

Αἴρεση καὶ Γεωγραφία: Τό «παράδειγμα» τῶν Κολοσσῶν

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ*

Εἰσαγωγικά

Στὸ παρὸν ἄρθρο¹ θὰ ἔξετάσουμε τὴν ἐπίδραση ποὺ ἀσκεῖ στὴ διαμόρφωση μιᾶς «αἴρεσης»² ἡ γεωγραφία καὶ εἰδικότερα ἡ ἀνθρωπογεωγραφία³. Ὡς παράδειγμα ἐπέλεξα αὐτήν (τὴν «αἴρεση») ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Π.) στὴν *Πρὸς Κολοσσαῖς* (Κολ.). Ἡ Κολ.⁴ ἀποτελεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ πλέον

* Ό Σωτήριος Δεσπότης εἶναι Ἀν. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

1. Θὰ ἥθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν συνάδελφο Κ. Ζάρρα γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ παρόντος καὶ τὶς προτάσεις του σὲ σημεῖα τὰ ὅποια ἀφοροῦν κατεξοήν στὶς ἐμπειρίες τῶν Ἰουδαίων μυστικῶν καὶ τὴν ταυτότητα τῆς «αἴρεσης» ποὺ ἀντιμετωπίζεται στὴν Κολ.

2. Τοποθετῶ τὸν ὄρο αἴρεση σὲ εἰσαγωγικὰ καθὼς ἡ συγκεκριμένη «φιλοσοφία», ὅπως θὰ ἀποδειχθεῖ καὶ κατὰ τὴν πραγμάτευσή της, δὲν πληροὶ ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ σηματοδοτεῖ αὐτός (ὁ ὄρος) στὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία. Σύμφωνα μὲ τὸν Ιω. ΚΑΡΜΙΡΗ (*ΘΗΕ 1 1087*) αἴρεσις εἶναι πᾶσα πεπλανημένη διδασκαλία, παρεκκλίνουσα ἀπὸ τὴν γνησίας χριστιανικῆς πίστεως, ἀμα δὲ καὶ πᾶσα ἰδιαίτερα χριστιανικὴ κοινότης, διαφωνοῦσα πρὸς τὴν δογματικὴν διδασκαλίαν τῆς ἀληθοῦς Ἐκκλησίας καὶ ἀποκοπεῖσα ἀπὸ τῆς κοινωνίας καὶ ἐνότητος μετ' αὐτῆς.

3. Ἀνθρωπογεωγραφία εἶναι τὸ τιμῆμα τῆς γεωγραφικῆς ἐπιστήμης ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ χωρικὴ διαφοροποίηση καὶ ὁργάνωση τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας καὶ τοὺς συσχετισμοὺς μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον. [...] Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὴ σύγχρονη ἀνθρωπογεωγραφία, ὁ χῶρος εἶναι ἔξ ορισμοῦ πολιτισμικός (= μή «φυσικός»). Βλ. ΤΕΡΚΕΝΑΗ Θ., ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Θ., ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Ἀνθρωπογεωγραφία: Βασικὲς ἔννοιες καὶ θεωρητικὲς τάσεις, Ἀνθρωπογεωγραφία. Ἀνθρωπος, Κοινωνία καὶ Χῶρος, ἐπιμ. Θ. Τερκενλή κ.ἄ. Ἀθήνα: Κριτική 2007 19-39, ἐδῶ 19. Σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιδράσεις ποὺ ἀσκεῖ τὸ περιβάλλον στὴν ψυχοσωματικὴ ὑπόσταση τοῦ πληθυσμοῦ ἀναφέρεται ὁ Γαληνός (*Πέρι γάμου 129 μ.Χ. – Ρώμη 199 μ.Χ.*) στὸ “Οὐ ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἔπονται (Ἀθῆναι: Ἀθηνᾶ Μπάζου 2011). Στὸ κεφ. 8 μνημονεύει ἀντίστοιχες ἀπόψεις τοῦ θείου *Ιπποκράτους* ἀπὸ τὸ ἔργο του *Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων* καὶ στὸ κεφ. 9 τοῦ *Πλάτωνος* ἀπὸ τὸν *Τίμαιο* (27c3-7) καὶ τοὺς *Νόμους* (747d). Θεωρεῖ, ὅπως καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, τὴν ψυχὴν εἶδος σωματικὸν (*Περὶ ψυχῆς 412^a 10-21*).

4. Τὸ νεότερο βιβλίο ἀναφορικά μὲ τὴν Κολ. εἶναι αὐτὸ τῆς FRANK N., *Der Kolosserbrief im Kontext des paulinischen Erbes. Eine intertextuelle Studie zur Auslegung und Fortschreibung der Paulustradition*. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 2 Reihe - WUNT 271 Tübingen: Mohr Siebeck 2009. Σχετικὰ μὲ τὴ βιβλιογραφία ἀναφορικὰ μὲ τὴν Κολ.

παράδοξα κείμενα τῆς Κ.Δ. τὸ ὄποιο συγγράφεται τὶς παραμονὲς ἐνὸς τρομεροῦ σεισμοῦ τὸ 60/1 μ.Χ.⁵ ποὺ μᾶλλον διέγραψε τὴν πόλη ἀπὸ τὸν χάρτη⁶. Γι' αὐτὸν καὶ οἱ Κολοσσές δὲν μνημονεύονται οὔτε στὶς ἑπτάδες τῶν Ἐπιστολῶν τῆς Ἀποκάλυψης καὶ τοῦ Ἰγνατίου οὔτε ἀναφέρεται ὡς ἔδρα κάποιου ἐπισκόπου, δῆπος ἀντιθέτως συμβάίνει μὲ τὶς ἄλλες δύο πόλεις τῆς κοιλάδας τοῦ Λύκου. Προφανῶς οἱ παραλήπτες τῆς (ἐπιστολῆς) μετὰ τὸ συνταρακτικὸν αὐτὸν γεγονός (ποὺ ἵσως ἀπτηχεῖται στὸ Ἀποκ. 16,19) μετακόμισαν εἴτε στὶς Χῶνες εἴτε στὴ Λαοδίκεια (ἢ ὅποια ἔσανακτίστηκε καὶ μάλιστα μὲ ἴδιους πόδους). Ἐάν ἡ Κολ. γράφτηκε ἀπὸ τὴν Ρώμην περὶ τὸ 60 μ.Χ. εἶναι ἄγνωστο ἐὰν τελικὰ ἀκούστηκε στὸν τόπο προορισμοῦ τῆς ἢ στὸν χώρους ποὺ εἶχαν καταφύγει οἱ κάτοικοι τῆς. Ἡ ἴδια ἡ ἐπιστολὴ περιέχει τὴν διορατικὴν πρόβλεψην νὰ ἀναγνωσθεῖ καὶ στὴ Λαοδίκεια (4, 15-16)⁷. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τέλος τῶν Κολοσσῶν, δύο χρόνια μᾶλλον ἀργότερα ἥλθε καὶ τὸ μαρτυρικὸν τέλος τοῦ Π.⁸ ποὺ φιλοδοξοῦσε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν πόλη γι' αὐτὸν καὶ στὴ Φιλήμ. προσκαλεῖ τὸν παραλήπτη νὰ ἐτοιμάσει ἔενία (στ. 22). Σὲ ὅλα τὰ ἀνωτέρω «παράδοξα» στοιχεῖα ποὺ συνδέονται μὲ τὴν Κολ. πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ μοναδικὴ ἐπιχειρηματολογία τοῦ συγγραφέως τῆς (ἢ Χριστολογία καὶ ἡ Ἐκκλησιολογία) ἀλλὰ καὶ ἡ χρήση 37 ἀπαξ λεγόμενων ὅρων⁹ ποὺ δὲν εἶναι σαφὲς ἢν ήταν τεχνικοί (ὅροι) τῆς καταπολεμούμενης αἴρε-

βλ. ἐπίσης τὸν ἰστότοπο <http://cranfordville.com/NT-BiblioComIBCol.html>. Στὴν Ἑλλάδα ἔχωνται ἔξις: ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Δ., Ἀποστόλου Παύλου Ἐπιστολὴς πρὸς Ἐφεσίους, Φιλιππίστων, Κολοσσαῖς, Φιλήμονα Θεσσαλονίκη: Πουνγαρᾶ 1981. ΤΣΑΚΩΝΑ Β. Γ., Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Κολοσσαῖς Ἐπιστολὴν τοῦ ἀποστόλου Παύλου, Ἀθῆναι 1994.

5. ΤΑΚΙΤΟΣ, Χρονικά 1051· Ὁρόσιος [375-418· μαθητής τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου], *Historiae adversum paganos* 7.7.12.

6. Δὲν γνωρίζουμε τί συνέβη μὲ τὸν οἶκο τοῦ Φιλήμονα, ὁ ὄποιος μᾶλλον κατοικοῦσε στὶς Κολοσσές, δῆπος ἔξαγεται ἀπὸ τὴν σημείωση τοῦ Π. σὺν Ὁνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὃς ἐστὶν ἐξ ὑμῶν (Κολ. 4,9) ἀλλὰ καὶ τὶς παραλληλότητες μεταξὺ Κολ. 4,9-14 καὶ Φιλήμ. 23-24. Ὁ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ἐπισημαίνει δὲτο μέχρι τὶς μέρες του (5^{ος} αἰ. μ.Χ.) σωζόταν τὸ σπίτι τοῦ Φιλήμονα (PG. 82. 872). Βλ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κολοσσαῖς 556.

7. Ὁ ΜΑΡΚΙΩΝ Μνημονεύει ἔκτὸς τῆς Κολ. καὶ τῆς Ἐφ. καὶ μία Πρὸς Λαοδικεῖς καὶ μία Πρὸς Ἀλεξανδρεῖς. Πρόκειται γιὰ νόθους ἐπιστολές. Ὁ ΤΕΡΤΥΛΙΑΝΟΣ καὶ ὁ HARNACK ἴσχυρίζονται δὲτο ἡ Πρὸς Λαοδικεῖς εἶναι ἡ Πρὸς Ἐφεσίους. Βλ. σχετικὰ ΣΑΚΚΟΥ Σ. Ν., Ὁ Κατάλογος τοῦ Μουρατόρι, Θεσσαλονίκη 1970, 32.

8. DUNN J.D.G., *Beginnings from Jerusalem* (Christianity in the Making, vol. 2) Michigan: Eedermans 2009, 1057. ΔΕΣΠΟΤΗ Σ., Ἡ Τεραποστολικὴ Περιοδεία τοῦ Παύλου στὸν ἔλλαδικὸν Χῶρο (Μακεδονία-Ἀχαΐα-Ασία). Ἀθήνα: Οὐρανός 2010, 282.

9. WISCHMEYER O., Die Rezeption des Paulus im 1 Jahrhundert, *Paulus. Leben-Umwelt-Werk-Briefe* (O. Wischmeyer hrsg.), Tübingen und Basel: A. Francke 309-340, ἐδῶ 313. Οἱ περισσότεροι μοναδικοὶ ὅροι τῆς Κολ. συναντῶνται στὸν ὠραιότατο χριστολογικὸν ὑμνο 1,15-20 καὶ στὸ ἀντιρρητικὸν τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς (2,6-23).

σης ἥ/καὶ λογοπαίγνια τοῦ Π. Παράλληλα τὸ περιεχόμενο τῆς Κολ. ἐπαναλαμβάνεται «βελτιωμένο» στὴν παράλληλη - συνοπτική (πρὸς τὴν Κολ.) Πρὸς Ἐφεσίους, τὴν μόνη Καθολικὴ Ἐπιστολή (καὶ μάλιστα μὲ πολλὰ ἰωάννεια στοιχεῖα) ποὺ φέρεται ὅτι ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν Π. πρὸς Ἐκκλησίες τῆς Ἀσίας εἴτε μαζὶ μὲ τὴ Φιλήμ. καὶ τὴν Κολ. ἥ ἀργότερα ἀπὸ ἔναν μαθητή του. Τὸ γεγονός ὅτι μία ἐπιστολὴ πρὸς μὰ κατεστραμμένη πόλη ἐντάχθηκε στὸν Κανόνα ἀλλὰ καὶ «ὑπομνηματίσθηκε» ἀπὸ τὴν Ἐφεσίους σημαίνει τὴ σπουδαιότητα καὶ τὴν ἀπήχησή της.

Οἱ ἴδιαιτερότητες τῆς Κολ. δὲν ὀφείλονται κατ' ἀνάγκην στὴ συγγραφή τῆς ἀπὸ κάποιον μαθητὴ τοῦ Π. ἀλλὰ καταρχὰς στὴν «πρωτότυπη» αἵρεση ποὺ ἀντιμετωπίζεται στὶς Κολοσσές. Ἄραγε τί νόημα θὰ εἶχε ἡ συγγραφὴ μᾶς πλαστῆς ἐπιστολῆς σὲ μιὰ Ἐκκλησία μᾶς πόλης ποὺ εἶχε καταστραφεῖ¹⁰; Ἐὰν εἶχε συγγραφεῖ ἀργότερα, ὅπως εἰκάζεται ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῆς ἐπιστημονικῆς Κοινότητας, ἵσως ὑπῆρχε κάποιος ὑπαινιγμός στὸν Ἐγκέλαδο ποὺ συγκλόνισε τὴν Κοιλάδα τοῦ Λύκου, ὅπως θεωρεῖται ὅτι συμβαίνει στὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια μὲ τὴν πυρπόληση τῶν Ἱεροσολύμων τὸ 70 μ.Χ. Θὰ ἀνέμενε δηλ. κάποιος μία προφητεία ex eventu. “Οπως ἥδη ἐπισημάνθηκε, ἡ καθιέρωσή της στὸν Κανόνα καὶ ὁ «ὑπομνηματισμός» της ἀπὸ τὴν Ἐφ. ἔχουν νόημα μόνον ἐὰν ὄντως ἦταν παύλεια.

Σύμφωνα μὲ νεότερῃ ἄποψῃ¹¹, ἡ συγκεκριμένη ἐπιστολὴ ἔχει ἔντονη τὴ «σφραγίδα» τοῦ Τιμόθεου, ὁ ὅποιος εἶναι μᾶς μὲ τὸν Π. ἀποστολέας της. Ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν ἦταν γόνος τῆς Λυκαονίας (Λύστρα: Πρ. 16,1) ποὺ γειτονεύει μὲ τὴ Φουγγία, ἔχοντας μάλιστα Ἑλληνα πατέρα καὶ Ἐβραία μητέρα. Αὕτη παρότι τὸν δίδαξε τὰ ἱερὰ γράμματα (Β' Τιμ. 3,15) δὲν τοῦ εἶχε κάνει περιτομή, ἡ ὅποια παραδόξως στὴν Κολ. δὲν καταπολεμεῖται (ὅπως ἀντιθέτως συμβαίνει στὴν Πρὸς Γαλάτας). Ἄρα ἦταν γνώστης τῶν συ-

10. Βλ. DUNN, *Beginnings from Jerusalem* 1038-40. Ἡ ἀμφισβήτηση τῆς παύλειας πατρότητας τῆς ἐπιστολῆς καὶ ἡ τοποθέτηση τοῦ χρόνου συγγραφῆς της μετὰ τὸ 80 μ.Χ. ἐδοάζεται στὰ ἔξης στοιχεῖα: ἐνῷ στὶς κλασικὲς ἐπιστολές τοῦ Π. ὁ ὅρος ἐκκλησία ἔχει τοπικὸ χαρακτῆρα, στὴν Κολ. ἔχει οἰκουμενικὴ διάσταση. Ἡ ἀνάσταση ποὺ συνοδεύει τὸ βάπτισμα, στὴν Κολ. δὲν ἀναμένεται (ὅπως στὸ Ρωμ. 6) ἀλλὰ συνιστᾶ ἥδη μυστικὴ ἐν Χριστῷ πραγματικότητα. Αὕτα τὰ στοιχεῖα μᾶς μὲ ἄλλες ἴδιαιτερότητες ὑφους (λειτουργικὸς καὶ ὅχι πολεμικός χαρακτῆρας, παράθεση συνωνύμων, γενικῶν, μεγάλες προτάσεις) ὁδήγησαν πολλοὺς στὸ νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν παύλεια πατρότητα τῆς ἐπιστολῆς καὶ νὰ τοποθετήσουν τὸν χρόνο συγγραφῆς της μετὰ τὸ 80 μ.Χ.

11. DUNN, *Beginnings from Jerusalem* 1038.

γκρητιστικῶν τάσεων καὶ τοῦ μυστικοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ποὺ κυριαρχοῦσαν στὴν περιοχή. Μάλιστα στὴν Α' Τιμ. 1,4 ἀκούγεται ἡ συμβουλὴ νὰ ἀπέχει ἀπὸ μύθους καὶ γενεαλογίες ἀπεράντοις¹², αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν Θεοῦ. Ἐπιπλέον ὁ Τιμόθεος μετὰ τὶς συνεχόμενες φυλακίσεις τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα στὴν Καισάρεια καὶ τὴ Ρώμη δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶχε ἀναλάβει πλέον πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴν Ἀσία καὶ νὰ γνώριζε τὴ νοοτροπία τῆς ἀντιμετωπιζόμενης «αἴρεσης», ἀλλὰ καὶ νὰ εἶχε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ στερεώσει τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἵσως μπορεῖ νὰ αἰτιολογηθεῖ τὸ ἐρώτημα γιατί ὁ συγγραφέας δὲν ἐπικαλεῖται τὴ δική του ἄνοδο ἔως τρίτου Οὐρανοῦ ὅπως συμβαίνει στὸ Β' Κορ. 12 (καὶ μάλιστα σὲ συνδυασμὸ πρὸς τὸ προερχόμενο ἀπὸ ἄγγελο σατανᾶ πάθος) ὅπου ὁ Π. ἀντιμετωπίζει ἴουδαιοχριστιανὸς ποὺ ἐπίσης κόμπαζαν γιὰ τὶς ὁραματιστικές τους ἐμπειρίες. Τὸ πράττει ὁ Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη ὅταν μετὰ τὴν τελευταία (καὶ γι' αὐτὸ ἐξαιρετικὰ σημαντική) Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἄγγελο τῆς Λαοδίκειας, παρουσιάζεται στὸ κεφ. 4 νὰ ἀνεβαίνει ἄμεσα στὸν Οὐρανὸ χωρὶς νὰ διασχίζει τρεῖς ἢ ἐπτὰ Οὐρανοὺς καὶ χωρὶς ἐφαρμογὴ τεχνικῶν (ἀπομόνωσης, ἀγνισμῶν καὶ προσευχῶν).

Στὸ πρόδον ἄρθρο θὰ ἐπιχειρήσω νὰ ἔξιχνιάσω τὴν ἐπίδραση τὴν ὅποια ἀσκοῦν στὴ διαμόρφωση τῆς «αἴρεσης» ποὺ ἀντιμετωπίζεται στὴν Κολ. ὁ χῶρος στὸν ὃποιο ἐντοπίζεται ἡ συγκεκριμένη Ἐκκλησία καὶ οἱ πληθυσμιακὲς ὅμιλοι ποὺ ζοῦσαν σὲ αὐτόν. Γι' αὐτὸ στὴν πρώτη ἐνότητα ἀσχολοῦμαι μὲ τὶς συνθῆκες γένεσης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς συγκεκριμένης φιλοσοφίας, ἐνῶ στὴ δεύτερη μὲ τὴν ἐπιρροὴ ποὺ πιθανῶς ἀσκησε τὸ περιβάλλον στὴ διαμόρφωσή της. Τέλος, ἔξαγονται γενικότερα συμπεράσματα γιὰ τὴ γένεση καὶ ἀντιμετώπιση τῆς «αἴρεσης».

1. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Κολοσσῶν καὶ ἡ αἰτία συγγραφῆς τῆς ἐπιστολῆς

Οἱ Κολοσσές, ὅπου ἵσως διέμενε ὁ Φιλήμων (ὅ ὅποιος ὅμως παραδόξως δὲν μνημονεύεται στὴν Κολ., ὅπως καὶ οἱ Τυχικὸς καὶ Ἰησοῦς Ἰοῦστος δὲν ἀναφέρονται στὴ Φιλήμ.) καὶ ἐπέστρεψε ὁ πρώην δραπέτης Ὁνήσιμος, ἦταν μία μ-

12. B.L. COLLINS A.Y., *The Female Body as Social Space in 1 Timothy*. NTS 57 (2011) 155-175, ἐδῶ 168-9.

κρή πόλη στήν εξαιρετικά γόνιμη κοιλάδα τοῦ παραποτάμου τοῦ Μαιάνδρου Λύκου (μὲ συνολικὸ πληθυσμὸ 10.000 ἀνθρώπων), ἀνατολικὰ τῆς Ἐφέσου, δίπλα στὶς κεντρικὲς ἀρτηρίες ποὺ συνέδεαν τὴν Ἀνατολή (τὸν Εὐφράτη) μὲ τὴ Δύση (Μικρὰ Ἀσία). Πλησιέστερες σ' αὐτὴν πόλεις ἦταν ἡ Λαοδίκεια (κέντρο οἰκονομικὸ καὶ ἐμπορικό) καὶ ἡ Ιεράπολη (διάσημη γιὰ τὶς θερμές της πηγές). Ἐνῶ τὸν 4° καὶ 3° αἱ. π.Χ. ἦταν πυκνοκατοικημένη (Ἡρόδ. 7.30. Ξενοφών, Ἀνάβασις 1.2.6), σταθμὸς στὸ διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο μὲ βιομηχανία ἐπεξεργασίας μαύρου μαλλιοῦ καὶ κατασκευῆς ὑφαντῶν, κατὰ τοὺς χρόνους συγγραφῆς τῆς Κολ. (μᾶλλον ἔνεκα τῆς μετατόπισης τῶν ὄδικῶν ἀρτηριῶν στὴ Λαοδίκεια), χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Στράβωνα (12.8.13) πόλισμα. Ἀντιθέτως ὁ Πλίνιος ἔξαίρει τὴ σπουδαιότητὰ τῆς (Φυσικὴ Ιστορία 5.145).

Στὴν περιοχὴν ὑπῆρχαν ἰσχυρὲς ιουδαϊκὲς κοινότητες. Σύμφωνα μὲ τὸν M. Stephen¹³, ὁ Ἀντίοχος ὁ Γ' (223-187 π.Χ.) τὸ 195 π.Χ. μετακίνησε 2.000 ιουδαϊκὲς οἰκογένειες ἀπὸ τὴ Βαβυλῶνα σὲ ὁχυρὰ καὶ σὲ ἰσχυρὲς στρατηγικὰ θέσεις στὴ Λυδία καὶ τὴ Φρυγία, γιὰ νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ ἐλέγχουν τοὺς ἀνυπότακτους ὑπηκόους του (Ιώσ. Ἀρχ. 12.147-153¹⁴). Ὁ Κικέρων (*Pro Flacco* 28.68) πληροφορεῖ ὅτι τὸ 62 π.Χ. ὁ Φλάκκος ἐπεχείρησε νὰ προσεταιριστεῖ τὸν φόρο γιὰ τὸ Ναὸ τῶν Ιεροσολύμων ποὺ ὑπὸ τὴν ἐπιβλεψὴ τῶν Ρωμαίων συγκεντρωνόταν κάθε χρόνο σὲ τέσσερεις πόλεις τῆς Ἀσίας: τὸ Ἀδραμμάτιον, τὴν Πέργαμο, τὴ Λαοδίκεια καὶ τὴν Ἀπάμεια. Στὴ Λαοδίκεια συλλέχθηκαν δέκα κιλά, ποσότητα ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ 14.000 ἄρρενες Ίουδαιούς (προβλ. Φίλων,

13. «Ἐβραῖοι στὴ Μ. Ἀσία (Ἀρχαιότητα)», Ἐγκυλοπαίδεια Μείζονος Ἑλληνισμοῦ, Μ. Ἀσία URL: <<http://www.ewh.gr/L.aspx?id=7870>>.

14. Τὸ κείμενο εἶναι τὸ ἔξῆς: ¹⁴⁹ πυνθανόμενος τοὺς ἐν Λυδίᾳ καὶ Φρυγίᾳ νεωτερίζοντας μεγάλης ἐπιστροφῆς ἡγησάμην τοῦτό μοι δεῖσθαι καὶ βουλευσαμένῳ μοι μετὰ τῶν φίλων τί δεῖ ποιεῖν ἔδοξεν εἰς τὰ φρούρια καὶ τοὺς ἀναγκαιοτάτους τόπους τῶν ἀπὸ τῆς Μεσοποταμίας καὶ Βαβυλωνίας Ίουδαιῶν οἴκους δισκίλιον σὺν ἐπισκευῇ μεταγαγεῖν ¹⁵⁰ πέπεισμα γάρ εὔνους αὐτοὺς ἔσεσθαι τῶν ἡμετέρων φίλακας διὰ τὴν πρὸς τὸν Θεὸν εὐσέβειαν καὶ μαρτυρουμένους δ' αὐτοὺς ὑπὸ τῶν προγόνων εἰς πίστιν οἶδα καὶ προθυμίαν εἰς ἀπαρακαλοῦνται βούλομαι τοίνυν καίτερο ἐργάδους ὄντος τοῦ μεταγαγεῖν ὑποσχομένους νόμοις αὐτοὺς χοήσθαι τοῖς ἴδιοις ¹⁵¹ ὅταν δ' αὐτοὺς ἀγάγῃς εἰς τοὺς προειρημένους τόπους εἰς τ' οἰκοδομίας οἰκιῶν αὐτοῖς δώσεις τόπον ἐκάστῳ καὶ χώραν εἰς γεωργίαν καὶ φυτείαν ἀμπέλων καὶ ἀτελεῖς τῶν ἐκ τῆς γῆς καρπῶν ἀνήσεις ἐπὶ ἔτη δέκα ¹⁵² μετρείσθωσαν δὲ καὶ ἄχρις ἀν τοὺς παρὰ τῆς γῆς καρποὺς λαμβάνωσιν στὸν εἰς τὰς τῶν θεραπόντων διατροφάς διδόσθω δὲ καὶ τοῖς εἰς τὰς χρείας ὑπηρετοῦσιν τὸ αὐταρκεῖς ἵνα τῆς παρὸν ἡμῶν τυγχάνοντες φιλανθρωπίας προθυμοτέρους παρέχωσιν αὐτοὺς περὶ τὰ ἡμέτερα ¹⁵³ πρόνοιαν δὲ ποιοῦ καὶ τοῦ ἔθνους κατὰ τὸ δυνατόν ὅπως ὑπὸ μηδενὸς ἐνοχλήσῃ περὶ μὲν οὖν τῆς Ἀντιόχου φιλίας τοῦ μεγάλου πρὸς Ίουδαιούς ταῦτα ἡμῖν ἀποχρώντως εἰρήσθω μαρτύρια.

Πρεσβεία πρὸς Γάιο 245). Βέβαια στὸ συγκεκριμένῳ ἀριθμῷ πρέπει νὰ συνυπολογιστοῦν οἱ οἰκογένειές τους. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ἐβραϊκὲς κοινότητες στὴ Φρυγίᾳ ἦταν ἵσως σημαντικότερες ἀπὸ ἐκεῖνες στὶς βόρειες ἀκτές.

Ἐνῶ ὁ Π. πέρασε ἀνατολικὰ καὶ βόρεια τῆς κοιλάδας τοῦ Λύκου περὶ τὸ 52 μ.Χ. (Πρ. 18,23), ἐντούτοις δὲν διῆλθε προσωπικὰ ἀπὸ ἐκεῖ καθὼς δὲν ἀποτελοῦσε ἀστικὸ κέντρο τῆς περιοχῆς ἢ ωραίᾳ κολονίᾳ. Ἀπὸ ἔμμεσες πληροφορίες συνάγεται ὅτι ὁ κατηχηθεὶς ἀπὸ τὸν Π. στὴν Ἔφεσο (στὴ σχολὴ τοῦ Τυράννου; Πρ. 19,9) Ἐπαφρᾶς, ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὶς Κολοσσές, κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἴδρυσε τὴν Ἔκκλησία μαζὶ μὲ αὐτὲς τῆς Λαοδίκειας καὶ Ἱεράπολης. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατ' οἶκον Ἔκκλησία τοῦ Φιλήμονα, ὑπῆρχαν ἐπίσης ἵσως αὐτές (οἱ Ἔκκλησίες) τοῦ Ἀρχίππου (4,17, ὁ ὄποιος, ὅμως, δὲν ἀποκλείεται νὰ εἴχε ὡς ἔδρα τῇ Λαοδίκειᾳ¹⁵⁾ καὶ τῆς Νύμφας (4,15). Τὴ συγκεκριμένῃ ἐπιστολὴ κόμισαν ὁ Τυχικὸς μὲ τὸν Ὄντισμο, ἐνῶ ὁ Ἐπαφρᾶς παρέμεινε στὸν τόπο τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Π. (συναιχμάλωτος Φιλήμ. 23) ἀγωνιώντας γιὰ τὴν πορεία τῶν πνευματικῶν του τέκνων σὲ ὅλη τὴν κοιλάδα: πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδίκειᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει (4, 12-13). Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ δηλώνει καὶ τὴν κριτικότητα τοῦ κινδύνου ποὺ διέτρεχαν οἱ συγκεκριμένες πόλεις, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐαισθησία τοῦ Ἐπαφρᾶ γιὰ τὶς τοπικὲς Ἔκκλησίες, ὁ ὄποιος δείχνει «ἀντανακλαστικά» (προσευχή, πόνο) ἀντίστοιχα τοῦ Π. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἄγνωστες αἰτίες, ἀλλὰ ἵσως καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν δικό του πνευματικὸ πατέρα, τὸν κράτησαν κοντά του, ἀφοῦ προφανῶς ὁ Ἐπαφρᾶς εἶχε τὴν βεβαιότητα ὅτι δὲν εἶναι τὸ δικό του πρόσωπο ποὺ θὰ λειτουργήσει κατα-

15. Ὁ Ἀρχίππος μημονεύεται στὸν Ἐπίλογο τῆς Κολ. μετὰ τὴν προτροπὴ νὰ ἀναγνωσθεῖ ἡ Ἐπιστολὴ στὴν Ἔκκλησία τῶν Λαοδίκεων δεχόμενος μάλιστα ὑπόδειξη ποὺ ἀνακαλεῖ τὶς προειδοποίησις τῶν Ἐπιστολῶν τῆς Ἀποκάλυψης: *καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ: «Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς»* (4,17). Συνεπῶς δὲν ἀποκλείεται νὰ συνδεόταν ὡς πρεσβύτερος/ἐπίσκοπος μὲ τὴν Ἔκκλησία τῆς Λαοδίκειας (Ἀποστ. Διαταγές 7,46). Αὐτὴ τὸ 90 μ.Χ. θὰ γίνει ἀντικείμενο ὀξείας κριτικῆς ἀπὸ τὸν Ἰωάννην ἐνεκα τῆς χλιαρότητας καὶ τῆς αὐτάρκειάς της (Ἄπ. 3,14-22). Ὁ Ἀρχίππος ἀνήκει στοὺς παραλήπτες τῆς Φιλήμ. Ὄνομάζεται συστρατιώτης, διποὺ στὸ Φιλ. 2,25. 4,3 ὁ ἴδρυτης τῆς Ἔκκλησίας τῶν Φιλίππων Ἐπαφρόδιτος. Οἱ Ἀπφία καὶ Ἀρχίππος θεωροῦνταν ἀρχικὰ μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Φιλήμονα (σύζυγος καὶ γυνός), κατὶ ποὺ σῆμερα ἀμφισβητεῖται καθὼς ἐν συνεχείᾳ ὁ Π. σημειώνει καὶ τῇ κατ' οἶκον σου (καὶ ὅχι ὑμῶν) Ἔκκλησία. B. BIEBERSTEIN S., Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Paulus. Bibel Heute 177 (2009) 14-16.

λυτικὰ στὶς Ἐκκλησίες ποὺ ἴδρυσε, ἀλλὰ ὁ Θεὸς καὶ τὰ δύο πρόσωπα ποὺ κομίζουν τὴν ἐπιστολὴν καὶ μάλιστα παρότι ὁ ἔνας ἐξ αὐτῶν χρημάτισε «δραπέτης» δοῦλος. Στὶς κατ’ οἶκον Ἐκκλησίες ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Π. στὸ παρελθὸν τῶν παραληπτῶν ἄγιων κυριαρχοῦσαν μᾶλλον ἐθνικοχριστιανοί (1,12. 27· 2,13).

Προφανῶς ὁ Ἐπαφρᾶς πληροφόρησε τὸν ἀπόστολο σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιρροὴν ποὺ ἀσκοῦσε μὰ φιλοσοφία ποὺ διεκδικοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτὸν τῆς ἀνώτερην «ἐσωτερικήν» γνώση ἀναφορικὰ μὲ τὸ Θεό, τὸν κόσμο καὶ τὸν ἀνθρώπον καὶ σχετιζόταν μὲ θρησκεία ἀγγέλων (2,18). Ἡδη ἐπισημάνθηκε ὅτι σὲ καμὰ ὅλῃ ἐπιστολῇ δὲν ἀντιμετωπίζεται παρόμοια «αἴρεση». Ὁ συγγραφέας τῆς ἐπιστολῆς, ἀφοῦ τὴν χαρακτηρίσει παραλογισμὸ διὰ πιθανολογίας (= ἐξαπάτηση μὲ ἀληθινανῆ λόγια: 2,4), σημειώνει τὰ ἔξης στὸ κεφ. 2,8-23 (ὅπου ἐντοπίζεται ὁ πολεμικὸς πυρόνας τῆς ἐπιστολῆς): *Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν. [...] Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἡ ἐν μέρει ἑορτῆς¹⁶ ἡ νεομηνίας ἡ σαββάτων· ἂ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω¹⁷ θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἂ ἔόρακεν ἐμβατεύων¹⁸, εἰκῇ φυσιούμενος¹⁹ ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ οὐ κρατῶν τὴν Κεφαλήν, ἐξ οὗ²⁰ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἀφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβα-*

16. Οἱ Πατέρες θεωροῦν ὅτι οἱ αἱρετικοὶ δὲν τηροῦσαν ὅλες τὶς ἑορτές ἀλλὰ ὅσες ἥθελαν καὶ ὅχι ἐπακριβῶς. Ὁ Ἱ. Χρυσόστομος σχολιάζει: ἡ ἐν μέρει ἑορτῆς· οὐ γὰρ δὴ πάντα κατεῖχον τὰ πρότερα. διὸ οὐκ εἴπεν ἐν σκηνοπηγίαις καὶ ἀξύμοις καὶ πεντηκοστῇ, ἀλλ’ ἐν μέρει ἑορτῆς· δεικνὺς ὅτι τὸ πλέον λέλυται· εἰ γὰρ καὶ ἐσαββάτιζον, ἀλλ’ οὐκ ἀκριβῶς· καὶ οὐκ εἴπεν «μὴ τοίνυν φυλάττετε», ἀλλά «μὴ τις ὑμᾶς κρινέτω» ἔδειξεν αὐτοὺς παραβαίνοντας καὶ λύοντας· ἐφ’ ἐτέρους δὲ τὸ ἔγκλημα ἐπήνεγκεν (PG. 62.343). Σύμφωνα μὲ τὸν ΤΣΑΚΩΝΑ, Κολοσσαῖς 133 ἐν προκειμένῳ τὸ ἐν μέρει σημαίνει ἐν σχέσει.

17. Κάποιοι ἀναγίνωσκαν τὴν περικοπὴν ὡς ἔξης: τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω (= κανεὶς νὰ μὴ σᾶς ἀποστεγεῖ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τ.ε. τὰ ἄχραντα Μυστήρια). Οἱ Πατέρες τὴν ἀπέρριψαν. Βλ. ΣΑΚΚΟΥ Σ., *Η Ἐθελοθρησκεία, Η Ἐρευνα τῆς Γραφῆς*, Θεσσαλονίκη 1969 58-100, ἐδῷ 77.

18. Ἀπαντᾶ καὶ ἡ γραφὴ σὲ ὑστερότερα ὅμως χειρόγραφα καὶ τοὺς Πατέρες ἀ μὴ ἔόρακεν ἐμβατεύων. Τὸ ΑΕΩΡΑΚΕΝ EMBATEYΩΝ ἐπιχειρήθηκε νὰ διορθωθεῖ καὶ ὡς ἔξης: ΑΙΩΡΑΚΕΝ EMBATEYΩΝ (= αἱώδα κενεμβατεύων = κινούμενος στὸ κενὸν μὲ μιὰ κούνια· Lightfoot) AEPA KENEMBATEYΩΝ (= ἀέρα κενεμβατεύων = κινούμενος στὸν ἀέρα καὶ στὸ κενό· Westcott-Hort). Βλ. ΣΑΚΚΟΥ, ὁ.π. 81-82. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κολοσσαῖς 488.

19. Τὸ φυσιοῦμα σημαίνει φουσκώνω, γεμίζω μὲ ἀέρα. Η ἀντίθεση πρὸς τὴν ταπεινοφροσύνη τῶν ἀγγέλων εἶναι ἐμφανῆς.

20. Ἀντὶ ἔξ ἦς: Σχῆμα κατὰ τὸ νοούμενο (ἀφοῦ ὑπονοεῖται ὁ Χριστός).

ξόμενον αὐξεῖ τὴν αὐξῆσιν τοῦ Θεοῦ (2, 8. 16-19). Γιὰ τὸν ἀποστολέα τῆς Κολ. ἡ καταπολεμούμενη φιλοσοφία εἶναι κούφια ἀπάτη σύμφωνη μὲ τὴν παράδοση τῶν ἀνθρώπων (πρβλ. Μκ. 7,8) καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου²¹, καὶ ὅχι κατὰ Χριστόν. Αὐτοὶ ποὺ τὴν προπαγανδίζουν συλαγωγοῦν (= αἰχμαλωτίζουν, διαρπάζουν ώς λάφυρα) καὶ καταδυναστεύουν²² δίνοντας ἐξαιρετικὴ ἔμφαση σὲ μιὰ ἀνώτερη «πνευματικότητα» ποὺ κατακτᾶται μὲ δραματικὲς ἐμπειρίες τὶς ὁποῖες γεύεται κάποιος εἰσχωρώντας στὰ ἀνώτερα διαμερίσματα τῶν οὐρανῶν καὶ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὴ λατρεία τῶν ἀγγέλων²³. Υπε-

21. Ό δρος στοιχεῖα ἀπαντᾶ καὶ στὸ Γαλ. 4, 3.9. Σύμφωνα μὲ τὸν ΤΣΑΚΩΝΑ, Κολοσσαῖς 118, ὁ δρος σημαίνει τὰ ἔξης; τὸ μέλος μιᾶς σειρᾶς, τὴ σκιὰ βάσει τῆς ὁποίας μετροῦνταν ὁ χρόνος, τὰ γράμματα τῆς ἀλφαριθμήτου, τὸ συστατικὸ τοῦ σώματος ἢ τὸν σύμπαντος, τὶς βασικὲς διδασκαλίες ἐνὸς πράγματος (Ἐφρ. 5,12), τὰ οὐράνια σώματα. Ὡς στοιχεῖα θεωροῦνταν τὰ συστατικὰ τῆς φύσης ώς μικρόκοσμον καὶ τοῦ ἀνθρώπου ώς μικρόκοσμου, δηλ. τὸ νερό, ἡ φωτιά, ὁ ἀέρας καὶ ἡ γῆ (τὰ ριζώματα). Δὲν τεκμαίρεται ἀπὸ τὶς Πιγγές ὅτι τὸν 1^ο αἱ. ἔτοι ὀνομάζονταν ἐπιπλέον τὰ ζώδια καὶ οἱ ἀστρικοὶ σχηματισμοί, οἱ ὁποῖοι πιστεύονταν ὅτι ἀσκοῦν καταλυτικὴ ἐπίδραση στὰ τεκταινόμενα τῆς γῆς. Bl. YATES, *Christ Triumphant*, 214 κ.έ.

22. Ό δρος ἀπαντᾶ διὸ φροὲς στοὺς κλασικούς, σημαίνων παρεμβάλλειν ἐμπόδιο καὶ ἐνεργεῖν ώς διαιτητής (ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Κολοσσαῖς 135). Ό ΣΑΚΚΟΣ (δ.π. 72-73) ἐπισημαίνει ὅτι βραβεύων σημαίνει ἀσκῶ τὴν ἀνωτάτη ἔξουσία, κυριολεκτικῶς μὲν δικαστικὴ κατὰ συνεκδοχὴ ὁποιαδήποτε ἔξουσία ἐνῷ μὲ τὴν πρόθεση κατά- σημαίνει κυβερνῶν κακῶς/ἀδίκως, καταδυναστεύω, καταπιέζω. Ὄταν ὀμιλεῖ γιὰ τὰ ιουδαϊκά στοιχεῖα χρησιμοποιεῖ τὸ ιουδαϊκῆς ἀποχρώσεως ὅρια «κρίνω», ἐνῷ ὅταν ὀμιλεῖ γιὰ τὰ εἰδωλολατρικά χρησιμοποιεῖ τὸ «καταβραβεύων»: οὕτε οἱ ιουδαΐζοντες νὰ σᾶς κρίνουν οὔτε ώς εἰδωλολάτρες νὰ σᾶς καταβραβεύουν, δηλ. νὰ σᾶς καταδυναστεύουν μὲ τὰ διτῆς προελεύσεως στοιχεῖα.

23. Τὸ ἐμβατεύω σημαίνει βάζω τὸ πόδι σ' ἔναν τόπο, πατῶ σ' ἔνα χῶρο καὶ μεταφορικὰ κατοικῶ, εἰσέρχομαι σὲ κάποια ἔρευνα, ἐμφιλοχωρῶ, διεισδύω κάποιον (Ἴησοῦς 19,49· 19,51). Οἱ μιούμενοι θεόπροποι στὸ μαντεῖο τοῦ Ἀπόλλωνα στὴν Κλάρο, 55 χλμ. νοτιότερα τῆς Σμύρνης, στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς μήνης ἀντιστοίχως πρὸς τὰ Ἐποπτικά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐλευσίνας ἐνεβάτεναν στὰ ἐνδότερα τοῦ ἴεροῦ τοῦ Ἀπόλλωνα μετὰ ἀπὸ προετοιμασία. YATES R., *Christ Triumphant: A Study of Colossians 2:13-15*. PhD diss. University of Manchester 1989, 129. Βεβαίως πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ Β' Μακ. 2,30 τὸ ὅριμα σημαίνει προσεγγίζω ἔρευνητικὰ κάτι ἐνῷ καὶ ὁ Ἀιίλος Ἀριστείδης (Τεροὶ Λόγοι Δ' 346.8. Συμμαχικὸς Α'. 486. 34) ποὺ εἶχε μυηθεῖ στὰ μυστήρια τῆς Κλάρου χρησιμοποιεῖ τὸ ὅριμα χωρὶς τὴ «μυστηριακή» του σημασία. «Οσοι ἀρνοῦνται τὸ μυστηριακὸ χραστήρα τῆς αἰρετικῆς «φιλοσοφίας» ἐκλαμβάνουν τὸ «ἐμβατεύειν» μὲ τὴν [...] ἐννοια τοῦ ἐμβαθύνειν, καὶ τὸ «ὅρāν» μὲ τὴν ἐννοια ὅτι ἐκφράζει κάποια θρησκευτικὴ ἐμπειρία τῶν αἰρετικῶν (ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, Κολοσσαῖς 489). Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἰστορία τῆς ἐρμηνείας τοῦ συγκεκριμένου όριματος βλ. CLINTON E. ARNOLD, *The Power of God and the 'Powers' of Evil in Ephesians*. PhD diss. University of Aberdeen, 1986 289-298. Σύμφωνα μὲ μὴ δημοσιευμένη ἐρμηνεία τοῦ μελετητῆ τῶν ιουδαίων μυστικῶν K. ZAPPA τὸ «ἐμβατεύων» πιθανῶς νὰ ἐννοεῖ τόσο ἄνοδο ὄσο καὶ εἴσοδο σὲ οὐράνιο Τερό «αἰθεροβαμόνων»/ «αἰθεροβατῶν», ἵσως ὅμως καὶ τὴν εἴσοδο στὴν ἐκστατικὴ διάθεση. Ἡδη στὸ Γαλ. 1,8 ὁ Παῦλος συγχρίνει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μὲ κάποιο ἄλλο ἀγγελικῆς προελεύσεως ἐνῷ στοὺς στ. 11-

οηφανεύονται παρακινημένοι από τή σαρκική τους νοοτροπία/φρόνημα καὶ μὴ κρατώντας τήν Κεφαλή, ἀπ' ὅπου ὅλο τὸ σῶμα ἐπιχωριγεῖται (διατρέφεται) καὶ μὲ τίς ἀρθρώσεις καὶ τοὺς τένοντες συνταιριάζεται (λειτουργεῖ μὲ ἄρμονία) καὶ αὐξάνει μὲ τήν αὔξηση/προκοπή ποὺ θέλει ὁ Θεός.

Ἄκολούθως αὐτή ἡ ἀπατηλὴ φιλοσοφία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Παῦλο ὡς ἐθελοθρησκεία (2,23): ἄτινά [= τὰ ἐντάλματα καὶ οἱ διδασκαλίες τῶν ἀνθρώπων] ἔστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ²⁴ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τῷ τινι πρὸς πλησμονήν τῆς σαρκός²⁵. Οἱ ἄπαξ μνημονευόμενος ὅρος ἐθελοθρησκεία σημαίνει μᾶλλον μιὰ θρησκεία κατα-

12, ἀναφέρει μετ' ἐπιτάσεως ὅτι τὸ δικό του Εὐαγγέλιο εἶναι ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ ὅχι ἀπὸ κάπιον ἄνθρωπο. Ή κλείδα γιὰ τὴν φιλοσοφία τῆς Κολ. Ἰωσᾶ ἀπαντᾶ στὸ 1,26-27 ὅπου γίνεται ἀναφορὰ στὸ «μυστήριον τὸ ἀποκεκρυψένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν· νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἀγίοις αὐτοῦ. οἵς ἡθέλησεν ὁ Θεός γνωρίσαι τί τὸ πλούτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὃ ἔστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης». Ἀρα, οὕτε οἱ ἄγγελοι, οὕτε καὶ οἱ ἀντίταλοι του τὸ γνώμιζαν ἔως τῇ στιγμῇ ποὺ τὸ φανέρωσε ὁ Χριστός. Ἐπίσης στὸ 2, 2-3 ἐπισημαίνεται ὅτι στὸν Χριστὸ καὶ ὅχι σὲ κάπιον ἄλλο «χῶρο» «εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκυνφοι».

24. Σύμφωνα μὲ κάπιονς ἐρευνητὲς (βλ. ἐπισκόπηση ἐρευνας YATES, *Christ Triumphant* 92, 96-7, 226, 228) ὁ ὅρος ταπεινοφροσύνη ἦταν τεχνικὸς ὅρος γιὰ τὶς τεχνικὲς αὐτοευτελισμοῦ ποὺ ἐντάσσονταν στὴν ἀσκητικὴ προετοιμασία ἀνόδου στὸν οὐρανό.

25. Ο Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ἐρμηνεία Δυοκόλων Χωρίων τῆς Γραφῆς. Τόμ. Γ. Άθηναι 1994, 353) ἔχει συλλέξει τὶς μεταφράσεις ποὺ ἔχουν δοθεῖ στὸ δύσκολο αὐτὸ χωρίο: «Τὰ ὅποια ἔχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εἰς ἐθελοθρησκείαν καὶ ταπεινοφροσύνην καὶ σκληραγωγίαν τοῦ σώματος, εἰς οὐδεμίαν τιμῆν ἔχοντα τὴν εὐχαριστησιν τῆς σαρκός» (ΒΑΜΒΑΣ). «Τὰ δόγματα αὐτὰ ἔχουν μὲν τὴν ἐξωτερικὴν ἐμφάνισιν τῆς σοφίας, ἡ ὅποια συνίσταται εἰς θρησκείαν τῆς ἀρεσκείας καὶ θελήσεως καὶ ἐπινοήσεως τῶν αἰρετικῶν αὐτῶν καὶ εἰς ψευδοταπεινοφροσύνην καὶ εἰς περιφρόνησιν καὶ κακούχιαν τοῦ σώματος— πράγματι ὅμως δὲν φέρουν καμιάν τιμήν, ἀλλὰ συντελοῦν πρὸς ἴκανοποίησιν τῶν σαρκικῶν καὶ ἐγνοιστικῶν φρονημάτων» (ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ). «Αὐτὰ ἔχουν κάπιον ἐμφάνισιν σοφίας, ἡ ὅποια συνίσταται εἰς μίαν σοφίαν ἰδίας ἀρεσκείας, αὐτοταπείνωσιν καὶ περιφρόνησιν τοῦ σώματος, δὲν ἔχουν ὅμως καμιάν ἀξίαν διὰ τὴν καταπολέμησιν τοῦ σαρκικοῦ φρονημάτος» (ΒΕΛΛΑΣ καὶ λοιποί). «Αὐτὰ τὰ πράγματα ἔχουν πραγματικῶς μίαν ἐμφάνισιν σοφίας, ἡ ὅποια συνίσταται εἰς θρησκείαν ἐξ ἰδίας θελήσεως ἐπιβαλλομένην, εἰς ψευδῆ ταπεινοφροσύνην, καὶ εἰς παραμέλησιν τοῦ σώματος, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀξίαν κατὰ τῆς ἐντρυφήσεως τῆς σαρκός» (Holy Bible, New King James Version). Ἐπίσης η Ἑλληνικὴ Βιβλικὴ Έταιρεία (1997) προτείνει τὶς ἔξης δύο μεταφράσεις: Βέβαια αὐτές οἱ διατάξεις ἔχουν μιὰ ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση σοφίας, ποὺ ἐκδηλώνεται σὰν θρησκεία στηριγμένη στὸ ἀνθρώπινο θέλημα, σὰν ψευδοταπεινοφροσύνη καὶ περιφρόνηση τοῦ σώματος. Δὲν ἔχουν ὅμως καμιὰ ἀξία καὶ τὸ μόνο ποὺ κάνουν εἶναι νά ἴκανοποιοῦν τὸ ἀμαρτωλὸ φρόνημα. Ή Αὐτὴ ἡ περιφρόνηση δὲ σημαίνει τιμὴ πρὸς τὸ σῶμα, ἀλλὰ πραγματικὰ ἀποβλέπει στὴν ἴκανοποίηση ἀμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν. Συμφωνῶ μὲ τὴν τελευταία ἀποψή καθὼς ὁ τόνος τοῦ Π. εἶναι εἰρωνικὸς καὶ διὰ τῆς παραθέσεως ὅλων αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν ἐκφράσεων ζητεῖ νά παραστήσει ἐντονώτερα τὴν διαλεκτικὴ καὶ ἥθικὴ ἀντινομία τῶν αἰρετικῶν (ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Κολοσσαῖς 142).

σκευασμένη σύμφωνα μὲ τὶς ὁρέξεις τῶν ἀνθρώπων (νὰ πιστεύει κάποιος κατὰ τὸ δοκοῦν) καὶ ὅχι τῇ (νοσηῷ καὶ ψευδῇ) ἀγάπῃ πρὸς τὴ θρησκεία²⁶. Σημειωτέον ὅτι ὁ ὄρος θρησκεία, ὁ ὄποιος στὰ ἑλληνορωμαϊκὰ χρόνια σήμαινε κατεξοχὴν τὴν προσφορὰ θυσίας, δὲν χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν συγγραφεῖς τῆς Κ.Δ. γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὸν Χριστιανισμό. Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι ἡ «αἴρεση» αὐτῶν τῶν αὐτοχειροτόνητων ἐκλεκτῶν ὁραματιστῶν συνδυαζόταν (α) μὲ αὐστηρὴ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς τροφὲς ἵσως καὶ τὸ γενετήσιο ἔνστικτο ἔχοντας ὡς σύνθημα τὸ μὴ ἄψη²⁷ μηδὲ γεύση μηδὲ θίγης (2,21), (β) τήρηση ἰουδαϊκῶν ἐθίμων (πρωτομηνᾶς, Σαββάτου) καὶ (γ) εὐτελισμὸς τοῦ σώματος.

Ποιά ἦταν ἄραγε αὐτὴ ἡ φιλοσοφία ποὺ καταπολεμεῖται στὴν Κολ.; "Έχουν ἀριθμηθεῖ²⁸ πάνω ἀπὸ 44 προτάσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἀντιμετωπιζόμενη «αἴρεση»²⁹: συγκρητιστικὴ γνωστικὴ ὁμάδα, πυθαγόρεια φιλοσοφία, μέσος πλατωνισμός, κυνικὴ φιλοσοφία, Ἐσσαῖοι, Ἰουδαῖοι μυστικοί, ὁ Ἰωάννης τῆς Ἀποκάλυψης καὶ ὁ ἀποκαλυπτικός του κύκλος. Συμφωνῶ μὲ τὴν ἀποψῃ ὅτι πρόκειται γιὰ ἔνα εἶδος ἰουδαϊκοῦ πυθαγορισμοῦ³⁰. Στὴν ἀνάπτυξη ὑποβοήθησαν οἱ παρακάτω παράγοντες ποὺ σχετίζονται μὲ τὰ κλίματα στὰ ὅποια ζοῦσαν οἱ Κολοσσαῖς.

2. Τό «κλῖμα» τῶν Κολοσσῶν

(α) Ἡ Φρυγία ἀποτελοῦσε τὴ Μητρόπολη, τὴν κοιτίδα τοῦ ἐκστασιασμοῦ, τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ μυστηριακῶν τελετῶν πρὸς τιμὴν τῆς Κυβέλης/Δήμητρας καὶ τοῦ Ἀππιδος/τῆς Περσεφόνης. Βεβαίως οἱ πηγὲς ποὺ διαθέτουμε εἶναι με-

26. "Ο.π., σελ. 355-6.

27. Σύμφωνα μὲ τὸν YATES, *Christ Triumphant*, 219 ἡ πρώτη προστακτικὴ ἀφορᾶ στὴ σεξουαλικότητα (πρβλ. Α' Κορ. 7,1. Α' Τιμ. 4,3).

28. Πρβλ. STETTLER C., *The Opponents at Colossae*, *Paul and his Opponents*, E. Porter (ed.), Leiden-Boston: Brill 2005 169-199.

29. Κλασικὴ εἶναι ἡ ἐργασία τοῦ BORNKAMM G. (*Die Haeresie des Kolosserbriefes*, 1948) ποὺ ἐκλαμβάνει τὴν «αἴρεση» ὡς χριστιανικὴ συγκρητιστικὴ αἴρεση, ὡς ἔνα εἶδος δῆλης θεοσοφίας-πυθαγορεῖσμοῦ, ὃπου οἱ πιστοὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Βάπτιση καὶ τὴν Ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ, ἀκολουθοῦσαν ἔνα τελετουργικὸ τυπικὸ προκειμένου δραπετεύοντας ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο καὶ τὴν ἴστορία νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἀνάβαση τῆς ψυχῆς στὰ ἀνώτερα διαμερίσματα τοῦ οὐρανοῦ, ἀφοῦ πρῶτα ὑπερνικήσουν τὰ στοιχεῖα.

30. SCHWEIZER E., *Der Brief an die Kolosser*, EKK XII, Neukirchen: Benzingter/Neukirchener 1997 104.

ταγενέστερες τῆς Κολ. Ἀπηχοῦν ὅμως πιθανότατα πρωϊμότερες τάσεις. Ἐχει διασωθεῖ εὐχαριστήρια ἀφιέρωση τῶν μελῶν μᾶς κατοικίας στὴν περιοχὴ Saittaī τῆς Λυδίας στοὺς θεοὺς ἢ στὸ θεὸν Ἀγγελο, Ὅσιο, Δίκαιο τοῦ 2^{ου} - 3^{ου} αἰ. μ.Χ. ΤΑΜ, V.1.185). Πρόκειται γιὰ λατρεία ἀγγέλων ἀπὸ δργανωμένες κοινότητες (φιλαγγέλων συμβίωσις) καθὼς πάνω ἀπὸ τὶς ἀφιερώσεις ἀπεικονίζεται μιὰ φιγούρα παρόμοια τοῦ κατεξοχὴν ἀγγέλου τοῦ Δία, τοῦ Ἐρμῆ. Ἐπίσης ἀπαντοῦν ἐπιγραφὲς ἀφιερωμένες στὸν Δία τὸν Ὅψιστο καὶ τὸν Θεῖο ἄγγελο³¹. Ἡδη ἡ λατρεία τῶν ἀγγέλων καταπολεμεῖται ἐμφαντικὰ στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη (92 μ.Χ.) ποὺ ἀπευθύνεται σὲ Ἐκκλησίες τῆς Μ. Ἀσίας καὶ μάλιστα στὴ Λαοδίκεια, στὴν ἐπιστολὴ τῆς ὁποίας ὁ Ἰησοῦς (προφανῶς σκοπίμως) αὐτοχαρακτηρίζεται ὁ Ἄμην, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ (3,14). Δύο φορὲς ἀπεμπολεῖται ἡ προσκύνη τους (19,10· 22,9)³². Καὶ ὁ Κέλσος τὸ 170 μ.Χ. κατηγορεῖ τοὺς Ἰουδαίους γιὰ ἀγγελολατρία σὲ συνδυασμὸ μάλιστα μὲ γοητεία/μαγεία³³. Σημειωτέον ὅτι στὴ μαγεία ποὺ

31. VAN DER HORST P. W., Hosios Dikaios DDD 429-430.

32. Ἡ Ἀποκ. ἐὰν ἔξαρσει κάποιος τῇ μνείᾳ τοῦ Μιχαὴλ στὸ κεφ. 12, οὕτε κατονομάζει ἀγγελικὲς ἴεραρχίες, οἱ δόποις περιφρουροῦν τοὺς ἑπτὰ οὐρανοὺς μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τοῦ ἐπουρανίου Ναοῦ/ Πάλατοι (προβλ. Ἀνάβ. Ἡσαΐα), ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης μεταβαίνει ἀμεσα στὸν (ένα) οὐρανό (4,1) καταδεικνύοντας ἔτοι καὶ τὴν ἀμεσότητα ἀλλὰ καὶ διαύγεια μὲ τὴν ὅποια ὁ Θεὸς βλέπει τὰ ἰστορικὰ δρώμενα καὶ παρεμβάνει σὲ αὐτά, ἀλλὰ οὕτε καὶ τὰ ὄντατα τῶν τεσσάρων ζώων (4,8) ποὺ περιβάλλουν τὸν μὴ ἐπονομαζόμενο Ἐνθρόνο καὶ ἐκπροσωποῦν τὸ Σύμπαν μνημονεύει. Ἀντιθέτως, δῶπις ἡδη ἐπισημάνθηκε, δύο φορὲς ἀπεμπολεῖται ἡ προσκύνη τῶν ἀγγέλων, τῇ μίᾳ φορᾷ ἀπὸ ἐκείνον ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν ταυτότητα τῆς Pax Augusta ὡς Πόρνης καὶ τῆς Ἐκκλησίας ὡς Νύμφης (17,1· 20,9) καὶ τὴν δεύτερη ἀπὸ τὸν κοιμισθή τῆς Ἀποκ. Ἐκτὸς μάλιστα τῶν ἀγγέλων ποὺ στέκονται ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ δοξολογοῦν τὸν Κύριο τὸν Θεό τὸν Παντοκράτορα καὶ ἴδιατερα τὸ Ἀρνίο σὲ τρίτο ἐνικὸ μὲ μεγαλειώδεις φωνὲς καὶ ὑμνούς, στὸν ἐπουρανίου Ναὸ κάθονται σὲ θρόνους καὶ ἀναφέρονται μὲ ἀμεσότητα σὲ δεύτερο ἐνικὸ στὸν Θεὸ οἱ εἴκοσι τέσσερεις πρεσβύτεροι ποὺ ἐκπροσωποῦν τὴν στρατευμένη καὶ ταυτόχρονα θριαμβεύοντα Ἐκκλησία (4,4-5. 10-11). Παρόμοια τεκμηρίωση τῆς εἰδοποιοῦ διαφορᾶς τοῦ Ἰησοῦ ἔναντι τῶν ἀγγέλων ἔστω κι ἀν Αὐτὸς λόγῳ τοῦ θανάτου ἐλαττώθηκε βραχύ τι παρ' αὐτῶν (Ἐβρ. 2,9 = Ψ. 8,6) βάσει πλούσιων γραφικῶν ἐπιχειρημάτων ἐπιχειρεῖται καὶ στὰ εἰσαγωγικὰ κεφάλαια τῆς Πρόδ. Ἐβραίους (κεφ. 1-2), ἀλλὰ καὶ στὴν Α' Πέ. (1,12 προβλ. Α' Ἐνώχ 9,1· 3,22).

33. 1.26: Ἰδωμεν δὲ τίνα τρόπον συκοφαντεῖ Ιουδαίους ὁ πάντ' ἐπαγγελλόμενος εἰδέναι Κέλσος, λέγων αὐτοὺς σέβειν ἀγγέλους καὶ γοητεία προσκείσθαι, ἢς ὁ Μωϋσῆς αὐτοῖς γέγονεν ἔξηγητής. Ποὺ γάρ τῶν γραμμάτων Μωϋσέως εὗρε τὸν νομοθέτην παραδιδόντα σέβειν ἀγγέλους, λεγέτω δὲ ἐπαγγελλόμενος εἰδέναι τὰ Χριστιανῶν καὶ Ιουδαίων. Πᾶς δὲ καὶ γοητεία παρὰ τοῖς παραδεξαμένοις τὸν Μωϋσέως νόμον ἔστιν, ἀνεγνωκός καὶ τὸ τοῖς ἐπαοιδοῖς οὐ προσκολληθήσεοθε ἔκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖς; 5.6: Μετὰ ταῦτα δὲ τοιαύτην ἐκτίθεται περὶ Ιουδαίων λέξιν· Πρῶτον οὖν τῶν Ιουδαίων θαυμάζειν ἔξιον, εἰ τὸν μὲν οὐρανὸν καὶ τὸν ἐν τῷδε ἀγγέλους σέ-

άνθοῦσε ίδιαιτέρα στήν Ἀσία κατὰ τὸν 1^ο αἰ. μ.Χ., τὸν γνωστὸν καὶ ὡς «αἰῶνα τοῦ φόβου», ἥταν συνήθης ἡ ἐπίκληση παλαιοιδιαθηκικῶν Ὀντων (Πρ. 19,13 κ.ε.). Στοὺς μαγικοὺς παπύρους τῆς συλλογῆς PGM μνημονεύονται ὁ Ἰδιος ὁ Γιαχβέ (μὲ τὸ ὄνομα IAΩ) μαζὶ μὲ τὸν Μιχαὴλ, Γαβριὴλ, Ἀβρασάξ καὶ Ἀδωνάι (!), καθὼς τὰ ἐβραϊκά «δόνόματα θεωροῦνταν ίδιαιτέρως τελεσφόρα. Στὴ Σύνοδο ἐπίσης τῆς Λαοδίκειας (!) τὸ 364 μ.Χ. μὲ τὸν 35° κανόνα καταδικάζεται ἡ προσευχὴ στοὺς ἀγγέλους ὡς ἀπόκρυψις εἰδωλολατρία³⁴. Μέχρι σήμερα ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τὴν 6^η Σεπτεμβρίου ἀναμιμνήσκεται τὸ Θαῦμα τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ³⁵ στὶς Χῶνες, ἐκεῖ ποὺ μετοίκησαν οἱ Κολοσσαῖς μετὰ τὸν καταστρεπτικὸν σεισμὸν τοῦ 60/61 μ.Χ. Αὐτὸν τὸ γεγονός ἐτιμᾶτο ίδιαιτέρως στὴν περιοχή.

βονσι, τὰ σεμνότατα δὲ αὐτοῦ μέροι καὶ δυνατώτατα, ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας ἀπλανεῖς τε καὶ πλανήτας, ταῦτα παραπέμπουσιν ὡς ἐνδεχόμενον τὸ μὲν ὅλον εἶναι θεόν, τὰ δὲ μέροι αὐτοῦ μὴ θεῖα, ἥ τοὺς μὲν ἐν σκότῳ ποὺ ἐκ γοητείας οὐκ ὁρθῆς τυφλώτουσιν ἥ δι’ ἀμυδῶν φασμάτων ὀνειρώτουσιν ἐγχρόμπτειν λεγομένους εῦ μάλα θρησκεύειν, τοὺς δὲ ἐναργῶς οὕτως καὶ λαμπρῶς ἀπασι προφητεύοντας, δι’ ὃν ὑετούς τε καὶ θάλπη καὶ νέφη καὶ βροντάς, ἢς προσκυνοῦσι, καὶ ἀστραπὰς καὶ καιροποὺς καὶ γονὰς ἀπάσας ταμενεῖσθαι, δι’ ὃν αὐτοῖς ἀνακαλύπτεοθαι τὸν θεόν, τοὺς φανερωτάτους τῶν ἄνω κηρυκας, τοὺς ὡς ἀληθῶς οὐρανίους ἀγγέλους, τούτους ἡγεῖσθαι τὸ μηδέν. Ἡ Ἐν τούτοις δὲ δοκεῖ μοι συγκεχύσθαι ὁ Κέλσος καὶ ἀπὸ παρακονημάτων ἢ μὴ ἦδει γεγραφέναι· σαφές γάρ τοις τὰ Ἰουδαίων ἐξετάζονται καὶ τὰ Χριστιανῶν ἐκείνοις συνάπτουσιν ὅτι τῷ μὲν νόμῳ ἀκολουθοῦντες Ἰουδαῖοι, λέγοντι ἐκ προσώπου Θεοῦ· Οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἔτεροι πλὴν ἐμοῦ. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἰδωλον οὐδὲ παντὸς δομοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδαισιν ὑποκάτω τῆς γῆς· οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσης αὐτοῖς, οὐδὲν ἄλλο σέβουσιν ἥ τὸν ἐπὶ πᾶσι θεόν, δι’ ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ λοιπὰ πάντα. Δῆλον δὲ ὅτι οἱ κατὰ τὸν νόμον βιοῦντες σέβοντες τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν οὐ συσέβουσι τῷ θεῷ τὸν οὐρανόν. Ἄλλα καὶ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ ἀγγέλους οὐδεὶς τῶν δουλευοῦντων τῷ Μωϋσέως νόμῳ προσκυνεῖ· δομοίως δὲ τῷ μὴ προσκυνεῖν ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας, τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ, ἀπέχονται τοῦ προσκυνεῖν οὐρανὸν καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ ἀγγέλους, πειθόμενοι τῷ λέγοντι νόμῳ· Καὶ μὴ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας, πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ, πλανηθεὶς προσκυνήσης αὐτοῖς καὶ λατρεύσης αὐτοῖς, ἢ ἀπένειμε κύριος ὁ θεός σου αὐτὰ πάσι τοῖς ἔθνεσιν.

34. Βλ. ΣΑΚΚΟΥ Σ., Ἡ Ἐθελοθρησκεία 77.

35. Σχετικὰ μὲ τὸ ἀκριβὲς περιεχόμενο τοῦ θαύματος βλ. <http://vatopaidi.wordpress.com/2009/09/06/to-en-khonais-thavma/>: Καθὼς καὶ ὁ μέγας Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, χηρύπτοντας τὸ Εὐαγγέλιον εἰς ἐκείνα τὰ μέρη, προφητικῶς εἶπεν, ὅτι μετὰ ὀλίγον καιρού θέλει γένη θειοτέρα ἐπισκοπή καὶ ἔχωριστή πρόνοια τοῦ τῶν Ἀγγέλων ἀρχηγοῦ Μιχαὴλ εἰς ἐκείνον τὸν τόπον. Διότι ἀφ’ οὐ ἐπέρασεν ὀλίγος καιρὸς μετὰ τὴν τοιαύτην πρόρρησιν, ἡ γῆ ἐκείνη ἀνέβλυσε νερὸν ἀγιάσματος διὰ μέσου τῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου δυνάμεως, τὸ ὅποῖον ἴατρενε κάθε πάθος τῶν ἀσθενούντων. [...] Καὶ λοιπὸν εὐθὺς ὅπού ἐσημείωσε τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ ὁ Ἀρχάγγελος, εὐθὺς καὶ οἱ ποταμοὶ ἐστάθησαν ὠσάν τείχος ἀκίνητοι. Ἐπειτα ἐχάραξε τὸ σημεῖον τοῦ

‘Ο ὅρος θρησκεία τῶν ἀγγέλων στὸ Κολ. 2,18 μπορεῖ νὰ σημαίνει τὴ λατρεία τῶν ἀγγέλων πρὸς τὸν Θεό (ὅπως περιγραφόταν στὴν περίφημη φιλολογία Merkabah ἐπὶ τῇ βάσει τῶν Ἡσ. 6,2-3· Ἰεζ. 1,1-3,15· Δν. 7,10· Α' Ἔνώχ 14. 18-23· 36. 39-40) ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ταπείνωση αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῶν Πνευμάτων (σύμφωνα μὲ τὸν Α' Ἔνώχ)³⁶. Αὐτή (ἡ λατρεία) ἀποτελοῦσε ὅντως ἀντικείμενο θέας ὑπὸ τοῦ ἀναληφθέντος μύστη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἀντικείμενο κριτικῆς ἀπὸ τὸν Π., ἀφοῦ διαχρονικὰ οἱ ἄγιοι βιώνουν τὴν μετοχὴ τῶν Ἀσωμάτων στὴ θεία Λειτουργία (πρβλ. τὴν ἐπουράνια λατρεία στὰ Ἀποκ. 4-5³⁷. Ἐβρ. 12,22-23)³⁸, ὅπως συνέβαινε καὶ στὸ Κουμράν (πρβλ. Σαρβατική «ἀγγελική» Λειτουργία³⁹). Ἐπιπλέον ὁ Π. δὲν θὰ χρησιμοποιοῦσε τὸν ὅρο θρησκεία (ὁ δόποιος στὴν Κ.Δ. δὲν χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ἐν Πνεύματι λατρεία καὶ ἔχει μᾶλλον ἀρνητικὴ χροιά, ἀφοῦ ταυτίζεται μὲ τὴν προσφορὰ θυσίας), ἀλλὰ λατρεία καὶ ἐπιπλέον δὲν θ' ἀντικαθιστοῦσε τὸν ὅρο θρησκεία τῶν ἀγγέλων μὲ τὸ ἐπίσης ὑποτιμητικὸ ἐθελοθρησκεία στὸ σ. 2,23. Ἔτοι ὁ ὅρος ἵσως ὑποσημαίνει καὶ τὴν ὑπερβολικὴ εὐλάβεια πρὸς τοὺς ἀγγέλους οἱ δόποιοι πιστευόταν ὅτι διαθέτουν κοσμικὴ δύναμη ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει τὰ πονηρὰ πνεύματα (πρβλ. PGM 1. 298-331) καὶ παρέχουν στὸν μύστη «τὰ κλειδιά» γιὰ νὰ ἀποδράσει ἀπὸ τὸ τραγικὰ βιού-

σταροῦ ἐπάνω εἰς μίαν πέτραν ὑψηλοτάτην, ὅπου ἡτον κοντὰ εἰς τὸν Ναόν, καὶ ὡς τοῦ θαύματος! εὐθὺς ἔγινε μιὰ βροντὴ φοβερά. Καὶ ἡ μὲν γῆ, ἐσείσθη μεγάλως· ἡ δὲ πέτρα, ἐσχισθη. Ὁ δὲ Ἀρχαγγελος πάλιν ἐσημείωσε τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ, καὶ εἶπεν ἀξ συντριψθῇ ἡ δύναμις τοῦ Διαβόλου· ἀξ πλημμυρήσῃ δὲ ἀπὸ ἐδῶ κάθε κακῶν ἐλευθερίᾳ εἰς ἐκείνους, ὅπον πλησιάζουν μετὰ πίστεως. Ἔπειτα μὲ μεγάλην καὶ λαμπράν φωνὴν ἐπρόσταξε ταῦτα εἰς τοὺς ποταμοὺς λέγων· εἰς τὴν χώνην ταῦτην χωνεύθητε ὡς ποταμοί. Ὁθεν ἀπὸ τότε καὶ ἔως τῆς σήμερον χωνεύεται ἐκεῖ τὸ νερὸν μὲ παράδοξον τρόπον. Διὸ καὶ ἀπὸ τὴν αἰτίαν ταῦτην, Χώναι ὀνομάσθη ὁ τόπος, εἰς δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν τοῦ πανενδόξου καὶ θεομοῦ ἡμῶν ἀντιλήπτορος Μιχαήλ. (Τὸ περὶ τούτου κατὰ πλάτος Συναξάριον, ὅρα εἰς τὸν Νέον Θησαυρὸν 1).

36. Πρβλ. Β Ἔνώχ 1:72. Διαθ. Ἰὼβ 18-50. Ἀποκ. Ἀβραὰμ 17. Ἄναβ. Ἡσ. 7:37. 8:17. 9:28 η.έ.

37. ΔΕΣΠΟΤΗ Σ., *Η Ἐπουράνιος Λατρεία στὰ κεφ. 4-5 τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννη*, Διδ. Διατριβή, Wiesbaden 2000, *passim*.

38. Πρβλ. ΙΟΥΣΤ. Α' Ἀπολ. 6: ἀλλ' ἐκεῖνόν τε καὶ τὸν παρ' αὐτοῦ οὐδὲν ἐλθόντα καὶ διδάξαντα ἡμᾶς ταῦτα, καὶ τὸν ἄλλων ἐπομένων καὶ ἐξομοιουμένων ἀγαθῶν ἀγγέλων στρατόν, πνεῦμά τε τὸ προφητικὸν σεβόμεθα καὶ προσκυνοῦμεν, λόγῳ καὶ ἀληθείᾳ τιμῶντες, καὶ παντὶ βουλομένῳ μαθεῖν, ὃς ἐδιδάχθημεν, ἀφθόνως παραδιδόντες.

39. Περιέχεται στὸ βιβλίο τοῦ ΚΑΪΜΑΚΗ Δ., *Τὰ Ἐλοχῖμ δὲν θὰ ταραχθοῦν εἰς τὸν αἰῶνα: Ζητήματα παλαιοδιαθηκῆς καὶ μεσοδιαθηκῆς Γραμματείας*, Θέρμον Τοιχωνίδος: Βάνιας 2006, 15-61.

μενο «έδω καὶ τώρα» καὶ νὰ διασχίσει τοὺς ἔπτὰ οὐρανοὺς προκειμένου νὰ ἀπολαύσει τὴ θέα τοῦ θρόνου. Γι' αὐτὸ καὶ στὴν Κολ. ἀναγνωρίζονται διαφορετικὲς κατηγορίες ἀγγελικῶν δυνάμεων χωρὶς νὰ εἴμαστε βέβαιοι ἐὰν συνιστοῦν μιὰ συγκροτημένη Ἱεραρχία (θρόνοι, ἀρχές, κυριότητες) ποὺ θὰ νίοθετηθεῖ καὶ στὸν Χριστιανισμὸ μὲ τὸ σχετικὸ σύγγραμμα τοῦ (ψευδο-) Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη (5^{ος} αἰ. μ.Χ.). Σημειωτέον ὅτι στὴν Ἱεράπολη τῆς Φρυγίας (ὅπου ἦταν καὶ ἡ ἔδρα τοῦ γνωστοῦ χιλιαστῆ Παπία, ὁ ὄποιος στὰ ἔργα του ἐπιδεικνύει κλίση πρὸς τὸ φανταστικὸ καὶ ὑπερβολικό) ἔδρασε ὁ προερχόμενος ἐκ τῆς Ἀρδαβαύ, Μοντανός (135-177 μ.Χ.),⁴⁰ ὁ ὄποιος πρὸν ἦταν ἵερεας τῆς Κυβέλης. Ἰσχυριζόταν ὅτι εἶχε ἴδιαίτερη σχέση μὲ τὸν Παράκλητο, ὁ ὄποιος ἐνῷ ἀπὸ μὲν τοὺς Ἰουδαίους ταυτιζόταν μὲ τὸν συνήγορο τοῦ Ἰσραὴλ Μιχαήλ, ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς προσδιόριζε κατεξοχὴν τὸ Ἅγ. Πνεῦμα (14,16. 26· 15,26· 16,7). Αὐτὸς καὶ οἱ παρθένες προφήτισσες Πρίσικλλα καὶ Μαξιμίλλα διέδιδαν μέσῳ ὄραμάτων καὶ προφητειῶν (ποὺ προϋπόθεταν αὐστηρὴ ἡθικὴ, νηστεία, προσευχὴ καὶ ἄλλες τεχνικές), τὴ Νέα Προφητεία, δηλ. μιὰ τρίτη Διαθήκη μετὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἡ συγκεκριμένη τριάδα καὶ τὸ κίνημά του μὲ τὴ χαρακτηριστικὴ ὄνομασία κατὰ Φρύγας ἡ *Καταφρύγια αἵρεση* ἀνέμεναν μάλιστα ὄσονύπω στὴν Πεπούζα (τὴ σημερινὴ Karahalli, ἐπαρχία τοῦ Uşak) καὶ τὸ Τύμιο τὴν κατάβαση τῆς Καινῆς Ἱερουσαλήμ. Παρόμοιες πρακτικὲς μυστικοῦ τύπου ἐπιβιώνουν μέχρι σήμερα στὴ Φρυγία μὲ τὰ κοινόβια τῶν Δερβίσηδων. Καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς κόλπους τοῦ Χριστιανισμοῦ διαπιστώνουμε ὅτι ἴδιως σὲ κρί-

40. Ό ΕΥΣΕΒΙΟΣ, *E.I.* 5.16.7-8 σημειώνει: κάμη τις εἶναι λέγεται ἐν τῇ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσίᾳ, καλούμενη Ἀρδαβαύ τοῦνομα: ἔνθα φασί τινα τῶν νεοπίστων πρώτως, Μοντανὸν τοῦνομα, κατὰ Γράτον Ἀσίας ἀνθίπατον, ἐν ἐπιθυμίᾳ ψυχῆς ἀμέτρῳ φιλοπρωτείας δόντα πάροδον εἰς ἔαυτὸν τῷ ἀντικειμένῳ πνευματοφορῷ θῆναι τε καὶ αἰφνιδίως ἐν κατοχῇ τινι καὶ παρεκστάσει γενόμενον ἐνθουσιάν ἀρξασθαί τε λαλεῖν καὶ ξενοφωνεῖν, παρὰ τὸ κατὰ παράδοσιν καὶ κατὰ διαδοχὴν ἀνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἔθος δῆθεν προφητεύοντα. 5.16.8 τῶν δὲ κατ' ἐκεῖνο καιροῦ ἐν τῇ τῶν νόθων ἐκφωνημάτων ἀκροάσει γενομένων οἱ μὲν ὡς ἐπὶ ἐνεργουμένῳ καὶ δαμανῶντι καὶ ἐν πλάνης πνεύματι ὑπάρχοντι καὶ τοὺς ὅχλους ταφόπτοντι ἀχθόμενοι, ἐπετίμων καὶ λαλεῖν ἐκώλυν, μεμημένοι τῆς τοῦ κυρίου διαστολῆς τε καὶ ἀπειλῆς πρὸς τὸ φυλάττεσθαι τὴν τῶν ψευδο-προφητῶν ἐγρηγορότως παρουσίαν· οἱ δὲ ὡς ἄγιοι πνεύματι καὶ προφητικῷ χαρίσματι ἐπαιρόμενοι καὶ οὐχ ἥκιστα χαυνούμενοι καὶ τῆς διαστολῆς τοῦ κυρίου ἐπιλανθανόμενοι, τὸ βλαφίφρον καὶ ὑποκοριστικὸν καὶ λαοπλάνον πνεῦμα προσκαλοῦντο, θελγόμενοι καὶ πλανώμενοι ὑπ' αὐτοῦ, εἰς τὸ μηκέτι κωλύεσθαι σιωπᾶν. [...] καθάπερ καὶ τὸν θαυμαστὸν ἐκεῖνον τὸν πρῶτον τῆς κατ' αὐτοὺς λεγομένης προφητείας οἶον ἐπίτροπόν τινα Θεόδοτον πολὺς αἰρεῖ λόγος ὡς αἰρόμενόν ποτε καὶ ἀνάλαμβανόμενον εἰς οὐρανοὺς παρεκστῆναι τε καὶ καταπιστεῦσαι ἔαυτὸν τῷ τῆς ὑπάτης πνεύματι καὶ δισκευθέντα κακῶς τελευτῆσαι· φασὶ γοῦν τοῦτο οὕτως γεγονέναι.

σιμους χωρόχρονους ἡ λαϊκὴ εὐσέβεια τιμᾶ ὑπερβολικὰ τῇ Θεοτόκῳ ἥ/καὶ τοὺς Ἀγγέλους, σχετικοποιώντας κάποτε τὸ γεγονὸς ὅτι μόνον ὁ Χριστὸς σώζει.

(β) Στὸ παραπάνω κλίμα ὑποβοηθοῦσε ἡ σεισμογενὴς περιοχή (λεκάνη Ντενιζλί), καὶ ὁργαματα ποὺ ἀνακαλοῦσαν κρατῆρες ἡφαιστείων. «Ἀνέβλυνται» ἀτμοὺς θειαφοῦ ποὺ ἐνέπνεαν «Πυθίες» καὶ θεωροῦνταν ἀπὸ τοὺς κατοίκους ὡς τὸ πεδίο τοῦ ἀγῶνα μεταξὺ ὑπεροχοσμίων καὶ καταχθόνιων. Κοντὰ στὴν πόλη τῶν Κολοσσῶν, τὴν Ἱεράπολη ἐντοπίζοταν τὸ Πλουτώνιο, οἱ Πύλες τοῦ Ἀδη⁴¹ ποὺ χορηγοῦσαν πρόσβαση στὰ Καταχθόνια καὶ τὸν σκοτεινό τους κόσμο (δαιμονικὰ πνεύματα καὶ ψυχὲς νεκρῶν) ποὺ ἔσειε τὴ γῆ. Αὐτὸ τὸ Ἱερό βρισκόταν δίπλα στὸ ναὸ τοῦ «θεοῦ» τοῦ φωτὸς καὶ τῆς μαντικῆς, τοῦ Ἀπόλλωνα, ὁ ὄποιος ἀπεικονίζεται (ὅπως ἀργότερα καὶ ὁ Μιχαήλ) νὰ συντρίβει τὸ φίδι-δράκο Πύθωνα. Παρατηροῦνται ἔτσι ἀντιστοιχίες μὲ ἄλλα διάσημα ἵερα ὅπως τῶν Δελφῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ Monte Sant' Angelo (!) στὴν Ἰταλία, ὅπου παρουσιάζονται ἐνεργὰ ρήγματα ποὺ δείχνουν τὴν γεωλογικὴ ἀνησυχία αὐτῶν τῶν περιοχῶν⁴². Ἐπιπλέον οἱ Κολοσσὲς βρίσκονται στοὺς πρόποδες τοῦ ὀλύμπιου ὄρους Honag Dag μὲ ὕψος 2571 μέτρα, κάτι ποὺ σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν εἰσοδο τοῦ Πλουτωνίου πρὸς τὰ ὑποχθόνια, τοὺς χάριζε τὴν προοπτικὴ τῆς ἀνάβασης «στὰ ἐπουράνια». Σημειωτέον ὅτι ἡ περιοχὴ τοῦ Λύκου (Curuksu) παρὰ τὰ προαναφερθέντα ρήγματα δὲν παρουσίαζε σεληνιακὴ εἰκόνα: εἶχε ἔξαιρετικὸς ἀμπελῶνες (λόγω ἀκριβῶς τοῦ ἡφαιστειογενοῦς ἐδάφους), τὰ καλύτερα βισκοτόπια τῆς ρωμαϊκῆς Οἰκουμένης (γι' αὐτὸ καὶ ἀνθοῦσε ἡ παρα-

41. KREITZER L. J., The Plutonium of Hierapolis and the Descent of Christ into the 'Lower-most Parts of the Earth (Ephesians 4,9), *Biblica* (1998) 381-393.

42. Σύμφωνα μὲ τὸν L. PICARDI (Instituto di Geoscienze-Italy, <http://www.geodifhs.com/4/post/2010/03/45.html>): Μετὰ ἀπὸ μὰ τεκτονικὴ μελέτη τῆς περιοχῆς καὶ τῆς ἀναθεώρησης τῶν ἴστοριῶν δεδομένων, ἡ ἔρευνα ἀναθεωρεῖ τὶς σεισμοτεκτονικὲς παραμέτρους τοῦ σεισμοῦ ποὺ συνέβη τὸ 60 μ.Χ, προσδιορίζοντας ἔτοι καὶ τὴν πηγὴ προελεύσης τοῦ σεισμοῦ. Τὸ ρῆγμα τοῦ Ντενιζλί, οἱ μῆθοι ἄλλα καὶ οἱ παραδόσεις μᾶς δῦνησαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐπιλογὴ αὐτῶν τῶν περιοχῶν φίγει τὸ φῶς σὲ σημαντικὰ γεγονότα στὴν ἔξελιξη τῆς δυτικῆς θρησκευτικῆς σκέψης. Η λεκάνη Denizli ἀνήκει στὴν πλάκα τῆς Ἀνατολίας, ἡ ὄποια ἔναι μὰ ἀπὸ τὶς μικροπλάκες ποὺ ἐπεκτείνεται παρὰ πολὺ γρήγορα, στὸν πλανήτη μας. Δύο κύρια γεγονότα ἔξουσιάζουν αὐτὴ τὴν κίνηση καὶ τὴν ἐνεργὸ παραμόρφωση τῆς περιοχῆς: ἡ δυτικὴ τεκτονικὴ διαφυγὴ ἀπὸ τὴν μικροπλάκα τῆς Ἀνατολίας καὶ ἡ νότια μετανάστευση τοῦ ἐλληνικοῦ τόξου. Αὐτὴ τὴ στιγμή, ἡ μικροπλάκα τῆς Ἀνατολίας βρίσκεται σὲ ἐπέκταση μὲ ἔνα γρήγορο ποσοστὸ κίνησης σὲ μὰ κατὰ προσέγγιση κατεύθυνση BBA-NNΔ. Οἱ κύριες τεκτονικὲς ἐκφράσεις αὐτῆς τῆς ἐπέκτασης συναντῶνται τόσο στὴν περιοχὴ Gediz ὅσο καὶ σὲ ἐκείνη τοῦ Menderes ὅπου εἶναι τεκτονικὲς τάφροι, κάθε μία μεγαλύτερη ἀπὸ 200 χλμ. Η λεκάνη Denizli βρίσκεται στὶς ἀνατολικὲς ἄκρες τῶν τάφρων τοῦ Gediz καὶ τοῦ Menderes.

γωγὴ μάλλινων ἐνδυμάτων καὶ χαλιῶν⁴³⁾ καὶ πλούσιους ὑδάτινους πόρους μὲ μεγάλη περιεκτικότητα σὲ κιμωλία/φυσικὸ ἀνθρακικὸ ἀσβέστιο, ἰδανικοὺς γιὰ βαφὴ καὶ ἄλλες χρήσεις. Άναφέρει ὁ Στράβων σχετικά: φέρει δ' ὁ περὶ τὴν Λαοδίκειαν τόπος προβάτων ἀρετὰς οὐκ εἰς μαλακότητα μόνον τῶν ἐρίων, ἥ καὶ τῶν Μιλησίων διαφέρει, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν κοραξήν (= μαῦρα ὅπως τὸ κοράκι) χρόαν, ὥστε καὶ προσοδεύονται λαμπρῶς ἀπ' ἀντῶν, ὥσπερ καὶ οἱ Κολοσσῆνοι ἀπὸ τοῦ ὁμονύμου χρώματος πλησίον οἰκοῦντες. ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ Κάπρος καὶ ὁ Λύκος συμβάλλει τῷ Μαιάνδρῳ ποταμῷ, ποταμὸς εὔμεγέθης, ἀφ' οὗ καὶ ἡ πρὸς τῷ Λύκῳ Λαοδίκεια λέγεται. ὑπέροχειται δὲ τῆς πόλεως ὅρος Κάδμος, ἐξ οὗ καὶ ὁ Λύκος ὁρεῖ καὶ ἄλλος ὁμώνυμος τῷ ὅρει. τὸ πλέον δ' οὗτος ὑπὸ γῆς ρύνεις εἶτ' ἀνακύψας συνέπεσεν εἰς ταύτῳ τοῖς ἄλλοις ποταμοῖς, ἐμφαίνων ἄμα καὶ τὸ πολύτροπον τῆς χώρας καὶ τὸ εὔσειστον· εἰ γάρ τις ἄλλη, καὶ ἡ Λαοδίκεια εὔσειστος, καὶ τῆς πλησιοχώρου δὲ Κάρουρα (12.8.16). Δὲν ἀποκλείεται βέβαια τὰ χρόνια ποὺ προηγήθηκαν τοῦ Ἐγκέλαδου ἥ γῆ νά «προειδοποιοῦσε» μὲ κάποια φαινόμενα ποὺ νὰ ἀνησυχοῦσαν τοὺς κατοίκους καὶ νὰ εύνοοῦσαν τὸν ἐκστασιασμό.

(γ) Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν χῶρο ποὺ εύνοοῦσε τὸν ἐκστασιασμό, ἥταν καὶ ἡ χρονικὴ περίοδος τῆς συγγραφῆς (timing) τῆς Κολ. ἔξαιρετικὰ θυελλώδης καὶ ἔτοι εύνοοῦσε τὸν ἐσωτερισμό – τὴν θεοσοφία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ἐπουράνια ταξίδια μὲ τὴ συνδρομὴ ἴσως καὶ φυτῶν ποὺ ἀνθοῦν στὴν περιοχὴ τῶν Κολοσσῶν, ὅπως τοῦ Ορίου Poppies⁴⁴⁾. Σύμφωνα μὲ τὴν Ἐκλογὴν Χρονογραφίας τοῦ Γεωργίου Συγκέλλου (409-410 μ.Χ.) τὴ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο (τῆς θείας σαρκώσεως ἔτη νγ) Νέρων ἀνεῖλε τὴν ἕαυτοῦ μητέρα Ἀγριππίναν καὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἀδελφήν. Ἐν Ρώμῃ σεισμὸς μέγιας ἐγένετο. Νέρων ἐπὶ Ρώμης κιθαρίζων ἐνίκησε. Κατὰ τῆς Νέρωνος τραπέζης κεραυνὸς ἔπεσεν. Ἐμπρησμοὶ γεγόνασι πολλοὶ ἐν Ρώμῃ, πόλεις τε τῆς Ἀσίας κατέπεσον τρεῖς, Λαοδίκεια, Τεράπολις καὶ Κολοσσά. Βεβαίως οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀνθηση τοῦ ἀνορθολογισμοῦ καὶ τῆς «μυστικῆς» ἐμπειρίας ὑπῆρχαν ἥδη σὲ ὅλη τὴ λεκάνη τῆς Μεσογείου. Γράφει ὁ Δημήτρης Γερμιώτης⁴⁵: *Η πόλη-κράτος τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητος*

43. Ό Βιτρούβιος (8.3.14) ἀποδίδει τὴν ἀπαλότητα τοῦ μαλλιοῦ στὸ νερὸ ποὺ ἔπιναν τὰ πρόβατα καὶ εἶχε τὴν ὁσμὴ τοῦ σάπιου. Ή ἵδια ἡ Λαοδίκεια ἥταν γνωστὴ ὡς Trimittaria ἔνεκα τῶν χιτώνων Trimitia.

44. Βλ. τὴ σχετικὴ φωτογραφία στὸ <http://www.holylandphotos.org/browse.asp?s=1,3,7,23,62&img=TWCSCLO5>.

45. Ό Λουκιανὸς καὶ ὁ Ψευδομάντης, http://www.sarantakos.com/ark/ark_pseudomantis9.html#_ftn1.

πητας εἶχε ύποκατασταθεῖ ἀπὸ τὸ οἰκουμενικὸ ρωμαϊκὸ ιράτος. Οἱ παλιοὶ δημοκρατικοὶ θεσμοὶ ἀτόνησαν ἢ καταργήθηκαν, ὁ ὑπήκοος ἀντικατέστησε τὸν πολίτη καὶ τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας ποὺ ἔδινε στοὺς πολῖτες τῆς κάθε πόλης-ιράτος ἐξαφανίστηκε. Ἡ θέση τῶν κατώτερων ἀλλὰ καὶ τῶν μεσαίων στρωμάτων στὸ μεσογειακὸ χῶρο χειροτέρεψε ἀπότομα. Μπορεῖ ἡ ἐποχὴ αὐτὴ νὰ ὄνομάζεται “Ρωμαϊκὴ Εἰρήνη” ἀλλὰ αὐτὸ ἵσχυε μόνο γιὰ τοὺς πλούσιους καὶ ἴσχυρούς, γιὰ τοὺς δούλους καὶ τοὺς φτωχοὺς δὲν ὑπῆρχε εἰρήνη παρὰ μόνο καταστολή. Αὔξήθηκε σὲ πρωτοφανεῖς ρυθμοὺς ὁ ἀριθμὸς τῶν δούλων, ἡ δουλικὴ ἐργασία, προσπόριζε ἀμύθητο πλοῦτο στοὺς μεγάλους γαιοκτήμονες καὶ ἐξαθλίωνε τὰ κατώτερα ἀγροτικὰ στρώματα. Μεγάλωσε ἀκόμη περισσότερο ἡ κοινωνικὴ ἀνισότητα ἐνῷ ἡ ὑπεροψία, ἡ αὐταρχία καὶ ἡ διαφθορὰ τῶν πλουσιοτέρων στρωμάτων ἔγιναν ἀκόμα πιὸ προκλητικὲς καὶ ἀχαλίνωτες. Ἐναὶ ἴσχυρὸ κῆμα ἀπαισιοδοξίας κυρίεψε τοὺς σκεπτόμενους ἀνθρώπους, σ' ὀλόκληρη τὴ ρωμαϊκὴ ἐπικράτεια καὶ ὅλοι ἀναζητοῦσαν λύσεις πέραν τοῦ κόσμου τούτου. Ό πληθυσμὸς τῶν χωρῶν γύρω ἀπὸ τὴ Μεσόγειο βυθίστηκε σιγὰ σιγὰ στὴν πολιτικὴ ἀπάθεια, στὴ μοιρολατρία καὶ στράφηκε πρὸς στὸ μυστικισμό, τὸν ἀνορθολογισμὸ καὶ τὴ θρησκεία, ζητώντας ἀπ' αὐτὴν παρηγορὰ καὶ ἐνδυνάμωση. Αὐτοὶ εἶναι οἱ λόγοι πού, κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ γνώρισαν τόση ἀκμὴ οἱ μάγοι, οἱ ἀστρολόγοι, οἱ προφῆτες καὶ οἱ γόητες καὶ οἱ λοιποὶ ἀγῆτες ἀλλὰ καὶ ἐπίσης ἐμφανίστηκαν νέες θρησκείες, ἡ διαδόθηκαν παλαιές, ποὺ ὥς τότε εἶχαν περιορισμένη ἢ τοπικὴ ἐμβέλεια.

(δ) Στὸν ἀνώτερο χωρόχρονο ἀνταποκρίθηκε ἀμεσα ὁ Ἰουδαϊσμός, ποὺ ἥλκυε πολλοὺς ἐθνικοὺς ἔνεκα τοῦ μονοθεῖσμοῦ καὶ τῆς ἡθικῆς του. Ἡδη ἐπισημάνθηκε ὅτι ὁ Ἀντίοχος ὁ Γ' μετακίνησε τὸ 195 π.Χ. 2.000 ἰουδαϊκὲς οἰκογένειες ἀπὸ τὴ Βασιλονία στὰ ὄχυρα καὶ τὰ πιὸ σημαντικὰ μέρη τῆς Φρυγίας. Εἶναι φυσικὸ ὅτι αὐτοὶ οἱ Ἰουδαῖοι ἔφεραν καὶ ἀρκετὰ θρησκευτικὰ στοιχεῖα τῆς Μεσοποταμίας (ἔντονος δυαλισμός, ἀγγελολογία) τὰ ὅποια εἶχαν ἐνσωματώσει στὴ λατρεία τοῦ Γιαχβὲ καὶ διακρίνονται στὰ ὑστερα βιβλία τῆς Π.Δ. καὶ στὸν ἀποκαλυπτισμό. Καθὼς ἀπὸ τὶς Κολοσσές διερχόταν ὀδικὴ ἀρτορία ποὺ κατέληγε στὸν Εύφρατη αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ἐπιβίωναν καὶ ἴσως καὶ ἐπαυξάνονταν ἀπὸ τὰ «ἀκούσματα» τῶν καραβανιῶν ὃπου συγκαταλέγονταν καὶ Ἰουδαῖοι ἔμποροι. Ἐτσι διαμορφώθηκε στὴ Φρυγία ἔνας Ἰουδαϊσμὸς μὲ ἀρκετὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ζωροαστροισμό (ἰουδαιοσυγκρητικὴ κίνηση, γνωστικίζων Ἰουδαϊσμός). Ἡ συγγένεια μὲ τοὺς ἐσσαϊκοὺς κύκλους μᾶλλον πρέπει ν' ἀποκλεισθεῖ καθὼς στὴν Κολ. Θὰ γινόταν πολεμικὴ ἀναφορὰ στὸ Νόμο, τὴν περιτομὴ καὶ τοὺς καθαριμοὺς ποὺ εἶχαν δεσπόζουσα θέση στὸ Κοινόβιο τοῦ Κουμράν.

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω ὁ Dunn⁴⁶ ὑποστηρίζει ὅτι ὅχι μόνον οἱ «ἀσκητικές» διατάξεις καθαρότητας (ποὺ ἀφοροῦν στὴ βρώση καὶ στὸ ἄγγιγμα) ἀλλὰ καὶ ἡ ὀνομασία φιλοσοφία (Ἀριστόβουλος, Φίλων, Ἰώσηπος, Δ' Μακ.) παραπέμπουν στὸν Ἰουδαϊσμό. Ἐπίσης οἱ ὅροι σοφία καὶ γνῶσις δὲν ἤταν διαδεδομένοι μόνον στὸν Γνωστικισμό (ὅ διποῖος οὕτως ἡ ἄλλως ἀνθῆσε στὰ τέλη τοῦ 1^{ου} αἰ. καὶ τὸ 2^ο αἰ. μ.Χ.) ἀλλὰ καὶ στὸν Ἰουδαϊσμὸν τοῦ Δευτέρου Ναοῦ, ὅπως καὶ ὁ ὅρος πλήρωμα γιὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ποὺ γεμίζει τὴν Κτίση (Ιερ. 23,24· Ψ. 139,7 Μάσ.· Φίλων, Νόμ. 3,4· πρβλ. Ἀριστείδης, Ὁμ. 45. 21· Σενέκας, *De benef. 4,8,2*). Ἐπιπλέον ἡ κριτικὴ στὸ Κολ. 2,22 (κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων) ἀνακαλεῖ τὴν ἀντίστοιχη ἀναφορὰ τοῦ Ἰησοῦ στὴ φαρισαϊκὴ Παράδοση (Μκ. 7,7 // Μτ. 15,9)⁴⁷.

(ε) Ἰουδαϊκοὶ κύκλοι εἶχαν ἀναπτύξει ἔνα εἶδος ἐσωτερικῆς, ἀπόκρυφης ἡ μυστικῆς προσέγγισης ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καταπληκτικοῦ ὁράματος τοῦ Ἱερέως προφήτη Ἰεζεκιὴλ στὴν ἔξορία τῆς Βαβυλώνας (ἀπ' ὅπου προέρχονταν καὶ οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Φουγίας) μιὰ ἐσωτερικιστική «πλευρά», γνωστὴ ὡς Merkabah (= θρόνος/άρομα ἀνόδου στὸν οὐρανό. Ἱεζ. 1· Σιρὰχ 49,8). Αὐτὴ βέβαια ἀνθῆσε μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ καὶ τὴν παύση τῆς ἐπίσημης λατρείας, ἐνῶ οἱ πηγὲς ποὺ ἔχουμε εἶναι τοῦ 5^{ου} αἰ. μ.Χ. Πιθανότατα, ὅμως, εἶχε ἀρχαίτερες ρίζες ποὺ ἐντοπίζονται ἡδη στοὺς μαθητὲς τοῦ Προφήτη καὶ ἀναπτύχθηκε σὲ συνδυασμὸν μὲ τὸν ἀποκαλυπτισμό (Α' Ἐνὼχ 13)⁴⁸. Προκειμένου ὁ ταπεινός (= ποταπός) ἀνθρωπος νὰ δραπετεύσει ἀπὸ τὴν «ἔξορία» του καὶ νὰ προσκυνήσει τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ ἀντικριζόντας τὴ δόξα Του ὅπως ὁ Ἰεζεκιὴλ (πρβλ. ἀντίστοιχη ἐμπειρία τοῦ Παύλου στὸ Β' Κορ. 12), ἔποεπε νὰ διέλθῃ ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἥ ἐπτὰ οὐρανοὺς ποὺ φρουροῦνταν ἀπὸ ὀγκέλους ποὺ ἥλεγχαν τὰ στοιχεῖα (τὰ τέσσερα κοσμικὰ συστατικά). Ο μύστης προκειμένου νὰ μὴν ὑποστεῖ τὸν θάνατο ἥ τὴν παράνοια, καθὼς ἥ ἀνάβαση θεωρεῖτο ἔξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη, ἔπε-

46. *Beginnings from Jerusalem* 1042.

47. "Ο.π. 1044.

48. Μὲ αὐτὴν ἀσχολεῖται στὴ Διατριβὴ του *H. Ἀρχαία Ἰουδαϊκὴ Μυστικὴ Παράδοση τοῦ Θρόνου* (2000) ὁ συνάδελφος Κ. ZAPPAΣ ἀλλὰ καὶ ἀρχετὲς δημοσιεύσεις του. Σημαντικές εἶναι οἱ ἔντις μονογραφίες: ROWLAND C., *The Open Heaven* (London, S. P. C. K., 1982). Apocalyptic Visions and the Exaltation of Christ in the Letter to the Colossians J.S.N.T. 19 (1983) 73-83. Christian Origins (London, S. P. C. K., 1985). SCHOLEM G., *Major Trends in Jewish Mysticism* (New York, Schocken, 3rd Edn. 1954). Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition (New York, The Jewish Theological Seminary of America, 2nd Edn. 1965).

πε νὰ ἔχει προετοιμαστεῖ καταλληλα⁴⁹. Ή προπαρασκευὴ περιελάμβανε τὴν τή-ρηση ἀσκητικῶν διατάξεων (ἀφειδίᾳ/ἀσκητικὴ σώματος, ἀποχὴ ἀπό «ἀκάθαρ-τες» τροφές, τήρηση ἀγίων ἡμερῶν ὅπως Σαββάτου - νεομηνῶν) καὶ τὴν ἐφαρ-μογὴ ψυχοσωματικῶν τεχνικῶν (ἀπομόνωση, καθαρισμοί-βαπτισμοί, αὐτοσυγκέ-ντρωση, ὑμνολογία καὶ μάλιστα μὲ ρυθμικὴ ἐπανάληψη συγκεκριμένων ψαλ-μικῶν ἢ ἄλλων λέξεων καὶ στίχων). Αὐτὲς οἱ προϋποθέσεις (ποὺ ἵσως ὀνομά-ζονταν δόγματα βλ. 2,14) τοῦ χορηγοῦσαν τὴ δυνατότητα νὰ ἀπεκδυθεῖ τὸ σῶμα τῆς σαρκός (πραγματώνοντας ἓνα εἶδος περιτομῆς) καὶ νὰ ἐμβατεύει στὰ ἀνώτερα διαμερίσματα τῶν οὐρανῶν προκειμένου νὰ θεωρήσει ἀπόρρητα μυ-στήρια καὶ ν' ἀποκτήσει ἀνώτερη γνώση τοῦ νοὸς αὐτοῦ (2,18). “Ἐνα τέτοιο τα-ξίδι περιγράφεται ἀνάγλυφα στὴν Ἀνάβαση τοῦ Ἡσαΐα (κέφ. 6-11)⁵⁰. Στὸ Κουμράν, ὅπου οἱ κοινοβιάτες εἶχαν ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπὸ τὴ Λατρεία τοῦ Ναοῦ, γινόταν χρήση τοῦ ἀνωτέρῳ τελετουργικοῦ κατὰ τὴ Λειτουργία τοῦ Σαβ-βάτου κατὰ τὴν ὄποια συμμετεῖχαν καὶ τὰ ἀγγελικὰ ὄντα⁵¹. Σημειωτέον ὅτι στὰ χειρόγραφα τοῦ Κουμράν ποὺ ἀνακαλύφθηκαν τὴ δεκαετία τοῦ 1990 (4Q491=MilchamaA· 4Q 471b 6· 4Q521· 11Q Melch)⁵² ὁ πάσχων δίκαιος ποὺ ἀνήκει στὸν Χασιδίμ, ἐνθρονίζεται στὸν Οὐρανό⁵³, ὅπως ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώ-

49. Πρβλ. ZAPPA, Ἡ Ἀρχαία Ἰουδαϊκὴ Μυστικὴ Παράδοση τοῦ Θρόνου, 142-148 καὶ 182-197.

50. Χρονολογεῖται τὸ 2^ο αἰ. μ.Χ. καὶ ἔχει ὑποστεῖ χριστιανικὴ ἐπεξεργασία. Online εἰσαγωγὴ καὶ κείμενο βλ. στὸ <http://www.earlychristianwritings.com/ascension.html>. Ἐγει ἐκδοθεῖ στὸ Αγορύριδη Σ., Ἀπόρρητα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τόμος Β', Ἀθῆναι 1979 47-85.

51. Πρβλ. ZAPPA, Ἡ Ἀρχαία Ἰουδαϊκὴ Μυστικὴ Παράδοση τοῦ Θρόνου, 121-127.

52. Bλ. ZIMMERMANN J., *Messianische Texte aus Qumran. Königliche, priesterliche und prophetische Messiasvorstellungen in den Schriftfunden von Qumran*, [WUNT 11/104], Tübingen: Mohr 1998 ad loc.

53. Στὸ πρόσσφατα δημοσιευθὲν “Οραμα τοῦ Γαβριήλ (Hazon Gabriel) στὴν 80^η γραμμὴ ἀνα-φέρονται τὰ ἔξης: Σὲ τρεῖς μέρες ἔησε, ἐγὼ ὁ Γαβριὴλ σὲ διατάξω [...]” Υστερα ἀπὸ τρεῖς μέρες θὰ γνωρίζεις ὅτι τὸ Κακό ὃλι ἡττηθεῖ ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη. Ἀπευθύνεται στὸν πρίγκιπα τῶν ποι-γκήπων (Δι. 8, 14-25), μιὰ μορφὴ ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν Σίμωνα ἐπαναστάτη τὸ 4 π.Χ. ποὺ βρῆκε τραγικὸ θάνατο (ἀποκεφαλισμό) ἀπὸ τὸν βασιλιά μὲ τὴ φοβερὴ ὄψη, τὸν Ρωμαῖο Γκράτο. Αὐτὸς ὁ θάνατος ἵσως ἐρμηνεύθηκε ὡς ἔξιλασμός γιὰ τὰ βάσανα τοῦ λαοῦ. Στὴ γραμμὴ 67 ἀπαντᾷ καὶ ἡ σιβυλλικὴ φράση: Μίλησε του γιὰ αἴμα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δικῆ τους Μεροκαβά (Θρόνος/Ἄριμα ἀνό-δου στὸν οὐρανό). Πρόκειται γιὰ τὸ αἴμα τῶν φιονευθέντων τῆς Ιερουσαλήμ (γραμμὴ 57). Τὸ σημεῖο ποὺ προτρέπει ὁ Θεὸς τὸν Δαυὶδ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Ἐφραὶμ δεῖξει (γρ. 16-17) εἶναι τὸ ραντισμένο αἴμα τῶν θυμάτων τῆς ἔξεγερσης καὶ μάλιστα αὐτὸ τοῦ θανατωθέντος Μεσσία. Bλ. ZAPPA K., Τὸ “Οραμα τοῦ Γαβριὴλ”, Ἀβατον 84 (2008) 51-60. Στηρίζεται κατεξοχὴν στὸ Israel Knohl, By Three Days Live: Messiahs, Resurrection and Ascent to Heaven in Hazon Gabriel, The Journal of Religion 88 (2008) 147-158. Bλ. ἐπίσης K. ZAPPA, ‘Ο ΙΑΤΩΝ ΝΨ καὶ ὁ ρόλος τῶν

πον (Δαν. 7), συμμετέχει στὴν ἐπουράνια Σύναξη τῶν ἀγγέλων, ποὺ χαρακτηρίζονται νίοὶ τοῦ Βασιλέως/αἰώνιο στράτευμα καὶ μάλιστα θεοὶ καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ψ. 81 (Ο' πρβλ. Ἰω. 10,35) καὶ (Μτ. 19,28. Ἀποκ. 4,4). Προεξάρχει ὁ Μελχισεδέκ, ὁ ὅποῖς παρ' ὅτι ἴστορικὴ φιγούρα (Γεν. 14,18)⁵⁴, ἐκλαμβάνεται ὡς ἀρχάγγελος (ὡς Μιχαήλ;), βασιλεὺς δίκαιος (ποὺ διεξάγει τὴν κρίσιν τοῦ Βελίαρ καὶ τῶν πνευμάτων του) καὶ ἀρχιερεὺς ποὺ τελεῖ τὴν ἐσχατολογικὴ ἑορτὴ τοῦ Ἐξιλασμοῦ⁵⁵. Στὸ Ἐβρ. 7 παραληλίζεται μάλιστα μὲ τὸν Ἰ. Χριστό, ἀφοῦ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ψ. 109 (110) αὐτὸς εἶναι ἀγέννητος καὶ αἰώνιος (πρβλ. Διαθ. Λευὶ 18· Φύλων Βίος Μωυσῆ 1.158). Γι' αὐτὸς ἵσως καὶ ὁ συγγραφέας τῆς Πρὸς Ἐβραίους στὰ δύο πρῶτα εἰσαγωγικὰ κεφ. διαφοροποιεῖ τὸν Ἰησοῦ ὡς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους (γεγονὸς ποὺ τεκμηριώνει μὲ ὑποδειγματικὴ χρήση βιβλικῶν καὶ μάλιστα ψαλμικῶν χωρίων⁵⁶) προκειμένου νὰ μὴν ὑπάρξει καπότιν καμία σύγχυση.

Ἡ ἀνωτέρῳ μυστικὴ διδασκαλία ποὺ ἀντιμετωπίζεται στὴν Κολ. ἰδίως μετὰ τὴν Καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ καὶ τὰ ἄλλα δεινὰ ποὺ ὑπέστη τὸ Ἰουδαϊκὸ ἔθνος ἔπαφαν νὰ κινοῦνται στὸ «περιθώριο» τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, καθὼς πρόσφερε διέξιδο ὅχι μόνον στοὺς Ἐβραίους ἀλλὰ καὶ στοὺς Ἑλληνες σὲ περιόδους ἀβε-

Ἄγγέλων Γαβριὴλ καὶ Μιχαὴλ στὸ “Οραμα Γαβριὴλ, Ἀρχαῖος Ιουδαϊσμός: Μελέτες Α΄, Ἀθήνα: Ἔννοια 2011, 63-79, ὅπου καὶ οἱ τελευταῖς ἐξελίξεις μαζὶ μὲ τὴν πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία ἐπὶ τοῦ θέματος. Τὸ ὅλο σκηνικὸ παραπέμπει καὶ στὸ Ἀποκ. 11 ὅπου σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μέτρηση τοῦ Ἱεροῦ (ποὺ παραδίδεται ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ στὰ ἔθνη), περιγράφεται ἡ ἀνάληψη δύο μαρτύρων ποὺ δροῦν ὅπως οἱ Μωυσῆς καὶ Ἡλίας στὸν Οὐρανό, ἀφοῦ θανατώνονται ἀπὸ τὸ Θηρίο, ἐξειτελίζονται ἀφοῦ τὰ πτώματά τους μένουν ἄταφα ἐπὶ 3 1/2 ἡμέρες. Στὸν Οὐρανὸ δὲ Ἰωάννης ἥδη ἔχει ἀντικρίσει 24 πρεσβυτέρους καθήμενους σὲ θρόνους ἄλλα καὶ τὶς ψυχὲς τῶν μαρτύρων κάτω ἀπὸ τὸ ἐπουράνιο Θυσιαστήριο (κέφ. 4 καὶ 6). Πρβλ. ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ Δαν. 12,3 μετὰ τὴ μεγάλῃ θλίψῃ καὶ τὴν ἀνάσταση οἱ συνιέντες ἐκλάμψουν ὡς ἡ λαμπρότης τοῦ στερεόωματος καὶ ἀπὸ τῶν δικαίων τῶν πολλῶν ὡς οἱ ἀστέρες εἰς τοὺς αἰώνας καὶ ἐπὶ (Θ.). Γνωστὴ εἶναι ἡ ταύτιση ἀστέρων καὶ ἀγγέλων ὡς στρατιᾶς/δυνάμεων (Σαβαώθ) τοῦ Οὐρανοῦ σὲ ἀρχέγονα κείμενα τῆς Α.Γ.

54. Καὶ ὁ Ἰακὼβ θεωροῦνται ὡς ἐνσαρκωθεὶς ἄγγελος (πρβλ. ἀπόκρυφη Προσευχὴ Ἰωσήφ στὸ Ὁριγ. Υπόμν. Ἰωάννη 2.30-31. 180-192).

55. ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣ Μ., Ἰωβῆλατο Ἔτος, Μελχισεδέκ καὶ ἡ Πρὸς Ἐβραίους Ἔπιστολή. Συμβολὴ στὴ διαμόρφωση τῆς χριστιανικῆς Σωτηριολογίας. Θεσσαλονίκη: Πουρναρᾶ 2006, 247-265.

56. Πρόκειται γιὰ ἀνθολόγιο ποὺ ἀποτελεῖται κατὰ σειρὰ Ψ. 2,7 (σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ Β' Βασ. 7,14 καὶ Δτ. 32,43)· 103,4· 44,7· 101,26-28. 109,1. 8,5-7 (Ο'). Πρόκειται γιὰ περικοπές, οἵ δοπεῖς μέχρι σήμερα ἀκούγονται μαζὶ μὲ τὴν Ἐβρ. στὶς Ὡρες τῶν Χριστουγέννων προκειμένου τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ κατανοήσει τὴν ταυτότητα τοῦ Χριστοῦ.

βαιότητας και κρίσης. Σὲ Συναγωγὴ τῶν Σάρδεων βρέθηκε ἡ ἔξῆς ἐπιγραφή: *Εὐχὴ Σαμοῇ ἰερέως κὲ σοφοδιδασκάλου⁵⁷*. ὜στω κι ἂν εἶναι τοῦ 3^{ου} αἰ. ἡ ἀκόμη και τοῦ 5^{ου} αἰ. μ.Χ. ἵσως ἀνάγεται σὲ μιὰ μεταρρύθμιση τοῦ ἰερατείου στὴν ὑστερη ἀρχαιότητα ποὺ συνοδεύεται και μὲ τὴν ἀλλαγὴ διακόσμησης-ντεκόρ (ἀπεικονίσεις κοσμολογικῶν μωσαϊκῶν) στὶς Συναγωγές (πορβλ. τὸ ζωδιακὸ κύκλῳ στὴ Συναγωγὴ τῆς μακεδονικῆς πόλης Δούρα-Εὔρωπος στὸν Εύφρατη 244 μ.Χ., ἐπίσης σταθμὸ γιὰ τὸ διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο). Ἐκτὸς τοῦ κλασικοῦ νομοδιδασκάλου διδάσκεται ἡ Σοφία ἡ ὅποια μᾶλλον ἐμπεριεῖχε και ἐνασχόληση μὲ τὴν ἀστρονομία/ἀστρολογία⁵⁸. Ὁ συγκεκριμένος μάλιστα σοφοδιδάσκαλος διαθέτει τέτοια ἐπιρροὴ και οἰκονομικὴ ἄνεση ὥστε νὰ γίνει ὁ Ἰδρυτὴς τῆς πιὸ γνωστῆς μέχρι Συναγωγῆς στὴ Μ. Ἀσία στὸ νοτιοανατολικὸ τμῆμα τοῦ Γυμνασίου τῆς πόλης ποὺ ἴδρυσαν και μὴ Ἰουδαῖοι. Δὲν ἀποκλείεται και τὸ κίνημα ποὺ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τοὺς Π. και Τιμόθεο στὴν Κολ. νὰ διαφημιζόταν ὅντως ὡς φιλοΣοφία (ἄπαξ λεγόμενο στὴν Κ.Δ.!)⁵⁹, ὡς εὐκαιρία νὰ ἀναρριχηθεῖ κάποιος στὸν Οὐρανὸ γιὰ νὰ ἀντικρίσει τὸν μεσίτη τῆς Δημιουργίας (ποὺ ὀνομαζόταν Σοφία, Λόγος, Υἱὸς Ἀνθρώπου) και ν' ἀποκτήσει ἐξαιρετικὴ γνώση ὅχι μόνο τῶν ἀστρονομικῶν και ἀλλων φαινομένων ἀλλὰ τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ σχεδίου βάσει τοῦ ὅποιου ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν κόσμο και τοῦ κοσμικοῦ λόγου ποὺ διατρέχει/διαπνέει ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν ορατώντας τὰ πάντα σὲ ἀρμονία και τάξη. Ἐπίσης ἔνα ἀπὸ τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν ἐν λόγῳ κειμένων ἦταν και ἡ ἀποκάλυψη μυστικῶν στὸν ἥρωα τοῦ ὁράματος. Γι' αὐτὸ ἵσως ὁ Π. χαρακτηρίζει τὴ συγκεκριμένη φιλοΣοφία παραλογισμό, ἐνῷ χρησιμοποιεῖ ἔναν ἀρχικὰ σοφιολογικὸ Ὅμινο γιὰ νὰ ἐξάρει τὸ Χριστὸ και τὸ Σταυρό Του (1,13-20).

Στὴ φιλοσοφία ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ Παῦλος δὲν εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι ὁ Χριστὸς ἐντασσόταν ὡς κορυφαῖο πνεῦμα στὴν ἀγγελικὴ ἱεραρχία. Μιὰ τέτοια πνευματολογικὴ Χριστολογία (ποὺ ταύτιζε τὸν Χριστὸ μὲ τὸ Πνεῦμα) ἀνα-

57. WISCHMEYER W., Zwei Lehrer aus Kleinasien, *Frühchristentum und Kultur*, Ferdinand R. Prostmeier (Hgg), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2007, 95-109,

58. <http://www.tekmeria.org/index.php/tekmeria/search/advancedResults>.

59. Χρησιμοποιεῖται ὁ δρός ἀπὸ τὸν Φύλωνα γιὰ τὴν Ἰουδαϊκὴ θρησκεία (*Πρεσβεία* 156·Περὶ τῶν μετονομαζομένων 223) και ἀπὸ τὸν Ἰώσηπο γιὰ τοὺς Φαρισαίους, Σαδδουκαίους και Ἐσσαίους (Πόλ. 2.119. Ἀρχ. 18.11). Προβλ. και τὸν τίτλο BARBEL J., *Christos Angelos*, Bonn 1941.

πιύχθηκε ἀργότερα⁶⁰. Ἀπὸ τὸ κείμενο ἔξαγεται ἡ διαβεβαίωση ὅτι σὲ Αὐτὸν κατοικεῖ τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς⁶¹, ὅποτε ὁ ἀκροατὴς δὲν ἔχει ἀνάγκη μυστικές ἐμπειρίες ποὺ ἀποξενώνουν ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Κουνότητα ἀλλὰ καὶ τὴν Ἰστορία καὶ τὸν ὄδηγοῦν στὴ μόνωση καὶ τὴν ἐπαρση ὅτι εἶναι φορέας ἀνώτερης «πνευματικότητας» ἀπὸ αὐτὴν ποὺ διαθέτουν οἱ λοιποί⁶². Γι' αὐτὸν καὶ ὁ συγγραφέας ὑμητικὰ τονίζει ὅτι μόνον διὰ τοῦ Ἰησοῦ εὑρίσκονται πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι (2,3) ὅτι ἐν Αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἔξουσίαι· τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἐκτισται (1,16). Αὐτὸς διὰ τοῦ Σταυροῦ κάρφωσε τὸ χρεωστικὸ γραμμάτιο τῆς ἀνθρωπότητας (πρβλ. Ἐφ. 2,11) προβάλλοντας τὶς ἀρχές καὶ τὶς ἔξουσίες νὰ συνοδεύουν τὴ θριαμβευτική του πομπή (2,14-15).

Συμπεράσματα

Ἄπὸ τὰ ἀνωτέρω συνάγεται τὸ συμπέρασμα ὅτι στὴ διαμόρφωση μιᾶς «αἵρεσης» ρόλο διαδραματίζουν ποικίλοι παράγοντες ποὺ συνδέονται μὲ τὸν χωρόχρονο στὸν ὅποιο ζεῖ μιὰ κοινότητα. Αὐτὸν συνήθως σὲ περιόδους κρίσε-

60. HORBURY W., *Jewish Messianism and the Cult of Christ*, London: SCM, 1998 119-127.

61. Σύμφωνα μὲ τὸν ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟ, *Κολοσσαῖς 475-6*, τὸ ἐπίρρημα σωματικῶς μπορεῖ νὰ σημαίνει: α) ἀληθινά, β) τὴν ἀποκάλυψη τῆς θεότητας στὸν σαρκωθέντα Χριστὸ σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν προϋπαρξὴ τοῦ Λόγου πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως καὶ γ) στὴν Ἐκκλησία ποὺ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Καταλήγει στὴν ἔξῆς ἀπόδοση: Στὸ Χριστὸ κατοικεῖ πραγματικὰ ὁ Θεὸς καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ξωντανὴ πραγματικότητα μέσα στὸ σῶμα του, στὴν Ἐκκλησία, τῆς ὅποια εἶναι κεφαλὴ.

62. Προκειμένου νὰ κατανοήσει κάποιος τὶς παραινέσεις τοῦ Π. στὸ 3, 1-4, 6 πρέπει νὰ λάβει ὑπόψιν του ὅτι ὁ ἐκτασιασμὸς καὶ ὁ δραματισμὸς ποὺ συνιστοῦν μιὰ ἰδιωτικὴ ὑπόθεση (ποὺ ἐλκύει ἴδιαίτερα τὸ γυναικεῖο φῦλο), δόηγον σ' ἔνα ἀλαζονικὸ ἐλιτισμό (σὲ μιὰ ἐλίτ δηλ. ποὺ ὑπεραιρεῖται ἔναντι τῶν ἀπλῶν Χριστιανῶν) ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλοιωση τῆς Οἰκονομίας, διάσπαση δηλ. τοῦ Οἴκου, τοῦ πυρῆνα τῆς Κοινωνίας. Γι' αὐτὸν καὶ ὁ Π. προσπαθεῖ νὰ ισχυροποιήσει τὴ θέση τοῦ pater familias ὡς συζύγου, πατέρα καὶ κυρίου χρησιμοποιώντας *Κανόνες οἰκιακῆς Συμπεριφορᾶς* (Haustafeln 3, 18-4, 1) ποὺ συνδέονται μὲ κανόνες γιὰ τὴν “διαχείριση τοῦ οἴκου” φιλοσοφικῶν κειμένων ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ἔξῆς. Εἶχαν ἵσως θέση στὴ Λατρεία καὶ στὶς παραινέσεις ποὺ ἀκούγονταν σὲ αὐτήν. Φυσικὰ καὶ ἡ αὐθαιρεσία τοῦ pater familias δεσμεύεται μὲ τὴν ἐπανειλημμένη ἀναφορὰ στὸν αὐθεντικὸ Κύριο. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ Π. στὶς προσπάθειες δρισμένων νὰ διασπάσουν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ νὰ τὸν κατανήσουν εἴτε ὡς ἀπόκρυφη θρησκεία γιὰ λίγους μυημένους εἴτε ὡς θρησκεία γιὰ τὴν μᾶζα τῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη.

ως «έκμεταλλεύονται» κάποιες προσωπικότητες γιατί νὰ λανσάρουν μιὰ ἔθελο-θρησκεία ποὺ ἔχει καὶ κοινωνιολογικὲς προεκτάσεις ἀφοῦ διαιρεῖ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα.⁶³ Ή ἀντιμετώπισή της ἐπιτυγχάνεται ὅταν ὁ πραγματικὸς ποιμένας προβάλλει στήν «τοπικὴ γλῶσσα» τὸν Θεὸν ὡς τὸν Πατέρα ὃ ὅποιος ἥδη δὲν ἔχει χαριτώσει μόνον ἀλλὰ καὶ ἴκανώσει⁶⁴ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς πιστοὺς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἄγιων ἐν τῷ φωτί, ἀφοῦ ἥδη διὰ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀνάστασης τοὺς ἀπελευθέρωσε (σὲ χρόνο ἀδριστο) ἀπὸ τὴν ἔξουσία τοῦ σκότους καὶ τοὺς μετέφερε εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ (1,12-13)⁶⁴. Διὰ τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης ἥδη ὁ πιστὸς ἔχει τὴ δυνατότητα ν' ἀπολαύσει τὸ πλήρωμα τῆς γνώσεως καὶ τῆς δυνάμεως χωρίς «έσωτεροιστικά» ταξίδια στὸ Υπερόπεραν. Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ κατακτήσει τὴν εὐδαιμονία δὲν εἶναι ἡ δραπέτευση ἀπὸ τὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο μέσω τῆς υἱοθέτησης τεχνικῶν ἀλλὰ ἡ μετὰ χαρᾶς εὐχαριστία/δοξολογία τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διακονία τοῦ «ἄλλου».

63. Σχολιάζει ὁ Ι. Χρυσοστόμος: *Μέγα ἐφθέγξατο· τοιαῦτά ἔστι τὰ δεδομένα φησίν· ὡς μὴ δοῦναι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἰσχυροὺς ποιῆσαι πρὸς τὸ λαβεῖν. κλῆρον δὲ καλεῖ, δεικνὺς ὅτι ὕσπερ ὁ κλῆρος ἐπιτυχίας μᾶλλον ἔστιν, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα· οὐδεὶς γὰρ τοιαύτην ἐπιδείκνυται πολιτείαιν, ὥστε βασιλείας ἀξιωθῆναι, ἀλλὰ τῆς αὐτοῦ δωρεᾶς ἔστι τὸ πᾶν* (PG. 62.312).

64. PG. 62.313: *Τὴν πολλὴν ταλαιπωρίαν δεικνὺς ἡμῶν καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν· εἴτα καὶ τὸ εὔκολον τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως. “Καὶ μετέστησε”, φησίν, ὕσπερ ἂν εἴ τις στρατιωτῶν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μεταγάγοι· καὶ οὐκ εἴπεν “μεταγαγεν”, οὐδέ “μετέθηκεν”, τὸ μὲν γὰρ ὅλον τοῦ μεταθέντος ἦν, οὐ τὸν μετελθόντος, ἀλλὰ “μετέστησεν” ὥστε καὶ ἡμῶν καὶ αὐτοῦ ἔστιν. “εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ”· οὐχ ἀπλῶς εἴπεν “βασιλείαν οὐρανῶν”, ἀλλὰ σεμνότερον εἰργάσατο τὸν λόγον, βασιλείαν Υἱοῦ (πρβλ. Μκ. 1,1· 9,7· 12,6).*

