

ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ. Κ. ΔΙΑΘΗΚΗ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ΥΠΟ

Γ. Α. ΓΑΛΙΤΗ

ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αἱ ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσαι θεωρίαι κατέδειξαν τὰς ἀκρότητας ὡρισμένων ἔρμηνευτικῶν μεθόδων. Αἱ ἐφαρμοζόμεναι μέθοδοι εἰς τὴν ἔρμηνείαν τῆς Γραφῆς καὶ συνεπῶς εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἔρμηνευτικῶν προβλημάτων περὶ τοῦ τέλους τοῦ Ἰούδα, ἔξαρτῶνται, βεβαίως, κατὰ κύριον λόγον ἐκ τῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων τοῦ ἔρμηνευτοῦ· διὸ καὶ ριζοσπάσται μεταρρυθμισταὶ ἐφαρμόζουσι ριζοσπαστικὰς μεθόδους ἔρμηνείας, ἐνῷ ἔτεροι, προσκεκολλημένοι εἰς τὴν κατὰ γράμμα θεοπνευστίαν, ἀγωνίζονται περιδεεῖς νὰ περισώσωσι ταύτην, ἦν διαβλέπουσιν ἀπειλουμένην ἐκ τῆς τροπῆς τῆς ἔρμηνείας πρὸς ἔτερον κατεύθυνσιν ἢ ἐκείνην, ἦν οὕτοι ἐπιθυμοῦσι, βιάζοντες οὕτω τὸ κείμενον. Ἐν ἀντιθέσει δὲ πρὸς τινας παλαιούς, δεχομένους ἀνεξακριβώτους ἴστορικῶς ἢ ἀπιθάνους κυκλοφορούσας παραδόσεις, ὡς ὁ Παπίας, οἱ «μυθισταὶ» ἀρνοῦνται τὴν ἴστορικότητα τῶν γεγονότων, ἀπλοποιοῦντες οὕτως οἰκτρῶς τὰ πράγματα. Βεβαίως, ἡ ἔρμηνευτικὴ ἐπιστήμη ἐργάζεται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παραδεδεγμένων μεθόδων, ὃς χρησιμοποιεῖ καὶ ἡ θύραθεν ἔρμηνεία. Πέρα τούτων δμως ἡ ἔρμηνεία τῆς Γραφῆς ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τὸ θεολογικὸν πεδίον — καὶ ἐνταῦθα ἔχει πρωταρχικὴν σημασίαν ἡ θεολογικὴ τοποθέτησις τοῦ ἔρμηνευτοῦ. Φρονοῦμεν, ὅτι μία ὁρθόδοξος ἔρμηνεία πρέπει νὰ εἴναι ἀπηλλαγμένη ἀκροτήτων. Οἱ ὁρθόδοξος ἔρμηνευτῆς δὲν εἴναι ἀνάγκη νὰ τοποθετηθῇ εἰς τὸ ἐν ἄκρον, ἵνα πολεμήσῃ τὸ ἔτερον. 'Ἐφ' ὅσον πέποιθεν, ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία εἴναι ἡ ἀλήθεια, δὲν θὰ θελήσῃ νὰ στηρίξῃ δῆθεν τὴν ἀλήθειαν ταύτην δι' ἀσυστάτων συλλογισμῶν, παραποιούντων αὐτήν, οὔτε θὰ καταφύγῃ εἰς μεθοδικὰς αὐθαιρεσίας καὶ διαλεκτικὰς σοφιστέις ἐν δύναμι τῆς θεοπνευστίας τῆς Ἀγίας Γραφῆς³. ἀφ' ἔτερου, δμως, δὲν θὰ ἀπορρίψῃ τὴν θείαν Ἀποκάλυψιν, στηρίζόμενος εἰς τὸν κακῶς ἐννοούμενον ὁρθὸν λόγον καὶ ἀποκλείων πᾶν τὸ ὑπερβατικόν. Οἱ ὁρθόδοξος ἔρμηνευτῆς κινεῖται ἐλευθέρως

ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρεύνης, χωρὶς νὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀπορρίψῃ τὴν αὐθεντίαν τῆς ἐκκλησίας⁷⁴.

Τοιαῦται θεολογικαὶ προϋποθέσεις δύνανται νὰ καθοδηγήσωσι τὸν ὄρθοδοξὸν ἔρμηνευτὴν διὰ μέσου τοῦ κυκεῶνος τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθεισῶν καὶ ἀλληλοσυγκρουομένων ἀπόψεων περὶ τοῦ τέλους τοῦ Ἰούδα πρὸς τὴν εὑρεσιν τῆς ἀληθείας, πρὸς μίαν ὄρθοδοξὸν ἔρμηνείαν. Ἐκ τοιούτων προϋποθέσεων ὄρμώμενοι καὶ ἡμεῖς ἐπιχειροῦμεν ἐν συνεχείᾳ νὰ δώσωμεν εἰς τὰ ἔρμηνευτικὰ προβλήματα περὶ τοῦ τέλους τοῦ Ἰούδα μίαν ἀπάντησιν, πειρώμενοι ἀκριβῶς νὰ διαπλεύσωμεν τὰς συμπληγάδας τῶν διαφόρων ἔρμηνειῶν καὶ νὰ συμβάλωμεν τὸ κατὰ δύναμιν εἰς τὴν ὄρθοτέρας ἔρμηνείας.

Κατ’ ἀρχήν, πολὺ θὰ διευκολύνῃ τὴν περαιτέρω συζήτησιν ἐπὶ τῶν διαφόρων δυνατοτήτων ἔρμηνείας ἢ ἔξακριβωσις τοῦ ἴδιαιτέρου σκοποῦ, διὸ ἔκαστος τῶν συγγραφέων ἐπιδιώκει διὰ τῆς ἀφηγήσεως. ‘Ως ἀλλαχοῦ ἐν ἐκτάσει ἐγράφομεν⁷⁵, βασικὸς σκοπὸς τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος ἐν γένει ἦτο νὰ γνωστοποιήσῃ καὶ ἀποδείξῃ τοῖς ἀκροαταῖς, ὅτι τὸ συγκεκριμένον ἴστορικὸν πρόσωπον Ἰησοῦς εἶναι ὁ ὑπὸ τῆς Γραφῆς προκαταγγελθεὶς μεσσίας, ὁ Χριστός. Πρὸς τοῦτο ἀπητοῦντο δύο στοιχεῖα, ἀφ’ ἑνὸς ἡ ἴστορικὴ ἀφήγησις, ἀφ’ ἑτέρου ἡ μαρτυρία τῆς Γραφῆς. Διὰ τῆς ἀποδείξεως, ὅτι αἱ ὑπὸ τῆς Γραφῆς εἰς τὸν μεσσίαν ἀναφερόμεναι προφητεῖαι εὗρον τὴν ἐκπλήρωσιν αὐτῶν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ καὶ διὰ τῆς διαπιστώσεως, ὅτι τὰ πρὸς τὸν Ἰησοῦν σχετιζόμενα γεγονότα δὲν εἶναι, εἰ μὴ ἡ ἐκπλήρωσις τῶν προφητειῶν τῆς Γραφῆς, λαμβάνει μοναδικὸν κῦρος τό, προφορικὸν ἢ γραπτόν, κήρυγμα.

‘Η ἀρχὴ αὕτη τῆς ἐκ τῆς Γραφῆς ἀποδεικτικῆς ἰσχύει, ἐκ τῶν εὐαγγελιστῶν, κατ’ ἔξοχὴν διὰ τὸν Ματθαῖον. Τὴν αὐτὴν ἀρχὴν βλέπομεν ἐφαρμοζούμενην καὶ ὑπὸ τῶν πρώτων κηρύκων καὶ ἴδιως ὑπὸ τοῦ Πέτρου, κηρύττοντος ἐνάπτιον ἴουδαϊκοῦ ἀκροατηρίου, διὰ τὸ ὄποιον πᾶσαν ἀπόδειξις ἐπρεπε νὰ ἐκπορεύηται ἐκ τῆς Γραφῆς, τοῦ μόνου κατ’ αὐτὸν ἀποδεικτικοῦ μέσου⁷⁶. Δεδομένου δέ, ὅτι ἀμφότεραι αἱ περὶ τοῦ τέλους τοῦ Ἰούδα διηγήσεις προέρχονται ἐκ τοῦ Ματθαίου καὶ ἐκ τοῦ Πέτρου, οὓς τοὺς λόγους κατέγραψεν ὁ Λου-

74. Πρβλ. καὶ Η.Ι. Μ πρατσιώτον, Αὐθεντία καὶ ἀλευθερία ἐν τῇ Ὁρθοδοξῷ Θεολογίᾳ (ἀνατύπωσις ἐκ τῆς «Ἐκκλησίας» Θ' 1931), ἐν Ἀθήναις 1931. Β. Μ. Βέλλα, Κριτικὴ τῆς Βίβλου καὶ ἐκκλησιαστικὴ αὐθεντία (ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ἐπιστ. ἐπετηρίδος τῆς Θεολ. σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1937), ἐν Ἀθήναις 1937. Ε. Ν. Αντωνίδος, Αἱ τῆς Κ. Διαθήκης ὄρθοδοξοὶ ἔρμηνευτικαὶ ἀρχαὶ καὶ μέθοδοι καὶ αἱ θεολογικαὶ τῶν προϋποθέσεις, Ἀθῆναι 1937, κ.ἄ.

75. Γ. Ἀ. Γαλιτη, Χριστολογία τῶν λόγων τοῦ Πέτρου, Ἀθῆναι 1963, σελ. 31-38. 45-46. Πρβλ. τοῦ αὐτοῦ, Εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς λόγους τοῦ Πέτρου, Ἀθῆναι 1962, σελ. 76-77.

76. Γ. Ἀ. Γαλιτη, Χριστολογία τῶν λόγων τοῦ Πέτρου, σελ. 32-33. Τοῦ αὐτοῦ, Εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς λόγους τοῦ Πέτρου, ἔνθ' ἀνωτ.

καὶ ἐν περιλήψει εἰς τὰς Πράξεις ἐκ παλαιοτέρων γραπτῶν ἀραμαϊκῶν πηγῶν⁷⁷, εὑρισκόμεθα ἐνώπιον δύο κατ' ἔξοχὴν ἐκπροσώπων τῆς Ἰουδαϊκῆς ἐκ τῆς Γραφῆς ἀποδεικτικῆς. Ἀμφότεροι περιγράφουσι τὸ τέλος τοῦ Ἰουδαίου καὶ ἀμφοτέρων ὁ γενικὸς σκοπὸς εἰναι, ὡς προελέχθη, ἡ ἀπόδειξις, ὅτι τὰ περὶ τὸν Ἱησοῦν γεγονότα, εἰς ἄνπάγονται καὶ ἡ προδοσία καὶ τὸ τέλος τοῦ Ἰουδαίου, ἀποτελοῦσι τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν προφητειῶν τῆς Γραφῆς. Ἐνῷ δὲ ἀμφότεροι χρησιμοποιοῦσι τὴν διήγησιν καὶ ἐνῷ ἔχουσι τὸν αὐτὸν γενικὸν σκοπόν, ἥτοι νὰ ἀποδείξωσι καὶ δι’ αὐτῆς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν προφητειῶν, διαφέρουσιν ὡς πρὸς τὸν εἰδικὸν σκοπόν. "Ητοι, δὲ μὲν Ματθαῖος θέλει νὰ ἀποδείξῃ διὰ τῆς ἀφηγήσεως περὶ τοῦ τέλους τοῦ Ἰουδαίου τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς προφητείας τοῦ Ἱερεμίου/Ζαχαρίου: «καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὼς συνέταξέ μοι κύριος»⁷⁸, δὲ Πέτρος/Λουκᾶς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς προφητείας τῶν Ψαλμῶν: «γενηθήτω ἡ ἐπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ» καὶ «τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἔτερος»⁷⁹.

Ἐκ τοῦ διαφόρου σκοποῦ καθίσταται σαφές, ὅτι καὶ ἀν ἔτι εἶχον ἀμφότεροι τὴν αὐτὴν γραπτὴν πηγήν, θὰ ἔχρησιμοποιεῖ ἕκαστος ἐκ τῆς διηγήσεως τὰ στοιχεῖα ἔκεινα μόνον, ἀτινα ἔξυπηρέτους τὸν εἰδικὸν αὐτοῦ σκοπόν. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει θὰ περιωρίζοντο αἱ διαφοραὶ εἰς παραλείψεις στοιχείων ἐν τῇ μιᾷ ἀφηγήσει, ἀτινα ὅταν ἔπιπρχον ἐν τῇ ἑτέρᾳ. Αἱ διαφοραὶ ὅμως τῶν προκειμένων ἀφηγήσεων δὲν εἰναι μόνον τοιαύτης φύσεως. Τὸ εἶδος τῶν διαφορῶν ἐπιβάλλει ὅπως συμπεράνωμεν, ὅτι εὑρισκόμεθα ἐνώπιον δύο διαφόρων παραδόσεων, ὅθεν καὶ αἱ διαφοραὶ διφείλονται εἰς τὴν διαφορὰν τῶν πηγῶν, ἀς ἔχρησιμοποίησεν ἕκαστος⁸⁰. Ἐφ' ὅσον ἔχομεν λοιπὸν δύο παράγοντας, τὴν διάφορον ἐκλογὴν στοιχείων, ἀναλόγως πρὸς τὸν εἰδικὸν σκοπόν, καὶ τὰς διαφόρους πηγάς, εἰναι πολὺ φυσικὸν νὰ ὑπάρχωσιν αἱ παρατηρούμεναι διαφοραί. Οὕτω δ' ἐξηγουμένων τῶν διαφορῶν, δυνάμεθα πλέον νὰ χωρήσωμεν εἰς τὴν λεπτομερειακὴν ἐξέτασιν αὐτῶν.

77. Ἰδ. Γ. 'Α. Γαλίτη, Εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς λόγους τοῦ Πέτρου σελ. 86 κ. ἐκδιώκεται σελ. 105.

78. Ματθ. 27,9. Περὶ τοῦ πόθεν ἐλήφθη ἡ προφητεία αὗτη, ίδ. κατωτ. ἐν οἰκείῳ τόπῳ.

79. Πράξ. 1, 20 ἐκ Ψαλμ. 68, 26 καὶ 108,8.

80. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, ἐφ' ὅσον δὲν δυνάμεθα σοβαρῶς νὰ ισχυρισθῶμεν ὅτι ἥτοι αὐτόπτης ὅλων τῶν πρὸς τὸ τέλος τοῦ Ἰουδαίου σχετιζομένων λεπτομερειῶν, ἐπιβάλλεται νὰ δεχθῶμεν ὅτι εἴχε πηγάς, οὐ μόνον προφορικάς ἀλλὰ καὶ γραπτάς, οἰλανδήποτε ἀνιελουθήσασιν λόγων τοῦ συνοπτικοῦ προβλήματος. "Ως πρὸς τὰς Πράξεις, ἐλέχην δι' ὀλίγων ἀνωτέρω καὶ ἐν ἐκτάσει ἀλλαχοῦ (ἰδ. ὑποσ. 77), ὅτι ὁ Λουκᾶς ἔχρησιμοποίησεν ἀραμαϊκάς πηγάς, περιεχούσας τοὺς λόγους τοῦ Πέτρου.

1. Καὶ ἐν πρώτοις: ὁ Ἰούδας «ἐκτήσατο χωρίον ἐκ τοῦ μισθοῦ τῆς ἀδικίας» (Πράξεις), ἢ οἱ ἀρχιερεῖς ἡγόρασαν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καὶ δὴ «εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις» (Ματθαῖος); Κατ' ἀρχὴν τὸ «ἐκτήσατο» δύναται νὰ νοηθῇ, εἴτε κατὰ κυριολεξίαν εἴτε μεταφορικῶς. Κατὰ τὴν δευτέραν ἐρμηνείαν, τὴν μεταφορικήν, δύνανται κάλλιστα νὰ συμβιβασθῶσιν ἀμφότεραι αἱ διηγήσεις: 'Ο Ἰούδας «ἐκτήσατο χωρίον» διὰ τῶν ἀρχιερέων, ἐφ' ὅσον οἱ τελευταῖοι ἡγόρασαν τὸν ἀγρὸν διὰ χρημάτων ἀνηκόντων τῷ Ἰούδᾳ, καὶ τὰ ὅποια ἦσαν «ὅ μισθὸς τῆς ἀδικίας αὐτοῦ»⁸¹. 'Εξ ἀλλου, ὡς παραπτηρεῖ καὶ δ. T. h. Z. a. h. n⁸², εἶναι ἀδύνατον νὰ δεχθῶμεν, ὅτι δ. Ἰούδας, μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ ἐγκλήματος, δὲν εἶχε τι πλέον ἐπειγον νὰ πράξῃ, εἰ μὴ νὰ σπεύσῃ νὰ ἀξιοποιήσῃ τὸ διὰ τῆς προδοσίας κτηθὲν μικρὸν κεφάλαιον, ἀγοράζων ἀγρὸν ἐν Ἱερουσαλήμ ἢ παρ' αὐτήν! 'Οθεν τὸ φυσικώτερον εἶναι νὰ ἀκολουθήσωμεν τὴν μεταφορικὴν ἐρμηνείαν· ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει καὶ τὸ «εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις» δὲν παρέχει πράγματα.

Πρέπει νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ μεταφορικὴ ἐρμηνεία τοῦ «ἐκτήσατο» ὑπὸ τὴν ὡς ἄνω ἔννοιαν πιστοῦται ἵσως καὶ λεξικογραφικῶς. Κατὰ τὸν K. K r u m b a c h e⁸³, αἱ λέξεις κτησάμενος, κεκτημένος, κτήτωρ κ.λ.π. ἐν βυζαντινοῖς κώδιξι δὲν σημαίνουσι τὸν κάτοχον ἢ τὸν ἀγοραστήν, ἀλλὰ τὸν χορηγήσαντα τὸ χρήματα πρὸς κατασκεψὴν τοῦ κώδικος. Ἐὰν τοῦτο ἀληθεύει, αἱρεται πᾶσα δυσχέρεια ἐν ταῖς προκειμέναις ἀφηγήσειν, ἐφ' ὃσον κατὰ Μαθθαῖον οἱ ἀρχιερεῖς ἦσαν οἱ ἀγορασταί, δ' Ἰουδαῖς ὅμως ὁ «κτήτωρ» κατὰ τὴν ἔννοιαν τῶν βυζαντινῶν χειρογράφων. Ὁ J. S i c k e n b e r g e⁸⁴ διστάζει νὰ θεωρήσῃ τὴν τοιαύτην σημασίαν τῆς λέξεως ἐν τῇ δευτέρᾳ μ.Χ. χιλιετηρίδι ὡς ἰσχύουσαν καὶ διὰ τὸν πρῶτον αἰώνα, εἰ καὶ ἀναγνωρίζει τὴν ἐν τῇ K.Δ. ὑπαρξίᾳ ριζῶν τῆς μεταγενεστέρας ἔξελιξεως τῆς ἐλληνικῆς γλώσσης. Θὰ ἡδύνατό τις ὅμως, ἀπαντῶν εἰς τὸν Sickenberger, νὰ προσαγάγῃ τὴν ἐρμηνείαν τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας⁸⁵, ἣτις τόσον ἐγγὺς χρονικῶς πρὸς τὴν K.Δ. εὑρίσκεται καὶ

81. «αὐτοῦ» ἔχουσιν οἱ κάθικες D, t (itala), ἡ ὑπὸ Θωμᾶ Ἡρακλείας γενομένη ἀναθεώρησις τῆς συριακῆς μεταφράσεως, ὡς καὶ ἡ σαΐδικὴ μετάφρασις.

82. Kommentar zum N. Testament V, Die Apostelgeschichte des Lucas,
Erste Hälfte, $\text{é} \nu \sigma \tau$.

83. Κτήτωρ. Ein lexikographischer Versuch, *éy Indogermanische Forschungen*

gen 25 (1909), σελ. 393-421. Αἱ γνῶμαι αὗται τοῦ Krumbacher ἐποιεμήθησαν σφοδρῶς ὑπὸ τοῦ ἡμετέρου Γ. N. Xατζίδάκι (Κτήτωρ, κτίτωρ αἰτ., ἐν 'Αθηνᾷ ΚΑ' 1909, σελ. 441-464. G. N. Hatzidakis, Untersuchung über die Wörter σάβουρος, κτήτωρ-κτίτωρ und κουρμαίνω, σε «Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen» zu Berlin 13, 1910, Abt. II: Westasiatische Studien, σελ. 1-18), ὡς ἔξι δόλου καὶ ἔτεραι θέσεις αὗτοῦ. Παρὰ τὴν πολεμικὴν ὅμως καὶ τὴν δρθέτητά τινων ἐπὶ μέρους παρατηρήσεων, δὲν φρονοῦμεν, ὅτι ὁ Χατζίδακις ἀνήρεσε πειστικῶς καὶ ἀναμφιλέκτως τὴν θεωρίαν τοῦ Krumbacher.

84. Ἐνθ' ἀνωτ. σελ. 71. Πρβλ. ἀνωτ. σελ. 277.

85. 'Ιδ. ἀνωτ.

ένθα. ή διαφορὰ τῶν διηγήσεων λύεται ἀκριβῶς διὰ τῆς μεταφορᾶς τοῦ «ἐκτήσατο». Εάν δὲ δεχθῶμεν μετὰ τοῦ Krumbacher⁸⁶, πρὸς ὃν συμφωνεῖ καὶ ὁ Sickenberger⁸⁷, διτὶ τὸ «κιτᾶσθαι» μετέβαλε τὴν σημασίαν πρὸς τὸ «κιτίζεσθαι»=«κιτίζειν» (ὕπερ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Πινδάρου ἀπαντᾶ ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ παρέχειν τὰ χρήματα καὶ χορηγεῖν—stiften) ἔνεκα τῆς ἀκουστικῆς ὁμοιότητος τοῦ ἀορίστου «ἐκτησάμην» πρὸς τὸ «ἐκτισάμην», «ἐκτιστα», διατὶ νὰ τοποθετήσωμεν τὴν μεταβολὴν τῆς ἐννοίας εἰς τὴν βυζαντινὴν ἐποχὴν καὶ νὰ μὴ θεωρήσωμεν, διτὶ αὐτῇ ἡρξατο μετὰ τοῦ ἰωτακισμοῦ, ὅπερ καὶ φυσικώτερον; Οὕτω θὰ πρέπει, μεταξὺ τῶν μαρτυριῶν τῆς μεταβολῆς ταύτης καὶ πρὸ τοῦ βυζαντινοῦ χειρογράφου νὰ κατατάξωμεν καὶ τὴν παροῦσαν τῶν Πράξεων. Ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει, τὸ ὑπὸ τοῦ Sickenberger λεγόμενον, διτὶ, ἐὰν ἡδύνατο νὰ ἐρμηνευθῇ τὸ «ἐκτήσατο» τῶν Πράξεων καθ' ὃν τρόπον αἱ ἀντίστοιχοι λέξεις τῶν βυζαντινῶν χειρογράφων, θὰ ἥρετο πᾶσα δυσχέρεια⁸⁸, εὑρίσκει τὴν ἐφαρμογὴν αὐτοῦ.

'Αλλὰ καὶ δι' ἄλλων συλλογισμῶν δυνάμεθα νὰ χωρήσωμεν πρὸς τὴν λύσιν. 'Εὰν δεχθῶμεν (ἰδ. κατωτ. 2), διτὶ κατὰ τοὺς στ. 18-19 τῶν Πράξεων 1 τὸ «χωρίον» ἐκλήμη «χωρίον αἴματος» ἐξ αἰτίας τοῦ θανάτου τοῦ Ἰούδα (ἐὰν ἀπέθανεν ἐν αὐτῷ ή οὐ εἶναι ἔτερον ζήτημα, ἐξεταζόμενον κατωτέρω ἐν § 2), εἶναι δυνατὴ καὶ ἑτέρα ἐρμηνεία, διτὶ ηὗς ὁμοίως δὲν ἀποκλείει ή μία διηγήσις τὴν ἀλλήλη: διτὶ Ἰούδας ἔδωκε, διὰ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, τὸ δόνομα εἰς τὸ «χωρίον». 'Εφ' ὅσον δὲ η δόνομασία τοῦ χωρίου ὀφείλεται εἰς τὸν Ἰούδαν, κατὰ συνέπειαν τὸ «χωρίον» τοῦ «αἵματος» τοῦ Ἰούδα ἀνήκει τῷ Ἰούδᾳ, διτὶς οὕτω «ἐκτήσατο» τὸ χωρίον τοῦτο, μεταφορικῶς πάλιν καὶ συμβολικῶς. Οὕτως εἶναι δυνατὸν νὰ ἡγόρασσαν οἱ ἀρχιερεῖς τὸ χωρίον διὰ τῶν χρημάτων τοῦ Ἰούδα «εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις», νὰ ὀνομάσθη ὅμως τοῦτο ὑπὸ τοῦ λαοῦ «χωρίον αἵματος», ἔνεκα τοῦ Ἰούδα, διτὶς οὕτω «ἐκτήσατο», τρόπον τινά, αὐτό.

'Εξ ἄλλου, ή διηγήσις τῶν Πράξεων δὲν ἀποκλείει, νὰ εὑρέθη τὸ πτῶμα τοῦ Ἰούδα ἐν τῷ ἀγρῷ τοῦ κεραμέως καὶ νὰ ἐτάφη ἐκεῖ· ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δικαιολογεῖται ὁ Λουκᾶς νὰ γράψῃ, διτὶ ὁ Ἰούδας «ἐκτήσατο» τὸ «χωρίον» τοῦτο, ἐφ' ὅσον ὁ ἀγρὸς οὗτος ὑπῆρξε τὸ τελικὸν καὶ μοναδικὸν κέρδος αὐτοῦ.

Πέρα τῶν ἀπόψεων τούτων, δύναται νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος ἡ ἀναλυτικὴ ἐξέτασις τῶν κειμένων καὶ τῶν μεταξὺ αὐτῶν διαφορῶν. Κατὰ τὶ διαφέρει ἐν προκειμένῳ τοῦ Λουκᾶ ὁ Ματθαῖος; Τὰ ἐπίμαχα σημεῖα εἶναι:

86. 'Ἐνθ' ἀνωτ. σελ. 395.

87. 'Ἐνθ' ἀνωτ.

88. αὐτόθ. σελ. 70-71.

Ματθαῖος (27, 7)	Πρᾶξεις (1, 18)
(οἱ ἀρχιερεῖς)	οὗτος (ὁ Ἰούδας)
ἡγόρασαν	ἐκτήσατο
ἔξ αὐτῶν (τῶν ἀργυρίων)	χωρίον
τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως	ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας

Ἐκ πρώτης ὅψεως φαίνονται ταυτιζόμενα τὰ τρία τελευταῖα μέλη τῆς παραλληλίας καὶ ἡ διαφωνία ἐντοπίζεται εἰς τὸ πρῶτον μόνον μέλος: οἱ ἀρχιερεῖς ἐν τοῖς ἔκτησαντο τὸ χωρίον ἢ ὁ Ἰούδας; Καὶ ὅτι μὲν ὁ «ἀγρὸς τοῦ κεραμέως» τοῦ Ματθαίου καὶ τὸ «χωρίον» τῶν Πράξεων εἴναι ἐν καὶ τὸ αὐτό, καταφαίνεται ἐκ τῆς συνεχείας ἀμφοτέρων τῶν κειμένων, ἐφ' ὅσον ὁ ἀγρὸς ὁνομάσθη «ἀγρὸς αἴματος» κατὰ τὸν Ματθαῖον καὶ τὸ χωρίον «χωρίον αἵματος» κατὰ τὰς Πράξεις, δὲν δύναται δὲ νὰ ὑποστηριχθῇ σοβαρῶς ὅτι ὁ ἀγρὸς αἵματος δὲν ταυτίζεται πρὸς τὸ χωρίον αἵματος. Δύναται δμως κάλλιστα νὰ εὐδοθῇ ἡ ἐρμηνεία, ἡ διαστέλλουσα τὸν «μισθὸν τῆς ἀδικίας» ἀπό τῶν «ἀργυρίων». Ἀδικία ἦτο βεβαίως ἡ πρᾶξις τῆς προδοσίας. Μισθὸς δμως ἦσαν μόνον τὰ τριάκοντα ἀργύρια; Συνηθέστερον ἀναφέρεται ἐν τῇ Κ. Διαθήκῃ ὁ μισθὸς ἐν μεταφορικῇ ἐννοίᾳ. Δὲν δύναται λοιπὸν νὰ εἴναι μισθὸς τῆς ἀδικίας καὶ ὁ θάνατος τοῦ Ἰούδα⁸⁹; Ὁ προδότης ἔλαβε τὸν μισθὸν αὐτοῦ παρὰ τοῦ μισθαποδότου⁹⁰, ἐφ' ὅσον «πᾶσα παράβασις καὶ παρακοή ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν»⁹¹, ὁ μισθὸς δὲ τῆς προδοσίας (=τῆς ἀδικίας) αὐτοῦ ἦτο ὁ θάνατος.

Οὕτω διαστέλλεται καὶ τὸ «ἐκτήσατο» ἀπὸ τοῦ «ἡγόρασεν». Οἱ ἀρχιερεῖς ἡγόρασαν τὸν Ἰούδαν διὰ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐκ τῆς αὐτοῦ τὸ χωρίον. Ὁ σύνδεσμος τῆς κτήσεως καὶ τοῦ θανάτου διαφαίνεται καὶ ἐν τῷ κειμένῳ, ἔνθα μετὰ τὸ «ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας» προστίθεται «καὶ πρηγῆς γενόμενος ἐλάκησε μέσοις», τῶν δύο γεγονότων συνδεομένων διὰ τοῦ «κατί». Τὸ γεγονός, ὅτι ἀναφέρεται πρῶτον ἡ κτήσις καὶ κατόπιν ὁ θάνατος δύναται νὰ θεωρηθῇ πρωθύστερον, ἐρμηνεύμενον: ἐκτήσατο... δτε ἦν θανάτου εἴναι τοπικὴ (=ἦν θανάτου εἴναι τοπικὴ), πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι τὸ «χωρίον» εἴναι ὁ τόπος, ὅπου ἔθανεν ὁ Ἰούδας, ὅστις οὕτω διὰ τοῦ θανάτου καὶ ἐνδεχομένως τῆς ἐν αὐτῷ ταφῆς αὐτοῦ ἐκτήσατο τὸ χωρίον, ἐφ' ὅσον τοῦτο ὑπῆρξε τὸ τελικὸν καὶ μοναδικὸν κέρδος αὐτοῦ ἢ ἐφ' ὅσον δλαδὸς ὀνόμασε τοῦτο «ἀγρὸν αἵματος» ἔξ αὐτοῦ, ὡς ὀλίγον ἀνωτέρω⁹² ἀνεφέρομεν.

2. Δεύτερον: ὁ ἀγρὸς ἢ τὸ χωρίον αἵματος ὀνομάσθη οὕτως ἐκ τοῦ αἰ-

89. Διόγν. 9,2: «ὅ μισθὸς αὐτῆς (τῆς ἀδικίας) κόλασις καὶ θάνατος», δ πρβλ. πρὸς Ρωμ. 6,23: «τὰ γὰρ δψώνια τῆς ἀμαρτίας θάνατος».

90. Ἐθρ. 11,6.

91. Ἐθρ. 2,2.

92. προηγ. σελ.

ματος του Ἰησοῦ (Ματθαῖος) ή του Ἰούδα (Πράξεις); Κατ' ἀρχὴν ἐκ τῆς σχετικῆς διηγήσεως τῶν Πράξεων, παρὰ τὴν ἐκ πρώτης δψεως ἀντίθετον ἐντύπωσιν, οὐδόλως συμπεραίνεται, ότι ὁ θάνατος του Ἰούδα ἔλαβε χώραν ἐν τῷ «χωρίῳ αἴματος». Ἀπλῶς ἀναφέρεται ἐν τῇ διηγήσει ότι ἔνεκα τοῦ (ἐπισυμβάντος ποῦ;) θανάτου του Ἰούδα ἐκλήθη τὸ «χωρίον» αὐτοῦ «χωρίον αἵματος». «Ωστε ἡ ὄνομασία αὕτη ὀφείλεται κατὰ τὰς Πράξεις οὐχὶ εἰς τὸ γεγονός, ότι ἐν αὐτῷ συνέβη ὁ θάνατος του Ἰούδα, ἀλλ’ εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐν γένει. «Οτι δ’ εἰς τοῦτον ὀφείλεται, οὐδεμίαν καταλείπει ἀμφιβολίαν τὸ ἐν στ. 19 «ῶ στε κληθῆναι»⁹³.

Πολυπλοκώτερον ἐμφανίζεται τὸ ζήτημα ἐν τῇ διηγήσει του Ματθαίου. Τὸ «διὸ ἐκλήθη» θὰ ἔπειπε κανονικῶς νὰ ἀναφέρηται εἰς τὴν ἀμέσως προηγουμένην φράσιν: «ἡγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῦ Ἰησοῦ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ιούδα τοῦ ἀγρότος...». Ἐπειδὴ ὅμως ἐκλήθη ὁ ἀγρός «ἀγρὸς αἴματος», ὑπερισχύει ἡ προηγουμένη ταύτης φράσις, καθ’ ἥν τὰ ἀργύρια, δι’ ᾧ ἡγοράσθη ὁ ἀγρός, «τιμὴ αἴματος ἐστιν». Τοῦτο εἶναι λογικώτερον, τὸ πρῶτον γραμματικῶς φυσικώτερον. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, μιλονότι ἡ δευτέρα ἐκδοχὴ εἶναι πιθανωτέρα, καὶ ἡ πρώτη δὲν εἶναι κατ’ ἀρχὴν ἀπίθανος· εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις πρόκειται περὶ θανάτου, περὶ αἴματος, εἰς τὴν δευτέραν κυριολεκτικῶς, εἰς τὴν πρώτην μεταφορικῶς. Εἰ δ’ οὕτως, εἰς τὴν σειρὰν τῶν θανάτων πρέπει νὰ προσθέσωμεν καὶ τρίτον, τὸν του Ἰούδα, ἀναφερόμενον πάλιν εἰς τὴν ἀμέσως προηγουμένην φράσιν: «καὶ ἀπελθὼν ἀπῆγξατο». Οὕτω τὸ «διὸ ἐκλήθη» δύναται ν’ ἀναφέρηται εἰς τὴν σειρὰν ἡ εἰς ἔνα τῶν τριῶν θανάτων-αἵματων, του Ἰούδα (στ. 5), του Ἰησοῦ (στ. 6 ἐν συνδυασμῷ πρὸς στ. 9) καὶ τῶν ξένων (στ. 7).

Ἐξ ἄλλου, ἡ «τιμὴ αἵματος», φαίνεται μὲν λογικώτερον νὰ ἀναφέρηται εἰς τὸ αἷμα του Ἰησοῦ (πρβλ.: «ἥμαρτον, παραδοὺς αἴματος»), ἡ ἀμέσως προηγουμένη ὅμως ἀφήγησις εἶναι ἡ του ἀπαγχονισμοῦ του Ἰούδα: «...ἀπελθὼν ἀπῆγξατο. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς... εἶπαν... τιμὴ αἵματος ἐστιν». «Οθεν, ἐξ ἐπόψεως συντάξεως πάλιν, οὐδόλως εἶναι ἀφύσικον, νὰ ἀναφέρωμεν τὸ «τιμὴ αἵματος» ἐμμέσως εἰς τὸν Ἰούδαν, ἢ ἔστω καὶ εἰς τὸν Ἰούδαν.

Δυνατόν, λοιπόν, ὁ «ἀγρὸς αἵματος» νὰ ὀφείλῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ εἰς τὸν θάνατον του Ἰούδα, ὡς ἀγορασθεὶς διὰ τῶν χρημάτων, ἀτινα ὑπῆρξαν ἡ ἀφορμὴ του θανάτου αὐτοῦ. Δυνατὸν ἐπίσης νὰ ἔλαβε τὴν ὄνομασίαν ἐκ τοῦ αἵμα-

93. «Ἡ ἀντίθετος θεωρία του Th. Zahn (ἰδ. ἀνωτ. σελ. 277), καθ’ ἥν ἡ ὄνομασία διερέπεται κατὰ τὰς Πράξεις εἰς τὸν θάνατον, οὐχὶ του Ἰούδα ἀλλὰ του Χριστοῦ, δὲν δύναται νὰ εὐσταθήσῃ, ἐφ’ ὅσον ἡ ὑπὸ του Zahn ὑποστηριζομένη σχέσις μεταξὺ του «μισθίου τῆς ἀδικίας» του στ. 1,18 καὶ του «ῶντος νικηφόρου» του στ. 19 εἶναι τάσσου χωλαρχή, σχεδὸν ἀνύπαρκτος, ἐκμηδενίζομένη ἐκ τῆς παραθέσεως πολλῶν ἀλλων ἐννοιῶν μεταξὺ αὐτῶν. «Ἡ ἀσθενής ἐπιχειρηματολογία του Zahn δὲν πείθει, ότι ὁ ἀγρὸς ἐκλήθη οὕτως ἐκ του «μισθίου τῆς ἀδικίας» = του αἵματος (του Χριστοῦ).

τος τοῦ Ἰησοῦ, ὅπερ ἐτιμήθη τριάκοντα ἀργυρίων, δι’ ὧν ἡγοράσθη ὁ ἀγρός. Δυνατὸν τέλος νὰ ὠνομάσθη οὕτως ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡγοράσθη «εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις».

Βεβαίως, ἐκ τῶν τριῶν δυνατοτήτων ἐκ πρώτης ὄψεως ἐμφανίζεται ἔχουσα συντριπτικὰ ὑπὲρ ἔαυτῆς ἐπιχειρήματα ἡ δευτέρα, ἐρειδομένη ἐπὶ τῆς γραμμῆς «... αἴ μα ἀδύων» (στ. 4) — «τιμὴ αἴ μα τοῖς» (στ. 6) — «ἀγρός αἴ μα τοῖς» (στ. 8). Ἐὰν ἔχωμεν ὑπὸ ὄψιν μόνον τὸ κείμενον τοῦ Ματθαίου, ἡ ἐρμηνεία αὕτη ἐμφανίζεται ὡς ἡ ἀπλουστέρα. Δὲν εἶναι ὅμως ἡ ἀπλουστέρα, ἐὰν ἔχωμεν πρὸ διφθαλμῶν ἀμφότερα τὰ κείμενα, τοῦ τε Ματθαίου καὶ τῶν Πράξεων, ἐφ’ ὃσον αὐτῇ περιπλέκει τὴν ἐρμηνείαν, δημιουργοῦσα τὸ ὑπὸ ἔξετασιν πρόβλημα. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ὡς ἀπλουστέραν τὴν ἀποψιν, ὅτι ὁ ἀγρός ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἀγρός/χωρίον αἰματος ἐκ τῆς σχέσεως αὐτοῦ πρὸ δις ἐκ χυθὲν αἴ μα ἐν γένει, ἦν σχέσιν δηλοῦ, ὁ μὲν Ματθαῖος διὰ τῆς παραθέσεως σειρᾶς «αἵματων», τοῦ «διὸ» ἀναφερομένου εἰς τὴν σειρὰν ταύτην ἐν ᾧ ἔστω προεξέχει τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ, ὁ δὲ Λουκᾶς διὰ τοῦ λεπτομερέστερον περιγραφομένου θανάτου τοῦ Ἰούδα καὶ τῆς ἐκχύσεως «τῶν σπλάγχνων αὐτοῦ», πρὸς ἀσυνδέεται ἡ ὀνομασία τοῦ χωρίου διὰ τοῦ «ώστε». Ἐτι μάλιστα γίνεται ἡ ἐρμηνεία, ἐὰν δεχθῶμεν ὡς δρθῆν τὴν ὑπὸ τοῦ Α. Klosterman n⁹⁴ τὸ πρῶτον προταθεῖσαν ὑπόθεσιν, καθ’ ἥν ἡ ὑπὸ τοῦ Λουκᾶ ἀναφερομένη ἀραμαϊκὴ ὀνομασία τοῦ ἀγροῦ «Ἀκελδαμάχ»⁹⁵ ἔχει ὡς δεύτερον συνθετικὸν τὴν λέξιν ΤΜῆ (Ἀκμῆ) = κοιμησις, ὅπότε ἡ ὅλη λέξις θὰ ἐσήμαινε «κοιμητήριον». Ἐὰν δεχθῶμεν τὴν ἐρμηνείαν ταύτην, φέρομεν ἐγγύτερον ἔτι τὰς Πράξεις πρὸς τὸν Ματθαῖον, ἐφ’ ὃσον οὕτω ταυτίζεται τὸ χωρίον αἰματος πρὸς τὸ κοιμητήριον, ὅπερ σημαίνεται καὶ ὑπὸ τοῦ Ματθαίου διὰ τοῦ «εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις». Ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει θὰ ἥτο φυσικώτερον νὰ θεωρήσωμεν τὸ «διὸ ἐκλήθη»... τοῦ Ματθαίου ὡς ἀναφερόμενον εἰς τὸ ἀμέσως προηγούμενον «εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις». Τὸ ἀναφυόμενον πρόβλημα, πῶς ὁ Λουκᾶς ἀναφέρει μὲν «Ἀκελδαμάχ»=χωρίον κοιμήσεως=κοιμητήριον, ἐρμηνεύει δὲ «χωρίον αἰματος», δύναται νὰ παρακαμφθῇ, ἐὰν ληφθῇ ὑπὸ ὄψιν ἡ ὑπὸ αὐτοῦ ἀγνοια τῆς ἀραμαϊκῆς γλώσσης, ἡς ἔνεκα ἀναγράφει τὴν τε ἀραμαϊκὴν καὶ τὴν ἑλληνικὴν ὀνομασίαν τοῦ ἀγροῦ, θεωρῶν αὐτὰς ταυτοσήμους.

Δεχόμενοι οὕτω τὴν ὑπόθεσιν ταύτην, φέρομεν ἐγγύτερον πρὸς τὸν Ματθαῖον τὰς Πράξεις, προστιθέντες εἰς αὐτὰς τὸ νέον στοιχεῖον τοῦ «κοιμητήρίου» καὶ δεχόμενοι, ὅτι ἡ ὀνομασία δὲν διείλεται εἰς τὸν θάνατον-αἷμα

94. Probleme im Aposteltext, 1883, σελ. 1 κ.έ. Πρβλ. Lohmeyer-Schmauch, ἔνθ' ἀνωτ. σελ. 377.

95. Περὶ τὸ πρόβλημα τῆς ὀνομασίας Ἀκελδαμάχ ἢ Ἀκελδαμὰ καὶ τῆς ἐρμηνείας αὐτῆς ἀσχολούμεθα διεξοδικῶς ἐν ἐκδοθησομένῃ προσεχῶς μελέτῃ ἡμῶν.

τοῦ Ἰούδα μόνον ἀλλὰ καὶ ἐτέρων, ἥτοι τῶν «ξένων» τοῦ Ματθαίου. Οὕτω καὶ αἱ πιθανότητες τῆς ἀναφορᾶς τοῦ «διὸ ἐκλήθη...» τοῦ Ματθαίου εἰς τὸ «εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις» αὐξάνουσι, πέρα τῆς τοπικῆς συναφείας ἐν τῷ κειμένῳ⁹⁶, ἔρχομένου τοῦ Ματθαίου ἐγγύτερον πρὸς τὰς Πράξεις. Σημειωτέον, δτι ὁ Klostermann⁹⁷ φρονεῖ, ὅτι ἡ ἀρχικὴ ὄνομασία τοῦ ἀγροῦ ἦτο Ἀκελδαμάχ=κοιμητήριον, ἡ ἔννοια δὲ τοῦ «αἴματος» προσετέθη ὑπὸ τῆς πρώτης κοινότητος ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θανάτου τοῦ Ἰούδα.

Καὶ ἄν, τέλος, ἀγνοήσωμεν πάντα τ' ἀνωτέρω καὶ ἐμμείνωμεν εἰς τὴν ἀποφίν, δτι ὁ Ματθαῖος ἐννοεῖ μόνον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ Λουκᾶς μόνον τὸ τοῦ Ἰούδα, δεχόμεθα, δτι ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἦτο συνδεδεμένος παρὰ τοῖς πρώτοις χριστιανοῖς μετὰ παραστάσεων αἵματος. Παρὰ τοῖς μὲν ὑπερίσχυεν ἡ ἀνάμνησις τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, παρὰ τοῖς δέ, τοῦ Ἰούδα. Τὴν ἀνάμνησιν τοῦ πρώτου ἐκφράζει ὁ Ματθαῖος, τὴν τοῦ δευτέρου αἱ Πράξεις⁹⁸.

3. ‘Απλούστερον ἐμφανίζεται τὸ θέμα τοῦ θανάτου τοῦ Ἰούδα. Καὶ τοῦτο διότι, παρὰ τὴν ἐκ πρώτης ὄψεως ἀντίθετον ἐντύπωσιν, ἡ μία διήγησις δὲν ἀποκλείει τὴν ἄλλην. ‘Ο μὲν Ματθαῖος ἀναφέρει τὸ εἰδος τοῦ θανάτου (ἀπήγκατο), ὁ δὲ Λουκᾶς περιγράφει τὸν τρόπον, καθ’ ὃν ἔθανεν ὁ Ἰούδας⁹⁹ («πρηγής γενόμενος» κ.λ.π.). “Οθεν, οὐδὲν κωλύει νὰ δεχθῶμεν ἀμφοτέρας τὰς ἀφηγήσεις, ὡς πράττει ἄλλως τε σύμπασα ἡ πατερικὴ ἐρμηνείᾳ. ‘Εξ ἀλλου, ἡ ἀφήγησις τοῦ Λουκᾶ ἀπαιτεῖ πτῶσιν ἐξ ὑψηλοῦ τινος μέρους, τοῦθ’ ὅπερ κάλλιστα ἐξυπηρετεῖται, ἐὰν δεχθῶμεν προηγηθέντα τὸν ἀπαγγονισμόν. ‘Εάν, δτε ἔπεσεν ἐκ τῆς ἀγχόνης, ἔνεκα ἀποκοπῆς τοῦ σχολινίου βεβαίως, ἐπακολουθησάντων τῶν ἐν ταῖς Πράξεσιν ἀναφερομένων, εἰχεν ἥδη ἀποθάνει ὁ Ἰούδας ἢ οὔ, δὲν συμπεραίνεται ἐκ τῶν κειμένων. Χρονικὴ ἀπομάκρυνσις τῶν ὑπὸ τῶν δύο διηγήσεων ἀναφερομένων γεγονότων, καθ’ ἥν ὁ Ἰούδας ἐπέζησε καθαιρεθεὶς τῆς ἀγχόνης, τοποθετουμένων τῶν γεγονότων τῶν Πράξεων εἰς μεταγενεστέραν ἐποχήν, ὡς φρονοῦσιν ἔνιοι πατέρες, δὲν φάνεται πιθανή, τοσούτῳ μᾶλλον καθ’ ὅσον τὰ κείμενα οὐδεμίαν σχετικὴν νῦν ποιοῦσι.

4. Τέλος, τὸ πρόβλημα τοῦ χωρίου τοῦ Ιερεμίου: εἰς ποῖον ἀνήκει τὸ ὑπὸ τοῦ Ματθαίου τῷ Ιερεμίᾳ ἀποδιδόμενον χωρίον; ‘Ἐν πρώτοις δέον ὅπως

96. Πρβλ. Lohmeyer-Schmauch, ἐνθ’ ἀνωτ., λέγοντας ἐν τῇ ἐρμηνείᾳ τῆς σχετικῆς περιοχῆς τοῦ Ματθαίου: „zwischen dieser Bestimmung (πρὸς ταφὴν τοῖς ξένοις) und dem neuen Namen «Blatacker» scheint eine unausgesprochene Beziehung zu bestehen. Der Acker heißt aramäisch Achel Damach (Act 1, 19) und diese Benennung lässt sich auch als ‘Ort des Schlafes’ verstehen”.

97. ‘Ἐνθ’ ἀνωτ.

98. Πρβλ. A. Steinmann, Die Apostelgeschichte, (F. Tillmann, Die Heilige Schrift des N.T.=Bonner N.T.), Bonn 1934, σελ. 26-27.

99. Πρβλ. I. Oren παρὰ Π. Τρέμπλα, ‘Τηρόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαίου Εὐαγγέλιον, Ἀθηναὶ 1951, σελ. 496.

σημειωθῆ, ὅτι ὁ Ματθαῖος ἀποδίδει τοῦτο λίαν ἐλευθέρως. Τὸ συνήθως λεγόμενον, ὅτι τὸ χωρίον δὲν εἶναι τοῦ Ἱερεμίου, ἀλλὰ τοῦ Ζαχαρίου, εἶναι ἐν μέρει μόνον ἀληθές. Ὁντως, μετὰ τοῦ Ζαχαρίου ἔχει κοινὸν τὸ χωρίον μόνον τοὺς «τριάκοντα ἀργυροῦς», οὓς «ἐνέβαλον εἰς τὸν οἶκον κυρίου εἰς τὸ χωνευτήριον»¹⁰⁰. Ἐξ ἑτέρου καὶ ὁ Ἱερεμίας δὲν εἶναι ξένος πρὸς τὸ χωρίον, ὡς προφητεύων «ἀγρόν», «ἀργύριον»¹⁰¹, προσέτι δὲ καὶ τὸν «οἶκον τοῦ κεραμέως»¹⁰². Παρὰ Ζαχαρίᾳ ἐλείπει οἰσδήποτε ἀναφορὰ εἰς τὸν ὑπὸ τοῦ Ματθαίου σημειούμενον «ἀγρὸν τοῦ κεραμέως», ἀρα, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν φράσιν ταύτην τουλάχιστον, πρόκειται ἀναμφισβητήτως περὶ ἀναφορᾶς εἰς τὸν Ἱερεμίαν. Ἡ ἀναφορὰ αὕτη, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ Ματθαίου ἐλευθέραν ἀπόδοσιν τοῦ χωρίου καὶ τὰ παράληλα στοιχεῖα τῶν δύο προφητεῶν, ὁδηγεῖ, πιθανῶς, εἰς τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, ἐὰν δεχθῶμεν, προσέτι, ὅτι ὁ Ματθαῖος θεωρεῖ σπουδαιοτέραν τῆς προφητείας τοῦ Ζαχαρίου τὴν τοῦ Ἱερεμίου, ἐν ᾧ βλέπει περιεχομένην καὶ τὴν τοῦ πρώτου. Διατί δὲ θεωρεῖ σπουδαιοτέραν τὴν τοῦ Ἱερεμίου, ἔξηγεται, φρονοῦμεν, πειστικῶς ὁ J. Chr. von Hofmann, οὗ τὴν γνώμην ἔξεθεμεν ἀνωτέρω, ἐν τῷ πρώτῳ μέρει τῆς παρούσης μελέτης¹⁰³. Ἐάν, ἐπὶ πλέον, ὑποθέσωμεν, μετὰ τοῦ Th. Zahm¹⁰⁴, ὅτι ὁ ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων ἀγορασθεὶς ἀγρὸς τοῦ κεραμέως ἔκειτο εἰς τὴν πεδιάδα Βὲν Ἐννώμ, εἰς ἣν εὑρίσκετο καὶ ὁ «οἶκος τοῦ κεραμέως» τῆς προφητείας τοῦ Ἱερεμίου, ἐνισχύεται ἔτι πλέον ἡ ἀποψίς αὕτη.

Δὲν θὰ πρέπει ὄμοιώς νὰ ἀποκλεισθῇ καὶ ἡ ὑπὸ τῆς παραδόσεως καὶ μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς χρόνων ὑποστηριζομένη¹⁰⁵ ἀποψίς, ὅτι τὸ χωρίον προέρχεται ἐξ ἀποκρύφου συγγράμματος. Ἡ ἀποψίς αὕτη, εἰ καὶ δὲν ἀποδεικνύεται ἐπαρκῶς, δὲν εἶναι ἀπίθανος, ἔχουσα ὑπὲρ ἔαυτῆς τὴν ἀρχαιότητα τῆς παραδόσεως.

Ἐκ τῶν λοιπῶν κατὰ καιρούς ἔξενεγχεισῶν γνωμῶν, ἀλλαι παρουσιάζουσι πολλὰ κενά, μὴ λύσουσαι τὸ πρόβλημα, ἔτεραι δὲ δὲν δύνανται σοβιορῶς νὰ συζητηθῶσιν. Ἡ θεωρία περὶ ἀντιγραφικοῦ λάθους δὲν δύναται νὰ εὔσταθησῃ, ὡς μὴ ὑποστηριζομένη παλαιογραφικῶς. Οὕτως, ἐνῷ τὰ πλεῖστα χειρόγραφα ἔχουσι «ρηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου», «διὰ Ζαχαρίου» ἔχουσι μόνον μικρογράμματοι κώδικες, ὡς δ 22 καὶ ἡ συριακὴ μετάφρασις τοῦ Θωμᾶ Ἡρακλείας¹⁰⁶. Ἐνταῦθα πρόκειται προφανῶς περὶ διορθώσεως. Ἡ γραφὴ «διὰ Ἡσαίου», ἀντιπροσωπευομένη ὄμοιώς ὑπὸ μικρογραμμάτων, ὡς δ 21,

100. 11, 12-13.

101. 39, 7-10.

102. 18, 2-12.

103. σελ. 276.

104. Ἐνθ' ἀνωτ. σελ. 701.

105. Ιθ. ἀνωτ. σελ. 274. 278.

106. 616 μ.Χ.

καὶ ἐκ τῆς itala ὑπὸ τοῦ 1 τοῦ 8ου αἰῶνος, δὲν συζητεῖται, τοῦ Ἡσαίου διητος ἀσχέτου πρὸς τὸ χωρίον. Τέλος, «ρηθὲν διὰ τοῦ προφήτου» ἀπλῶς ὑπάρχει ἐν τῷ μεγαλογραμμάτῳ Φ τοῦ 8ου αἰῶνος, τοῖς μικρογραμμάτοις 33 καὶ 157, ἐκ τῆς itala ἐν τοῖς καὶ b τοῦ 4ου-5ου αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς συριακαῖς μεταφράσεσι. Πιθανῶς ἔξεβλήθη ἐκ τούτων τὸ «Ιερεμίου», πρὸς παραμερισμὸν τῶν δυσχερειῶν. Ἐξ ἑτέρου, νὰ ἡγγόνη τόσον ὁ Ἰουδαῖος Ματθαῖος τὴν Γραφὴν καὶ ὁ ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς τὴν προέλευσιν ἐνὸς τόσον σημαντικοῦ χωρίου, ἐφ' οὗ ἐστήριξε κατὰ τὸ κήρυγμα τὴν ἐκ τῆς Γραφῆς ἀποδεικτικὴν ἐπιχειρηματολογίαν αὐτοῦ, εἶναι λίγαν ἀπίθανον. Τὸ πιθανώτερον παραμένει, ὅτι ὁ Ματθαῖος ἔγραψεν ὄντως «διὰ Ιερεμίου», βλέπων εἰς αὐτόν, ὡς δέχεται καὶ ὁ Hofmann, προφητευόμενον τὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων διὰ τῶν χρημάτων τῆς προδοσίας ἀγορασθέντα τὸ πονοκαθάρισμα τὸν θεωρῶν τὴν προφητείαν ταύτην ὡς σπουδαιοτέραν τῆς τοῦ Ζαχαρίου, ἣν δέχεται ὡς ἐμπειρεχομένην ἐν τῇ τοῦ Ιερεμίου.

Οὐδόλως ἀπίθανος, εἰ καὶ οὐχὶ ἐπαρκῶς τεκμηριωμένη, εἶναι καὶ ἡ γνώμη τῶν Strack-Billerbeck καὶ Lightfoot¹⁰⁷. Οὕτως, οὐδὲν κωλύει ἡμᾶς νὰ δεχθῶμεν, ὅτι διὰ τοῦ «Ιερεμίου τοῦ προφήτου» δηλοῦται τὸ σύνολον τῶν προφητικῶν βιβλίων, ὡς οἱ «Ψαλμοὶ» τοῦ Λουκ. 24, 44 χαρακτηρίζουσι τὰ ἀγιόγραφα, ὃν πρῶτον τὸ βιβλίον τῶν Ψαλμῶν. Πάντως, γεγονὸς εἶναι, ὅτι πρέπει νὰ ἀποκλεισθῇ πλάνη, ἀντιγραφικὸν λάθος ἢ ἑτέρα τις παρεμφερής θεωρία.

Διὰ τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθεισῶν ἀπόψεων ἐπὶ τῶν ἐρμηνευτικῶν προβλημάτων περὶ τοῦ τέλους τοῦ Ἰούδα, ἐπειράθημεν νὰ δώσωμεν, ὡς προείπομεν, ἀπάντησιν εἰς τὰ προβλήματα ταῦτα καὶ νὰ συμβάλωμεν εἰς τὴν εὑρεσιν τῆς δρθοτέρας ἐρμηνείας. Ἡ κολουθήσαμεν τὰς παραδεδεγμένας ἐρμηνευτικὰς μεθόδους, αἱ δὲ θεολογικαὶ προϋποθέσεις, ἀφ' ὃν ὀρμήθημεν, ἥσαν δρθόδοξοι, τουτέστιν ἀπηλλαγμέναι ὀκροτήτων καὶ προκαταλήψεων. Δὲν ἐστηρίχθημεν εἰς τὸν δρθὸν λόγον καὶ μόνον, ἀπορρίπτοντες τὴν Ἀποκάλυψιν, ἀλλ' ἐκινήθημεν ἐλευθέρως ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ἐρεύνης, γωρίς νὰ θεωρῶμεν ἀπαραιτητον νὰ ἀρνηθῶμεν τὴν αὐθεντίαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς τοιαύτης κριτικῆς ἐργασίας, ἡ παρούσα μελέτη, δὲν προσφέρει ριζοσπαστικὴν λύσιν. Δι' αὐτῆς ἐπειράθημεν νὰ προσφέρωμεν ἀπλῶς λύσιν. "Ἐχομεν τὴν γνώμην δέ, ὅτι προσφέρομεν νέαν θεώρησιν, μὴ ἀπομακρινούμενην ἅμιας τοῦ πνεύματος τῆς παραδόσεως. Η παράδοσις ἀντιμετωπίζει τὰ ἔξετασθέντα προβλήματα συμβιβαστικῶς. Καὶ ἡ διὰ τῆς παρούσης ἐργασίας προτεινομένη λύσις δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς συμβιβαστική. Τοῦτο εἶναι, φρονοῦμεν, ὑπὲρ αὐτῆς. Διότι, ὡς παρατηρεῖ δ. J. Sickenberger¹⁰⁸, καὶ

107. 'Ιδ. ἀνωτ. σελ. 277-278.

108. 'Ἐνθ' ἀνωτ. σελ. 69-70.

εἰς τὰς θύραθεν πηγάς, δταν παρατηρῶνται διαφοραί., τίθεται ἀφ' ἑαυτοῦ πρῶτον τὸ θέμα τοῦ συμβιβασμοῦ αὐτῶν. Ὁ συμβιβασμὸς δὲν πρέπει, κατὰ τὸν Sickenberger, νὰ ἀπορρίπτεται ἢ priori, ἀλλὰ μόνον δταν χάριν αὐτοῦ ἀκολουθῶνται ὁδοὶ μεθοδικῶς ἐσφαλμέναι. Τοιαύτην ὁδόν, ὅμως δὲν νομίζομεν δτι ἡκολουθήσαμεν. Ἐξ ἑτέρου, εἴμεθα τῆς γνώμης δτι εἶναι λίαν παρακεκινδυνευμένη ἡ μέθοδος τῶν ριζοσπαστικῶν λύσεων. Διβτι, ὅσον καὶ ἀν εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἀπάντησίς τις, ἀνατρέπουσα τὰ κρατοῦντα, ἔχει τὸ μειονέκτημα τῆς ἀρνήσεως στοιχείων, ἵσχυόντων ἐπὶ μακρόν, πρέπει δὲ νὰ εἶναι ἵσχυρότατα τὰ νέα στοιχεῖα, ὥστε νὰ δυνηθῶσι νὰ καλύψωσι τὸ ἐκ τῆς ἀρνήσεως κενόν. Ἀπ' ἐναντίας, ἐὰν τὰ νέα στοιχεῖα δὲν ἀνατρέπωσιν, ἀλλὰ ἐναρμονίζονται πρὸς τὰ παραδεδομένα, καθιστῶσι καὶ τὴν παράδοσιν σύμμαχον τῶν νέων ἀπόψεων. Τὸν σύμμαχον τοῦτον, θέλομεν νὰ πιστεύωμεν, δτι ἔχουσιν αἱ ἡμέτεραι ἐν τῇ παρούσῃ ἐκτεθεῖσαι ἀπόψεις.