

Ο ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

Νεκτάριος Ζάρρας
Δρ Αρχαιολογίας

Από την ομάδα των παραστάσεων που έχουν ως κεντρικό πρόσωπο τον Ιούδα Ισκαριώτη η πιο γνωστή στη βυζαντινή τέχνη είναι η προδοσία του Διδασκάλου. Ωστόσο, το εικονογραφικό θέμα του απαγχονισμού του Ιούδα απαντά στην τέχνη ήδη από τα παλαιοχριστινικά χρόνια. Στα λίγα παραδείγματα που σώζονται από τη βυζαντινή περίοδο, η σκηνή σχεδόν πάντα συμπληρώνει εκείνη της Προδοσίας, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Εκτός από το ευαγγελικό κείμενο, πηγές έμπνευσης για την απεικόνιση του θέματος αποτέλεσαν οι Πράξεις των Αποστόλων και η εκκλησιαστική γραμματεία. Στο πλαίσιο της συνοπτικής επισκόπησης του θέματος που επιχειρούμε γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν ορισμένες εικονογραφικές ιδιομορφίες του με βάση τις πηγές.

1. Ο απαγχονισμός του Ιούδα και η Σταύρωση. Η εικονογραφική λεπτομέρεια του πτηνού που ραμφίζει καρπούς συμβολίζει τιθένονταν την φυγή του Ιούδα, που απελευθερώνεται από τον Άδη με την κάθοδο του Αναστάντος Χριστού. Πλακίδιο από ξελαφνοτόβοντο (420-430), Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο.

Η διαμόρφωση της χριστιανικής παράδοσης για το θάνατο του Ιούδα

Oι διηγήσεις της Καινής Διαθήκης που αναφέρονται στο θάνατο του Ιούδα Ισκαριώτη παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, ως προς τα αίτια που τον προκάλεσαν, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ερμηνευτικά προβλήματα¹. Από τους ευαγγελιστές μόνο ο Ματθαίος περιγράφει τα συγκριμένα γεγονότα και αναφέρει ότι ο Ιούδας, αφού επέστρεψε τα τρίκοντα αργύρια στους αρχιερείς, απαγχονίστηκε: «τότε ίδων Ιούδας ... μεταμελθεὶς ἀπέστρεψε τα τρίκοντα αργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβύτεροις λέγων ἡμαρτὸν παραδοὺς αἴμα θάνον. οἱ δὲ εἶπον τί πόρις ἡμᾶς· σὺ οὐκεὶς καὶ ρίψας τὰ αργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνέχωρας καὶ ἀπέλθων ἀπῆγάσας» (27,3-4). Αντίθετα, στης Πράξεων των Αποστόλων ο θάνατος του Ιούδα περιγράφεται με άλλο τρόπο: «οὔτος (Ιούδας) μὲν ἐκτιματο χωρίον ἐκ μαθοῦ τῆς διδακτίκαιας καὶ πρηγίνοντος ἔλακης μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ» (α', 18).

Με αφορμή τη δημιγητη των Πράξεων των Αποστόλων διαμορφώθηκε στην αποστολική εποχή η αντίληψη ότι ο θάνατος του Ιούδα δεν οφείλεται στον απαγχονισμό, όπως αναφέρει ο Ματθαίος. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της αντίληψης αποτελεί η απόψη του Παπία Ιεραπόλεως (2ος αι.), ο οποίος απομακρύνεται από την ευαγγελική δημηγητη και δημιουργεί μια φανταστική² αφήγητη και δημιουργεί μια φανταστική² αφήγητη, συμφωνά με την οποία ο Ιούδας Ισκαριώτης επέζησε από την απόπειρα απαγχονισμού και πέθανε αργύρετα στον αρρώστιο για αρρώστιο σε από τη χρήματα της προδοσίας, ίσως από κάποια ασθένεια³.

Ο Απολληνάριος Λαοδικείας (310-390) προσπαθεί περισσότερο να συμβιβάσει τις δύο διαφορετικές δημηγητης της Καινής Διαθήκης υποστηρίζοντας ότι: «οὐκ ἀπέθανεν τῇ ἀγάνθῃ Ιούδας, ἀλλ᾽ ἐπέβιω καθαρεθεὶς πρὸ τοῦ ἀποπνιγῆσαι καὶ τοῦ ἀπέλθοντος αἱ τῶν Αποστόλων Πράξεις, πρὶν τῆς γενομένους ἔλακης μέσος, καὶ ἐξεχύθη τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ»⁴. Με τον ίδιο συμβιβαστικό τρόπο ερμηνεύεται ότι ο θάνατος του μαθητή και στης Αποστολικής Διαταγές⁵. Από τα δύο τελευταία κείμενα συνάγεται ότι η αυτοκτονία του Ιούδα εξελίσσεται στο δύο διαδικκές φάσεις: η απόπειρα απαγχονισμού και η πτώση του που επιφέρει τελικά και το θάνατο⁶.

Εκτός από τις παραπάνω συμβιβαστικές απόψεις, αρκετοί από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των πρώτων αιώνων επιλέγουν είτε την ευαγγελική παράδοση είτε εκείνη των Πράξεων⁷. Το ίδιο συμβαίνει και στους επόμενους αιώνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις⁸ οι συγγραφείς επειργούνται τις υπάρχουσες παραδόσεις σε συνδιασμό με τη δημηγητη των Παπία Ιεραπόλεως και δημιουργούν παραλλαγές στο θέμα του θανάτου του Ιούδα⁹.

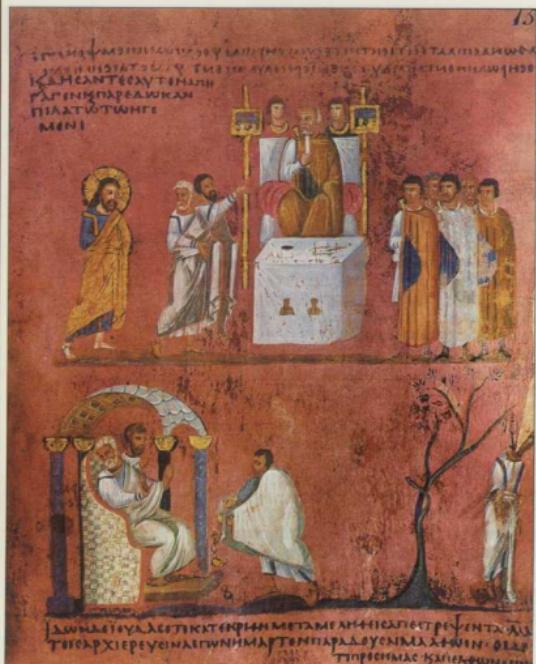
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την επιδραση των διαφόρων παραδόσεων στη διαμόρφωση του εικονογραφικού θέματος του απαγχονισμού.

Ο απαγχονισμός του Ιούδα στην τέχνη

Το εικονογραφικό θέμα του απαγχονισμού του Ιούδα¹⁰ είναι γνωστό από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια¹¹. Πριν ασχοληθούμε με τη μελέτη του θέματος στη βυζαντινή τέχνη, θα εξετάσουμε μια από τις πρωτότερες¹² και εικονογραφικά πιο ενδιαφέρουσες απεικόνισεις της ακηγής, έργο δυτικού εργαστηρίου. Πρόκειται για το πλακίδιο από ελεφαντόδοντο του Βρετανικού Μουσείου το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα, που αρχικά φιλοτεχνήθηκαν ως τμήματα κιβωτίδιου, είναι διακοσμημένα με σκηνές από τον κύκλο του Πάθους και την Ανάσταση και χρονολογούνται στα 420-430. Διπλά από τη Σταύρωση εικονίζεται το αύσυχο κορμί του Ιούδα που κρέμεται από το κλαδί του οποίο λυγίζει από το βάρος του σώματος (εἰκ. 1). Κάτω από τα πόδια του εικονίζεται το βαλάνιο με τα αργύρια¹³. Η λεπτομέρεια αυτή δεν δικαιολογείται από την ευαγγελική αφήγηση, διότι στο κείμενο αναφέρεται ότι ο Ιούδας επέστρεψε τα αργύρια στους αρχιερείς και κατόπιν αυτοκτόνησε. Η απεικόνιση των αργυριών κάτω από νεκρό σώμα του μαθητή δηλώνει ότι η αιτία της προδοσίας ήταν η φιλαργυρία του, ίσως συχνά αναφέρεται στην εκκλησιαστική γραμματεία¹⁴.

Στο φύλαμα του δέντρου, πάνω από το κεφάλι του Ιούδα, εικονίζεται πουλί που ραμφίζει καρπούς. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η εικονογραφική αυτή λεπτομέρεια αποτυπώνει εικαστική την αντίληψη περι απελευθέρωσης της ψυχής του Ιούδα από τα δεσμά του Αδη¹⁴, χωρίς ωστόσο τη ψυχή του να καταλήξει στον Παραδείσο, σαν ο Αναστάτης Χριστός συνέπει το βασιλείο του θανάτου και ελευθέρωσας τους νεκρούς. Η απόψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι στην τέχνη η ψυχή απεικονίζεται συχνά ως πουλί¹⁶, καθώς και από τον αναστάσιμο χαρακτήρα που κυριαρχεί στη διακόσμηση του πλακίδου.

Το χριστιανικό δόγμα περί της απελευθέρωσης όλων ανεξαρτεώς των ψυχών και της καδοκλότητας του κηρύγματος της σωτηρίας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του Χριστού στον Άδη διατυπώνεται λίγα σε κείμενα της Καινής Διαθήκης¹⁶ και επηρέαζε την απόκρυψη γραμματειών¹⁷. Το δόγμα αυτό θα αναπτυχθεί συστηματικά στο σύνολο της πατερικής γραμματειώς¹⁸. Ωστόσο, ο Ιούδας, όπως και αρκετοί άλλοι από τους νεκρούς, δεν αποδέχονται το κήρυγμα της σωτηρίας και δεν οδηγούνται τελικά στον Παραδείσο¹⁹. Η διδασκαλία αυτή διατυπώνεται σα σφήνεια από τον πρεσβύτερο Αλεξανδρείας Αμμώνιο (+ 458 περ.): «τοῦ Χριστοῦ κατελόντας εἰς ἀρνήσαι πάσαι, καὶ αὐτὴ ἡ τοῦ Ιούδα τῶν δεσμῶν μὲν απελύθησαν, οὐκέτι δε καὶ πάσαι τῷ Χριστῷ συναντήθησαν, μόναι δε αἱ πι-

2. Αριστέρα ο Ιούδας επιστρέφει τα τρίκοντα αργύρια στους αρχιερείς και δέξια ο απαγχονιμός. Ο συνθηκώμας των δύο σκοινών θα διατηρείται και στη μητροπολιτική της παλαιολόγειας εποχής. Τετραευγάγελο, φ. 8r (βός αι.), Ιταλία, Ροσάνα Καλαβρία.

3. Η δραματική ένσταση στη μορφή και τις κινήσεις του Ιούδα δηλώνει τις τέλευταις στηγμές του μεθῆτη πριν επλέξει το θάνατο. Τα στοιχεία αυτά, που χαρακτηρίζουν την εικονογραφία του θέματος στην παλαιολόγεια εποχή, δα συνθέτουν στη μεταβυζαντινή περίοδο. Ναός Αγίου Γεωργίου (1343-1345), Ζερμίδα, Παλαιόκ.

θάνατος έχει επέλθει. Κάτω ακριβώς από τις δύο σκοινές η επιγραφή που υπομνηματίζει τη συνέβηση προέρχεται από το έδαφος 27.4 του Ευαγγελίου του Ματθαίου.

Στη μεσοβυζαντινή περίοδο ο απαγχονιμός του Ιούδα απαντά συχνά σε εικονογραφημένα χειρόγραφα. Στο φ. 113r (εικ. 4) του Ψαλτηρίου Χλουντά (κωδ. Add. gr. 129, που βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας και χρονολογείται στο β' μισό του 9ου αιώνα), εικονίζονται στο δεξιά ώα σε κάθετη διάταξη τρία επεισόδια: η προσευχή του Ιησού στη Γεθσημανή, η διαβαλτική ενέργεια της συσκότισης του νου και της καρδιάς του Ιούδα²⁵, που οδηγεί στην προδοσία²⁶, και ο απαγχονισμός²⁷. Τα επεισόδια αυτά εικονογραφούντο το στήχο 8 του ψαλμού 108, ο οποίος σύμφωνα με τον Ωριγένη μπορεί να χαρακτηρίσεται ως προφητεία που εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ισακαριώτη²⁸.

Στο Ψαλτήριο Χλουντάφη η εικονογραφία του θέματος διαφοροποιείται: το σώμα του Ιούδα δεν είναι δεμένο στο δεντρό, όπως ειδαμε στα προηγούμενα έργα, αλλά το κρατεί φτερώτως δάμιονας, που ιππαταί πάνω από το δέντρο, για να τον οδηγήσει στον τόπο της πιμαρίας. Στην πιερική γραμματεία η αυτοχειρία του Ιούδα εχει αποτέλεσμα την απώλεια της ψυχής του στην κόλαση. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει: «Ο πρόσωπος την έσυτο ψυχὴν απώλεσε και ἐν δόῃ νῦν ἔστι, τὴν απαραιτητὸν αναμένων καλασσῶν»²⁹. Με το διό πνευμά εριψυνεύεται και ο ψαλμός 108 από τον Θεοδώρητο Κύρου³⁰ και τον Ευθύμιο Ζυγαρβήνο³¹. Τη σκηνή υπομνηματίζει η ακόλουθη επιγραφή: ΚΑΙ ΑΠΕΛΘΩΝ ΑΠΗΓΑΤΟ³². Στα αριστερά της σκηνής του απαγχονιμού εικονίζεται κρατώντας με τα δύο χέρια κλειστό κωδικά τον απόστολο Ματθαία, η παρουσία του οποίου ενηγείται απόλυτα από την ερ-

στεύσασαι³³. Παρόμοιες αντιλήψεις απαντούν και στη διπλή εκκλησιαστική γραμματεία³⁴.

Η σκηνή στο πλακίδιο του Λαονίδου διακρίνεται για τη ρεαλιστική απόδοση των στοιχείων που τη συνθέτουν, όπως το σκοινί που σφίγγει το λαιμό του Ιούδα, τα κεφάλια του που γέρνει προς τα πίσω και το λυγισμένο κλαδί.

Τον διανάλογο απαγχονιμός του Ιούδα παριστάνεται στο εικονογραφημένο Ευαγγέλιο του Ροσάνα στην Καλαβρία της Ιταλίας. Στο φ. 8r (εικ. 2) του Ευαγγελίου τα θέματα διατάσσονται σε δύο ζώνες: στην επάνω το Χριστός οδηγείται ενώπιον του Πιλάτου και στην κάτω ζώνη τον Ιούδας αριστερά επιστρέφει τα τριάκοντα αργύρια στους αρχιερείς και δεξιά εικονίζεται απαγχονισμένος²². Χαρακτηριστική είναι η κίνησης²³ του ενός εκ των δύο αρχιερέων, ο οποίος αποστρέφει το πρόσωπό του από τον Ισακαριώτη προβάλλοντας τα χέρια με τις παλάμες προς το μάθητή και εκφράζοντας ετσι την αρρτησή του να δέρχεται τα αργύρια, αλλά και την αδιάφοριά του για τη μεταμελεία του Ιούδα.

Στη σκηνή του απαγχονιμού το κεφάλι του Ιούδα γέρνει προς τα κάτω τα μάτια και το στόμα είναι ανοιχτά, τα χέρια κρέμονται μπροστά από τους μηρούς και τα πέλματα βαριά κλίνουν προς το έδαφος. Τα στοιχεία αυτά, που καθιστούν τη σκηνή χαρακτηριστική για το ρεαλισμό²⁴ και τη δραματικότητά της, δηλώνουν ότι ο

μηνεία του ψαλμού 108:8: «αὐτὸς γάρ παραχρῆμα τὸν δί' ἀγχόνης ὑπέμεινε θάνατον, καὶ οἱ Μαθίας αντὶ ἐκείνου ταχθεῖς τὸν τῶν ἀποστόλων επιληφθεὶροῦμέν³³. Διὰ πάτη τῷ μορφῇ του Μαθία υπάρχει η επιγραφή: ΜΑΤΘΕΙΑΣ ΛΑΒΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ.

Στο φ. 213v³⁴ του Ευαγγελισταρίου της Πάτμου (κώδ. 70), που χρονολογείται στον 9ο αιώνα, η σκηνή δύστυχως σώζεται αποστασιατικά. Αν και το μεγαλύτερο τμήμα της μορφής του Ιούδα έχει απολεπτεί, μπορούμε να δικρίνουμε ότι το σώμα του δεν αποδίδεται σε κάθετο άξονα, ότις θα ήταν φυσικό, εφόσον αιωρείται το κεφάλι και ο κορμός κάποιτον έντονα εμπρός τραβώντας στην ίδια κατεύθυνση και το σχοινί τα χέρια του είναι δεμένα σταυρώτα στην πλάτη. Η τελευταία λεπτομέρεια απαντά στη σκηνής στις οποίες αμαρτωλοί οδηγούνται στην τιμωρία³⁵ και στην εικονογραφία της παράστασης του Χριστού Ελκόμενου³⁶, στην οποία ο Χριστός ως καταδίκος που πρόκειται να εκτελεστεί εικονίζεται με τα χέρια δεμένα.

Στον κώδικα Par. gr. 20, φ. 23r³⁷, που χρονολογείται στον 10ο αιώνα, ο απαγχονισμός του Ιούδα εικονίζεται κάτω από την προσευχή στη Γεθσαμάνη και διαπρεπει τα ίδια εικονογραφικά στοιχεία που εξέτασμα και στο Ψαλτήριο Χλουντώφ. Ενώ στο Ψαλτήριο της Μόσχας η απόσταση του κρεμασμένου σώματος από τη γη επιτυγχάνεται με ζωγραφικά μέσα, δηλαδή τη μικρή βάθυτην του εδάφους, στο Ψαλτήριο του Παρισίου το δέντρο βρίσκεται στην κορυφή απότομου βράχου, ώστε να δημιουργείται μεγάλη υψομετρική διαφορά και η σκηνή του απαγχονισμού να διακρίνεται για το ρεαλισμό της. Στα αριστερά του βράχου εικονίζεται ο απόστολος Ματθίας, ο οποίος κρατεί κλειστό κώδικα με το αριστερό χέρι.

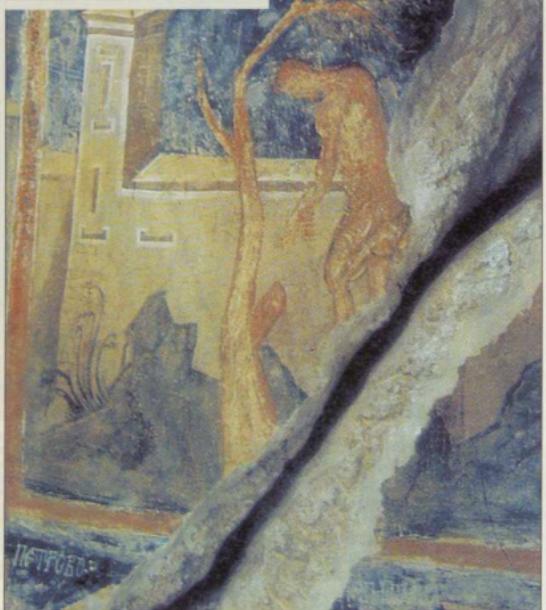
Η εικονογράφηση του ψαλμού 108 (στ. 4) εικονίζεται και στο φ. 150r³⁸ του Ψαλτήριου του Θεοδώρου (κώδ. Ad. gr. 19352), που βρίσκεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη και χρονολογείται το 1066. Όπως και στο Ψαλτήριο Χλουντώφ, το σχοινί από το οποίο κρέμεται το σώμα του Ιούδα δεν είναι δεμένο στο δέντρο, αλλά το κρατεί ανθρώπομορφος φτερωτός δαίμονας³⁹. Με τον τρόπο αυτό αποδίδεται εικαστικά όχι μόνο η οριστική υποδούλωση της ψυχής του Ιούδα στο βασιλείο του Άρδη, που εκφράζεται συχνά στην πατερική γραμματεία, αλλά και η αντιληφτή⁴⁰ ότι ο Ιούδας τελικά οδηγείται στην απόγνωση και την αυτοκτονία από το συνεργό του στην έργο της προδοσίας, τον Διάβολο.

Οι τιμώρους του Ιούδα εικονίζεται ο Διάβολος σε παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας, όπως για παράδειγμα στο ναό Καρολίου της Καππαδοκίας, οι τοιχογραφίες του οποίου χρονολογούνται το 1212⁴¹. Η σύνθεση βρίσκεται στο δυτικό τοίχο του ναού. Στο τμήμα που εικονίζονται οι τιμώριες των αμαρτωλών, ο Διάβολος καθέται πάνω σε δράκοντα που καταβροχίζει ανθρώπινα μέλιτα και με το αριστερό τραβά το σχοινί που είναι δεμένο με το λαμπά του Ιούδα.

Στον κώδικα Par. gr. 74 (φ. 45v)⁴², που χρονολογείται στο β' μισό του 11ου αιώνα, η σκηνή του απαγχονισμού διαφοροποιείται εικονογραφικά από τις προηγουμένες, λόγω κυρίως της κινητότητας που τη χαρακτηρίζει. Το κεφάλι του

4. Στο δεξίο περιβώριο της μικρογραφίας εικονίζονται η προσάρτηση του Ιησού στη Γεθσαμάνη, η διαβολική ενέργεια της ουσιότητος του νου του Ιούδα, που τον οδηγεί στην προδοσία, και ο απαγχονισμός. Το σχοινί από το οποίο κρέμεται το σώμα του Ιούδα δεν είναι δεμένο στο δέντρο, αλλά το κρατεί φτερωτός δαίμονας. Ψαλτήριο Χλουντώφ, κώδ. gr. 129, φ. 113r (β' μισό 9ου αι.), Μόσχα, Ιστορικό Μουσείο.

5. Στην πολαιολόγεια ζωγραφική παραπρέπει τη τάση για την απεκνόντων δευτερεύοντων επεισοδίων που συμπλέγουν τις κύριες σκηνές. Ο Ιούδας κατευβύνεται προς το δέντρο, απογονίζεται και ακολουθεί η πτώση του σώματος που εδαφίσει. Οι τρεις αριστερές σκηνές απεικόνιζουν την αριστεροποίηση της ουσιότητος του Ιησού στην πάτηση της σύνθετης Ναού Χριστού Ποντοκράτορα (1346-1350), Σερβία, Νέσσανι.

6. Το γυμνό σώμα του Ιούδα σε συνθετικό με την εκφραστικότητα της μορφής του συνέθετον μια παράσταση μοναδική.
Βουλγαρία, Βανοβό (μέσα 14ου αι.).

Ιούδα γέρνει πίσω στους ώμους, το δεξί χέρι υψώνεται ελαφρά και το αριστερό πόδι αναστρέφεται προς τα πίσω. Με τον τρόπο αυτό ο ζωγράφος καταρρεί τον κάθετο άέρα του κρεμασμένου σώματος, επιθυμώντα να υπογραμμίσει τη δραματική ένταση των τελευταίων σπηγμάτων του Ιούδα. Τα εικονογραφικά αυτά στοιχεία, που σε μια πρώιμη μορφή απαντούν στον παριστόν κώδικα, θα απεικονιστούν με περισσότερο ρεαλισμό και δραματικότητα στην υστεροβυζαντινή περίοδο, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Σπην παλαιολόγεια μνημειακή ζωγραφική η σκηνή της αυτοκτονίας του Ιούδα δεν απαντά συχνά. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πολόσκο της Σερβίας, οι τοιχογραφίες που οπίουν χρονολογούνται στα 1343-1345, ο απαγχονισμός, συνεχίζοντας την παλαιοχριστιανική και μεσοβυζαντινή παράδοση, εικονίζεται μαζί με τη σκηνή της

επιστροφής των αργυρών στους αρχιερείς στη δυτική και νότια όψη του βρειοανατολικού πεδίου⁴³. Στη νότια όψη το κρεμασμένο σώμα του Ισκαρώπη αποδίδεται με δραματική ένταση: το κεφάλι, καθώς ο κόπτος του σχοινού πιέζει το σαγόνι, γέρνει έντονα προς τα πίσω, ώστε να ακουμπά στους ώμους, τα μάτια είναι ορθάνοιχτα, τα δεμένα χέρια αποσπώνται από τους μηρούς και ψύχονται ελαφρά. Τέλος, τα πόδια συστειρώνονται προς τα πίσω σχηματίζοντας ορθή γυναίκα με τους μπρούς (εικ. 3). Τα παραπάνω εικονογραφικά στοιχεία, που διαφοροποιούν τη σκηνή από τις προηγούμενες, δηλώνουν ότι ο ζωγράφος θέλλεις ίσως να αποτυπώσει τις τελευταίες σπηγμές της ζωής του Ιούδα κατά τις οποίες το κορμί του κρεμασμένου κινείται σπασμαδικά πριν επέλθει το τέλος. Ο τρόπος αυτός απόδοσης του Ιούδα απαντά συχνά στη μεταβυζαντινή ζωγραφική⁴⁴. Τη σκηνή στο Πολόσκο υπομνηματίζει η επιγραφή: ΚΑΠΕΛΘΟΝ ΑΓΙΕΣΤΟ. Το υπόλοιπο τμήμα της παράστασης φιλοτεχνήθηκε, λόγω ελλειψής χώρου, στη δυτική όψη του βρειοανατολικού πεδίου. Ο Ιούδας εικονίζεται σε ύπνια σχέδιο θέση: είναι γυμνός, με γουρδωμένα μάτια, όπως και στη σκηνή του απαγχονισμού, και το σώμα του βρίσκεται σε κατάσταση τυπανίσμου. Πάνω από το κεφάλι του σώζεται η επιγραφή: ΙΟΥΔΑ. Η απεικόνιση της αποκρυστικής μορφής του Ιούδα, που δεν δικαιολογείται από την ευαγγελική αφήγηση, έχει πιθανότατα πηγή έμπνευσης τη διήγηση του Πατριάρχη Ιεραπόλεως σύμφωνα με την οποία: «Μέγα δε ἀσβείας υπόδειγμα εν τοις τῷ κόσμῳ περιεπάτησεν ὁ Ιούδας, προσθεῖς ἐπὶ τοσούτον τὸν σάρκα... τὰ μὲν γάρ βλέφαρα τῶν ὄφαλῶν ὅφαλον ἔξισθαι, ὡς αὐτὸν μὲν καθόλου τὸ φῶς μὴ βλέπειν, τοὺς ὄφαλους δὲ αὐτοῦ, μηδὲ υπὸ ιατροῦ διόπτρας ὄφθιναι δύνασθαι τοσούτον βάθος είχον από τῆς ἔξαθεν ἐπιφανεῖας»⁴⁵. Η διήγηση αυτή, η οποία, ωπός αναφέρθηκε παραπάνω, σχετίζεται περισσότερο με την παράσταση των Πράξεων, ήταν ευρέως διαδεδομένη στην εκκλησιαστική γραμματεία, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Μιχαήλ Γλυκάς (12ος αι.) προσπαθεί με αρκετά επιχείρημα να την αναφέσει⁴⁶. Η απεικόνιση του Ιούδα σε ύπνια θέση μέσα στην πληαδέως ανοιγμά θα αποτελεσθεί βασικό εικονογραφικό στοιχείο του θέματος στη μεταβυζαντινή ζωγραφική⁴⁷.

Την ίδια εποχή η αυτοκτονία του Ιούδα εικονίζεται στο ναό του Χριστού Παντοκράτορα στη Μονή Νέτεσσι (εικ. 5) σε τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα 1346-1350. Στην ανατολική πλευρά (ανατέντη ζώνη) του νοτοιδυτικού πεδίου εικονίζεται η επιστροφή των τριάκοντα αργυρών στους αρχιερείς και στη βόρεια πλευρά⁴⁸ –στο ίδιο υψός– ο απαγχονισμός μαζί με τη σπάνια σκηνή της αγοράς του αγορού του Κεραμέων από τους αρχιερείς με τα χρήματα που επέστρεψε ο Ιούδας (Ματθ. 27,7)⁴⁹. Τα διαφορετικά εικονογραφικά στοιχεία που συνέθετον τη σκηνή στην Νέτεσσι δηλώνουν ότι ο ζωγράφος είχε σφάψει διαφορετικό πρότυπο σε σχέση με τον σύγχρονο του στο Πολόσκο. Η αυτοκτονία του Ιούδα εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: στην πρώτη, απελπισμένος, κατευθύνεται προς το δέντρο, που ξεπετάγεται από βαθιώντα βράχο, στη δεύτερη απαγχονίζεται φορώντας μόνο το ψάπιο, ενώ ο χτιώνας είναι πε-

σημένος κάτω από τα πόδια του, και στην τρίτη φάση πεφτει από το δέντρο πάνω στον απότομο βράχο με το κεφάλι προς τα κάτω και το ανεμίζον ψατό αποκαλύπτει τα οπισθιά του.

Στα αριστερά της σύνθεσης οι δύο ιστάμενοι μορφές, που παρακολουθούν τον απαγχονισμό, έχουν ταυτιστεί με τους αρχερεις⁵⁰, οι οποίοι στη διπλανή σκηνή αγοράζουν τον αγρό του Κεράμεως. Η παρουσία τους στη σκηνή του απαγχονισμού, που δεν δικαιολογείται από την ευαγγελική αρήγηση, καθώς και η απεικόνιση του Ιούδα, ο οποίος κατεύθυνται προς το δέντρο για να αποκτονθούν, οφελούνται στην αξέηση των εικονιζόμενων προσώπων που παραπτερείται στην παλαιολόγεια ζωγραφική, ως ένα από τα χαρακτηριστικά που δηλώνουν το αριγμητικό στοιχείο της τέχνης αυτής της περιόδου. Αντίθετα, η απεικόνιση της πτώσης του Ιούδα από το δέντρο αποδίδει εικαστικά την αντιληψή⁵¹ που απαντά στις Πράξεις των Απόστολων και αργότερα σε εκκλησιαστικούς συγγραφείς, σύμφωνα με την οποία μετά τον απαγχονισμό το σώμα του Ιούδα έπεσε στο άδφος, όπως ήδη αναφέρθηκε. Συνεπώς, στην Νέτεσσιν η παράσταση του απαγχονισμού έχει ως πηγή έμπνευσης τα κείμενα που συμβιβάζουν τις δύο διαφορετικές παραδόσεις (Ευαγγέλιο Ματθαίου – Πράξεις) περί του θανάτου του Ιούδα και τα οποία επέρεασαν σημαντικά την εκκλησιαστική γραμματεία⁵².

Στο ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μητρόπολη στη Βουλγαρία (τέλη 13ου-αρχές 14ου αι.)⁵³ η απόδοση του θέματος δεν προσαναγγέλλει τις αλλαγές που θα επελύθουν στην εικονογραφία, τις οποίες εξέτασμε στη σερβική μημεία, αλλά φαίνεται να ακολουθεί μεσοβιζαντινή πρόσπτα.

Στον σπηλαιώντας του Ιβάνοβο (εικ. 6)⁵⁴, οι τοιχογραφίες του οποίου χρονολογούνται στα μέσα του 14ου αιώνα⁵⁵, η παράσταση του απαγχονισμού είναι χαρακτηριστική για τις εικονογραφικές της ιδιομορφίες. Από την παράσταση έχει καταστραφεί το κάτω δεξιό τμήμα λόγω ρωγμών. Το σώμα του Ιούδα είναι γυρισμένο με το κεφάλι προς τον κορμό του δέντρου. Είναι γυμνός εκτός από τη μέση, το κεφάλι γέρνει μπροστά, το στόμα του είναι ανοιχτό και το αριστερό χέρι και πόδι προτάσσονται ελαφρά, ώστε η μορφή του να αποκτά κινητικότητα. Στα βάθη φαίνονται τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Η παράσταση εντυπωτίζει όχι με το πλήθος των εικονογραφικών στοιχείων, αλλά με τη λιτότητα και την εκφραστική δύναμη της μορφής του Ιούδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν μπορούμε να διατυπώσουμε ορισμένα γενικά συμπεράσματα. Η ευαγγελική παράδοση περί του θανάτου του Ιούδα θα ασκήσει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση του εικονογραφικού θέματος ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η απεικόνιση του θέματος σε εικονογραφημένα χειρόγραφα της μεσοβιζαντινής περιόδου (Ψαλτήρια με εικονογραφηση στην άω, Ευαγγελιστάρια, Τετραευγέλια), θα διαμορφωθεί με βάση την ευαγγελική παράδοση και την πατερική γραμματεία στο πλαίσιο της ερμηνείας του Ευαγγελίου του Ματθαίου και του Φωκίου 108.

Στην παλαιολόγεια περίοδο, η απεικόνιση του θέματος εμπλουτίζεται με νέα εικονογραφι-

κά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την εικαστική απόδοση αφενός των κεμένων που συνδυάζουν και τις δύο παραδόσεις και αφετέρου άλλων διηγήσεων για το θάνατο του Ιούδα, των οποίων χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί εκείνη του Πατριάρχη Ιεραπόλεως. Η πώση του Ιούδα από το δέντρο και η απεικόνιση της μορφής του στο σπηλαιώδες αντιγμα αποτελούν τα στοιχεία που με βάση τα σωζόμενα μνημεία εισάγονται στην παλαιολόγεια εικονογραφιά.

Στο εικονογραφικό πρόγραμμα αυτής της εποχής ο απαγχονισμός του Ιούδα αποτελεί τμημα μιας ομάδας παραστάσεων, οι οποίες εικονίζουν με αφηγηματικότητα τα γεγονότα που συνδέονται με την προδοσία του Διδασκάλου επεκτείνοντας τον κύκλο των Παθών.

Σημειώσεις

- Για το θέμα αυτό, βλ. Γ. Γαλίτης, «Τα ερμηνευτικά προβλήματα των εν τη Κιλικίᾳ παραλήπτων διηγήσεων περί τού Ιούδα του Ιούδα», Θεολογία 36 (1965), σ. 270-281 και 436-447, όπου και βιβλιογραφία.
- Ι.Κ. Κοναράκης, Ο Ιούδας ως ομαδικός ενοχικός αρχέτυπος, Θεολογία 1991, σ. 99.
- Πατάρια Ιεραπόλεως, Αποστόλαμα, IV, PG 5, στ. 1261A.
- «Εξηγήσεις κυριακών λογιών δύο», ΒΕΤΤΕΣ 3, σ. 119, στ. 12 κ.ε. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας αναφέρει για την ανθένα σύντομη έκφραση: «Φασ ορ θόνος υδρειών περιπτετών» (PG 123, σ. 460ΒC).
- «..., πεταλεμένης απήγειτο και «έλασκος μέσος, κατέξχειθ πάντα τό πλάγιον αυτού» (ΒΕΤΤΕΣ 2, σ. 119, στ. 21-22).
- Η αντιληφή αυτή επιβιώνει και στην εκκλησιαστική γραμματεία. Βλ. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, «Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίου Ευαγγέλιον», PG 123, στ. 460ΒC. «Πλὴ γίνοκε ότι μὲν τὸν τραχύνιον αὐτοῦ εἰς τὴν αρχῆν, ἀπὸ δένδρον τινὸς κρεμάσσει τοὺς τό δένδρον κλιθέντος, ἐπέζησε... είτα πρηγής, ἐλάσκειν...».
- Γ. Γαλίτης, ο. π., σ. 272, σημ. 4-5.
- Βλ. Οικουμένιος Τρίκης, «Εξηγήσεις των πάλαι αγίων ανδρών Βγ. PG 118, στ. 57B-60C και Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, PG 123, στ. 460A-461B.
- Γ. Γαλίτης, ο. π., σ. 273-275.
- Για την εικονογραφία του θέματος, βλ. G. Schiller, *Ikonographie der christlichen Kunst*, 2, Gütersloh 1968, σ. 86-88, εικ. 276, 278-280, 323 K. Wessel, «Judas Ischariot», RbK 3 (1978), σ. 665-668 A.G. Tourt, «The Judas Cycle? Byzantine examples and Post-Byzantine survivals», στο *Byzantinische Malerei. Bildprogramme – Ikonographie – Stil*. Herausgegeben von Guntram Koch, München 2000, σ. 321-336 A. Semiglou, «La pendaison de Judas. Essai d'interprétation de la scène aux XVIe et XVIIe siècles et la littérature extra-canonical», Cah/Balk 27 (1997), σ. 3-13 S. Kesici - Ristic, «La mort de Judas dans la peinture serbe médiévale», Cah/Balk 31 (2000), σ. 57-70.
- Στις πρωτότερες απεικόνισεις του θέματος περιλαμβάνεται και εκείνη στη λειψανοθήκη της Μητρόπολης, που χρονολογείται στο β' μισό του 4ου αιώνα. Η σκηνή εικονίζεται στην πιο πλευρά (θέση δέκαρα μεριάς ζώνης) της λειψανοθήκης. Βλ. F. W. Volbach, *Christian Art*, London 1929, εικ. 87 F.W. Volbach/M. Hirmer, *Frühchristliche Kunst. Die Kunst der Spätantike und frühen Mittelalters*, Mainz 1952, πλι. 87 A. Grabar, *Christian Iconography. A Study of its Origins*, Princeton/N New Jersey 1980, σ. 137, εικ. 333-337.
12. F.W. Volbach, *Ebenenarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters*, Mainz 1952, σ. 60, σημ. 116 H.L. Kessler, «Narrative Representations», στο K. Weitzmann (επμ.), *The Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art Third to Seventh Century. Catalogue of the Exhibition at the Metropolitan Museum of Art (November 1977-February 1978)*, New York 1979, σημ. 452, σ. 502-504. Βλ. επίσης D. Buckton (επμ.), *Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture*, σημ. 45, σ. 58-59, όπου και νεότερη βιβλιογραφία, και A. Kartsonis, «The emancipation of the crucifixion»,

- οτού Βυζαντίου και των Εικόνων, Paris 1994, σ. 155-156, εικ. 3.
13. Ο Κήρυγμας Ρώμης (PG 1, στ. 872A), ο Ορθόγενης (ΒΕΠΕΣ 9, σ. 133), ο Καποδίστριος (PG 49, στ. 389-390), ο Πρόκλος Κωνιόλεων (PG 65, στ. 777) κ.ά. υποστηρίζουν ότι η φιλαργυρία του ιούδας ως απόρια της προδοτικής του συμμετριφόρας ήταν αποτέλεσμα της επιδροής του Σταύρου.
14. Ο Kessler, δ.π., σ. 503, εκφέρει παρόμοια άποψη χωρίς ωστόσο να τη δικαιολογεί.
15. Για το θέμα αυτό, βλ. Γ. Δημητρακάλη, *Η Φύρη-Ποικιλία*, Αθήνα 1992.
16. Σποραδικές νύχτες ότι ο Ιησούς κατέβηκε στον Αἴγαν και λύτρωσε από τη δεσμού του τους νεκρούς γίνονται σε διάφορα κείμενα της Κανόνις Διαθήκης, Βλ. Ματέ, 27.51-53 Εφεβ. 4.8-10' Α' Πέτρα, 3.19-20 και 4.6.
17. Βλ. Το Ευαγγέλιο (ή Ερυθρόπαιο) του Βαρθόλομαίου (E. Hennecke/V. Schneemeier, *Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung*, I, Tübingen 1965, σ. 372-374), που χρονολογείται στον 2ο αιώνα και το δεύτερο μέρος του Ευαγγελίου του Νικοδήμου (C. Tischendorf, *Evangēlia Aporouphē*, σ. 389-432), που χρονολογείται από το 5ο αιώνα. Βλ. επίσης, Ι.Δ. Καραϊσιόπουλος, Απόκρυφα χρονιανικά κείμενα, Α. Απόκρυφα Ευαγγέλια, Θεοσαλονίκη 1999, σ. 211 κ.ε., 253 κ.ε.
18. Οι πατερικές μαρτυρίες στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολυάριθμες. Βλ. Ι.Κ. Καρύπης, Η επί άδου καθάρος του Χριστού είτε εποίησε ρροβόδουσα, Αθήνα 1939, σ. 107-130'. R. Gounelle, *La descente du Christ aux enfers*, Paris 2000, σ. 72-74.
19. Κοριζέ, δ.π., σ. 130-143.
20. PG 158, στ. 905C. Πρβλ. Καρυπής, δ.π., σ. 136, σημ. 2.
21. Gounelle, δ.π., σ. 73.
22. P. Serugian, *Der Rossano-Codex und die Sinope - Fragmente, Miniaturen und Theologie*, Worms 1990, σ. 74-76, σημ. 15, σημ. και παλαιότερη βιβλιογραφία.
23. Η λεπτομέρεια αυτή θα διατηρηθεί στην εικονογραφία του θέατρου, όπως για παραδείγμα στην Νέτενσα, Βλ. A. Frowol, «L'argent de parure dans des fresques serbes byzantines», REB 24 (1966), σ. 302, εικ. 2. V.R. Petković/P.J. Bosković, *Manastir Decani*, II, Beograd 1941, πλ. CCVIII.
24. Serugian, δ.π., σ. 74-75.
25. Η επιγραφή που υπομνηματίζει τη σκηνή αναφέρεται: Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΣΕΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΑΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ Βλ. παρακάτω σημ. 27.
26. Στην πατερική σκέψη η προδοσία του ιούδα ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του με τον Διάβολο. Βλ. συγκετικό Πρόκλος Κωνιόλεων, «Εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου τὴ αγία καὶ μεγάλη Παρασκευή», PG 65, στ. 785A: «Βλέπε γέρη σπερματα τοῦ διάβολου την κατὰ τοῦ ανθεντικοῦ τοῦ βαντού προπονάν. Υπῆρχε πρὸς αὐτὸν ἀπλῆς ἄντας: τὸν θύειν εἰς προδόσιαν ἐγράφεται».
27. M.V. Sospkina, *Miniatyury Khlundovskoj psaltri*. Grecheskij illyustrirovannij kodeks IX veka, Moskva 1977, σ. 113. Τourta, δ.π., σ. 332, εικ. 6.
28. Ο Ορθόγενης (Κατά Κέλσου Β', ΒΕΠΕΣ 9, σ. 133) σπουδάια κιρικούς των σπηλιών 4.78-12 και 17 του ψαλτηρίου 10, περιεχόμενα των οποίων συσχετίζεται με το έδαφο της Ευαγγελίου του Μάρκου.
29. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Την προδοσία του Σωτήρος», PG 59, στ. 716. Ήδη απόρια διατίτανει και ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίου, «Ἐρμήνεια εις τοῦ Κατά Ματθαίου Ευαγγέλου», PG 123, στ. 460 A: «Ἐν υπέροχωβιλ γίνεται ὁ ιούδας, καὶ ματεμέλει μὲν τὸν θεόν τον γέρη επαύτον καταγνῶντα, καλὸν τὸ δέ απαγέσσων δαμονιάδες».
30. PG 80, στ. 1753CD-1757AB.
31. PG 128, στ. 1072AB-1076A.
32. H. Sospkina, δ.π., διδάσκεται μόνι της λέξεις: ΚΑΙ ΑΠΕΛΩΝ. PG 80, στ. 1757A.
33. G. Millet, *Recherches sur l'iconographie de l'évangile*, Paris 1960, σ. 586, εικ. 619. Τourta, δ.π., σ. 332.
35. Petković/Bosković, δ.π., σημ. CCXXXIV.1. S. Dufrenne, *L'illustration des Psautiers grecs du Moyen âge I : Pantocrator*, Paris, grec, 20, British Museum 40731 (Bibliothèque des Cah. Arch. I), Paris 1966, σ. 36, φ. 216v, σημ. 31. S. Der Nersessian, *L'illustration des psautiers grecs du moyen âge*, II, Paris 1970, σ. 60, φ. 200, πλ. 112, εικ. 315.
36. Για την παράσταση, βλ. Α. Κατσαΐδη, «Ο Χριστός Ελεύθερος επι ταιριού. Εικονογραφία και τυπολογία της παράστασης στη βυζαντινή τέχνη», ΔΔΕ ΔΙ/ (1996-1997), σ. 167-200.
37. Dufrenne, δ.π., σ. 46, πλ. 44. Τourta, δ.π.
38. Der Nersessian, δ.π., σ. 51, πλ. 87, εικ. 240'. Τourta, δ.π.
39. Για τον εικονογραφικό αυτό τύπο του Δαυΐδου, βλ. M. Garidis, «L'évolution de l'iconographie du Démon dans la période post-byzantine», *L'information d'Histoire de l'Art* 4 (1967), σ. 143. Θ. Μ. Προβατάκης, Ο Δαυΐδος εις την βυζαντινή τέχνη, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 47 κ.ε.
40. Ιωάννης Χρυσόστομος, «Υπότιμην εις τὸν ἄγιον Ματθαῖον τὸν Ευαγγελιστὴν», PG 58, στ. 759: «Σκέψο δὲ πότε μετελεῖται... Οταν ἀπέτρεψε καὶ τέλος ἔλαβεν ἡ μαρτίριο. Τοιούτος γάρ διδασκολές οὐκ αφίηται τοὺς μη νηφόντας ιδεῖν πρὸ τούτου τοῦ κακοῦ. ίνα μη μετανοήσῃ ὁ ἀλούς... τὸ μὲν γέρατον γνώντας, πάντα ἀποδεκτό τὸ δέ απάγξασθαι, παρότι τὸν οὐρανούντων, καὶ ποιηροῦ δαύλονος ἔργον».
41. C. Jolivet-Levy, *La Cappadoce, mémoire de Byzance*, Paris 1997, σκ. στη σ. 105. Βλ. επίσης Τourta, δ.π., σ. 332-333.
42. H. Omont, *Evangelies avec peintures byzantines du XIe siècle*, II, Paris 1908, πλ. 47. Προβατάκης, δ.π., σ. 68, εικ. 42. Τourta, δ.π.
43. I. Djordjević, *Zidno slikarstvo srpske vlastele*, Belgrade 1994, σ. 149, εικ. 38. Kesic-Ristic, δ.π., σ. 60 κ.ε.
44. Χροκροπάτης δείχνει αποτομώντας στοκήν των Αγίων Κύριτσα στο Cucer (οπρώμα 1484) (G. Millet/A. Frowol, *La peinture du Moyen âge en Roumanie*, III, Paris 1982, πλ. 53.3) και στη Μονή Φελαρημπονίου (Μ. Αγερασκόπου-Ποταμανίου, Η πορεία των Φελαρημπονίων και η πρώτη φάση της μεταβασιούντων ζωγραφικής, Αθήνα 1995, σ. 87-88, πλ. 558-56), όπου και περισσότερα παραπέμπεται. Βλ. επίσης Semoglou, δ.π., σ. 13 κ.ε. PG 5, στ. 1261A.
45. Επιστολή ΙΖ': Το τιμωτότατο μοναχον Νεκταρίου περὶ τοῦ Ιωάννου, PG 158, στ. 904C. Πρβλ. Καρυπής, δ.π., σ. 136, σημ. 2.
46. Επιστολή ΙΖ': Το τιμωτότατο μοναχον Νεκταρίου περὶ τοῦ Ιωάννου, PG 158, στ. 904C-908A. Πρβλ. Γαλήτη, δ.π., σ. 271, 274.
47. A. Stavropoulou-Maki, *Les peintures murales de l'église de la Transfiguration à Velissaria (1568) en Epire et l'atelier des peintres Kondaris*, Ioannina 2001, εικ. 25b. Semoglou, δ.π., σ. 13 κ.ε. PG 5, στ. 1261A.
48. Για τη θέση της οκνής, βλ. το κεφ. «Rasprodre fresaka i natpis», στο Zidno slikarstvo manastira Decana, Beograd 1995, σχ. II, 39a.
49. S. Kesic-Ristic, «Ciklus Hristovih stradanja», στο ίδιο, σ. 125-126, εικ. 1.
50. Η Kesic-Ristic είχε αρχικά θεωρήσει (δ.π., σ. 125) ότι οι δύο μορφές είναι οι μαρτύρες του γενούντος του απαγχούσιου, ενώ στη συνέχεια («La mort de Judas», σ. 62-63) τις ταυτίζει με τους αργερές.
51. Επίδορη της αντιλήψης περὶ πτώσης του ιούδα και αποβολής των πατλάγων του εντοπίζουμε στη σκηνή των απαγχούσιων που αργεράκι θύεται τον καθέδρικον ναού του Μπενεντέρη, η οποία χρονολογείται στα 120 αώνα. Το σωμα του ιούδα είναι κρεμασμένο στο δέντρο, αλλά και κοιλά του είναι συστημένη και φανούνται τα στάγκα. Βλ. Schiller, δ.π., σ. 87, εικ. 27. Προβατάκης, δ.π., σ. 68, εικ. 44.
52. Βλ. παραπάνω, σημ. 8.
53. D. Piguet-Panayotova, *Recherches sur la peinture en Bulgarie du bas Moyen âge*, Paris 1987, σ. 48-50, εικ. 17.
54. M. Bichnev, *The Morals in Ivanovo*, Sofia 1965, σ. 140, εικ. 47-48 (λεπτ. E. Bakalova, «Ivanovskite stenopis i ideite na ischizmata», Izkusstvo 9 (1967), σ. 18).
55. Για την χρονολόγημα των τοιχογραφιών, βλ. A. Grabar, «Les fresques d'Ivanovo et l'art des Paléologues», *Byzantion* 25-27 (1955-1957), σ. 581-590.

Βιβλιογραφία

ΓΛΩΤΤΗΣ Ζ', «Τα ερμηνευτικά προβλήματα των ειν τη Κ. Διαθήη παραπλήσιων δημητρίων περὶ τούτου τοῦ Ιωάννου», Θεοφύλακτος Βουλγαρίου, «Ερμηνεία της Κανόνις Διαθήης», Βλ. Αρχ. I, Paris 1966.

DOJDRJEVIĆ I., *Zidno slikarstvo srpske vlastele*, Belgrade 1994.

KESIC-RISTIC S., «La mort de Judas dans la peinture serbe médiévale», *Cahier 31* (2000), σ. 57-70.

TOURTA A.G., «The Judas cycle? Byzantine examples and Post-Byzantine iconographies», *Byzantinische Malerei*, Bildprogramme – Ikonographie – Stil, Herausgegeben von Guntram Koch, München 2000, σ. 321-336.

PETKOVIC/BOSKOVIC = Decani, V.R. Petkovic/P. J. Boskovic, *Manastir Decani*, Belgrade 1997.

SEMOGLIOU A., «La pendaison de Judas: Essai d'interprétation de la scène aux XVe et XVIe siècles et la littérature extra-canoniqne», *Cahier 27* (1997), σ. 3-13.

SEVRUGIAN P., *Der Rossano-Codex und die Sinope – Fragmente, Miniaturen und Theologie*, Worms 1990.

VOLBACH F.W.M. HIRMER, *Fruhhchristliche Kunst. Die Kunst der Spätantike und frühen Mittelalters*, Mainz 1952.

Judas' Suicide by Hanging in Byzantine Art

Nektarios Zarras

The Gospel tradition concerning the death of Judas has exercised an important influence on the iconography of this subject already since the first centuries of the Christian age.

The pictorial representation of Judas' suicide by hanging in illustrated manuscripts of the Middle Byzantine period (Psalteries with marginal illuminations, Lectionaries, Four Gospels) is based on the tradition of the Gospels and the patetic literature, in the framework of the interpretation of the Gospel of Matthew and the psalm 108.

In the Palaeologian period the representation of this subject is enriched with new iconographic data. They originate from the visual tradition of the two aforementioned texts and from other accounts of Judas' death, that of Papias of Hierapolis being the most characteristic and influential. The fall of Judas from the tree and the representation of his figure in a cavernous hollow are the new iconographic vocabulary that is introduced in the Palaeologian painting, judging from the monuments preserved up to far.

In the iconographic program of this era Judas' suicide by hanging belongs to a group of scenes that thoroughly narrate the episodes related to the Betrayal, thus exceeding the Cycle of Christ's Passion.