

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

γνό

Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ δ. Θ.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Περὶ τοῦ βίου τοῦ Ἱεροῦ Λεοντίου τοῦ Βυζαντίου δὲν ἔχομεν ἀρκετὰς καὶ σαφεῖς μαρτυρίας. Δεδομένου δὲ τὰ αὐθεντικὰ συγγράμματα αὐτοῦ χρονολογοῦνται μεταξὺ τῶν ἑτῶν 529 καὶ 543, ὁ ἡμέτερος συγγραφεὺς ἀναμφιβόλως θὰ ἔξησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων Ἰουστίνου καὶ Ἰουστιαναοῦ¹, θὰ ἐγεννήθη δὲ κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ Ε' μ. Χ. αἰώνος, περὶ τὸ 485, ἐν Βυζαντίῳ. Κατὰ τὰς ἰδίας αὐτοῦ ὅμολογίας δὲ Λεόντιος κατ' ἄρχας ἥσπαζετο τὰς νεστοριανὰς χριστολογικὰς ἀντιλήψεις, ἀτινας ἀπέβαλε, χίριτι θείᾳ, κατόπιν ἀναστροφῆς του μετ' εὔσεβῶν τινων καὶ μεμορφωμένων ἀνθρώπων. Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν αὐτοῦ εἰς τὴν δρυθόδοξον διδασκαλίαν, δὲ Λεόντιος μετὰ πολλῆς δυνάμεως κατεπολέμησε τὰς παλαιὰς αὐτοῦ πεπλανημένας δοξασίας, κηροῦσας συγχρόνως σφοδρὸν πόλεμον ἐναντίον τῶν χριστολογικῶν μονοφυσιτικῶν αἱρέσεων τῆς ἐποχῆς του.² Ἐκ νεαρᾶς ἡδη ἡλικίας δὲ Λεόντιος ἐνεδύθη τὸ μονάχικὸν σχῆμα διατελέσας μοναχὸς ἐν τῇ Νέᾳ Λαύρᾳ παρὰ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐνδιατρίψας ὡσαύτως καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἔνθα ἔλαβε μέρος εἰς τὴν ἐν αὐτῇ τῷ 533 γενομένην συζήτησιν μεταξὺ τῶν Ὁρθοδόξων καὶ τῶν Σεβηληανῶν³. Τέλος, μετὰ πολλοὺς ὑπὲρ τῆς Ὁρθοδόξιας ἀγῶνας, δὲ Λεόντιος ἀπέθανεν ἐν Βυζαντίῳ τῷ 542.

Ἡ θέσις τοῦ Λεοντίου ἐν τῇ ὅλῃ δογματικῇ ἔξελίξει τοῦ χριστολογικοῦ προβλήματος εἶναι ὅντως πριφανῆς καὶ ἀξιόλογος. Εἴπερ τις καὶ ἀλλος δὲ Ἱερὸς Πατήρ κατώρθωσε παγίως νὰ διαμορφώσῃ τὴν χριστολογικὴν δρολογίαν ἀπηλλαγμένην τῶν δρολογικῶν διακυμάνσεων καὶ ἀσαφειῶν τῶν παρατηρουμένων, παρὰ τῷ μεγάλῳ τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Διδασκάλῳ, τῷ ἱερῷ Κυρίλλῳ. Ἐμβαθύνας κυρίως ἐπὶ τοῦ σημανούμενου τῶν ὅρων «φύσις» καὶ «ὑπόστασις» καὶ ἐπιτυχῶς μεταξὺ τούτων διαστείλας ἀμα δὲ καὶ ἐπακριβῶς δρίσας, κατώρθωσε σαφῶς καὶ εὐμεθόδως νὰ διατυπώσῃ τὴν ὑποστατικὴν παρὰ τῷ Κυρίῳ ἔνωσιν, ἦν ἐφεξῆς ἡ κολούθησεν ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία. Ἐν τῇ ὅλῃ αὐτοῦ ἐργασίᾳ δὲ Ἱερὸς Λεόντιος ἐρείδεται ἐπὶ τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων τῆς ἀποτελούσης τὴν ἀληθῆ ὅμολογίαν πίστεως τῆς ὅλης Ἐκ-

1. V. Grumel, Léoncē de Byzance, ἐν D. Th. C., t. IX, Paris 1926, σελ. 400.

2. Δ. Μπαλάγου, Πατρολογία, ἐν Ἀθήναις 1930, σ. 518.

κλησίας, εἰ καὶ ἐν τῇ μεθόδῳ καὶ τῇ λογικῇ διαπτύξει καὶ ἐμπεδώσει τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ, φωρᾶται διατελῶν ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς τε ἀριστοτελείου καὶ τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας, καὶ κυρίως εἰς δ, τι ἀφορᾶ εἰς τὴν μεταφυσικὴν πλευρὰν τῆς κατοχυρώσεως τῆς χριστολογικῆς δροιδογίας, ἐπὶ τοῦ σημαινομένου δηλαδὴ τῶν δρῶν: φύσις, ὑπόστασις, ἐνυπόστατον, κ. τ. δ. Ἐπίσης εἶναι ἀξιοσημείωτον δτι, καὶ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν ἀνθρωπολογικὴν αὐτοῦ διδασκαλίαν, εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ ἀνθρώπου καθόλου, ἡτις ἀποτελεῖ παρ' αὐτῷ καὶ τὸ πρότυπον τῆς ἐν τῷ Χριστῷ ἐνώσεως, διατελεῖ δισαντως ὑπὸ τὴν σχετικὴν τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας ἐπίδρασιν.

Τὸ πολεμικὸν τοῦ Λεοντίου ἔργον στρέφεται κυρίως κατὰ τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ πάσης ἀποχρώσεως. Ὁ ἄγων αὐτοῦ πρὸ πάντων φέρεται ἐναντίον τῆς μιᾶς τοῦ Κυρίου «συνθέτου» φύσεως, ἣν ἐδίδασκον οἱ Μονοφυσῖται, ἡτις διδασκαλία, οὖσα ἀπὸ πάσης πλευρᾶς ὀσύστατος καὶ ἀπόβλητος, εἶναι ἐν τῷ θείῳ αὐτῆς δρῷ ἀντιφατική, ἀναμειγνύουσα καὶ συμφύρουσα τὰς φύσεις ἐν τῷ Χριστῷ.

‘Αφ’ ἔτερου εἰς τῶν κυριωτέρων σκοπῶν τοῦ χριστολογικοῦ ἔργου τοῦ Λεοντίου ἦτο νὰ συμβιβάσῃ τὸν χριστολογικὸν δρὸν τῆς ἐν Χαλκηδόνι Συνόδου (περὶ μιᾶς ὑποστάσεως ἐν δυσὶν ἀσυγχύτοις φύσεσι), ἣν ὑπερηφανίζετο ὡς δυοφυσιτιστὴς ἐναντίον τῶν Μονοφυσιτῶν, μετὰ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἱεροῦ Κυροῦ Κυρίλλου, ἣν ἡκολούθει, ὀπαδὸς ὡν τῆς Ἀλεξανδρινῆς Σχολῆς, καὶ ἡτις διδασκαλία τοσοῦτον εἶχε παρεξηγηθῆ ὡς ἀπολλιναριζούσα ὑπὸ τῶν Ἀντιοχειανῶν θεολόγων. Παρὰ ταῦτα δμως δ Λεόντιος πολεμεῖ σφοδρότατα τὸν Σεβῆρον Ἀντιοχείας, ὅστις ὡς γνωστὸν ἡκολούθει κατὰ πόδας εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυροῦ. Ὁ Junglas πειρᾶται νὰ ἀποδείξῃ δτι κατ’ οὐσίαν οὐδεμία διαφορὰ ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ὑφίσταται μεταξὺ τοῦ Λεοντίου καὶ τοῦ Σεβῆρου, εἰ μὴ μόνον διαφορὰ κατὰ τὰς τάσεις, τοὺς δρους καὶ τὰς ἀνθρωπολογικὰς ψυχολογικὰς παραστάσεις τὰς ὑπ’ ἀμφοτέρων χρησιμοποιουμένας ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς Χριστολογίας. Τὸ συμβιβαστικὸν τοῦτο ἔργον ἐπιτυγχάνει δ Λεόντιος διὰ τῆς εἰσαγωγῆς ἐν τῇ Θεολογίᾳ καὶ τῇ Χριστολογίᾳ τῶν ἀριστοτελικῶν δρῶσιμῶν, εἰ καὶ ἡ σπουδαιοτέρα τοῦ Λεοντίου συμβολὴ εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ χριστολογικοῦ προβλήματος, ἥ ἐπιτυχῆς δηλονότι χρησιμοποίησις τῆς ἐννοίας τοῦ «ἐνυποστάτου», ἔχει ληφθῆ ἐκ ψυχολογικῶν παραστάσεων τῆς Νεοπλατωνικῆς φιλοσοφίας.

‘Ο Λεόντιος δ Βυζαντίος ὑπῆρξε μέγας δογματικὸς θεολόγος, οὗτινος τὸ ἔργον ἤσκησε τεραστίαν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῶν μεταγενεστέρων αὐτοῦ θεολόγων, μέσφ δὲ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἥ ἐπίδρασις αὕτη εἰσῆχθη καὶ εἰς τὴν Δύσιν.

Α'. ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

I. Σημασία ὅρων : Οὐσία, ἐνυπόστατον, φύσις, εἶδος, ὑπόστασις.

α) Οὐσία.

Ο δρος οὗτος κατὰ τὸ ἀπλοῦν αὐτοῦ σημαινόμενον δηλοῖ πρᾶγμα ὑφεστῶς, τουτέστι πρᾶγμα καθ' ἔαυτὸν ὑφιστάμενον καὶ ὑπάρχον, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ συμβεβηκός, τὸ μὴ καθ' ἔαυτὸν ὑφιστάμενον καὶ ὑπάρχον οὐσιωδῶς, ἦτοι τὸ ἀνυπόστατον, ἀλλ' ἀείποτε συναπτόμενον περὶ οὐσίαν τινά¹. Τοιαῦται συμβεβηκότων θέσιν ἐπέχουσαι εἰναι αἱ ποιότητες τῶν πραγμάτων πᾶσαι, ἐπουσιώδεις τε καὶ οὐσιώδεις, ὡς τὸ χρῶμα ἐν σώματι καὶ ἡ ἐπιστήμη ἐν τῇ ψυχῇ². Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ οὐσία δηλοῖ ἀπλῶς τὴν ὑπαρξίν τῶν πραγμάτων, τὸ κοινὸν ἐν αὐτοῖς, ὡς δυνάμεθα σχετικῶς νὰ εἴπωμεν : ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀγγέλου, τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ζῴου, τοῦ φυτοῦ, δεικνύντες ἀπλῶς ὅτι ταῦτα ὑπάρχουσι, χωρὶς βεβαίως νὰ διακριβῶμεν τὸ τί εἰναι ἡ τὸ πᾶς ὑφίστανται αἱ ἄνω οὐσίαι, τοῦθ' δπερ ποιεῖ δικάστης οὐσίας δρος, ἐν φῷ καὶ διαφοροποιοῦνται³.

Παραλλήλως ὅμως πρὸς τὸ ἀπλῶς ὑπάρχειν ἡ τὸ καθ' ἔαυτὸν ὑφίστασθαι τῶν πραγμάτων, ἡ οὐσία δηλοῖ καὶ τὴν ἰδίαν φύσιν ἐκάστου πράγματος. Οὕτως, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ συμβεβηκότα, ἀτινα οἷονει ἐμφαίνουσι τὴν ὑπόστασιν (ἥτοι τὸ ὀρισμένον καὶ ἴδιον εἰναι τῶν πραγμάτων) τὰ τὴν φύσιν χαρακτηρίζοντα εἰναι συστατικὰ τῆς οὐσίας, ὡς βλέπομεν, λόγου χάριν, ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου, οὔτινος τὴν οὐσίαν ἀπαρτίζουσι τὰ τὴν φύσιν αὐτοῦ χαρακτηρίζοντα, ἥτοι τὸ εἰναι ζῷον, λογικόν, θνητὸν καὶ τὸ τῶν ἐναντίον ἀνὰ μέρος δεκτικόν⁴. Κατὰ τὸν ἴδιον λόγον καὶ αἱ οὐσιοποιοὶ ἰδιότητες τὴν φύσιν τοῦ ὑποκειμένου δηλοῦσιν, ὡς τῆς φύσεως ἐκάστης ὑπόστασεως κατὰ τὸν κοινὸν ἐκλαμβανομένης δρον⁵. Εἰς τὰς οὐσιοποιοὺς ταύτας ἰδιότητας, τὰς συνιστώσας τὴν οὐσίαν πράγματός τινος, προστιθέμενον τὸ ἴδιως ἀφοριστικὸν ἐκάστου (εἰδικὰ δηλαδὴ γνωρίσματα) τὴν ὑπόστασιν τοῦ τινος χαρακτηρίζει⁶. Ἐν τῇ δευτέρᾳ ταύτῃ ἐννοίᾳ τῆς οὐσίας εἰναι προφανῆς ἡ σύμπλιτις τῶν ἔνοιῶν οὐσία καὶ φύσις (περὶ τοῦ τελευταίου τούτου τὸν λόγον ποιούμεθα ἔφεξῆς), ἢν σύμπτωσιν δηλοῖ καὶ ἡ συνωνυμικὴ χοῆσις καὶ μεταλλαγὴ αὐτῶν, δπερ πλεισταχοῦ βλέπομεν παρὰ τῷ Λεοντίῳ⁶. Λόγῳ δὲ τῆς τοιαύτης ταυτότητος οὐσίας καὶ φύσεως δυνάμεθα νὰ καλῶ-

1. P. M. Gr. t. 86]1, Contra Nestorianos et Eutychianos, σ. 1277 D.

2. P. M. Gr. t. 86]1, Contra Nestorianos et Eutychianos, σ. 1277.

3. P. M. Gr. t. 86]1 Adversus argumenta Severi, σ. 1921 D.

4. P. M. Gr. 86]2, Adv. arg. Sev., σ. 1945 B.

5. P. M. Gr. 86]2, Adv. arg. Sev., σ. 1928 C.

6. P. M. Gr. 86]1, c. Nest. et Eut., σ. 1280 AB, 1273 A, 1309 AB.

μεν πράγματα δμοούσια ἔκεινα τὰ δποῖα ἔχουσι τὴν αὐτὴν φύσιν καὶ τῶν δποίων δ λόγος εἶναι κοινός, ἀντιθέτως δὲ ἐτερούσια τὰ διαφόρου φύσεως ὅντα. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι δμοούσιος τῷ Πατρὶ μὲν κατὰ τὴν θεότητα, ἡμῖν δὲ κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, εἰ καὶ αἱ δύο αὐτοῦ φύσεις καθ' ἑαυτὰς εἶναι ἐτερούσιοι¹.

Σημειωτέον δτι ἐπὶ τῆς Χριστολογίας δ ἵερδς Πατὴρ χρησιμοποιεῖ τὸν δρον κατὰ τῶν Μονοφυσιτῶν τῶν τεινόντων νὰ ἀρνηθῶσι τὴν πραγματικότητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐκδεχομένων ἐν αὐτῷ ὅλως ἀσφίστως μίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένην. Οὕτως, ἐφ' ὅσον εἴναι κοινῶς παραδεκτὸν δτι δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ σάρξ ἀνούσιος, ἥτοι φύσιν μὴ ἔχουσα, ἐπίσης δὲ δτι, ὡς καὶ αὐτοὶ ἀποδέχονται, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ καὶ φύσις ἀνυπόστατος, οἱ Μονοφυσῖται διὰ τῆς μιᾶς φύσεως περιπίπτουσιν εἰς τὸ δίλημμα: ἢ τέλεον ἀποσκευάσασθαι σαρκὸς τὴν φύσιν (δεχόμενοι τὴν τοῦ Κυρίου σάρκα ἀνούσιον καὶ μόνην τὴν τοῦ Θεοῦ Λόγου φύσιν τονίζοντες), ἢ δύο ὑποστάσεις διδόναι τῷ Κυρίῳ² (ἀφοῦ δηλαδὴ δεχθῶσιν ἐνούσιον τὴν σάρκα δτε θὰ εἶναι καὶ τελεία ὑπόστασις).

β) Ἐνυπόστατον³

Τὴν οὐσίαν, ἥτοι τὴν πλήρη καὶ τελείαν φύσιν δηλοῖ καὶ δ ὅρος «ἐνυπόστατον». Παρὰ τῷ Λεοντίῳ δ ὅρος οὗτος, δι' οὗ ἐπιτυχῶς ἀποκρούει τὴν Νεστοριανὴν καὶ τὴν μονοφυσιτικὴν αἵρεσιν, λαμβάνεται ὡς τι μέσον με-

1. P. M. Gr. 86]2, Capita XXX Contra Severum, σ. 1908 D, τόμ. 86]1 c. Nest. et Eut., σ. 1280 A.

2. P. M. Gr. 86]1, N. et. Eut., σ. 1277 D.

3. Ἡ περὶ ἐνυπόστατου διδασκαλία τοῦ Λεοντίου ἀποτελεῖ τὸ πλέον περίοπτον σημείον τῆς χριστολογικῆς αὐτοῦ διδασκαλίας. Εἰ καὶ δ ὅρος οὗτος ὑφίστατο καὶ πρὸ αὐτοῦ (περὶ τῆς Ιστορικῆς ἐξελέξεως τοῦ δροῦ ὅρα: J. P. Junglas, Leontius von Byzanz, Snudien zu seinem Schriften, Quellen und anschauungen, ἐν Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte, Paderborn 1908, p. 153 - 160) ἐν τούτοις δ Ἀερόντιος πολὺ καλύτερον ἔξεμεταλλεύθη τοῦτον ἥ οἱ προγενέστεροι αὐτοῦ, χρησιμοποιήσας ἄμα αὐτὸν ὅπως καταδεῖξῃ τὴν συμφωνίαν τῶν συνοδικῶν ὅρων (J. Cayré, Patrologie et Histoire de la Théologie, Paris 1933, t. 11, σ. 74). Κατὰ τὸν Loofs (Leontius von Byzanz und die gleichnamigen schriftsteller der griechischen Kirche, erstes buch: Das leben und die Polemischen werke des Leontius von Byzanz, Leipzig, σ. 68) δ ὅρος οὗτος προέχεται ἐκ τῆς Λογικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους. Αἱ δεύτεραι οὖσια τοῦ Ἀριστοτέλους, αἱ ἀντιδιαστελλόμεναι ἀπὸ τὰς πρώτας οὖσιας τοῦ αὐτοῦ, δέον νὰ ἔχωσι χρηματίσει ὡς πηγὴ τῆς ἐνυπόστατου οὐσίας. Ο Junglas ὅμως, ἀνατριῶν τὸν ὡς ἄνω Ισχυρισμὸν τοῦ Loofs, παρατηρεῖ δτι ἡ ἐνυπόστατος οὖσια οὐδαμῶς προέρχεται ἐκ τῆς Λογικῆς, ἀλλὰ δταν κυριώς προέρχεται ἐκ τῆς Φιλοσοφίας, δέον νὰ ἀναζητήσωμεν αὐτὴν ἐκ τῆς Ψυχολογίας, καὶ δὴ οὐχὶ τῆς Ἀριστοτελείου, ἀλλὰ τῆς Νεοπλατωνικῆς (Junglas μν. ἔρ. σ. 150). Τοῦτο δὲ καθ' ὅτι ἡ ἐνυπόστασία εὑρίσκεται εἰς ἀμεσον ἀντίθεσιν πρὸς τὰς θεωρίας τοῦ Ἀριστοτέλους, μὴ ἔχουσα τὸ ἀνάλογον αὐτῇ οὔτε εἰς τὰς

ταξὶ ἀνυποστάτου καὶ ὑποστάσεως. Τὸ ἀνυπόστατον, δηλαδή, δὲν εἶναι τι ἀνυπόστατον, ἢτοι μὴ ὑπάρχον, μὴ πραγματικόν, μὴ ἔχον οὐσίαν τινὰ (ἄρα δὲν εἶναι καὶ συμβεβηκός), οὗτε μὴν καὶ ὑπόστασις αὐτόνομος καὶ αὐτοδιόριστος, ἀλλὰ φύσις πραγματικὴ καὶ τελεία μὴ ἐν ἑαυτῇ ὑπάρχουσα, ἀλλ’ ἐν τινὶ ἑτέρῳ θεωρουμένη¹.

Ἡ τοιαύτη ἐκδοχὴ τοῦ ἀνυποστάτου ἐπεξηγεῖ καὶ τὸ μυστήριον τῆς μιᾶς ἐν τῷ Χριστῷ ὑποστάσεως. Ἐν τῷ Χριστῷ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, πλήρης καὶ τελεία οὖσα, δὲν εἶναι δύμως καὶ ὑπόστασις, δηλαδὴ ἰδιον καὶ κεχωρισμένον πρόσωπον, καθ’ ἑαυτὸν καὶ ἰδίως ὑπάρχον, ἀλλ’ ἀνυπόστατον, ἢτοι φύσις πλήρης, μὴ καθ’ ἑαυτὴν ὑπάρχουσα ἢ ὑπάρχεια ποτε, ἀλλ’ ἐν τῇ τοῦ Λόγου ὑποστάσει ἀείποτε ὑφίσταμεῖη καὶ θεωρουμένη. Ὡσαύτως ἀνυπόστατον εἶναι καὶ αἱ δύο τοῦ ἀνθρωπίου φύσεις καὶ οὖσίαι, τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχή, αἴτινες, ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀπαρτίζουσι τὴν μίαν αὐτοῦ ὑπόστασιν καὶ ἐν αὐτῇ θεωροῦνται. Μὲ τὴν διαφορὰν δύμως ὅτι, ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου, ὑφίστανται ἀμφότεραι ἰδίως (ἐννοεῖται ὅτι τὸ σῶμα δὲν

πρώτας, ἀλλ’ οὕτε καὶ εἰς τὰς δευτέρας οὖσίας τοῦ Ἀριστοτέλους. Ἡ δευτέρα οὖσία τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι ἀφαίρεσίς τις, γενική τις ἐννοια μὴ ἔχουσα οὐδεμίαν ἀναλογίαν πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην τοῦ Χριστοῦ φύσιν, ἡτὶς θεωρεῖται ὡς συγκεκριμένη, φυσικὴ πραγματικότης. Ἡ πρώτη πάλιν οὖσία τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι ἀπ’ εὐθείας ὑπόστασις καὶ οὐδαμῶς δύναται νὰ ὑφίσταται ἐν τινὶ ἑτέρᾳ ἢ νὰ ὄνομαζηται ἑτέρας τινὸς ὑποστάσεως (Arist. Categ. 8d 17) (μν. ἔρ. σ. 150 - 151). Κατὰ τὸν Jungglas, λοιπόν, ἡ ἐννοια τοῦ δροῦ δὲν προέρχεται ἐκ τῶν λογικῶν κατηγοριῶν τοῦ Ἀριστοτέλους. Μᾶλλον τὰς φύιας αὐτῆς ἔχει ἐν τῇ νεοπλατωνικῇ ψυχολογίᾳ. Οὕτω παρὰ τῷ Πορρυρίῳ (M. 40, 604) ἀναγινώσκομεν: «Οὐν ἀπογνωστέον οὖν ἐνδέχεσθαι τινὰ οὖσίαν συμπαραληφθῆναι εἰς συμπλήρωσιν ἑτέρας οὖσίας, καὶ εἶναι μέρος οὖσίας, μένουσαν δὲ κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν μετὰ τὸ συμπληροῦν ἑτέρας οὖσίας, ἐν δὲ σὺν ἄλλῳ γενομένην καὶ τὸ καθ’ ἑαυτὴν ἐν διασώζουσαν, καὶ τὸ μεῖζον αὐτὴν μὲν μὴ τρεπομένην...». Ἐπὶ τοῦ ἁδάφους τῶν τοιούτων ψυχολογικῶν παραστάσεων ὁ Λεόντιος ἔχει διαμορφώσει τὰς θεωρίας αὐτοῦ περὶ ἀνυπόστατου εἶναι τῶν φύσεων (Junglas, μν. ἔρ. σ. 151). Ἡ συμβολὴ τῆς ἐννοιας τοῦ ἀνυπόστατου διὰ τὴν λύσιν τῶν χριστολογικῶν προβλημάτων ὑπῆρξε σπουδαιότατη. Ἀκριβῆς καὶ δριστικός ὁ ὅρος εἰπτος ὑπῆρξε διαιρήσις τις πρόοδος, ἥν ἐπρόκειτο νὰ καθιερώσωσιν οἱ ἐπερχόμενοι αἰῶνες. J. Tixeront, Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne, t. III, Paris 1912, σ. 159. Κατὰ τὸν Rügamer (Leontius von Byzanz, ein Polemiker aus der Zeit Justinianus, Wurzb. 1894, σ. 104) ὁ δρος «ἐνυπόστατον» ἀπὸ τοῦ Λεόντιου κατέστη terminus technicus ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Θεολογίᾳ καὶ ὡς τοιούτος ἀπαντᾶται ἐν τοῖς συγγράμμασιν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Κατὰ δὲ τὸν Cayré (μν. ἔρ. σ. 76) αἱ φιλοσοφικαὶ ίδεαι τοῦ Λεόντιου χρησιμοποιηθεῖσαι ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, δι’ αὐτοῦ εἰσῆχθησαν ἐν τῇ Σχολαστικῇ Θεολογίᾳ, ἥς ὁ Βυζαντινὸς θεολόγος ἀποτελεῖ ἀπομεμακρυσμένον πρόδρομον. «Ορα ὕσαύτως: Tatakis B., La philosophie Byzantine, Paris 1949, σ. 69, 71. Rees S., Leontius of Byzantium and his defence of the Council of Chalcedon, in the «Harward Theol. Review», Jan. 1931, Cambridge 1931, σ. 111.

1. P. M. Gr. 86]1, c. N. et E., σ. 1277.

διεφθάρη εἰσέτι), μετὰ δὲ τὴν ἐκ τῶν νεκρῶν ἀνάστασιν πάλιν ὅμοι ἐνω-
θησόμεναι θὰ ἀπαρτίσωσιν αὐθίς τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἰδίαν ὑπόστασιν¹.

Κατὰ ταῦτα εἶναι προφανὲς διατί διὰ τῆς ἐννοίας τοῦ ἐνυποστάτου ἀπο-
κριούνται ἐπιτυχῶς ἡ τε Νεστοριανὴ καὶ ἡ μονοφυσιτικὴ αἵρεσις. Ἡ ἀν-
θρωπίνη φύσις τοῦ Κυρίου οὖσα ἐνυπόστατον καὶ οὐχὶ ὑπόστασις, ἀπο-
κριούει τὴν διδασκαλίαν ταῦτη Νεστορίου περὶ δύο ὑποστάσεων ἢ προσώπων
ἐν τῷ Χριστῷ. Ἀφ' ἑτέρου, οὖσα πλήρης οὐσία καὶ φύσις, εἰ καὶ μὴ καθ'
ἔσαιτὴν ὑφισταμένη, ἀντικρούει τοὺς μονοφυσίτας τοὺς μειοῦντας ἢ τείνον-
τας νὰ ἀφανίσωσιν αὐτήν.

γ) Φύσις.

Παραλλήλως πρὸς τὴν οὐσίαν τὴν δηλοῦσαν, ὡς εἴπομεν, τὸν ἀπλοῦν
τρόπον τοῦ εἶναι ἢ τοῦ ὑπάρχειν, καὶ ἡ φύσις, ἐκ τοῦ περιφέναι παραγο-
μένη, ἥτοι ὑπάρχειν, ὑφίστασθαι², τὸν τοῦ εἶναι λόγον ἐπιδέχεται³, οὐδα-
μῶς οὖσα τὸ ἀντικείμενον αὐτῇ, δηλαδὴ μὴ ἐπιδεχομένη τὸν τῆς ἐναντιότη-
τος λόγον⁴.

Ἐτέρωθεν δέ, ὡς ἡ οὐσία τὸ ἕδιον εἶναι τῶν πραγμάτων δηλοῖ, τὸ
πλῆρες καὶ τέλειον, οὗτο καὶ ἡ φύσις κυρίως τὸ τέλειον εἶναι δηλοῖ, τὴν
πλήρη οὐσίαν τοῦ πράγματος. Ἐντεῦθεν προφανῆς καὶ ἡ ἀντίθεσις πρὸς
τὴν ὑπόστασιν, τὴν δηλοῦσαν κυρίως τὸ καθ' ἔσαιτὸν ὑπάρχον, δευτέρως δὲ
τὸ τέλειον⁵.

Ἀκολούθως, ὑπὸ τὴν τοιαύτην τῆς πληρότητος τοῦ εἶναι ἐννοιαν, ἄνευ
οὐδεμιᾶς ἀναφορᾶς πρὸς τὰ ἀφοριστικὰ τῆς ὑποστάσεως ἰδιώματα, ἡ φύσις
ἐπέχει εἰδους (περὶ οὖς ἐφεξῆς) λόγον⁶, ἥτοι δύναται νὰ λέγηται κατὰ πολ-
λῶν καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ⁷, ἐπέχουσα, κατὰ τὸν λόγον τοῦτον, καθο-
λικοῦ πράγματος χαρακτῆρα⁸. Εἰ δὲ ἡ φύσις δύναται νὰ λέγηται κατὰ πολ-
λῶν καὶ διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ ὡς θέσιν εἰδους ἐπέχουσα ἢ καθολικότητα
ἐν πολλοῖς πράγμασιν ὅμοοις οἷς, οὐχὶ ἥττον ὅμως ὁ ἀριθμὸς ἐπιφημιζό-
μενος ἐτερουσίοις φύσεσιν, ὡς λ. χ. ἐπὶ τῶν φύσεων τοῦ Ἰππου, βιός, ἀν-
θρώπου, δέν δηλοῖ ἀπλῶς τὴν ποσότητα αὐτῶν, ἀλλὰ τὴν φυσικὴν αὐτῶν
ἐτερογένειαν· οὐ τὸ ποσὸν αὐτῶν προηγουμένως, ἀλλὰ τὸ ἐτερογενὲς συνί-
στησιν⁹.

1. P. M. Gr. 86]2, Adv. arg. S., σ. 1941 D, 1944 A.

2. P. M. Gr. 86]2, adv. arg. S., σ. 1944 A.

3. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., σ. 1280 A.

4. P. M. Gr. 86]2, ad. arg. S., 1944 A.

5. P. M. Gr. 86]2 ad. arg. S., 1945 A.

6. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.

7. P. M. Gr. 86]1, Σχόλια, 1193 A.

8. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.

9. P. M. Gr. 86]2, ad. arg. S., 1920 D.

¹ Επίσης σὺν τῇ ἑτερογενείᾳ δηλοῖ καὶ τὴν ὑποστατικὴν διαφορότητα τῶν φύσεων, δταν δ ἀριθμὸς ἐπιφημίζεται ἑτερουσίοις φύσειν, ἐν αἷς συμπαρομαρτοῦσιν καὶ αἱ οἰκεῖαι ὑποστάσεις, ὡς λ. χ. τρεῖς φύσεις τοῦδε τοῦ ἵππου, καὶ τοῦδε τοῦ βιός καὶ τοῦδε τοῦ ἀνθρώπου¹.

² Εκ τῶν ἄνω εἶναι φανερόν, δτι μιᾶς φύσεως εἶναι καὶ λέγονται κυρίως τὰ δμοούσια καὶ ὃν δ λόγος τοῦ εἶναι κοινός², ὡς δυνάμεθα καὶ ἄλλως νὰ εἴπωμεν: «τὰ πάντη ταῦτα μιᾶς ἔστι φύσεως καὶ μία φύσις λέγεται»³. ⁴ Επὶ τῶν τοιούτων προφανῶς ἡ μία φύσις ταυτότητα ὑποκειμένου δηλοῖ⁴.

Κατὰ ταῦτα, ἐφ' ὅσον τοιοῦτος εἶναι δ λόγος μεταξὺ φύσεως καὶ δμοούσιων, ἡ ἀπλῆ φύσις δὲν δύναται ποτε νὰ εἶναι δμοούσιος πρὸς τὴν σύνθετον τοιαύτην⁵, δὲν δύναται, δηλαδή, ἀμφότεραι νὰ εἶναι ταῦτὸ πρᾶγμα⁶, ὡς τῆς συνθέτου φύσεως ἀπαρτίζομένης κατὰ τὸ σημανόμενον αὐτῆς ἐκ δύο ἑτερουσίων φύσεων. Πρὸς τὴν ἀντιφατικὴν ταύτην ταυτότητα κατέτεινον οἱ μονοφυσῖται, ἀποδεχόμενοι μίαν φύσιν σύνθετον ἐπὶ τοῦ Κυρίου. Τούτους δ Λεόντιος δι⁷ ἐπιχειρημάτων ἀναγκάζει νὰ ἀποδεχθῶσιν ἐπὶ τοῦ Κυρίου ἡ μίαν ἀπλῆν φύσιν, δτε προφανῶς παραμένει ἀνευ σημασίας καὶ ἀνούσιος ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, ἡ μίαν σύνθετον, δτε προφανῆς ἡ μεταξὺ τῶν δρων «μία» καὶ «σύνθετος» ἀντίφασις (προκειμένου βεβαίως νὰ μὴ ἐπέλθῃ σύγχυσις τῶν φύσεων), ἡ τέλος τὴν διτελήν ἡ διπλῆν τῶν Πατέρων, δτε ἡ σύνθετος εἶναι πάντη ἀπόβλητος⁸.

Τέλος, δσον ἀφορῷ εἰς τὸν τρόπον τοῦ εἶναι τῆς φύσεως, αὗτη δύναται νὰ εἶναι ἡ ἐν τῷ εἶδει⁹ (τούτεστι καθολικῶς καὶ κοινῶς ἐν δμοούσιοις φύσειν) ἡ ἐν ἀτόμῳ¹⁰ (συνημμένως μετὰ τῆς ὑποστάσεως). Ωσαύτως οἱ τρόποι καθ'¹¹ οὓς λέγεται μία φύσις εἶναι τρεῖς: «¹² Η τὸ εἶδος εἶναι, ἡ τὸ τοῦ αὐτοῦ εἶδους μετέχειν, ἡ τὸ κατὰ σύγχυσιν ἐξ ἑτεροειδῶν ἑτεροειδὲς ἀποτελέσται, ὁ ἐκατέρου μετέχον, οὐδὲν ὅπτερον καθαρῶς ἔστιν, ἦν καὶ νόθον καλοῦσιν οἱ περὶ τὰ τοιαῦτα»¹⁰.

Σημειωτέον τέλος δτι τὴν φύσιν δηλοῖ ἡ ἀντωνυμία «ἄλλο» καὶ «ἄλλο»¹¹, ὡς καὶ ἡ φοάσις «ἄλλο» καὶ «φύσις ἄλλη»¹².

-
1. P. M. Gr. 86]2, Adv. arg. S., 1921 A.
 2. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.
 3. P. M. Gr. 86]2, c. XXX. c. Sev., 1901 A.
 4. P. M. Gr. 86]2, c. XXX. c. Sev., 1904 A.
 5. P. M. Gr. 86]2, c. XXX. c. Sev., 1908 B.
 6. P. M. Gr. 86]2, c. XXX. c. Sev., 1904 D.
 7. P. M. Gr. 86[2, c. XXX. c. Sev., 1905 AB.
 8. P. M. Gr. 86]2, Adv. arg. S., 1917 AB.
 9. P. M. Gr. 86]2, Adv. arg. S., 1917 AB.
 10. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1292 B.
 11. P. M. Gr. 86]2, c. XXX. c. Sev., 1904 C.
 12. P. M. Gr. 86]2, c. XXX. c. Sev., 1904 D.

δ) Εἶδος.

‘Ως και ἀνωτέρῳ εἴπομεν, ἡ φύσις ἐπέχει λόγον εἰδους και χαρακτῆρα καθολικότητος. Τοῦτο δὲ ἀριστα, καθότι ἡ φύσις εἶναι μία διήκουσα δι’ ὅλων τῶν διοουσίων πλὴν διαφερόντων τῷ ἀριθμῷ και τῆς κοινῆς φύσεως μετεχόντων διοουσίων. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει καλεῖται ἡ φύσις εἶδος, ὃς πολλῶν ἐπὶ μέρους διοουσίων φύσεων μετεχουσῶν εἰς τὴν κοινότητα τῆς φύσεως, εἰς τὸ εἶδος, κατὰ τὴν ταυτότητα φύσεως και εἶδους, περὶ ἣς ἦδη ψιλήσαμεν¹.

Τὴν τοιαύτην κοινότητα και καθολικότητα τοῦ εἶδους ἐν ᾧ συμμετέχουσι διάφορα τῷ ἀριθμῷ και ἐν ἑαυτοῖς διοουσίαι, εἰ και καθ’ ἑαυτὰ συγκείμενα ἐκ δύο ἑτερουσίων φύσεων, δηλοὶ και τὸ παράδειγμα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνθρωπός δηλαδὴ δύναται νὰ λεχθῇ μία και δύο φύσεις ταυτοχρόνως. Μία μὲν λόγῳ τῆς καθολικότητος τοῦ ἀνθρωπείου εἶδους ἐν ᾧ και αὐτὸς ὃς και οἱ λοιποὶ αὐτῷ διοουσίοι ἀνθρωποι μετέχουσι, δύο δέ, καθότι τὰ μέρη ἐξ ὧν σύγκειται ἀτρεπτως, τούτεστιν ἡ ψυχὴ και τὸ σῶμα, εἶναι δύο κατὰ φύσιν διάφορα μέρη, πλήρη και ἀσύγχυτα. Προφανῶς τὸ τοιοῦτον δὲν δύναται νὰ ἔφαρμοσθῇ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ, καθότι οὗτος δὲν μετέχει «εἶδους τινος Χριστῶν», μεθ’ ὧν διοουσίως νὰ συμμετεῖχεν ἐν τῇ καθολικότητι τοῦ εἶδους².

ε) ‘Υπόστασις.

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν οὖσίαν και φύσιν τὰς δηλούσας ἀπλῶς τὸ εἶναι ἢ τὴν ὕπαρξιν τῶν πραγμάτων, ἡ ὑπόστασις δηλοῖ τὸ καθ’ ἑαυτὸ εἶναι τῶν πραγμάτων³, ἥτοι τὸν ἴδιον και ἀτομικὸν και προσωπικὸν τρόπον τῆς ὑπάρξεως ἀτομικῆς τινος και ἴδιας φύσεως. Ἀντιθέτως δὲ πρὸς τὴν οὖσίαν και φύσιν, αἵτινες ἀκολούθως δηλοῦσι τὸ εἶδος, τὸ καθολικῶς συναπτόμενον πολλαῖς τῷ ἀριθμῷ διαφερούσαις φύσεσιν, ἡ ὑπόστασις δηλοῖ τὸ ἀτομικόν, τὸ ἴδιον, τὸ κεχωρισμένον, τὸ αὐθυπόστατον. Οὕτω, ἐνῷ ἡ φύσις «εἶδους λόγον ἐπέχει, ἡ ὑπόστασις τοῦ τίνος ἐστι δηλωτική»⁴. Και ἐνῷ ἔκεινη «καθολικοῦ πράγματος χαρακτῆρα δηλοῖ, αὐτῇ τοῦ κοινοῦ τὸ ἴδιον ἀντιδιαστέλλεται»⁵.

‘Ωσαύτως ἡ ὑπόστασις ἀντιφέρεται και πρὸς τὸ ἐνυπόστατον. Ἐνῷ τὸ τελευταῖον τοῦτο εἶναι οὖσία μὴ καθ’ ἑαυτὴν ὑφισταμένη ἀλλ’ ἐν τινι ἐτέρῳ θεωρουμένη, ἀντιθέτως ἡ ὑπόστασις τόν τινα δηλοῖ, και «πρόσωπον ἀφο-

1. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.

2. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1292 AB.

3. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.

4. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.

5. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.

ρίζει τοῖς χαρακτηριστικοῖς ἴδιωμασιν»¹. Τὴν ὑπόστασιν δέ, ταῦτὸν οὕσαν πρὸς τὸ πρόσωπον, οἱ φιλόσοφοι καλοῦσι καὶ ἀτομὸν οὐσίαν, καλῶς δέ, καθότι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ τὰ ἀτομα τῶν συμβεβηκότων, οὕτε πρόσωπον καλοῦσιν οὕτε ὑπόστασιν².

Ἐξ ὅσων εἴπομεν εἶναι φανερόν, ὅτι πᾶσα ὑπόστασις εἶναι καὶ φύσις, οὐχὶ ὅμως καὶ τάναπαλιν³. Εἶναι δὲ ἡ ὑπόστασις καὶ φύσις καθὸ πλεῖόν τι ταύτης ἔχουσα, ἥτοι ἐκτὸς τῆς φύσεως, ἦν προύποθέτει, καὶ τὰ ταύτῃ συναπτόμενα χαρακτηριστικὰ ἴδιωματα τὰ ἀποτίζοντα τὴν ὑπόστασιν, καὶ τὰ δοποῖα «τινὰ ἀπό τινων ἔκαστον εἶναι ποιεῖ⁴».

Τὰ χαρακτηριστικὰ δὲ ταῦτα ἴδιωματα «οἷον συμβεβηκότων λόγον ἐπέχει», ὡς δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου.⁵ Ἐνῶ τὴν οὐσίαν τούτου χαρακτηρίζουσι τὰ τῆς φύσεως ἴδιωματα, οἷον τὸ εἶναι ζῶν λογικόν, θνητὸν κλπ., ἀντιθέτως τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ χαρακτηρίζουσι τὰ τῆς φύσεως ἴδιωματα, ὡς τὸ σχῆμα, χρῶμα, μέγεθος, χρόνος, τόπος, γονεῖς, ἀνατροφή, ἀγωγὴ καὶ δσα τούτοις ἔπειται, ὃν τὸ ἀνθροῖσμα ἐπ’ οὐδενὸς ἐτέρου ἀληθεύειν δύναται. Καὶ ὅμως ἐνὸς ταῦτα ἀνθρώπουν, τοῦ τινος δηλονότι⁶.

‘Ωσαύτως εἶναι φανερὸν ὅτι, ἐνῷ ἡ φύσις τὸ μὲν καθ’ αὐτὸν οὐδαμῶς ὑπάρχον δηλοῦσα, κυρίως τὸ τέλειον δηλοῖ (τὴν πλήρη δηλαδὴ οὐσίαν τὴν ἀπλῶς ὑπάρχονταν η̄ ἐν τῷ εἴδει θεωρουμένην), ἀντιθέτως ἡ ὑπόστασις οὐχ’ ἀπλῶς οὐδὲ προηγουμένως τὸ τέλειον δηλοῦσα, κυρίως τὸ καθ’ ἔαυτὸν ὑπάρχον δηλοῖ, δευτέρως δὲ τὸ τέλειον⁷ (ὡς ἀπαρτιζομένη δηλαδὴ κυρίως ἐκ τῶν ἀφοριστικῶν ἴδιωμάτων, ἀτινα περιάπτονται πλήρει τινι καὶ τελείᾳ φύσει).

Ἐκτὸς τούτων κατανοοῦμεν ἐπίσης ὅτι «τὸ εἶναι τόνδε η̄ τόνδε, ἐν τῷ ἰδίῳ καὶ ἀφορισμένῳ τῆς ὑποστάσεως δρῷ σημαίνεται»⁸, ἥτις ὑπόστασις «τὸ διηρημένον καὶ καθ’ ἔαυτὸν ὑφεστῶς»⁹ δηλοῦσα, «οὐ τὸ τοῦ ὑποκειμένου» (δηλ. τὴν οὐσίαν καὶ φύσιν αὐτοῦ) ἐμφαίνει¹⁰. Τοῦτο ἄλλως δηλοῦσι καὶ αἱ ἀντωνυμίαι τῶν ὑποστάσεων, ἄλλος καὶ ἄλλος, αἱ ἀντίθετοι τῶν δοποίων ἄλλο καὶ ἄλλο, δηλοῦσι τὴν φύσιν¹¹. Κατὰ ταῦτα τὸ μετέχειν τῆς ὑποστάσεως «ἄλλον ποιεῖ οὐκ ἄλλοιον»¹², (ἔτερον δηλαδὴ πρόσωπον

1. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1277 D.

2. P. M. Gr. 86]1, Σχόλια, 1193 A.

3. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.

4. P. M. Gr. 86]2, Adv. arg. S., 1945 A.

5. P. M. Gr. 86]2, Adv. Arg. S., 1945 BC.

6. P. M. Gr. 86]2, Adv. Arg. S., 1945 A.

7. P. M. Gr. 86]2, Adv. Arg. S., 1928 B.

8. P. M. Gr. 86]2, Adv. Arg. S., 1933 A.

9. P. M. Gr. 86]2, Adv. Arg. S., 1921 A.

10. P. M. Gr. 86]2, c. XXX. c. Sev., 1904 CD.

11. P. M. Gr. 86]2, adv. arg. Sev., 1917 B.

ἀφοροῖται, οὐ μὴν δὲ ἔτέρων φύσιν). Ὁπί πλέον, δυνάμει νῆς ὑποστάσεως (βάσει τῆς ἔτέρως της πλευρᾶς περὶ ής κατωτέρω) δὲν δύναται νὰ διακρινηταὶ τι ἐνὸς ἔτέρου (ἄλλος ἀπὸ ἄλλου) «ἔως ὅν μήτε ὅμοούσιος, μήτε κεχωρισμένος ἢ τοῦ συνυφεστῶτος καὶ συγκειμένου. Ταῦτα γὰρ ποιεῖ τὰς ὑποστάσεις»¹. Τὸ τελευταῖον τοῦτο, ὅτι δηλαδὴ ἡ ὑπόστασις δύναται νὰ εἰναι καὶ ἐν τῇ ἑνώσει ἔνθια τὰ ἑνούμενα εἶναι μὲν ἔτερούσια, ἥτοι οὐχὶ ὅμοούσια, οὐχὶ δὲ ὅμως καὶ κεχωρισμένα ἀλλήλων, δηλοῦ καὶ δὲ τῆς ὑποστάσεως ὅρος. Οὕτος κατὰ τὸν ἵερὸν Πατέρα εἶναι: «ἢ τὰ κατὰ φύσιν μὲν ταῦτα ἀριθμῷ δὲ διαφέροντα, ἢ τὰ ἐκ φύσεων διαφόρων συνεστῶτα, τὴν δὲ τοῦ εἶναι κοινωνιὰν ἀμα τε καὶ ἐν ἀλλήλοις κεκτημένα»². Ἐν τῇ τοιαύτῃ δὲ ὑποστατικῇ ἑνώσει τὰ τοῦ εἶναι κοινωνοῦντα, δὲν κοινωνοῦσιν ὡς συμπληρωματικὰ τῆς ἀλλήλων οὖσίας, ἀλλ’ ὡς τῆς θατέρου φύσεως καὶ οὖσίας μὴ καθ’ ἕαυτὴν θεωρουμένης, ἀλλὰ μετὰ τῆς συγκειμένης καὶ συμπεφυκυίας³ (ταῦτα προφανῶς τὰ ἔνυπόστατα). Τοῦ τοιούτου παράδειγμα ἔστω δὲ ἀνθρωπος ἐν ᾧ ἑνοῦνται συγκείμενα κοινῶς καὶ συνυφιστάμενα ψυχὴ καὶ σῶμα, «ῶν κοινὴ μὲν ἡ ὑπόστασις, ίδια δὲ ἡ φύσις καὶ δὲ λόγος διάφορος»⁴. Περιττὸν δὲ νὰ εἴπωμεν, ὅτι ἡ τοιαύτη ἐκδοχὴ τῆς ὑποστάσεως ἐν τῇ μετοχῇ κοινοῦ εἶναι ἔτερουσίων φύσεων, εἶναι ἡ ὑποστατικὴ ἑνώσεις ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ.

Τέλος δοσον ἀφορῷ εἰς τὰ συνώνυμα τῆς ὑποστάσεως, τὰ ἐπὶ τῆς ἑνώσεως ἐν τῷ Χριστῷ λεγόμενα, δὲ ἵερὸς Πατήρ ἀδιαφόρως δέχεται τά: πρόσωπον, ἀτομον, ὑποκείμενον, εἴτε τι ἄλλο φίλον καλεῖν αὐτό⁵.

¹Ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε λεχθέντων περὶ φύσεως καὶ ὑποστάσεως⁶ παρα-

1. P. M. Gr. 88]2, Adv. Arg. S., 1917 C.

2. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 A.

3. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 B.

4. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1280 B.

5. P. M. Gr. 86]1, c. N. E., 1305 C.

6. Διδομεν κατωτέρω ἀδρομερῶς τὴν ἴστορίαν τῆς σχέσεως τῶν δύο τούτων δρῶν μέχρι Λεοντίου τοῦ Βυζαντίου.

Παρὰ τῇ Νεοπλατωνικῇ Φιλοσοφίᾳ δὲ Πλωτῖνος γνωρίζει τὰς φιλοσοφικὰς ἐκφράσεις «οὐσία» καὶ «ὑπόστασις», ὡς τὸ «εἶναι» καὶ «τί εἶναι». Πλὴν ὅμως δὲν ἀναπτύσσει οὐστηρῶς τὴν διαφορὰν ταύτην (Βλ. Ἐνν. V. 1, 4; VIII, 20). Ωσαύτως καὶ ὁ μαθητὴς αὐτοῦ Πορφύριος διαστέλλει μεταξὺ τῶν δρῶν τούτων, γράφων: ἄχρι τριῶν ὑποστάσεων τὴν τοῦ Θεοῦ προελθεῖν οὐσίαν.

Ο ‘Ωριγένης χρησιμοποιεῖ τὸν δρὸν ὑπόστασις ἐν τῇ τοιαδικῇ αὐτῆς ἐννοίᾳ, συνωνύμως δὲ τῇ οὐσίᾳ (Πρβλ. De princ. I, 2, 2: «Ipsa ὑπόστασις, id est substantia ejus». ‘Ωσαύτως μν. ἔρ. I, 2, 8 — I, 3, 1 P. M. Gr. 11, col. 130, 136, 146 — In Johannis t. 2, 6: P. M. Gr. t. 14 col. 128.— De Princ. I, 6. 4: P. Gr. t. 11, col. 170, ἀλπ.

Παρὰ τῷ Μεγάλῳ Βασιλείῳ ἡ οὐσία δηλοῦ «κοινόν τι» ὅπερ ἔχουσιν αἱ ὅμογενεῖς φύσεις, ἐνῷ ἡ «ὑπόστασις» οὐχὶ ἡ ἀδριστος τῆς οὐσίας ἐννοια, μηδεμίαν ἐκ

τηροῦμεν ὅτι παρὰ τῷ Λεοντίῳ αἱ δύο αὗται ἔννοιαι εἶναι σαφῶς διάφοροι ἀλλήλων καὶ ἀντικρυς ἵσταμεναι. Καὶ ἡ μὲν φύσις δηλοῖ τὸ γενικόν, τὸ καθολικόν, τὸ εἶδος, ἀπλῶς τὸ εἶναι, ἐνῶ ἡ ὑπόστασις ἐμφαίνει τὸ ἰδικόν, τὸ συγκεκριμένον, τὸ καθ' ἑαυτό, τὸ πρόσωπον τὸ ἰδιοπερίστατον καὶ αὐτοδιόριστον. Ὅτι ἡ ὑπόστασις εἶναι τὶ πλέον τῆς φύσεως, καθότι προϋποθέτει ταύτην ἀπλῶς καὶ τελείως οὖσαν, περὶ ἣν συνάπτονται ἀκολούθως τὰ οἰνοὶ συμβεβηκότων λόγον ἐπέχοντα ἀφοριστικὰ τῆς ὑποστάσεως ἰδιώματα, τὰ ἀφορίζοντα ἴδιον εἶναι τῇ φύσει. Καὶ ὅτι ἐν τῇ ὑποστάσει συντρέχουσι διάφοροι ἀλλήλων φύσεις τὸ κοινόν τοῦ εἶναι ἐν αὐτῇ ἔχουσαι, τὰ ἄλλως ἔνυπόστατα καλούμενα, πρὸς ἀ διαφέρεται ὠσαύτως ἡ ὑπόστασις.

Βεβαίως παρὰ τοῖς Ἱεροῖς Πατράσι παρατηρεῖται ποιά τις συνταύτισις τῶν δύο τούτων ἔννοιῶν. Βαθύτερον δύμως ἔξεταζων τις τὸ πρᾶγμα βλέπει ὅτι δὲν πρόκειται περὶ πραγματικῆς συνταυτίσεως, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ συγχρήσεως ὀνομάτων, ὡς καὶ ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ παρατηροῦμεν τοῦτο γινόμενον¹, οὐχὶ δύμως καὶ ἀποδόσεως τούτοις κοινοῦ ὅρου². Οὕτω πάντες οἱ Ἱεροὶ Πατέρες «ἔνα καὶ τὸν αὐτὸν Κύριον εἶναι διοιζόμενοι τὸ ἄλλον καὶ ἄλλον, δ τῆς κυριώς λεγομένης ὑποστάσεως ἴδιον, κατ' αὐτοῦ ἀπέφησαν τοῦ τῆς ὑποστάσεως ὀνόματος, οὐ μὴν τοῦ ὅρου κοινωνοῦσαν τὴν φύσιν λαμβάνοντες»³.

(Συνεχίζεται)

τῆς κοινότητος τοῦ σημανιομένου στάσιν εὑρίσκουσα, ἀλλ' ἡ τὸ κοινόν τε καὶ ἀπερίγραπτον ἐν τῷ τινὶ πράγματι διὰ τῶν ἐπιφανιομένων ἰδιωμάτων παριστῶσα καὶ περιγράφουσα» (P. M. Gr. t. 32, Epist. XXXVIII, col. 825 κ. Ἑ.). Κατὰ τὸν τρόπον δῆλαδὴ τοῦ σκέπτεσθαι τοῦ Μ. Βασιλείου «ὑπόστασις» ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὸ ἴδιον, τὴν substantiam concretam τοῦ Ἀριστοτέλους.

Ο ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀντιλαμβάνεται τὴν ὑπόστασιν οὐ μόνον ὡς τὸ κατ' ἴδιαν εἶναι, ἢτοι ὡς μερικὸν τι, ἀλλ' ὡς τὴν παραξεῖν «καθ' ἑαυτό». Οὕτως ἀναγνώσκομεν σχετικῶς «...μίαν φύσιν ἐν τρισὶν ἰδιότησι νοεῖται, τελείαις, καθ' ἑαυτὰς ὑφεστώσας, ἀριθμῷ διαιρεταῖς, καὶ οὐ διαιρεταῖς θεότητι» (P. M. Gr. t. 36, oratio XXXIII, c. 227).

Ἐν τῇ τοιωτῇ σημασίᾳ τῆς ὑπόστασεως διξισημείωτα εἶναι καὶ τὰ ὑπὸ Γρηγορίου τοῦ Νόστης γραφόμενα : «Ἄλλ' ὡς Θεοῦ Λόγον ἀκούσαντες οὐκ ἀνυπόστατόν τι πρᾶγμα τὸν Λόγον φήμημεν, οὐδὲ ἐκ μαθήσεως ἐγγιγνόμενον... ἀλλ' οὐσιωδῶς ὑφεστῶτά προαιρετικόν τε καὶ ἐνεργὸν καὶ παντοδύναμον. Οὕτω καὶ Πνεῦμα μεμαθηκότες Θεοῦ, τὸ συμπατρομαρτοῦν τῷ Λόγῳ... οὐ πνοὴν ἀσθματος ἐννοοῦμεν... ἀλλὰ δύναμιν οὐσιώδην αὐτὴν ἐφ' ἑαυτῆς ἐν ἴδιαζόυσῃ ὑπόστάσει θεωρούμενην, οὐτε χωρισθῆναι τοῦ Θεοῦ ἐν φ' ἑστι... ἀλλὰ καθ' ὅμοιότητα τοῦ Θεοῦ Λόγου καθ' ὑπόστασιν οἵσαν προαιρετικήν, αὐτοκίνητον, ἐνεργόν, πάντοτε εἰς ἀγαθὸν αἰρουμένην, καὶ πρὸς πᾶσαν πρόθεσιν σύνδρομον ἔχουσα τῇ βουλήσει τὴν δύναμιν» (P. M. Gr. t. 45 Oratio Catechetica 2, col. 17).

Ως βλέπομεν παρὰ τοῖς μεγάλοις Καππαδόκαις διδασκάλοις αἱ τῆς Ἀγίας Τριάδος ὑπόστασεις εἶναι τρόποι οὐ πάρεξεις τοῦ Θεοῦ. Τὸ εἰδικὸν τῆς ὑπόστασεως γνώσιμα δὲν ενδίσκεται ἐν τῷ «τί εἶναι», ἀλλ' ἐν τῷ «πῶς εἶναι» (P. M. Gr. t. 32, Epist. XXXVII, σ. 329 — t. 33, oratio XXV, col. 1221, t. 45, col. 180).

Συγκεφαλαὶ ιοῦντες παρατηροῦμεν, ὅτι παρὰ τοῖς Ἱεροῖς Πατράσιν ἡ μὲν «οὐσία» φέρεται ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ κοινοῦ, τοῦ καθολικοῦ, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ὑπόστασιν τὴν δηλοῦσαν τὸ ἐπὶ μέρους καὶ δὴ τὸ καθ' ἑαυτὸν ὑφίστασθαι καὶ εἶναι. Ἐπὶ τῆς Ἀγίας Τριάδος ἡ ὑπόστασις δηλοῖ τὸν τρόπον τῆς ὑπάρχεως τοῦ Θεοῦ. Τὴν τοιούτην διάκρισιν μεταξὺ οὐσίας ἢ φύσεως καὶ ὑπόστασεως καὶ δὴ ἀριτώτερον καὶ πληρέστερον ποιεῖται καὶ δὴ Λεόντιος, συμβαλὼν οὕτω τὰ μέγιστα εἰς τὴν διοικητὴν λύσιν τοῦ χριστολογικοῦ προβλήματος.

1. P. M. Gr. 86]2, Adv. Arg. S., 1924 D, 1925 A.

2. P. M. Gr. 86]2, Adv. Arg. S., 1924 D.

3. P. M. Gr. 86]2, Adv. Arg. S., 1925 AB.