

«Ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου»:
ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος στὴν Ἐμμαοῦς
(Λκ. 24,13-35)
ώς τύπος τῶν εὐχαριστιακῶν συνάξεων
τῆς πρώτης Ἑκκλησίας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ

Εἰσαγωγὴ

Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου, τὸ ὅποιο, ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τοὺς ἐρευνητές, κατέχει μία σημαντικὴ θέση μέσα στὸ διπλὸ ἔργο τοῦ Λουκᾶ (κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο καὶ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων), ἀφοῦ λειτουργεῖ ὡς ἡ «γέφυρα» (ἀφηγηματικὰ καὶ θεολογικά) μεταξὺ τῶν δύο βιβλίων¹, περιγράφονται τὰ γεγονότα ποὺ ἔλαβαν χώρα «τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων», δηλ. ἡ ἐπίσκεψη τοῦ ἄδειου τάφου ἀπὸ τὶς γυναικες καὶ τὸν Πέτρο στὴ συνέχεια (24,1-12), τὸ περιστατικὸ στὴν Ἐμμαοῦς (24,13-35) καὶ ἡ ἐμφάνιση στοὺς ἔνδεκα μαθητὲς καὶ «τοὺς σὺν αὐτοῖς» (24,36-49) στὰ Ἱεροσόλυμα. Κεντρικὴ θέση σὲ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο κατέχει ἡ ἀφήγηση τοῦ περιστατικοῦ στὴν Ἐμμαοῦς², τῆς ἐμφάνισης δηλαδὴ τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ σὲ δύο μαθητές του, τὸν

---

1. SCHUBERT, P., “The Structure and Siginificance of Luke 24”, στὸ ἔργο τοῦ ELTESTER, W. (ἐκδ.), *Neutestamentliche Studien für Rudolf Bultmann zu seinem 70. Geburtstag*, (ZNW Beihefte 21), Topelmann, Berlin, 1957, σσ. 173-177· DILLON, R.J., *From Eye-Witnesses to Ministers of the Word: Tradition and Composition in Luke*, (AnBib 24), Biblical Institue, Rome 1978, σσ. 291-295· KORN, M., *Die Geschichte Jesu in veränderter Zeit*, (WUNT II 51), Mohr Siebeck, Tübingen 1993, σσ. 131-133.

2. Ἡ μόνη παράλληλη ἀναφορὰ στὸ περιστατικὸ ὑπάρχει στὸ Μκ. 16,12-13, ἡ ὅποια ὠστόσο παρουσιάζει διαφορὲς ἀπὸ τὴ διήγηση τοῦ Λουκᾶ.

Κλεοπᾶ³ καὶ ἔναν ἀνώνυμο συνοδοιπόρο του⁴, στὸ δρόμο πρὸς Ἐμμαοῦς⁵, μία κώμη κοντὰ στὴν Ἱερουσαλήμ, τῆς ὥποιας ὁ ἐντοπισμὸς παραμένει μέχρι σήμε-

3. Η ταυτότητα τοῦ Κλεοπᾶ ἀποτέλεσε ἀντικείμενο συζήτησης τόσο κατὰ τὰ ἀρχαῖα χρόνια ὃσο καὶ κατὰ τὰ νεότερα. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἡγήσιππο ὁ Κλεοπᾶς ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Ἰωσῆφ. Ὁ γιός του Σίμων διαδέχθηκε τὸν ἀδελφόθεον Ἰάκωβο ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς χριστιανικῆς κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων καὶ μαρτύρησε στὰ χρόνια τοῦ Τραϊανοῦ (ΕΥΣΕΒΙΟΥ, Ἐκκλησιαστικὴ ἴστορια 3.11.1· 3.32.6· 4.22.4). Βλ. ἐπίσης τὴ γλῶσσα στὸ Λκ. 24,18 τοῦ κώδικα V (9^{ος} αἰ.), ὅπου ὁ Κλεοπᾶς ὄνομάζεται «ἀνεψιοὺς τοῦ σωτῆρος» καὶ «δεύτερος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων». Πουθενά ὡστόσο στὴν Κ.Δ., ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Λκ. 24,18, δὲ γίνεται λόγος γιὰ κάποιον μαθητὴ τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὸ ὄνομα Κλεοπᾶς. Ἰωσᾶ βέβαια ὁ Κλεοπᾶς τῆς περικοπῆς μας νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν Κλοπᾶ, τὸν ἄνδρα τῆς Μαρίας, ποὺ μνημονεύεται στὸ Ἰω. 16,25, βλ. RIESNER, R., “Die Emmaus-Erzählung (Lukas 24,13-35). Lukanische Theologie, judenchristliche Tradition und palästinische Topographie”, στὸ ἔργο τῶν K.-H. FLECKENSTEIN – M. LOUHIVUORI – R. RIESNER, *Emmaus in Judäa. Geschichte – Exegese – Archäologie*, Brunnen Verlag, Gießen – Basel 2003, σσ. 169-170.

4. Σύμφωνα μὲ τὸν Ὁριγένη ὁ ἀνώνυμος αὐτὸς μαθητὴς ὄνομαξόταν Σίμων: *Eἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον ἐξηγητικῶν* 1.5.30 καὶ 1.8.50, *GCS IV* 10.14· *Katὰ Κέλσου* 2,62, *SC* 136, 430· 2,68, *SC* 136, 446. Η πιθανότητα ὡστόσο νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν Σίμωνα Πέτρο θὰ πρέπει νὰ ἀποκλεισθεῖ ἐξαιτίας τοῦ Λκ. 24,34. Ὁ ZAHN, TH., *Das Evangelium des Lukas (KNT 3)*, Leipzig^{1/2}1912, σσ. 711-713 ὑποστηρίζει ὅτι πιθανὸν ὁ ἀρχαῖος ἐκκλησιαστικὸς συγγραφέας νὰ ἐννοοῦσε ἐδῶ κάποιο ἄλλο πρόσωπο μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα. Ἀλλωστε καὶ ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας διευκρινίζει ὅτι ὁ συνοδοιπόρος τοῦ Κλεοπᾶ «ὅ Σίμων ἦν, οὐχ ὁ Πέτρος οὐδὲ ὁ ἀπὸ Κανᾶ, ἀλλ᾽ ἔτερος τῶν ἐβδομήκοντα», ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞ., *Ἐξῆγησις εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν D f. 82, PG 72, 944B*. Βλ. ἐπίσης τὴ γλῶσσα στὸ Λκ. 24,18 τοῦ κώδικα S (949 μ.Χ.), METZGER, B.M., *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, United Bible Societies, London – New York 1994, σ. 158. Γιὰ τὴν νιοθέτηση ἀπὸ μία μερίδα σύγχρονων ἐρευνητῶν τῆς ὑπόθεσης τοῦ Σίμωνος Πέτρου βλ. RIESNER, “Die Emmaus-Erzählung”, σ. 173 καὶ EHRHARDT, A., “The Disciples of Emmaus”, *NTS* 10 (1964), 182-183. Ὁ Ἐπιφανίος σημειώνει ὅτι ὁ δεύτερος μαθητὴς ἦταν ὁ Ναθαναήλ (ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ, *Πανάριον* 23.6, *GCS* 25, 255). Βλ. ἐπίσης τὴ γλῶσσα στὸ Λκ. 24,18 τοῦ κώδικα V (9^{ος} αἰ.), METZGER, B.M., ὅ.π. Τέλος ὁ ἀνώνυμος μαθητὴς ταυτίζεται σὲ μέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης μὲ τὸν ἴδιο τὸν Λουκᾶ, βλ. γιὰ παράδειγμα ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, *Τετράστιχα ἐν τῷ τετραεναγγελίῳ*, *PG* 133, 1204A καὶ διάφορους ὕμνους (τῆς ἑορτῆς τοῦ εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, στιχηρὸ προσόμοιο τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὕμνος τῆς Ὁδῆς ζ' καὶ τὸ ἐωθινὸν ε'). Μία ἄλλη πρόταση ἦταν ἡ ταύτιση μὲ τὸν διάκονο Φίλιππο, DIBELIUS, F., “Die Herkunft der Sonderstücke des Lukasevangeliums”, *ZNW* 12 (1911), 329, σημ. 1^ο BENOIT, P., *The Passion and Resurrection of Jesus Christ* (μετάφρ. B. Weatherhead), Herder & Herder – Longman & Todd, New York - London 1969, σ. 275. Κατὰ τὰ νεότερα χρόνια διατυπώθηκε ἡ ὑπόθεση ὅτι ὁ ἀνώνυμος συνοδοιπόρος ἦταν εἴτε ἡ σύζυγος τοῦ Κλεοπᾶ [ADAMS, J.E., “The Emmaus Story. Lk. xxiv. 13-25: A Suggestion”, *ExpT* 17 (1905/06), 333-335 καὶ CHARLESWORTH, C.E. – BURN, A.E., “The Unnamed Companion of Cleopas”, *ExpT* 34 (1922/23), 233-234. 428-429] εἴτε ἡ κόρη του [BISHOP, F.F.E., “Mary (of) Clopas and her Father”, *ExpT* 73 (1962), 339].

5. Σύμφωνα μὲ τὸν MOULE, C.F.D., “The Post-Resurrection Appearances in the Light

οα ἔνα ἀνοικτὸ θέμα⁶. Η φροτισμένη μὲ συναισθήματα καὶ πλούσια σὲ θεολογικὰ νοήματα ίστορία εἶναι ἔνα ἀκόμη δεῖγμα τῆς συγγραφικῆς δεινότητας τοῦ εὐαγγελιστῆ, ὁ ὅποιος ἀξιοποιεῖ τὴν προηγούμενη παράδοση καὶ δημιουργικὰ τὴν ἐντάσσει μέσα στὸ ἀφηγηματικὸ καὶ θεολογικὸ πλαίσιο τοῦ δίτομου ἔργου του. Στὴν ἀφήγηση τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἰησοῦ στὴν Ἐμμαοῦς ὁ προσεκτικὸς ἀναγνώστης θὰ ἀναγνωρίσει κάποια ἀπὸ τὰ βασικὰ θεολογικὰ θέματα τοῦ τρίτου εὐαγγελίου καὶ θὰ ἐντοπίσει μία σειρὰ ἐνδοκειμενικῶν καὶ διακειμενικῶν ἀναφορῶν, οἱ ὅποιες τοῦ παρέχουν τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τοῦ νοήματος καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ἀναστάσιμης αὐτῆς διήγησης. Στὴν παροῦσα μελέτη θὰ ἐστιάσουμε τὴν προσοχὴ σὲ δύο σημαντικὰ μοτίβα

---

of Festival Pilgrimages”, NTS 4 (1957), 58-61, οἱ ἐμφανίσεις τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ στοὺς μαθητὲς ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, κι ἐπομένως κι ἐκείνη στοὺς μαθητὲς ποὺ ἐπέστρεφαν στὴν Ἐμμαοῦς, πρόπει νὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν προσκυνητῶν στὴν πατρίδα τους μετὰ τὸ τέλος τῆς ἑορτῆς.

6. Ο ἐντοπισμὸς τῆς κώμης Ἐμμαοῦς ἀπότελεσε θέμα συζήτησης ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρονια μέχρι σήμερα, κάτι ποὺ ἀποτυπώνεται καὶ στὴ χειρόγραφη παράδοση τοῦ κειμένου τῆς Κ.Δ.: ἐνδι πολλοὶ ἀρχαῖοι μάρτυρες (P⁷⁵ A B D f^{1,13}) καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ κείμενο μαρτυροῦν ὅτι ἡ ἀπόσταση τῆς κώμης ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ ἦταν 60 στάδια (δηλ. περίπου 11 χλμ.), σὲ ἀρκετοὺς μάρτυρες διασώζεται καὶ ἡ γραφή «σταδίους ἐκατὸν ἔξηκοντα» (Ν K* N Θ 079^{vid}. I 1844. I 2211, vg^{ms}), ποὺ σκοπὸ εἶχε νὰ διευκολύνει τὴν ταύτιση μὲ τὴν Νικόπολη, ἡ ὅποια ἦδη ἀπὸ τὰ προχοριστικὰ χρόνια ὀνομαζόταν Ἐμμαοῦς ἢ Ἀμμαοῦς, βλ. WOLTER, M., *Das Lukasevangelium (HNT5)*, Mohr Siebeck, Tübingen 2008, σ. 776. Γιὰ τὴ γραφὴ τέλος «stadia septem» ποὺ διασώζει ὁ *Codex Palatinus* (it), βλ. REECE, S., “Seven Stades to Emmaus”, NTS 47 (2002), 262-266. Οἱ ἔξι ἐπικρατέστερες τοποθεσίες τῆς ἀρχαίας Ἐμμαοῦς εἶναι: α) ἡ τοποθεσία Ἐμμαοῦς ἢ Ἀμμαοῦς, 30 χλμ. ΒΔ τῆς Ἱερουσαλήμ στὸ δρόμο πρὸς τὸ Tel Aviv (1 Μακκ. 3,40,57· 4,3· 9,50· Ιωσηπού, Ἰουδ. Πόλεμος 1,222,319· 2,63,71,568· 3,55· 4,444,449· 5,42,47· Ιουδ. Ἀρχαιολογία 12,298· 13,15· 14,276,436· 17,282,291· Πλπνού, *Hist. Nat.* 5,70), ἡ ὅποια κατὰ τὸν 3^ο αἰ. μ.Χ. μετονομάστηκε σὲ Νικόπολη (ΕΥΣΕΒΙΟΥ, Ὄνομαστικὸν λ. «Ἐμμαοῦς», GCS XI/1, 90,15-17 καὶ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, *Epist.* 108,8,2, CSEL LV, 314,5-6), β) ἡ Ἀμμαοῦς, 30 στάδια ΒΔ τῆς Ἱερουσαλήμ (Ιωσηπού, Ἰουδ. Πόλεμος 7,217), ἡ ὅποια ταντίζεται μᾶλλον μὲ τὴ σημερινὴ Kalonije, βλ. THIEDE, C.-P., “Die Wiederentdeckung von Emmaus bei Jerusalem”, ZAC 8 (2004), 593-599, γ) τὸ el-Qubele, 12 χλμ. ΒΔ τῆς Ἱερουσαλήμ, δ) τὸ Abu Cos (Kirjat Jearim στὴν Π.Δ.), 13 χλμ. Δ. τῆς Ἱερουσαλήμ, ε) τὸ Bir el-Hammam, 11 χλμ. Β. τῆς Ἱερουσαλήμ, βλ. ZWICKEL, W., “Emmaus: ein neuer Versuch”, BN 74 (1994), 33-36 καὶ στ) ἡ τοποθεσία Οὐλαμμαοῦς, ἡ ὅποια μαρτυρεῖται στὸν κώδικα D καὶ τὴν ὅποια ταύτισαν οἱ READ-HEIMERDINGER, J. / RIUS-CAMPS, J., “Emmaous or Oulammaous?” RCatT 27 (2002), 23-42 μὲ τὴν Οὐλαμμαοῦς τοῦ Γεν. 28,19. Γιὰ μία ἀναλυτικὴ παρουσίαση καὶ συζήτηση ὄλων τῶν ἐκδοχῶν βλ. RIESNER, “Die Emmaus-Erzählung”, σσ. 177-200.

τῆς ἀφήγησης, ἐκεῖνα τῆς καθ' ὁδὸν ἔρμηνείας τῶν γραφῶν καὶ τῆς κλάσης τοῦ ἄρτου καὶ θὰ διερευνήσουμε μὲ τὴ βοήθεια μίας ἐνδοκειμενικῆς ἀνάγνωσης (ή ὅποια ἐδῶ νοεῖται ως ἡ ἀναζήτηση ἀνάλογης χοήσης τους σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ ἔργου κατὰ Λουκᾶν - Πράξεις) κατὰ πόσο αὐτὰ μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν ώς μία ἀναφορά -έμμεση ἀλλὰ σαφής- στὴν πραγματικότητα τῶν εὐχαριστιακῶν συνάξεων τῆς πρώτης ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Τὸ ἔρμηνευτικὸ ζητούμενο, μὲ ἄλλα λόγια ἐδῶ, εἶναι ἡ διερεύνηση τοῦ ἐρωτήματος κατὰ πόσον ἡ ἀφήγηση μπορεῖ νὰ ἀναγνωσθεῖ ὅχι μόνο στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τοῦ καθαυτοῦ γεγονότος τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἰησοῦ στοὺς συννοδοιπόρους του πρὸς Ἐμμαοῦς ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκεῖνο τῆς ἰστορικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, ἡ ὅποια εἶναι ὁ τελικὸς ἀποδέκτης τοῦ κειμένου του Λουκᾶ καὶ ὁ φορέας τῶν σχετικῶν μὲ τὸν Ἰησοῦ παραδόσεων.

Ἐν πρώτοις θὰ πρέπει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀνάλυση, ποὺ ἀκολουθεῖ, στηρίζεται σὲ δύο βασικὲς προϋποθέσεις: α) στὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐνότητας, θεολογικῆς καὶ ἀφηγηματικῆς, τῶν δύο βιβλίων ποὺ ἀποδίδονται στὸ Λουκᾶ, τοῦ τρίτου δηλαδὴ εὐαγγελίου καὶ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, θέση ἡ ὅποια ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχαίᾳ ἐκκλησιαστικῇ παράδοση καὶ εἶναι σήμερα εὐρύτατα ἀποδεκτή στὴν ἔρευνα⁷ καὶ β) στὴν υἱοθέτηση μίας «τυπολογικῆς ἀνάγνωσης» τοῦ ἔργου του Λουκᾶ, ὅπως αὐτὴ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν πρόσφατα ἐκλιπόντα M. Goulder, μὲ τὴν ἔννοια δηλαδὴ ὅτι γεγονότα τοῦ εὐαγγελίου εἶναι οἵ τύποι γεγονότων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας ποὺ εἶναι ἀποδέκτης⁸ του. Ἐπιπλέον θὰ πρέπει νὰ διευ-

7. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, I., *Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη*, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 196-198. Βλ. ἀκόμη κυρίως τὸ δίτομο ἔργο του TANNEHILL, R.C., *The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary Interpretation*. Vol. 1: *The Gospel According to Luke*, Fortress Press, Philadelphia 1986 καὶ Vol. 2: *The Acts of the Apostles*, Fortress Press, Minneapolis 1990. Γιὰ μία ἐπισκόπηση τοῦ ζητήματος τῆς ἐνότητας τῶν δύο βιβλίων βλ. BIRD, M., "The Unity of Luke-Acts in Recent Discussion", *JSNT* 29 (2007), 425-448. Βλ. ὥστόσο καὶ τὴν πρόσφατη μελέτη τῆς WALTERS, P., *The Assumed Authorial Unity of Luke and Acts; A Reassessment of the Evidence*, (SNTS Monogr. 145), Cambridge University Press, Cambridge 2009.

8. GOULDER, M.D., *Type and History in Acts*, SPCK, London 1964, σσ. 1-2 καὶ κυρίως σ. 34: "...Acts is not straightforward history but typological history, the life of Jesus providing the types of the life of the Church. All of the life of Jesus is matter typical of his Church's history". Γιὰ μία ἀνάλογη ἀνάγνωση, ὅσον ἀφορᾶ στὴ διδασκαλία περὶ ἀγίου Πνεύματος τοῦ κατὰ Λουκᾶν - Πράξεις, βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, X., «Ο ἀγιοπνευματικός χαρακτήρας τοῦ εὐαγγελίου του Λουκᾶ», *Θεολογία* 71 (2000), 521-547.

κρινισθεῖ ὅτι στὴν παροῦσα μελέτη θὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ πορίσματα τόσο τῆς διαχρονικῆς ὅσο καὶ τῆς συγχρονικῆς προσέγγισης τοῦ κειμένου, καθὼς διαχρονία καὶ συγχρονία δὲν εἶναι μόνο συμβατὲς μεταξύ τους ἀλλὰ καὶ ἀλληλοσυμπληρούμενες κειμενικὲς προσεγγίσεις⁹.

1. Διαχρονικὴ ἀνάλυση τῆς περικοπῆς Λκ. 24,13-35

Ἡ ἀναζήτηση τῶν πηγῶν τῆς περικοπῆς καὶ ἡ ἀνασύνθεση τῆς συντακτικῆς παρέμβασης τοῦ συγγραφέα σὲ αὐτὲς ἔχουν ἀποτελέσει ἀντικείμενο πολλῶν μελετῶν κατὰ τὰ προηγούμενα χρόνια. Ἀνάμεσά τους οἱ σημαντικότερες εἶναι τοῦ P. Schubert¹⁰ γιὰ τὴ δομὴ καὶ τὶς πηγὲς τοῦ κεφαλαίου 24 τοῦ εὐαγγελίου καὶ τοῦ J. Wanke γιὰ τὴν ἴστορια σύνταξης (Redaktionsgeschichte) τῆς ἐν λόγῳ περικοπῆς¹¹. Παρὰ τὴν ἐκτενῆ ὥστόσο ἀνάλυση τῆς περικοπῆς ἡ ἔρευνα δὲν ἔχει καταλήξει ἀκόμη σὲ κοινὰ ἀποδεκτὰ συμπεράσματα. Εἰδικότερα διατυπώθηκαν οἱ ἔξις ὑποθέσεις: α) ὁ Λουκᾶς ἐνσωματώνει τὸ ὑλικό του αὐτούσιο, παρεμβαίνοντας μόνο γλωσσικὰ σὲ αὐτό, β) ὁ Λουκᾶς παρέλαβε ἀπὸ τὴν παράδοση μία ἐκδοχὴ τῆς ἴστοριας, ὅπου ἡ ἐμφαση δίνεται στὴν ἐρμηνείᾳ τῶν Γραφῶν ἀπὸ τὸν ἀναστημένο Ἰησοῦ καὶ στὴν ὁποίᾳ ἐκεῖνος πρόσθεσε τὴν ἴστορια τῆς κλάσης τοῦ ἄρτου, γ) ἀντίστροφα, τὸ νέο στοιχεῖο, ποὺ προσθέτει ὁ Λουκᾶς, εἶναι ἡ ἐξήγηση τῶν Γραφῶν, ἐνῶ ἡ κλάση τοῦ ἄρτου εἶναι στοιχεῖο τῆς παράδοσης καὶ δ) ἡ ἀφήγηση ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἐλεύθερη δημιουργία τοῦ Λουκᾶ, ἡ ὁποίᾳ ἐξυπηρετεῖ τοὺς θεολογικούς του σκοπούς¹². Δὲν εἶναι βέβαια δυνατὸ στὸ πλαίσιο τῆς παρούσας σύντομης μελέτης νὰ ἐκθέσουμε ἀναλυτικὰ τὰ ἐπιχειρήματα τῆς κάθε πλευρᾶς. Θὰ περιοριστοῦμε ἐπομένως σὲ ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ συμβάλουν στὴν καλύτερη προσέγγιση τοῦ πρὸς διερεύνηση θέματός μας.

9. BOVON, F., *Luke the Theologian. Fifty-Years of Research (1950-2005)*, Baylor University Press, Waco, Texas 2005, σσ. 481-484. Βλ. ἐπίσης RÖHSER, G., “Von der Welt hinter dem Text zur Welt vor dem Text”, *ThZ* 64 (2008), 271-272.

10. SCHUBERT, P., “The Structure and Significance of Luke 24” (βλ. σημ. 1).

11. WANKE, J., *Die Emmauserzählung: Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung zu Lk 24,13-35*, (ETS 31), St. Benno, Leipzig 1973. Βλ. ἐπίσης τοῦ ἰδίου, “Wie sie ihm beim Brotbrechen erkannten”: Zur Auslegung der Emmauserzählung Lk 24,13-35”, *BZ* 18 (1974), 180-192.

12. NOLLAND, J., *Luke 18:35-24:53*, (WBC35C), Word Incorporated, Dallas 2002, σ. 1198.

Ἡ μελέτη τῶν στίχων 13-35 ὁδήγησε στὰ συμπεράσματα ὅτι, πρῶτον, ὅλη ἡ περιοκοπὴ μαρτυρεῖ τὴν εἰς βάθος γλωσσική της ἐπεξεργασία ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴν¹³ καὶ ὅτι, δεύτερον, μέσα σὲ αὐτὴν μποροῦν νὰ ἐντοπισθοῦν πολλὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχικῆς πηγῆς τοῦ Λουκᾶ¹⁴. Ἡ ἐπεξεργασία ὠστόσο, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὴν γνωστὴν καὶ ἀπὸ ἄλλες περιπτώσεις ἐξαιρετικὴ ἴκανότητα τοῦ εὐαγγελιστῆν νὰ ἀφομοιώνει δημιουργικὰ τὸ ὑλικό του, εἶναι τόσο ἐκτενής, ὥστε σήμερα νὰ εἶναι μᾶλλον ἀδύνατο νὰ διαχωρισθοῦν τὰ δύο στρώματα τοῦ κειμένου¹⁵. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τῆς δυσκολίας εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ἀκόμη καὶ σὲ τμήματα τῆς περιοκοπῆς, γιὰ τὰ ὅποια ἡ ἔρευνα ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὴν γραφίδα τοῦ Λουκᾶ, ἐντοπίζονται στοιχεῖα τῆς προηγούμενης παράδοσης¹⁶. Ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ἀνὴρ ἀκόμη περιοριστοῦμε σὲ ἐκεῖνα τὰ τμήματα, τὰ ὅποια μὲ βεβαιότητα ἀποδίδονται στὴν πηγὴ τοῦ εὐαγγελιστῆ καὶ πάλι ἐντοπίζουμε στοιχεῖα τὰ ὅποια γενικὰ θεωροῦνται ὅτι προσδιάζουν στὸ ὑφος τοῦ Λουκᾶ¹⁷. Ἡ προσεκτικὴ ἐπομένως διατύπωση τοῦ I.H. Marshall ὅτι ἡ παρούσια χαρακτηριστικῶν γιὰ τὸν τρίτο εὐαγγελιστὴν μοτίβων ἡ ὑφολογικῶν στοιχείων δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀσφαλῆ ἀπόδειξη μίας ἐλεύθερης δημιουργίας τοῦ εὐαγγελιστῆ, ἀλλὰ μπορεῖ ἐξίσου νὰ εἶναι μία ἔνδειξη τῆς συντακτικῆς του παρέμβασης σὲ ἔνα προϋπάρχον ὑλικό, εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένη¹⁸.

Ἐπιπλέον, ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ, σὲ κανένα ἄλλο σημεῖο τοῦ ἔργου του ὁ Λουκᾶς δὲν ἐμφανίζει μία ἀνάλογη τάση, τῆς ἀνεξάρτητης δηλαδὴ ἀπὸ ὅποια δήποτε παλαιούτερη πηγὴ δημιουργίας αὐτοτελῶν καὶ ἐκτενῶν ἀφηγήσεων,

13. WANKE, J., *Die Emmauserzählung*, σσ. 109-114 καὶ τοῦ ἰδίου, “Wie sie ihm beim Brotbrechen erkannten”, σ. 181. FITZMYER, J.A., *The Gospel According to Luke (X-XXIV). Introduction, Translation, and Notes, (The Anchor Bible)*, Doubleday, New York – London κ.ἄ. 1985, σσ. 1555-1556.

14. JEREMIAS, J., *Die Sprache des Lukasevangeliums. Redaktion und Tradition im Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums (KEK Sonderband)*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980, σσ. 313-320.

15. MARSHALL, I.H., *The Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text, (NIGTC)*, Paternoster Press, Exeter 1978, σ. 890. Γιὰ μία ἐκτενῆ παρούσιαση τῶν γλωσσικῶν καὶ ὑφολογικῶν στοιχείων τῆς περιοκοπῆς, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ Λουκᾶ, βλ. RIESNER, “Die Emmaus-Erzählung”, σ. 161-167.

16. MARSHALL, *The Gospel of Luke*, σ. 890· RIESNER, “Die Emmaus-Erzählung”, σ. 161.

17. MARSHALL, ὅ.π.

18. MARSHALL, ὅ.π. καὶ τοῦ ἰδίου, *Luke: Historian and Theologian (Gospel Profiles 3)*, InterVarsity Press 1998, σσ. 75-78.

ὅπως εἶναι ἡ παροῦσα περικοπή. Ἀπεναντίας ὁ εὐαγγελιστὴς παρεμβαίνει βέβαια στὶς πηγές του μὲ δημιουργικὸ τρόπο, συνδέει μεταξύ τους ἀνεξάρτητες παραδόσεις δημιουργώντας νέες ἀφηγηματικὲς ἐνότητες, ἀλλὰ πάντοτε ἔχει σημεῖο ἀναφορᾶς του τὸ προηγούμενο ὑλικό – γραπτὸ ἡ προφορικό – τῆς παράδοσης¹⁹. Ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση τοῦ περιστατικοῦ στὴν Ἐμμαοῦς ἡ διήγηση διασώζει στοιχεῖα μίας ἀρχαιότερης τοῦ Λουκᾶ παράδοσης ἐπεξεργασμένης ἀριστοτεχνικὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο, ὥστε νὰ ἀποτελεῖ πλέον ὅργανικὸ μέρος τῆς ἐνότητας τῶν πασχάλιων ἀφηγήσεων τοῦ εὐαγγελίου καὶ νὰ ἐξυπηρετεῖ, ὅπως θὰ δείξουμε στὴ συνέχεια, τὸ θεολογικό του σχέδιο²⁰.

Σὲ αὐτὸ τὸ ἀρχαιότερο τοῦ εὐαγγελίου ὑλικὸ ἀνήκουν ὄπωσδήποτε ἡ ἀναφορὰ στὴν κώμη Ἐμμαοῦς καὶ στὸν ἄγνωστο ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα εὐαγγελικὰ κείμενα μαθητὴ τοῦ Ἰησοῦ Κλεοπᾶ. “Οσον ἀφορᾶ στὴν Ἐμμαοῦς, ἡ πληροφορία τῆς ἀπόστασής της ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὅποια πιθανὸν νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸ συγγραφέα τοῦ εὐαγγελίου, σκοπὸ εἰχε νὰ συνδέσει τὴν παράδοση γιὰ τὴν κατὰ τὰ ἄλλα ἄγνωστη κώμη μὲ τὴν Ἱερουσαλήμ²¹, ἡ ὅποια εἶναι ὁ τόπος ὃπου διαδραματίζονται ὅλα τὰ σημαντικὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς πρώτης ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας (Λκ. 19 - Πράξ. 8). Ἡ μνεία πάλι τοῦ Κλεοπᾶ, ἡ ὅποια μάλιστα γίνεται χωρὶς νὰ δίνεται ἰδιαίτερα ἔμφαση, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι λογοτεχνικὴ ἐπινόηση τοῦ συγγραφέα τοῦ εὐαγγελίου μὲ σκοπὸ νὰ καταστήσει τὴν ἀφήγησή του πειστική, διότι σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ περίμενε κανεὶς νὰ ἀναφέρεται καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δεύτερου συνοδοιπόρου²². Τὸ γεγονός μάλιστα ὅτι ἀπὸ πολὺ νωρὶς ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση εἶδε στὸν Κλεοπᾶ ἔνα

---

19. WANKE, “Wie sie ihm beim Brotbrechen erkannten”, σσ. 181-182.

20. BETZ, H.D., “Ursprung und Wesen christlichen Glaubens nach der Emmauslegende (Lk 24,13-32)”, *ZThK* 66 (1969), 8-9· KORN, M., *Die Geschichte Jesu in veränderter Zeit: Studien zur bleibenden Bedeutung Jesu im Lukanschen Doppelwerk*, (WUNT, II.51), Mohr Siebeck, Tübingen 1993, σ. 140.

21. JOHNSON, L.T., *The Gospel of Luke*, (Sacra Pagina series 3), The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1991, σ. 393. WANKE, “Wie sie ihm beim Brotbrechen erkannten”, σ. 182.

22. RIESNER, “Die Emmaus-Erzählung”, σ. 169, MARSHALL, *The Gospel of Luke*, σ. 894 καὶ FITZMYER, *The Gospel According to Luke*, σ. 1554. Βλ. ὥστόσο τὴν ἀντίθετη ἀποψη τοῦ OBERLINNER, L., “Kleopas”, στὸ λεξικὸ τῶν GÖRG, M. – LANG, M., *Neues Bibel-Lexikon* τόμ. 2, Benziger Verlag, Solothurn – Düsseldorf 1994., 501-502 καὶ τὴν ἀμφίσημη παρατήρηση τοῦ JOHNSON, *The Gospel of Luke*, σ. 393: “Like the names of Simon of Cyrene’s sons Rufus and Alexander in Mark 15:21, such details can be regarded as the sign of reliable tradition or inventive storytelling”.

πρόσωπο ἀπὸ τὸν στενὸν οἰκογενειακὸ κύκλῳ τοῦ Ἰησοῦ, τὸ ὅποιο μάλιστα συνέδεσε μὲ τὴν ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων²³, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἔνδειξη τόσο τῆς ἀρχαιότητας τῆς παράδοσης γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ στοὺς ὁδοιπόρους πρὸς Ἐμμαοῦς ὅσο καὶ τῆς προέλευσής της ἀπὸ αὐτόπτες μάρτυρες.

Ἡ προσεκτικὴ ἀνάλυση τῆς περικοπῆς ἀπὸ τὸν P. Schubert κατέδειξε ὅτι στὴν ἀρχαίᾳ ἀφήγηση τῆς παράδοσης ἔγιναν δύο προσθῆκες: οἱ στίχ. 33-35 καὶ ὅσα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ συζήτηση τοῦ Ἀναστάντος μὲ τοὺς μαθητές του καθ' ὅδὸν (14.15^a.17-27)²⁴. Ἡ ἀρχικὴ ἴστορια ἀφηγοῦνταν πῶς ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς περιπάτησε ὡς ἄγνωστος συνοδοιπόρος μαζὶ μὲ δύο μαθητές του, τοὺς ὅποιους ἀφησε τελικὰ νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν στὸ δεῖπνο καὶ στὴ συνέχεια ἐξαφανίστηκε. Ὁπωδήποτε ἐδῶ διασώζεται μέσα στὸ ἰδιαίτερο ὑλικὸ τοῦ Λουκᾶ μία παράδοση ἀρχαιότερη τοῦ εὐαγγελίου, κάτι ποὺ ἀπαντᾷ καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις στὸ κατὰ Λουκᾶν καὶ στὶς Πράξεις²⁵. Ἡ σκηνὴ τοῦ δείπνου καὶ τῆς κλάσης τοῦ ἀρτοῦ ἀνάγεται σὲ αὐτὴν τὴν ἀρχαίᾳ παράδοση ποὺ ἔχει ὑπόψη του ὁ εὐαγγελιστής, κάτι ποὺ βεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴ λεκτικὴ ὁμοιότητα μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἀπὸ τὸν Παῦλο στὸ A' Κορ. 11,24 (χρήση τῶν ἴδιων ὦρημάτων: ἔλαβεν-λαβών, ἔκλασεν-κλάσας)²⁶. Ἐπιπλέον ἡ συγκεκριμένη σκηνὴ παρουσιάζει πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ στὸ Ἰω. 21,1-14: καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ οἰκοδεσπότης, ὁ ὅποιος

23. Βλ. σημ. 2. Γιὰ τὴ σύνδεση μὲ τὴν κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων βλ. τὴν παρατήρηση τοῦ SCHLATTER, A., *Die Kirche Jerusalems vom Jahre 70-130*, (BFChTh 2/3), Bertelsmann, Gütersloh 1898, σ. 26.

24. SCHUBERT, “The Structure and Significance of Luke 24”, σσ. 165-186. Ὁ HAHN, F., *Christologische Höhesttitel*, (UTB 1873), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen⁵ 1995, σσ. 387-388, νίοθετεῖ γενικὰ τὴ θέση τοῦ Schubert διαφοροποιεῖται ἀπὸ αὐτὸν στὸ ὅτι θεωρεῖ ὅτι οἱ στ. 13-35 πρέπει νὰ στηρίζονται περισσότερο στὴν ἀρχαίᾳ παράδοση ποὺ ἔχει ὑπόψη του ὁ Λουκᾶς. Σὲ αὐτὴν τὴ λύση φαίνεται νὰ κλίνει καὶ ὁ MARSHALL, *The Gospel of Luke*, σ. 890, ὁ ὅποιος ἀναγνωρίζει στοιχεῖα τῆς παράδοσης καὶ στὸ τμῆμα τῆς συζήτησης.

25. HAHN, *Christologische Höhesttitel*, σ. 390. Σύμφωνα μὲ τὸν EHRHARDT, A., “The Disciples of Emmaus”, *NTS* 10 (1964), 182-183, τὸ περιστατικὸ τῶν Ἐμμαοῦς ἦταν ἀρχικά μία ἀνεξάρτητη ἀφήγηση ἀπὸ κάποια γραπτὴ πηγὴ τοῦ εὐαγγελιστῆ. Τὴν ὑπόθεση τῆς ἀνεξάρτητης ἀφήγησης ὑποστήριξε καὶ ὁ SCHUBERT, “The Structure and Significance of Luke 24”, σ. 170.

26. Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Ακ. 24,34 εἶναι τὸ μόνο σημεῖο ἐκτὸς ἀπὸ Α' Κορ 15,5, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ στὸν Πέτρο στὴν Ἱερουσαλήμ.

προσφέρει στους μαθητές του και αύτή ή προσφορά συνδέεται άμεσα, ἀν και μὲ διαφορετικὸ σὲ κάθε περίπτωση τρόπο, μὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ. Ὄπωσδήποτε ὁ Λουκᾶς ἐπεξεργάζεται αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο ὑλικὸ προσθέτοντας δρισμένα μοτίβα (ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν πρόσκληση στὸ δεῖπνο, ἡ δοπία ἐδῶ θυμίζει προσευχή, ἢ τὴν ἀναφορά τῆς χρονικῆς στιγμῆς, κατὰ τὴν δοπία λαμβάνει χώρα τὸ δεῖπνο, ἡ δοπία παραπέμπει στὴν ἰστορία τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων)²⁷ ἢ τονίζοντας κάποια στοιχεῖα (γιὰ παράδειγμα τὴ σαφῆ σύνδεση τῆς κλάσης τοῦ ἄρτου μὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἰησοῦ) προκειμένου νὰ ὀδηγήσει τὸν ἀναγνώστη του στους ἐπιθυμητοὺς συνειδοὺς καὶ νὰ μεταδώσει τὸ θεολογικό του μήνυμα.

Αὐτὴ ἡ ἀναγνωγὴ τῆς ἀφήγησης γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστημένου στὴν Ἐμμαοῦς σὲ ἀρχαία παράδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας καὶ σὲ αὐτόπτες μάρτυρες καθιστᾶ δύσκολη τὴν υἱοθέτηση τοῦ χαρακτηρισμοῦ της ἀπὸ τοὺς H. Gunkel καὶ R. Bultmann ὡς «μύθου» χωρὶς καμιὰ ἀναφορά στὴν ἰστορικὴ πραγματικότητα καὶ στὴν ἀρχαία πρωτοχριστιανικὴ παράδοση²⁸. Ἀκόμη κι ἀν δεχθοῦμε τὴν παρουσία στὴ διήγηση τῶν ἀφηγηματικῶν μοτίβων, τὰ δοπία ἐπισημαίνει ὁ H.D. Betz καὶ τὰ δοπία ἀπαντοῦν κυρίως στὸ ἐθνικὸ περιβάλλον τῆς πρώτης ἐκκλησίας (γιὰ παράδειγμα ἐκεῖνο τῆς ἐμφάνισης ἐνὸς νεκροῦ σὲ φίλους καὶ συγγενεῖς)²⁹, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει καταλυτικὸ ἐπιχείρημα κατὰ τῆς ἀρχαιότητας καὶ αὐθεντικότητας τῆς διασωζόμενης στὴ συγκεκριμένη περιοπὴ παράδοσης. Ἐπιπλέον, ὅπως ἔχει ἥδη ἐπισημανθεῖ, καμιὰ ἀπὸ τὶς περιπτώσεις, τὶς δοπίες παραθέτει ὁ Betz, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀκριβῶς παράλληλη πρός τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ πρός Ἐμμαοῦς³⁰.

Συνοψίζοντας τὰ ὅσα ἐν συντομίᾳ παρουσιάσαμε στὶς προηγούμενες σελίδες παρατηροῦμε: α) ἡ διήγηση τοῦ Λκ. 24,12-35 διασώζει μία ἀρχαία παράδο-

---

27. WANKE, “Wie sie ihm beim Brotbrechen erkannten”, σ. 183, σημ. 11.

28. GUNKEL, H., *Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments*, (FRLANT 1), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1903, σ. 71. BULTMANN, R., *Die Geschichte der synoptischen Tradition*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1958, σ. 310.

29. BETZ, “Ursprung und Wesen”, σσ. 8 ἕξ.

30. MARSHALL, *The Gospel of Luke*, σ. 891 καὶ FITZMYER, *The Gospel According to Luke*, σ. 1556. Βλ. ἀκόμη EHRHARDT, “The Disciples of Emmaus”, 195-201, ὁ ὄποιος ἐνῷ νωρίτερα ἀποδέχεται ἐπίδραση τῶν ἔξωβιβλικῶν μοτίβων στὴ διαμόρφωση τῆς σχετικῆς ἀφήγησης, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀφήγηση τοῦ Φιλοστράτου γιὰ τὸν Ἀπολλώνιο ἔχει δεχθεῖ ἐπιδράσεις ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς παραδόσεις γιὰ τὸν Ἰησοῦ.

ση τῆς πρώτης κοινότητας τῶν Ἰεροσολύμων γιὰ μίᾳ ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ σὲ δύο μαθητές του ποὺ πορεύονταν σὲ μίᾳ κώμῃ μὲ τὸ ὄνομα Ἐμμαοῦς καὶ στοὺς δύοιους ἀποκαλύφθηκε ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦ κατὰ τὴν κλάση τοῦ ἄρτου, β) ἡ ἀρχαία αὐτὴ παράδοση δέχθηκε τὴν ἐπεξεργασία τοῦ Λουκᾶ, ὅσον ἀφορᾶ στὴ γλώσσα καὶ στὴν ἀφηγηματική της δομή, ἔτσι ὥστε νὰ ἐξυπηρετήσει τοὺς θεολογικοὺς στόχους τοῦ εὐαγγελιστῆ³¹.

Προκειμένου ὥστόσο νὰ ἀναδειχθοῦν αὐτοὶ οἱ στόχοι τοῦ Λουκᾶ εἶναι ἀνάγκη στὴ συνέχεια νὰ ἀναζητήσουμε τὴ βοήθεια μίας συγχρονικῆς προσέγγισης τοῦ κειμένου μας.

2. Συγχρονικὴ προσέγγιση τοῦ *Ακ.* 24,13-35

2.1. Ἡ θέση τῆς ἐμφάνισης στὸ *Ακ.* 24,13-35 μέσα στὸ *Ακ.* 24

Τὸ 24ο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου, τὸ ὅποιο ἀποτελεῖ καὶ τὴ γέφυρα ποὺ συνδέει τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο μὲ τὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν στὴ συνέχεια στὶς Πράξεις, θὰ μποροῦσε νὰ διαιρεθεῖ σὲ τέσσερις ἑνότητες: α) 24,1-12: ἡ ἐπίσκεψη τῶν γυναικῶν καὶ τοῦ Πέτρου στὸν ἄδειο τάφο, β) 24,13-35: ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ στοὺς μαθητές στὴν Ἐμμαοῦς, γ) 24,36-49: ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ στοὺς μαθητές στὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ τέλος δ) 24,50-53: ἡ ἀνάληψη.

Ἐάν περιοριστοῦμε ἀρχικὰ στὶς τρεῖς ἀφηγήσεις ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἀνάστασης, παρατηροῦμε τὰ ἔξης:

1) ὑπάρχει μίᾳ διαβάθμιση στὸν τρόπο ἐμφάνισης τοῦ Ἰησοῦ καὶ συνειδητοποίησης τοῦ γεγονότος τῆς ἀνάστασης. Στὴν πρώτη ἀφήγηση ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι παρών, ἀλλὰ οἱ γυναῖκες πληροφοροῦνται τὸ γεγονὸς ἀπὸ τοὺς δύο ἄνδρες ποὺ συνάντησαν στὸν ἄδειο τάφο (24,4 ἔξ.). Τὸ ἵδιο συμβαίνει καὶ μὲ

31. Υπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια τὸ περιστατικὸ στὴν Ἐμμαοῦς ἀνήκει στὴ δεύτερη κατηγορία τῶν ἐμφανίσεων τοῦ Ἀναστάτος τῆς τυπολογίας ποὺ πρότεινε ὁ DODD, C.H., “The Appearances of the Risen Christ: An Essay on Form-Criticism of the Gospels”, στὸ ἔργο τοῦ NINEHAM, D.E. (ἐκδ.), *Studies in the Gospels: Essays in Memory of R.H. Lightfoot*, Blackwell, Oxford 1957, σσ. 9-35, δηλ. στὶς «λεπτομερεῖς διηγήσεις» (circumstantial narratives), ὅπου τὸ βάρος δίνεται σὲ μίᾳ ἀναπτυγμένῃ ἀφήγηση, ἡ ὃποια ἐξυπηρετεῖ συγκεκριμένους θεολογικοὺς σκοπούς.

τὸν Πέτρο, ὁ ὄποιος ἐπισκέπτεται τὸν ἄδειο τάφο, δὲν συναντᾶ ὅμως τὸν ἀναστημένον Ἰησοῦν (24,12). Στὴ δεύτερη ἀφήγηση δὲ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται σὲ δύο μαθητές του, οἵ ὄποιοι ὅμως ἀρχικὰ δὲν τὸν ἀναγνωρίζουν καὶ τελικὰ ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὸν ἴδιο στὴν ἐπίγνωση. Στὴν τρίτη, τέλος, ἀφήγηση δὲ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται στοὺς μαθητές του στὴν Ἱερουσαλήμ, οἵ ὄποιοι τὸν ἀναγνωρίζουν βέβαια, ἀρχικὰ ὅμως ταράσσονται θεωρώντας τὸν πνεῦμα καὶ στὴ συνέχεια πείθονται. Στὴν προκειμένη ἐπομένως περίπτωση θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχύσει τὸ ἀφηγηματικὸ σχῆμα τὸ ὄποιο εἰσήγαγε δὲ R. Bultmann σχετικὰ μὲ τὶς ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος, σύμφωνα μὲ τὸ ὄποιο αὐτὲς λαμβάνουν χώρα ἀρχικὰ μπροστὰ σὲ μεμονωμένους μαθητές καὶ στὴ συνέχεια μπροστὰ σὲ ὅλους τοὺς ἀποστόλους³². Ἔτσι ἡ ἐμφάνιση στὴν Ἐμμαοῦς λαμβάνει χώρα πρὸ τὴν ἐμφάνιση στοὺς συγκεντρωμένους μαθητές στὸ Λκ. 24,36-49.

2) Ἡ τελευταία αὐτὴ παρατήρηση ἀναδεικνύει ἐπίσης τὴν ἰδιαίτερη θέση ποὺ καταλαμβάνει ἡ ἀφήγηση τῆς ἐμφάνισης πρὸς Ἐμμαοῦς μέσα στὸ τρίπτυχο τῶν ἀναστάσιμων περικοπῶν τοῦ Λκ. 24. Συμβάλλει μὲ μία σειρὰ ἀπὸ γλωσσικὲς καὶ ἀφηγηματικές «γέφυρες» στὴν διμάλη μετάβαση ἀπὸ τὴν ἰστορία τοῦ ἄδειου τάφου σὲ ἐκείνην τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἰησοῦ μπροστὰ στοὺς μαθητές. Ἀναφέρουμε ἐδῶ ἐνδεικτικὰ τὰ σημαντικότερα σημεῖα ἐπαφῆς τῶν τοιῶν διηγήσεων: α) καὶ τὰ τρία περιστατικὰ λαμβάνουν χώρα «τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων» (24,1.13.35), ἔνας προσδιορισμός, δὲ ὄποιος σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ φράση «τρίτην ταύτην ἡμέραν» (24,21) δημιουργεῖ τὸ χρονικὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὄποιο ἐντάσσονται οἱ τρεῖς ἀναστάσιμες διηγήσεις³³, β) ἡ ἀναφορὰ ἐπίσης στὴν Ἱερουσαλήμ δημιουργεῖ –καὶ μάλιστα μὲ ἔναν ἰδιαίτερα ἀριστοτεχνικὸ τρόπο– τὴ γεωγραφικὴ συνάφεια μέσα στὴν ὄποια ἐντάσσονται τὰ τρία περιστατικά· ἐνῷ ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Κλεοπᾶ καὶ στὸν ἀνώνυμο σύντροφό του δὲ λαμβάνει χώρα στὴν Ἱερουσαλήμ, ἡ κίνηση ὥστόσο τῶν δύο μαθητῶν ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ (24,13) καὶ πρὸς αὐτήν (24,33) συνδέει μεταξύ τους τὰ δύο ἄλλα περιστατικά, γ) τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα φαίνεται νὰ ἔχει καὶ ἡ ἀναφορὰ στὸν Πέτρο στὸ τέλος τοῦ πρώτου περιστατικοῦ καὶ στὸ τέλος τοῦ δευτέρου, δ) ὁ Κλεοπᾶς καὶ

---

32. BULTMANN, *Die Geschichte der synoptischen Tradition*, σ. 312.

33. GILLMAN, J., “The Emmaus Story in Luke-Acts Revisited”, in: BIERINGER, R. KOSPERSKI, V. LATAIRE, B. (ἐκδ.), *Resurrection in the New Testament*. Festschrift J. Lambrecht (*Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium* 165), Leuven University Press, Leuven 2002, σ. 167.

δ συνοδοιπόρος του εἶναι ἔνας ἀκόμη συνδετικὸς κρίκος. Αὐτοὶ γνωρίζουν τὰ γεγονότα στὸν ἄδειο τάφο, τὰ δποῖα διηγοῦνται στὸν Ἰησοῦ. Στὴ συνέχεια οἱ ἕδιοι ἀφηγοῦνται στοὺς συγκεντρωμένους μαθητὲς στὴν Ἱερουσαλήμ τὰ ὅσα συνέβησαν κατὰ τὸ ταξίδι τους στὴν Ἐμμαοῦς. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οἱ δύο αὐτοὶ μαθητές, οἱ δποῖοι ἀνήκουν σύμφωνα μὲ τὸν στ. 24,9 στοὺς ἐνδεκα καὶ στοὺς λοιποὺς μαθητὲς κι ἐπιστρέφουν πάλι σὲ αὐτοὺς σύμφωνα μὲ τὸ στ. 24,33, λειτουργοῦν ώς ἔνας συνεκτικὸς κρίκος μεταξὺ τῶν τριῶν ἀφηγήσεων³⁴, ε) ἔνα τελευταῖο καὶ πολὺ σημαντικὸ κοινὸ σημεῖο ἐπαφῆς τῶν τριῶν ἀφηγήσεων –τὸ δποῖο μάλιστα στὴν ἀφήγηση τῆς πορείας πρὸς Ἐμμαοῦς καταλαμβάνει ἔνα πολὺ μεγάλο μέρος της– εἶναι ἡ ἀναφορὰ στὸ πάθος καὶ στὴν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ, γεγονότα τὰ δποῖα ἔχουν ἥδη προφητευθεῖ καὶ τὰ δποῖα τώρα ἐκπληρώνονται. Ἡ ὑπενθύμινση στὶς γυναῖκες ἀρχικά, στοὺς δύο μαθητὲς πρὸς Ἐμμαοῦς στὴ συνέχεια καὶ στοὺς «ἐνδεκα» καὶ στοὺς «σὺν αὐτοῖς» στὸ τέλος, ἡ δποῖα συνδέεται πάντοτε μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ (ἀφοῦ στὴν πρώτη περίπτωση οἱ δύο ἄνδρες ὑπενθύμιζουν τὴ σχετικὴ πρόρρηση τοῦ Ἰησοῦ στὴ Γαλιλαία καὶ στὶς δύο ἄλλες περιπτώσεις ὁ ἕδιος ὁ Ἰησοῦς παραπέμπει τοὺς συνομιλητές του στὶς προφητεῖες τῶν Γραφῶν) ἔχει μία διπλὴ λειτουργία μέσα στὸ κείμενο: συνδέει τὰ τρία περιστατικὰ, πρῶτον, μεταξὺ τους καὶ δεύτερον, μὲ ὅσα προηγήθηκαν ὅχι μόνο κατὰ τὶς τελευταῖς μέρες στὴν Ἱερουσαλήμ ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἐπίγεια δράση τοῦ Ἰησοῦ στὴ Γαλιλαία δημιουργώντας ἔτσι συνοχὴ στὴν ἀφήγηση. Πίσω ὅμως ἀπὸ τὸν ἀφηγηματικὸ ρόλο αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς στὸ πάθος καὶ στὴν ἀνάσταση κρύβεται κι ἔνα βαθύτερο θεολογικὸ περιεχόμενο: τὰ λόγια, ποὺ εἶπε ὁ Ἰησοῦς στοὺς μαθητές του, ὃσο ζούσε, βοηθοῦν τοὺς μαθητές νὰ ἐρμηνεύσουν τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάστασή του. Οἱ ἐπαναλαμβανόμενες ἀναδρομὲς στὰ δύο σημαντικότερα γεγονότα τῆς ἐπίγειας παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ, σὲ νέα ἀφηγηματικὰ πλαίσια κάθε φορά, λειτουργοῦν ώς ἔνας συνεχής ὑπομνηματισμός τους. “Οπως φαίνεται καὶ στὸν πίνακα ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ κάθε ἀναφορὰ σὲ αὐτὰ προστίθεται κι ἔνα νέο στοιχεῖο δημιουργώντας ἔτσι μία κλίμακα καὶ ἀνοίγοντας στὴν τελευταία σκηνὴ τὸν ὄριζοντα στὸ μέλλον τῆς ἐκκλησίας (24,47), γιὰ τὸ δποῖο θὰ κάνει λόγο ὁ εὐαγγελιστὴς στὸ δεύ-

34. Ο JOHNSON, *The Gospel of Luke*, σ. 399, βλέπει ἐδῶ τὴν ἀγαπημένη συνήθεια τοῦ εὐαγγελιστῆ νὰ διηγεῖται ξανὰ καὶ ξανὰ μία ἰστορία: ὁ Λουκᾶς λέει μία ἰστορία γιὰ δύο ὁδοιπόρους, οἱ δποῖοι ἀφηγοῦνται τὶ συνέβη στὴν πόλη, τί τους εἶπαν οἱ γυναῖκες, οἱ δποῖες πάλι νωρίτερα εἶχαν διηγηθεῖ στοὺς ἀποστόλους καὶ στοὺς λοιποὺς μαθητὲς ὅσα ἔζησαν.

τερο βιβλίο του³⁵. Σὲ αὐτὸ ὅμως τὸ θεολογικὸ σχῆμα τῆς ἐκπλήρωσης τῆς προφητείας, τὸ ὅποιο ἀποτελεῖ κεντρικὸ θεολογικὸ θέμα του Λκ. 24³⁶, ἡ διήγηση γιὰ τὴν ἐμφάνιση στὴν κώμη Ἐμμαοῦς διαδραματίζει ἔνα σημαντικὸ ρόλο, καθὼς προσθέτει ἔνα σημαντικὸ στοιχεῖο, ἐπάνω στὸ ὅποιο θὰ στηριχθεῖ καὶ ἡ ἐπόμενη διήγηση γιὰ νὰ καταλήξει στὸν εὐαγγελισμὸ τῆς σωτηρίας («μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη») σὲ ὅλα τὰ ἔθνη. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ στοιχεῖο τῆς ἐρμηνείας τῶν δραματικῶν γεγονότων, τῶν ὅποιων μάρτυρες εἶναι οἱ μαθητές, μὲ τὴ βοήθεια τῶν Γραφῶν³⁷. Τὸ μοτίβο τῆς ἐξήγησης τῶν Γραφῶν (οἵ ὅποιες στὸ 24,27 ὁρίζονται ὡς ὁ Μωυσῆς καὶ οἱ προφῆτες, ἐνῶ στὸ 24,44 ὡς ὁ Μωυσῆς, οἱ προφῆτες καὶ οἱ ψαλμοὶ)³⁸ εἰσάγεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴ συζήτηση τοῦ Ἰησοῦ μὲ τοὺς δύο μαθητές πρόδος Ἐμμαοῦς.

24,6-8

... μηδέθετε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὃν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἡ (7) λέγων τὸν οὐδὲν τοῦ ἀνθρώπου δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἀμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἥμέρᾳ ἀναστῆναι. (8) καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ὁγιμάτων αὐτοῦ.

24,25-27

.. ὡς ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· (26) οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; (27) καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διερμήνευσεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ αὐτοῦ.

24,44-48

Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὃν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγοαμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. (45) τότε διήνοιεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γοαφάς· (46) καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγοναται παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἥμέρᾳ (47) καὶ κηρουχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη. ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ (48) ὑμεῖς μάρτυρες τούτων.

35. Τὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει τὸ κεφ. 24 γιὰ τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων τονίζει καὶ ὁ Dillon, R.J., *From Eye-Witnesses to Ministers of the Word. Tradition and Composition in Luke 24*, (Analecta Biblica 82), Biblical Institute Press / Editrice Pontificio Istituto Biblico, Rome 1978, σσ. 157-184.

36. SCHUBERT, “The Structure and Significance of Luke 24”, σ. 177: “We conclude that Luke’s proof – from – prophecy theology is the heart of the literary and the theological unity and climax of the gospel”.

37. JOHNSON, ὥ.π.

38. Η φράση «Μωυσῆς καὶ πάντες οἱ προφῆτες» φαίνεται νὰ ἀναφέρεται στὸ σύνολο

2.2. Ἀφηγηματικὴ δομὴ τῆς περικοπῆς

Ἐχουν προταθεῖ διάφορες διαιρέσεις τοῦ κειμένου τῆς περικοπῆς, ὅπως μὲ βάση τὴν ἐναλλαγὴ τῶν σκηνῶν³⁹, μὲ βάση τοὺς ὁμόκεντρους ἀφηγηματικοὺς κύκλους⁴⁰ ἢ τέλος μὲ βάση τὴν χιαστὴ δομὴ τοῦ κειμένου⁴¹. Καθεμιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυνατότητες ὀργάνωσης τοῦ κειμένου, ὅπως εἶναι φυσικό, ἀναδεικνύει διαφορετικὰ στοιχεῖα τῆς ἀφήγησης. Στὴν παροῦσα ὠστόσο μελέτη προτιμήθηκε μία διαφορετικὴ προσέγγιση, ἡ οποία ὀργανώνει τὶς πληροφορίες τοῦ κειμένου μὲ βάση τὸ ζεῦγος πνευματικὴ τύφλωση - πνευματικὴ ὄραση - ἐπίγνωση⁴². Ἀφορμὴ γι' αὐτὴν τὴ διαιρέση δίνει ὁ τελευταῖος στίχος τῆς περικοπῆς (24,35), ὃπου ἐμφανίζονται τρία βασικὰ μοτίβα τῆς διήγησης: ἡ ἔξήγηση τῶν Γραφῶν ἐν τῇ ὁδῷ, ἡ κλάση τοῦ ἄρτου καὶ ἡ ἀναγνώριση τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τοὺς δύο μαθητές. Ἔτσι ἡ διήγηση θὰ μποροῦσε νὰ ὀργανωθεῖ ὡς ἔξης:

τῶν Γραφῶν, κάτι ποὺ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴ φράση «πᾶσαι αἱ γραφαὶ» στὸν ἴδιο στίχο καὶ τὴν ἐπίσης γενικὴ ἀναφορά «γραφαί» στὸ σ. 32. Βλ. ἐπίσης τὴν ἀνάλυση τοῦ WOLTER, *Das Lukasevangelium*, σσ. 555 καὶ 784.

39. WOLTER, *Das Lukasevangelium*, σ. 775: α) στὸ δορύμι πρὸς Ἐμμαοῦς (στ. 13-27), β) στὴν Ἐμμαοῦς (στ. 28-32), γ) ἐπιτοροφὴ στὴν Ἱερουσαλήμ (στ. 28-32).

40. LÉON – DUFOUR, X., *Resurrection and the Message of Easter* (μετάφρ. R.N. Wilson), Geoffrey Chapman Publishers, London 1974, σσ. 160-164· WILSON, V.M., *Divine Symmetries. The Art of Biblical Rhetoric*, Univ. Press of America, Lanham MD 1997, σσ. 50-51· GRAPPE, C., “Au croisement des lectures et aux origines du repas communautaire. Le récit des pèlerins d’Emmaüs: Luc 24/13-35”, *ÉTR* 74 (1998), 495-499.

41. SCHNIDER, F. – STENGER, W., “Beobachtungen zur Struktur der Emmausperikope”, *BZ* 16 (1972), 109-110· NOLLAND, Luke, σσ. 1198-1199. Βλ. ἀκόμη DESPOTIS, S., “The Way to Emmaus (Lk 24,13-32)”, *OFo* 22 (2008), 169.

42. GILLMAN, J., “The Emmaus Story”, σσ. 180-181· βλ. ἀκόμη WOLTER, *Das Lukasevangelium*, σ. 775.

Οι δύο μαθητές πορεύονται πρὸς Ἐμμαοῦς, ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται καὶ περπατᾶ μαζί τους, ὅμως αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν, διότι

«οἵ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο (α) τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν (β)»

Κεντρικὰ μοτίβα στοὺς στ. 13-33

τὸ ταξίδι

ἡ ἐξήγησις τῶν Γραφῶν

ἡ κλάση τοῦ ἄρτου

Οι μαθητές ἀναγνωρίζουν τὸν Ἰησοῦ: «αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί (α) καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν (β)»

Σημαντικὸ ρόλο στὴ διήγηση διαδραματίζει τὸ ταξίδι, ἔνα μοτίβο κυρίαρχο στὸ ἔργο τοῦ Λουκᾶ ἀλλὰ καὶ στὴ συγκεκριμένη περιοπή. “Οπως κατέστη σαφὲς καὶ στὴν προηγούμενη ἑνότητα, ἡ τοπικὴ μετακίνηση τῶν μαθητῶν ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ συμβάλλει στὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ διήγηση τοῦ κενοῦ μνημείου στὴ διήγηση τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἰησοῦ στοὺς ἔνδεκα καὶ στοὺς ὑπόλοιπους μαθητές. Παρόλληλα παραπέμπει στὴν ἐκτενῆ ἑνότητα τοῦ εὐαγγελίου γιὰ τὸ ταξίδι τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ Γαλιλαία πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ (9,51-19,48) καὶ στὰ πολλὰ ταξίδια τῶν Πράξεων, ἐνῶ δημιουργεῖ ἔνα σαφῆ συνειδημὸ μὲ τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς πρώτης Ἔκκλησίας ὡς «τῆς ὁδοῦ» (Πράξ. 19,9· 22,4· 24,14· πρβλ. ἀκόμη 16,17· 18,25) καὶ τῶν πρώτων χριστιανῶν ὡς «τῆς ὁδοῦ ὄντων» (Πράξ. 9,2). Ἐπιπλέον τὸ ταξίδι μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ καὶ μεταφορικὰ μὲ τὴν ἔννοια τῆς μετάβασης ἀπὸ τὴν ἄγνοια καὶ τὴν πνευματικὴ τυφλότητα στὴ γνώση καὶ τὴν ἐπίγνωση⁴³. ”Ετοι οἱ δύο μαθητές ἔκεινοιν ἔνα ταξίδι κατανόησης μέσα ἀπὸ τὴν ἐξήγηση τῶν Γραφῶν τοῦ πάθους καὶ τῆς ἀνάστασης τοῦ Ἰησοῦ, τὸ ὅποιο κορυφώνεται στὴν ἀναγνώριση καὶ στὴ συνειδητοποίηση τῆς παρουσίας του κατὰ τὴν κλάση τοῦ ἄρτου⁴⁴.

43. KARRIS, R.J., “Luke 24:13-35”, *Interpr* 41 (1987), 58. Μὲ μία ἀνάλογη πνευματικὴ σημασία κατανοεῖ τὸ ταξίδι ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ πρὸς Ἐμμαοῦς καὶ ὁ DESPOTIS, S., “The Way to Emmaus”, 172.

44. Τὸ οῆμα ποὺ χρησιμοποιεῖται στοὺς στ. 15 καὶ 31 εἶναι τὸ «ἐπιγιγνώσκειν», ἔνα οῆμα ἴδιαίτερα σύνηθες στὰ ἔργα τοῦ Λουκᾶ (7 φορὲς στὸ εὐαγγέλιο καὶ 13 στὶς Πράξεις). Συνήθως ἔχει τὴ σημασία τοῦ «ἀναγνωρίζω». Στὴν περίπτωση τῆς ἐμφάνισης στοὺς δύο μα-

Τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν ἄγνοια καὶ τὴν θλίψη στὴν ἀναγνώριση καὶ στὴ χαρὰ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ὑπογραμμίζει ἡ λεπτὴ εἰδωνεία τῆς περικοπῆς, ἡ δόπια «παρακολουθεῖ» ὅλα τὰ στάδια τῆς ἀφήγησης: ὁ Κλεοπᾶς καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς νομίζουν ὅτι γνωρίζουν τὰ γεγονότα, στὴν πραγματικότητα δῆμως δὲν μποροῦν νὰ εἰσδύσουν κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειά τους, σπεύδουν νὰ τὰ διηγηθοῦν στὸν Ἰησοῦ, γιὰ τὸν ὅποιο ὑπονοοῦν ὅτι δὲν εἶναι καλὰ πληροφορημένος, ὅταν οἱ ἀναγνῶστες τοῦ εὐαγγελίου γνωρίζουν ὅτι ἐκεῖνος εἶναι ποὺ πραγματικὰ γνωρίζει, ἀφοῦ βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῶν γεγονότων καὶ ὡς ἀληθινὸς γνώστης τῶν Γραφῶν καὶ τῶν γεγονότων τὰ διερμηνεύει στὴ συνέχεια στοὺς μαθητές⁴⁵.

Εἶναι ώστόσο σημαντικὸν νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι οἱ μαθητές «ἐπιγινώσκουν» τὸν ἀναστημένο Ἰησοῦ ὅχι κατὰ τὴν ἔξήγηση τῶν Γραφῶν ἀλλά «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου», κάτι τὸ ὅποιο διευχρινίζεται δύο φορὲς στὸ κείμενο (σ. 30-31 καὶ 35). Αὐτὸς εἶναι ἔνα ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον στοιχεῖο, τὸ ὅποιο δὲν ἀπαντᾶ στὴν ἐπόμενη ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ στοὺς μαθητὲς στὴν Ἱερουσαλήμ, ὅπου καὶ πάλι λαμβάνει χώρα ἔνα δεῖπνο (24,41-43)⁴⁶ καὶ ὁ Ἰησοῦς «διανοίγει» τὸν νοῦν τῶν μαθητῶν, ὥστε νὰ κατανοήσουν τὰ ὅσα γράφονται στὶς Γραφὲς γιὰ τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ «χριστοῦ» (24,44-45). Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες διαφορές (ὅπως γιὰ παράδειγμα ὅτι προηγεῖται τὸ σκηνικὸ τοῦ δείπνου τῆς ἔξήγησης τῶν Γραφῶν καὶ τῆς κατανόησής τους), σημαντικὴ εἶναι στὴν ἐμφάνιση στοὺς μαθητὲς στὴν κώμη Ἐμμαοῦς ἡ χρήση τοῦ ὅρου «κλάσις τοῦ ἄρτου», ἡ δόπια, ὅπως θὰ ὑποστηριχθεῖ στὴ συνέχεια, δὲ μπορεῖ νὰ εἶναι τυχαία. Τὸ πρόβλημα ποὺ ἔχει τεθεῖ ἀπὸ τὴν ἔρευνα εἶναι, ἐὰν ἐδῶ ὁ ὅρος χρησιμοποιεῖται ὡς

θητὲς στὴν Ἐμμαοῦς σημαίνει ὅχι μόνο τὴν ἀναγνώριση ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμπειρία τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ, HACKENBERG, W., λ. «ἐπιγινώσκω», *Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, τόμ. II, Kohlhammer, Stuttgart – Berlin – Köln ²1981, σ. 61-62. Πρβλ. ἐπίσης τὸ Γεν 3,7.

45. WOLTER, *Das Lukasevangelium*, σ. 779.

46. Σύμφωνα μὲ τὸν MARSHALL, *The Gospel of Luke*, σ. 903 ἡ διήγηση πρέπει ἀρχικὰ νὰ εἴχε εὐχαριστιακὸ χαρακτήρα, ὁ ὅποιος δῆμως στὴ συνέχεια ὑποχώρησε γιὰ νὰ τονισθεῖ ἀπὸ τὸ συγγραφέα ἡ διαδεδομένη στὴν ἀρχαίᾳ ἐκκλησίᾳ παράδοση ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔφαγε μαζὶ μὲ τοὺς μαθητές του. Αὐτὴ ἡ πληροφορία χρησιμοποιεῖται ὡς ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Ἰησοῦς πραγματικὰ καὶ «σωματικῶς» ἀναστήθηκε, βλ. *Πράξ. 10,41*. "Ετσι ἐρμηνεύθηκε ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ, βλ. γιὰ παράδειγμα IGNATIΟΥ, *Σμιρναίοις 3,3, SC 10bis*, 156.

terminus technicus τῆς Εὐχαριστίας ἡ ἐὰν παραπέμπει ἀπλὰ στὰ δεῖπνα ποὺ μοιράστηκε ὁ Ἰησοῦς μὲ τοὺς μαθητές του πρὸν τὸ πάθος καὶ ἀνάστασή του. Γιὰ πολλοὺς νεότερους ἔρμηνευτὲς ὁ ὅρος αλάσις ἐδῶ εἶναι μία σαφὴς ὀναφορὰ στὴν εὐχαριστιακὴ πράξη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας⁴⁷, ἐνῷ κάποιοι ἄλλοι ἀποκλείουν ὅποιαδήποτε τέτοια σχέση καὶ θεωροῦν ὅτι τὸ κέντρο βάρους τῆς διήγησης ἐδῶ βρίσκεται στὴν ἀνάσταση καὶ στὴν ταύτιση τοῦ Ἀναστημένου μὲ τὸν Ἰησοῦ, ἡ ὅποια μπορεῖ νὰ πιστοποιηθεῖ ἀπὸ μάρτυρες⁴⁸. Ὁπωσδήποτε τὰ στοιχεῖα ποὺ τονίζουν οἱ δεύτεροι γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὴ θέση τους εἶναι παρόντα στὴ διήγηση. Ἡ αὐστηρὴ ὅμως διάκριση μεταξὺ τῆς λατρευτικῆς ἐμπειρίας (τῆς εὐχαριστιακῆς ἐμπειρίας τῆς πρώτης ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας) καὶ τῆς ἰστορίας (τοῦ γεγονότος δηλαδὴ τῆς ἐμφάνισης τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ)⁴⁹ περιορίζει τὸ κείμενο σὲ μία μονοεπίπεδη ἀνάγνωση καὶ ἀγνοεῖ τὴ δυναμική του, ἡ ὅποια καταδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἐνδοκειμενικὴ ἀνάγνωσή του⁵⁰.

2.3. Ἡ αλάση τοῦ ἄρτου καὶ ἡ ἔξήγηση τῶν γραφῶν στὸ Λκ. 24,30.35 καὶ στὸ ἔργο Λκ.-Πράξ.

Μία τέτοια προσέγγιση τοῦ κειμένου ἀναδεικνύει τὸν οὐσιαστικὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει ἡ διήγηση γιὰ τὴν αλάση τοῦ ἄρτου στὴν Ἐμμαοῦς, καθὼς μὲ τὴ συνειδητὴ υἱοθέτηση μίας σειρᾶς φραστικῶν καὶ θεματικῶν ὑπαινιγμῶν συνδέει τὰ προ-πασχάλια δεῖπνα τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν μαθητῶν του καὶ κυρίως τὸ Μυστικὸ Δεῖπνο μὲ τὰ εὐχαριστιακὰ δεῖπνα τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Σὲ αὐτὴν μπορεῖ ἵσως νὰ ἐντοπισθεῖ ὁ συνδετικὸς κρίκος μεταξὺ εὐχαριστιακῆς - λειτουργικῆς ἐμπειρίας καὶ χριστοκεντρικοῦ μηνύματος⁵¹.

47. DUPONT, J., “Le repas d’ Emmaus”, *Lumière et Vie* 31 (1957), 77-92. ORLETT, R. “An Influence of the Early Liturgy upon the Emmaus Account”, *CBO* 21 (1959), 212-219. BROWN, R., *An Introduction to the New Testament*, Doubleday, New York 1997, σ. 261.

48. MARSHALL, *The Gospel of Luke*, σ. 891. JOHNSON, *The Gospel of Luke*, σ. 399.

49. Γιὰ τὸ πρόβλημα βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Π., «Ἡ εὐχαριστία ὡς στοιχεῖο περιεκτικότητας καὶ ἐνότητας», *ΔΒΜ* 34 (2006), 101-103.

50. Βλ. καὶ τὴν κριτικὴ τοῦ FITZMYER, *The Gospel According to Luke*, σ. 1560, ὁ ὅποιος παραπτηρεῖ ὅτι τὸ ἔρωτημα, ἐὰν ὁ Ἰησοῦς στὴν Ἐμμαοῦς τέλεσε τὴν Εὐχαριστία, δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντηθεῖ καὶ οὐσιαστικὰ κρίνεται ἀναχρονιστικό.

51. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ὅ.π.

Δύο διηγήσεις, που προηγοῦνται τῆς ἐμφάνισης στοὺς Ἐμμαοῦς, συνδέονται στενά μὲ αὐτήν: τὸ θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων (9,10-17) καὶ ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος (22,14-20).

Αναφορικὰ μὲ τὴν πρώτη οἱ ὅμοιότητες εἶναι σημαντικές: α) καὶ τὰ δύο περιστατικὰ λαμβάνουν χώρα πρὸς τὸ τέλος τῆς ἡμέρας (Λκ. 9,12. 24,29), β) καὶ στὶς δύο περιπτώσεις προηγεῖται ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ (στὸ 9,11 ὁ Ἰησοῦς μιᾶς γιὰ τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὸ 24,32 ἀντικείμενο τῆς διδασκαλίας του εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τῶν γραφῶν), γ) οἱ λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἶναι οἱ ἴδιες: «κατέκλιναν», «λαβών», «κατέκλασεν», «ἐδίδου» στὸ θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ καὶ «κατακλιθῆναι», «λαβών», «εὐλόγησεν», «κλάσας», «ἐπεδίδου», στὸ δεῖπνο στὴν Ἐμμαοῦς⁵². Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ εὐαγγελιστὴς ἐπιθυμεῖ νὰ δημιουργήσει στὸν ἀναγνώστη του συνειδούς μεταξὺ τῶν δύο περιστατικῶν, οἱ δόποιοι μάλιστα γίνονται ἐντονότεροι ἀν κανεὶς ἀναζητήσει, ὅπως προτείνει ὁ B.P. Robinson, τὰ κοινὰ σημεῖα καὶ μὲ τὴν ὅμοιογια τοῦ Πέτρου ἀμέσως μετὰ τὸ θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ (9,10-22). Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἡ διαδοχὴ δείπνου - χορτασμοῦ καὶ ὅμοιογιας στὴν εὐρύτερη ἐνότητα 9,12-22 προαναγγέλλει τὴν ἀνάλογη διαδοχὴ χορτασμοῦ - δείπνου καὶ ἀναγνώρισης στὸ 24,13-35⁵³. “Ἐνα ἐπιπλέον ἐνδιαφέρον στοιχεῖο ἐδῶ εἶναι ἡ παρουσία τοῦ σημαντικοῦ, ὅπως εἴδαμε, μοτίβου τῆς ἐκπλήρωσης τῶν γραφῶν στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ –κυρίως ἀναφορικὰ μὲ τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάστασή του (9,21-22 καὶ 24,26-27)– καθὼς ἐπίσης ὅτι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις προηγεῖται ἡ διδασκαλία τοῦ δείπνου.

Ἡ δεύτερη περικοπή, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συσχετισθεῖ μὲ τὴ διήγηση τῆς ἐμφάνισης στὴν Ἐμμαοῦς, εἶναι ἐκείνη τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Κι ἐδῶ τὸ σκηνικὸ εἶναι ἐκεῖνο τοῦ δείπνου, ὃπου ὁ Ἰησοῦς λειτουργῶντας ὡς οἰκοδεσπότης (ἀν καὶ στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ προσκεκλημένος) μοιράζει τὸν ἄρτο στὸν μαθητές (κατὰ ἀνάλογο τρόπο, ὅπως ἔκανε στὸ θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ)⁵⁴.

52. B.L. JUST, A.A., *The Ongoing Feast: Table Fellowship and Eschatology at Emmaus*, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1993, σσ. 17-18. Ἡ θέση του ὠστόσο ὅτι καὶ στὰ δύο θαύματα κυριαρχεῖ ἡ κλάση τοῦ ἄρτου δὲ φαίνεται νὰ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴ διάτυπωση στὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

53. ROBINSON, B.P., *The Place of the Emmaus Story in Luke-Acts*”, NTS 30 (1984), 490.

54. Εἶναι ἄλλωστε γνωστὴ ἡ κεντρικὴ θέση, τὴν ὅποια καταλαμβάνει μέσα στὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο –ἄλλὰ καὶ στὶς Πράξεις– τὸ μοτίβο τοῦ δείπνου, KARRIS, R.J., *Luke: Artist and Theologian: Luke's Passion Account as Literature*, (Theological Inquiries), Paulist Press, New York 1985, σσ. 47-78.

Οι φραστικές όμοιότητες έπισης τῶν στ. 22,14.19 καὶ 24,30-31 εἶναι ἐμφανεῖς: «ἀνέπεσεν» - «κατακλιθῆναι», «λαβὼν ἄρτον» - «λαβὼν τὸν ἄρτον», «ἔκλασεν» - «ἀλάσας» καὶ «διδόμενον» - «ἐπεδίδου». Μοναδικὸ σημεῖο ἀπόκλισης εἶναι ἡ χρήση στὴν περίπτωση τῆς περικοπῆς τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου τοῦ ρήματος «εὐχαριστεῖν» (εὐχαριστήσας) ἀντὶ τοῦ «εὐλογεῖν» (εὐλόγησεν) στὸ δεῖπνο στὴν Ἐμμαοῦς. Αὐτὴ ἡ διαφορὰ ὀδήγησε πολλοὺς ἔρμηνευτὲς στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ δύο περικοπὲς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ συνδεθοῦν μεταξύ τους κι ὅτι ἐδῶ δὲ γίνεται οὐσιαστικὰ καμιὰ ἀναφορὰ στὴν Εὐχαριστίᾳ⁵⁵. Θὰ πρέπει ὥστόσο νὰ σημειωθεῖ ὅτι μία ἀναλογία μεταξὺ δύο περικοπῶν δὲ σημαίνει ἀναγκαστικὰ μία ἀπόλυτη φραστικὴ ἡ θεματολογικὴ ταύτιση. Σὲ κάθε περίπτωση πρόκειται γιὰ μία ἀναλογία καὶ σκοπὸ ἔχει νὰ βοηθήσει τὸν ἀναγνώστη μέσα ἀπὸ συσχετισμοὺς καὶ συγκρίσεις νὰ ὀδηγηθεῖ σὲ συμπεράσματα, τὰ ὅποια θὰ ἔχουν ἀξία γιὰ τὸ δικό του παρόν. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ Λουκᾶς δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ταυτίσει τὰ δύο γεγονότα, τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καὶ τοῦ δείπνου στὴν Ἐμμαοῦς. Πολὺ περισσότερο φαίνεται νὰ θέλει νὰ ὑπογραμμίσει, ἀνακαλώντας τα στὴ μνήμη τῶν ἀναγνωστῶν του, τὴ δυνατότητα ποὺ ἔχουν τὰ μέλη τῆς ἐκκλησίας νὰ ἔχουν μαζὶ τους τὸν ἀναστημένο Κύριο σὲ κάθε εὐχαριστιακὴ σύναξη⁵⁶. “Οτι πλέον ἡ σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦ ἀποκτᾶ μία νέα ποιότητα, αὐτὸ καθίσταται ἐπίσης σαφὲς ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι ὁ Ἰησοῦς μετὰ τὴν ἀναγνώρισή του ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ἐξαφανίζεται (24,31). Τέλος, οἱ ἐνστάσεις ὅτι α) ἡ κλάσις τοῦ ἄρτου στὴν Ἐμμαοῦς δὲ μπορεῖ νὰ ἔχει καμιὰ ἔστω καὶ ἔμμεση εὐχαριστιακὴ ἀναφορά, διότι δὲν εἶναι οἱ «δώδεκα» (ἢ ἔστω οἱ «ἕνδεκα») ποὺ συμμετέχουν σὲ αὐτὸ ἀλλὰ δύο ἄγνωστοι μέχρι τώρα μαθητὲς⁵⁷ κι ὅτι β) ὁ τόπος ποὺ λαμβάνει χώρα αὐτὸ τὸ

55. Bλ. GILLMAN, “The Emmaus Story”, σ. 168 καὶ σημ. 9· ROBINSON, “The Place of the Emmaus”, σσ. 487 ἔξ.

56. NOLLAND, *Luke*, σ. 1206· FITZMYER, *The Gospel According to Luke*, σσ. 1559-1560. Ἡ θέση πολλῶν ἔρμηνευτῶν, ἀρχαίων καὶ σύγχρονων, ὅτι τὸ κέντρο βάρους τῆς διήγησης βρίσκεται στὴ βεβαιότητα τῆς ἀνάστασης τοῦ Ἰησοῦ, δὲν ἀκυρώνει τὴν ταυτόχρονη ἀνάγνωση τῆς στὴ συνάφεια τῆς εὐχαριστιακῆς ἐμπειρίας τῆς ἀρχαίας ἐκκλησίας, ὅπως ὑπογραμμίζει ὁ BETZ, “Ursprung und Wesen”, σ. 15. Ἐπιπλέον αὐτὴ ἡ σύνδεση τοῦ Ἀναστάντος μὲ μία κοινὴ μὲ τοὺς μαθητές του τράπεζα εἶναι σαφῆς στὶς Πράξ. (1.3-4. 10,41). Τὴ φυσικὴ σχέση μεταξὺ τῶν ἐμφανίσεων τοῦ Ἰησοῦ μετὰ τὴν ἀνάστασή του στὸ πλαίσιο ἐνὸς δείπνου καὶ τῶν εὐχαριστιακῶν δείπνων τῆς πρώτης ἐκκλησίας τονίζει καὶ ὁ CULLMANN, O., “The Meaning of the Lord’s Supper in Primitive Christianity”, στὸ ἔργο τῶν CULLMANN, O. – LEENHARDT, F.J., *Essays on the Lord’s Supper*, James Clarke Publications, Cambridge 2004, σ. 11.

57. ROBINSON, “The Place of the Emmaus”, σ. 487.

πρῶτο δεῖπνο τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ, δὲν εἶναι ἡ Ἱερουσαλήμ ἀλλὰ κάποιος ἄγνωστος τόπος ἔξω ἀπὸ αὐτήν, δὲ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν καταλυτικὰ ἐπιχειρήματα, ἢν ἡ περικοπὴ ἀναγνωσθεῖ στὸ ἐπίπεδο τῆς ἐμπειρίας τῶν πρώτων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων καὶ τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ τρίτου εὐαγγελίου. Τὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα λειτουργοῦν μᾶλλον προληπτικὰ τῆς νέας πραγματικότητας ποὺ ἐγκαινιάζεται καὶ μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν ὡς ἐνδεικτικὰ τοῦ περιεκτικοῦ χαρακτήρα τῆς Εὐχαριστίας τῶν πρώτων χριστιανικῶν κοινοτήτων⁵⁸: τὸ εὐχαριστιακὸ δεῖπνο δὲν περιορίζεται στὸν αλειστὸ κύκλῳ τῶν δώδεκα καὶ στὰ ὅρια μίας μικρῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας στὴν Ἱερουσαλήμ⁵⁹. Χωρὶς νὰ χάνει ποτὲ τὴν ἀναφορά της στὶς ἀπαρχές της (ἀφοῦ καὶ σὲ ἀφηγηματικὸ ἐπίπεδο οἱ δύο ὁδοιπόροι πρὸς Ἐμμαοῦς ἐπιστρέφουν στοὺς ἐνδεκα στὴν Ἱερουσαλήμ καὶ ἡ θέση τῆς Ἐμμαοῦς μέσα στὴ διήγηση προσδιορίζεται ἀναφορικὰ μὲ τὴν πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ), ἡ πρώτη Ἐκκλησία διευδύνει τοὺς ὅριζοντές της πέραν τῆς Ἱερουσαλήμ κατὰ τὴν ἐπιταγὴ τοῦ ἀναστημένου Κυρίου (Λκ. 24,47-48 καὶ Πράξ. 1,8). Η διήγηση τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἰησοῦ στὸ Λκ. 24,13-35 ὑπαινίσσεται ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν στὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἔργου τοῦ Λουκᾶ καὶ βρίσκεται σὲ πλήρη συμφωνία μὲ τὸ θεολογικὸ πρόγραμμά του⁶⁰.

Η εὐχαριστιακὴ ἀνάγνωση τοῦ περιστατικοῦ στὴν Ἐμμαοῦς δὲν καταργεῖ βέβαια τὸν χριστοκεντρικὸ χαρακτήρα τοῦ γεγονότος. Στὴ διήγηση τὸ θέμα τῆς συζήτησης εἶναι ὁ Ἰησοῦς, στὸ πρόσωπό του ἐκπληρώνονται οἱ προφητεῖες, αὐτὸς εἶναι ποὺ μπορεῖ νὰ δώσει τὴ σωστή τους ἐρμηνεία, εἶναι ὁ οἰκοδεσπότης τοῦ δείπνου καὶ ὅλα, ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν καὶ κλάση τοῦ ἀρτου, ὁδηγοῦν στὴν ἐπίγνωσή του. "Ηδη παλαιότεροι ἐρευνητὲς τόνισαν ὅτι οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος κατὰ τὴ διάρκεια ἐνὸς κοινοῦ δείπνου ἔχουν τὸν χαρακτήρα χριστοφάνειας⁶¹, ἡ ὁποία στὴν περίπτωση τῆς ἐμφάνισης στὴν Ἐμμαοῦς προετοι-

58. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Π., «Ἡ εὐχαριστία ὡς στοιχεῖο περιεκτικότητας καὶ ἐνότητας», σσ. 95-ξ.

59. JUST, *The ongoing feast*, σ. 51.

60. Γ' αὐτὸ βλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Χ., *Oἱ ἀπαρχὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Κύπρο* (*Σπουδὲς στὸν Ἀρχέγονο Χριστιανισμό 3*), ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 281-298.

61. Βλ. τὶς μελέτες τῶν SCHWEITZER A., *Das Abendmahlsproblem auf Grund der wissenschaftlichen Forschung des 19. Jahrhunderts und der historischen Berichte. Heft 1: Das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums*, Mohr Siebeck, Tübingen 1929 καὶ GOGUEL, M., *L'Eucharistie des origines à Justin Martyr*, Paris 1910. Κυρίως, ωστόσο, αὐτὴ ἡ θέση ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν BULTMANN, *Die Geschichte der synoptischen Tradition*, σ. 316.

μάζεται μὲ δύο τρόπους: α) μὲ τὴ χριστοκεντρικὴ ἐξήγηση τῶν Γραφῶν, ἡ ὅποια ἐκφράζεται σαφῶς μέσα ἀπὸ τὸ σχῆμα προφητείᾳ - ἐκπλήρωσῃ, τὸ ὅποιο κυριαρχεῖ, ὅπως ἀναφέρθηκε, σὲ ὅλο τὸ 240 κεφάλαιο καὶ β) μὲ τὴν οἰκουμένην τοῦ ἄρτου⁶². Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς τῶν δύο στοιχείων⁶³, ὁ ὅποιος, ὅπως ἐπισημάνθηκε στὴ διαχρονικὴ ἀνάλυση τῆς περικοπῆς, μπορεῖ νὰ εἶναι ἔργο τοῦ Ἰδιου τοῦ Λουκᾶ, εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸς καὶ παραπέμπει, ὅπως ἔχει ἥδη ὑποστηριχθεῖ, στὴν πρακτικὴ τῶν ἀρχαίων χριστιανικῶν συνάξεων⁶⁴.

Οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἐπιβεβαιώνουν αὐτὴ τὴν ὑπόθεση. Κατὰ καιροὺς ἔχουν τονισθεῖ οἱ ἀναλογίες μεταξὺ τῆς ἐμφάνισης στὴν Ἐμμαοῦς καὶ διαφόρων περικοπῶν τῶν Πράξεων. Τὸ χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εἶναι ἡ διήγηση γιὰ τὸν Αἰθίοπα εὐνοῦχο (Πράξ. 8,26-40), ὅπου πραγματικὰ οἱ ὅμοιότητες, ἀπὸ ἀπόψεως λεξιλογίου, ἀφηγηματικῶν μοτίβων καὶ θεολογικῶν θεμάτων, εἶναι σημαντικές: α) τὸ μοτίβο τοῦ ταξιδιοῦ, ὃπου καὶ πάλι ὁ πρωταγωνιστὴς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, β) ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν ἀπὸ τὸν Αἰθίοπα ἀξιωματοῦχο καὶ ἡ ἐξήγησή τους ἀπὸ τὸν Φίλιππο καθ' ὅδόν, γ) ἡ χριστοκεντρικὴ ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν, δ) ἡ «ἐξαφάνιση» τοῦ Φίλιππου μετὰ τὴ βάπτιση τοῦ ἀξιωματούχου, ε) ἡ κορύφωση τῆς διήγησης στὴν περίπτωση τοῦ Ακ. 24,13-35 στὴν οἰκουμένη τοῦ ἄρτου καὶ σὲ ἐκείνην τοῦ Πράξ. 8,26-40 στὸ βάπτι-

62. Ἐνῶ στὸ γαλλόφωνο κυρίως χῶρο τονίσθηκε ἰδιαίτερα ὁ εὐχαριστιακὸς χαρακτήρας τῆς περικοπῆς, βλ. γιὰ παράδειγμα CHAUVET, L.-M., *Symbol and Sacrament: a Sacramental Interpretation of Christian Existence* (μετάφρ. P. Madigan – M. Beaumont), The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1995, σσ. 167-185, εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι οἱ ὅποιοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στὴ «λειτουργία τοῦ λόγου», βλ. γιὰ παράδειγμα JOHNSON, *The Gospel of Luke*, σ. 399 καὶ παλαιότερα BETZ, “Ursprung und Wesen”, σ. 15.

63. Μολονότι εἶναι σαφὲς ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς διήγησης ὅτι οἱ μαθητὲς ἀναγνωρίζουν τὸν Ἰησοῦν «ἐν τῇ οἰκουμένῃ τοῦ ἄρτου» κι ὅχι νωρίτερα (βλ. ὠτόσο 24,32), ἡ ἐξήγηση τῶν Γραφῶν εἶναι οὐσιαστικὸ στοιχεῖο στὴν πορεία τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὴν ἄγνοια πρὸς τὴν ἐπίγνωση, βλ. BOVON, F., *L'evangile selon Saint Luc* (19,28 – 24,53), (*Commentaire du Nouveau Testament*, 2ème ser., ΙΙΙd), Labor et Fides, Genéve 2009, σ. 453. Αὐτὸς ὅμως ποὺ ὀδηγεῖ στὴ συγκρότηση τῆς πρώτης κοινότητας καὶ στὴ διαμόρφωση τῆς ταυτότητάς της δὲν εἶναι ἀπλὰ ἡ ἐρμηνευτικὴ ἀναφορὰ τῶν Γραφῶν στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἀλλὰ ὁ συνδυασμός της μὲ τὸ γεγονός τῆς εὐχαριστίας. Βλ. γιὰ παράδειγμα τὴν ἐπισήμανση τῆς σχέσης γεύματος καὶ κοινότητας στὴ μελέτη τοῦ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, «Ἡ εὐχαριστία ὡς στοιχεῖο περιεκτικότητας καὶ ἐνότητας», σσ. 81-82 καὶ 103-104.

64. Βλ. γιὰ παράδειγμα RIESNER, “Die Emmaus-Erzählung”, σ. 159· FITZMYER, *The Gospel According to Luke*, σ. 1560.

σμα⁶⁵. Άπο τὴν ἄλλη ὡστόσο θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ σημειωθοῦν καὶ οἱ διαφορὲς μὲ τὴ διήγηση γιὰ τὴν Ἐμμαοῦς: α) ἀπουσιάζει τὸ στοιχεῖο τῆς χριστοφάνειας καὶ β) ἐδῶ δὲ γίνεται λόγος γιὰ κλάση τοῦ ἄρτου ἀλλὰ γιὰ βάπτισμα. Παρὰ τὶς ἀξιοσημείωτες ὅμοιοτήτες μεταξὺ τῶν δύο περικοπῶν οἱ οὐσιαστικὲς διαφορὲς καθιστοῦν δικαιολογημένη τὴν προειδοποίηση τοῦ J.A. Fitzmyer ὅτι δὲ θὰ πρέπει νὰ ὑπεροτονίζεται ὁ μεταξύ τους παραλληλισμός.

Μία σύντομη ὡστόσο ἀναφορὰ στὴ ζωὴ τῆς πρώτης κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων στὸ Πράξ. 2,42 θὰ μποροῦσε ἵσως νὰ συμβάλει οὐσιαστικὰ στὸ ὑπὸ διερεύνηση ζήτημα τῆς παρούσας μελέτης. Τέσσερις δοτικές (τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων, τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου, ταῖς προσευχαῖς) οἱ ὄποιες συντακτικὰ ἔξαιρονται ἀπὸ τὴ μετοχή «προσκαρτεροῦντες» δίνουν ἐδῶ τὸ περιεχόμενο τῆς κοινῆς ζωῆς τῶν μελῶν τῆς ἴεροσολυμιτικῆς κοινότητας⁶⁶. Δύο χαρακτηριστικὰ αὐτῆς τῆς κοινότητας θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν ἐδῶ. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ «κλάσις τοῦ ἄρτου», ὅρος ὁ ὄποιος φαίνεται νὰ λειτουργεῖ ὡς terminus technicus. Σὲ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα μᾶς ὀδηγεῖ καὶ ἡ παραλληληγράφηση του σε ἄλλα σημεῖα τῶν Πράξεων καὶ εἰδικότερα στὰ 20,7.11· 27,35. Στὸ πρῶτο μάλιστα παραλληλο ἀναφέρεται ὅτι ἡ κλάση τοῦ ἄρτου, ποὺ τέλεσε ὁ Παῦλος, ἔλαβε χώρα «τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων», ἔνας χρονικὸς προσδιορισμός ποὺ σαφῶς παραπέμπει στὶς ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστημένου στὸ Λκ. 24. Μολονότι ὑποστηρί-

65. BOUWMANN, G., *Das Dritte Evangelium*, Patmos Verlag, Düsseldorf 1968, σσ. 13-14· DUPONT, J. "The Meal at Emmaus", στὸ ἔργο τοῦ DELORME, J., *The Eucharist in the New Testament: A Symposium*, Helicon – Chapman, Baltimore - London 1964, σ. 119-120· MARSHALL, *The Gospel of Luke*, σ. 890.

66. Ἐχουν προταθεῖ διάφοροι τρόποι σύνδεσης τῶν τεσσάρων αὐτῶν μετοχῶν μεταξύ τους, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὄποιες ἀποτυπώνονται καὶ στὴ χειρόγραφη παράδοση τοῦ κειμένου. Σὲ κάποιες περιπτώσεις ἡ δοτική «τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» κατανοήθηκε ὡς παράθεση στὴ δοτική «κοινωνίᾳ», CADBURY, H. - LAKE K., *Commentary on Acts*, Baker, Grand Rapids 1979, σσ. 27-28· βλ. ἐπίσης τὴ γραφή «τῆς κλάσεως» σὲ χειρόγραφα λατινικὰ καὶ ἄλλα (d, vg, syr^p, bo). Ή προσθήκη τοῦ «καί» μεταξὺ τῶν λέξεων «κοινωνίᾳ» καὶ «κλάσει», ποὺ μαρτυρεῖται στὰ χειρόγραφα N^o E Ψ 33 1739 m sy καὶ σὲ ἐκεῖνα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κειμένου, σκοπὸ ἔχει νὰ διακρίνει τὶς δύο δοτικές. Ή πρόταση νὰ ἀναγνωσθοῦν οἱ τέσσερις δοτικές ὡς τέσσερα ἀνεξάρτητα μεταξύ τους χαρακτηριστικὰ τῆς ζωῆς τῆς ἴεροσολυμιτικῆς κοινότητας υἱοθετεῖται ἐδῶ. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἡ λ. «κοινωνίᾳ» θὰ μποροῦσε νὰ κατανοηθεῖ μὲ τὴν ἔννοια τῆς «πνευματικῆς συναστροφῆς», βλ. SEEEMANN, H., *Der Begriff KOINΩΝΙΑ im Neuen Testament*, (BZNW 74), Töpelmann, Giessen 1933, σσ. 87-92 καὶ PERVO, R.I., *Acts. A Commentary, (Hermeneia Commentaries)*, Augsburg Fortress Press, Minneapolis Minnesota 2009, σσ. 92-93.

χθηκε ἀπὸ ὁρισμένους ἐρμηνευτὲς⁶⁷ ὅτι ἐδῶ δὲ γίνεται οὐσιαστικὰ λόγος γιὰ εὐχαριστία, ἡ χρονικὴ τοποθέτηση αὐτοῦ τοῦ δείπνου κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος –ἡμέρα ἡ δούια συνδέθηκε μὲ τὴν τέλεση τῆς Εὐχαριστίας ἥδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Ἐκκλησίας⁶⁸ – καὶ ἡ χρήση τοῦ ὄρου «κλάσις» ὡς συνώνυμου μὲ τὴν Εὐχαριστία ἥδη στὴν πρώιμη χριστιανικὴ γραμματεία⁶⁹, διδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ἐδῶ πρόκειται γιὰ εὐχαριστιακὴ σύναξη⁷⁰. Κι ἐδῶ ὅπως καὶ στὸ Πράξ. 2,42 ἡ κλάση τοῦ ἄρτου συνδυάζεται μὲ τὴ διδασκαλία. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις δὲ δίνεται τὸ περιεχόμενο τῆς διδαχῆς τῶν ἀποστόλων καὶ τῆς διμιλίας τοῦ Παύλου ἀντίστοιχα. Εἶναι ὅμως πολὺ πιθανὸ θέμα τους νὰ ἔται για τὴν Χριστοκεντρικὴ ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν⁷¹. Αὐτὸ τουλάχιστον βεβαιώνει ἡ ἔξεταση τῶν λόγων τοῦ Πέτρου (κατὰ τὴν Πεντηκοστὴ 2,14-36, στὸ Ναὸ 3,11-26, στὸν Κορινήλιο 10,34-43), τοῦ Στεφάνου (7,1 ἔξ.) ἀλλὰ καὶ τοῦ Παύλου (στὴν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας 13,16-47), ὅπου τὸ στοιχεῖο τῆς ἐκπλήρωσης τῶν προφητειῶν στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἔντονο. Ἐπομένως κι ἐδῶ, ὅπως καὶ στὰ Λκ. 24,13-35 καὶ 24,44-49 ἀπαντοῦν καὶ τὰ δύο στοιχεῖα, τῆς κλάσης τοῦ ἄρτου καὶ τῆς ἔξιγησης τῶν Γραφῶν. Αὐτὴ ἡ διαπίστωση θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἔνα ἐπιπλέον ἐπιχείρημα τῆς θέσης ποὺ διατυπώθηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ παρόντος ἄρθρου, ὅτι εἶναι δηλαδὴ δυνατὴ καὶ θεμιτὴ ἡ δυναμικὴ καὶ σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα ἀνάγνωση τῆς διήγησης γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ στοὺς δύο μαθητές του ποὺ πορεύονταν πρὸς τὴν Ἐμμαοῦς καὶ τῆς κατανόησής της ἐπομένως μέσα στὴ συνάφεια τῶν εὐχαριστιακῶν συνάξεων τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Χωρὶς

---

67. Βλ. γιὰ παράδειγμα BARRETT, C. K.: *A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles*, T&T Clark International, London – New York 2004, σ. 950.

68. Κατὰ πᾶσα πιθανότητα ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, PESCH, R., *Die Apostelgeschichte*. 2. Teilband: Apg 13-28, (EKK V/2), Benziger Verlag – Neukirchener Verlag, Zürich – Neukirchen κ.ἄ. 1986, σ. 193, βλ. ἀκόμη ΠΛΙΝΙΟΥ, *Epist. X*, 96. "Ἄς σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι καὶ τὸ δεῖπνο στὴν Ἐμμαοῦς δηλώνεται ὅτι λαμβάνει χώρα «τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων» ἐὰν καὶ ἔχει ἥδη δύσει ὁ ἥλιος (24,29: «πρὸς ἐσπέραν ἐστίν καὶ οὐκλικεν ἡ ἡμέρα»).

69. Βλ. ἐκτὸς ἀπὸ τὰ προαναφερούμενα χωρία στὸ κατὰ Λουκᾶν καὶ στὶς Πράξεις, τὸ Α΄ Κορ. 11,24· Μκ. 14,22· Μτ. 26,26 ἀλλὰ καὶ Διδαχὴ 14,1· Πράξεις Ιωάννου 110· Πράξεις Παύλου 3,5.

70. PERVO, *Acts*, σ. 93, ὑποσ. 37.

71. 'Ο PESCH, R., *Die Apostelgeschichte*. 1. Teilband: Apg 1-12, (EKK V/1), Benziger Verlag – Neukirchener Verlag, Zürich – Neukirchen κ.ἄ. 1986, σ. 130 κάνει λόγο γενικὰ γιὰ τὴν προφορικὴ παράδοση γιὰ τὸν Ἰησοῦ ὡς περιεχόμενο τῆς ἀποστολικῆς διδαχῆς.

νὰ ἀναιρεῖται ἡ ἀνάγνωσή της στὸ ἐπίπεδο τῆς ἰστορίας –ἀφοῦ ἄλλωστε ἰστορία καὶ ἐμπειρία εἶναι ἄρρητα δεμένες στὴν πρωτοχριστιανικὴ παράδοση– ἡ «εὐχαριστιακή» κατανόηση τῆς περικοπῆς μεταφέρει τὸ κέντρο βάρους στὴν ἐμπειρία τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καὶ φωτίζει μία σημαντικὴ πτυχὴ τῆς ζωῆς της, αὐτὴν τῆς διαμόρφωσης τῆς αὐτοσυνειδησίας της μέσα ἀπὸ τὴν χριστοκεντρικὴ ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν καὶ τὴν κοινωνία μὲ τὸν Ἀναστημένον Ιησοῦν στὴν εὐχαριστιακὴ τράπεζα⁷².

---

72. Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Π., «Τὸ πρόβλημα τῆς θεολογίας τῆς Καινῆς Διαθήκης (Λουκᾶς)», στὸ σύλλογικὸ τόμο: *Τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο. Προβλήματα φιλολογικά, ἰστορικά, ἑρμηνευτικά, θεολογικά. Εἰσηγήσεις Ι' Συνάξεως Ὁρθοδόξων Βιβλικῶν Θεολόγων, Βόλος 15-17 Σεπτεμβρίου 2000*, Ἐκδοση Τ. Μ. Δημητριάδος καὶ Ἀλμυροῦ, Βόλος 2003, σσ. 89-91.