

Η ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΘΕΩΡΙΑ
ΕΝ ΤΗΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (*)

ΥΠΟ

Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, δ. Θ.
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ

Τὴν περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρίαν εὑρὸν παρὰ τῷ Ὁριγένει, ἀνέπτυξε πληρέστερον ὁ Ἱερὸς Γρηγόριος Νύσσης. Αἱ ἰδέαι τοῦ Γρηγορίου εἰναι αἱ ἀκόλουθοι:

Διὰ τοῦ τύφου καὶ τῆς ὑπερηφανείας αὐτοῦ ὁ ἀνθρωπὸς ἐμακρύνθη τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ὄντως ἀγαθοῦ καὶ παρηγένθη πρὸς τὸ «μὴ ὄν». Ἡ παρατροπὴ αὕτη τοῦ ἀνθρώπου ἦτο ἐφεύρημα τῆς ἀπάτης τοῦ συμβούλου καὶ εὑρετοῦ τῆς κακίας, δοτις ἔπεισε τὸν ἀνθρωπὸν νὰ πιστεύσῃ ὡς καλόν, τὸ τῷ καλῷ ἐναντίον. «Οὐ γάρ ἀν ἐνήργησεν ἡ ἀπάτη, μὴ δελέατος δίκην τῷ τῆς κακίας ἀγκίστρῳ τῇς τοῦ καλοῦ φαντασίας περιπλασθείσης». Τὸν ἀνθρωπὸν, ὅμως, περιελθόντα ἐκουσίως εἰς τὴν ἐσχάτην ταύτην συμφορὰν καὶ «δι’ ἥδονῆς ἔαυτὸν τῷ ἔχθρῷ τῆς ζωῆς ὑποζεύξαντα», ὁ Θεὸς δὲν παρημέλησεν, ἀλλὰ ἥθελησε νὰ σώσῃ ἐκ τῆς ὁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Ἐν τῇ σωτηρίᾳ δὲ ταύτη βουλῇ συνήργησαν τοῦ Θεοῦ οὐσιώδεις ἴδιότητες, οἵαι τὸ ἀγαθόν, τὸ σοφόν, τὸ δίκαιον καὶ τὸ δυνατόν. «Ως ἀγαθὸς ὁ Θεὸς «οἴκτον λαμβάνει τοῦ πεπτωκότος», ὡς σοφὸς δὲ «οὐκ ἀγνοεῖ τὸν τρόπον τῆς ἀνακλήσεως». Ἀλλὰ πρὸς τὴν σοφίαν συνδετέα καὶ ἡ τοῦ δικαίου κρίσις. Πῶς ὅμως ἐμφαίνεται καὶ εἰς τὶ συνίσταται ἡ θεία αὕτη δικαιοσύνη; «Τὸ μὴ τυραννικῇ τινὶ χρήσασθαι κατὰ τοῦ κατέχοντος ἡμᾶς αὐθεντίᾳ» μηδὲ τῷ περιόντι τῆς δυνάμεως ἀποσπάσαντα τοῦ κρατοῦντος καταλιπεῖν τινα δικαιολογίας ἀφορμήν, τῷ δι’ ἥδονῆς καταδουλωσαμένῳ τὸν ἀνθρωπὸν¹».

«Ἡ θεία, κατὰ ταῦτα, δικαιοισύνη ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἀπολυτρώσεως κατέχει, παρὰ τῷ Ἱερῷ Γρηγορίῳ, πρωτεύουσαν θέσιν. Καὶ ἐνῷ παρὰ τῷ Εἰρηναίῳ ἡ δικαιοισύνη αὕτη, γενικῶς καὶ εὐρύτερον λαμβανομένη, ταυτίζεται πρὸς τὴν θείαν σοφίαν, ἐξερίσκουσα τρόπον εὐάρμοστον τῇ θείᾳ ἐνεργείᾳ, ἐνταῦθα ἡ δικαιοισύνη, προϋποτιθεῖσα βεβαίως τὴν θείαν σοφίαν, ὅμως μελετᾶται ὑπὸ τὴν στενωτέραν αὐτῆς δψιν, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἔννοια τῶν λύτρων τῶν ἀπαιτουμένων ὑπὸ τοῦ νικητοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα ἀφήσῃ τοῦτον ἐλεύθερον. «Ἡ περὶ λύτρων θεωρία εἰναι ἔντονος παρὰ τῷ Ἱερῷ Γρηγορίῳ.

1. Oratio Catechetica, κβ'. P. M. Gr. LX., c. 60-61.

«Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον — γράφει ὁ Γρηγόριος — ἑκουσίως ἡμῶν ἔσαντοὺς ἀπεμπολησάντων, ἔδει παρά τοῦ δι' ἀγαθότητα πάλιν ἡμᾶς εἰς ἐλεύθερίαν ἔξαιρουμένου, μὴ τὸν τυραννικόν, ἀλλὰ τὸν δίκαιον τρόπον ἐπινοεῖσθαι τῆς ἀνακλήσεως. Οὕτος δὲ ἐστὶ τις τῷ ἐπικρατοῦντι ποιήσασθαί, πᾶν δὲ τὸν ἐθέλοι λύτρον ἀντὶ τοῦ κατεχομένου λαβεῖν».

Τί εἴδους ὅμως ἀντάλλαγμα θὰ ἔζητει νὰ λάβῃ ὁ κρατῶν τοῦ ἀνθρώπου; Τὸ λύτρον, φυσικῷ τῷ λόγῳ, ἔδει νὰ ἔσται σύμφωνον τῇ ὅλῃ προσωπικότητι καὶ τῷ ἔργῳ τοῦ τυράννου. Ἐπειδὴ δὲ ἐν τῇ φύσει τοῦ μιαροῦ ὑπάρχουσιν δὲ τε φθόνος καὶ ἡ τῆς ἀρχῆς μανία καὶ ὁ τύφος, δι' ὧν περιεβλήθη τὸν τῆς κακίας ζόφον, κατὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπὸ αὐτοῦ ἀπαιτούμενον λύτρον ἔπειρε πὰν ἥτο τοιοῦτον, ὃστε πὰν ὑπερβαίνη εἰς ἀξίαν τὰς ψυχὰς πάσας τῶν κρατουμένων ἀνθρώπων, ἵνα οὕτως ἴκανοποιηθῇ ἡ πλεονεξία, ἡ ἀλαζονεία καὶ ὁ τύφος τοῦ διαβόλου. Τοιοῦτον ὅμως λύτρον οὐδεὶς βεβαίως ἥδυνατο πάρασχη εἰς μὴ μόνος ὁ Κύριος, τὴν ἔκαυτοῦ ψυχήν. Τοῦτο δικαιολογεῖ διὰ μακρῶν ὁ ἡμέτερος Πατήρ.

«Ἀλλὰ μὴν ἐν τοῖς ἀπ' αἰῶνος ἴστορουμένοις ἐν οὐδενὶ συνεγνώκει οὐδέν, οἷα καθεώρα περὶ τὴν τότε φαινομένην κυοφορίαν ἀσυντίαστον, καὶ γέννησιν ἄφθορον, καὶ θήληγν ἐκ παρθενίας, καὶ ἀνωθεν ἐπιμαρτυρούσας τῷ ὑπερφυεῖ τῆς ἀξίας ἐκ τῶν ἀοράτων φωνάς· καὶ τῶν τῆς φύσεως ἀρρώστημάτων διόρθωσιν, ἀπραγμάτευτόν τινα καὶ φυλὴν ἐν ρήματι μόνῳ καὶ ὄρμῃ τοῦ θελήματος παρ' αὐτοῦ γινομένην, τήν τε τῶν τεθνηκότων ἐπὶ τὸν βίον ἀνάλυσιν, καὶ τὸν κατὰ τῶν δαιμόνων φόβον, καὶ τῶν κατὰ τὸν ἀέρα παθῶν τὴν ἔξουσίαν, καὶ τὴν διὰ θαλάσσης πορείαν, οὐ διαχωρούντος ἐφ' ἔκάτερα τοῦ πελάγους, καὶ τὸν πυθμένα γυμνούντος τοῖς παροδεύοντις κατὰ τὴν Μωσέως θαυματουργίαν, ἀλλ' ἀνω τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὅματος ὑποχερουμένης τῇ βάσει, καὶ διὰ τῆς ἀσφαλοῦς ἀντιτυπίας ὑπερειδούσης τὸ ἔχνος, τήν τε τῆς τροφῆς ὑπεροψίαν ἐφ' ὅσον βιόλοιτο, καὶ τὰς ἐν ἐρημῷ μίᾳ δαψιλεῖς ἐστιάσεις τῶν ἐν πολλαῖς χιλιάσιν εὐωχουμένων· οἵτις οὔτε οὐρανὸς ἐπέρρει τὸ μάννα, οὔτε ἡ γῆ κατὰ τὴν ἴδιαν αὐτῆς φύσιν σιτοποιοῦσα τὴν χρείαν ἐπλήρου· ἀλλ' ἐκ τῶν ἀρρήτων ταμείων τῆς θείας δύναμις ἡ φιλοτιμία προήιε, ἔτοιμος ἀρτος ταῖς χερσὶ τῶν διακονούντων ἐνγεωργόύμενος, καὶ διὰ τοῦ κόρου τῶν ἐσθίοντων πλειστον γιγνόμενος, ἡ τε διὰ τῶν ἰχθύων ὀψιφαγή, οὐ θαλάσσης αὐτοῖς πρὸς τὴν χρείαν συνεισφέροντης, ἀλλὰ τοῦ καὶ τῇ θαλάσσῃ τὸ γένος τῶν ἰχθύων κατασπείραντος...».

Ταῦτα, λοιπόν, γνωρίζων ὁ Σατανᾶς, εἶδεν ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ Κυρίου λύτρον πολλῷ κρείτον καὶ ἀξιώτερον πάντων τῶν ὑπὸ αὐτοῦ κατεχομένων. Δέχεται, λοιπόν, τὴν συναλλαγματικὴν συμφωνίαν¹.

1. «Ταύτην τοίνυν τὴν δύναμιν καθιορῶν ὁ ἔχθρος ἐν ἐκείνῳ, πλειστον τοῦ κατεχομένου τὸ προκείμενον εἶδεν ἐν τῷ συναλλάγματι· τούτου χάριν αὐτὸν αἱρεῖται λύτρον τῶν ἐν τῇ θανάτου φρουρῷ καθειργμένων γενέσθαι».

‘Ως δημως εἶναι φυσικόν, ὁ Σατανᾶς δὲν θὰ ήτο δυνατὸν νὰ συγκατατεθῇ εἰς τὸ συμφωνηθὲν λύτρον εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν ἡ θεότης τοῦ Κυρίου ἐφαίνετο γυμνή, ἐν δῃλη αὐτῆς τῇ δυνάμει καὶ αἴγλῃ, ἀνευ τινὸς σαρκὸς μοίρας, «ἥν ἥδη διὰ τῆς ἀμαρτίας κεχείρωτο». “Οθεν ἡ θεία τοῦ Κυρίου φύσις περιβάλλεται τὴν ἀνθρωπίνην, ὡστε, ἀτενίζων ὁ Διάβολος «πρὸς τὸ σύντροφον καὶ συγγενέα», νὰ μὴ πτοηθῇ τὸν προσεγγισμὸν τῆς ὑπερεχούσης δυνάμεως. Κατανοῶν δὲ τὴν ἡρέμα διὰ τῶν θαυμάτων ἐπὶ τὸ μεῖζον διαλάμπουσαν δύναμιν, ἐπιθυμητὸν μᾶλλον ἡ φοβερὸν τὸ φανὲν εἶναι νομίσῃ. Ἐν τῇ δῃλη ταύτῃ διαδικασίᾳ, ὡς ἥδη ἐλέχθη, καταφαίνονται οἱ τρεῖς κύριαι τῆς θείας οὐσίας ἰδιότητες, ἡ ἀγαθότης, ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ σοφία. ‘Ο ιερὸς Γρηγόριος αὖθις ἐπαναλαμβάνει :

“Ορᾶς δημως τὸ ἀγαθὸν τῷ δικαίῳ συνέζευκται, καὶ τὸ σοφὸν τούτων οὐκ ἀποκέριται. Τὸ γάρ διὰ τῆς τοῦ σώματος περιβολῆς χωρητὴν τὴν θείαν δύναμιν ἐπινοῦσαι γενέσθαι, ὡς δὲν ἡ ὑπὲρ ἡμῶν οἰκομία μὴ παραποδισθείη τῷ φόβῳ τῆς ὑψηλῆς ἐμφανείας, πάντως κατὰ ταύτὸν τὴν ἀπόδειξιν ἔχει, τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ σοφοῦ, τοῦ δικαίου. Τὸ μὲν γάρ ἐθέλεσθαι σῶσαι, τῆς ἀγαθότητός ἐστι μαρτυρία· τὸ δὲ συναλλαγματικὴν ποιήσασθαι τὴν τοῦ κρατουμένου λύτρωσιν, τὸ δίκαιον δείκνυσι· τὸ δὲ χωρητὸν δι’ ἐπινοίας ποιῆσαι τῷ ἔχθρῷ τὸ ἀχώρητον, τῆς ἀνωτάτω σοφίας τὴν ἀπόδειξιν ἔχει¹.

Καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειαν τῆς θείας ἀγαθότητος, δικαιοσύνης καὶ σοφίας. Εἶναι δημως εὐλογον νὰ ἐρωτήσῃ τις ποῦ ἔγκειται ἡ θεία δύναμις ἐν τῷ προμνησθέντι ἔργῳ καὶ πῶς ἀνακαλεῖται εἰς σωτηρίαν ὁ πεπτωκός; Κατὰ τὸν ίερὸν Γρηγόριον, ἡ θεία δύναμις εἶναι τὰ μάλιστα ἔκδηλος ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. ‘Η ὑπὸ τοῦ Θεοῦ Λόγου λῆψις καὶ περιβολή τοῦ ταπεινοῦ τῆς φύσεως ἡμῶν σχήματος εἶναι θαῦμα τῆς παντοδυνάμου δεξιᾶς, «πλείονα τὴν ἀπόδειξιν τῆς δυνάμεως ἔχον, ἡ τὰ μεγάλα τε καὶ ὑπερφυῆ τῶν θαυμάτων». ‘Η δὲ λύτρωσις τοῦ αἰχμαλώτου ἐπιτυγχάνεται, καθ’ δοσὸν δικράνων, δελεασθεὶς καὶ ἀπατηθεὶς ὑπὸ τοῦ τῆς σαρκὸς περιβλήματος, ἀκαθεκτος ἐφορμᾶς, δίκην ἀπλήστου ἱχθύος, ἐπὶ τοῦ δολώματος τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Κυρίου, ταύτην δὲ ἀποσπάσας, παρέμεινε κρεμάμενος ἀπὸ τοῦ ὑποκρυπτομένου ἀγκίστρου τῆς θείας φύσεως. Τοιούτοις τρόπως, «εἰσοικισθεῖσα ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς ἐν τῷ σκότει καὶ τῷ θανάτῳ, ἔξηφάνισε πάντα ταῦτα καὶ ἡλευθέρωσε τὸν ἀνθρωπὸν¹».

1. Αὐτόθι, κεφ. Γ', σελ. 61-64.

2. «Ἐπειδὴ γάρ ἀκράτῳ προσιμέξαι τῇ τοῦ Θεοῦ παρουσίᾳ, καὶ γυμνὴν ὑποστῆναι αὐτοῦ τὴν ἐμφάνειαν· διὸ δὲν εὐληπτὸν γένοιτο τῷ ἐπιζητοῦντι ὑπὲρ ἡμῶν τὸ ἀντάλλαγμα, τῷ προκαλούματι τῆς φύσεως ἡμῶν ἐνεκρύψθη τὸ θεῖον, ἵνα κατὰ τοὺς λίχνους τῶν ἱχθύων τῷ δελέατι τῆς σαρκὸς συναποσπασθῇ τὸ ἀγκίστρον τῆς θεότητος· καὶ οὕτω τῆς ζωῆς τῷ θανάτῳ εἰσοικισθεῖσης, καὶ τῷ σκότει τοῦ φωτὸς ἐμφανέντος, ἔξαφανισθῇ τῷ φωτὶ καὶ τῇ ζωῇ τὸ κατὰ τὸ ἐναντίον νοούμενον» (αὐτόθι, κεφ. ΚΔ', σ. 64-65).

Βεβαίως, ή τοιαύτη τοῦ ιεροῦ Γρηγορίου θεωρία πολλά τὰ ἡθικὰ προβλήματα ἔγειρει, πρώτιστα δὲ πάντων τὴν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χρῆσιν ἀπάτης ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἀπολυτρώσεως. Τοῦτο δὲ ἡμέτερος συγγραφεὺς δὲν ἀγνοεῖ. «Ἄλλ' ίσως τις ἐν τῇ τῆς δικαιοσύνης ἔξετάσει καὶ σοφίας τῆς κατὰ τὴν οἰκονομίαν ταύτην θεωρούμενης, ἐνάγεται πρὸς τὸ νομίσαι ἀπάτην τινὰ τοιαύτην μέθοδον ἐπινοῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν τῷ Θεῷ. Τὸ γάρ οὐ γυμνῇ τῇ θεότητι, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως κεκαλυμμένη, ἀγνοηθέντα παρὰ τοῦ ἔχθροῦ τὸν Θεόν, ἐντὸς τοῦ κρατοῦντος γενέσθαι, ἀπάτη τις ἐστιν τρόπον τινὰ καὶ παραλογισμὸς, ἐπείπερ ἵδιον τῶν ἀπατώντων ἐστί, τὸ πρὸς ἔτερον τὰς τῶν ἐπιβουλευομένων ἐλπίδας τρέπειν, καὶ ἄλλο παρὰ τὸ ἐλπισθὲν κατεργάζεσθαι».

Τὸ πρόβλημα δύμας τοῦτο δὲν ἀπασχολεῖ οὐσιαστικῶς τὸν Γρηγόριον, διότι δὲν τὸ ἀντιμετωπίζει κυρίως ὡς πρόβλημα. Κατ' αὐτόν, ή ἐν λόγῳ ἀπάτη δὲν ἀφίσταται τοῦ σκοποῦ τῆς θείας ἐνεργείας, οὖσα ἀπότοκος τῆς θείας δικαιοσύνης καὶ σοφίας. Τὸ μὲν δίκαιον ἔγκειται, κατὰ τὸν ἡμέτερον Πατέρα, ἐν τῷ «κατ' ἀξίαν ἔκάστῳ νέμειν», τὸ δὲ σοφὸν ἐν τῷ «μήτε παρατρέπειν τὸ δίκαιον, μήτε τὸν ἀγαθὸν τῆς φιλανθρωπίας σκοπὸν ἀποχωρίζειν τῆς κατὰ τὸ δίκαιον κρίσεως, ἀλλὰ συνάπτειν ἀλλήλοις εὐμηχάνως ἀμφότερα, τῇ μὲν δικαιοσύνῃ, τῷ κατ' ἀξίαν ἀντιδιδόναι· τῇ δὲ ἀγαθότητι, τοῦ σκοποῦ τῆς φιλανθρωπίας μὴ ἔξιστασθαι». Ἀμφότερα δύμας ταῦτα ἐνθεωροῦνται ἐν τῇ θείᾳ ἐνεργείᾳ. Καὶ τὸ δίκαιον, αὖθις ἐπαναλαμβάνομεν, διατρανοῦται ἐν τῇ κατ' ἀξίαν ἀντιδόσει, «δι' ἣς δὲ ἀπατεῶν αὐταπατᾶται». «Ἡ σοφία, ἀφ' ἔτερου, θεωρεῖται ἐν τῷ τρόπῳ τῆς ἀντιδόσεως ταύτης, ὥστε δὲ ἀντιδίδων νὰ μὴ ἐκπέσῃ τοῦ βελτίονος. Ἀντίδοσις, λοιπόν, βελτίων παρατηρεῖται ἐν τῇ θείᾳ ταύτῃ ἐνεργείᾳ. Τοῦτο διατρανοῦται ὑπὸ τοῦ Γρηγορίου καὶ διὰ παραδείγματος. «Οπως εἰς τι ἔδεσμα, καταμειγνύουσι δηλητήριον δύο πρόσωπα, ἀλλ' ἐκάτερος πρὸς διάφορον δλως σκοπόν, ητοι δὲν εἰς ἵνα ἐπιβουλευθῇ τὴν ζωὴν προσώπου τινός, δὲν δὲ τοιούτος ἐπείπερ τὴν ζωὴν τοῦ ἐπιβουλευθέντος, ἐν ἄλλαις λέξεσιν δὲν μὲν πρῶτος χρησιμοποιεῖ τὸ δηλητήριον, δὲν δὲ δεύτερος τοῦ δηλητηρίου τὸ ἀλεξιτήριον, ἡμεῖς δὲ ἀποβλέποντες εἰς ἐκατέρου τὰ ἐλατήρια καὶ τοὺς σκοπούς, τὸν μὲν ἔνα ψέγομεν, τὸ δὲ τοιούτος ἐπαινοῦμεν, οὕτω καὶ ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει. Καὶ πρῶτον μὲν δυνάμει τῆς δικαιοσύνης δὲ πατεῖται τὰ ἐπίχειρα τῶν πράξεων αὐτοῦ· ἀπατᾶται γάρ καὶ αὐτὸς τῷ τοῦ ἀνθρώπου προβλήματι, δὲ προαπατήσας τὸν ἀνθρώπον τῷ τῆς ἡδονῆς δελεάσματι». Ἀκολούθως, δὲ σκοπὸς τῶν γιγνομένων ἐπὶ τὸ κρείττον τὴν παραλλαγὴν

1. Τῆς δικαιοσύνης ἵδιον προφανῶς εἶναι «ἐκεῖνα νέμειν ἐκάστῳ, δὲν τις τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας προκατεβάλλετο· διαπέρ γάρ ή γῆ κατὰ τὸ γένη τῶν καταβληθέντων σπερμάτων, καὶ τοὺς καρποὺς ἀντιδιδωσι».

ἔχει. Ὁ μὲν Διάβολος ἐνήργησε τὴν ἀπάτην ἐπὶ φύορῷ τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ δίκαιος δόμως καὶ ἀγαθὸς καὶ σοφὸς Θεὸς χρησιμοποιεῖ τὴν ἀπάτην ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ καταφθαρέντος, οὐ μόνον τὸν ἀπολωλότα εὑεργετῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν εἰσέτι τὸν τὴν ἀπώλειαν καθ' ἡμῶν ἐνεργήσαντα. Καὶ δόσον μὲν ἀφορᾷ εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν δεσμίων, ὁ ἡμέτερος Πατὴρ ἐκδέχεται ταύτην ὡς κάθαρσιν καὶ ἀφθαρσίαν τῆς φύσεως¹. Συγχρόνως δόμως τὸ ἔργον τῆς θείας σοφίας καὶ δικαιοσύνης εἶναι λυσιτελές καὶ δι' αὐτὸν τοῦτο τὸν ἔχθρὸν τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦτο γίνεται σαφέστερον, ἐὰν λάβωμεν ὃντ' ὅψιν τὰς περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων ἀντιλήψεις τοῦ Γρηγορίου.

'Ἐφ' ὅσον τὰ πάντα, μηδ' αὐτῶν ἔξαιρουμένων τῶν πνευμάτων τῆς κακίας, προώρισται κατόπιν διηγεοῦς καθάρσεως νὰ ἐπανέλθωσιν εἰς τοὺς κόλπους τῆς θείας ἀγαθότητος, εὔδηλον ὅτι ἡ λυτρωτικὴ τοῦ Κυρίου ἐνέργεια, ἕστω καὶ δι' ἀπάτης διεξαχθεῖσα, θὰ ἀποβῇ τέλεον λυσιτελῆς καὶ ὑπὲρ τῆς καθάρσεως αὐτοῦ τούτου τοῦ τῆς κακίας εύρετον².

Καὶ αὕτη μὲν ἡ περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρία τοῦ Γρηγορίου. Κρίνοντες ταύτην διὰ βραχέων λέγομεν, ὅτι παρὰ τῷ ἡμετέρῳ διδασκάλῳ φέρεται ὑπὸ τὴν πληρεστέραν μέν, δόμως καὶ ἀτυχεστέραν, αὐτῆς μορφήν. Τὰ δικαιώματα τοῦ Σατανᾶ εἶναι πραγματικά, ὡς λύτρον δίδεται εἰς τὸν Διάβολον ἡ ψυχὴ τοῦ Κυρίου, ὁ δὲ Σατανᾶς δεχόμενος ταύτην ἀπατᾶται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὰ τρία ταῦτα στοιχεῖα δὲν δύνανται νὰ ἐμφιλοχωρήσωσιν ἐν τῷ σωτηριολογικῷ συστήματι τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ φαίνεται μὲν ὁ Γρηγόριος δικαιολογῶν τὸ ἐκ τῆς χρησιμοποιήσεως ἀπάτης ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀγίου Θεοῦ ἀνακύπτον τὸν ἡθικὸν πρόβλημα. "Οσον δόμως εὐφυής καὶ ἀν εἶναι ἡ δικαιολογία αὕτη, οὐδαμῶς παρέχει λύσιν εἰς τὸ πρόβλημα. Ὁ ἀγαθὸς τοῦ Θεοῦ σκοπὸς ἐπὶ σωτηρίᾳ τῶν πάντων δὲν δύναται νὰ ἀγιάσῃ μέσον, ὅπερ, ἡθικῶς ἐπιλήψιμον, ἀντίκειται ἀρδην εἰς τὴν θείαν ἀγιότητα. Ἔαν δὲ σκοπὸς δὲν ἀγιάζῃ τὰ μέσα ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ἡθικῆς τοῦ πεπερασμένου ἀνθρώπου ἐνεργείας, πολλῷ μᾶλλον δὲν δύναται γὰρ ἀγιάσῃ ἐν τῷ

1. Πρός πίστωσιν τῶν σκέψεων αὐτοῦ ὁ Γρηγόριος φέρει καὶ παράδειγμα ἐκ τῆς πρωτικῆς ζωῆς. Πρβλ. Αὐτ. κεφ. κς' 68 - 69.

2. Σχετικῶς δὲ ιερὸς Γρηγόριος γράφει: «Οὐκοῦν οὐδὲ ἀν παρ' αὐτοῦ τοῦ ἀντικειμένου μὴ εἶναι δίκαιαν τε καὶ σωτήριον τὸ γεγονός ἀμφιβάλλοιτο, εἴπερ εἰς αἰσθησιν τῆς εὑεργεσίας ἔθοι. Νυνὶ γάρ καθάπερ οἱ ἐπὶ θεραπείᾳ τεμνόμενοί τε καὶ καιδίμενοι χαλεπαίνουσι τοῖς θεραπεύουσι, τῇ δόδυνῃ τῆς τομῆς δριμυσσόμενοι· εἰ δὲ τὸ δηγαλνεῖν διὰ τούτου προσγένοιτο, καὶ ἡ τῆς καύσεως ἀλγηδὸν παρέλθοι, χάριν εἴσονται τοῖς τὴν θεραπείαν ἐπ' αὐτοὺς ἐνεργήσασι· κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς μακραῖς περιβόδοις ἔξαιρεθέντος τοῦ καρκού τῆς φύσεως, τοῦ νῦν αὐτοῖς κατακυρχέντος καὶ συμφυέντος, ἐπειδὰν ἡ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασις τῶν νῦν ἐν κακίᾳ κειμένων γένηται, διμόφωνος εὐχαριστία παρὰ πάσης ἔσται τῆς κτίσεως, καὶ τὸν ἐν τῇ καθάρσει κεκολασμένων, καὶ τῶν μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπιμεθέντων καθάρσεων» (αὐτόθι, κεφ. κς', σελ. 69).

πεδίῳ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἀπολύτου καὶ παναγίου Θεοῦ. "Οτι δ' ἀφ' ἑτέρου, ἡ περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων θεωρία τοῦ Γρηγορίου, ἣτις σημαντικὴν κατέχει θέσιν ἐν τῇ σχετικῇ αὐτοῦ διδασκαλίᾳ, εἶναι ἀπὸ δρθιδόξου πλευρᾶς ἀπόβλητος, μόλις εἶναι ἀνάγκη καὶ νὰ εἴπωμεν¹.

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τὴν περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρίαν φαίνεται γνωρίζων καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, ὃστις σημειωτέον δὲν διδάσκει αὐτὴν ἀναφανδόν², ὡς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Γρηγόριος, ἀλλ' δλῶς ἐμμέσως. Ὁμιλῶν πρὸς τοὺς ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι πεποιθότας, καὶ θέλων νὰ καταδείξῃ, ὅτι οὐ μόνον ὁ πλοῦτος αὐτῶν οὐδεμίαν ἔχει, ἀλλὰ καὶ πάντες συλλήβδην οἱ ἀμαρτωλοί, οἱ ὑπὸ τοῦ δαίμονος κατεχόμενοι, δὲν ἔχουσι παρ' αὐτοῖς τὴν δύναμιν νὰ λυτρωθῶσιν ἐκ τῆς δουλείας τῆς ἀμαρτίας, γράφει :

«Καὶ ὑμεῖς, φησίν, οἱ πεποιθότες ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀκούσατε. Λύτρων ὑμῖν χρεία πρὸς τὸ εἰς τὴν ἐλευθερίαν ἔξαιρεθῆναι, ἣν ἀφηρέθητε νικηθέντες τῇ βίᾳ τοῦ διαβόλου, δι, ὑποχειρίους ὑμᾶς λαβών, οὐ πρότερον τῆς ἑαυτοῦ τυραννίας ἀφίησι, πρὸν ἀντινεῖ λύτρῳ ἀξιολόγῳ φ πεισθεὶς ἀνταλλάξασθαι ὑμᾶς ἔλητα. Δεῖ οὖν τὸ λύτρον μὴ ὁμογενὲς εἶναι τοῖς κατεχομένοις, ἀλλὰ πολλῷ διαφέρειν τῷ μέτρῳ, εἰ μέλλοι ἔκῶν ἀφήσειν τῆς δουλείας τοὺς αἰχμαλώτους. Διόπερ ἀδελφὸς ὑμᾶς λυτρώσασθαι οὐ δύναται. Ἀνθρωπος γάρ οὐδεὶς δυνατός ἐστι πεῖσαι τὸν διάβολον πρὸς τὸ τὸν ἀπαξὲν ὑποπεσόντα ἔξελέσθαι ἀπὸ τῆς ἔξουσίας· δις γε οὐδὲ περὶ τῶν ἰδίων ἀμαρτημάτων οἶδες τε ἐστι ἔξιλασμα δοῦναι τῷ

1. J. Tixeront, μν. ἔρ., σ. 155.

2. Σημειωτέον ὅτι ἡ σωτηριολογικὴ αὕτη ἀντίληψις, εἰ καὶ ὑπὸ τὴν πληρεστέρων αὐτῆς μαρφήν, δὲν εἶναι παρὰ ταῦτα καὶ ἡ μόνη ἐν τῷ συστήματι τοῦ Ἱεροῦ Γρηγορίου. Θὰ ἐλέγομεν μάλιστα, ὅτι, ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν ἑτέραν θεωρίαν τῆς ἐν τῷ Χριστῷ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἥν διδάσκει ὁ σαύτως δ. Γρηγόριος, ἡ περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρία κατέχει δεινοτερίουσαν δλῶς θέσιν. Ὁ ὑμέτερος Πλατίος, σὺν τῷ Ιερῷ Ἀθανασίῳ, καθ' δ ὅπαδοι τῆς Ἀλεξανδρινῆς Σχολῆς, ἐγένοντο οἱ κύριοι διαμορφωταί, διδάσκαντες ἐπὶ τὸ τελειότερον τὴν θεωρίαν τῆς μυστικῆς ἐν τῷ Σωτῆρι θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Εἰς τοιοῦτον μάλιστα βαθύμον μυστικῆς ἐνατενίσεως ἔξικετο δ. Γρηγόριος, ἰδίως εἰς δ, τι ἀφορᾷ εἰς τὴν ἐν τῇ ἐνσαρκώσει θέωσιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως διὰ τῆς ἐνώσεως αὐτῆς μετὰ τῆς θείας, κατ' ἐπέκτασιν δέ, δυνάμει τῆς μυστικῆς ἐνότητος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ πάντων τῶν μυστικῶς ἐν τῷ Χριστῷ ἐμπεριλαμβανομένων ἀνθρώπων, ὡστε πλεῖστοι τῶν νεωτέρων κριτικῶν θεολόγων νὰ ἐπικρίνωσι τὸ σύστημα αὐτοῦ ὡς εἰσηγούμενον τὴν ἀπολύτρωσιν κατὰ μαγικὸν δλῶς καὶ φυσικοφαρμακολογικὸν τρόπον! (Πρβλ. Rashdall, The Idea of Atonement in Christian Theology, London 1914, σ. 308. Harnack, παρὰ Mozley, The Doctrine of the Atonement, London 1915, σ. 109.

Θεῷ. Πῶς οὖν ἴσχύσει τοῦτο ὑπὲρ ἔτέρου πρᾶξαι;... Καν τῶν μέγα τις δυναμένων ἐν τῷ βίῳ τούτῳ εἶναι δοκῆ, καν πλῆθος κτήσεως περιβεβλημένος ἦ, διδάσκει καθεῖναι τῆς οἰήσεως ὁ λόγος, καὶ ταπεινωθῆναι ὑπὸ τὴν κραταιὰν γεῖρα τοῦ Θεοῦ, καὶ μήτε ἐπὶ νομιζομένῃ δυνάμει πεποιθέναι, μήτε ἐπὶ τῷ πλήθει τοῦ πλούτου καυχᾶσθαι... Καν πλῆθος ἦ περιπεποιημένος ἔαυτῷ θεωρημάτων, ἐκ τῆς τοῦ κόσμου σοφίας, καὶ πλοῦτον τινὰ γνώσεως συνειληχώς, ἀκουέτω πᾶσαν τοῦ πράγματος τὴν ἀλήθειαν· δτι πᾶσα ἀνθρώπινη ψυχὴ ὑπέκυψε τῷ πονηρῷ τῇδε δουλείᾳ τοῦ ζυγίου κοινοῦ πάντων ἐχθροῦ· καὶ τὴν παρὰ τοῦ κτίσαντος αὐτὴν ἔλευθερίαν ἀφαιρεθεῖσα, αἰχμάλωτος ἡχθη διὰ τῆς ἀμαρτίας. Παντὶ δὲ αἰχμαλώτῳ φρεστὸν ἐλευθερίαν ἀλελφὸν δύναται λυτρώσασθαι, οὕτε αὐτὸς ἔκαστος ἔαυτόν. διὸ πολλῷ βελτίονα δεῖ εἶναι τὸν λυτρούμενον τοῦ κεκτημένου καὶ δουλεύοντος ἥδη»¹.

'Ἐκ τοῦ παρατεθέντος χωρίου φαίνεται, δτι ὁ Ἱερὸς Βασίλειος ἀποδέχεται τὴν περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ Θεωρίαν. Διὰ τῆς ἀμαρτίας ὁ ἀνθρωπὸς ἀπώλεσε τὴν ἔαυτοῦ ἔλευθερίαν, ἡττηθεὶς τῇ βίᾳ τοῦ Διαβόλου, καὶ δουλωθεὶς ὑπὸ τὸν ζυγὸν αὐτοῦ. Πρὸς δέρσιν τῆς δουλείας ταύτης καὶ ἀνάκτησιν τῆς ἀπολεσθείσης ἔλευθερίας ἀπαιτοῦνται λύτρα, προφανῶς κατὰ τοὺς νόμους τοῦ δικαίου. Καὶ δὲν λέγει μὲν ῥητῶς, δτι ἡ ψυχὴ τοῦ Κυρίου ἐδόθη λύτρον εἰς τὸν κατέχοντα τοὺς ἀμαρτωλοὺς ἀνθρώπους, ἐκ τῶν συμφραζομένων ὅμως συνάγεται. 'Εφ' ὅσον οὐδὲν τῶν κοινῶν λύτρων ἥδυνατο νὰ πείσῃ τὸν ἔχθρόν, εἰ μὴ λύτρον ἀξιόλογον καὶ ἀκριβόν, τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἥδύνατο νὰ δώσῃ, ἀτε ὅν τῷ ἔχθρῷ ὑποχείριος, πρόδηλον δτι μόνον ἡ τοῦ Κυρίου ψυχὴ ἥδύνατο νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν ἀπληστίαν τοῦ ἔχθροῦ.

'Αφ' ἔτέρου εἶναι ἀξιοσημείωτον, δτι, παρακατιῶν ὁ Ἱερὸς Πατὴρ ὅμιλεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ ὡς δόντος ἔαυτὸν ἔξιλασμα τῷ Θεῷ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν, ἐκχέαντος δὲ τὸ πολύτιμον αὐτοῦ αἷμα ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, χωρὶς νὰ ἀναφέρηται ἡ εἰς τὸν Σατανᾶν προσφορὰ τούτου.

«Μήτε οὖν τὸν ἀδελφὸν ζήτει εἰς ἀπολύτρωσιν, ἀλλὰ τὸν ὑπεβαίνοντά σου τὴν φύσιν· μήτε ἀνθρωπὸν ψιλόν, ἀλλ' ἀνθρωπὸν Θεὸν Ἰησοῦν Χριστόν, δς καὶ μόνος δύναται δοῦναι ἔξιλασμα τῷ Θεῷ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν, δτι αὐτὸν «προσέθετο ὁ Θεὸς ἐλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι... τί γάρ δύναται ἀνθρωπὸς εὑρεῖν τηλικοῦτον, ἵνα δῷ ὑπὲρ λυτρώσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 'Αλλ' εὑρέθη ἐν δικαιοΐᾳ πάντων ἀνθρώπων ἀνταξιον, δ ἐδόθη εἰς τιμὴν λυτρώσεως τῆς ψυχῆς ἡμῶν, τὸ ἀγιον καὶ πολυτίμητον αἷμα τοῦ Κυρίου

1. Hom. in Psalm. XLVIII, 3,4, P.M.Gr. XXIX, c. 487-440.

ἡ μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δὲ πέρι ἡ μῶν ἐξέχεε πάντων· διόπερ καὶ τιμῆς ἥγορά σθημενον»¹.

‘Ως βλέπομεν, ἡ περὶ ἡς ὁ λόγος θεωρία, παρὰ τῷ ἡμετέρῳ Διδασκάλῳ, φέρεται ὑπὸ τὴν ἡπιωτέραν αὐτῆς μορφὴν (μὴ ἀναφερομένου ἐν αὐτῇ τοῦ τῆς ἀπάτης στοιχείου), πλαισιουμένη δὲ ὑπὸ τῶν ὑγιῶν σωτηριολογικῶν στοιχείων τῆς πραγματικῆς λεγομένης θεωρίας, ἣν δὲ οἱερὸς Πατήρ πολλαχῶς ἐδίδαξεν².

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Τέλος, καὶ παρὰ τῷ μεγάλῳ Δαμασκηνῷ θεολόγῳ τῷ συνδυάζοντι ἐν προκειμένῳ τὰς δοξασίας τῶν δύο μεγάλων Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ καὶ Γρηγορίου Νύσσης, τοῦ μὲν πολεμοῦντος τὴν θεωρίαν, τοῦ δέ, ὃς εἰδομεν, διδάσκοντος ἐπὶ τὸ τελειότερον, ἀπηχοῦνται ἡ τε διαμαρτυρία τοῦ Ναζιανζηνοῦ κατὰ τῆς θεωρίας καὶ ἡ τοῦ Γρηγορίου Νύσσης διδασκαλία περὶ ἀπάτης τοῦ Σατανᾶ.

‘Ο ιερὸς Δαμασκηνὸς παρατηρεῖ·

«Ἄυτὸς γάρ δημιουργός τε καὶ Κύριος τὴν ὑπὲρ τοῦ οἰκείου πλάσματος ἀποδέχεται πάλιν, καὶ ἔργῳ διδάσκαλος γίνεται· καὶ ἐπειδὴ θεότητος ἐλπίδι δὲ ἔχθρὸς δελεάζει τὸν ἀνθρώπον, σαρκὸς προβλήματι δελεάζει ταῖς καὶ δείκνυται ἄμα τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ σοφόν, τὸ δίκαιόν τε καὶ τὸ δυνατόν τοῦ Θεοῦ»³.

Εἰς ἔτερον δὲ σημεῖον γράψει·

«Θυήσκει τοίνυν, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν θάνατον ἀναδεχόμενος, καὶ ἔκατὸν τῷ Πατρὶ προσφέρει θυσίαν ὑπὲρ ἡμῶν· αὐτῷ γάρ πεπλημμελήκαμεν, καὶ αὐτὸν ἔδει τὸ ὑπὲρ ἡμῶν λύτρον δέξασθαι, καὶ οὕτως ἡμᾶς λυθῆναι τῆς καταχρίσεως· μὴ γάρ γένοιτο τῷ τυράννῳ τὸ τὸν Δεσπότου προσενεχθῆναι αἷμα. Πρόσεισι τοιγαροῦν δὲ θάνατος, καὶ καταπιῶν τὸ σώματος δέλεαρ, τῷ τῆς θεότητος ἀγκίστρῳ περιπείρεται, καὶ ἀναμαρτήτου καὶ ζωοποιοῦ γευσάμενος σώματος, διαφθίρεται, καὶ πάντας ἀνάγει, οὓς πάλαι κατέπιεν. Μετοπέρ γάρ τὸ οκτώτοις τῇ τοῦ φωτὸς ἐπισκατεναγγίζεται, οὕτως ἡ φθορὰ τῇ τῆς ζωῆς προσβολῇ ἀπελαύνεται, καὶ γίνεται πᾶσι ζωή, φθορὰ δὲ τῷ διαφθίραντι»⁴.

Αἱ σχετικαὶ φράσεις τῶν ἀνωχωρίων λαμβάνονται ὑπὸ τοῦ ιεροῦ Δαμασκηνοῦ αὐτολεξίᾳ ἐκ τῶν ἀντιστοίχων χωρίων τῶν προμνησθέντων Πατέρων, φαίνεται δὲ ὅτι ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ ἡμετέρου Διδασκάλου ἐφέρετο εἰσέτι ἡ

1. Αὐτόθι, σελ. 440.

2. Reg. fus. tract., Inter. II, 4. P. M. Gr. XXXI, c. 916.

3. De fide Orthod. III, A, P. M. Gr. 94, c. 981-984.

4. Αὐτόθι, III, KZ, P. M. Gr. 94, c. 1096-1097.

Θεωρία αὕτη, χωρὶς νὰ ἐλεύητη καὶ ἡ κατ' αὐτῆς διαμάρτυρία. "Αλλας σχετικὰς διαμαρτυρίας γράφομεν κατωτέρω.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

'Αργότερον ἡ περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ Θεωρία, οὐ μόνον παρὰ τοῖς Λατίνοις¹ ἀλλὰ καὶ παρὰ τισὶ ἐκ τῶν Ἑλλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀποβάλλουσα τὴν ἀρχικὴν αὐτῆς μορφήν, φέρεται· ώφ' ἔτερον μεμετριασμένην ὅψιν, ὡς τις δυνάμεως καταχρησίς καὶ ὑπέρβασις τῆς πραγματικῆς τοῦ Σατανᾶ ἔξουσίας ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ ἀναμαρτήτου Σωτῆρος, δι' οὗ, δικαίω τῷ λόγῳ, δ θάνατος καταλύεται καὶ συντρίβεται ἡ ἔξουσία τοῦ καταχραστοῦ καὶ ἀδίκου δυνάστου.

Τὴν Θεωρίαν ταύτην ἀπαντῶμεν παρὰ τῷ Ἱερῷ Χρυσοστόμῳ. Σχολιάζων ὁ Ἱερὸς Πατήρ τὸν ἐν τῷ θανάτῳ τῆς ἀναμαρτήτου σαρκὸς τοῦ Κυρίου θρίαμβον καὶ τὴν περιφανῆ νίκην τῆς σαρκὸς τοῦ Θεανθρώπου κατὰ τῆς ἀμαρτίας, παρατηρεῖ· «Ἐως μὲν γὰρ ἄμαρτωλοὺς ἐλάμβανε (ἢ ἀμαρτία), κατὰ τὸν τοῦ δικαίου λόγον ἐπῆγε τὴν τελευτήν· ἐπειδὴ δὴ ἀν αμαρτίᾳ τούς εὑροῦν σα σῶμα τῷ θανάτῳ παρέδωκεν, ὡς ἀδικήσασα τοῦ θανάτου τοῦ θεοῦ... Πρότερον γὰρ ἐλέγχεις ἡ δικηγούντων, οὕτως ἀντὴν κατεδίκασε. οὐχ ἀπλῶς ἵσχυε καὶ ἔξουσία, ἀλλὰ καὶ τῷ τοῦ δικαίου λόγῳ»².

Διασαφηνίζει δὲ τὰς ἴδεας τοῦ ταύτας ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ διὰ παραδείγματος. «Ἴνα δὲ καὶ σαφέστερον ἦ, καὶ ἐπὶ παραδείγματος αὐτὸν ποιήσω φανερόν. "Εστω τις βέλαιος τύραννος, πάντας τοὺς ἐμπίπτοντας μυρίους περιβάλλων κακοῖς. Οὗτος ἔὰν συμβαλὼν βασιλεῖ, ἢ υἱῷ βασιλέως, ἀνέλῃ αὐτὸν ἀδίκως, ὃ ἔκεινου θάνατος καὶ τοὺς δῆλους ἐκδικῆσαι δυνήσεται. "Εστω τις ὁφειλέτης ἀπαιτῶν, καὶ τυπτέτω καὶ εἰς δεσμωτήριον ἐμβαλλέτω· εἴτα ἐκ τῆς αὐτῆς ἀπονεφάς καὶ τὸν οὐδὲν ὁφείλοντα ὑπὸ τὴν αὐτὴν είρκτην ἀγέτω. Οὗτος καὶ ὃν ἐποίησε δώσει δίκην· ἀναιρήσει γάρ αὐτὸν ἔκεινος»³.

Ποιεῖται δὲ καὶ τὴν ἀκόλουθον ἐφαρμογὴν. «Οὕτω καὶ ἐπὶ Υἱοῦ γέγονεν. "Ων γὰρ εἰς ἡμᾶς ἐποίησεν ὃ διάβολος, δι' ὃν εἰς τὸν Χριστὸν ἐτόλμησεν, ἀπαιτηθήσεται δίκην. Καὶ διτὶ τοῦτο αἰνίττεται, ἀκουσον τὶ φησι. "Νῦν ὁ δρχῶν τοῦ κόσμου τούτου βληθήσεται κάτω, διὰ τοῦ θανάτου τοῦ ἐμοῦ»⁴.

Περὶ καταχρήσεως δυνάμεως καὶ ἔξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐν τῷ θανάτῳ

1. Πρβλ. Ἀγ. Ἰλαρίου in Ps. LXVIII. 8, P. L. IX 475 — Ιεροῦ Αὐγουστίνου De lib. arb. III, X, 29 - 31, P. L. XXXII. c. 1285-1287, de Trinit. XIII, XII, 69 - 19, P.L. XLII, c. 1026 - 1029.

1. In Epist. Ad. Rom. hom. XIII, P.M. Gr. 60, c. 514.

1. In Joh. hom. LXVII, β, γ, P. M. Gr. 59, 372-373.

τοῦ Κυρίου καὶ ἡττης τοῦ πρώτου, ὡμήνησαν ὁσαύτως ὁ Ἱερὸς Θεοδώρητος¹ καὶ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας².

Ἐν τῇ μεταγενεστέρᾳ ταύτῃ τῆς θεωρίας μορφῇ βλέπομεν, δτὶ ἐλλείπουσιν εὐτυχῶς τὰ στοιχεῖα τὰ ἀπάδοντα πρὸς τὴν δρθὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας, ἥτοι ἡ αὐστηρὰ ἔννοια τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ, ἡ ἰδέα τῶν λύτρων καὶ ἡ θεωρία τῆς ἀπάτης ἐν τῇ μεταξὺ Θεοῦ καὶ Διαβόλου διαπραγματεύσει. Ἡ οὐσία τῆς θεωρίας περιστέλλεται δρθῶς ἐν τῇ τυραννικῇ τοῦ Διαβόλου ἔξουσίᾳ, ἐν τῇ βουλιμίᾳ καὶ ἀπλησίᾳ τοῦ ἀρχαίου ἀρπαγος, ἥτις, καὶ ἐπὶ τοῦ ἀναμαρτήτου Κυρίου ἐκταθεῖσα, ἀπετέλεσε βοῶσαν ἀδικίαν. Ταύτην δικαίως πατάσσει ὁ Λυτρωτής, ὡς ἰσχυρότερος, ἀφαιρέσας τοῦ ἀντιδίκου τὴν δύναμιν καὶ τροπώσας τὴν τυραννικὴν αὐτοῦ ἴσχυν.

Περιττὸν νὰ εἴπωμεν, δτὶ ἡ ἰδέα αὕτη, οὐδὲν τὸ ἀνάρμοστον ἔχουσα, ἀποτελεῖ ἀξιόλογον ἀπόπειραν δρθῆς θέσεως τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Διαβόλου ἐν τῇ θείᾳ περὶ τὸν ἀνθρωπὸν οἰκονομίᾳ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ἘΝ Τῇ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

‘Ως εὐλόγως θὰ ἀνέμενέ τις, ἡ περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρία, ὡς ταύτην ἔμελετήσαμεν μέχρι τοῦδε, θὰ ἡγειρε, διὰ τὰ ἐπιλήψιμα αὐτῆς σημεῖα, καὶ διαμαρτυρίας παρὰ τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ. Λί διαμαρτυρίαι αὗται γενικῶς ἐκφέρονται ὡς ἀποτροπιασμὸς κατὰ τῆς κεντρικῆς ἰδέας, ἥν χαρακτηρίζουσιν ὡς βλάσφημον, τῆς ἀποδόσεως τούτεστιν εἰς τὸν Σατανᾶν, ὡς λύτρου, τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Τὴν πρώτην διαμαρτυρίαν ἀπαντῶμεν παρὰ τῷ διαλόγῳ Ἀδαμαντίου

1. «Εἰ γάρ τῶν ὑπὸ τὴν ἀμαρτίαν γεγενημένων δὲ θάνατος ἐπιτίμιον, δὲ ταύτης ἀπηλαγμένος παντάπαις, δηλονότι ζωῆς ἀπολαύειν, ἀλλ’ οὐ θάνατον, δίκαιος ἦν τοῖς γάρ την θεῖαν ἄμαρτία, καὶ τὸν νικητὴν κατακρίνασα θανάτῳ, καὶ τὴν αὐτὴν ἔξενεγκοῦσα κατὰ τοῦ νενικηότος φῆφον, ἦν δεῖ κατὰ τῶν ηττημένων εξεφερεν, αἰσκουσα ἄλλω. Μέχρι μὲν γάρ τοὺς ὑπτρύκους τῷ θανάτῳ παρέπεμπεν, ὡς δίκαια ποιοῦσα, συνεχωρεῖτο τοῦτο ποιεῖν. Ἐπειδὴ δὲ τὸν ἀθέdon καὶ ἀνεύθυνον καὶ στεφάνων καὶ ἀναρρήσεων ἀξιον τοῖς αὐτοῖς ἐπιτιμίοις ὑπέβαλλεν, ἀναγκαίως λοιπὸν ὡς ἀδίκος τῆς ἔξουσίας ἐκβάλλεται» (De Incarn. Domini, P. M. Gr. 75, 1433-1436 καὶ De Provid. X, αὐτ. 83, 757-760).

2. «Οὐκοῦν ἐπειδήπερ ἀνέφικτον ἦν τῇ ἀνθρώπου φύσει τὸ καταργῆσαι θάνατον (ἐκεκράτητο γάρ ὅπ’ αὐτοῦ, κατακομιζόυσης αὐτὴν εἰς τοῦτο τῆς ἀρχαίας ἀράς ἐκείνης), ἀναγκαίως δὲ ζωποιόδες τοῦ Θεοῦ Λόγος τὴν θανάτῳ κάτοχον ἡμέσχετο φύσιν, ταυτίσας τὴν καθ’ ἡμᾶς ἥγουν τὴν ἀνθρωπίνην, ἵνα καὶ τῇ αὐτοῦ σαρκὶ καθόπερ τὶ τῶν ἀτιθάσων θηρίων ἐπιπηδήσας δὲ θάνατος, παύσηται τῆς καθ’ ἡμῶν τυραννίδος, ὡς παρὰ Θεοῦ καταργούμενος» (Ad reg. de recta fide, P. M. Gr. 76, 1376).

περὶ δρθῆς εἰς Θεὸν πίστεως, οὗτος ὁ ἄγνωστος συγγραφεὺς χαρακτηρίζει τὴν θεωρίαν ὡς μαρκιωνιτικήν κατὰ τὴν βάσιν αὐτῆς¹.

Ἀναγινώσκομεν τὰ ἔξῆς:

«Πάνυ ἀπαρακολουθήτως φέρεσθε. "Ο οὖν ὑπενόησας, εἰ δεῖξεις, εὖ
» ἀν ἔχοι. εἰ δὲ- λόγον θηρεύεις μὴ ἐπιλυόμενον, οὐχ ὅσιως φρονεῖς. Τὸν
» πριώμενον ἔφης εἶναι τὸν Χριστόν. 'Ο πεπρακὼς τίς ἐστιν; Οὐκ ἥλθεν
» εἰς σὲ δὲ ἀπλοῦς μῦθος, ὅτι ὁ πωλῶν καὶ ὁ ἀγοράζων ἀδελφοὶ εἰσιν· εἰ καὶ
» καὶς δὲν ὁ διάβολος τῷ ἀγαθῷ πέπρακεν, οὐκ ἐστι κακός, ἀλλ' ἀγαθός· ὁ
» καὶ ἀπ' ἀρχῆς φθονήσας τῷ ἀνθρώπῳ, νῦν οὐκ ἔτι ὑπὸ φθόνον ἀγετεῖ τῷ
» ἀγαθῷ τὴν νομὴν παραδούς. "Εσται οὖν ὁ Θεὸς εὐρίσκεται πωλήσας· μᾶλλον δὲ οἱ
» ήμαρτηκότες ἔαυτοὺς ἀπηλοτρίωσαν οἱ ἀνθρώποι. διὰ τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν· πάλιν
» δὲ ἐλυτρώθησαν διὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν αὐτοῦ... εἰκότες δέ, ὅτι
» κατὰ σὲ ἐπρίατο, δούς ἔαυτοῦ τὸ αἷμα. πῶς οὖν καὶ ἐκ νεκρῶν ἡγείρετο;
» 'Ο γάρ λαβὼν τὴν τιμὴν τῶν ἀνθρώπων τὸ αἷμα ἀπέδωκεν, οὐκέτι ἐπώλησεν.
» Εἰ δὲ μὴ ἀπέδωκε, πῶς ἀνέστη Χριστός; Οὐκέτι οὖν τό, 'Εξουσίαν
» ἔχω θεῖναι, καὶ ἔξουσίαν ἔχω λαβεῖν ἵσταται. ὁ γοῦν διάβολος
» λοις κατέχει τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν
» τῶν ἀνθρώπων. Πολλὴ βλάσφημος ἀνοικτα· φεῦ τῶν
» κακῶν! ἀπέθανεν, ἀνέστη ὡς δυνατός· ἔθηκεν, δὲ λαβεῖ»².

Ἐν τῷ σκοτεινῷ τούτῳ χωρίῳ ὁ ἄγνωστος συγγραφεὺς καταδικάζει οἰανδήποτε συμφωνίαν μεταξὺ τῶν ἀπειρων ἀντιτιθεμένων Θεοῦ καὶ Διαβόλου. 'Εὰν δὲ Χριστός, κατὰ τὴν θεωρίαν, ἐπωλήθη, τότε τίς ὁ πωλήσας;
'Εὰν δὲ φύσει κακὸς καὶ φθόνῳ ἀπ' ἀρχῆς ἀγόμενος διάβολος ἐπώλησεν εἰς τὸν ἀγαθὸν Θεὸν τὰ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων διαιώματα αὐτοῦ, τότε παύεται ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι κακός, καθ' ὅσον ἡ πρᾶξις αὕτη ἀρδην ἀντίκειται τῇ ἐπιβούλῳ καὶ φθόνου μεστῇ φύσει αὐτοῦ. 'Επομένως δὲ Θεὸς ἐπώλησε. Τίνι δμας τρόπῳ; "Οτι ἀλλοτριωθέντων τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς ἀμαρτίας, ὁ Θεός, εὐσπλαγχνίᾳ κινηθείς, ἔστειλε τὸν Μονογενῆ αὐτοῦ Γίόν, ὅστις
ἔχει τὸ αἷμα αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων. "Οτι δὲ ἐλευθέρως τοῦτο ἔδωκε καὶ δὲν ἐπώλησεν εἰς τὸν Διάβολον, πιστοῦται καὶ ἐκ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. 'Εὰν ἐπωλήθη δὲ Κύριος εἰς τὸν Διάβολον, προφανῶς δὲν θὰ ἀνίστατο ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀτε τῇ ἔξουσίᾳ ὑπείκων τῇ τοῦ ἔχθροῦ. "Αρά ἡ ἰδέα δητὶ τὸ αἷμα τοῦ Σωτῆρος κατέχει δὲ Σατανᾶς πολλῆς βλασφημίας γέμει. 'Ο Χριστός, ὡς δυνατός, ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, συντρίψας τοῦ θανάτου τὸ κράτος.

Τὴν θεωρίαν ἐπικρίνει ὁμοίως καὶ ὁ Ἱερὸς Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός. 'Ο Ἱερὸς Πατὴρ γράφει: «"Εστι τοίνυν ἔξετάσαι πρᾶγμα καὶ δόγμα, τοῖς
» μὲν πολλοῖς παρορώμενον, ἐμοὶ δὲ καὶ λίαν ἔξεταζόμενον. Τίνι γάρ τὸ

1. Turner, μν. ἔρ., σ. 58.

2. Adam. dialogus de recta fide, P. M. Gr. XI, c 1756-1757.

» αίμα, καὶ περὶ τίνος ἔχέθη, τὸ μέγα καὶ περιβόητον τοῦ Θεοῦ, καὶ
 » ἀρχιερέως καὶ θύματος; Κατειχόμεθα μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ πονηροῦ, πεπρα-
 » μένοις ὑπὸ τὴν ἀμαρτίαν, καὶ ἀναλαβόντες τῆς κακίας τὴν ἡδονήν. Εἰ
 » δὲ τὸ λύτρον οὐκ ἄλλου τίνος ἢ τοῦ κατέχοντος γίνεται, ζῆτω τίνι
 » τοῦτο εἰσηγέχθη, καὶ δι' ᾧ τινα τὴν αἰτίαν; Εἰ μὲν τῷ πονηρῷ, φεῦ
 » τῇς ὅ βρεις τοῖς... εἰ δὲ τῷ Πατρὶ, πρῶτον μὲν πῶς; Οὐκ ὑπὲρ
 » νου γὰρ ἐκρατούμεθα. Δεύτερον δὲ τίς ὁ λόγος; Μονογενοῦς αἵμα τέρ-
 » πειν Πατέρα, διὸ οὐδὲ τὸν Ἰσαὰκ ἐδέξατο παρὰ τοῦ Πατρὸς προσφερό-
 » μενον, ἀλλ᾽ ἀντηλλάξατο τὴν θυσίαν, κριθὺν ἀποδιδούς τοῦ λογικοῦ θύμα-
 » τος; "Ἡ δῆλον ὅτι λαμβάνει μὲν ὁ Πατήρ, οὐδὲ δεηθεὶς, ἀλλὰ διὰ τὴν
 » οἰκονομίαν, καὶ τὸ χρῆναι ἀγιασθῆναι τῷ ἀνθρωπίνῳ τοῦ Θεοῦ τὸν ἄν-
 » θρωπὸν· ἵνα ἀντὸς ἡμᾶς ἔξεληται, τοῦ τυράννου βίᾳ κρατήσας, καὶ πρὸς
 » ἑαυτὸν ἐπαναγάγῃ διὰ τοῦ Γείου μεσιτεύσαντος, καὶ εἰς τιμὴν τοῦ Πα-
 » τρὸς τοῦτο οἰκονομήσαντος, ὃ τὰ πάντα παραχωρῶν φαίνεται".¹

"Ἐν τοῖς θεολογικοῖς δ' αὐτοῦ ποιήμασιν ὥσαύτως παρατηρεῖ·

"Ζῆτω τὸ αἷμα τῷ προσερρήθε Θεῷ; Εἰ μὲν ποιηρῶ· φεῦ,
 » τὸ Χριστὸν τῷ κακῷ εἰ τῷ Θεῷ δέ· πως ἐτέρῳ κρατούμενων
 » ἡμῶν; ἐπεὶ κρατοῦντος ἔστ' ἀεὶ λύτρον. Ἡ τοῦτο ἀληθές, αὐτὸν προ-
 » σφέρειν Θεῷ, ἵνα ἀντὸς ἡμᾶς τοῦ κρατοῦντος ἀρπάσῃ, λάβῃ τε ἀντάλ-
 » λαγμα τοῦ πεπτωκότος τὸν Χριστόν· ὁ χρίσας γὰρ οὐχ ἀλώσιμος. Οὕτω
 » φρονοῦμεν. Τούς τύπους δ' αἰδούμεθα. "Εχεις τὰ τῆδε προσκύνει τὴν
 » Τριάδα"!²

"Οτι θὰ ὑψωνε φωνὴν διαμαρτυρίας ὁ Θεῖος Γρηγόριος, οὐδὲν τὸ πα-
 » ράδοξον. Φύσις λεπτὴ καὶ εὐαίσθητος, ἀρεσκομένη εἰς τὴν θεολογικὴν ἐνάρ-
 » γειαν καὶ ἡθικὴν καθαρότητα, οὐδέποτε θὰ ἐδέχετο ἀδιαμαρτυρήτως ίδεαν
 » τοσοῦτον ἀντιτιθεμένην εἰς τε τὴν θεολογίαν καὶ τὸ χριστιανικὸν ἥθος. Ἡ
 » περὶ ἡς ὁ λόγος ίδεα, κυκλοφοροῦσα, ὡς εἰκάζεται, μεταξὺ τῶν εὐρυτέρων
 » λαϊκῶν στρωμάτων τῆς Ἑκκλησίας, μὴ οὖσα δὲ καὶ ἐπίσημος δόξα αὐτῆς,
 » πολλοὺς ἐκ τῶν θεολογούντων ἀφηνεν ἀδιαφόρους. Τὸν ἴερὸν δύμας Γρηγό-
 » ριον, ὡς ὁ ίδιος ἀνομολογεῖ, διὰ τούς ἐν αὐτῇ προφανῶς ὑποκρυπτομένους
 » κινδύνους, τὰ μάλιστα καὶ ἐνεργῶς ἀπησχόλει. Τὸ νὰ υποτεθῇ ὅτι τὸ τί-
 » μιον αἷμα τοῦ Κυρίου προσεφέρθη εἰς τὸν ἔργατην τῆς ἀνομίας, ὁ Γρηγό-
 » ριος οὔτε καν νὰ δικυνοθῇ δύναται. Ἡ ίδεα αὐτῇ, ἀπάδουσα πρὸς τὸ ὄρ-
 » θόδοξον πνεῦμα καὶ ἀλήθειαν, κρίνεται βλάσφημος. Συγχρόνως δύμας καὶ ἡ
 » ἐτέρα γνώμη, καθ' ᾧ τοῦ Χριστοῦ τὸ αἷμα προσεφέρθη ὡς λύτρον εἰς τὸν
 » Θεὸν Πατέρα, κρίνεται ὑπὸ τοῦ ἴεροῦ Γρηγορίου ὡς ἀπόβλητος. Τὸ λύ-
 » τρον, κατὰ τὴν φυσικὴν καὶ λογικὴν αὐτοῦ ἔννοιαν, δίδεται πάντοτε εἰς τὸν
 » κατέχοντα, ἵνα, δι' αὐτοῦ, ἀφήσῃ οὗτος τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ κατεχομένους αἰχ-

1. Oratio XLV in Sanct. Pascha, P.M. Gr. XXXVI, 653.

2. Theolog. Carminum liber 1, X 65, P.M. Gr. XXXVII, 470.

μαλώτους. "Ομως, διὰ τῆς ἀμαρτίας τὸ ἀνθρώπινον γένος δὲν ὑπήχθη εἰς δουλείαν παρὰ τῷ Θεῷ, ἀφ' οὗ ἀπεξενώθη μᾶλλον διὰ τῆς πτώσεως. 'Η ἔτερα πάλιν ἰδέα, διὰ τὸ λύτρον εὐχαριστεῖ καὶ τέρπει τὸν δεχόμενον αὐτὸν Πατέρα, εἶναι ἰδέαι καὶ σκέψεις ἀρμόζουσαι μὲν εἰς τὸν ἐν ἀμαρτίαις καὶ πάθεις δουλεύοντα ἀνθρώπον, οὐχὶ δὲ δύμας καὶ εἰς τὸν ἀπαθῆ καὶ ἀγιάτατον Θεόν. 'Η ἀλήθεια, κατὰ τὸν Ἱερὸν Γρηγόριον, εἶναι διὰ ἔχονθη μὲν ἐλευθέρως τὸ πανάγιον τοῦ Κυρίου αἷμα πρὸς ἀπολύτρωσιν τοῦ ἀνθρώπου, χρήστην δέ, ἐδέχθη τοῦτο ὁ Θεὸς Πατήρ, χωρὶς νὰ δέεται τούτου καὶ χωρὶς προηγουμένως, οἷονεὶ καθηδυνόμενος τῇ προσφορᾷ, νὰ τὸ ἐπιζητήσῃ, ἀλλὰ χάριν τῆς οἰκονομίας. Τὸ αἷμα τοῦ ἀμαρτήτου Κυρίου, ὑπὸ τῆς κακίας τοῦ Διαβόλου ἀπαξὶ χυθέν, γίνεται δεκτὸν παρὰ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὡς λόγος δικαιότατος ἵνα προσβάλῃ τὸ κράτος τοῦ μιαροῦ καὶ καταπατήσῃ αὐτοῦ τὴν ἔξουσίαν καὶ δύναμιν. Οὕτω, τοῦ Χριστοῦ τὸ αἷμα ἀποβάλλει πᾶσαν περὶ λύτρου ἔννοιαν, ὡς σφραγίς δὲ τῆς ἴλαστηρίου ἐπὶ τοῦ σταυροῦ θυσίας τοῦ Χριστοῦ, ἐμφαίνει τὴν κατάλυσιν τοῦ κράτους τῆς ἀνομίας καὶ τοῦ θανάτου.

Τέλος, τὴν θεωρίαν ταύτην καταδικάζει ἐν μέρει καὶ ὁ Ἱερὸς Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Λέγομεν ἐν μέρει, καθόσον, ὡς προελέχθη, ὀρισμένα σημεῖα αὐτῆς ἀποδέχεται. Κατὰ ταῦτα, στοιχῶν τῷ Ἱερῷ Γρηγορίῳ νῷ Ναζιανζηνῷ, ἀποτροπιάζεται ἐπὶ τῇ ἰδέᾳ τῆς εἰς τὸν Διαβόλον προσφορᾶς, ὡς λύτρου, τοῦ αἵματος τοῦ Σωτῆρος: «μὴ γάρ γένοιτο τῷ τυράννῳ τὸ τοῦ Δεσπότου προσενεχθῆναι αἷμα». 'Αφ' ἔτέρου δύμας, ἀκολουθῶν εἰς τὰ διδάγματα τοῦ Ἱεροῦ Γρηγορίου Νύσσης, ἀποδέχεται τὴν εἰς βάρος τοῦ Διαβόλου ἀπάτην ἐν τῷ ἔργῳ τῆς θείας οἰκονομίας, ἐν ᾧ ἀπάτη οὐδὲν τὸ ἀπόβλητον βλέπει ἢ τὴν σύγκρασιν τῆς θείας ἀγαθότητος, σοφίας καὶ δικαιοσύνης, δι' ὃν λυτροῦται ὁ Θεὸς τὸν ἀνθρώπον, κατὰ τὰ διδάγματα τοῦ μεγάλου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Νυσσαέων διδασκάλου. 'Ενῷ δύμας, φρονῶν ὄρθως, μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναζιανζηνοῦ ἀπορρίπτει ὡς ἀνοίκειον καὶ ἀνάρμοστον τὴν ἰδέαν τῆς εἰς τὸν Σατανᾶν πληρωμῆς ὡς λύτρων τοῦ αἵματος τοῦ Δεσπότου, παρὰ ταῦτα, ἀποκλίνων τῆς ἰδέας ἐκείνου, φρονεῖ, διὰ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ προσεφέρθη πρὸς τὸν Θεόν Πατέρα: «Θυήσκει τοίνυν, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν θάνατον ἀναδεχόμενος, καὶ θαυμάν τῷ Πατρὶ προσφέρει θυσίαν ὑπὲρ ἡμῶν· αὐτῷ γάρ πεπλημμελήκαμεν, καὶ αὐτὸν ἔδει τὸ πέρι ἡμῶν λύτρον δέξασθαι, καὶ οὕτως ἡμᾶς λυθῆναι τῆς κατακρίσεως»¹. "Οτι δύμας τοῦτο δὲν εὔσταθεῖ, κατέδειξεν ὁ Ἱερὸς Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ὡς ἥδη ἐμελετήσαμεν.

Καὶ αὗται μὲν αἱ διαμαρτυρίαι αἱ ἔξενεχθεῖσαι ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ κατὰ τῆς περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρίας.

'Ἐν τοῖς ἔξης προβαίνομεν εἰς κρίσεις τινὰς ἡμετέρας ἐπὶ τοῦ θέματος.
(Συνεχίζεται)

1. De fide Orth. III, A. P.M. Gr. 94, 981.