρα Σιλωάμ από την ομώνυμη πηγή. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η Κολυμβήθρα που μνημονεύεται στο απόσπασμα του Οξύρυγχου ήταν ένα μικρός τύπος μικβέ με ξεχωριστή σκάλα για εκείνους που μπαίνουν ή φεύγουν αλλά το θεωρώ απίθανο122. Το κείμενο πρέπει να αναφέρεται στην Κολυμβήθρα του Σιλωάμ όπου επίσης θα υπήρχε ένα είδος διαχωρισμού γι’ αυτούς που εισέρχονταν για να εξαγνισθούν και εξέρχονταν. Ο ιερέας που προκάλεσε τον Ιησού θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένας από τους αξιωματούχους του Ναού επιφορτισμένος με την εξασφάλιση της καθαρότητας γι’ αυτούς που εισέρχονταν στις περιβόλους του Ναού.

Το ενδιαφέρον για την καθαρότητα στην Ιερουσαλήμ και η χρήση της Σιλωάμ και της Βηθεσδά διασαφηνίζεται ακόμη καλύτερα στα ραββινικά κείμενα σε σχέση με το θέμα ζαμπίμ (zabim), άνδρες με σωματικές εκκρίσεις (σπέρμα). Οι ραββίνοι υπερασπίζονταν ότι μετά από μία έκκριση σπέρματος, ο άνδρας μεταδίδει ακαθαρσία πάνω σε ό,τι ξαπλώνει ή κάθεται και συνεπώς πρέπει να πλυθεί σε τρέχον νερό (m. Zabim 1:1. m.Miqwaot 1:8).

Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές το 2004 από τους αρχαιολόγους του Ισραήλ Ronny Reich και Eli Shukrun στο σημείο συνάντησης των Κοιλάδων Τυροποιών και Κέδρων έφεραν στο φως την Κολυμβήθρα του Σιλωάμ της εποχής του Ιησού. Ήταν προφανώς τραπεζοειδής στο σχήμα (εκτιμάται ότι ήταν 40-60Χ70 μέτρα) με σκαλιά και αποβάθρες κατά μήκος τουλάχιστον των τριών πλευρών. Η τέταρτη πλευρά (δυτική) δεν ανεσκάφη. Τα ευρήματά τους καταδεικνύουν ότι πιθανόν στη σημερινή της μορφή κτίσθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου του Δευτέρου Ναού, με δύο φάσεις δόμησης εκ των οποίων η πιο πρώιμη χρονολογείται τα ύστερα χρόνια του 1ου αι. π.Χ. ή του 1ου αι. μ.Χ. βασισμένη σε σοβατισμένο τύπο και έχει και άλλα χαρακτηριστικά123. Η Κολυμβήθρα τροφοδοτούνταν άμεσα με νερό μέσω καναλιού απ’ την ομώνυμη πηγή χωρίς να παρεμβάλλεται καμία αποθηκευτική δεξαμενή. Αυτοί, όμως, που ανέσκαψαν προτείνουν ότι η Κολυμβήθρα ίσως επίσης τροφοτούνταν με όμβρια ύδατα από άλλες κατευθύνσεις. Εξαιτίας της θέσης της συγκεκριμένης κολυμβήθρας στο χαμηλότερο σημείο της πόλης με τα σπίτια της Άνω Πόλης να είναι στοιχισμένα προς τα δυτικά και με τον πέτρινο κρημνό της κάτω Πόλης να κατηφορίζει στην ανατολή είναι σαφές ότι οι αρχαιολόγοι απομένει να ανακαλύψουν πώς αυτοί που κολυμβούσαν μπορούσαν να εισέλθουν στην Κολυμβήθρα γυμνοί χωρίς να παρατηρούνται από ανθρώπους των γειτονικών σπιτιών. Είναι ασαφές πώς τα δύο φύλα διαχωρίζονταν αφού μικτά μπάνια ανθρώπων γυμνών δεν επιτρέπονταν. Κρίνοντας από λίγα ρήγματα και αυλάκια στην επιφάνεια λίθων που είχαν επιστρωθεί στην Κολυμβήθρα, είναι πιθανόν ότι το εσωτερικό της ήταν αρχικά διηρημένο σε σε τμήματα (διαμερίσματα) που ήταν καλυμμένα από καραβόπανο ή ότι ολόκληρη η κολυμβήθρα ήταν καλυμμένη με μουσαμά. Εναλλακτικά όλοι όσοι ήθελαν να εμβαπτιστούν στην Κολυμβήθρα του Σιλωάμ απλώς προτού εισέλθουν στην Κολυμβήθρα πρέπει να προμηθεύονταν απλούς χιτώνες –που πριν είχαν καθαρθεί-124.

Η άλλη κολυμβήθρα, γνωστή ως Βηθεσδά (πισίνα προβατική), τοποθετείται βόρεια του Όρους του Ναού στα εδάφη του Ναού της αγ. Άννης, που σήμερα είναι υπό την αιγίδα των λευκών Πατέρων. Η κολυμβήθρα βρισκόταν έξω από την προβατική πύλη που ήταν μάλλον στο βόρειο μέρος του Δευτέρου Τείχους κοντά στο Οχυρό Αντωνία και στην περιοχή ακριβώς πέρα από το καινούργιο οικιακό τετράγωνο που μνημονεύεται από τον Ιώσηπο πάνω στο λόφο της Βεζεθά. Διενεργήθηκαν ανασκαφές με διακοπές από το 1865 μέχρι το 1967, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας παραμένουν μέχρι σήμερα αδημοσίευτα125.[…]

Το σημαντικό και σαφές συμπέρασμα ωστόσο είναι ότι η αύξηση της δημοφιλίας των εμβαπτισματικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια του 1ου αι. αντικατοπτρίζει τις απόψεις σχετικά με την καθημερινή καθαρότητα και πιθανές πηγές τελετουργικής μόλυνσης. Κατά ένα τρόπο πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα ύστερα ραββινικά συγγράμματα σχετικά με τις μικβαότ αντικατοπτρίζουν τον κολοφώνα μίας αυξημένης ιουδαϊκής ευαισθησίας σχετικά με την καθαρότητα που άρχισε να επιτείνεται ιδιαιτέρως στις αρχές του 1ου αι. μ.Χ. Τελικά, αυτήν την περίοδο χτίστηκε ένας άνευ προηγουμένου αριθμός μικβαότ, μερικές φορές περισσότερες από μία ή δύο εγκαταστάσεις ανά νοικοκυριό και όχι μόνον στην πόλη της Ιερουσαλήμ αλλά και στα χωριά και κτήματα εκτός αυτής. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να παραλληλιστεί με την παρατηρούμενη απότομη αύξηση παραγωγής λίθινων σκευών στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ. (περίπου από το 50 μ.Χ. ή ίσως το 60 μ.Χ.) και μετά130. Τέτοια αγγεία θεωρούνταν ότι είναι ικανά να διατηρήσουν την καθαρότητα και ως τέτοια ήταν εξαιρετικά δημοφιλή στην *οικογένεια του Ιουδαϊσμού* εκείνης της εποχής, αφού μεγάλα κύπελλα (με λαβή) και ογκώδη πιθάρια (καλάλ) εξυπηρετούσαν άριστα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών του εξαγνισμού των χεριών131. Ίσως θα έπρεπε να θεωρήσουμε τις μικβαότ και τα λίθινα αγγεία ως τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος που απεικονίζει την έκρηξη της καθαρότητας που διαδραματίστηκε σε ολόκληρο Ιουδαϊσμό του 1ου αι. μ.Χ. (*καθαρότητα ξέσπασε ανάμεσα στους Ιουδαίους.* tesf. Shabbat 1:14). Προέρχεται αφενός από την αλλαγή των θρησκευτικών ευαισθησιών και αφετέρου την κρίσιμη δεκαετία που προηγείται της Μεγάλης Επανάστασης λειτουργούσε ίσως ως μια μορφή παθητικής αντίστασης εναντίον των χαρακτηριστικών του ρωμαϊκού πολιτισμού που θεωρούνταν ως σφετεριστικά.

Για τους Ιουδαίους προσκυνητές εκτός πόλης, όπως τον Ιησού και τους ακολούθους του, που λαχταρούσαν την είσοδο στη πύλες των περιβόλων του Ναού, η τελετουργική εμβάπτιση στις μικβαότ κάτω από τις ιδιωτικές κατοικίες της πόλης δεν ήταν σαφώς μια επιλογή εκτός κι αν είχαν προσωπικά προσκληθεί επί τούτου από τους κατοίκους. Οι ελάχιστες μεγάλου μεγέθους μικβαότ που ανακλύφθηκαν στις πύλες των περιβόλων του Ναού, όπως και κάτω από τις εξωτερικές αυλές, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνον από τους εόρτιους επιθεωρητές και τους υπαλλήλους του Ναού. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν τόσο μεγάλες για να εξυπηρετήσουν τις πολλές χιλιάδες των προσκυνητών της πόλης κατά τη διάρκεια των εορτών. Τα μεγέθη και οι εσωτερικές διαρυθμίσεις της Κολυμβήθρας Σιλωάμ και Βηθεσδά ωστόσο ήταν ικανές ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό και συνεπώς πρέπει να ταυτοποιηθούν ως μεγάλες τελετουργικές εμβαπτισματικές δεξαμενές (μικβαότ).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του εβδομάδας στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς φυσικά έδειξε προτίμηση στις συγκεκριμένες κολυμβήθρες, επειδή ήταν οι χώροι όπου είχε την ελευθερία να εφαρμόσει τις θεραπευτικά του χαρίσματα και να φροντίσει ανθρώπους που τυραννούνταν από ασθένειες, πληγές και κακά πνεύματα. Οι κολυμβήθρες ήταν επίσης πολύ κοντά στις αυλές του Ναού, κάτι που σήμαινε ότι ο Ιησούς θα μπορούσε να συνεχίσει εκεί τη διδασκαλία του. Τα πολλά πλήθη, τα οποία αναπόφευκτα συγκέντρωσε τριγύρω του στις Κολυμβήθρες, αποτέλεσε γεγονός που καταρχήν ήλκυσε την προσοχή των αρχών της πόλης στις δράσεις του Ιησού. Οι θεραπείες του ίσως θεωρούνταν ύποπτες από τις αρχές του Ναού. Ο φόβος ότι αυτές οι μάζες μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εκρηκτική ύλη με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια των επερχόμενων εορτασμών του Πάσχα ήταν ίσως η αιτία που οδήγησε στην απόφαση της σύλληψης του Ιησού με την υποψία της στάσης. Αλλά ποιος έλαβε αυτή την απόφαση; Στο επόμενο κεφάλαιο θα ακολουθήσουμε τον Ιησού από τη στιγμή της σύλληψής Του και μέχρι τη δίκη Του ενώπιον του Πόντιου Πιλάτου.

1. Αποδίδοντας την αντίληψη σχετικά με την ύβρη και τις συνέπειές της, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται στην αρχαιότερή της μορφή, με το σχήμα ὓβρις→ἂτη→νέμεσις→τίσις μπορούμε να πούμε ότι οι αρχαίοι πίστευαν πως μια «ὓβρις» συνήθως προκαλούσε την επέμβαση των θεών, και κυρίως του Δία, που έστελνε στον υβριστή την «ἂτην», δηλαδή το θόλωμα, την τύφλωση του νου. Αυτή με τη σειρά της οδηγούσε τον υβριστή σε νέες ύβρεις, ώσπου να διαπράξει μια πολύ μεγάλη α-νοησία, να υποπέσει σε ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο προκαλούσε την «νέμεσιν», την οργή και εκδίκηση δηλαδή των θεών, που επέφερε την «τίσιν», δηλ. την τιμωρία και τη συντριβή/καταστροφή του. (Βικιπαίδεια) [↑](#footnote-ref-1)
2. Αποτελείται από 18 αιτήματα και αποτελεί στη Συναγωγή το αντίστοιχο του *Πάτερ Ημών* της χριστιανικής θείας Λειτουργίας. [↑](#footnote-ref-2)