

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ “ΑΛΑΤΟΣ”,  
ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  
ἐν Μάρκ. 9, 49-50· Λουκ. 14, 34-35· Ματθ. 5,13.

Τ Π Ο  
ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Θ.

Εἰς λόγιον τι τοῦ Ἰησοῦ ἐν τοῖς Συνοπτικοῖς Εὐαγγελίοις, ἀπευθυνό-  
μενον πρὸς τοὺς μαθητάς, προτρέπονται οὗτοι, ὅπως ἔχουν «ἄλας ἐν ἑαυτοῖς»  
ἢ ἀποκαλοῦνται ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ «τὸ ἄλας τῆς γῆς». Τὸ λόγιον τοῦτο, ἀποτελοῦν  
καὶ τὴν μοναδικὴν περίπτωσιν ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις ἔνθα χρησιμοποιεῖται ἡ  
λέξις «ἄλας»<sup>1</sup>, διασφένται ὑπὸ τῶν τριῶν Συνοπτικῶν Εὐαγγελιστῶν εἰς  
διάφορον παρ’ ἑκάστῳ συνάφειαν, μὲ τὴν αὐτὴν δύμας, ὡς θάλδωμεν ἐν συνεχείᾳ,  
ἔννοιαν. Ἐν τῷ ἀρχαὶοτέρῳ τῶν Συνοπτικῶν Εὐαγγελίων, τῷ κατὰ Μᾶρκον,  
παραδίδεται τὸ λόγιον ἐν τῇ συναφείᾳ, ἔνθα δὲ λόγος περὶ ἀποκοπῆς τοῦ σκανδα-  
λίζοντος μέλους τοῦ σώματος (χειρός, ποδός, δρφαλμοῦ) ὑπὸ τοῦ μαθητοῦ πρὸς  
ἀποφυγὴν τοῦ πυρὸς τῆς γεέννης (9,42-48). καὶ ἐν στίχ. 49-50 λέγεται:

(49) «Πᾶς γὰρ πνῷ ἀλισθήσεται. (50α) Καλὸν τὸ ἄλας· ἐὰν δὲ τὸ  
ἄλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; (50β) ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς  
ἄλας καὶ εἰσηγεύετε ἐν ἀλλήλοις».

Οι στίχ. 49 και 50β ἀποτελοῦν θίδιον ὑλικὸν του Μάρκου, ἐνῷ δὲ 50α εὔρηται παρὰ τῷ Ματθαίῳ καὶ τῷ Λουκᾷ ὑπὸ τὴν ἀκόλουθον ἀντιστοίχως μορφήν:

Ματθ. 5,13: «Υμεῖς ἔστε τὸ ἄλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἄλας μωρανθῇ,  
ἐν τίνι ἀλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἴσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖ-  
σθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων».

Λουκ. 14,34-35: «Καλὸν οὖν τὸ ἄλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἄλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; οὕτε εἰς γῆν οὕτε εἰς κοπρίαν εὑθετόν ἐστιν ἔξω βάλλοντις αὐτό. Ὁ ἔχων ὅτα ἀκούειν ἀκούετω».

1. Ἐκτὸς τῶν Εὐαγγελίων ἡ λ. «ἀλαχ» ἀπαντᾶ ἐν τῇ λοιπῇ Κ.Δ. μόνον ἐν Κολοσ. 4,6: «ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χερίτι, ἀλλατὶ ἡρτυμένος, εἰσέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἐν ἔκσταφ· Οἱ ἀρχαιότεροι τύποι «ὁ ἄλε-δε» ἀντικαθίσταται ἐν τῇ Κ.Δ. διὰ τοῦ τύπου ἀποκρίνεσθαι». Οἱ ἀρχαιότεροι τύποι «ὁ ἄλε-δε» ἀντικαθίσταται ἐν τῇ Κ.Δ. διὰ τοῦ τύπου «τοῦ ἀλε-τοῦ», τῇ ἀξιότεστῃ τοῦ στίχ. Μάρκ. 9,50 β-κατ τοῦ προηγ. στίχ. 49 κατὰ τὸν κώδ. D: «ἄλι ἀλισθήσεται».

‘Ως πρὸς τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς μορφοῖστορικῆς ἔξελίξεως τοῦ λογίου ὑπὸ τινῶν ἐρμηνευτῶν πιστεύεται ὅτι ἡ ἀρχαιοτέρα μορφὴ τοῦ ἔξεταζομένου λογίου διασφέται ὑπὸ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ἐξ οὗ ἀντλοῦν οἱ Ματθαῖος καὶ Λουκᾶς<sup>2</sup>, ἐνῷ ὑπ’ ἀλλων ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ Μάρκος παραδίδει παραλλαγήν τινα ἐνὸς λογίου τῆς πηγῆς Q, τὸ δόποιον διασφέουν οἱ ἔτεροι δύο Συνοπτικοὶ λαβόντες αὐτὸν ἐκ τῆς ὧς ἀνω πηγῆς<sup>3</sup>. Ἡ ἐκλογὴ μεταξὺ τῶν δύο ἀπόψεων εἶναι δύσκολος· διότι α) ἐὰν ἥντλησαν οἱ δύο μεταγενέστεροι Συνοπτικοὶ τὸ λόγιον ἐκ τοῦ Μάρκου, διερωτᾶται τις εὐλόγως διατί παρέλειψαν τοὺς στίχ. 49 καὶ 50β, ἐν δὲ τῷ στίχ. 50α ἀντικατέστησαν τὸ «ἀναλον γένηται» διὰ τοῦ «μωρανθῆ»<sup>4</sup> καὶ ἐχρησιμοποίησαν τοὺς ἀσαφεῖς παθητικοὺς τύπους «ἀλισθήσεται», «ἀρτυθήσεται»—ύποκείμενον τῶν δοπίων θεωρεῖται ὑπ’ ἀλλων αὐτὸν τοῦτο τὸ ἄλας<sup>5</sup> ὑπ’ ἀλλων ἡ πρὸς ἀρτυσιν ἐν γένει τροφὴ<sup>6</sup> ἀντὶ τῆς σαφοῦς ἐκφράσεως τοῦ Μάρκου «ἐν τίνι αὐτὸν (ἐνν. ἄλας) ἀρτύσετε;». Συνήθως ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, δταν χρησιμοποιῇ ὡς πηγήν του τὸ κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον, διορθοῖ αὐτὸν γλωσσικῶς καὶ αἴρει τὰς ἀσαφείας. Ἐδῶ παρατηρεῖται τὸ ἀντίστροφον! β) Ἐκτὸς τῶν ὁμοιοτήτων μεταξὺ των, οἱ Εὐαγγελιστοὶ Ματθαῖος καὶ Λουκᾶς παρουσιάζουν καὶ διαφοράς τινας, ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ λογίου παρὰ τῷ Λουκῷ ὄμοιαζει σαφῶς πρὸς τὴν τοῦ Μάρκου καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν τοῦ Ματθαίου («καλὸν τὸ ἄλας· ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἄλας...»). γ) Καὶ οἱ τρεῖς Εὐαγγελισταὶ παρέχουν ἐν ταῖς λεπτομερείαις τοῦ λογίου ἰδιάζοντα ἐκάστῳ στοιχεῖα μὴ ὑπάρχοντα εἰς τοὺς λοιπούς. Χωρὶς βεβαίως νὰ ἀποκλείωμεν τὴν πιθανότητα ὅτι τὸ λόγιον τοῦτο ἐχρησιμοποιήθη ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ εἰς πλείονας τῆς μᾶς περιπτώσεις, νομίζομεν ὅτι ἡ δευτέρα ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθεισῶν ἀπόψεων ἐμφανίζεται ὡς πιθανωτέρα: εἶναι πράγματι δυνατόν νὰ ἀναγνωρισθοῦν δύο μορφαὶ τοῦ λογίου, ἡ τοῦ Μάρκου καὶ τῆς πηγῆς Q (Ματθαῖος-Λουκᾶς), τῶν διαφορῶν μεταξὺ τῶν δύο τελευταίων τούτων Συγνοπτικῶν ἀφειλομένων πιθανῶν εἰς τὴν ἐλευθέραν ὑπ’ αὐτῶν χρῆσιν τῆς πηγῆς τῶν Λογίων.

2. Βλ. π.χ. R. Bultmann, Geschichte der Synoptischen Tradition, 1964, σελ. 82, 91.

3. E. Haenchen, Der Weg Jesu. Eine Erklärung des Markus-Evangeliums und der kanonischen Parallelen, Berlin 1966, σελ. 332. Ὑπέρ τῆς ἀρχικότητος τοῦ Λουκᾶ τάσσεται δ. M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, 1966, σελ. 248.

4. Αἱ ἐκφράσεις «μωρανθῆ» (Ματθ. 5,13· Λουκ. 14,34)— «ἀναλον γένηται» (Μάρκ. 9,50α)—θεωροῦνται συνήθως ὑπὸ τῶν ἐρμηνευτῶν ὡς διάφοροι ἀποδόσεις τῆς αὐτῆς ἀραμαϊκῆς λέξεως taphel, δηλούσης ἀμφότερα, ἤτοι ἀνοστον καθίστασθαι καὶ μωρῶς ὄμιλεν, βλ. M. Black, An aramaic approach to the Gospels and Acts, 1967, σελ. 166· J. Jeremiah, Die Gleichenisse Jesu, 1965, σελ. 168. Bertram, ἐν Theol. Wört. N.T., IV, σ. 844.

5. E. Klostermann, Das Markus-Evangelium, 1926, σ. 39. II. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, 1951, σ. 91.

6. J. Ieremias, Συνθ' ἀν. σ. 168.

"Ἄς ἵδωμεν τώρα ἐγγύτερόν πως, ποία ἡ ἔννοια τοῦ λογίου. Ἐὰν βεβαίως τοῦτο εἴχομεν πρὸ δὲ ἡμῶν ἀπεσπασμένον τῆς συναφείας του, θὰ ἔξήγομεν συμπεράσματα περὶ αὐτοῦ ἔχκινοῦντες γενικῶς ἐκ τῆς ἔννοιας τοῦ ἄλατος εἰς τὴν συμβολικὴν γλῶσσαν τῆς ἐποχῆς;<sup>7</sup> Ἡ συνάφεια ὅμως, εἰς ἣν παραδίδεται τοῦτο ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις, εἶναι λίαν ὑποβοηθητικὴ εἰς τὴν ἀναζήτησιν τοῦ νοήματος τοῦ ἔξεταζομένου λογίου, διότι οἱ Εὐαγγελισταὶ τοποθετοῦντες ἐν λόγιον εἰς τινα συνάφειαν ἀναδεικνύονται οἱ πρῶτοι ὑπομνηματισταὶ καὶ ἐρμηνεύται αὐτοῦ. Κοινὸν σημεῖον καὶ εἰς τοὺς τρεῖς Συνοπτικοὺς Εὐαγγελιστὰς εἶναι διὰ τὸ λόγιον περὶ τοῦ ἄλατος παραδίδοντας ὡς ἀπευθυνόμενον ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τοὺς μαθητάς. Παρὰ τῷ Λουκᾶ (14,25) φαίνεται διὰ τὸ Ἰησοῦς ἀπευθυνόνται ἐν γένει πρὸς τὸν ὅχλον, εἰς τοὺς ἀμέσως ὅμως τοῦ ἡμετέρου λογίου προηγουμένους στίχους ἀναφέρονται αἱ προϋποθέσεις, τὰς δποίας πρέπει νὰ πληροῦ τις διὰ νὰ εἶναι μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ. Τὸ αὐτὸ δύναται τις νὰ παρατηρήσῃ καὶ παρὰ Ματθαίῳ (5,1 ἐξ. 13 ἐξ.). Ἀκριβέστερον ἡ συνάφεια τοῦ λογίου εἰς τοὺς τρεῖς Συνοπτικοὺς ἔχει ὡς ἀκολούθως.

'Ἐν Μαρκ. 9,42-48 ὁμιλεῖ διὰ τοῦ θυσίας οἵουδήποτε προσφιλοῦς μέλους τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, ἢτοι χειρὸς ἢ ποδὸς ἢ ὀφθαλμοῦ, ἐὰν ταῦτα γίνωνται ἀφορμὴ σκανδαλισμοῦ, προκειμένου οὗτος νὰ ἀπαλλαγῇ τοῦ «πυρὸς τοῦ ἀσβέστου», «ὅπου δὲ σκώληξ οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται» (στίχ. 48) καὶ ἐν στίχ. 49 λέγει: «πᾶς γάρ πυρὶ ἀλισθήσεται». Τὸ λόγιον τοῦτο συνδέεται πρὸς τὰ προηγούμενα διὰ τῆς λ. πῦρ, πρὸς δὲ τὰ ἐπόμενα διὰ τοῦ ρ. ἀλίζεσθαι. Οἱ στίχοι 49 εἶναι διντῶς αἰνιγματικός, θεωρούμενος ὡς «ἐν ἐκ τῶν δυσκολωτέρων χωρίων, διτινα παρέσχον πράγματα εἰς τοὺς ἐρμηνευτάς»<sup>8</sup>. Η ποικιλία τῶν παραλλαγῶν ἐν τῇ χειρογράφῳ παραδόσει τοῦ κειμένου μαρτυρεῖ περὶ τῶν προσπαθειῶν ἥδη ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων διὰ τὴν ἔξεύρεσιν

7. Τὸ ἄλας εἰς τὴν θρησκευτικὴν γλῶσσαν τοῦ ἑλληνορρωματικοῦ καὶ τοῦ σημιτικοῦ κόσμου ἡτο σύμβολον διακρίεταις, δέξιας καὶ θείας δυνάμεως (βλ. π.χ. Φίλωνος, Περὶ τῶν ἐν μέρει διαταγμάτων 1, 289· Πλάτωνος, Τίμαιος 60e· Πλούταρχου, Συμποσιακῶν προβλημάτων βιβλ. V, 10, 3). Ἐντεῦθεν καὶ ἡ διαθήκη, ἣν συνήψεν διὰ τοῦ Θεοῦ μετά τοῦ Ἰσραὴλ ἐν Σινά~~χρηστηρίζεται ὡς «διαθήκη ἄλας»~~ ('Αριθ. 18,19· B' Παρ. 13,5). Ἐπίσης τὸ ἄλας χρησιμοποιεῖται ἐν τῇ λατρείᾳ: πᾶσα θυσία ἀρτύεται διὰ ἄλατος διὰ νὰ εἶναι ἀρεστὴ εἰς τὸν Θεόν (Λευϊτ. 2,13· Ἐξδ. 30,35· Ἱεζ. 43,21): κατὰ τὴν μαρτυρίαν δὲ τοῦ χωρίου Ἱεζ. 16,4 τὰ νεογέννητα βρέφη ἐπαλείφονται διὰ ἄλατος. Εἰς τὸν καθ' ἡμέραν βίου τὸ ἄλας ἐκλαμβάνεται ὡς τὸ ἀπαραιτητὸν στοιχεῖον διὰ τὴν ἔξασφάλισιν τοῦ εὐγεύστου τῆς τροφῆς (Ἴωβ 6,6). Οὐδὲλως κατὰ ταῦτα εἶναι παράδοξον διὰ τὸ Ἰουδαϊσμός θεωρεῖ τὴν Τορὰ ὡς τὸ ἄλας, δινευ τοῦ ὄποιου δὲν δύναται νὰ ὑπερχρήσῃ ὁ κόσμος (Sopherim 15,8 παρὰ Strack-Billerbeck, I, σ. 235). Εἰς τὸν ἄρχαῖον κόσμον ἐν γένει τὸ ἄλας καὶ τὸ φῶς ἐθεωροῦντο ὡς τὰ δύο πλέον ἀπαραιτητὰ πράγματα διὰ τοὺς ἀνθρώπους (βλ. πλειονά περὶ τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ ἄλατος παρὰ F. Hauck, ἄλας, ἐν Theol. Wört. N.T., I. σ. 229).

8. Η. Τρεμπέλα, Ψιρόν. εἰς τὸ κατὰ Μάρκου Εὐαγγέλιον, σ. 176· πρβλ. καὶ W. Grundmann, Das Evangelium nach Markus, 1965, σ. 200

παρέχοντος πληρέστερον νόημα κειμένου. Αἱ κυριώτεραι γραφαι ἐν τοῖς χειρογράφοις εἶναι αἱ ἔξῆς:

(α) «πᾶς γὰρ πυρὶ ἀλισθήτεται» (οἱ κώδ. Σιν., Β,Λ,Δ, μικρογράμματοι τινες, ἡ ἀρμενικὴ καὶ γεωργιανὴ μετάρασις, ὁ δὲ W ἀντὶ «ἀλισθήτεται» ἔχει «ἀλισγηθήσεται»).

β) «πᾶσα γὰρ θυσία ἀλὶ ἀλισθήτεται» (D, it, κατὰ τὸ Λευϊτ. 2,13).

(γ) «πᾶς γὰρ πυρὶ ἀλισθήσεται καὶ πᾶσα θυσία ἀλὶ ἀλισθήτεται» (οἱ κώδ. Α,Κ,Π, πολλοὶ μικρογράμματοι, τὰ βυζαντινὰ λεξιονάρια καὶ τινες μεταφράσεις, ὁ X=πυρὶ ἀλὶ ἀλισθήσεται, Θ=πυρὶ ἀναλωθήσεται, ὁ Ψ=θυσία ἀναλωθήσεται, ὁ 1195 = ἐν πυρὶ δοκιμασθήσεται)

(δ) Omnia autem substantia consumitur (itk).

‘Η γ’ γραφή, ἡ προσθέτουσα τὴν φράσιν τοῦ Λευϊτ. 2,13, ἀποτελεῖ προφανῶς προσπάθειαν ἔξηγήσεως τοῦ δυσκόλου κειμένου, εἰς τινα δὲ χειρόγραφα ὑποκατέστησε τὴν πρώτην φράσιν (βλ. γραφὴ β’). ‘Η δ’ γραφὴ μαρτυρεῖται λίαν ἀσθενῶς. “Ἄρα ὡς ἀρχικὴ γραφή, καθ’ ὃ lectio difficilior, πρέπει νὰ θεωρηῇ ἡ α’. Αὐτῆς δὲ τὸ νόημα ἔξετάζομεν εὐθὺς κατωτέρω ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν ξννοιαν τοῦ ἀκολουθοῦντος ἐν στίχ. 50 λογίου περὶ ἄλατος.

Διὰ ποιὸν «πῦρ» πρόκειται ἐνταῦθα; Πρόκειται μήπως διὰ τὸ πῦρ τῆς γεέννης, περὶ οὗ ὁ λόγιος προηγουμένως ἐν στίχ. 9,43· 48; Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποψίς ὥρισμένων ἔρμηνευτῶν<sup>9</sup>, ἐφ’ ὅσον πολλαχοῦ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις καὶ ἐν τῇ Κ. Διαθήκη γενικώτερον ἡ εἰκὼν τοῦ πυρὸς χρησιμοποιεῖται ἐν σχέσει πρὸς τὴν τελικὴν κρίσιν<sup>10</sup>. ‘Αλλ’ ὅμως τὸ «πῦρ» συσχετίζεται ὡσαύτως ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις καὶ πρὸς τὸ ἥδη ἐναρξάμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἐσχατολογικὸν ἔργον τοῦ Ἰησοῦ ὡς Μεσσίου: «Πῦρ ἥλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν...»<sup>11</sup>. Εἰς τὸ κήρυγμα ἀλλωστε—Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ τὸ ἔργον τοῦ Μεσσίου προαναγγέλλεται καὶ περιγράφεται διὰ τῆς εἰκόνος τοῦ πυρός<sup>12</sup>, εἰς ἀγραφον δὲ λόγιον, ἀποδιδόμενον εἰς τὸν Ἰησοῦν—μεταξύ—ἀλλων καὶ ὑπὸ τοῦ Ωριγένους καὶ Διδύμου, διασωζόμενον ἐπίσης καὶ ἐν τῷ γνωστικῷ κατὰ Θωμᾶν Εὐαγγελίῳ, λέγεται χαρακτηριστικῶς:

9. E. Haenchen, ξνθ’ ἀν., σ. 332. P. Bonnard, L’ Évangile selon St. Matthieu, 1963, σ. 59.

10. Ματθ. 3,10· 5,22· 13,40· 25,41· Ἰω. 15,6· Β’ Πέτρ. 3,7· Ἰούδ. 7· Ἀποκ. 16,18· 17,16· 18,8· 19,20 κ.ἄ.

11. Λουκ. 12,49. Παρόμοια λόγια διασφέζονται καὶ εἰς τὸ γνωστικὸν κατὰ Θωμᾶν Εὐαγγέλιον, βλ. π.χ. λόγ. 10: «Ἐλπεν δὲ Ἰησοῦς· Πῦρ ἔβαλον ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἵδοι φυλάσσω αὐτὸν ἔως τοῦ ἀναφθῆναι», λόγ. 16: «Ἐλπεν δὲ Ἰησοῦς· Δοκοῦσιν ἵσως οἱ ἀνθρώποι ὅτι ἥλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ οὐκ οἴδασιν ὅτι ἥλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν μερισμούς, πῦρ, μάχαιραν, πόλεμον» (ἀπόδοσις Ἰ. Καραβιδοπούλου, Τὸ γνωστικὸν κατὰ Θωμᾶν Εὐαγγέλιον, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 23,26).

12. Ματθ. 3,11· Λουκ. 3,16.

«Ο ἐγγὺς ἐμοῦ, ἐγγὺς τοῦ πυρός, δὲ μακρὰν ἀπ' ἐμοῦ, μακρὰν τῆς βασιλείας»<sup>13</sup>. Ἐκ τούτων δύναται τις νὸς συναγάγη θτὶ διὰ τῆς εἰκόνος τοῦ πυρὸς περιέγραψεν ἡ πρωτοχριστιανικὴ παράδοσις τὸ ἐσχατολογικὸν ἔργον τοῦ Ἰησοῦ ὡς Μεσσίου.

Συμφώνως πρόδε τὰ ἀνωτέρω λεχθέντα περὶ «πυρὸς» καὶ τὸ ὑπὸ ἔξετασιν λόγιον «πᾶς γάρ πυρὶ ἀλισθήσεται· καλὸν τὸ ἄλας..», ἐν συναρτήσει πρὸς τοὺς προηγουμένους αὐτοῦ στίχους περὶ θυσίας προσφιλῶν καὶ ἀναγκαίων μελῶν τοῦ σώματος, δύναται νὰ ἔχῃ τὴν ἀκόλουθον ἔννοιαν: Πᾶς μαθητής, θέλων νὰ εἰναι πράγματι μαθητῆς ἄξιος τοῦ Ἰησοῦ, θὰ διέλθῃ διὰ τοῦ πυρὸς τῆς θυσίας, τῆς αὐταπαρνήσεως, τοῦ πάθους, ὅπως καὶ πᾶσα θυσία, ὡς προσθέτουν ὡρισμένα χειρόγραφα, διὰ νὰ εἰναι ἀρεστὴ εἰς τὸν Θεόν καὶ νὰ ἀπαλλαγῇ τῆς ἐπηρείας τῶν δαιμόνων, ἀρτύεται μὲ ἄλας κατὰ τὸ Λευτ. 2,13. Τὸ ἄλας διὰ τοῦ ὁποίου ἀρτύεται ὁ μαθητῆς τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς αὐτοθυσίας καὶ τῆς δλοκληρωτικῆς αὐταπαρνήσεως, προκειμένου οὗτος νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὸ ἔργον τοῦ Ἰησοῦ. Μαθητής, ὁ ὁποῖος δὲν «ἀλίζεται» μὲ τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας, δὲν αἴρει δηλ. τὸν σταυρὸν τοῦ πάθους καὶ τῆς θυσίας, δομοιάζει πρὸς τὸ ἄλας, τὸ ὁποῖον ἀπώλεσε τὴν ἴδιότητά του ἐν τῷ κόσμῳ καὶ κατέστη «ἄναλον». «Ἐν τίνι αὐτὸ δρτύσετε;», τ.ἔ. τί εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον θὰ καταστήσῃ τὸν μαθητὴν τοῦ Ἰησοῦ πράγματι μαθητήν, ἐὰν ἀπωλέσῃ οὗτος τὸ κατ' ἔξοχὴν συστατικὸν αὐτοῦ στοιχεῖον, τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας;<sup>14</sup> «Ἐντεῦθεν καὶ ἡ προτροπή, δι' ἣς κατακλείεται τὸ λόγιον ἐν 9,50β: «ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἄλα, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις», τὴν ὁποίαν δυνάμεθα νὰ κατανοήσωμεν ἐν σχέσει πρὸς τὰ προηγθέντα ὡς ἔξης: «ἔχετε ἐντὸς ὑμῶν τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας καθὼς καὶ ὁ Γίδες τοῦ ἀνθρώπου, περὶ τῆς θυσίας καὶ τοῦ πάθους τοῦ ὁποίου ἥδη δἰς προηγουμένως ἤκουόσατε (8,31· 9,31), καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ παύσουν αἱ μεταξύ σας ἔριδες περὶ τοῦ ποίος εἶναι «μείζων» (πρβλ. 9,34) καὶ θὰ ἔχετε εἰρήνην μεταξύ σας». Δηλ. τὸ α' μέρος τοῦ ἡμιστιχίου («ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἄλα») ἀποτελεῖ, κατὰ τὴν ἐρμηνείαν ταύτην, προϋπόθεσιν διὰ τὸ β' μέρος<sup>15</sup>.

18. Ὡριγένους, Εἰς Ἱερεμίαν 20,3 PG 13,532<sup>c</sup> Διόδημον, Εἰς τὸν Υἱὸν 88,8 PG 39,1488. Γνωστικὸν κατὰ Θωμᾶν Εὐαγγέλιον λόγ. 82· βλ. πλείονα περὶ τοῦ λογίου τούτου παρὰ J. B. Bauer, Das Jesuswort «Wer mir nahe ist», ἐν Theol. Zeitschrift 1959, σ. 446-450 καὶ J. Jeremias, Unbekannte Jesusworte, 1963 (ἕκδ. 3η), σ. 64-71.

14. Bk. V. Taylor, *The Gospel according to St. Mark*, London 1957, σ. 413-414. S.E. Johnson, *The Gospel according to Mark*, London 1960, σ. 467. O. Cullmann, *Quo signifie le sel dans la parabole de Jesus*, év Rev. d' Hist. et philos. rel., 1957, 1, σ. 40 ξ. Π. Τρειτέλα, *Τριβινυητικά εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον*, 1952, σ. 441.

15. Ο Cullmann, σε άνοιξη του 1941, κατανοεί άντιθετικών τάξης δύο μέρη της προτάσεως, την διπλανή και την εσωτερική: «νύν έχετε μὲν τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας ἐν σχέσει πρὸς τὸν κόσμον, ἀλλὰ νὰ ζῆτε ἐν εἰρήνῃ μεταξύ σας».

Εἶδομεν ἀνωτέρω τὴν ἔννοιαν τοῦ λογίου παρὰ Μάρκῳ. Εἶναι δῆμαρχος ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς δύο ἄλλους Συνοπτικούς; Ἡ ἐξέτασις τῆς συναφείας, ἔνθα οὗτοι παραδίδουν τὸ λόγιον μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀπαντήσωμεν καταφατικῶς. Καὶ κατ' ἀρχὴν παρὰ τῷ Λουκᾷ δὲ λίγον πρὸ τοῦ ἐξέταζομένου λογίου (14,25-26) δὲ Ἰησοῦς ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν συμπορευόμενον αὐτῷ ὅχλον λέγει: «εἰ τις ἔρχεται πρὸς με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἔσωτον, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής». «Οστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἔσωτον καὶ ἔρχεται δόπισω μου, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής». Ἀκολουθοῦν ἐν στίχ. 28-32 δύο μικραὶ παραβολαὶ περὶ τοῦ οἰκοδομοῦντος πύργον ἀνευ προηγουμένου ὑπολογισμοῦ τῆς ἀπαίτουμένης δαπάνης καὶ περὶ τοῦ βασιλέως τοῦ πορευομένου «έτερῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον» ἔχοντος δῆμαρχος ὀλιγωτέρας αὐτοῦ δυνάμεις, ἐν δὲ στίχ. 33 λέγεται χαρακτηριστικῶς: «οὔτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν δεῖ οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἔσωτον ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής». Καὶ ἀκολουθεῖ ἐν στίχ. 34-35 τὸ λόγιον περὶ τοῦ ἄλατος. Εἶναι προφανές ἐκ τῆς συναφείας δτὶ τὸ λόγιον πρέπει νὰ κατανοηθῇ ὑφ' ἥν ἔννοιαν καὶ πορὰ Μάρκῳ, ὡς ἐκφράζον δηλονότι τὴν θυσίαν ὡς βασικὸν συστατικὸν στοιχεῖον τοῦ μαθητοῦ, τὴν ἀπάρνησιν («πάντων τῶν ἔσωτον ὑπαρχόντων»), κατόπιν βεβαίως προηγουμένου ὑπολογισμοῦ τῆς δυσκολίας, ἥν συνεπάγεται τὸ ἔργον καὶ ἡ ἀποστολὴ τοῦ μαθητοῦ. «Ο Λουκᾶς διὰ τοῦ ἀκολουθοῦντος λογίου θέλει νὰ εἴπῃ δτι, ἐὰν δὲ μαθητής δὲν ἐκπληροῖ τὴν τοιαύτην ἀποστολὴν του, εἶναι ὄχρηστος ὡσὰν τὸ μωραθὲν ἄλας: «οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὕθετόν ἔστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτόν»<sup>16</sup>. Καὶ ὑποδηλῶν τὴν σοβαρότητα τῶν λόγων τούτων ἐπάγεται: «οὐδὲ τῶν διατάσσεται ἀκούειν ἀκούετω». Πολλοὶ θεωροῦν τὴν συνάφειαν, εἰς ἥν δὲ οἱ Λουκᾶς τοποθετεῖ τὸ λόγιον, ὡς τὴν ἀρχικήν<sup>17</sup>. Πάντως, καὶ ἐὰν δὲν εἶναι ἡ ἀρχική, εἶναι ἡ πιστότερον ἀποδίδουσα τὸν Μάρκον.

«Οτι καὶ ὁ Ἐὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μὲ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν κατενόησε τὸν λόγιον, φαίνεται ἐκ τοῦ γεγονότος δτὶ τοποθετεῖ αὐτὸν εὐθὺς μετὰ τὸν μακαρισμὸν τῶν δεδιωγμένων ἔνεκεν δικαιοσύνης, τῶν ὀνειδιζομένων καὶ διωκομένων ἔνεκεν τοῦ Ἰησοῦ (5,10-12). Τὸ διειδίζεσθαι καὶ διώκεσθαι ἀποτελεῖ στοιχεῖον τῆς ἴδιότητος τοῦ μαθητοῦ. Ἡ χαρακτηριστικὴ καὶ ἴδιάζουσα διατύπωσις τοῦ Ματθαίου «ἵμεῖς ἔστε τὸ ἄλας τῆς γῆς» δεικνύει τὴν ἐκκλησιολογικὴν αὐτοῦ προοπτικήν· δὲν γίνεται λόγος ἀπλῶς περὶ ἄλατος, τὸ διποτὸν προτέρεπονται νὰ ἔχουν ἐν ἔσωτοῖς οἱ μαθηταὶ, ἀλλὰ ταυτίζονται οἱ ἰδιοὶ πρὸς τὸ

16. Ὁ F. Perles, βλέπων παρήχησιν εἰς τὴν ἀραιματικὴν μορφὴν τῆς φράσεως αὐτῆς μεταξὺ τῶν λέξεων tababa-nabala, ἀποδίδει αὐτὴν ὡς ἐξής: «οὔτε πρὸς ἀρτυσιν οὔτε πρὸς ἀπτανσιν εἶναι κατάλληλον» (Zwei Übersetzungsfehler im Text der Evangelien, ἐν Zeit. für N. Wissenschaft, 1919-20 σ. 96).

17. Βλ. π.χ. M. Dibelius, ἔνθ' ἀν. σ. 248 καὶ Hauck, ἐν Theol. Wört. z. N.T., I, σ. 229· J. Jeremias, ἔνθ' ἀν., σ. 169.

ձλας. 'Η Ἐκκλησία ώς σύνολον («ἡμεῖς ἐστε...») εἶναι τὸ «ձլας τῆς γῆς», τ.ξ. οἱ μαθηταὶ, οἱ δόποιοι διὰ τῶν «καλῶν ἔργων» τῶν διατηροῦν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ συντελοῦν εἰς τὴν δόξαν τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρός. Εἶναι ἔκδηλος ἐν προκειμένῳ δὲ ιεραποστολικὸς καὶ οἰκουμενικὸς τόνος, διὸ προσλαμβάνει τὸ λόγιον παρὰ Ματθαίῳ<sup>18</sup>. 'Η ἀποστολὴ τῶν μαθητῶν, τῆς Ἐκκλησίας, ἐντὸς τοῦ κόσμου εἶναι νὰ διατηρῇ τὴν ἀνθρωπότητα διὰ τὴν «καλῶν ἔργων». 'Εὰν παύσουν οἱ μαθηταὶ νὰ παρουσιάζουν «καλὰ ἔργα» καὶ συνεπῶς σταματήσῃ ἡ καταδίωξις τῶν «ένεκεν δικαιοσύνης», τότε δμοιάζουν πρὸς τὸ ձլας, τὸ δόποιον «ἔμωράνθη», ἀπώλεσε δῆλο. τὴν βασικήν του συστατικήν ὶδιότητα καὶ ձրα «εἰς οὐδὲν ἴσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων».

Εἰς τὴν διατύπωσιν τοῦ λογίου παρὰ Ματθαίῳ κυρίως στηριζόμενοι οἱ ἔρμηνευταὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τονίζοντες τὴν συνεκτικήν καὶ συντηρητικήν τῶν τροφίμων δύναμιν τοῦ ձլατος, δύμιλοῦν περὶ τῆς τοιαύτης ἀντιστοίχου ἐν τῷ κόσμῳ ἀποστολῆς τῶν μαθητῶν: «εἰ γάρ φῶς ἐσμεν καὶ ζύμη καὶ φωτικῆς καὶ ձլας, φωτίζειν, οὐ σκοτίζειν δεῖ· σφίγγεν, οὐ παραλύειν...»<sup>19</sup>, ἡ θεωροῦν τοὺς μαθητὰς ձլας τῆς γῆς «ώς τὰς εἰρημένας ἐν τοῖς μακαρισμοῖς ἀρετὰς κατορθώσαντας»<sup>20</sup>. Κύριλλος δὲ ὁ Ἀλεξανδρείας χαρακτηρίζει ὡς ձլας τοὺς «θείους καὶ σωτηρίους λόγους, ὃν ἐὰν καταφρονήσωμεν, ἐσδμεθα μωροὶ καὶ ἀσύνετοι, καὶ ἀχρεῖοι παντελῶς»<sup>21</sup>.

'Εκ τῶν προηγγείλητων φαίνεται σαφῶς ὅτι καὶ οἱ τρεῖς Συνοπτικοὶ Εὐαγγελισταί, παρὰ τὰς ἐπὶ μέρους διαφοράς εἰς τὴν παράδοσιν τῆς μορφῆς τοῦ λογίου περὶ ձլατος, κατενόησαν τοῦτο κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἀπηγοῦντες βεβαίως τὴν ὁμόφωνον ἀρχικὴν παράδοσιν τὴν ἀναγομένην μέχρις αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ. 'Η δυσκολία τῆς χρησιμοποιουμένης εἰς τὸ λόγιον τοῦτο εἰκόνος συνίσταται εἰς τὸ χημικῶς ἀδύνατον τῆς ձլατος, ὥστε νὰ ἀπωλέσῃ τὴν ὶδιότητά του. Πρὸς ἔξήγησιν τούτου προετάθησαν διάφοροι λύσεις:

(α) 'Ο Ἰησοῦς χρησιμοποιεῖ εἰκόνα τινά, ἡ δοπία εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι ἀδύνατος, διὰ νὰ ὑπογραμμίσῃ τὸ παράδοξον καὶ ἀλλόκοτον τῆς καταστάσεως τοῦ μαθητοῦ, ὅστις ἀπώλεσε τὸ βασικόν του στοιχεῖον, τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας, ἔνεκεν τοῦ ὄντος τοῦ Ἰησοῦ. "Θηως εἶναι φυσικῶς ἀδύνατον νὰ

18. P. Bonnard, ἔθ' ἀν., σ. 58,59.

19. Χρυσοστόμου, Εἰς Α' Κορινθ. Ὁμιλ. XXV, PG 61,208.

20. Ἀνώνυμος ἐν Cramer, Catalogus Patrum Graecorum, I, σ. 83· πρβλ. καὶ Χρυσοστόμου: «Τῷ γάρ εἰπεῖν, 'Ὑμεῖς ἐστε τὸ ձլας τῆς γῆς, ἔδειξε μωρανθεῖσαν ἀπασαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ κατασπεῖσαν ὑπὸ τῶν ἀμαρτημάτων. Διὰ τοῦτο ταῦτας παρὰ αὐτῶν ἐπιζητεῖ τὰς ἀρετὰς, αἱ μάλιστα πρός τὴν ἐν πολλῶν ἐπιμέλειάν εἰσιν ἀναγκαῖαι καὶ χρήσιμαι», PG 57,232.

21. 'Εν Cramer, II, σ. 116.

ἀπολεσθῆ ἢ ἴδιότης τοῦ ἄλατος, οὕτω καὶ διὰ τὸν μαθητὴν εἶναι ἀκατανόητον νὰ «μωρανθῇ» καὶ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ἐντὸς τοῦ κόσμου ἀποστολήν του<sup>22</sup>.

(β) 'Ο Ἰησοῦς, κατ' ἄλλην ἀποψιν, ἔχει ὑπὲρ ὅψει του τὸ φυσικὸν ἄλας τῆς ἐποχῆς, τὸ ἔξαγόμενον ἐξ ἀλυκῶν δι' ἔξατμίσεως τοῦ ὕδατος παρὰ τὴν Νεκρὰν Θάλασσαν ἢ καὶ ἄλλαχοῦ καὶ τὸ δρόποιον σύνθετον δὲν μετ' ἄλλων στοιχείων ἥτο δυνατὸν συνεπείᾳ βροχῆς ἢ ἄλλων παραγόντων νὰ ἀπολέσῃ τὴν ἴδιότητά του<sup>23</sup>.

(γ) Τινὲς τῶν ἔρμηνευτῶν μνημονεύουν ἐν προκειμένῳ τὴν συνήθειαν τῶν ἀράβων ἀρτοποιῶν νὰ χρησιμοποιοῦν εἰς τοὺς ακιβάνους των στήλας ἄλατος πρὸς διευκόλυνσιν τῆς πυρᾶς, αἱ δρόποιαι μετὰ πολυετῆ χρῆσιν χάνουν τὴν ἴδιότητά των καὶ ὡς ἔχρηστον ὑλικὸν ἀπορρίπτονται<sup>24</sup>.

Αἱ δύο τελευταῖαι ἀπόψεις μᾶς δίδουν πιθανῶς τὴν ἔξήγησιν τῆς ἀφορμῆς, ἔνεκα τῆς δρόποιας ἔχρησιμοποίησεν ὁ Ἰησοῦς τὴν εἰκόνα τοῦ ἄλατος προκειμένου περὶ τῶν μαθητῶν. 'Ἄλλ' εἰς τὴν εἰκόνα αὐτὴν βλέπει ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸ παράδοξον τοῦ μαθητοῦ ἐκείνου, ὃ δρόποιος ἀπέβαλεν ἐξ ἔαυτοῦ τὸ πνεῦμα τῆς αὐτοθυσίας καὶ τοῦ πάθους, δπως δμοίως παράδοξος καὶ τουτ' αὐτὸ σατανικὸς θάντο καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μεσσίας, ἐάν ἡ ἀποστολή του δὲν ἥτο τὸ πάθος καὶ ὁ Σταυρός.

22. S.E. Johnson, ἔνθ' ἀν. σ. 167· P. Bonnard, ἔνθ' ἀν., σ. 59· Bertram, ἔνθ' ἀν., σ. 842· βλ. καὶ Strack-Billerbeck, 1. σ. 236.

23. A. Schlatter, Der Evangelist Matthäus, 1948, σ. 147· Hauck, ἔνθ' ἀν., I, 229 κ.ά.

24. L. Köhler, Salz das dumm wird, ἐν Zeitsch. des deutschen Palästinavereins, 1936, σ. 133· Cullmann, ἔνθ' ἀν., σ. 38.