

Ερμηνεία και Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης

Ενότητα 2: Οι πρώτοι λόγοι του Ιησού στο κατά Ιωάννη και η δημιουργία του κύκλου των μαθητών του

Σωτήριος Δεσπότης

Θεολογική σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ...2

1. ***ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ..3***

Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε* (Ιω. 1, 35-39)*:

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ[[1]](#footnote-1)

35Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο

36καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει·

ἴδε ὁ Ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.

37Καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.

38Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· τί ζητεῖτε;

οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· ***Ῥαββί,*** *ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον* ***διδάσκαλε,*** *ποῦ μένεις;*

39λέγει αὐτοῖς· Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε.

ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει

καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

Η συγκεκριμένη περικοπή ελκύει το ενδιαφέρον διότι μετά από ένα εκτεταμένο Πρελούντιο με ποικίλες αναφορές-μαρτυρίες για τον Ιησού Χριστό, για πρώτη φορά ακούγεται η φωνή, *ο λόγος του Λόγου*. Απευθύνεται στους υποψήφιους μαθητές Του με το ερώτημα *τί ζητεῖτε;* και την πρόσκληση***ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε****.* Έχει προηγηθεί ο Πρό-*Λογος*, όπου ο ίδιος ο συγγραφέας του Ευαγγελίου, ανακαλώντας την *Γένεση* του Σύμπαντος, αναφέρεται ποιητικά μέσω ενός Ύμνου (όχι στην εκ Παρθένου γέννηση αλλά) στην προαιώνια προΰπαρξη του Ιησού. Τον χαρακτηρίζει ως τον Θεό *Λόγο,* τον δημιουργικό του Σύμπαντος, ο οποίος παρέχει ζωή και φως *αληθινό*. Ακολουθεί η αναφορά στη σάρκωση του Λόγου, η οποία σημαίνει παράδοση στους ανθρώπους *χάριτος και αλήθειας* (αντί του *Νόμου* που παρέδωσε ο Μωυσής) και αποκάλυψη/*εξήγηση* του Πατέρα, αφού Αυτός ως μονογενής Θεός βρίσκεται **διαρκώς** στον *κόλπο* (στην αγκαλιά) του Πατέρα[[2]](#footnote-2). Πριν την αναφορά μάλιστα στη Σάρκωση, έχουμε μία προληπτική μνεία όσων θα αποδεχθούν τον Ιησού: *εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. ὅσοι* ***δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι****, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ Ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς* ***ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν***(1, 11-13). Ο τρόπος της γέννησης *ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος* θα αναπτυχθεί στο κεφ. 3 (νυκτερικός διάλογος με τον Νικόδημο), ενώ στο κεφ. 8 θα περιγραφούν οι *υιοί του διαβόλου*, οι οποίοι μάλιστα καυχώνται ότι είναι υιοί του Αβραάμ.

Μετά τον Πρό-Λογο, στο Προοίμιο όπου αναγγέλλεται η Είσοδος του Λόγου στον Κόσμο, πρωταγωνιστεί ο Ιωάννης ο οποίος όμως δεν περιγράφεται (όπως αντιστρόφως συμβαίνει στο Μτ. 3, 4) αλλά με τα ***οὐκ εἰμι*** αποποιείται ενώπιον των ιερωμένων εκπροσώπων της ιεροσολυμητικής αριστοκρατίας όχι μόνον την ιδιότητα του Χριστού (=Μεσσία/Mashiach), αλλά και αυτήν του επανερχόμενου Ηλία (Eliyahu. Μαλ. 3, 23 [4, 25]. πρβλ. Μκ. 9, 11-13. Μτ. 11, 4. 17, 10-13. Λκ. 1, 14) και του Προφήτη (Δτ. 18, 15. 18). Μόνον στο Ιω. ο ίδιος ο Ιωάννης ταυτίζει τον εαυτό του με τη *Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμωι* (Ιω. 1, 23 = Ησ. 40, 3), ο οποίος δεν *ἐτοιμάζει* (όπως στους Συνοπτικούς) αλλά *εὐθύνει* *τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου* (εβρ. *Γιαχβέ*)[[3]](#footnote-3). Ταυτόχρονα την πρώτη μέρα μαρτυρεί ότι ο Ιησούς μολονότι είναι *ὁ ὀπίσω του ἐρχόμενος[[4]](#footnote-4),* ο ίδιος δεν είναι άξιος *ἵνα λύσει αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος* (πρβλ. Μκ. 1, 7).Έτσι ενώ στο τέλος του Προ-Λόγου έχουμε την απόλυτη κορύφωση της αποκάλυψης του Ι. Χριστού ως του Υιού του Θεού, στο φινάλε της Εισαγωγής αποτυπώνεται η απόλυτη ταπείνωση του Ιωάννη απέναντι σε αυτόν που είναι *ο Πρώτος*: *τὸ γὰρ ὑπόδημα λῦσαι τῆς ἐσχάτης διακονίας ἐστι πρᾶγμα* (Χρυσόστομος PG. 59.106)[[5]](#footnote-5). Όλα αυτά εκτυλίσσονται σε ένα συγκεκριμένο τόπο: *ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων* (1, 27-28)[[6]](#footnote-6).

Την επόμενη (δεύτερη) μέρα και ενώ ήδη ο Βαπτιστής έχει προβάλλει στην «αφηγηματική Σκηνή» ως ***η Φωνή*** (ο αγγελιοφόρος) που προετοιμάζει *κραυγάζοντας* (1, 15) την Μεγάλη Είσοδο του Κυρίου, ***του Λόγου***, στον Κόσμο (Ησ. 40, 3. Ο’), εμφανίζεται στο προσκήνιο σιωπηλός ο Πρωταγωνιστής, ο Ιησούς (για τον οποίο ο ίδιος είχε διακηρύξει ότι *μέσος ὑμῶν ἔστηκεν*, *ὅν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε* [1, 26]), να μην έρχεται οπίσω του Ιωάννη, αλλά κατά μέτωπον, ***προς* αυτόν**. Δεν χαρακτηρίζεται ως *ὁ Λόγος*, ούτε ως *ὁ μονογενής Θεός*, ούτε ως ὁ *Χριστός*, ούτε ως *ὁ Κύριος*, αλλά ως *ὁ* [πασχάλιος] *Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ* *ὁ αἴρων* [= Αυτός που σηκώνει και ταυτόχρονα εξαλείφει] *τὴν ἁμαρτίαν* [και μάλιστα ολόκληρου] *τοῦ Κόσμου* (Έξ. 12, 43 κε.. Ησ. 53, 7. Ιερ. 11, 19. Α’ Κορ. 5, 7. Α’ Πέ. 1, 18 κε.. Απ. 5, 6. 7, 14). Σ’ αυτόν μετά από τέσσερεις αιώνες πνευματικής ξηρασίας κατεβαίνει **και μένει** το Πνεύμα και μάλιστα *ἐξ οὐρανοῦ* (όπως μόνον το Ιω. 1, 32 αναφέρει), με τη μορφή περιστεράς, γεγονός που υποδηλώνει την έναρξη της αναδημιουργίας του Σύμπαντος (Γέν. 8, 11). Η *φανέρωσή του στον* ***Ισραήλ*** (και όχι στους *Ιουδαίους*) 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[[7]](#footnote-7) του νυμφίου. 3, 29), κορυφώνεται με τη χριστολογική διακήρυξη, η οποία υποκαθιστά τη «συνοπτική» θεϊκή φωνή (Μπατ Κολ) της Βαπτίσεως[[8]](#footnote-8): *Κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι* ***οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ***(1, 33-34. πρβλ. Ψ. 2, 7. ο *παῖς* που κομίζει στα έθνη δικαιοσύνη και φως Ησ. 42, 1. 49, 6). Σε αντίθεση προς την *ἐν ὕδατι* βάπτιση Ιωάννη, *οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι Ἁγίῳ* (Ιεζ. 36, 25-27. 39, 29. Ιωήλ 2, 28-29. Ζαχ. 12, 10).

Την τρίτη κατά σειρά μέρα δίπλα στον Ιωάννη εμφανίζονται δύο *ἐκ τῶν μαθητῶν*, που παραμένουν ανώνυμοι. Πάλι ο Ιωάννης **ρίχνει το βλέμμα με επιμονή και διορατικότητα** (***ἐμ***βλέψας)[[9]](#footnote-9) στον Ιησού. Αυτός πλέον δεν είναι *ὁ ἐστηκὼς ἐν μέσωι ὑμῶν* (1, 26), ούτε έρχεται προς τον Πρόδρομο, αλλά *περιπατεί*. Και πάλι ακούγεται η διακήρυξη: ***ἴδε ὁ Ἀμνὸς τοῦ θεοῦ***. Η επίμονη χριστολογική μαρτυρία του Ιωάννη ωθεί δύο μαθητές, οι οποίοι καταρχάς παραμένουν ανώνυμοι, να ακολουθήσουν τον Ιησού. Έτσι αρχίζει να εκπληρώνεται η ρήση του βαπτιστή που θ’ ακουστεί στο 3, 30: *ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.* Είναι αξιοσημείωτο ότι στον Ιω. σε αντίθεση προς τους Συνοπτικούς (Μκ. 1, 16-20/Μτ. 4, 18-22/ Λκ. 5, 1-10), δεν προηγείται η κλήση των μαθητών υπό του Ιησού ή/και το θαύμα της αλιείας (το οποίο μετατίθεται στο β’ Επίλογο του «πνευματικού Ευαγγελίου» στη μεταπασχάλια περίοδο και συνδυάζεται με την επανα-πρόσκληση προς τον Σίμωνα Πέτρο (Shimon Bar-Yohanan/Yonah. Ιω. 21). Αυτό το στοιχείο, το γεγονός δηλ. ότι το κίνητρο της ακολουθίας δεν είναι αρχικά η προσωπική κλήση του Ιησού αλλά η χριστολογική *μαρτυρία* του Προδρόμου[[10]](#footnote-10), εξαίρεται και από τον ίδιο τον συγγραφέα στο τέλος της ενότητας όπου πλέον καταγράφεται και το όνομα ενός εκ των δύο μαθητών: *Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν* ***ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ***(1, 40).

Ταυτόχρονα σε αυτό το χωρίο εμμέσως πλην σαφώς υπογραμμίζεται ότι ένας από τους δύο που ακολούθησαν πρώτοι, δεν είναι ο προφανώς «γνωστός» και στους ακροατές του Ιω. Πρωτοκορυφαίος, στύλος της Πρώτης Εκκλησίας, Σίμων Πέτρος[[11]](#footnote-11), αλλά ο αδελφός του[[12]](#footnote-12). Το άλλο όνομα παραμένει *Μυστήριο*, καθώς από τον συγγραφέα δεν ταυτίζεται με *τὸν μαθητὴν ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς* που πρωταγωνιστεί στη δεύτερη ενότητα του Ευαγγελίου(13, 23. 19, 26-27. 20, 2-8. 21, 7. 21, 7. 20. 24)[[13]](#footnote-13). Μόνον την επόμενη τέταρτη κατά σειρά μέρα και μάλιστα στη Γαλιλαία, όπου πλέον κινείται ο Ιησούς, Εκείνος θα απευθύνει τη γνωστή πρόσκληση: *Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· «****ἀκολούθει μοι»*** (1, 43. πρβλ. Μτ. 8, 22). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στο Ιω. κυριολεκτικά Πρωτό-*κλητος* είναι ο Φίλιππος και όχι ο επίσης έχων το ελληνικό όνομα Ανδρέας, ο οποίος συνδεθηκε στην Παράδοση ιδιαίτερα με το Ιω. (*Κατάλογος Μουρατόρι* 3-5)[[14]](#footnote-14). Η ιδιαίτερη κλήση τού Φιλίππου σε συνδυασμό με το «πρωτείο» του Ανδρέα ίσως στο Ιω. σχετίζεται και με την μαθητεία στον Ιησού των Ελλήνων, η οποία δίκη Συμπερίληψης κατακλείει την πρώτη ενότητα της δημόσιας δράσης τού Ιησού (12, 20-26)[[15]](#footnote-15). Συνεπώς δεν αποκλείεται οι δύο συγκεκριμένοι μαθητές να προεικονίζουν την προσέλευση και *ἄλλων προβάτων ἅ οὐκ ἔστι ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης* (10, 16).

Σε κάθε περίπτωση στο Ιω. η γεμάτη παρρησία μαρτυρία (περί) του Ιησού, δηλ. ο λόγος/η φωνή περί του Λόγου, στην οποία (μαρτυρία) θα δοθεί εξαιρετική έμφαση στα επόμενα κεφάλαια (5, 31-2. 8, 13-14), υποκαθιστά την κλήση του Ιησού και ταυτόχρονα λειτουργεί ως γεννήτρια μαθητείας και συνάμα αφορμή περαιτέρω μαρτυρίας[[16]](#footnote-16). Είναι χαρακτηριστική η αλυσιδωτή αντίδραση στην ανακάλυψη του Μεσσία: Η διακήρυξη του Βαπτιστή κινητοποίησε τους δύο μαθητές. Εν συνεχεία ένας εξ αυτών, ο Ανδρέας, προσ-*καλεί* τον Σίμωνα, ο οποίος και μετονομάζεται από τον Ιησού σε *Κηφάς* (= Πέτρος). Η πρόσκληση είναι η εξής:*εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός* (1, 41). Η κλήση του Ιησού στον Φίλιππο ακολουθείται από την πρόσ-*κληση* του δευτέρου προς το Ναθαναήλ, όπου για πρώτη φορά ο ακροατής ακούει την καταγωγή Εκείνου που εκπληρώνει και την Τορά και τους Προφήτες: *ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν,* ***Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ***(1, 45). Αυτή η αλυσίδα κορυφώνεται με τη διακήρυξη του «αγνώστου» (στα άλλα Ευαγγέλια) Ναθαναήλ[[17]](#footnote-17), και όχι του Πέτρου, ότι ο Yeshua Ben Yosef, ο οποίος βρίσκεται ενώπιόν του και του αποκαλύπτει προσωπικές του στιγμές, δεν είναι απλώς έναν ραββίνος, αλλά *ο Υιός του Θεού,* *ο Βασιλιάς του Ισραήλ* (Β’ Βασ. 7, 14. Ψ. 2, 7. Σοφ. 3, 15 Ο’), έστω κι αν αυτοί οι τίτλοι μάλλον κατανοούνται «ιουδαϊκά». Σημειωτέον ότι και στο κεφ. 4 η αποκάλυψη της προσωπικής κατάστασης της Σαμαρ(ε)ίτισσας και η διαβεβαίωση του Ιησού προς αυτή ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος υποκαθιστά τα άγια όρη και το Ναό, προκαλούν *τη λαλιά* της γυναίκας συνοδεία επερώτησης «*δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. μήτι οὗτός ἐστιν* ***ὁ χριστός****;» και* την έξοδο ολόκληρου του χωριού Συχάρ προς Αυτόν: *ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.[...]**τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι «οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς* ***ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου»*** (4, 29-30. 42).

Κινητοποιημένοι από την μαρτυρία του Ιωάννη στην έρημο, οι δύο πρώτοι μαθητές[[18]](#footnote-18), ακολουθούν σιωπηλοί με σπουδή και αιδώ (Ι. Χρυσόστομος[[19]](#footnote-19)) τον Αμνό ως Ποιμένα (οξύμωρο. πρβλ. Αποκ. 7, 14), χωρίς, όμως, να έχουν ακούσει ούτε να τους *καλεί κατ’ όνομα* (10, 3-4), ούτε καν να κηρύττει ο ίδιος. Άξια παρατηρήσεως είναι η αντίδραση του Ιησού: *Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς·* ***τί ζητεῖτε;*** (1, 38). Εντυπωσιάζουν τα εξής στοιχεία: **α)** η **στροφή** του περιπατούντος Ιησού προς τα οπίσω. Ανάλογη στροφή θα επιτελέσει στον επίλογο του Ευαγγελίου, ευρισκόμενη όμως στον κήπο, η Μαρία η Μαγδαληνή προκειμένου αντί του *κηπουρού* να αναγνωρίσει τον Αναστάντα, τον οποίο και αποκαλεί (όπως και οι μαθητές στον προκείμενο στίχο) *ραββουνί* (20, 16) και επιχειρεί να αγγίξει[[20]](#footnote-20). «Σκηνοθετικά» και αφηγηματολογικά στο Ιω., η στροφή του Χριστού, σημαίνει την παρουσία στο Ευαγγέλιο για πρώτη φορά του προσώπου Του (πρβλ. 1, 14) προτού ακουστεί για πρώτη φορά η φωνή Του. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί μια αλλαγή-τομή στη ζωή Του, αφού πλέον απ’ αυτό το σημείο μέσω της σχέσης **πρόσωπο προς πρόσωπο** την οποία δημιουργεί ο ίδιος με τους δύο μαθητές ξεκινά η δημόσια δράση Του.

β) Εν συνεχεία ο Ιησούς θεάται αυτούς που πρώτοι τον ακολουθούν και συνιστούν **την απαρχή των μαθητών**. Η στροφή σε συνδυασμό με την θέα των ανθρώπων ανακαλεί το Ψ. 79 (80. Μασ.), 15-16, όπου η Εκκλησία του Κυρίου αποκαλείται *άμπελος*, όπως συμβαίνει και στο Ιω. 15: *ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων* ***ἐπίστρεψον*** *δή* ***ἐπίβλεψον*** *ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην καὶ κατάρτισαι αὐτήν ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου καὶ* ***ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου*** *ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ.* Το διάψαλμα και η επωδός (ρεφραίν) αυτού του ψαλμού είναι:*κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου καὶ σωθησόμεθα* (στ. 4. 8. 15. 20). Όπως συμπεραίνεται και από τον συγκεκριμένο Ψαλμό το ρ. *επι-στρέφω* όταν αναφέρεται στον Θεό δεν σημαίνει μόνον τη «μεταβολή» της στάσης Του *προς* ένα αντικείμενο αλλά τη θεϊκή αποκάλυψη, η οποία όπως και στην περίπτωση τής Εξόδου συνεπάγεται την προσωπική προσοχή/φροντίδα και τη *σωτηρία/την κραταίωση* που επιδεικνύεται στον *υιό του ανθρώπου*, μετά μάλιστα από μια περίοδο κρίσης-«εγκατάλειψης». Ο προαιώνιος Λόγος και Θεός «στρέφεται» σαρκωμένος στους βροτούς για να ικανοποιήσει αυτό που ζητούν. Ειδικότερα το ρήμα *θεάομαι (θεώμαι)*, το οποίο συνδέεται ηχητικά και ίσως και ετυμολογικά με τον όρος *Θεός[[21]](#footnote-21)*, στη συνέχεια του Ιω. θα συνδεθεί επίσης με το πλήθος που συρρέει σε Αυτόν αναγνωρίζοντάς Τον είτε ως Σωτήρα του Κόσμου, είτε ως μελλοντικό Βασιλέα. Στη Συχάρ της Σαμάρειας πλησίον της πηγής του Ιακώβ μετά το διάλογο με τη Σαμαρ(ε)ίτισσα ο Ιησούς παραβολικά αναφέρει τα εξής: *οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν* ***καὶ θεάσασθε τὰς χώρας*** *ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν* (4, 35). Στο όρος πέραν της θαλάσσης της Τιβεριάδος *ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς* ***καὶ θεασάμενος*** *ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λέγει πρὸς Φίλιππον· «πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι;»* (6, 5). Και τις δύο φορές το ***θεάομαι,*** ενώ στον Πρόλογο έχει συσχετισθεί με την αυτοψία της δόξας του *μονογενούς παρά Πατρός* (1, 14), έχει πλέον ως αντικείμενο ανθρώπους που ακολουθούν τον Ιησού. Και στις δύο περιπτώσεις ο Ιησούς κινείται σε περιοχές «περιθωριακές» (όπως και στο προκείμενο χωρίο, όπου η σκηνή εντοπίζεται στην Υπεριορδανία) και η θέα Του συνεπάγεται *χορηγία-δωρεά* η οποία συνδέεται είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά με τον άρτο[[22]](#footnote-22).

γ) Έπεται η ερώτηση ***τὶ*** ***ζητεῖτε[[23]](#footnote-23).*** Στις επόμενες περιπτώσεις στο Ιω. το *ζητεῖν* συνδέεται με το ***τίνα***. Κατά τη σύλληψή του στον κήπο, ο ίδιος (ο Ιησούς) απευθύνει προς τη ρωμαϊκή σπείρα και τους υπηρέτες των Φαρισαίων το ερώτημα ***τίνα ζητεῖτε****; οἱ δὲ εἶπαν· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον* (18, 7-8)*.* Ακολουθεί η σιβυλική απάντηση *Ἐγὼ ειμί* που παραπέμπει στο ακοινώνητο τετραγράμματο που αποκαλύφθηκε στο Σινά *(εγώ είμαι ο Γιαχβέ* Ησ. 42, 9. 45, 21. Έξ. 3, 14. Ιω. 8, 24)και προκαλεί την πτώση των εχθρών του Ιησού. Επίσης στον κήπο ρωτά τη Μαγδαληνή: *γύναι, τί κλαίεις;* ***τίνα ζητεῖς;*** Ακολουθεί η αποκάλυψη του Αναστάντος. Εν προκειμένω ο Ιησούς, ο οποίος εν συνεχεία (στις περιπτώσεις του Σίμωνα υιού Ιωάννου και του Ναθαναήλ) θα αποδείξει ότι γνωρίζει προσωπικά δεδομένα των μελλοντικών μαθητών και μαθητριών, όντας πανταχού παρών (πρβλ. 2, 24-25), χρησιμοποιεί το ***τὶ*** ***ζητεῖτε,*** οι ίδιοι ακόμη δεν γνωρίζουν επακριβώς τι ζητούν κοντά στον Ιησού.

Αυτό συμπεραίνεται από το ερώτημα με το οποίο απαντούν οι μαθητές: ***ῥαββί,*** *ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον* ***διδάσκαλε,*** *ποῦ μένεις;*[[24]](#footnote-24)Όπως συνάγεται και από την προσφώνηση *ραββί*, οι ίδιοι καταρχάς δεν αναζητούν κοντά Του τόσο το Πρόσωπο, τον Μεσσία, αλλά μια εναλλακτική ερμηνεία τής Τορά. Υποθέτουν ότι διαθέτει ένα μόνιμο χώρο, όπου απλώς όπως και οι διδάσκαλοι του Ισραήλ ερμηνεύει τις Γραφές. Αυτό το γεγονός εκπλήσσει καθώς ακροάσθηκαν «υψηλές» χριστολογικές διακηρύξεις του τέως δασκάλου τους. Μόνον μετά την προσωπική σχέση με τον Ιησού και τη διανυκτέρευση στην οικία μαζί Του θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτός, όπως ομολογεί ο Ανδρέας στον αδελφό του, είναι ο Χριστός. Ο ίδιος ο Ιησούς και με τον Σίμωνα (στον οποίο αποκαλύπτει το όνομά του ***ἐμ****βλέψας αυτῷ*) αλλά και αργότερα με το Ναθαναήλ (τον οποίο και προσωπικά *είδε* στη «σκιά» της συκής σε στιγμή προφανώς ανάπαυσης ή μελέτης της Τορά) σφυρηλατεί δεσμούς με κάθε μαθητή Του ξεχωριστά. Προφανώς ανιχνεύει στην καρδιά των συγκεκριμένων σπέρματα αληθινής πίστης άνευ δόλου σε αντίθεση με ό,τι θα συμβεί στην Αγία Πόλη: *Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει· αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ* (2, 23-25).

Σε αντίθεση προς τους μαθητές, οι ακροατές του Ευαγγελίου, χάριν των οποίων ερμηνεύονται αραμαϊκές φράσεις όπως *Μεσσίας* ή *Κηφάς*(1, 41-42), μέχρι αυτό το σημείο έχουν μία κάθετη θεώρηση της προέλευσης/προοόδου του Ιησού. Από την προηγούμενη ενότητα έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η κατοικία Του είναι άνω - στον ουρανό, στον κόλπο του Πατρός όπου διαρκώς βρίσκεται, όπως συμβαίνει και με τη Σοφία στην αντίστοιχη γραμματεία (1, 18. [3, 13][[25]](#footnote-25).Σοφ. Σολ. 9, 4). Σημειωτέον ότι δεν έχει προηγηθεί στο Ιω. καμμία αναφορά στον τόπο τής κατ’ άνθρωπον προέλευσης/καταγωγής Του. Από το υπό εξέτασιν χωρίο διαπιστώνεται καταρχάς ότι ο Ιησούς έχει τόπο μόνιμης κατοικίας, ο οποίος όμως δεν εντοπίζεται επακριβώς, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με το χώρο δράσης του Βαπτιστή. Μάλλον εννοείται ότι βρίσκεται πλησίον αυτού (του χώρου δράσης του Ιωάννη) και όχι στη Γαλιλαία. Σημειωτέον ότι στην υποτιθέμενη αρχαιότατη Πηγή των Λογίων (Q), όπου ο Ιησούς σχετίζεται με τη Σοφία (Λκ. 10, 21-22//Μτ. 11, 25-27), στο ερώτημα ενός υποψήφιου μαθητή *ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ*, Εκείνος απαντά*: αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου* ***οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ*** (Λκ. 9, 57-8 = Μτ. 8, 20. Q). Με τη φανέρωση του γεγονότος ότι ο Ιησούς έχει μόνιμη κατοικία ο συγγραφέας του Ιω.[[26]](#footnote-26) θέλει να φανερώσει ότι *ὁ Λόγος* ***ἐσκήνωσεν*** *ἐν ἡμῖν,* αλλά με ένα τρόπο μόνιμο και πραγματικό. Δεν ήλθε φαινομενικά ούτε πρόσκαιρα, όπως πιστευόταν αναφορικά με τη Σοφία-Τορά (Α’ Ενώχ 42, 1. πρβλ. Σοφ. Σιράχ 24, 7). Όπως συνάγεται από τις ιωάννειες Καθολικές Επιστολές (Α’Ιω. 4, 2. 15. 5, 1), στην ιωάννεια Κοινότητα αντιμετωπίζονται κάποιοι που διέκριναν τον ιστορικό Ιησού από τον σωτήρα Χριστό που εγκατοίκησε σε αυτόν (τον Ιησού) διά του βαπτίσματος και τον εγκατέλειψε κατά τη Σταύρωση, όταν παρέδωσε το Πνεύμα (Ιω. 19, 30)[[27]](#footnote-27). Γι’ αυτό και εν συνεχεία το Ιω. τονίζει ότι οι μαθητές έμειναν σε αυτόν ολόκληρη την ημέρα (εννοείται προφανώς κατεξοχήν η διανυκτέρευση), γεγονός που παράλληλα (όπως ήδη προσημειώσαμε) προδίδει την οικειότητα που σφυρηλατείται μεταξύ του Ιησού και των δύο μαθητών. Πρόκειται για την μέρα που τελεσιουργείται η μυστική γέννηση των μαθητών, η οποία όμως θα συμπληρωθεί με την εμφύσηση του Πνεύματος μετά την Ανάσταση πάλι σε κλειστό χώρο: *εἶπεν οὖν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς] πάλιν· «εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ* ***πέμπω*** *ὑμᾶς». καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν καὶ λέγει αὐτοῖς· «****λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον****· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται»* (20, 21-23).

Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο και οι μαθητές αλλά και οι ακροατές του Ιω. θα συνειδητοποιήσουν στην πορεία του *Ευαγγελίου* ότι το ερώτημα περί της κατοικίας του Ιησού ή μάλλον της συγκατοίκησης μαζί Του δεν ικανοποιείται απόλυτα με την οριζόντια προοπτική της επίγειας συνύπαρξης μαζί Του σε ένα κατάλυμα αλλά κάθετα με την συμπόρευση στις αιώνιες *μονές* όπου Εκείνος θα υψωθεί προκειμένου να ελκύσει *εἰς τὸν ἑαυτὸν του* αυτούς που στους αποχαιρετιστήριους λόγους αποκαλεί πλέον *φίλους*. Στο β’ μέρος τού Ευαγγελίου, όπου ο Ιησούς μένει μόνος μαζί με τους μαθητές Του (όπως και στην εισαγωγική υπό εξέταση περικοπή) αλλά αυτή τη φορά καταγράφονται οι διάλογοι μαζί τους, ακούγεται το εξής ερώτημα του Σίμωνα Πέτρου: «***Κύριε, ποῦ ὑπάγεις****;» ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς· «ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον»* (13, 36). «***ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν****· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν;* ***καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε»***(14, 2-3). *Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· «Κύριε, οὐκ οἴδαμεν* ***ποῦ*** *ὑπάγεις· πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;» λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς· «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ Ἐμοῦ»* (14, 5-6). Παραδόξως, όπως ο ίδιος ο Ιησούς εν συνεχεία τονίζει, δεν είναι μόνον οι μαθητές που θα κατοικήσουν άνω, στις μονές που θα τους ετοιμάσει ο ίδιος. Ταυτόχρονα θα αποτελέσουν και εκείνοι επίγειο τόπο κατοικίας Αυτού και του Πατέρα: *ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· «ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτὸν* ***καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιησόμεθα»***(14, 23)[[28]](#footnote-28)*.*

Ακριβώς επειδή με την συνύπαρξη των δύο πρώτων μαθητών με τον Ιησού την πρώτη μέρα γνωριμίας μαζί Του αποτυπώνεται η στιγμή της αναγέννησής τους *οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ* (1, 13) και προεικονίζεται η αιώνια προοπτική της συγκατοίκησης-κοινωνίας στον χώρο από τον οποίο προέρχεται, γι’ αυτό επισημαίνεται και η ακριβής ώρα: *ἦν ὡς δεκάτη* = 16:00[[29]](#footnote-29). Στο Ιω. σημειώνεται επίσης **η ακριβής ώρα** της συνάντησης του Ιησού με την ακάθαρτη Σαμαρ(ε)ίτισσα, η οποία γίνεται *παρά τῷ φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ* (4, 5), υπενθυμίζει τις συναντήσεις των Πατριαρχών με τις μέλλουσες συζύγους τους (Γέν. 24, 13. 29, 1-11. Έξ. 2, 15-16) και συνιστά ταυτόχρονα απαρχή της μεταστροφής ολόκληρου του ακάθαρτου (για τους Ιουδαίους) λαού της Συχάρ: *ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη* (4, 6). Σημειώνεται επίσης με έμφαση η ώρα της τελικής *απο*στροφής (του τελικού διαζυγίου) των *Ιουδαίων* προς τον Ιησού τον οποίο και καταδικάζουν σε σταυρικό θάνατο: *ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη***.** *καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις: « ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν».**ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι: «ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν». λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος: «τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;» Ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς: «οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα»* (19, 14-15).

Φυσικά η επισήμανση της ώρας, *που υπήρξε κρίσιμη και αποφασιστική για ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή[[30]](#footnote-30)*, καταρχάς επιβεβαιώνει ότι το γεγονός της συνάντησης επιτελείται εντός συγκεκριμένου τόπου και χρόνου, γι’ αυτό και δεν είναι οι ίδιες οι ώρες της μεταστροφής ή αποστροφής προς τον Ιησού, ο οποίος αποδεικνύεται φιλόξενος για όσους τον ακολουθούν. Ταυτόχρονα, όμως, στον εγκρατή των Γραφών ακροατή ανακαλείται ένα επιπλέον γεγονός το οποίο διαδραματίστηκε το δειλινό. Πρόκειται για την απόκρυψη-αποστασιοποίηση του αρχέγονου ανθρώπου, του Αδάμ, ενώπιον του Κυρίου και Θεού μετά την πτώση που συνέβη διά της κατασυκοφάντησης του Θεού υπό του διαβόλου: *καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν Κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου. καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Ἀδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ: «Ἀδὰμ ποῦ εἶ;»* (Γέν. 3, 8-9). Στην υπό εξέταση περικοπή ο ίδιος ο «κρυμμένος» άνθρωπος, ευρισκόμενος στην έρημο του Ιορδάνη (και όχι στον κήπο της Εδέμ, προς τον οποίο είναι προσανατολισμένο το Ιω.) και αναζητώντας τη σωτηρία εκτός του Ναού στο βάπτισμα του Ιωάννη, ερωτά τον Ιησού «πού μένει». Έτσι μετά και την έλευση του Πνεύματος ως περιστεράς αποκαθίσταται η διασπασθείσα σχέση του βροτού με την αυθεντική Εικόνα του. Έχει βεβαίως προηγηθεί η έξοδος του Λόγου από τον ουρανό στην έρημο της Υπεριορδανίας αλλά και η έξοδος των μαθητών στο ίδιο σημείο καταρχάς προς τον Ιωάννη (ο οποίος παρότι γιος πρεσβυτέρου επίσης έχει στρέψει τα νώτα του στην Ιερουσαλήμ) και εν συνεχεία προς τον Ιησού. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο «πνευματικό» Ευαγγέλιο η συγκεκριμένη υπό εξέταση περικοπή της ακολουθίας των πρώτων μαθητών υποκαθιστά τους συνοπτικούς Πειρασμούς του Ιησού υπό του διαβόλου επίσης στην έρημο του Ιορδάνη (Μκ. 1, 12-13. Μτ. 4, 1-11//Λκ. 4, 1-13).

Επί τη βάσει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι και η πρόσκληση *ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε,* όπως και αρκετές άλλες φράσεις στο Ιω. (πρβλ. *κατέλαβεν* 1, 5. *ὁ αἴρων* 1, 29. *ἄνωθεν* 3, 3),δεν είναι μονοσήμαντη. Δεν αφορά δηλ. μόνον στον τόπο της κατοικίας του Ιησού στη γη, γι’ αυτό άλλωστε και ο Ιωάννης χρησιμοποιεί διαρκή ενεστώτα. Σχετίζεται με την καθολική εμπειρία του Ιησού όχι ως ραββίνου (όπως σ’ αυτό το πρώιμο στάδιο τον αποκαλούν) αλλά ως Υιού του Θεού και Κυρίου και τη βίωση της κατεξοχήν ώρας της ύψωσης, της σταυροαναστάσιμης πορείας Του, στον ουρανό. Ήδη στην κατακλείδα αυτής της ενότητας, όπου περιγράφεται η πρώτη συνάντηση του Ιησού με τους μαθητές Του (που δεν «περι-***γράφονται***» ως Δώδεκα προκειμένου ίσως να εκληφθούν ως απαρχή όλων όσων θελήσουν να συνυπάρξουν μαζί Του), ο Ναθαναήλ, ο οποίος υπακούει αμέσως μετά στην ίδια πρόσκληση του Φιλίππου ***ἔρχου καὶ ἴδε*** (1, 46), και οι άλλοι μαθητές ακούνε από τον Ιησού την πρώτη γεμάτη αυθεντία φράση Του, η οποία εισάγεται με τη χαρακτηριστική διπλή επανάληψη ***Ἀμὴν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν*** (σε πληθυντικό). Αναφέρεται σ’ εκείνα τα οποία ο ίδιος ο «άγνωστος» Ναθαναήλ ως αληθινός ορών τον Θεόν *Ισραηλίτης* (και όχι *Ιουδαίος*) και μάλιστα ά***δολος*** (σε αντίθεση προς τον Ιακώβ. Γέν. 27) αλλά και οι λοιποί μαθητές πρόκειται να δουν κοντά Του:

1, 50 ***Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς[[31]](#footnote-31) πιστεύεις;***

μείζω τούτων ὄψῃ!

1, 51[[32]](#footnote-32) καὶ λέγει αὐτῷ͵

Ἀμὴν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν͵

ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα[[33]](#footnote-33)

καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας

καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ Ἀνθρώπου [[34]](#footnote-34)

Σε αυτό το χωρίο παραδόξως ο Ιησούς, που θα αντικρίσει ο άδολος Ναθαναήλ και οι λοιποί αμθητές ερχόμενοι κοντά Του και επονομάζεται για πρώτη φορά στο Ιω. *Υιός του Ανθρώπου,* συνιστά την *κλίμακα του νυκτερινού οράματος του «μετανάστη» πατριάρχη Ιακώβ,* μέσω της οποίας γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ γης και ουρανού για όσους αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη γη και τον οίκο του πατρός τους. Ταυτόχρονα ως η πραγματική *Βαιθήλ* είναι *η Πύλη του Ουρανού* και ο *Οίκος (ο τόπος λατρείας) του Θεού* ευρισκόμενος και *άνω και κάτω*. Ακολουθεί το θαύμα της Κανά, όπου ο Ιησούς φανερώνει τη δόξα Του μέσω ενός *σημείου* που υποδηλώνει ότι Αυτός είναι (α) ο Δημιουργός άρα και ανακαινιστής του Σύμπαντος και (β) ο ιδρυτής μιας καινής Διαθήκης/σχέσης, η οποία εγκαινιάζει τα Έσχατα: *Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν (kabod) αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ* (2, 11). Ενώ το ***ἔρχου καὶ ἄκου***[[35]](#footnote-35) αποτελούσε συνήθη φράση (μόττο) που αφορούσε στη φοίτηση της Τορά/του πατρώου Νόμου του Μωυσέως και μάλιστα της Χαλαχά παρά τους πόδας ενός διάσημου ραββίνου, το ***ἔρχου καὶ ἴδε*** και στην περίπτωση της απάντησης του Ιησού προς τους μαθητές Του και του μαθητή προς τον φίλο του αφορά στην αποκάλυψη της σαρκωμένης Σοφίας/Τορά ως Υιού του Ανθρώπου (*ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν).* Όπως η Σοφία κερνά τον οίνο της στους φιλούντας αυτήν και η μελέτη του Νόμου ευφραίνει την καρδιά παρόμοια με κρασί (Σοφ. Σολ. 9, 2), έτσι λειτουργεί η παρουσία του Ιησού στη μεν Γαλιλαία ως παράγων ευφροσύνης και τελείωσης της γαμήλιας ευφροσύνης και σχέσης, ενώ στην Ιερουσαλήμ και δη το Ναό ως συντελεστής ανατροπής της θρησκείας που αναφέρεται σε αυτήν.

Στη συνέχεια του Ιω. η πρόσκληση ***ἔρχου καὶ ἴδε*** θα ακουστεί μετά την τελευταία στο Ευαγγέλιο μνεία του ιωάννειου βαπτίσματος (10, 40-41) επίσης στη Βηθανία (αυτή τη φορά πλησίον της Ιερουσαλήμ) από τη Μαρία προς τον Ιησού προκειμένου Αυτός, οκτώ ημέρες μετά την ανακοίνωση της ασθένειας του Λάζαρου, *ἐμβριμώμενος στο Πνεύμα* να αντικρίσει τον τάφο, τον Άδη, στον οποίο έχει κατέβει ο φίλος Του αλλά και η ανθρώπινη φύση γενικότερα[[36]](#footnote-36): *καὶ εἶπεν· «ποῦ τεθείκατε αὐτόν;» λέγουσιν αὐτῷ· «Κύριε****, ἔρχου καὶ ἴδε»****. Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς* (11, 34-35). Στο τέλος του Ευαγγελίου οκτώ ημέρες μετά την Ανάστασή Του από τον Άδη στον κλειστό χώρο της Ιερουσαλήμ όπου βρίσκονται οι μαθητές, στον δύσπιστο Θωμά, ο οποίος μετά από έρευνα έχει κραυγάσει την υψηλότερη χριστολογική Ομολογία ***ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου,*** ο Αναστημένος Κύριοςθα απευθύνει την τελευταία φράση Του που ακούγεται στο Ιω.: *ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας;* ***μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες*** (20, 28-29).

Απ’ αυτό το τελευταίο κυριακό λόγιο ο ακροατής κατά την ανά-γνωση του *Ευαγγελίου* επιβεβαιώνεται ότι το πρώτο λόγιο του Λόγου, η πρόσκληση *ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε,* δε συνδέεται αποκλειστικά με τον τόπο κατοικίας Του και την εφ-ήμερη συνύπαρξη μαζί Του ή την ανίχνευση μέσω των αισθήσεων τού μεγαλείου Του (πρβλ. Α’Ιω. 1, 1) αλλά αφορά συνολικά στην διά της πίστης/εμπιστοσύνης ανακάλυψη του ιστορικού Ιησού ως του Χριστού, του Κυρίου και Σωτήρα του Κόσμου. Αφηγηματολογικά συνεπώς το *ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε* σχετίζεται με τη διαδρομή ολόκληρου του Ευαγγελίου[[37]](#footnote-37), το οποίο έπεται και μέσω της πλοκής των «σημείων» του κατακλείεται με τη φράση, η οποία ικανοποιεί απόλυτα το *τὶ/τίνα ζητεῖτε* του ακροατή οιασδήποτε εποχής: *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).

Εκτός της σημασίας της συγκεκριμένης πρόσκλησης, από τη μελέτη της περικοπής όπου εντάσσεται συμπεραίνονται επιπλέον τα εξής:

1. Σε αντίθεση προς τους Συνοπτικούς, όπου ο Ιησούς *καλεί* τους μαθητές *οπίσω* Του και τους *εγκαθιστά* στο αποστολικό αξίωμα[[38]](#footnote-38), στο Ιω. οι δύο πρώτοι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι εγκαταλείπουν τον πρώτο τους δάσκαλο που λειτουργεί προδρομικά και ακολουθούν τον Ι. Χριστό. Μάλλον ο συγγραφέας τού Ιω. θέλει με τον τρόπο αυτό να τονίσει την ελεύθερη επιλογή/ εκλογή των μαθητών. Γι’ αυτό άλλωστε τονίζεται και στον Πρόλογο: ***ὅσοι δὲ ἔλαβον*** (σε ενεργητική φωνή) ***αὐτόν****, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ* (1, 12). Βέβαια στην περίπτωση τού Φιλίππου ακούγεται η «κλασική» κλήση του Ιησού *Ἀκολούθει Μοι* (1, 43). Συνεπώς στο Ιω. ως «πρωτόκλητος» πρέπει να χαρακτηριστεί ο συγκεκριμένος μαθητής, ο οποίος επίσης (όπως και ο πρώτος ακόλουθός Του Ανδρέας) έχει ελληνικό όνομα και κατάγεται από τα «όρια» της Ιουδαίας με τα έθνη του Βορρά (από όπου αναμενόταν ο εσχατολογικός εχθρός Ιεζ. 39) και όχι από την Αγία Πόλη. Ταυτόχρονα οι δύο συγκεκριμένοι μαθητές ίσως προεικονίζουν την προσέλευση των Ελλήνων μαθητών στο τέλος της δημόσιας δράσης, γεγονός που ανακυκλώνει έτσι την αρχή (12, 20-26). Γενικότερα στην ενότητα 1, 19-4, 54 (όπου κυριαρχεί το μοτίβο του ύδατος και ακούγεται μια σειρά χριστολογικών τίτλων) η ολοένα διευρυνόμενη προσέλκυση μαθητών, με αποκορύφωμα τη μαζική ιεραποδημία των μισητών και «ακάθαρτων» Σαμαρ(ε)ιτών στον Ιησού, αποδεικνύει ότι η σχέση με τον Ιησού δεν ακολουθεί τυποποιημένες ατραπούς, αλλά έχει μοναδικά προσωπικά χαρακτηριστικά.

2. Κατεξοχήν γενεσιουργός αιτία της μαθητείας είναι **η επανειλημμένη θαρραλέα μαρτυρία**, το χριστολογικό κήρυγμα του Ιωάννη τού Βαπτιστή, ο οποίος στο Ιω. είναι τύπος του αυθεντικού Κήρυκα του Μεσσία. Γενικότερα στα κεφ. 1-4 η μαρτυρία περί του Ιησού, ο *λόγος/η Φωνή περί του Λόγου*, προκαλεί αλυσιδωτές θετικές αντιδράσεις, οι οποίες πολλαπλασιάζουν τους ακολούθους του Ιησού με αποκορύφωμα την αποδοχή Του στη Σαμάρεια όχι απλώς ως Μεσσία αλλά ως *Σωτήρα του Κόσμου*. Αντιστρόφως στα αμέσως επόμενα κεφάλαια ιδίως στην Ιερουσαλήμ η μαρτυρία παρότι συνοδεύεται από σημεία προσκρούει στην επίμονη άρνηση. Στην ίδια ενότητα γίνεται διάκριση των πραγματικών μαθητών του Ιησού από τους *οπαδούς* εκείνους που τον ακολουθούν επειδή απλώς γοητεύονται από τα *σημεία* που πραγματοποιεί (2, 23-25). Επιπλέον στο πρόσωπο του Φαρισαίου νομοδιδασκάλου Νικοδήμου, ο οποίος (εκπροσωπώντας «κρυπτοχριστιανούς» της Συναγωγής) διατρανώνει φανερά την ακολουθία Του στο **τέλος** τού Ευαγγελίου, μετά από τη διεργασία που προξένησε προφανώς εντός του ο νυκτερινός διάλογος με τον Ιησού στο κεφ. 3, επιβεβαιώνει το προηγούμενο συμπέρασμα: η αντίδραση στον Ιησού και στην Ύψωσή Του ποικίλλει σε καθένα ξεχωριστά/προσωπικά (πρβλ. και την αντίδραση του δύσπιστου Θωμά στην Ανάσταση. 20, 24-29). Κάθε τοκετός *ἐκ τοῦ Θεοῦ* σε αντίθεση προς τη γέννα από *αίμα γυναίκας, επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα* (1, 12), είναι μοναδικός καθώς το Πνεύμα *ὅπου* (και όπως) *θέλει πνεῖ* (3, 18).

3. Η πρωτοβουλία της ακολουθίας του Ιησού υπό των μαθητών προκαλεί τη *στροφή* Του και τη *θέα* αυτών, κινήσεις που ανακαλούν την κίνηση του Θεού στο Ναό στον Ψ. 79 (80), 15-16, και την αλλαγή της στάσης Του απέναντι στην *άμπελο*, το λαό Του, μετά από μια περίοδο κρίσης-«εγκατάλειψης». Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται και στο Ιω. μια νέα φάση στη σελίδα της θείας Οικονομίας αλλά και στην επίγεια Παρουσία του Ι. Χριστού.

4. Εκτός από το μοναδικό τρόπο της «αναγέννησης», προσωπική είναι και η σχέση που ο Ιησούς σφυρηλατεί με εκείνους που μελλοντικά θα αποκαλέσει *φίλους* Του (15, 14). Αυτό το γεγονός διαπιστώνεται με τη διανυκτέρευση μαζί με τους δύο πρώτους ακολούθους Του, αλλά και με την αποκάλυψη *προσωπικών δεδομένων* τους (με αποκορύφωμα την παρουσία *ὑπό της συκῆς* τού Γαλιλαίου Ναθαναήλ αλλά και τους *πέντε άνδρες* της Σαμαρείτισσας). Επιπλέον η πρώτη νύχτα του Ιησού με τους μαθητές Του, κατά την οποία τελεσιουργείται η γέννηση/ο τοκετός *ἐκ τοῦ Θεοῦ*, ανατρέπει όσα διαδραματίστηκαν το δειλινό στον Παράδεισο μεταξύ τού Θεού και του ανθρώπου (Γέν. 3) και προεικονίζουν τις συγκλονιστική τελευταία νύκτα μαζί τους, η οποία περιγράφεται διεξοδικά στο Ιω. 13-17. Σε αυτή συνειδητοποιούν και οι ίδιοι οι μαθητές και οι ακροατές τού Ιω. ότι το *ἔρχεσθε καὶ ἴδετε* δεν αφορά μόνον στην επίγεια κατοικία (η οποία σε αντίθεση προς τους Συνοπτικούς υφίσταται για να δηλωθεί ότι ο Λόγος πραγματικά σαρκώθηκε και αληθινά *ἐσκήνωσεν ἐν ὑμῖν*), αλλά στην αποκάλυψη του Ιησού (όχι απλώς ως Μεσσία - Βασιλέα του Ισραήλ) και στη συνανάβαση μαζί Του στον Ουρανό (όχι με επουράνια ταξίδια αλλά) μέσω του Ιδίου του *Υιού του Ανθρώπου,* αφού Αυτός είναι η Κλίμακα, *ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή* (1, 51. 14, 6).

5. Τέλος στην περικοπή της συγκρότησης του κύκλου των μαθητών παραδόξως δεν γίνεται αναφορά στους *Δώδεκα*, οι οποίοι αναφέρονται στο 6, 67-71, σε μια περικοπή όπου προκαλείται Σχίσμα. Πρωταγωνιστικό ρόλο δεν έχουν οι γνωστοί *στύλοι* της πρώτης Εκκλησίας, ούτε καν ο Ιωάννης, που φέρεται ως ο συγγραφέας του συγκεκριμένου Ευαγγελίου αλλά ούτε και ο *ηγαπημένος μαθητής*, που δεσπόζει στο β’ μέρος του Ευαγγελίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπό εξέτασιν περικοπή, η οποία εκκινά με την πρωτοβουλία του Ανδρέα και ενός μαθητή, ο οποίος παραδόξως δεν κατονομάζεται (ίσως για να δηλωθεί και με αυτό το «σημείο» η απουσία «επωνύμων» με τα κοσμικά κριτήρια στην Εκκλησία τού Χριστού), κορυφώνεται με την προβολή ενός μαθητή, του Ναθαναήλ, ο οποίος δεν μνημονεύεται καν στους Συνοπτικούς. Αυτός (και ίσως συνεκδοχικά και καθένας που ακολουθεί τον Ιησού) χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον Ιησού ως *αληθινός* και μάλιστα *άδολος* *Ισραηλίτης* (και όχι Ιουδαίος) που θα *δει*/θα βιώσει (μαζί με τους λοιπούς μαθητές) ακολουθώντας τον Ιησού την αποκάλυψή Του ως του *Υιού του Ανθρώπου* που συνιστά την *κλίμακα* που ενώνει το κτιστό με το άκτιστο, όντας ταυτόχρονα η πύλη του Ουρανού και ο Οίκος του Θεού. Η αρχή αυτής της μοναδικής εμπειρίας, η οποία για τον ακροατή συνδέεται με την *ακρόαση* ολοκλήρου του Ευαγγελίου, λαμβάνει αρχή με την παρουσία του Ιησού και του ομίλου του στο Γάμο της Κανά. Δεν αφορά μόνον στην συμπόρευση στην Ιερουσαλήμ, όπως στο Μκ. (8, 22-10, 52) και στο Λκ. (9, 51-19, 27), αλλά στην ανάβαση της κλίμακας που οδηγεί στην Ύψωση των μαθητών από τον Κόσμο στις αιώνιες μονές.

6. Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι ίσως στο νου του Ιωάννη κατά τη συγγραφή της περικοπής υπάρχει το κείμενο **4Q521 (100-80 π.Χ.)** [[39]](#footnote-39)της Κοινότητας του Κουμράν (πλησίον του χώρου δράσης του Βαπτιστή) όπου δεν αποκλείεται να είχε διατρίψει και ο ίδιος. Στο κείμενο που ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1990 και είναι γνωστό ως «μεσσιανική αποκάλυψη» παρατίθεται εσχατολογικός ψαλμός, επηρεασμένος από το Ησ. 61 και Ψ. 146, όπου αναγγέλλεται η εσχατολογική επέμβαση του Θεού για χάρη των ευσεβών, η οποία περιλαμβάνει μάλιστα και την ανάσταση των νεκρών (όπως στο Λκ. 7, 22). Σημειώνονται τα εξής: *5. Γιατί ο Κύριος* ***θα δει*** (θα προνοήσει για) *τους* ***οσίους***(Hassidim, Ασιδαίους. Α΄ Μακ. 2, 42), *(εκλέγει και) καλεί* ***τους δικαίους*** *(Zaddikim)* ***με το όνομά τους.*** *6. Πάνω στους* ***φτωχούς*** *(Anawim) πνέει δημιουργικά το Πνεύμα του* (πρβλ. Γεν. 1, 2 .Ησ. 11. 61), *τους* ***πιστούς*** (Emunim)*ανορθώνει (αναπτερώνει) με τη δύναμή Του (Ησ. 40, 31). 7. (Ναι) τιμά τους ευλαβείς* (Ηassidim) *στο θρόνο της αιώνιας βασιλείας Του*. Και στα δύο κείμενα ο Κύριος βλέπει και ονομάζει προσωπικά τους δικαίους ενώ τους χορηγεί το Πνεύμα Του για να τους ενθρονίσει τελικά κοντά Του.

Σημειώματα

Σημείωμα Ιστορικού ΕκδόσεωνΈργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0

Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

• Έκδοση διαθέσιμη εδώ: <http://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=SOCTHEOL105>

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Σωτήριος Δεσπότης, 2015. Σωτήριος Δεσπότης. «Ερμηνεία και ερμηνευτική της καινής διαθήκης. Ενότητα 2: Οι πρώτοι λόγοι του Ιησού στο κατά Ιωάννη και η δημιουργία του κύκλου των μαθητών του». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: <http://opencourses.uoa.gr/courses/SOCTHEOL6/>

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

[](file:///C:\Users\pantelis\Downloads\%5b1%5d%20http:\creativecommons.org\licenses\by-nc-sa\4.0\)

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Ως **Μη Εμπορική** ορίζεται η χρήση:

* που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
* που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
* που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

Διατήρηση Σημειωμάτων

* Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
* το Σημείωμα Αναφοράς
* το Σημείωμα Αδειοδότησης
* τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
* το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

Χρηματοδότηση

* Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
* Το έργο «**Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών**» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
* Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1. Αφιερώνεται στη μνήμη του κυρού Καθηγητού και Δασκάλου Σάββα Αγουρίδη. [↑](#footnote-ref-1)
2. Εν προκειμένω έχουμε το φαινόμενο της Συμπερίληψης-Inclusio αφού ανακυκλώνεται ο πρώτος στίχος του Προλόγου. [↑](#footnote-ref-2)
3. Σημειωτέον ότι συνηθιζόταν γενικώς στην Ανατολή προ της αφίξεως του μονάρχου να καθαρίζουν και να καθιστούν ευθεία την oδό διά της οποίας διερχόταν. Π.Ν. Τρεμπέλας, *Υπόμνημα εις το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον*, Αθήναι: Σωτήρ 31979, 25. Το ίδιο χωρίο επικαλούνταν και η γειτονική στο χώρο δράσης του Ιωάννη, Κοινότητα του Κουμράν (*Εγχείριδιο Πειθαρχίας* 8. 14). [↑](#footnote-ref-3)
4. Το *ὀπίσω* μπορεί να μην υπαινίσσεται μόνον το γεγονός ότι ο Ιωάννης εμφανίζεται στο προσκήνιο μετά τον Ιωάννη αλλά και το ότι ο Ιησούς έδωσε την εντύπωση ότι αρχικά υπήρξε μαθητής του Προδρόμου. [↑](#footnote-ref-4)
5. Η λύση του ιμάντα των υποδημάτων σύμφωνα με τον Shimon Gibson, *The Final Days of Jesus. The Archaeological Evidence*, Harper 2009, 24-25, συνδέεται με το τελετουργικό καθαρότητας: πριν το βάπτισμα του σώματος έπρεπε οι συμμετέχοντες να καθαρίσουν τα πόδια τους. [↑](#footnote-ref-5)
6. # Άλλα υστερότερα χειρόγραφα σημειώνουν *Βηθαραβά*, επειδή δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη *Βηθανία* στην Υπεριορδανία. Η *Βηθαραβά* (*οίκος του περάσματος*) ήταν ένα χωριό που βρισκόταν δίπλα σε μία γέφυρα του Ιορδάνη, βόρεια της Νεκράς Θαλάσσης, σε δρόμο από την Υπεριορδανία που οδηγούσε προς δυσμάς στην Ιεριχώ. Η σπουδαιότητα αυτής της τοποθεσίας ως χώρου περάσματος δεν είναι δυνατόν να είχε διαφύγει του Ιησού. Από αυτό το σημείο ο Ιησούς του Ναυή εισήλθε με τους Ισραηλίτες στη Γη της Επαγγελίας και ο Ηλίας διαίρεσε τα ύδατα του Ιορδάνη και ανελήφθη στον ουρανό πάνω σε πύρινο άρμα. Βλ. Gibson, ό.π.12.

   [↑](#footnote-ref-6)
7. Τρεμπέλας, *Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον* 127. [↑](#footnote-ref-7)
8. Μκ. 1, 9-11. Μτ. 3, 13-17. Λκ. 3, 21*.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Ο Σ. Αγουρίδης, *Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Α’. Κεφ. 1-12*, Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 2005, 234 ομιλεί για την έκτη αίσθηση *διαίσθηση*, που σύμφωνα με τον Bultmann διακατέχει όλους τους θείους άνδρες των ελληνιστικών χρόνων. [↑](#footnote-ref-9)
10. C.S. Keener, *The Gospel of John. Commentary. Volume I*, Peabody: Hendrickson 2005, 467. Πρωτοπρ. Ιω.Γ. Σκιαδαρέση, *Ερμηνεία Περικοπών Ιωάννειας Γραμματείας*, Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 2008, 98. [↑](#footnote-ref-10)
11. Η Ομολογία του περιγράφεται στο 6, 68-69, όπου και για πρώτη φορά μετά το σχίσμα που πραγματοποιείται μετά τα λόγια περί του ρεαλισμού της θείας Ευχαριστίας παρουσιάζεται στο Ιω. ο Κύκλος των Δώδεκα: «*κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις, καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ».**ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· «οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν». ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου· «οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα».καὶ ἔλεγεν· «διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός».* [↑](#footnote-ref-11)
12. Το 1, 41 και ιδιαιτέρως το πρῶτον στο*εὑρίσκει οὗτος* ***πρῶτον*** *(****πρῶτος***Σιναϊτικός, Εκκλησιαστικό Κείμενο) *τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ* έχει δεχθεί ποικίλες ερμηνείες γι’ αυτό και σε κάποια ασήμαντα χειρόγραφα αντικαθίσταται με το *πρωί* (b, e). Ο Αγουρίδης *Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον* 232, προτείνει το πρώτα απ’ όλους: απλούστατα η λέξη δηλώνει ότι ο Πέτρος δεν ήταν ο πρώτος μαθητής αλλά κάποιος άλλος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί και το *πρῶτος* το οποίο καταδεικνύει το **ζήλο** των δύο πρώτων μαθητών για μετάδοση της μαρτυρίας. [↑](#footnote-ref-12)
13. Αντίθετος προς αυτήν την άποψη είναι ο Αγουρίδης ό.π., ο οποίος υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ του Πέτρου και του συγκεκριμένου μαθητή αρχίζει σ’ αυτό το σημείο*.* Σχετικά με τις απόψεις περί της ταυτοποίησης του συγκεκριμένου μαθητή βλ. Β. Τζέρπος, *Το Ιωάννειο Πρόβλημα. Συμβολή στη μελέτη της ιωάννειας Γραμματείας*, Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 2009, 433 κε. Ο Ι. Χρυσόστομος επισημαίνει τα εξής: *Τίνος οὖν ἕνεκεν καὶ τὸ τοῦ ἑτέρου οὐκ ἐγνώρισεν ὄνομα; Τινές φασι διὰ τὸ αὐτὸν εἶναι τὸν γράφοντα τὸν ἠκολουθηκότα· τινὲς δὲ οὐχ οὕτως͵ ἀλλ΄ ὅτι ἐκεῖνος οὐχὶ τῶν ἐπισήμων ἦν* (59.117). [↑](#footnote-ref-13)
14. Βλ. Αγουρίδη, *Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο* 236. Φειδάς, *Εκκλησιαστική Ιστορία Α’*, Αθήναι 31997, 840-841. [↑](#footnote-ref-14)
15. Βλ. Σ. Δεσπότη, Η Κλήση των Μαθητών και η Συνάντηση των Ελλήνων στο Κατά Ιωάννη, *Ανθρώπινο Πρόσωπο και Ήθος στην Καινή Διαθήκη.* *H Κ.Δ. στον 21ο αι.* *Τόμ. Β’,* *Βιβλικές Μελέτες στη βιβλική Ηθική*, Αθήνα: Άθως 2008, 373-387. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ήδη στον Πρόλογο η μαρτυρία του Ιωάννη παρεμβάλλεται στα ποιητικά μέρη του ύμνου. Σύμφωνα με τους Martin Stiewe/ Francois Vouga, *Das Fundament der Kirche im Dialog,* Tübingen und Basel: Francke 2003, 265 στον Πρόλογο εναλλάσσεται ως εξής η ποιητική-συμβολική-μεταφορική αναφορά στο Λόγου με την πεζή αναφορά στην ιωάννεια μαρτυρία περί του Λόγου: Ποίηση Ι: Ο Λόγος του Θεού έρχεται στον Κόσμο (1, 1-5). Πεζό κείμενο: Η μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή (1, 6-8). Ποίηση ΙΙ: Η ιστορία της Σάρκωσης (1, 9-14). Πεζό κείμενο: Η μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή (1, 15). Ποίηση ΙΙΙ: Ο αποκαλύπτων είναι ο μονογενής Υιός/Θεός (1, 16-18). [↑](#footnote-ref-16)
17. Ο Ναθαναήλ (= Θεόδωρος) ταυτίζεται με τον Βαρθολομαίο (Βαρ-Θολμαί=γιος του Τολομαίου ή Πτολεμαίου). Βλ. Τρεμπέλα, *Kατά Ιωάννην Ευαγγέλιον* 80. [↑](#footnote-ref-17)
18. Πρβλ. Αγουρίδη, *Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο* 235: Ο Boissmard παραλληλίζει τον ξαφνικό έρωτα των πρώτων μαθητών προς τον Ιησού με την αγάπη προς τη Σοφία από τους εραστές της (Σοφ. Σολ. 6, 12) ενώ άλλοι προς την αγάπη της Σοφίας κατά την Π.Δ. Στο Σοφ. Σολ. 6, 12 κε. είναι όντως αξιοσημείωτο ότι η σχέση με τη Σοφία απαιτεί και εγρήγορση υπό του εραστή της αλλά και ζήτηση αυτού από την ίδια, όπως δηλ. ακριβώς συμβαίνει και στην υπό εξέταση περικοπή: *λαμπρὰ καὶ ἀμάραντός ἐστιν ἡ σοφία καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήν φθάνει τοὺς ἐπιθυμοῦντας προγνωσθῆναι ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει πάρεδρον γὰρ εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦ τὸ γὰρ ἐνθυμηθῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τελειότης καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι᾽ αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἔσται ὅτι* ***τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὐτὴ περιέρχεται ζητοῦσα*** *καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖς.* [↑](#footnote-ref-18)
19. PG. 59.117: *Καὶ ὅρα τὴν* ***σπουδὴν μετὰ αἰδοῦς*** *γινομένην. Οὐδὲ γὰρ εὐθέως προσελθόντες ἐπηρώτησαν τὸν Ἰησοῦν ὑπὲρ ἀναγκαίων καὶ μεγίστων πραγμάτων͵ οὐδὲ δημοσίᾳ παρόντων ἁπάντων ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν͵ ἀλλ΄ ἰδίᾳ διαλεχθῆναι αὐτῷ ἐσπούδαζον. ῎Ηδεισαν γὰρ οὐ ταπεινοφροσύνης͵ ἀλλ΄ ἀληθείας ὄντα τοῦ διδασκάλου τὰ ῥήματα.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Σχετικά με την ερμηνεία του *Μή μου ἄπτου* βλ. Χ. Καρακόλης, *Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις. Απαντήσεις σε απορίες από την Καινή Διαθήκη*. Αθήνα:Αποστολική Διακονία 2002, 85-95. [↑](#footnote-ref-20)
21. Γ.Δ.Μπαμπινιώτη, *Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας*, Αθήνα 1998, ad loc. [↑](#footnote-ref-21)
22. Στο 5, 6 και 9, 1 ο Ιησούς «βλέπει» τον παράλυτο και τυφλό, ενώ στα άλλα σημεία παρεμβάλλονται μεσίτες. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ο Ιωἀννης σχολιάζει το ερώτημα του Ιησού ως εξής: ***Ἐντεῦθεν παιδευόμεθα͵ ὅτι οὐ φθάνει τὰς βουλήσεις ἡμῶν ὁ Θεὸς ταῖς δωρεαῖς· ἀλλ΄ ὅταν ἡμεῖς ἀρξώμεθα͵ ὅταν τὸ θέλειν παράσχωμεν͵ τότε καὶ αὐτὸς πολλὰς δίδωσιν ἡμῖν τῆς σωτηρίας τὰς ἀφορμάς****. Τί ζητεῖτε; Τί τοῦτο; ὁ εἰδὼς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων͵ ὁ τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐμβατεύων͵ οὗτος ἐρωτᾷ; Ἀλλ΄ οὐχ ἵνα μάθῃ (πῶς γάρ;)͵ ἀλλ΄* ***ἵνα διὰ τῆς ἐρωτήσεως μᾶλλον αὐτοὺς οἰκειώσηται͵*** *καὶ πλείονος μεταδῷ τῆς παῤῥησίας͵ καὶ δείξῃ τῆς ἀκροάσεως ὄντας ἀξίους. Εἰκὸς γὰρ ἦν ἐρυθριᾷν καὶ δεδοικέναι͵ ἅτε ἀγνῶτας ὄντας͵ καὶ τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ τοῦ διδασκάλου μαρτυροῦντος ἀκηκοότας. Ταῦτ΄ οὖν ἅπαντα λύων͵ τὴν αἰδὼ͵ τὸν φόβον͵ ἐρωτᾷ͵ καὶ οὐκ εἴασε σιγῇ μέχρι τῆς οἰκίας ἐλθεῖν· καίτοι τὸ αὐτὸ ἂν ἐγένετο͵ καὶ εἰ μὴ ἠρώτησε. Παρέμειναν γὰρ ἂν ἀκολουθοῦντες αὐτῷ͵ καὶ κατὰ πόδας βαδίζοντες ἐπέστησαν τῇ οἰκίᾳ. Τίνος οὖν ἕνεκεν ἐρωτᾷ; Τοῦτο ὅπερ εἶπον κατασκευάζων͵ καταπραΰνων τε αὐτοῖς τὸν λογισμὸν ἐρυθριῶντα͵ ἔτι καὶ ἀγωνιῶντα͵ καὶ παρέχων θαῤῥεῖν. Οὐ διὰ τῆς ἀκολουθήσεως δὲ μόνον τὸν πόθον͵ ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐρωτήσεως ἐφανέρωσαν* (59.117-118). [↑](#footnote-ref-23)
24. *Οὐκ εἶπον· «Δίδαξον ἡμᾶς περὶ δογμάτων ἤ τινος ἑτέρου τῶν ἀναγκαίων»· ἀλλὰ τί; «Ποῦ μένεις;» Μετὰ γὰρ ἡσυχίας͵ ὅπερ ἔμπροσθεν ἔφην͵ καὶ εἰπεῖν τι πρὸς αὐτὸν͵ καὶ ἀκοῦσαί τι παρ΄ αὐτοῦ͵ καὶ μαθεῖν ἤθελον. Διόπερ οὐδὲ ἀνεβάλοντο͵ οὐδὲ εἶπον· «῞Ηξομεν πάντως αὔριον͵ καὶ ἀκουσόμεθα διαλεγομένου σου δημοσίᾳ»· ἀλλὰ τὴν πολλὴν σπουδὴν ἢν εἶχον περὶ τὴν ἀκρόασιν ἐπιδείκνυνται͵ τῷ μηδὲ ὑπὸ τῆς ὥρας ἀποτραπῆναι* (59.117-118). [↑](#footnote-ref-24)
25. Το *ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῶι* τού Εκκλησιαστικού Κειμένου δεν απαντά στους αρχαιότερους κώδικες Σιναϊτικό και Βατικανό. [↑](#footnote-ref-25)
26. Σύμφωνα με τον Αγουρίδη, *Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο* 232, η ασάφεια σχετικά με τον ακριβή τόπο κατοικίας που εντοπιζόταν στην περιφέρεια δράσης του Βαπτιστή, οφείλεται στο ότι ο συγγραφέας επιδιώκει να μας πει ότι δεν είναι μαθητής του. [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Theobald, Der Streit um Jesus als Testfall des Glaubens. Christologie im ersten Johannesbrief, *BiKi* 53 (1998) 183-189. [↑](#footnote-ref-27)
28. Σκιαδαρέση, *Ερμηνεία* 98. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ο συγκεκριμένος υπολογισμός είναι επί τη βάση της ανατολής του ηλίου, όπως συνηθιζόταν. Φυσικά, όπως επισημαίνει και ο Τρεμπέλας (*Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον* 76) δεν ήταν άγνωστος στη ρωμαϊκή Αγορά και ο υπολογισμός επί τη βάση του μεσονυκτίου. Σύμφωνα με τον Χρυσόστομο: *Καὶ γὰρ ἔτυχε λοιπὸν πρὸς δυσμὰς ὁ ἥλιος ὤν. «Ὥρα γὰρ ἦν ὡς δεκάτη»͵ φησί. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Χριστὸς οὐ λέγει τὰ σημεῖα τῆς οἰκίας͵ οὐδὲ τὸν τόπον͵ ἀλλ΄ ἐπισπᾶται πλέον αὐτοὺς πρὸς τὴν ἀκολούθησιν͵ δεικνὺς ὅτι αὐτοὺς ἀπεδέξατο.* *Καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ αὐτὸς τοιοῦτόν τι εἶπεν· ἄκαιρόν ἐστιν εἰς οἰκίαν νῦν ὑμᾶς εἰσελθεῖν͵ ἀκούσεσθε αὔριον εἴ τι βούλεσθε͵ ἀναχωρήσατε* (59.117). [↑](#footnote-ref-29)
30. Τρεμπέλας ό.π. [↑](#footnote-ref-30)
31. Από τον Αγουρίδη, *Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο* 230, ο Ναθαναήλ κάτω από τη συκιά δεν διάβαζε την Π.Δ. ούτε προσευχόταν, όπως υποστήριξαν κάποιοι ερμηνευτές αλλά τον απασχολούσε το πολιτικό θέμα της χώρας του και η σωστή λύση του γι’αυτό και ο τίτλος βασιλεύς των Ισραήλ. Ο Ναθαναήλ είναι άδολος, δηλ. όπως τον ήθελε η Π.Δ., ο οποίος είναι αυτό που λέει και όχι άλλο να λέει και άλλο να κάνει. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ο Αγουρίδης, *Το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο* 230-1, μεταφέρει και ασπάζεται τελικά την άποψη του Brown ότι ο συγκεκριμένος στίχος έχει μεταφερθεί από άλλη συνάφεια από τον τελικό Αναθεωρητή, αφού δεν υπάρχουν αλλού αγγελοφάνειες κατά την ιωάννεια αφήγηση της δράσης του Ιησού. Ως ακριβές παράλληλο βρίσκει το Μτ. 26, 34. Το σώμα του Ιακώβ κείται επί της γης ενώ ο αληθινός εαυτός του είναι στον ουρανό, και οι άγγελοι ταξιδεύουν μεταξύ των δύο. Σύμφωνα με τον Αγουρίδη, ο Ιησούς με το στ. αυτό αναφέρεται στα Σημεία και στα έργα κατά τη δημόσια δράση Του. [↑](#footnote-ref-32)
33. Πρβλ. Ιεζ. 1, 1. Πρ. 7, 56. 10, 11. Απ. 4, 1. 11, 19. [↑](#footnote-ref-33)
34. Πρβλ. Γέν. 28, 12. Ιω. 4, 12. [↑](#footnote-ref-34)
35. Βλ. σχετικά στον Keener, *The Gospel of John.* 471-2. Και η Σοφία προσκαλεί στα Παρ. 8, 5. 9,5: *ἔλθατε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων καὶ πίετε οἶνον ὃν ἐκέρασα ὑμῖν*. Σοφ. Σολ. 6, 12-14. [↑](#footnote-ref-35)
36. 11, 34:*καὶ εἶπεν· «ποῦ τεθείκατε αὐτόν;» λέγουσιν αὐτῷ· «****Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε».*** [↑](#footnote-ref-36)
37. Στην πορεία του Ευαγγελίου μέχρι την παράλληλη τελική εμφάνιση της Μαγδαληνής και του Θωμά θα εμφανιστούν και άλλα «μοντέλλα» μαθητών όπως στο κεφ. 3 ο Φαρισαίος Νικόδημος, *ἄρχων τῶν Ἰουδαίων* (ο οποίος ενώ καταρχάς δεν κατανοεί την αναγέννηση *εξ ύδατος και πνεύματος*, στο τέλος «κηδεύει» - με τιμή τον Ιησού πραγματοποιώντας τη σημασία του ονόματος Νικό-*Δημος*), στο κεφ. 4 η Σαμαρείτισσα και στο κεφ. 6 εκείνοι που εξ αφορμής των λόγων της Ευχαριστίας επιτελείται σχίσμα στους κόλπους των ακολούθων Του και μνημονεύεται για πρώτη φορά ο «διάβολος» Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης αλλά και ο κύκλος των Δώδεκα. [↑](#footnote-ref-37)
38. Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’, *Ιησούς από Ναζαρέτ Α’ Μέρος: Από τη βάπτιση στον Ιορδάνη έως τη Μεταμόρφωση*, Αθήνα: Ψυχογιός 2007, 244-6. [↑](#footnote-ref-38)
39. Στους στ. 1-2 υπογραμμίζεται η υπακοή των πάντων στις εντολές του χριστού/των *χριστών* και των *αγίων*. Με τον όρο *χριστός* είτε νοείται ο Μωυσής και η Τορά, είτε οι προφήτες και οι εντολές τους είτε πιθανότερα ο μωσαϊκός εσχατολογικός προφήτης (Δτ. 18, 15-18). [↑](#footnote-ref-39)