

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 22,21 ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΥΠΟ

Ἐπισκόπου ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΚΟΜΠΟΥ
Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης

‘Ο Κύριος ἐν Ματθαίου 22,1-14¹ διὰ τοίτης καὶ τελευταίας παραβολῆς, δι’ ἣς παραγγέλλει ὡρισμένως τὴν ἐπικειμένην θείαν τιμωρίαν τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν ἄλλων ἀρχόντων τοῦ Ἰσραὴλ διὰ τὴν κατ’ Αὐτοῦ μελετωμένην ἐπιβούλην², ἀπαντά εἰς τὴν ὁσημέραι αὐξανομένην μῆνιν ἐναντίον Του ὑπὸ τῶν ἔχθρῶν τούτων τῆς ἀληθείας. Τούτου ἔνεκα οἱ θιγόμενοι καιρίως ὑπὸ τῆς διδασκαλίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Φαρισαῖο³ ἐξεμάνησαν ἐναντίον Του καὶ ἤρξαντο μετὰ τῶν ὀσαύτως θανασύμων Αὐτοῦ ἔχθρῶν Ἡρώδιανῶν⁴ νὰ θέτουν εἰς ἐφαρμογὴν τὸ ἀφ’ ἵκανον χρόνου κυοφορούμενον ἐν τῇ ἀμαρτωλῇ των ψυχῆς καταχθόνιον σχέδιόν των.

1. Πρβλ. Μᾶρκον, 12,1-12. Λουκᾶν, 20,9-19 καὶ 14,16-24.

2. Πρβλ. Ματθαίον, 22,7: «...ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέποησεν».

3. Οἱ Φαρισαῖοι ἥσαν μὲν λεπτολόγοι καὶ αὐστηροὶ τηρηταὶ τοῦ Νόμου (Ἰωσήπου, Ιουδ. Ἀρχ. 12,2,4. Ἰουδ. Πόλ. ΙΙ,8,14. Ἰουδ. Βίος 38. Πρβλ. Πράξ., 22,3. 26,5. Φιλπ., 3,5) συνιστῶντες βίον σεμνὸν καὶ ήθικὴν αὐστηράν (δ ‘Ιωσῆπος Α’ καὶ Β’ μ.Χ. αἰών) συγκρίνει αὐτοὺς πρὸς τοὺς Στωϊκοὺς (Ἰουδ. Βίος 2), ὅλ’ ἡ εὐσέβειά των ἦτο ἐπιφανειακή, ἔξωτερική, τυπολατρική, διὸ καὶ ὁ Κύριος ἐξαπέλυσεν ἐναντίον των τὰ φοβερὰ ἐκείνα «օντα» (Ματθαίου, 23,13-39). Περὶ Φαρισαίων Βλ. Ἰωσήπου, Ιουδ. Ἀρχ. XIII, 5,9. 10,5,6. XVII, 2,4. XVIII, 1,2,3,4. XX, 9,1. Ιουδ. Πόλ. ΙΙ, 8,14. Βίος 2 τέλος, 38. Βιβλιογραφία. E. Schürer, *Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi*, Band II³ (Leipzig, 1920), σελ. 380 ἔξ. Πρβλ. καὶ A. Hausrath, *Neutestamentliche Zeitgeschichte*, I Teil³ (München, 1879), σελ. 129 ἔξ. Ch. Guignebert, *Le monde Juif vers le temps de Jésus* (Paris, 1950), σελ. 213 ἔξ. A. Sieffert, «Pharisäer und Sadducäer» ἐν: Hergog - Hauck, *Realencyklopädie*, τόμος IE' (1901), σελ. 264 ἔξ. J. J. Welhausen, *Die Pharisäer und die Sadducäer* (Berlin, 1874). W. Boussert, *Die Religion des Judentums im spätellenistischen Zeitalter*³ (Tübingen, 1926), σελ. 164 ἔξ., 183 ἔξ. W. Durant, *Caesar und Christus* (Bern, 1949) σελ. 610 ἔξ.

4. “Οτε ἐσταθεροποιήθη ἐν Παλαιστίνῃ ἡ Ρωμαϊκὴ ἐπικυριαρχία, ἀρχιερεὺς καὶ βασιλεὺς τῆς Ἰουδαίας κατεστάθη Ἡρώδης ὁ Μέγας (37-4 π.Χ.), ἐγκανίσας τὴν δυνα-

Τῷ ὅντι, ὁ Κύριος ἐν τῇ δευτέρᾳ παραβολῇ τοῦ Ἀμπελῶνος (*Ματθαίου*, 21,33-46), ἔτι ἐναργέστερον ἔχαρακτήρισε τὴν κακοῦργον διάθεσιν τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραὴλ, κατανεγκῶν οὕτω θανάσιμον πλῆγμα κατ' αὐτῶν. Ἡ κοινὴ γνώμη διέκειτο εὐνοϊκώτατα πρὸς τὸν Κύριον. Πᾶσαι αἱ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ καταχθόνιοι ἐνέργειαι τῶν ἀρχόντων ἀπέτυχον παταγωδῶς. Ἐκεῖνο, ὅπερ ἀπέμεινεν εἰσέτι ὡς ὅπλον ἴσχυρὸν εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀρχόντων εἶναι ἡ διὰ παντὸς μέσου ἐπιδίωξις δημιουργίας χάσματος ἀγεφυρώτου μεταξὺ Ἰησοῦ καὶ λαοῦ ἡ τούλαχιστον ἡ ἐπιτυχία τῆς διαιρέσεως τῶν τάξεων ἐκείνων τοῦ λαοῦ, αἵτινες ὑποστηρίζουσι τὸν Κύριον. Ὁ Ἰησοῦς ἐγκαθιστάμενος ὡς κυρίαρχος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Πατρός Του, ἐνεργεῖ ἐκεὶ οὐ μόνον ὡς Προφήτης, ἀλλὰ καὶ ὡς Νομοθέτης καὶ Κριτῆς, κερδίζων τὴν ἀμέριστον ἀγάπην καὶ ἀφοσίωσιν τοῦ λαοῦ⁵. Ὁ Ἰησοῦς ἀποβλέπει δι' ὅλων τῶν ἐνεργειῶν Του νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸν Ἰουδαϊκὸν λαόν, ὡς καὶ σύνολον τὴν ἀνθρωπότητα, ἐκ τῶν δεινῶν τῆς ἀμαρτίας καὶ τοῦ αἰώνιου θανάτου. Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ πληροῦνται πᾶσαι αἱ προρρήσεις τῶν Ἀγίων Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περὶ τῆς ἀποστολῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Μεσσίου⁶, "Οστις, ὡς καὶ ὑπὸ τῆς θύραθεν σοφίας ἐπιμαρτυρεῖται, ἐκαλείτο νὰ δράσῃ ἐν μέσῳ τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, σφόδρα τότε εὐσκανδαλίσου, καθ' ὅσον καὶ πολὺ πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Σωτῆρος ἐπὶ τῆς γῆς αἱ Μεσσιανικαὶ ἰδέαι εἶχον ἀποβάλει παρὰ τῷ περιουσιῷ λαῷ πῶν πνευματικὸν στοιχεῖον καταστᾶσαι μᾶλλον ἡ ἡττον ἀλαμπτεῖς. Οὕτω, μέχρι καὶ τοῦ Ε' π.Χ. αἰώνος, ὁ Μεσσίας ἀνεμένετο ὡς Σωτὴρ καὶ Λυτρωτὴς ψυχῶν, ἐνῷ ἀπὸ τοῦ Δ' π.Χ. αἰώνος καὶ ἐπέκεινα προσεδοκάτο ὡς περιπόθητος ἀπελευθερωτῆς

στείαν τῶν Ἡρωδιανῶν, ὑφ' οὓς ἡ Ἰουδαία ἀπετέλει αὐτοτελές καὶ αὐτόνομον κράτος ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχίαν τῶν Ρωμαίων. Ὁ H. B. Swete τε δέχεται ὅτι οἱ ἐνταῦθα ἀναφερόμενοι Ἡρωδιανοὶ ἥσαν στρατιῶται ἐκ τοῦ στρατοῦ τοῦ Ἡρώδου, οἵτινες μηνμονεύονται καὶ ἐν Λουκ., 23,2. Ἐτεροι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐνταῦθα πρόκειται περὶ «ἀπαδῶν τοῦ Ἡρώδου» (Προβλ. Victor and Ps. — Tertull. adv. ompt. haer. 1), οἵτινες ἔθεωρον τὸν Ἡρώδην ὡς Μεσσίαν των (Bla. *Μαρκ.*, 3,6). Ὁ Ἰώσηπος, *Ἰουδ.* Ἀρχ. XIV, 15,10 λέγει: «τοὺς τὰ Ἡρώδου φρονοῦντας». Τὸ Ἡρωδιανὸν κόμμα ἐδημιουργήθη, ἔνθεν μὲν ἐκ τῆς συμπαθείας πρὸς τὴν Ἑλληνίζουσαν πολιτικὴν τῆς οἰκογενείας τοῦ Ἡρώδου, ἔνθεν δέ, ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι πολλοὶ «ἐν τῇ ἵσχει τῆς οἰκογενείας ἐκείνης διεῖδον τὴν ἐγγύησιν τῆς διατηρήσεως τῆς ἔθνικῆς των ὑπάρχειων». Bl. H. B. Swete, *The Gospel according to St. Mark*, B' ἔκδοσις, London, 1908, σελ. 277,53. Ethelbert Stauffer, *Christ and the Caesars*, Ἀγγλ. Μετάφρ. ὑπὸ K. καὶ R. Gregor Smith, London, 1955, σελ. 117.

5. W. Manson, *The Gospel of Luke*, σελ. 223, London, 1930.

6. Παναγιώτου Τρεμπέλα, *Ιησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ, ἐκδοσις B'*, σελ. 297 ἔξ. Ἀθῆναι, 1940.

ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας, εἰς τὰ ὄποια εἶχε περιπέσει ὁ λαὸς ἐκεῖνος ἰδίως ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (356-323 π.Χ.) καὶ ἔπειτα. ‘Ο Ιουδαϊκὸς λαὸς κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ἀνέμενεν ἐναγωνίως τὴν ἀπὸ τῶν δεσμῶν τῆς Ρώμης ἀπελευθέρωσίν του, ὡς τοῦτο σαφῶς δείκνυται καὶ ἐκ τῶν προηγηθεισῶν (τῆς δράσεως τοῦ Ἰησοῦ) κατὰ τῆς Ρώμης στάσεων τῶν Ιουδαίων ὑπὸ τοὺς Θευδᾶν, Ιούδαν τὸν Γαυλωνίτην, Ματθίαν Μαργαλώθ⁷, αἵτινες, ως γνωστόν, ἐπνίγησαν εἰς τὸ αἷμα. “Οθεν, φυσικὸν ἦτο, ἐὰν οἱ Ιουδαῖοι ἐπληροφοροῦντο ὅτι τὸ σχέδιον τοῦ Ἰησοῦ ἦτο ἀντικρυῖς ἀντίθετον ἐκείνου, ὑπὸ τοῦ ὄποιου οὗτοι ἐνεφοροῦντο, ἡ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωσίς των πρὸς τὸν Θεῖον Διδάσκαλον ἀμέσως θὰ μετεστρέψετο εἰς μῖσος καὶ ἔχθραν. ‘Ο Κύριος κηρύσσων ἀγάπην πρὸς τοὺς ἔχθροὺς καὶ οὐχὶ ἀντίστασιν καὶ ἔξοντωσιν, ώς ἀνέμενεν ὁ λαὸς Ἰσραήλ, θὰ ἐστερεῖτο ὀλοσχερῶς παντὸς λαϊκοῦ ἐρείσματος⁸. Οἱ ἔχθροὶ τοῦ Κυρίου Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι⁹, μοιλονότι δξεῖαι ἀντιθέσεις τοὺς ἔχώριζον πρὸ πολλοῦ ἀπ’ ἀλλήλων, ἐκλαβόντες Τοῦτον ώς ἐπικινδυνον κοινὸν ἔχθρόν των – συχνάκις εἰς τὴν ζωὴν ἴσχύει τοῦ Ἀριστοτέλους (384-322 π.Χ.) ἡ ἐν Πολιτικοῖς¹⁰ θρυλικὴ ἐκείνη ρῆσις «συνάγει γὰρ καὶ τοὺς ἔχθιστους ὁ κοινὸς φόβος» – ἥνωθησαν προσωρινῶς καὶ πρὸς τὸ συμφέρον των προσεπάθησαν, ὅπως ἐκθέσωσι τὸν Ἰησοῦν ἀπέναντι τοῦ λαοῦ, φέροντες Αὐτὸν εἰς ἀδυναμίαν ν’ ἀπαντήσῃ εἰς ἐρωτήσεις ἐπὶ θεμάτων διλημματικῶν.

Οἱ Φαρισαῖοι «λαβόντες συμβούλιον ὅπως παγιδεύσωσι τὸν Ἰησοῦν ἐν λόγῳ»¹¹ πέμπουσι τοὺς μαθητάς των, «ὑποκρινομένους δικαίους εἶναι»¹² μετὰ τῶν μαθητῶν τῶν Σαδουκαίων Ἡρωδιανῶν¹³,

7. Πράξεις Ἀποστόλων, 5,36 ἔξ. Βλ. καὶ Παναγιώτου Τρεμπέλα, ἐνθ' ἀν., σελ. 20.

8. W. Manson, *The Gospel of Luke*, London, 1930, σελ. 223.

9. Οἱ Σαδδουκαῖοι ὠνομάζοντο οὕτως ἀπὸ τοῦ ἱερέως Σαδώκ, ἀρχιγοῦ τῶν Σαδοκιδῶν (Ἴωσήπον, Ιουδ. Ἀρχ. 13,11. Πρβλ. Ιουδ. Πόλ. II, 17,10. 21,7). Οὔτοι, ἵερεις καὶ λαϊκοὶ συναπετέλουν τὴν ἀριστοκρατίαν τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ἐκ τούτων δὲ οἱ ἱερεῖς ἀπὸ τῆς Περσικῆς, ἰδίᾳ καὶ τῆς Ἑλληνιστικῆς ἔπειτα ἐποχῆς διηγήθησαν τὸ Ἰουδαϊκὸν κράτος (Ἴωσήπον, Βίος 1). Οἱ Σαδδουκαῖοι ἡσαν οἱ ἀντίποδες τῶν Φαρισαίων καὶ δραστικώτατοι πολέμοι αὐτῶν. Βλ. Λεωνίδου Φιλιππίδου, *Ιστορία τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης* ἐξ ἐπόψεως παγκοσμίου καὶ πανθρησκειακῆς, Ἀθῆναι, 1958, σελ. 422 ἔξ.

10. Ἀριστοτέλους, *Πολιτικὰ* 1304β, 23-24.

11. Ματθαίου, 22,15.

12. Λουκᾶ, 20,20.

13. Περὶ τῶν Ἡρωδιανῶν Βλ. Ἴωσήπον, Ιουδ. Ἀρχ. XIV, 150,10. H. B. Swete, *The Gospel according to St. Mark*, B' ἔκδοσις, σελ. 53,277, London, 1908. E. Stauffer, *Christ and the Caesars*, Ἀγγλ. Μετάφρ. ὑπὸ K. καὶ R. Gregor Smith,

ίνα ἐρωτήσωσιν Αὐτὸν ἐὰν ἐπιτρέπηται, Θεοῦ ὑπάρχοντος, νὰ πληρώνῃ τις φόρον εἰς τὸν ἐπύγειον ἀρχοντα, τὸν ὡς Θεὸν τιμώμενον ὑπὸ τῶν Ρωμαίων. 'Ο φόρος — δὲ κεφαλικὸς φόρος (census = ἐπικεφάλιον), κατ' ἀντίθεσιν πρὸς τὸν ἔγγειον φόρον καὶ τὰ «τέλη»¹⁴, — εἰσεπράττετο παρὰ παντὸς ἀρρενος ἐφῆβου, ἀφ' ὅτου ἡ Ἰουδαία ὑποταγεῖσα εἰς τὴν Ρώμην διώκετο ὑφ' ἐνὸς Ρωμαίου Procuratoris (= ἡγεμὸν ἐπαρχίας) (6 π.Χ.). Οὗτος ἦτο ἀκρωτὸς ἀντιπαθῆς κατὰ κανόνα παρὰ πᾶσιν καὶ ἰδίως παρὰ τοῖς ὑποδούλοις. 'Ο φόρος ἐπεβλήθη ὡς τις κηλὶς τῆς δουλείας εἰς τὸν ἐλεύθερον λαὸν τοῦ Θεοῦ¹⁵. Καὶ οἱ μὲν Σαδδουκαῖοι διὰ τῶν λεγομένων Ἡρωδιανῶν μαθητῶν των, ὡς συνεργάται τῶν Ρωμαίων κατακτητῶν¹⁶, συνηγόρουν ὑπὲρ τῆς παρὰ τοῦ ὑποδούλου Ἐβραϊκοῦ λαοῦ καταβολῆς φόρων εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν αὐτοκρατορίαν, οἱ δὲ Φαρισαῖοι, φανατικοὶ ἐθνικισταὶ καὶ κρυφοὶ ἢ φανεροὶ κήρυκες ἵεροῦ κατὰ τῶν Ρωμαίων πολέμου, ἥρνοῦντο καὶ κρυφίως ἀπεκήρυττον διαρρήδην πᾶσαν καταβολὴν φόρου εἰς τοὺς κατακτητάς, ἐπὶ τοῦ παρόντος ὅμως κρυφίως¹⁷. Ἐπειδὴ οἱ ἀνωτέρω ἔχθροι τοῦ Κυρίου ἔβλεπον τὴν βαθυτάτην ἐπιδρασιν, ἥν ἡσκει Οὗτος ἐπὶ τοῦ λαοῦ διὰ τῶν θαυμάτων καὶ τῆς νέας καὶ θείας διδασκαλίας Του, ἀπεφάσισαν τὴν διὰ παντοίων μέσων φίμωσιν ἢ θανάτωσίν Του. Πάντα τὰ ἐναντίον τοῦ Κυρίου κατὰ καιροὺς χρησιμοποιηθέντα μέσα ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τοῦ λαοῦ παταγωδῶς ἀπέτυχον. Διὰ τοῦτο ἐγκαινιάζουν νέαν τακτικήν. 'Επιχειροῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους δι' ἥδεων καὶ μελισταλάκτων λόγων νὰ κολακεύσωσι τὸν Κύριον, ἐνῷ ἐν τῷ βάθει τῆς καρδίας των ἐνεφώλευε τὸ μῆσος καὶ ὁ πόλεμος¹⁸. 'Ας μὴ λησμονῶμεν ἀλλωστε τὸ γεγονός, καθ' ὃ δὲ Διάβολος ὡς ὅπλα δὲν μεταχειρίζεται μόνον τὴν καταδίωξιν καὶ τὰ παντοῖα δεινά, ἀλλὰ πολλάκις «εἰς ἄγγελον φωτός»¹⁹ μετασχηματιζόμενος μὲ τὴν χρηστολογίαν, τὴν κενὴν ἀπάτην, τὴν πανουργίαν καὶ τὴν δολιότητα ζητεῖ νὰ ἀποπλανήσῃ τοὺς Χριστιανοὺς ἐκ τῆς πύτεως. 'Ο Σατανᾶς γνωρίζει πῶς νὰ δηλητηριάζῃ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων διὰ δελεαστικῆς εὐγενείας, δταν δὲν δύναται νὰ πολεμήσῃ ταύτας διὰ τοῦ «φλογεροῦ

σελ. 117, London, 1955. 'Αρχιμανδρίτου 'Αντωνίου Γ. Κόμπου, Θρησκευτικὴ καὶ Κοσμικὴ ἔξουσία κατὰ τὴν Καινὴν Διαθήκην, σελ. 76 κ.εξ., Αθῆναι, 1969.

14. *Ματθαίου*, 17,25.

15. *Βλ. W. Manson*, *ενθ' ἀν.*, σελ. 223.

16. *Βλ. Oscar Cullmann*, *Dieu et César*, Paris, 1956, σελ. 12-13.

17. *Oscar Cullmann*, *ενθ' ἀν.*, σελ. 13.

18. *Προβλ. Ψαλμόν*, 54,21: «έξετειν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι· ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήρην αὐτοῦ».

19. *B' Κορινθίους*, 11,14.

ἀκοντίου» ἢ τοῦ ξίφους²⁰. Οὗτος καὶ διὰ τῆς εἰρήνης καταστρέφει πολλούς. Οὐκ ὀλίγα παραδείγματα θὰ ἡδυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμεν ἐκ τῆς Ἀγίας Γραφῆς. Ἰδοὺ τινά: Τὸν ἀνδρεῖον Σαμψών²¹, Κριτὴν καὶ ἥρωα τοῦ Ἰσραὴλ, ὡδῆγησεν εἰς τὴν καταστροφὴν ἡ ἀγάπη τῆς Φιλισταίας γυναικός. Τὸν σοφὸν Σολομῶντα (970;-930; π.Χ.) «μεγαλύνθεντα ὑπὸ πάντας τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς πλούτῳ καὶ φρονήσει»²² ἡ κολακεία τῶν πολυαριθμῶν ἀμαρτωλῶν γυναικῶν, διὰ τῶν ὅποιων ἐπληρώθησαν τὰ ἀνάκτορα καὶ διὰ τὰς ὅποιας «ἄκοδόμησεν ὑψηλὸν τῷ Χαμώς, εἰδώλῳ Μωάβ»²³, ὡδῆγησε τὸν «φιλογύνην»²⁴ ἐστεμμένον Προφήτην εἰς ἀπρεπῆ δλισθήματα. Ἡ αἰτία τοῦ ὀλεθρίου σφάλματος τοῦ βασιλέως Ἐξεκίου (748-694 π.Χ.) δὲν ἦτο τόσον τὸ ξίφος τοῦ βασιλέως τῆς Ἀσσυρίας Σεναχερεὶμ (704-681 π.Χ.), ὃσον ἡ κολακεία τῶν Βαβυλωνίων πρεσβευτῶν²⁵. Ἡ εἰρήνη καταστρέφει ἔθνη συχνότερον ἢ ὁ πόλεμος. Ὁ Σατανᾶς οὐδέποτε εἶναι τόσον ἐπικίνδυνος, ὃσον ὅταν μετασχηματίζεται «εἰς ἄγγελον φωτός»²⁶. Ὁ κόσμος οὐδέποτε εἶναι τόσον ἐπικίνδυνος εἰς τὸν Χριστιανόν, ὃσον ὅταν μειδᾶ. Ὁ Ἰουδαῖς, ὁ μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὅστις ἐπὶ μίαν τριετίαν ἐμαθήτευσε παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Θείου Διδασκάλου, δι' ἐνὸς φιλήματος παρέδωσε τὸν Ἰησοῦν εἰς τοὺς ἄρχοντας τοῦ Ἰσραὴλ.

Ἄλλ' ἀς ἐπανέλθωμεν εἰς τὴν μεστὴν κολακείας καὶ ὑποκρισίας ἐρώτησιν τῶν Φαρισαίων – εἰς τὸν κόσμον τοῦτον οὐδέποτε θὰ ἀπουσιάζωσιν οἱ κόλακες²⁷ καὶ οἱ ὑποκριταί –, εἰς ἣν δὲ Κύριος ἀπήντησεν μετὰ τοιαύτης συνέσεως, ώστε οἱ ἀνθρώποι ἐκεῖνοι τοῦ σκότους κατετροπώθησαν. Οἱ κόλακες οὗτοι, ως προεφήτευσε καὶ ὁ Πέμπτος Εὐαγγελιστής, ὁ Ἡσαΐας (Η' καὶ Ζ' π.Χ. αἰών), ἀπετέλουν «τὸν λαὸν ἐκεῖνον, ὅστις διὰ τῶν χειλέων μόνον τιμῆ τὸν Θεόν, ἡ δὲ καρδία

20. J. C. Ryle, *Expository thoughts on St. Matthew*, σελ. 284-285, London, 1878.

21. *Κριταί*, 14,1 ἔξ.

22. *Βασιλειῶν Γ'*, 10,23.

23. *Βασιλειῶν Γ'*, 11,5.

24. *Βασιλειῶν Γ'*, 11,1 ἔξ.

25. *Βασιλειῶν Δ'*, 20,12 ἔξ. Βλ. καὶ J. C. Ryle, ἐνθ' ἀν., σελ. 285.

26. *B' Κορινθίους*, 11,14.

27. Περὶ κολάκων ὁ ἐπιφανῆς φιλόσοφος καὶ ρήτωρ, ἰδρυτὴς τῆς Σχολῆς τῶν Κυνικῶν, Ἀντισθένης (444-365 π.Χ.) λέγει: «Κρείττον εἰς κόρακας ἢ εἰς κόλακας ἐμπεσεῖν οἱ μὲν γάρ νεκρούς, οἱ δὲ ζῶντας ἐσθίουσιν». Antisthenis Fragmenta, 84A – Hecaton ap. Diog. L. VI, 4, Instituto Editioriale cisalpino, Verese – Milano, 1966, σελ. 49. Βλ. καὶ Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον Α', δ', 30: «μίσει τοὺς κολακεύοντας ὥσπερ τοὺς ἔξαπατάντας· ἀμφότεροι γάρ πιστευθέντες τοὺς πιστεύσαντες ἀδικοῦσιν». Πρβλ. καὶ Ἰσοκράτους πρὸς Νικοκλέα, η', 28. Βλ. ἐπίσης περὶ κολάκων Ἀριστοτέλους, Ἡθικὰ Νικομάχεια, 1159α 12,16 καὶ Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, 1313b39-1314a5.

αύτοῦ πόρρω ἀπέχει ἀπ' Αὐτοῦ»²⁸. Εἰς τὰς κοινωνίας πάντοτε θὰ ὑφίστανται οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἵτινες «διὰ λόγων καὶ ἐπίφασιν ἀγαθῶν καὶ ὡραίων ἀγορεύσεων»²⁹, θὰ προσπαθῶσι νὰ ἔξαπατῶσι τὴν καρδίαν τοῦ ἀπλοῦ. Ἡ ἔνωσις «χειλέων καυτικῶν καὶ καρδίας ἀχρείας» δὲν εἶναι φαινόμενον ἀσύνηθες. Τοὺς τοιούτους ὁ σοφὸς Σολομῶν παρομοιάζει πρὸς «ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου, ὥσπερ δοτρακον ἥγητεον. Χεῖλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν»³⁰.

Ἄλλ' ὁ Κύριος εἰς τὴν ὑπουργὸν καὶ σφόδρα ὑποκριτικῆς ἐπιτηδειότητος ἐρώτησιν τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Συνεδρίου, ἐὰν ὕφειλον δηλαδὴ νὰ συμμορφωθῶσι πρὸς τὰς φιορολογικὰς διατάξεις καὶ ἐπιταγὰς τῶν κατακτητῶν Ρωμαίων, ἀπήντησεν οὕτως, ὥστε «οἱ ἐγκάθετοι» τοῦ Συνεδρίου ἔμειναν ἄναυδοι. Διεψεύσθησαν αἱ ἐλπίδες τῶν ἔχθρῶν τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι θὰ περιῆγον τὸν Διδάσκαλον εἰς ἀδιέξοδον καὶ ἀμηχανίαν, ὥστε ἡ παγίδευσις³¹ «ἐν λόγῳ» Τούτου νὰ θεωρῆται βεβαία. Εἳναν ὁ Χριστὸς ἀπεκρίνετο ὅτι ἡ καταβολὴ τοῦ φόρου ὑποτελείας ἦτο νόμιμος θὰ ἐθεωρεῖτο συνήγορος καὶ φανερὸς ἡ κρυπτὸς συνεργάτης μισητοῦ κατακτητοῦ, ὅτε θὰ διεκινδύνευε σοβαρῶς τὴν δημοτικότητά Του παρὰ τῷ ἀφελεῖ λαῷ, διότι θὰ ἀπεδεικνύετο ἀτιμαστῆς τῶν προνομίων τοῦ Ἰσραὴλ θεωρῶν τοὺς υἱοὺς Ἀβραὰμ οὐχὶ ἐλευθέρους, ἀλλ' ὑποτελεῖς εἰς ἔνειναν ἔξουσίαν. Ἐὰν ἐξ ἄλλου, ὁ Κύριος ἀπεφαίνετο ὅτι δὲν ἦτο καταβολὴ φόρου ὑποτελείας εἰς τοὺς Ρωμαίους κατακτητάς, τότε θὰ κατηγγέλλετο πρὸς τὰς Ρωμαϊκὰς ἀρχὰς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἐκείνων προκρίτων ὡς ὑποκινητῆς στάσεως ἐναντίον τοῦ Καίσαρος, μὲν ἀμεσον συνέπειαν τὴν παρ' αὐτοῦ (τοῦ Καίσαρος) ἀμειλικτὸν καὶ μέχρις ἔξοντώσεως καταδιωξιν τοῦ Ἰδίου, τῶν Μαθητῶν Του καὶ πάντων τῶν πιστευσάντων εἰς Αὐτόν. Ἡ ἀπάντησις τοῦ Κυρίου, ἀπερίφραστος καὶ ἐπιγραμματική, ὑπῆρξεν τῷ ὄντι καταπέλτης. Ἄλλα ποὶν ὁ Κύριος δώσῃ τὴν ὁριστικὴν ἀπάντησιν ἐξήρτησε παρὰ τῶν ὑποβαλόντων τὴν ἐρώτησιν «ἔξεστιν

28. Ἦσαιτον, 19,13. Πρβλ. Ψαλμ. 77,36. Ματθ., 15,8. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἐν τῇ Α' Καθολικῇ Ἐπιστολῇ διδάσκει: «μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλὰ ἐν ἐργῷ καὶ ἀληθείᾳ» (Α' Ἰωάννου, 3,18).

29. J. C. Lycett, *Expository thoughts on the Gospels St. Luke*, vol. ii, σελ. 311.

30. Παρομίαι Σολομῶντος, 26,23. Πρβλ. Ρομαίους, 16,18.

31. Τὰ ρήματα «παγιδεύειν» (Ματθαίου, 22,15) καὶ «ἀγορεύειν» (Μάρκου, 12,13) εἶναι ἐκ τῶν ἀπαξ ἀπαντώντων ἐν τῇ Κανῆ Διαθήκῃ, χρησμοποιοῦνται δὲ καὶ ὑπὸ τῶν Ο' ἐν μεταφραστῇ ἐννοίᾳ («παγιδεύειν» Α' Βασιλείων, 28,9. Ἐκκλησιαστής, 9,12. «ἀγρεύειν» Παρομίαι, 5,22, 6,25 ἐξ. Ἰωβ, 10,16). Ἡ δοτικὴ «ἴνα ἀγρεύωσιν λόγῳ» εἶναι τοῦ δργάνου, διὸ καὶ οἱ ἐρωτήσαντες προσδοκοῦν ἀπάντησιν ἐκ μέρους τοῦ Ἰησοῦ, δι' ἣς θὰ εὐδοῦτο ὁ σκοπός των. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς προτιμᾷ τὴν ἀπλουστέρων φράσιν «ἴνα ἐπιλάβωνται λόγου» (Λουκᾶ, 20,20).

δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἡ οὐ;»³², νὰ προσκομίσωσιν εἰς Αὐτὸν νόμισμα. Ἐν Παλαιστίνῃ ἐκυκλοφόρουν τόσα νομίσματα, ὅσα εἰς οὐδεμίαν ἄλλην ύπόδουλον εἰς τὴν Ρώμην χώραν³³. Διὰ τὴν φορολογίαν ὅμως πανταχοῦ τῆς ἀχανοῦς αὐτοκρατορίας ἔχοησιμοποιεῖτο τὸ δηνάριον³⁴, ἐν μικρὸν ἀργυροῦν νόμισμα. Ὁ Ἰησοῦς κυριολεκτικῶς καθηλώνει τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ Μεγάλου Συνεδρίου χρησιμοποιῶν τὴν μαιευτικὴν μέθοδον καὶ οἵονεὶ εἰρωνευόμενος: «λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὐτῇ καὶ ἡ ἐπιγραφή; λέγουσιν· Καίσαρος»³⁵. Ασφαλῶς ὁ Κύριος γνωρίζει καλῶς τὰ περὶ τοῦ νομίσματος, ἀλλ’ ἐρωτᾷ σκοπόμως, ὅπως ἀποσπάσῃ ἐκ τῶν «ἐγκαθέτων»³⁶ τούτων τὴν ἀπάντησιν καὶ ἐκεῖθεν χωρῆσῃ εὐχερῶς ἐπὶ τὸ συμπέρασμα. Ἡ εἰκὼν ἐπὶ τοῦ νομίσματος, τὸ δόπιον προσήγεγκαν εἰς τὸν Ἰησοῦν οἱ Ἡρωδιανοὶ καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς, ἥτο τοῦ Τιβερίου (14-37 μ.Χ.)³⁷ καὶ ἐσυμβόλιζε τὴν ἔξουσίαν καὶ τὴν λατρείαν τούτου. Οὕτως, ἡ ἡγεσία τοῦ Ἰσραὴλ ἀναγνωρίζει ὅτι δὲ Καίσαρ τῆς Ρώμης ἀσκεῖ ἔξουσίαν ἐπ’ αὐτῶν, διότι χρησιμοποιεῖ νομίσματα φέροντα τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ὑπογραφὴν αὐτοῦ, ὅπερ σημαίνει ὅτι δὲ Αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης εἶναι ὁ κυβερνήτης των, εἰς δὲν ὑποχρεοῦνται νὰ ἀπονέμωσι λατρείαν. Ἡδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Ἀλεξανδρου (356-323 π.Χ.), αἱ ἐπὶ τῶν νομισμάτων εἰκόνες τῶν ἀρχόντων εἶχον λατρευτικὴν σημασίαν. Ἡ ἀπόκρισις τῶν ἀσπόνδων ἀντιπάλων τοῦ Ἰησοῦ ὑπῆρξεν ἀκρως βραχεῖα: «Τοῦ Καίσαρος». Ἀπέφυγον πάντας τοὺς μυθολογικούς καὶ πολυθεϊστικούς τίτλους, οἵτινες ἔχοησιμοποιοῦντο διὰ τὸν Τιβέριον καὶ ἀνεγράφοντο

32. Ματθαίου, 22,17. Μάρκου, 12,14. Λουκᾶ, 20,22.

33. Κατὰ πρόσφατον κριτικὴν ἀμφισβητεῖται ἡ ιστορικὴ ἀξιοπιστίᾳ τῶν ἰερῶν Εὐαγγελιστῶν, περὶ κυκλοφορίας νομισμάτων ἐν Παλαιστίνῃ, διότι κατὰ τὴν ἀποψίν των δὲν ἐκυκλοφόρουν νομίσματα φέροντα τὴν εἰκόνα τοῦ αὐτοκράτορος, ἐπειδὴ οητῶς ἀπηγορεύοντο τὰ εἰδώλα. Ἄλλα δὲ ἐρευνα ἀπέδειξεν ὅτι τοιαῦτα νομίσματα κατ’ ἑκείνην τὴν ἐποχὴν ἐκυκλοφόρουν πολλὰ ἐν Παλαιστίνῃ. Τοῦτο δὲν ἐπιβεβαιοῦνται μόνον ὑπὸ τῶν ἀνευρεθέντων νομισμάτων, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης (Λουκᾶ, 7,41. 10,35. Ἰωάννου, 6,7. 12,5. Πράξεων, 6,6), ὡς καὶ ὑπὸ τοῦ Ταλμούδ (Jerusalem Talmud Tractate Sabbath 3β). Ἐν τῇ Ρωμαϊκῇ αὐτοκρατορίᾳ ἐκυκλοφόρουν πολλὰ νομίσματα, παλαιὰ καὶ νέα, μικρὰ καὶ μεγάλα, αὐτοκρατορικά καὶ τοπικά, χρυσᾶ, ἀργυρᾶ, χαλκᾶ κ.λπ. (Βλ. Ethelebert Stauffer, ἐνθ' ἀν., σελ. 122, ὑποσημ. 1).

34. Ματθαίου, 22,19. Μάρκου, 12,16. Λουκᾶ, 10,24.

35. Ματθαίου, 22,20. Μάρκου, 12,16. Λουκᾶ, 20,24.

36. Λουκᾶ, 20,20.

37. Ὁ Τιβέριος ἀναφέρεται δνομαστί: «Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου...» (Λουκᾶ, 3,1). Ὁ διάδοχος τοῦ Τιβερίου Καλιγούλας (37-41 μ.Χ.) οὐδαμοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀναφέρεται, μνημονεύεται ὅμως ὁ Κλαύδιος (41-54 μ.Χ.) (Πράξεων, 11,28). Ὁ Νέρων (54-68 μ.Χ.) δὲν μνημονεύεται δνομαστί: οὗτος εἶναι ὁ «καίσαρ», δὲν ἐπεκαλέσθη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Πράξεων, 25,11 ἐξ.) καὶ ἐνώπιον τοῦ

έπι τοῦ νομίσματος, ἐκλέξαντες τὸν κατ' ἔξοχὴν ἀβλαβῆ προσδιορισμόν, δὸν θὰ ἡδύνατο τις νὰ εῦρῃ. 'Αλλ' ἡ μονολεκτικὴ αὕτη ἀπόκρισις ἀπετέλει πλέον ἡ ἐπαρκῆ ὄμοιογίαν, ὅτι ἡ πολιτικὴ των ἀκεραιότης εἶχεν ἥδη φθαρῆ, ἀφοῦ εἰς τὰ θυλάκια των εύρισκοντο αὐτοκρατορικὰ νομίσματα, ἀπαραίτητα ἄλλωστε διὰ τὴν μεταξύ των συναλλαγὴν ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς φορολογικῆς ὑποχρεώσεώς των. Τούτου ἔνεκα ὁ Κύριος πάνυ εὔστοχως ἀπαντᾷ: «τότε λέγει αὐτοῖς ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ»³⁸. Οἱ λόγοι οὗτοι τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν τὸν κανόνα ἐπὶ τοῦ ὄποιου στηρίζεται ἡ περὶ Πολιτείας Χριστιανικὴ ἀντιληψις. Ἡ ἀληθῆς ἔννοια τοῦ χωρίου τούτου εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μολονότι ἐπαγγέλλεται τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς ἴδικης Του Βασιλείας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, δὲν ἀποδοκιμάζει τὴν Ρωμαϊκὴν Πολιτείαν ὡς θεσμόν. Πλὴν ὅμως, διθείστης Αὐτῷ ἀφοριμῆς, διηγορίνησε σαφῶς ὅτι εἰς τὸν Καίσαρα πρέπει νὰ ἀποδίδωνται μόνον τὰ εἰς αὐτὸν ἀνήκοντα, οὐχὶ δὲ καὶ τὰ εἰς τὸν Θεόν, ἀναγνωρίσας οὕτως ὅτι ὁ Καίσαρ δύναται νὰ ἀσκῇ νομίμως μόνον κοσμικὴν οὐχὶ δὲ καὶ θρησκευτικὴν ἔξουσίαν. Κατὰ Rankē³⁹ δὲν ἔχει παρὰ τοῦ Κυρίου λεχθῆ σπουδαιοτέρα ἄμα καὶ πλουσιωτέρα εἰς ἀποτελέσματα παραίνεσις. Τὴν συνισταμένην τῆς μνημειώδους ταύτης φράσεως τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ ἡ λέξις «ἀπόδοτε»⁴⁰. 'Ο Eck Otto ἐρμηνεύων τὸ κείμενον τοῦτο δίδει ἰδαιτέραν σημασίαν εἰς τὸ ὅρμα «ἀπόδοτε». Καὶ κατὰ τοῦτον ὁ ὑπήκοος ὀφειλει μὲν νὰ ἔξιφλῃ τὰς ἔναντι τοῦ Κράτους ὑποχρεώσεις του, ἐκδηλῶν διὰ τῆς πράξεως του ταύτης τὴν εὐγνωμοσύνην του, δι' ὅσα παρὰ τοῦ Κράτους ὀφελεῖται, παραλλήλως ὅμως ἔχει ὑποχρέωσιν νὰ προσφέρῃ καὶ πᾶν ὅ,τι ἀνήκει εἰς τὸν

όποιου ἀπελογήθη (Β' *Τιμοθέου*, 4,16). Πρβλ. Alexander Sizoo, *Die antike Welt und das Neue Testament* (Konstanz, 1955), σελ. 8 ἔξ.

38. *Ματθαίου*, 21,21. *Μάρκου*, 12,17. *Λουκᾶ*, 20,25.

39. Rankē παρὰ Hauck, *Die Trennung von Kirche und Staat*, σελ. 3. (Χρήστου Ἀνδρούντου, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία ἐξ ἐπόψεως Ὁρθοδόξου, σελ. 3, Ἀθῆναι, 1920).

40. Τὸ ὅρμα «ἀπόδιδωμι», ἀκουσμένον ἐνταῦθα ὡς προσταγή, εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ κλασικοῦ Ἑλληνισμοῦ, σημαίνει ἐπιστρέφω τι διφειλόμενον. Βλ. Πινδάρον, *Νεμεονίκους* VII, 46: «ἄλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκεν» = ἀπέδωκε τὸ διφειλόμενον εἰς τὴν εἵμαρμένην. Ἐπίστης διέλθε ἐπὶ τῆς αὐτῆς σημασίας δλόκληρον τὸν λόγον τοῦ Ψευδοδημοσθένους περὶ Ἀλοννήσου. Eth. Stauffer, *ενθ' ἀν.*, σελ. 129. 'Η λέξις αὕτη ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ἀπαντᾷ καὶ παρὰ τῷ ιστορικῷ τῆς Κλασσικῆς Ἀρχαιότητος Θουκυδίδη (470-396 π.Χ.) Θουκυδίδον *Ιστοριῶν Α'*, 43,2: «Τὸ δ' ἵσον ἀνταπόδοτε, γνόντες τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρὸν ἐν ᾧ ὁ τε ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ὁ ἀντιστάτης ἐχθρός». Δ', 19,3: «Οφειλων γάρ ἥδη ὁ ἐναντίος μὴ ἀνταμύνεσθαι ὡς βια-

Θεόν⁴¹. Ὁ H.B. Swete λέγει ὅτι τὸ «ἀποδίδωμι» δηλοῖ ὅτι ὁ φόρος ὑποτελείας ἀποτελεῖ ἐν χρέος⁴². Ὁ Ethelbert Stauffer σημειοῖ ὅτι ἡ καταβολὴ φόρου ὑποτελείας πρὸς τὸν Καίσαρα δὲν εἶναι ἀπλῶς ἡ ἀδιαιρετική τητος ὑποχρέωσις τῶν ὑποδούλων, ἀλλὰ προορεῖται καὶ τὸ ἡθικόν των καθῆκον⁴³. Πρὸς τούτοις, ὁ Ἰησοῦς διὰ τῆς μνημειώδους πρὸς τοὺς ἀντιπάλους Του ἀποκρίσεως ἐπιτυγχάνει καὶ τὴν διόρθωσιν τῶν ἰδεῶν των.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παρέλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ τὸν ὄρον, μεθ' ἀπασῶν τῶν προύποθέσεων καὶ συνεπειῶν αὐτοῦ ἐν *Ρωμαίους* 13,7: «ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόρβον τὸν φόρβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμὴν»⁴⁴. Ὁ Ἰησοῦς, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν ἀρχηγὸν Ζηλωτὴν Ἰούδαν τὸν Γαυλωνίτην⁴⁵, τὸν ἔξ-εγείραντα τὸν λαὸν εἰς στάσιν (6-7 π.Χ.) ἐν ὀνόματι τῆς πατρῷας θρησκείας, ὅστις κατὰ τὸν ἴστορικὸν Ἰώσηπον (37/38-100 μ.Χ.) ἐδίδασκε: «τὴν ἀπομίμησιν οὐδὲν ἄλλο ἢ ἀντικρυστὸν δουλείαν»⁴⁶, διὰ τῆς εὐστοχωτάτης πρὸς τοὺς ἀπεσταλμένους τῆς ἡγεσίας τοῦ Ἰσραὴλ ἀποκρίσεώς Του ἐπεκύρωσε τὴν ὑποχρέωσιν τῆς καταβολῆς τοῦ φόρου ὑποτελείας πρὸς τὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν ὑπὸ τοῦ Ἰσραὴλ. Ὁ Ἰησοῦς ἐπεβεβαίωσε τὸν συμβολισμὸν τῆς ἔξουσίας, διαρρήγητης πρὸς τὸν συμβολισμὸν τῆς λατρείας τοῦ Ρωμαίου ἀρχοντος.

σθεῖς ἀλλ' ἀνταποδιδοῦνται ἀρετὴν, ἐτομότερος ἔστιν αἰσχύνῃ ἐμμένειν οἵτις ξυνέθετο». Αρχιμανδρίτου Ἀντωνίου Γ. Κόμπου, ἐνθ' ἀν., σελ. 76 κ.ἔξ.

41. Eck Otto, «Urgemeinde und Imperium», ἐν *Beiträge zur Förderung Christlicher Theologie* 42,3. 1940.

42. H. B. Swete, *The Gospel according to St. Mark*, B' ἐκδοσις, σελ. 276, London, 1908. Πρβλ. καὶ *Ματθαίου*, 5,26. Παῦλον πρὸς *Ρωμαίους*, 13,7. Büchsel, «ἀποδίδωμι» ἐν *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, von Kittel, Band II, σελ. 170. V. Taylor, *The Gospel according to St. Mark*, New York, 1957, σελ. 480.

43. Ethelbert Stauffer, ἐνθ' ἀν., σελ. 129.

44. Bλ. Martin Dibelius, *God und Kaiser im Neuen Testament*, 1935, σελ. 15 ἔξ. καὶ 31. Τοῦ Αὐτοῦ, *Rom und die Christen im ersten Jahrhundert*, 1942, σελ. 3.

45. Ὁ Ἰούδας ὁ Γαυλωνίτης ἦτος Ἰουδαῖος νομοδιάσκολος καὶ ἡγέτης μιᾶς τῶν ἔξεγροσεων, αἵτινες ἔξεσπασαν εἰς Παλαιστίνην κατὰ τῆς φωμαίκῆς κυριαρχίας, μὲ ἀφοριμὴν τὴν ἀπογραφὴν τὴν γενομένην ὑπὸ τοῦ συγκλητικοῦ Σουλτικίου Κυρηνίου, ληγάτου εἰς Συρίαν (6-7 π.Χ.) (*Πράξεων*, 5,37, Ἰωσήπον, Ἰουδ. Ἀρχ. ΙΗ', α' 1 ἔξ. Ἰουδ. Πόλ. B', η' 1, ιζ' 8,9 κ.λπ.). Ὁ Ἰώσηπος ἀποκαλεῖ τούτον Γαυλωνίτην, ἐπειδὴ κατήγετο ἐκ Γαμάλων τῆς Γαυλωνίτιδος, συνήθως δὲ λέγει αὐτὸν Γαλλαῖον (πρβλ. καὶ *Πράξεων*, 5,37) εἴτε ἐκ τοῦ τόπου τῆς δράσεως αὐτοῦ, εἴτε τῆς Γαλλαίας ἐκλαμβανομένης ἐν εὐρυτέρᾳ ἐννοίᾳ, ώστε νὰ περιλαμβάνεται ὑπὲρ αὐτὴν καὶ ἡ Γαυλωνίτις. Οὗτος δὲν φαίνεται νὰ εἴναι ὁ αὐτὸς μὲ τὸν Ἰούδαν, υἱὸν τοῦ Ἐζεκίου, ὅστις ἡγήθη τῆς μετὰ θάνατον Ἡρώδου τοῦ Μεγάλου (37-4 π.Χ.) ἔξεγροσεως.

46. Ἰωσήπον, Ἰουδ. Ἀρχ. XVIII, 1,1. Πρβλ. Ὡριγένειος, «Ἐρμηνεία εἰς τὸν Ματθαίον», XVII, 25, Β.Ε.Π., σελ. 281 κ.ἔξ., τόμος ΙΔ', Ἀθῆναι, 1958.

'Αλλ' ἡ ἐπιφύλαξις αὐτῇ ἐπέχει τὴν θέσιν τῆς θετικῆς προσταγῆς: «Ἀπόδοτε τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ»⁴⁷. Τὸ αὐτὸ δὲ ἐπιτακτικὸν «ἀπόδοτε», τὸ χρησιμοποιηθὲν διὰ τὴν κατοχύρωσιν τῶν ἔναντι τοῦ Καίσαρος ὑποχρεώσεων τοῦ Ἰσραὴλ, χρησιμοποιεῖται ὡσαύτως καὶ διὰ τὰς ἔναντι τοῦ Θεοῦ ὑποχρεώσεις τῶν Ἰουδαίων. Οὕτως, δὲ Ἰησοῦς διὰ διδασκαλίας αὐτόχρημα αὐθεντικῆς κατοχυροῖ τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ⁴⁸. Οἱ ἀπεσταλμένοι τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραὴλ ὑπεστήριζον ὅτι ἡ καταβολὴ φόρου ὑποτελείας, ἥτις ἀπετέλει ἐνδόσημον δουλείας, εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς τὰς ἐπιταγὰς τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ τοιούτον ἀσυμβίβαστον μεταξὺ τῶν ἔναντι τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ Θεοῦ ὑποχρεώσεων τοῦ ἀνθρώπου οὐδὲν ὑφίσταται, ὡς προσφυῶς παρετήρησεν ἡδη δὲ πολὺς Ὡριγένης (185-254 μ.Χ.): «Οὐ καλύεται τις ἀποδιδοὺς Καίσαρι τὰ Καίσαρος ἀποδιδόναι τῷ Θεῷ τὰ τοῦ Θεοῦ»⁴⁹. Αἱ δοφειλαὶ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τε τὴν κοσμικὴν ἔξουσίαν καὶ τὸν Θεὸν δέον δύος ἔξιοφλῶνται. Αἱ δύο αὗται σφαῖραι, ἀπέναντι τῶν ὄποιων δὲ ἀνθρωπος ὑπέχει ὠρισμένας ὑποχρεώσεις εἶναι εὐκρινεῖς πρὸς ἀλλήλας ἀλλὰ καὶ συμβιβάσιμοι⁵⁰, τονιζομένης ἴδιαζόντως τῆς ὑπεροχῆς τῶν ἔναντι τοῦ Θεοῦ ὑποχρεώσεων τοῦ ἀνθρώπου⁵¹. Ἡ φράσις «τὰ τοῦ Θεοῦ» ἐν τῇ στενωτέρᾳ ἐννοίᾳ σημαίνει ὡς καὶ ὁ Λατīνος Ἐπιφανῆς Πατήρ καὶ Διδάσκαλος τῆς Ἔκκλησίας ἄγιος Ἱερώνυμος (340-420 μ.Χ.) σημειοῖ «decimas, primitias, et oblationes ac victimas»⁵² (= δεκάτας, ἀπαρχάς, καὶ προσφορὰς εἰς θυσίας), ἐν δὲ τῇ εὐρύτερᾳ αὐτῆς ἐφαρμογῇ περιλαμβάνει τὸ ἀριστον, ὅπερ ὁ ἀνθρωπος ἔχει νὰ προσφέρῃ τοῦτ' ἔστι τὴν φύσιν του, ἥτις φέρει τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ⁵³. «Καὶ ἐξεθαύμασαν ἐπ' αὐτῷ»⁵⁴. Ἐθαύμασαν μεγάλως. Τὸ ρῆμα ἐκθαυμάζειν ἄπαξ ἀπαντᾶ ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ, ἐν δὲ

47. *Ματθαίου*, 22,21.

48. Πρβλ. Ἀριθμ., 8,13 ἔξ. Πρβλ. τὰς πρὸς τὸν Ναὸν συνεισφορὰς διὰ τὴν συντήρησιν τῆς δημοσίας λατρείας Α' Παραλ., 29,9 ἔξ. Ἐξόδ., 30,11-16. Φίλωνος, Περὶ τῶν ἐν μέρει διαταγμάτων I, p. 224 Μ., 76-78 = Περὶ Ἱεροῦ 3. *Ματθ.*, 17,24. Ἰωσῆπον, Ἰουδ. Ἀρχ., 18, 9,1. Ἰουδ. Πόλ., VII, 6,6. Πρὸς δὲ καὶ τὰς σχετικὰς παραγράφους *Ψαλμ.*, 75,11 ἔξ. 65,13. *Δευτ.*, 6,5 ἔξ.

49. Ὡριγένον, «Εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον», XVII, 26. *B.E.P.*, σελ. 186, τόμος 14, Ἀθῆναι, 1958.

50. Πρβλ. D alman, *Worte Jesu* (ἀνατύπωση) Darmstadt 1965, i.p. 113.

51. Ἐπισκόπου Κασσιανοῦ, Ἡ βασιλεία τοῦ Καίσαρος κατὰ τὴν Καινὴν Διαθήκην, σελ. 15, Paris, 1948 (Ρωσιστ.). A. Plummer, *A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Luke*, σελ. 465.

52. Λουκᾶ, 15,8-10. Παρὰ H. B. Swete, ἐνθ' ἀν., σελ. 277.

53. Λουκᾶ, 15,8-10.

54. Μάρκου, 12,17.

τῇ Παλαιῇ Διαθήκῃ ἀπαντᾷ ἐν τοῖς Ἱεροῖς Βιβλίοις Σοφία Σειράχ⁵⁵ καὶ Δ' Μακκαβαίων⁵⁶. Μετὰ τὴν ἀποστοματικὴν ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου, οἱ ὑποβαλόντες τὴν ἐρώτησιν «έγκαθετοι» ἐτήρησαν συνετὴν οιωπήν: «καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν»⁵⁷. «Καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον»⁵⁸. *Indifelicitatem cum miraculo pariter reportantes* (= ἀκαρπίαν μετὰ θαύματος ἐξ ἵσου ἐπαναφέροντες) σημειοῖ ὁ Ἱερώνυμος⁵⁹. Ἀπῆλθον κατησχυμένοι «θαυμάσαντες τὸ ἀληπτὸν τοῦ λόγου» (Victor)⁶⁰. Ἐγκατέλειψαν ἀθιρύβως τὸν ἀγώνα τῶν πρὸς παγίδευσιν τοῦ Ἰησοῦ ἡτηθέντες κατὰ κράτος, διότι ὁ Μέγας Ἀντίπαλος Τῶν δὲν εἶναι οὔτε Φαρισαῖος, οὔτε Ἡρωδιανός, οὔτε Ζηλωτής, οὔτε Σαδδουκαῖος. Εἰς οὐδεμίαν ἐκ τῶν παρατάξεων τούτων δύναται νὰ καταταχθῇ. Οὗτος εἶναι ὁ Χριστός, «ὅς κλίνας οὐρανοὺς καὶ καταβὰς» εἰς τὸν κόσμον, «ὅτε ἥλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου»⁶¹, διὰ νὰ διδάξῃ τὴν θείαν καὶ ζωγόνον Του διδασκαλίαν καὶ νὰ πάθῃ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τὸν ἀτιματικὸν θάνατον πρὸς σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Οἱ λόγοι Αὐτοῦ περὶ Θεοῦ καὶ Καίσαρος δὲν ἀποτελοῦν γενικήν τινα ἀνθρωπίνην διδασκαλίαν, ὡς π.χ. οἱ λόγοι «φοβοῦ τὸν Θεόν, νίε, καὶ βασιλέα, καὶ μηδετέρῳ αὐτῶν ἀπειθήσῃς»⁶². Ὡσαύτως οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν οὔτε πρὸς τὸν φαββινικὸν κανόνα ὅτι «πᾶς ἀνθρωπὸς ὀφελεῖ νὰ ἐκπληροῖ τὰ ἔναντι τῶν συνανθρώπων του καθήκοντα ὡς ἀκριβῶς καὶ τὰ πρὸς τὸν Θεόν»⁶³, οὔτε καὶ πρὸς τὴν ψευδομεσσιανικὴν ἀποστολὴν τῶν ἀρχηγῶν Ζηλωτῶν Ἰουδα τοῦ Γαλιλαίου⁶⁴, τοῦ Γαυλωνίτου⁶⁵ κ.ἄ., οἵτινες εἶχον ἀποκηρύξει τὴν πληρωμὴν τοῦ φόρου εἰς τὸν Καίσαρα ὡς προδοσίαν πρὸς τὸν Γιαχβέ, τὸν μόνον Κύριον, τὸν ὄποιον ὁ Ἰσραὴλ ἐπρεπε νὰ ἀναγνωρίζῃ. Ἡ ἀπάντησις τοῦ Κυρίου ἦτο τόσον βραχεῖα, περιεκτικὴ καὶ πειστική, ὥστε οἱ πειράζοντες τὸν Ἰησοῦν ἐθαύμασαν. Ό Βυζαντινὸς θεολόγος Ζιγαβηνὸς (ΙΑ') καὶ

55. Σοφία Σειράχ, 27,23. 43,18.

56. Δ' Μακκαβαίων, 17,17. Τὸ ὄρμα ἐκθαυμάζω ἀπαντᾷ ὡσαύτως ἐν *Aristeas*, 312, Sir. XXVII, 23. X/III. 18. Philo, de Somm. ii. 70. Πρ βλ. Meechan, *The Letter of Aristeas*, 307. Βλ. V. Taylor, *The Gospel according to St. Mark*, New-York, 1957, σελ. 480.

57. Λουκᾶ, 20,26.

58. Ματθαίου, 22,22.

59. Παρὰ H. B. Swete, ἐνθ' ἀν., σελ. 277.

60. Αὐτόθι.

61. Γαλάτας, 4,4.

62. Παροιμία, 24,21.

63. Ethelbert Stauffer, ἐνθ' ἀν., σελ. 134.

64. Πράξεων, 5,37. Ἰωσήπου, Ιουδ. Ἀρχ., XVIII, 1,6. XX,5.

65. Ἰωσήπου, Ιουδ. Ἀρχ., XVIII, 1,1.

ΙΒ' αἰών) ἐπιγραμματικῶς σημειοῖ: «έθαύμασαν μέν, οὐκ ἐπίστευσαν δέ, δ καὶ αὐτὸ μεγάλη τούτων κατηγορία»⁶⁶. Οὕτως, ἡ παγὶς συνετρίβη καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη. Ἀκόμη καὶ αἱ κακεντρεχεῖς ἐπιβουλαὶ κατ' Αὐτοῦ καταλήγουν εἰς τιμὴν καὶ δόξαν Του, καὶ ἡ κατ' Αὐτοῦ ὁργὴ τῶν ἀνθρώπων ἀποβαίνει εἰς αἶνον καὶ τιμὴν Του. Ἀλλὰ θὰ ἐνόμιζε τις ἥδη ὅτι ἀφοῦ τὸν ἐθαύμασαν οἱ ἐκπειράζοντες, θὰ τὸν ἡκολούθουν. Ὁχι. Τὸν ἐθαύμασαν, ἀλλὰ καὶ ἐγκατέλιπον Αὐτόν. Θαυμάζουν τὴν σοφίαν Του, ἀλλὰ δὲν στέργουν νὰ τὴν καταστήσουν ὁδηγόν των.

Οἱ λόγοι οὗτοι τοῦ Ἰησοῦ ἀποτελούν μεσσιανικὴν προκήρυξιν, ἥτις ἐκφέρεται μετὰ μεσσιανικῆς αὐθεντίας, κατὰ τὴν μεσσιανικὴν ὥραν τῆς Ἰστορίας, ἐν τῇ πόλει τοῦ Μεσσίου, ἀπευθύνεται δὲ πρὸς τὸν λαὸν τοῦ Μεσσίου, ἐπὶ τῷ τέλει, ὅπως ἡ Via Dei διακηρυχθῇ ἐν ἀληθείᾳ μετὰ τοῦ Μεσσίου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Διαθήκης καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁθεν διὰ τῆς μεσσιανικῆς ταύτης προκηρύξεως διδασκόμεθα ὅτι ὁ ἀληθῆς ὄπαδὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὀνάγκη νὰ βαδίσῃ κατὰ τὴν πρόσκαιρον ζωήν του ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης εἰς τὸ Imperium Caesaris (= εἰς τὴν καισαρικὴν ἔξουσίαν), διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὸ Imperium Dei (= εἰς τὴν Θείαν Ἐξουσίαν), τὸ όποιον εἶναι τὸ τέρμα τῆς Ἰστορίας⁶⁷.

Ο Ἰησοῦς ἐπὶ «ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα»⁶⁸ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἡρνήθη διαρρήδην τὴν προσφορὰν ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Imperium καὶ οὕτω: «γέγονεν ἐν τοῖς ἀθλοῦσιν ὁ ἀθλοθέτης ὡς Θεός· ἐν τοῖς στεφανουμένοις, ὁ τὰς τῶν ἀγίων στεφανῶν κεφαλάς»⁶⁹. Ο διάβολος, ὅπτις «διαβαλὼν τὸν Θεὸν πρὸς τὸν Ἀδάμ ... νῦν δὲ τὴν ἀρετὴν διαβάλλει πρὸς ἡμᾶς»⁷⁰, προτρέπει τὸν ἐνσαρκωτὴν ταύτης Ἰησοῦν νὰ προσκυνήσῃ καὶ νὰ ἀναγνωρίσῃ τούτον ὡς κύριόν του, προσφέρων ὡς ἀντάλλαγμα τὴν κυριαρχίαν ἐφ' ὅλου τοῦ κόσμου⁷¹, διότι ὁ παρὸν κόσμος διατελεῖ ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν τοῦ Σατανᾶ⁷². Ἐργον τοῦ Μεσσίου ἦτο νὰ καταλύσῃ τὴν ὡργανωμένην κυριαρχίαν τοῦ Σατανᾶ καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ ἐπὶ τοῦ

66. Ζιγαβηνοῦ, «Ἐρμηνεία τοῦ κατὰ Ματθαίου Εὐαγγελίου», MPG., 129, 577C.

67. Ethelbert Stauffer, ἐνθ' ἀν., σελ. 134.

68. Ματθαίου, 4,2. Μάρκου, 1,13. Λουκᾶ, 1,2.

69. Κυριλλού Ἀλεξανδρείας, «Εἰς Λουκᾶν», MPG., 72, 528C. Ματθαίου, 4,1 ἔξ. Μάρκου, 1,12-13. Λουκᾶ, 4,1 ἔξ.

70. Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, «Εἰς Ματθαῖον», MPG., 123, 180B.

71. Ματθαίου, 4,9.

72. Προβλ. Ιωάννου, 14,30. 16,11. Β' Κορινθίους, 4,4. Ἐφεσίους, 6,12. Α' Ιωάννου, 5,19.

κόσμου τὴν πνευματικὴν κυριαρχίαν τοῦ Θεοῦ. Ὁ αὐτὸς πειρασμὸς αὗτις ἐπεσκέφθη τὸν Ἰησοῦν ὑπὸ ἀλλοίαν διμως μορφῆν, ὑπὸ τὴν μορφὴν ὑφ' ἣν ὠδήγησεν εἰς τὴν καταστροφὴν τὸν Ψευδο-Μεσσίαν Ἰούδαν τῆς Γαλιλαίας⁷³ (6 ή 7 μ.Χ.). Ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἀληθῆς Μεσσίας, ἔξουδετέρωσε καὶ τὸν νέον τούτον πειρασμὸν διὰ τῆς μνημειώδους ἐκείνης πρὸς τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ Συνεδρίου ἀποκρίσεώς Του, δηλώσας κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας Θεοφύλακτον (ΙΑ' καὶ ΙΒ' μ.Χ. αἰών): «Οὐδὲν ἐμποδίζει ὑμῖν πρὸς θεοσέβειαν τὸ τελεῖν τῷ Καίσαρι. Δύνασθε γὰρ καὶ τῷ Καίσαρι ὑποτελεῖν, καὶ τῷ Θεῷ τὰ οἰκεῖα νέμειν»⁷⁴. Ὁ Κύριος συνέστησε τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἔναντι τοῦ κοσμικοῦ ἄρχοντος καθηκόντων τοῦ Ἰουδαίου, διότι κατὰ τὸν αὐτὸν ἐπιφανῆ θεολόγον τῶν Βυζαντινῶν χρόνων Θεοφύλακτον «Φυλάττει σε ὁ ἄρχων σου ἐκ τῶν πολεμίων· τὸν βίον σου εἰρηναῖον καθιστᾶ· χρεωστεῖς οὖν αὐτῷ τὸν φόρον ἀντὶ τούτων»⁷⁵, ἀλλ᾽ ἐτόνισεν ἴδιαζόντως καὶ τὰς ἔναντι τοῦ Θεοῦ ὑποχρεώσεις, ἀφοῦ ἐκ τῆς πιστῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἀγίων τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν ἥρτηται τὸ αἰώνιον τοῦ ἀνθρώπου μέλλον. Υπάρχουν καθήκοντα πρὸς τὴν πολιτικὴν κυβέρνησιν καὶ καθήκοντα πρὸς τὸν Θεόν. Πρέπει δὲ ταῦτα νὰ ἐκτελῶνται πιστῶς, ἐκάτερα ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῶν σφαιρᾷ, μὴ ὑφισταμένου οὐδενὸς κινδύνου συγκρούσεως. Περὶ τούτου πάνυ προσφυῶς ὁ ιερὸς Χρυσόστομος (354-407 μ.Χ.) καὶ ὁ Θεοφύλακτος ἀποφαίνονται: «Ἐξεστὶ γὰρ καὶ ἀνθρώποις τὰ αὐτῶν πληροῦν, καὶ Θεῷ διδόναι τὰ τῷ Θεῷ παρ', ἡμῶν ὀφειλόμενα. Διὸ καὶ ὁ Παῦλος φησιν. Ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς· τῷ τὸν φόρον, τὸν φόρον. ... Σὺ δὲ ὅταν ἀκούσῃς, Ἀπόδος τὰ Καίσαρος Καίσαρι, ἐκεῖνα γίνωσκε λέγειν αὐτὸν μόνον, τὰ μηδὲν τὴν εὐσέβειαν παραβλάπτοντα· ὡς ἐάν τι τοιοῦτον ἦ, οὐκέτι Καίσαρος, ἀλλὰ τοῦ διαβόλου φόρος ἔστι καὶ τέλος τὸ τοιοῦτον»⁷⁶. «Ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ τοῖς ἔξω ὑποτάπτεοθαι τῷ βασιλεύοντι, ἐν δὲ τοῖς ἔσω καὶ πνευματικοῖς, τῷ Θεῷ»⁷⁷. Τὸ ἐν καθῆκον δὲν καταλύεται οὐδὲ παραβλάπτεται ὑπὸ τοῦ ἑτέρου. Τὰ τοῦ Θεοῦ, τὰ ἀφωρισμένα καὶ καθιερωμένα εἰς Αὐτόν, δὲν εἶναι τοῦ Καίσαρος· ἀλλὰ τὰ τοῦ Καίσαρος ὑπό τινα ἔποψιν εἶναι καὶ τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦτο ὅταν ἡ Πολιτεία ἐπιτάσσῃ ἐναντία ταῖς ἐντολαῖς καὶ τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ, ὀφεῖλει δὲ Χριστιανὸς νὰ ἀρνήται εἰς ταύτην τὴν ὑπακοήν.

73. Πράξεων, 5,37.

74. Θεοφύλακτον Βουλγαρίας, «Εἰς Μᾶρκον», MPG, 123, 625A.

75. Θεοφύλακτον Βουλγαρίας, «Εἰς Λουκᾶν», MPG, 123, 1044A.

76. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, «Εἰς Ματθαῖον, Ομιλία Ο', β», MPG., 58, 656.

77. Θεοφύλακτον Βουλγαρίας, «Εἰς Ματθαῖον», MPG., 123, 389B.

'Ο Κύριος εἰς τὴν περὶ Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν ἐρώτησιν τῶν Σαδδουκαίων κατακλείει τὴν στιχομυθίαν διὰ τῆς φράσεως: «οὐκ ἔστιν Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζῶντων»⁷⁸, προφανῶς ἐν δψει τοῦ μεσσιανικοῦ Του θανάτου, καταρροπωθέντων αὐθις τῶν θανασίμων ἐχθρῶν Του διὰ τῆς εὐφυοῦς ταύτης ἀπαντήσεως. Ἡ Μεγάλη Ἐβδομάς ἀποτελεῖ τὴν οὐσιώδη ἐξήγησιν τῶν λόγων του: 'Υποταγὴ εἰς τὴν κυριαρχίαν τοῦ Καίσαρος, ύποταγὴ εἰς τὴν κυριαρχίαν τοῦ Θεοῦ. Παρὰ τὴν διακήρυξιν ἐν τούτοις ταύτην τοῦ Ἰησοῦ μετά τινας ἡμέρας θὰ τὸν ἐκατηγόρουν ὅτι ἀπέτρεπε τὴν πληρωμὴν φόρου πρὸς τὸν Καίσαρα: «ἡρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτὸν λέγοντες· τοῦτον εὑρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ καλύνοντα φόρους Καίσαρι διδόναι»⁷⁹. Ἡ κοσμικὴ ἔξουσία ἐκπροσωπουμένη τότε ἐν Ἰουδαΐᾳ ὑπὸ τοῦ Ρωμαίου ἐπιτρόπου Πιλάτου (26-36 μ.Χ.), ὅστις ἥσκει ἔξουσίαν «δεδομένην ἄνωθεν»⁸⁰ θὰ ἐκπληρώσῃ sub contrario (= ὑπὸ τοῦ ἀντιθέτου) τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ⁸¹. 'Ο Χριστὸς ὁδεύει τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ καὶ καλεῖ τὸν λαόν Του νὰ Τὸν ἀκολουθήσῃ. Γνωρίζει ὅτι ὁ λαὸς δὲν θὰ παρασχῇ εὐήκοον οὓς εἰς τὴν πρόσκλησίν Του, διότι εἶναι προωρισμένος νὰ φέρῃ τὸν ζυγὸν τῆς βασιλείας τοῦ κόσμου, ἔως ὅτου ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς ἐγκαταστάσεως ἐπὶ τῆς γῆς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Διὰ τοῦτο θαυμάζουν τὸν Ἰησοῦν διὰ τὴν πρωτότυπον καὶ ἀκρωτατικὴν ἀπάντησίν Του, δι' ἣς ἀπεφάνθη ἐπισήμως, ὅτι θρησκεία καὶ Πολιτεία ἀποτελοῦσιν αὐτοτελεῖς σφαιραῖς, ἔχουσα ἐκάστη τὰς ἑαυτῆς διεπούσας ἀρχᾶς. 'Ο Ἰησοῦς καίτοι διὰ τῆς μνημειώδους ἀπαντήσεώς Του ὑπεστήριξεν ὅτι τὰ καθήκοντα τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ Θεοῦ ἔχουν τὸ προβάδισμα⁸², ἐν τούτοις ἀναγνωρίζει καὶ τὰς πρὸς τὴν Πολιτείαν ὀφειλομένας ὑποχρεώσεις παντὸς ἀνθρώπου, αἵτινες εύρισκονται ἐντὸς τῆς θείας τάξεως. 'Ιδιαιτέρως ἡ χρῆσις καὶ ἡ κυκλοφορία ἐν Παλαιστίνῃ τοῦ νομίσματος τοῦ Καίσαρος σαφῶς συνεπάγεται ἀναγνώρισιν τῆς ἔξουσίας του καὶ ἐπομένως τὴν ὑποχρέωσιν πληρωμῆς τῶν φόρων⁸³. Τὸ πρὸς τὴν Πολιτείαν καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου δὲν εὔρισκεται εἰς ἀγῶνα πρὸς τὸ τοῦ Θεοῦ. 'Ολας διάφορος ὑπῆρξεν ἡ στάσις ἔναντι τῆς Πολιτείας τοῦ Ἰούδα τοῦ Γαλιλαίου⁸⁴, ὅστις τὸ ἔτος

78. Μάρκου, 12,27. Πρβλ. Ματθαίου, 22,33. Λουκᾶ, 20,38.

79. Λουκᾶ, 23,2.

80. Ιωάννου, 19,11.

81. Ματθαίου, 26,52 ἔξ. Ιωάννου, 19,11.

82. Πρβλ. Μάρκου, 12,29 ἔξ.

83. Πρβλ. Ματθαίου, 17,27.

84. 'Ο Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος εἶχεν ἐπαναστατῆσει τὸ πρῶτον κατὰ τὸν χρόνον τῶν μετὰ τὸν θάνατον τοῦ μεγάλου Ἡρώδου (37-4 π.Χ.) ἐπελθουσῶν ἐν Παλαιστίνῃ ἀνω-

6 ή 7 μ.Χ. ἡγήθη στάσεως κατὰ τῆς καθεστηκυῖας καταστάσεως καὶ ἐπεχείρησε διὰ βιαίων μέσων νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἔθνικὴν τοῦ Ἰσραὴλ ἀποκατάστασιν: «μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησεν λαὸν ὅπισω ἀύτῳ κάκενος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν»⁸⁵. Οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Συνεδρίου καίτοι ἐθαύμασαν τὸν Κύριον, ἐν τοιούτοις ἐγκατέλιπον Αὔτὸν καὶ ἐξηκολούθησαν νὰ βαδίζουν τὴν ὁδὸν τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀπωλείας. Δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ γνωρίσωσι τὴν διδασκαλίαν ἐκείνην, δι’ ἡς ὑπῆρετεῖται ἡ εἰρήνη τῶν, ἀλλ’ ἀκολουθοῦν πεισμόνως τὴν τακτικὴν τῆς ἀνυπακοῆς πρὸς τὴν ἰστορικὴν τῶν ἀποστολῆν, τὸν Θεὸν καὶ τὸν Καίσαρα, τακτικὴν ἥτις ἀσφαλῶς ἄγει εἰς τὴν καταστροφήν⁸⁶. Ἐγκαταλειφθεὶς ὁ Ἰησοῦς μόνος περιστοιχεῖται ὑπὸ μόνων τῶν Μαθητῶν Του. Τίς ἀκολουθήσῃ ἐπὶ τῆς *Via Dei* (= ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ) τὸν Ἰησοῦν, «Οστις «ἐπαθεν ὑπὲρ ὑμᾶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσῃτε τοῖς ἔχνεσιν αὐτοῦ»⁸⁷; Ἡ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ πνευματικὴ Βασιλεία ἐπὶ τῆς γῆς ἰδρυθεῖσα ὡς διδάσκαλη τῆς ἀληθείας καὶ τῆς χάριτος ταμιοῦχος, ἥτοι ἡ Ἐκκλησία, θὰ ὁδεύῃ, τὴν ὑπὸ τοῦ Ἰδρυτοῦ Αὐτῆς χαραχθεῖσαν ὁδὸν. Ἡ Ἐκκλησία, δι’ ἣν οἱ λόγοι ἐκεῖνοι τοῦ Ἰδρυτοῦ Τῆς Χριστοῦ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Καίσαρος καὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀπέβησαν ὁ κανὼν διὰ πᾶσαν ἐποχὴν καὶ ἐν τῇ ζωῇ καὶ ἐν τῷ θανάτῳ.

Ἡ διακάρδιος ἐπιθυμία καὶ ἡ βαθυτάτη ἀνάγκη τοῦ αἰῶνος τοιούτου καὶ ἡ βαθυτάτη ἐλπὶς τῆς ἀρχαιότητος ἐξεφράσθη ἐπὶ ἐνὸς χρυσοῦ νομίσματος τοῦ ἔτους 281 μ.Χ., τὸ ὄποιον φέρει τὴν ἐπιγραφὴν *Pacator orbis = ὁ εἰρηνοποιὸς τοῦ κόσμου*. Ἡ ἐπιγραφὴ αὕτη ἀπηχεῖ καὶ χαρακτηρίζει τὰς τάσεις τῆς ἐποχῆς, ἥτις ἔθεσεν ἐκποδῶν τὸ ξίφος, μετὰ πόλεμον σκληρὸν καὶ φονικώτατον, ἐπὶ τῷ τέλει, ὅπως θεραπεύσῃ τὰ τραύματα καὶ ἐπουλώσῃ τὰς εἰσέτι χαινούσας πληγάς, ἐξ ὃν τὸ ἀνθρώπινον γένος βαρυτάτην ὑπέστη ἀφαίμαξιν. Καὶ τῷ ὅντι ἡ στάσις τῶν Χριστιανῶν ἐν τῷ ἀρχεγόνῳ Χριστιανισμῷ ἔναντι τῆς Ἐθνικῆς Πολιτείας, ἥτις σαφῶς περιγράφεται ἐν τῇ ἐπιστολῇ πρὸς

μαλιῶν (Ἰωσήπον, *Κατὰ Ἀπίωνος Α' 7, Ἰουδ. Πόλ. Β' α'-στ'*), ἐξηγέρθη δὲ καὶ αὐθις ἐξ ἀφορμῆς τῆς δευτέρας ἀπογραφῆς τοῦ Κυρηνίου (6 ή 7 μ.Χ.) κατὰ τῆς ρωμαϊκῆς ἀρχῆς, προσεταρισθεὶς καὶ Φαρισαῖόν τινα ὄνδρατι Σαδδούν. Καὶ ἡ μὲν ἐπανάστασις αὕτη κατεπνίγη ἐν τῷ αἴματι τοῦ ἐν λόγῳ Ἰούδα καὶ πολλῶν ὀπαδῶν του. Τὸ πνεῦμα δ' ὅμως τοῦ Ἰούδα ἐπέζησεν ἐν τῇ αἰρέσει τῶν λεγομένων Ζηλωτῶν, ἡς τὴν ἰδρυσιν εἰς αὐτὸν ἀποδίδει ὁ Ἰώσηπος.

85. *Πράξεων*, 5,37. Πρόβλ. Ἰωσήπον, *Ἰουδ. Αρχ.* XVIII, I.I.

86. *Λουκᾶ*, 19,42 ἔξ.

87. *Α' Πέτρου*, 2,21.

Ρωμαίους, 13,1-7 καὶ *Α' Πέτρου*, 2,13-23, καὶ ἡ δοπία συμφωνεῖ ἀπολύτως πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου, ἐδικαιώθη πλήρως διὰ τῆς κατὰ τὸν Δ' μ.Χ. αἰῶνα ἐγκαθιδρύσεως τῆς εἰρήνης, δικαιοσύνης καὶ ἀνεξιθρησκείας μετὰ τὴν νικηφόρον καὶ θριαμβευτικὴν ἔκβασιν τοῦ τιτανείου καὶ ἀργαλέου ἐκείνου ἀγῶνος, διὸ ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς αἰῶνας διεξήγαγεν ἡ ἀρτιγενῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ κατὰ τῆς Ἐθνικῆς Πολιτείας. Τῷ χρόνῳ προϊόντι καὶ συγκεκριμένως δὲ ἐγράφετο ἡ Ἱερὰ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου (ἐγράφη περὶ τὰ τέλη τῆς βασιλείας τοῦ Δομιτιανοῦ 81-96 μ.Χ.) «ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλούμενῃ Πάτμῳ»⁸⁸, ἡ κατάστασις ἄρδην μετεβλήθη⁸⁹. Ἡ ἀφήγησις τοῦ ἀγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τελειώνει διὰ τῆς φράσεως: «καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ' αὐτῷ»⁹⁰. Ὁ ἄγιος Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος κατακλείει τὴν ἐξιστόρησιν τοῦ διαλόγου τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Μεγάλου Συνεδρίου διὰ τῆς φράσεως: «καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον»⁹¹. Τέλος ὁ ἄγιος Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς σημειοῖ, ὅτι δὲν ἦσαν ἵκανοὶ νὰ εἴπωσί τι εἰς τὸν λαόν: «καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ρῆματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν»⁹². Ἡ ἀπερίφραστος ἀπάντησις τοῦ Κυρίου ἀφώπλισε καὶ ἀπεγύμνωσε τοὺς πάσῃ θυσίᾳ ἐπιδιώκοντας τὴν θανάτωσίν Του ἀρχοντας τοῦ Ἰσραήλ.

Οὕτως, ὁ Κύριος διὰ τῆς μνημειώδους ἐκείνης ἀποκρίσεώς Του ἐδίδαξεν ὅτι τὸ καθῆκον τοῦ ἀνθρώπου ἐναντί τοῦ Θεοῦ οὐ μόνον δὲν ἀποκλείει, ἀλλὰ τούναντίον περιλαμβάνει, καὶ τὸ καθῆκον παντὸς ἀνθρώπου νὰ ὑπακούῃ καὶ νὰ συμμορφοῦται ἐκάστοτε πρὸς τοὺς νόμους τοῦ κοσμικοῦ Ἀρχοντος. Οἱ Φαρισαῖοι ἐθεώρουν ὅτι ἡ κυβέρνησις τοῦ Καίσαρος ἦτο ἀδύνατον νὰ συμφιλιωθῇ πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς, ὅμως, λέγει ὅτι «πᾶς ἀνθρώπος δύναται νὰ εἶναι ἀγαθός, ἔστω καὶ ἀν ὁ πολιτικὸς κυβερνήτης δὲν εἶναι πρόσωπον ἀγαθόν»⁹³. Ἐχετε, λέγει ὁ Κύριος, ἐν καθῆκον ἐναντί τοῦ αὐτοκράτορος. Ἐκτελέσατε λοιπὸν τοῦτο. Οὐδεὶς ἐμποδίζει ύμᾶς νὰ

88. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, 1,9.

89. Πρβλ. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, 18,1 κ.εξ. καὶ C. H. Turner, *The Gospel according to St. Mark* (reprinted from A New Commentary on Holy Scripture, edited by C. Gore, H. L. Goudge καὶ A. Guillaume, σελ. 58 εξ., London, 1928). C. J. Cadoux, *The Historic Mission of Jesus*, σελ. 172, 173, London, 1941.

90. Μάρκου, 12,17.

91. Ματθαίου, 22,22.

92. Λουκᾶ, 20,26.

93. H. K. Luke, *St. Mark's Gospel in English* (Authorised version), σελ. 54, London, 1926.

ἐκτελέσητε καὶ τὸ ἔναντι τοῦ Ἀγίου Θεοῦ καθῆκον, τὸ δόποῖον εἶναι ἀσυγκρίτως ὑψηλότερον καὶ ὑπεροχώτερον τοῦ πρὸς τὸν κοσμικὸν ἄρχοντα καθίκοντος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΗΓΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

A'. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

B'. ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ἀντισθένους, *Antisthenis Fragmenta*, 84A — Hecaton ap. Diog. L. VI, 4, Instituto Editoriale cisaplino, Verese — Milano, 1966.

Ἀριστοτέλους, *Ἡθικὰ Νικομάχεια· Πολιτικά.*

Θουκυδίδου, *Ἰστορίαι, Βιβλία Α' καὶ Δ'.*

Ισοκράτους Ρήτορος, *Πρὸς Δημόνικον Α'* *Πρὸς Νικοκλέα.*

Ιωσήπου, *Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία· Ιουδαϊκὸς Πόλεμος· Ιουδαϊκὸς Βίος· Κατὰ Ἀπίωνος.*

Πινδάρου, *Νεμεόνικοι.*

Ταλμούδ, *Jerusalem Talmud Tractate Sabbath 3b.*

Φίλωνος, *Περὶ τῶν ἐν μέρει διαταγμάτων I.*

Ψευδοδημοσθένους, *Περὶ Ἀλοννήσου.*

Γ'. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ζιγαβηνοῦ Εὐθυμίου, «Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Ἰερὸν Εὐαγγέλιον», *MPG.*, 129.

Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, «Ἐρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Ἰερὸν Εὐαγγέλιον», *MPG.*, 123.

—, «Ἐρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Μᾶρκον Ἰερὸν Εὐαγγέλιον», *MPG.*, 123.

—, «Ἐρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Ἰερὸν Εὐαγγέλιον», *MPG.*, 123.

Ίωάννου Χρυσοστόμου, «Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἀγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστήν», *Ομιλία Ο'*, β, *MPG.*, 58.

Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, «Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Ἰερὸν Εὐαγγέλιον», *MPG.*, 72.

Ωριγένους, «Ἐρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Ἰερὸν Εὐαγγέλιον», XVII, 25, *B.E.P.*, τόμος ΙΔ', Ἀθῆναι, 1958.

Δ'. ΝΕΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ

- 'Ανδρούτσου Χρήστου, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία ἐξ ἐπόψεως Ὁρθοδόξου, Ἀθῆναι, 1920.
- Bousset W., *Die Religion des Judentums im spätthellenistischen Zeitalter*³ (Tübingen, 1926).
- Büchsel, «ἀποδίδωμι», ἐν *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, von Kittel, Band II.
- Cadoux C. J., *The Historic Mission of Jesus*, London, 1941.
- Cullmann Oscar, *Dieu et César*, Paris, 1956.
- Dalman Gustaf, *Worte Jesu*, Darmstadt, 1965, 113.
- Dibelius Martin, *God und Kaiser im Neuen Testament*, 1935.
- , *Rom und die Christen im ersten Jahrhundert*, 1942.
- Durant W., *Caesar und Christus* (Bern, 1949).
- 'Επισκόπου Κασσιανοῦ, *Ἡ Βασιλεία τοῦ Καίσαρος κατὰ τὴν Καινὴν Διαθήκην*, Paris, 1948 (Ρωσιστί).
- Κόμπου Γ. 'Αντωνίου, 'Αρχιμ., Θρησκευτικὴ καὶ Κοσμικὴ ἐξουσία κατὰ τὴν Καινὴν Διαθήκην, Ἀθῆναι, 1969.
- Φιλιππίδου Λεωνίδου, *Ιστορία τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθῆκης ἐξ ἀπόψεως παγκοσμίου καὶ πανθρησκειακῆς*, Ἀθῆναι, 1958.
- Guignebert Ch., *Le monde Juif vers le temps de Jésus*, (Paris, 1950).
- Haustath A., *Neutestamentliche Zeitgeschichte*, I Teil³ (München, 1879).
- Luke H. K., *St. Mark's Gospel in English (Authorised version)*, London, 1926.
- Manson W., *The Gospel of Luke*, London, 1930.
- Otto Eck, «Urgemeinde und Imperium», ἐν *Beiträge zur Förderung Christlicher Theologie* 42, 3.1940.
- Plummer A., *A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Luke*, Firth Edit (1928), Edinburgh.
- Ranke παρὰ Hauck, *Die Trennung von Kirche und Staat*.
- Ryle J. C., *Expository Thoughts on St. Matthew*, London, 1878.
- , *Expository Thoughts on the Gospels St. Luke*, vol. ii.
- Taylor V., *The Gospel according to St. Mark*, New York, 1957.
- Τρεμπέλα Παναγιώτου, *Ἴησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ, Ἐκδοσις Β'*, Ἀθῆναι, 1940.
- Turner C. H., *The Gospel according to St. Mark*. (reprinted from

- A New Commentary on Holy Scripture, edited by Gore, H. L. Goudge καὶ A. Guillaume, London, 1928).
- Schürer E., *Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitabter Jesu Christi*, Band II³ (Leipzig, 1920).
- Sieffert A., «Pharisäer und Sadducäer», ἐν: *Hergog - Hauck Realencyklopädie, τόμος IE'* (1901).
- Sizzo Alexander, *Die antike Welt und das Neue Testament* (Konstanz, 1955).
- Stauffer Ethelburt, *Christ and the Caesars*, Ἀγγλ. Μετάφρ. ὑπὸ K. R. Gregor Smith, London, 1955.
- Swete H. B., *The Gospel according to St. Mark*, B' ἔκδοσις, London, 1908.
- Welhausen J. J., *Die Pharisäer und die Sadducäer*, (Berlin, 1974).