

***KRITIKH APOTIMHSH
TOY THEOLOGIKOY DIALOGOU
ME TOY ANTIXALKHONIOY***

**Τοῦ κ. ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
Διδάκτορα Θεολογίας.**

(Συνέχεια ἀπό τή σελ. 14 τοῦ προηγούμενου τεύχους)

**4. (6) Ὡς βάση τῆς κοινῆς «συμφωνίας»
ἐπί τοῦ Χριστολογικοῦ ζητήματος.**

Κεφαλαιώδους ἀσφαλῶς σημασίας ἦταν καὶ εἶναι τό ἐρώτημα, γιατί ἡ δική μας πλευρά ἀποδέχθηκε ὡς βάση τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τή φράση «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη», ἐφόσον αὐτή εἶχε αἰρετική προέλευση καὶ ἐφόσον σ' αὐτήν θά μποροῦσε νά δοθεῖ καὶ **μονοφυσιτική** ἐρμηνεία, κατά τήν ἐπεξηγηματική παρατήρηση τοῦ Καθηγητοῦ ἀείμν. Ἰω. Καρμίδη⁴².

“Οπως εἶναι γνωστό, ἡ φράση «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη» ἀνήκει στόν αἵρεσιάρχη **Ἀπολλινάριο**, ἐπίσκοπο Λαοδικείας, τά συγγράμματα τοῦ ὅποίου ἀποτέλεσαν τήν κύρια πηγή τοῦ **Μονοφυσιτισμοῦ**. Οἱ ὀπαδοί τοῦ **Ἀπολλιναρίου**, γιά νά παραπλανήσουν καὶ νά ἔξαπατήσουν τούς πιστούς, κυκλοφοροῦσαν τά ἔργα του μέ τά ὄνόματα γνωστῶν Πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων, ὅπως, λόγου χά-

42) Βλ. **Ίωάννου Καρμίδη**, Αἱ τελευταῖαι ἔξελίξεις τῶν σχέσεων μεταξύ Ὁρθοδόξων καὶ Ἀντιχαλκηδονείων - Ὡς περί Διαλόγου ἀπόφασις, περ. «Ἐκκλησία», "Ετος MB", 1-15 Σεπτεμβρίου 1965, Ἀριθμ. 17-18, σ. 460.

ρη, τῶν ἀγίων **Γρηγορίου Νεοκαισαρείας**, τοῦ **Θαυματουργοῦ**, καὶ **Μεγάλου Ἀθανασίου**, καθώς καὶ τῶν Ρωμαίων ἐπισκόπων **Φήλικα** καὶ **Ιουλίου**.

Ἐχουμε, ἐν προκειμένῳ, τή σαφή καὶ κατηγορηματική μαρτυρία τοῦ **Λεοντίου Βυζαντίου**, ὁ ὅποιος ἔγραψε σχετικά: «Τινές τῶν τά Ἀπολλιναρίου νοσούντων, ἥτοι τά Εὐτυχοῦς, ἥ τῶν ἀπό Διοσκόρου τήν ἴδιαν αἰρεσιν κρατῦναι βούλομενοι, τινάς τῶν Ἀπολλιναρίου λόγων, ὡς Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ ἥ Ἀθανασίου ἥ Ιουλίου ἐπέγραψαν τούς ἀπλονστέρους ἀπατῆσαι βούλομενοι, ὃ δή καὶ πεποιήκασι· τῇ γάρ ἀξιοπιστίᾳ τῶν προσώπων, πολλούς ἐλεῖν τῶν τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας δεδύνηται· καὶ παρά πολλοῖς ἀν εὑροις τῶν τῆς ὁρθῆς πίστεως, τήν κατά μέρος Ἀπολλιναρίου πίστιν, Γρηγορίου ἐπιγεγραμμένην· καὶ τινας αὐτοῦ ἐπιστολάς, Ιουλίου ἐπιγεγραμμένας καὶ ἄλλους δι' αὐτοῦ περί σαρκώσεως λόγους, ἥτοι ἐκθέσεις Ἀθανασίου ἐπιγραφομένας, ὅποια ἐστίν ἥ ἐπιγεγραμμένη ἐκθεσις, συμφωνοῦσα τῇ τῶν τιη· οὐ μόνον δέ τούτους, ἀλλά καὶ ἑτέρους τινάς τοιούτους· δῆλον δέ σοι γενήσεται καὶ παντί τῷ φιλαλήθει, ἐκ τῶν παρατεθησομένων αὐτοῦ τε Ἀπολλιναρίου καὶ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν, ὃν σύν ἄλλοις ἐστί καὶ Οὐαλεντīνος ὁ ὑποτεταγμένος»⁴³.

Μεταξύ αὐτῶν οἱ ὅποιοι δέχθηκαν, ὅτι ἡ φράση αὐτή τοῦ **Ἀπολλιναρίου** ἀνήκει τάχα στόν **Μέγα Ἀθανάσιο** ἥταν καὶ ὁ ἄγιος **Κύριλλος Ἀλεξανδρείας**, ὁ ὅποιος, μπορεῖ μέν ὁ ἴδιος νά τήν ἐννοοῦσε σύμφωνα μέ τίς ἰδέες του, δῆμως δέν ἐπαυσε, κατά τόν Καθηγητή ἀείμν. **Ἄρχιμ. Βασ. Στεφανίδη**, νά διατηρεῖ τήν ἀρχική **μονοφυσιτική** της χροιά⁴⁴. Ἀλλά καὶ αὐτή ἥ χριστολογική διδασκαλία τοῦ ἀγίου **Κυρίλλου**, «μόνη, ἀνευ

43) Βλ. **Λεοντίου Βυζαντίου**, Πρός τούς προφέροντας ἡμῖν τινα τῶν Ἀπολλιναρίου ψευδῶς ἐπιγεγραμμένα εἰς ὄνομα τῶν ἀγίων Πατέρων, PG 86 B, 1948 A.

44) Βλ. **Ἄρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδη**, Ἐκκλησιαστική Ιστορία, Δευτέρα Ἐκδοσις, Ἀθῆναι 1959, σ. 212.

τῆς συμπληρωματικῆς διδασκαλίας τῆς «Ἐκθέσεως»⁴⁵, παρερμηνεύεται ἡγαγεν εἰς τὸν Μονοφυσιτισμόν, ύπογραμμίζει δὲ Καθηγητής ἀείμν. **Ιω. Καρμίρης**⁴⁶.

Ἐξαιτίας μάλιστα τῆς ἀπό μέρους του μεταχειρίσεως, ὡς ἴσχυροῦ ὅπλου κατά τοῦ Νεστοριανισμοῦ, τόσο τῆς «ἀμφηρίστου» θεολογικῆς σημασίας φράσεως «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη» ὅσο καὶ ἄλλων ἀπολλιναρείων ἐκφράσεων, λόγω ἄγνοιας τῆς πραγματικῆς προελεύσεώς τους, δὲ ἄγιος **Κύριλλος** παρεξηγήθηκε γιά ἀπολλιναρισμό, παρατηρεῖ δὲ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Καθηγητής ἀείμν. **Χρυσ. Παπαδόπουλος**⁴⁷. Ἀπό τίς ἀπολλιναρικές ἐκφράσεις, τίς δόποιες δὲ ἄγιος Κύριλλος μεταχειρίστηκε καὶ οἱ δόποιες θάμποδοισαν περισσότερο νά παρεξηγήθοιν καὶ νά ἐννοηθοῦν μονοφυσιτικά, σημειώνει δὲ Καθηγητής ἀείμν. Ἀρχιμ. **Βασ. Στεφανίδης**⁴⁸, εἶναι «φυσική ἔνωσις», «φύσις θεάνθρωπος» καὶ «ἔν τι τό μεταξύ».

Ο ἄγιος **Κύριλλος** ἦταν γνώστης τῶν ἐναντίον του κατηγοριῶν τῶν ἀντιοχειανῶν θεολόγων, γράφει δὲ Καθηγητής καὶ Γραμματέας τῆς Διορθόδοξης Θεολογ. Ἐπιτροπῆς **Βλάσ. Φειδᾶς**⁴⁹. Τίς κατηγορίες δέ αὐτές, γιά ἀπολλιναρισμό καὶ

45) Πρόκειται γιά τή γνωστή «Ἐκθεσιν τῶν Διαλλαγῶν», ἡ ὁποία ὑπογράφηκε, τό 433, μεταξύ τοῦ ἀγίου **Κυρίλλου** Ἀλεξανδρείας καὶ τοῦ Ἱωάννου Ἀντιοχείας. - Μέ τήν ὑπογραφή αὐτοῦ τοῦ τύπου συνδιαλλαγῆς δὲ ἄγιος **Κύριλλος** «ἀπέδειξε τήν δξυδέρκειάν του καὶ ἔσωσε τήν παρά μικρόν κινδυνεύσασαν ὁρθοδοξίαν αὐτοῦ», παρατηρεῖ δὲ ἀείμν. **Α. Διαμαντόπουλος**, δλ. περ. «Θεολογία», τόμ. 11 (1933), σ. 193.

46) Βλ. **Ιωάννου Ν. Καρμίρη**, Τά Δογματικά καὶ Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ορθοδόξου Καθολικῆς Εκκλησίας, Τόμ. Α', Ἐν Αθήναις 1952, σσ. 144-145.

47) Βλ. **Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου**, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, «Ο ἄγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας καὶ τά συγγράμματα τοῦ Ἀπολλιναρίου», περ. «Θεολογία», τόμ. 10 (1932), σσ. 97-98.

48) Βλ. Ἀρχιμ. **Βασιλείου Κ. Στεφανίδη**, ἔνθ' ἀνωτ., σσ. 212-213.

49) Βλ. **Βλασίου Ιω. Φειδᾶ**, Εκκλησιαστική Ιστορία Α', Αθῆναι 1992, 603.

ἀρειανισμό, ὁ ἄγιος **Κύριλλος** χαρακτήρισε ὡς συκοφαντία. ”Οχι μόνο ἔνιωσε τὴν ἀνάγκη νά ἀπολογηθεῖ σέ ὅσους σκανδαλίστηκαν, ἀλλά «ἔμφρόνως» καὶ τίς ἀπέκρουσε⁵⁰ καὶ μέ σαφήνεια διατύπωσε τή χριστολογική του διδασκαλία, στήν δποία προσέδωσε καὶ τό στίγμα τῆς ὁμολογίας.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ἀναφέρει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Καθηγητής ἀείμν. **Χρυσ. Παπαδόπουλος**⁵¹, ὅτι παρόλο ὅτι ὁ ἄγιος **Κύριλλος** διευκρίνισε ὅσα σημεῖα τῆς διδασκαλίας του θά μποροῦσαν νά ἐκληφθοῦν ὡς ἔχοντα μονοφυσιτική χροιά, ὥστόσο οἱ ὑποστηρικτές τοῦ **Μονοφυσιτισμοῦ** ἐπέμεναν νά τόν θεωροῦν ὡς διδάσκαλό του, ἐφόσον ὁ ἄγιος **Κύριλλος** τή διδασκαλία του στήριζε πάνω στά ψευδεπίγραφα συγγράμματα τοῦ αἰρεσιάρχου **Απολλιναρίου**.

”Ως τό τέλος τῆς ζωῆς του ὁ ἄγιος **Κύριλλος** ἀμυνόταν κατά τῶν κατηγόρων του γιά **ἀπολλιναρισμό**, καθώς καὶ κατά τῶν ἀκραίων ὀπαδῶν του, οἱ δποῖοι δέν ἔνιωθαν εὔτυχεῖς, διότι, ἐνῷ μιλοῦσε γιά «δύο φύσεις», **ταυτόχρονα ὑποστήριζε καὶ τόν θεολογικό ὄρο** «μία φύσις», ὁ δποῖος, σύμφωνα μέ αὐτούς, δέν συμβιβαζόταν μέ τήν ἀπό μέρους του διδασκαλία γιά τήν ὑπαρξη «δύο φύσεων» στό Χριστό. Ὁ δρος «μία φύσις», κατά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Καθηγητή ἀείμν. **Χρυσ. Παπαδόπουλος**⁵², δέν ἐμπόδιζε τόν ἄγιο **Κύριλλο** νά διαγνώσει τήν ἀλήθεια καὶ νά ὑπεροασπίσει τόν ἔαυτό του ἀπό τήν κατηγορία γιά **ἀπολλιναρισμό**, παράλληλα δέ νά δεχθεῖ καὶ νά ὑποστηρίξει τήν ὁρθή διδασκαλία γιά «δύο φύσεις».

Ωστόσο οἱ φανατικοί ὀπαδοί τοῦ ἄγιου **Κυρίλλου**, κυρίως οἱ πρός τόν **μυστικισμό** ρέποντες μοναχοί τῆς Αἰγύπτου⁵³, δέν

50) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός Σούκενσον, ἐπίσκοπον τῆς Διοκαισαρέων, Περὶ Πίστεως Α' (Ἐπιστ. ΜΕ'), PG 77, 232 A.

51) Βλ. **Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου**, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἔνθ' ἀνωτ., περ. «Θεολογία», τόμ. 10 (1932), σ. 102.

52) Βλ. **Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου**, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἔνθ' ἀνωτ., περ. «Θεολογία», τόμ. 10 (1932), σ. 100.

53) Ὁ Καθηγητής ἀείμν. Ἀρχιμ. **Βασ. Στεφανίδης** παρατηρεῖ, ὅτι μετα-

ίκανοποιοῦντο ἀπό τίς «Διαλλαγές» τοῦ 433, γι' αὐτό καὶ τὸν κατηγοροῦσαν, ὅτι παρασύρθηκε στὸ δυοφυσιτισμό. Ἀπό αὐτούς, ὅπως καὶ ἀπό τοὺς ἀκραίους ὀπαδούς τοῦ Ἀπολλιναρίου, προῆλθαν οἱ ὑποστηρικτές τῆς νέας αἰρέσεως τοῦ μονοφυσιτισμοῦ⁵⁴, τοῦ δποίου ἥγετης ὑπῆρξε ὁ Εὐτυχής.

Ο Εὐτυχής ὅμως, παρ' ὅλο ὅτι στήν ἐνδημοῦσα Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως (448) ἐπικαλέστηκε, μεταξύ ἄλλων Πατέρων, καὶ τά συγγράμματα τοῦ ἀγίου Κυρίλλου, γιά νά στηρίξει τήν αἵρεση τοῦ ἀμιγοῦς μονοφυσιτισμοῦ, ώστόσο, στήν πραγματικότητα, δέν ἀποδεχόταν τή διδασκαλία του, σύμφωνα μέ τήν δποία ὁ Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἦταν μέν «ἐκ δύο φύσεων πρό τῆς ἐνώσεως», δηλ. τῆς ἐνσαρκώσεως, ἀλλά «ἐν δυσὶ φύσεσι» παρέμεινε καὶ μετά τήν ἐνωση. Ο Εὐτυχής πρέσευε, ὅτι μετά τήν ἐνωση μόνο μία φύση, ή θεία, ὑπῆρχε στό Χριστό⁵⁵. Γι' αὐτό, τήν περιλάλητη ἔκφραση τοῦ ἀγίου Κυρίλλου «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη», ὁ Εὐτυχής τή μεταχειρίζόταν χωρίς τή μετοχή «σεσαρκωμένη»⁵⁶.

Ξύ τοῦ μυστικισμοῦ καὶ τοῦ μονοφυσιτισμοῦ ὑπάρχει ἐσωτερική σχέση. Ἀπό τόν πρῶτο προέκυψε ὁ δεύτερος. Δέν εἶναι τυχαῖο, ὅτι τά συγγράμματα τοῦ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, τά δποία ἀποτελοῦν τήν πρώτη συστηματική ἀνάπτυξη τοῦ χριστιανικοῦ μυστικισμοῦ, εἶναι μονοφυσιτικά. Τή βάση τῆς μυστικῆς ἐνώσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό ἔθεσε ὁ ἄγιος Ἀθανάσιος μέ τήν περίφημη φράση: «Ἄυτός (ὁ Λόγος) ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», (Μεγάλου Ἀθανασίου, Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου καὶ τῆς διά σώματος πρός ήμας ἐπιφανείας αὐτοῦ (κεφ. 54), PG 25, 192 καὶ E.P.E., τόμ. 1, σ. 366), διλ. Ἀρχιμ. Βασ. Κ. Στεφανίδη, Ἐκκλησιαστική Ἰστορία, Δευτέρα Εκδοσις, Ἀθῆναι 1959, σ. 220.

54) Βλ. Ἀρχιμ. Βασ. Κ. Στεφανίδη, ἐνθ' ἀνωτ., σ. 220. - Προβλ. Ιωάννου Ν. Κορμίση, Τά Δογματικά καὶ Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Τόμ. Α', Ἐν Ἀθήναις 1952, σ. 152.

55) Βλ. J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, τόμ. VI, σ. 744.

56) Βλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἐνθ' ἀνωτ., σ. 336.

Στόν ἄγιο **Κύριλλο** ἀναφέρθηκε καί ὁ **Διόσκορος**, ὅταν αλήθηκε ἐνώπιον τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς **Χαλκηδόνος**, γιά νά δώσει ἔξηγήσεις γιά τή στάση του στή **ληστρική** Σύνοδο, καθώς καί ἀν ἀποδεχόταν ἡ δχι τίς κακοδοξίες τοῦ **Εὐτυχοῦς**. Αὐτός δέ δήλωσε: «Διά τοῦτο καθήρηται Φλαδιανός, ὅτι μετά τήν ἔνωσιν δύο φύσεις εἶπεν. Ἐγώ δέ χρήσεις ἔχω τῶν ἀγίων πατέρων Ἀθανασίου, Γρηγορίου, Κυρίλλου ἐν πολλοῖς τόποις, ὅτι οὐ δεῖ λέγειν μετά τήν ἔνωσιν δύο φύσεις, ἀλλά μίαν σεσαρκωμένην τοῦ Λόγου φύσιν»⁵⁷. Τελικά ἡ Σύνοδος τῆς **Χαλκηδόνος** ἀποκήρυξε τή **ληστρική** Σύνοδο καί ἀποφάσισε τήν καθαίρεση τοῦ **Διοσκόρου**, ως τοῦ βασικοῦ ὑπεύθυνου τῶν βιαιοπραγιῶν πού ἔγιναν σ' αὐτήν καί ὡς τοῦ κύριου ὑπερασπιστοῦ τοῦ **Εὐτυχοῦς** καί τῆς αἰρέσεώς του⁵⁸.

Θά ἥταν χρήσιμο νά ἀναφερθεῖ, ὅτι παρόμοια ἐπιχειρήματα προέβαλαν καί οἱ **Σεβηριανοί**, γιά νά ὑποστηρίξουν τίς κακοδοξίες τους. Στό δημόσιο διάλογο, πού διοργάνωσε ὁ αὐτοκράτορας **'Ιουστινιανός Α'**, στήν Κωνσταντινούπολη (531), γιά νά συμφιλιώσει τούς Ὁρθοδόξους καί τούς Σεβηριανούς, οἱ τελευταῖοι ἴσχυροί στηκαν, ὅτι μέ τήν ἀποδοχή τῶν «δύο φύσεων» οἱ Πατέρες τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου προσέκρουσαν στή διδασκαλία «τοῦ μακαρίου Κυρίλλου καί μακαρίου Ἀθανασίου, ἐπισκόπων Ἀλεξανδρείας, καί Φήλικος καί Ἰουλίου Ρώμης, ἔτι δέ Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ καί Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, μίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ Λόγου μετά τήν ἔνωσιν ἀποδεχόμενοι»⁵⁹. Πρόκειται, ἀσφαλῶς, γιά ψευδεπίγραφα συγγράμματα τοῦ Ἀπολλιναρίου, ὅπως σημειώσαμε πιό πάνω, τά ὅποια κυκλοφοροῦντο μέ τά ὀνόματα Πατέρων τῆς Ἔκκλησίας μας⁶⁰.

57) Βλ. E. Schwartz, Acta Conciliorum Oecumenicorum, 2. 1. 1, σ. 117. - Ἐπίσης, J. Hardouin, Acta Conciliorum, Paris 1714, Vol. II, σ. 132 D.

58) Βλ. Ἰωάννου Ν. Καρδιόη, Τά Δογματικά ἀλπ., ἔνθ' ἀνωτ., σ. 158.

59) Βλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ἄρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἔνθ' ἀνωτ., περ. «Θεολογία», τόμ. 10 (1932), σ. 104.

60) Βλ. Λεοντίου Βυζαντίου, Πρός τούς προφέροντας ἡμῖν τινα τῶν

Τά κείμενα αύτά ὁ ἄγιος **Κύριλλος** μεταχειρίστηκε «καλῆ τῇ πίστει», ἀφοῦ προηγουμένως τά προσήρμοσε στή δική του ὁρθόδοξη διδασκαλία. Ωστόσο οἱ ἀντίπαλοί του δέν ἔπαινον νά διαστρέφουν τήν ἔννοια τῶν ὅρων πού μεταχειρίζοταν, γιά νά προκαλέσουν ἔτοι σύγχυση καί νά ἐπιτύχουν τήν προδολή τῶν δικῶν τους κακοδοξιῶν.

Κατά τόν Καθηγητή ἀείμν. **Παν. Χρήστου**⁶¹, ἡ σύγχυση δρίσκεται στά ἵδια τά συγγράμματα τοῦ ἄγίου **Κυρίλλου**, στά δόπια τόν ὅρο «φύσις» κάποτε ταυτίζει μέ τόν ὅρο «οὐσία»⁶², τόν δποῖο θεωρεῖ ὡς εἰδική φύση καί μέ αὐτή τήν ἔννοια ἀποδίδει τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ⁶³. Κάποτε ὅμως τόν ὅρο «φύσις» θεωρεῖ ὡς ἔννοια συνώνυμη μέ τούς ὅρους «ὑπόστασις» καί «πρόσωπον»⁶⁴. Ο ἄγιος **Κύριλλος**, κατά τόν Καθηγητή **Βλάσ. Φειδᾶ**, ταύτιζε σέ τέτοιο βαθμό τούς ὅρους «φύσις» καί «ὑπόστασις», ὥστε νά ἐναλλάσσει τή χρήση τους

⁶¹ Απολλιναρίου ψευδῶς ἐπιγεγραμμένα εἰς ὄνομα τῶν ἀγίων Πατέρων, PG 86 B, 1948 A.

⁶² 61) Βλ. **Παν. Κ. Χρήστου**, Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας, ἀρθρο στή Θρησκευτική καί Ἡθική Ἑγκυλοπαιδεία (Θ.Η.Ε.), τόμ. 7ος, στ. 1172.

⁶³ 62) Προβλ. «Εἰ μέν γάρ μίαν εἰπόντες τήν φύσιν τοῦ Λόγου σεσιγήκαμεν, οὐκ ἐπενεγκόντες τό, σεσαρκωμένην, ἀλλ’ οἶον ἔξω θέντες τήν οἰκονομίαν, ἦν αὐτοῖς τάχα που καί οὐκ ἀπίθανος ὁ λόγος, προσποιούμενοις ἐρωτᾶν· Ποῦ τό τέλειον ἐν ἀνθρωπότητι, ᾧ πᾶς ὑφέστηκεν ἡ καθ’ ἡμᾶς οὐσία; Ἐπειδὴ δέ καί ἡ ἐν ἀνθρωπότητι τελειότης, καί τῆς καθ’ ἡμᾶς οὐσίας ἡ δήλωσις, εἰσκεκόμισται διά τοῦ λέγειν σεσαρκωμένην, πανσάσθωσαν καλαμίνην ὁάδον ἑαυτοῖς ὑποστήσαντες», **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός Σούκενον Β’ (Ἐπιστ. ΜΣΤ), PG 77, 244A.

⁶⁴ 63) Βλ. **Άνδρεον Θεοδώρου**, Ἡ Χριστολογική ὁρολογία καί διδασκαλία Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας καί Θεοδωρήτου Κύρου, Ἀθῆναι 1955, σ. 59.

⁶⁵ 64) Προβλ. «... ἀναγκαίως ἡμεῖς τοῖς ἐκείνου (τοῦ Νεστορίου) μαχόμενοι, τήν καθ’ ὑπόστασιν ἔννωσιν γενέσθαι φαμέν, τοῦ **καθ’ ὑπόστασιν**, οὐδέν ἔτερον ἀποφαίνοντος, πλήν δτι μόνον ἡ τοῦ Λόγου φύσις, ἥγουν ἡ ὑπόστασις, ὃ ἐστιν αὐτός ὁ Λόγος, ἀνθρωπείᾳ φύσει κατά ἀλήθειαν ἔνωθείς, τροπῆς τινος δίχα καί συγχύσεως, καθά πλειστάκις εἰρήκαμεν, εἰς νοεῖται καί ἐστι Χριστός, ὁ αὐτός Θεός καί ἀνθρωπος», **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός τούς τολμῶντας συνηγορεῖν τοῖς Νεστορίου δόγμασιν, ὡς ὁρθῶς ἔχουσι (Ἀπολογία Κυρίλλου, Ἀναθεμ. Β’), PG 76, 400 D. 401 A.

καί σέ βασικά κείμενα τῆς χριστολογικῆς του διδασκαλίας, ὅπως στήν ἐπίμαχη φράση «μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη»⁶⁵. Μέ τήν ταύτιση ὅμως τῶν ὅρων «φύσις» καὶ «ὑπόστασις» ὁ ἄγιος **Κύριλλος** τόνιζε τήν πραγματική καὶ ἀληθινή ἔνωση τῆς θεότητας καὶ τῆς ἀνθρωπότητας τοῦ Χριστοῦ «ἐν ὑποστάσει μιᾶς τῇ τοῦ Λόγου σεσαρκωμένη»⁶⁶ καὶ ὅχι τήν ἀνθρώπινη φύση γενικά⁶⁷.

Στή χριστολογική διδασκαλία τοῦ ἄγίου **Κυριλλού** οἱ ὅροι «φύσις» καὶ «ὑπόστασις» παρουσιάζονται νά είναι ταυτόσημοι μέ τόν ὅρο «πρόσωπον» καὶ φανερώνουν τό ὑφιστάμενο σ' αὐτό ἀτομο. Στή διαπίστωση αὐτή προέδη καὶ ὁ **Λεόντιος Βυζάντιος**. Γράφει ὅτι «ὁ ἄγιος Κύριλλος, ποτέ μέν ἐπί τοῦ ἀπλῶς ὅντος τῷ ὀνόματι τῆς ὑποστάσεως χρησάμενος..., ποτέ δέ... ἐπί τοῦ καθ' ἑαυτῷ ἰδιοσυστάτως ὑφεστῶτος προσώπου»⁶⁸.

Καὶ οἱ τρεῖς πιό πάνω ὅροι, ἐκτός τοῦ τῆς «φύσεως», ὁ ὅποις κάποτε, ὅπως προανέφερα, ἐναλλάσσεται καὶ μέ τήν ἔννοια τῆς «οὐσίας», στή διδασκαλία τοῦ ἄγίου **Κυριλλού** συνήθως δηλώνουν μία καὶ τήν αὐτή πραγματικότητα, δηλ. τό ἐνιαίο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός ἦταν καὶ ὁ βασικός ἀξονας τῆς πολεμικῆς του κατά τοῦ **Νεστορίου**.

Στό Χριστό ὁ ἄγιος **Κύριλλος** διέκρινε δύο διαφορετικές μεταξύ τους φύσεις, δύο συγκεκριμένες πραγματικότητες. Ἡ διάκριση ὅμως καὶ ὁ διαχωρισμός τους, ὅπως καὶ ἡ ἰδιαίτερη ἀτομική τους ὑπόσταση είναι ἐντελῶς διαφορετικά πράγματα. Αὐτό τό τελευταῖο, παρατηρεῖ ὁ Καθηγητής ἀείμν. **Άνδρος Θεοδώρου**, φθείρει τήν ἔννοια τῆς ἀληθινῆς ἔνώσεως καὶ κα-

65) Βλ. **Βλασίου Ἰω. Φειδᾶ**, Ἐκκλησιαστική Ἰστορία Α', Ἀθῆναι 1992, σ. 600.

66) Βλ. **Κυριλλού Ἀλεξανδρείας**, Πρός Νεστόριον ('Επιστ. IZ'), PG 77, 116 C.

67) Βλ. **Άνδρεον Θεοδώρου**, Ἡ Χριστολογική ὁρολογία κλπ., ἔνθ' ἀνωτ., σ. 59.

68) Βλ. **Λεοντίου Βυζαντίου**, Τεμάχια θεολογικά, PG 86B, 2012.

ταργεῖ τό μυστήριο τῆς ἐνσασκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου⁶⁹.

Ἡ σύγχυση πού παρατηρεῖται σέ κείμενα τοῦ ἀγίου **Κυρίλλου**, σέ μερικές περιπτώσεις, παρουσιάζεται μέσα σ' ἔνα καὶ τό αὐτό χωρίο, ὅπως, λόγου χάρη: «Ταύτη τοι τά, ἐξ ὧν ἐστιν ὁ εἰς καί μόνος Υἱός, καί Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὡς ἐν ἐννοίαις δεχόμενοι, δύο μέν φύσεις ἡνῶσθαι φαμεν, μετά δέ γε τήν ἐνωσιν, ὡς ἀνηρημένης ἥδη τῆς εἰς δύο διατομῆς, μίαν εἶναι πιστεύομεν τήν τοῦ Υἱοῦ φύσιν, ὡς ἐνός, πλὴν ἐνανθρωπήσαντος, καί σεσαρκωμένου»⁷⁰. Τό ἀπόσπασμα αὐτό, γράφει ὁ Καθηγητής **Βλάσ. Φειδᾶς**, «συνήθως παρανοεῖται ἀπό τούς ἐρμηνευτές, ὡς μία ἐκφραση τῶν μονοφυσιτικῶν τάσεων τοῦ ἀγίου **Κυρίλλου**, ὅπως καί μερικές ἄλλες σχετικές ἐκφράσεις («φυσική ἐνωσις», «φύσις θεάνθρωπος» κ.ἄ.)»⁷¹.

Ἄπο τούς περισσοτέρους τῶν νεωτέρων θεολόγων τό χωρίο αὐτό τοῦ ἀγίου **Κυρίλλου** ἐκλήφθηκε ὅτι διδάσκει τήν ἀρχική ὑπαρξη στό Χριστό δύο φύσεων, οἱ δύοιες μετά τήν ἐνωσή τους ἔγιναν μία. Ἀν ἡ ἐρμηνεία αυτή εὐσταθοῦσε, τότε πραγματικά θά προέκυπτε πρόδηλη γιά τό συγγραφέα τοῦ κειμένου αὐτοῦ. Ὁ ἄγιος **Κύριλλος** θά ἦταν μονοφυσίτης! Ἄπαγε ὅμως τῆς βλασφημίας. Αὐτή ἡ ἐρμηνεία εἶναι ἐκτός τῶν πραγμάτων, σημειώνει ὁ Καθηγητής ἀείμν. **Παν. Χρήστου**⁷². Ἡ προσθήκη τῆς φράσεως «ώς ἐνός» ὑποδηλώνει τό ἐνιαίο τοῦ ἐνός προσώπου⁷³ καὶ διασφαλίζει τόν δόθόδοξο χαρακτήρα τῆς σχετικῆς διατυπώσεως.

69) Βλ. Ἀνδρέου Θεοδώρου, ἐνθ' ἀνωτ., σ. 61.

70) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός Ἀκάπιον Μελιτινῆς (Ἐπιστ. Μ'), PG 77, 192 D. 193 A.

71) Βλ. **Βλασίου Ἰω. Φειδᾶ**, ἐνθ' ἀνωτ., σ. 602.

72) Βλ. **Παν. Κ. Χρήστου**, Κύριλλος ὁ Ἀλεξανδρείας, ἀρθρο στή Θρησκευτ. καὶ Ἡθική Ἐγκυλοπαιδεία (Θ.Η.Ε.), τόμ. 7ος, σ. 1173.

73) Πρόβλ. «τῶν γέ μήν ὑποστάσεων, ὡς σύ φής, διηγημένων εἰς δύο, καὶ νοούμενων ὑπάρχειν ἀνά μέρος τε καὶ ἴδιως, πῶς ἂν γένοιτο σύμβασις εἰς πρόσωπον ἔν, εἰ μή ἄρα πως ἴδιον ἔν ἐνός λέγοιτο», **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πεντάδιβλος ἀντίρρησις κατά τῶν Νεστορίου δυσφημιῶν (Βιβλ. Γ', Κεφ. 5), PG 76, 160 D.

“Οπως ἀκριβῶς ἐνώνονται στόν ἄνθρωπο ἐσωτερικά καί πραγματικά ἡ ψυχή καί τό σῶμα, γιά νά ἀποτελέσουν τό πρόσωπό του, χωρίς τά δύο αὐτά συστατικά νά συγχέονται κατά τήν ἐνωση, γράφει ὁ Καθηγητής ἀείμν. Ἐνδρος Θεοδώρου, κατά παρόμοιο τρόπο ἐνώθηκαν στό Χριστό ἡ θεία καί ἡ ἀνθρώπινη φύση σέ μία ἀληθινή, ἐσωτερική καί ἀδιάσπαστη ἐνωση, ἀσυγχύτως καί ἀτρέπτως, γιά νά συγκροτήσουν τό ἑνιαῖο πρόσωπο Του⁷⁴.

Ο ἄγιος **Κυρίλλος** σέ καμιά περίπτωση κατέληξε στό συμπέρασμα, ὅτι τά δύο συνενωθέντα στοιχεῖα ἡ τό ἔνα ἀπ’ αὐτά ἦταν ἀτελές ἡ ὅτι ἀπό τήν ἐνωσή τους προέκυψε μία νέα, σύνθετη φύση. Ἀντίθετα, δεχόταν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ ἦταν τέλεια, μέ σῶμα καί λογική ψυχή⁷⁵, γι’ αὐτό καί ἔλεγε, ὅτι κατά τή φύση αὐτή ἦταν «ὅμοούσιος ἥμῶν ὅτι ἐξ ἥμῶν»⁷⁶. Βέβαια, τέλεια δεχόταν ὅτι ἦταν καί ἡ θεία φύση⁷⁷. Τόσο ἡ θεία ὅσο καί ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὑποστάσεις, τῶν ὅποιων ἔγινε «σύνοδος, ἵνα καί ὁ τῆς ἐνανθρωπήσεως λόγος ἀληθῶς γενέσθαι πιστεύηται»⁷⁸. Δέν ἦταν ἐνωση προσώπων «κατ’ εὐδοκίαν», ὅπως ἴσχυριζόταν ὁ Νεστόριος⁷⁹.

Η ὑποστατική αὐτή ἐνωση, κατά τόν ἄγιο **Κυρίλλο**, ἔγινε στή μήτρα τῆς ἀγίας Παρθένου Θεοτόκου⁸⁰, ἀπό αὐτή τή σύλ-

74) Βλ. Ἐνδρος Θεοδώρου, ἐνθ’ ἀνωτ., σ. 82.

75) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πεντάθιβλος ἀντίρρησις κλπ., ἐνθ’ ἀνωτ. (Κεφ. Β', Προοίμιον), PG 76, 60 D. 61 A.

76) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Ἡ Βίβλος τῶν θησαυρῶν, Περὶ τῆς ἀγίας καί ὁμοούσιου Τριάδος (Λόγος Γ'), PG 75, 136 C.

77) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός Ἰωάννην Ἀντιοχείας (Ἐπιστ. ΛΘ'), PG 77, 176 D. - Τοῦ ἰδίου, Πρός Ἀκάκιον Μελιτινῆς (Ἐπιστ. Μ'), PG 77, 192 A.

78) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός τούς τολμῶντας συνηγορεῖν τοῖς Νεστορίου δόγμασιν, ὡς ὁρθῶς ἔχουσι, Κεφάλαια ιδ' (Ἀναθεμ. α', Ἀπολογία Κυρίλλου), PG 76, 396 C.

79) Βλ. **Παν. Κ. Χοήστου**, ἐνθ’ ἀνωτ., Θ.Η.Ε., τόμ. 7ος, στ. 1173.

80) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός Νεστόριον (Ἐπιστ. Δ'), PG 77, 45D. 48 A.

ληψη⁸¹, πράγμα τό δποῖο σημαίνει, ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ οὐδέποτε ὑπῆρξε ἔξω ἀπό τό ἐνιαῖο πρόσωπό Του καὶ ἐπομένως δέν ὑφίστατο ἀρχικά ἀπό μόνη της καὶ δέν προσλήφθηκε ἀργότερα ἀπό τό Λόγο⁸². Παρ' ὅλο ὅτι δέν ἀγνοεῖ τή διαφορά τῶν φύσεων, οἵ δποῖες ἐνώθηκαν «ἀπορρήτως», ώστόσο ἀπορρίπτει κατηγορηματικά τίς διαδόσεις σέ βάρος του, ὅτι τάχα δεχόταν «ὅτι κρᾶσις, ἢ σύγχυσις, ἢ φυρμός ἐγένετο τοῦ Θεοῦ Λόγου πρός τήν σάρκα»⁸³, ἐπειδή ἡ πρόσληψη ἀπό τήν ὑπόσταση τοῦ Θεοῦ Λόγου ὀλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας ἔγινε «ἀσυγχύτως καὶ ἀτρέπτως»⁸⁴.

Συνέπεια τῆς ὑποστατικῆς ἐνώσεως τῶν δύο φύσεων στό Χριστό εἶναι, κατά τόν ἄγιο **Κύριλλο**, ἡ πραγματική μετάδοση ἡ κοινοποίηση τῶν ἴδιωμάτων. "Ετσι, ὁ ἔνας Χριστός, ἄλλοτε μέν μιλᾶ καὶ ἐνεργεῖ ὡς Θεός, ἄλλοτε δέ ὡς ἀνθρωπος: «Γέγονε τοίνυν ἵδια μέν τοῦ Λόγου, τά τῆς ἀνθρωπότητος· ἵδια δέ πάλιν τῆς ἀνθρωπότητος, τά αὐτοῦ τοῦ Λόγου. Εἰς γάρ οὕτω νοεῖται Χριστός καὶ Υἱός καὶ Κύριος»⁸⁵.

Γιά τόν ἄγιο **Κύριλλο** Ἀλεξανδρείας καὶ τή χριστολογική του διδασκαλία θά μποροῦσα νά γράψω πολύ περισσότερα⁸⁶, ἀπό ὅσα διατύπωσα πιό πάνω, διμως περιορίζομαι σ' αὐτά, λόγω τοῦ περιορισμένου χρόνου καὶ τοῦ ἔξειδικευμένου χαρακτήρα τῆς παρούσας ἐργασίας. Εχω τή γνώμη ὅτι καὶ μέ

81) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός Ἰωάννην Ἀντιοχείας (Ἐπιστ. ΛΘ'), PG 77, 177 A.

82) Βλ. **Ἀνδρέου Θεοδώρου**, ἐνθ' ἀνωτ., σ. 56.

83) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Πρός Ἰωάννην Ἀντιοχείας (Ἐπιστ. ΛΘ'), PG 77, 180 B.

84) Πρβλ. **Βλασίου Ἰω. Φειδᾶ**, ἐνθ' ἀνωτ., σ. 603.

85) Βλ. **Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας**, Κατά τῶν Νεστορίου δυσφημιῶν, Πεντάδιβλος ἀντίρρησις (Βιβλ. Γ', Κεφ. Γ'), PG 76, 137 C.

86) Ἐκτενέστερα γιά τόν ἄγιο **Κύριλλο Ἀλεξανδρείας** καὶ τή χριστολογική του διδασκαλία, βλ. **Ἀνδρέα Ν. Παπαθασιλείου**, Ο Θεολογικός Διάλογος μεταξύ Ὁρθοδόξων καὶ Ἀντιχαλκηδονίων, Τόμ. Πρῶτος, Λευκωσία 2000, σσ. 214-238.

ὅσα ἔξέθεσα, ἔστω καί συνοπτικά, συνέβαλα στήν ἀποσαφήνιση τοῦ θολοῦ πεδίου τοῦ Θεολογικοῦ μας Διαλόγου μέ τούς Ὀντιχαλκηδονίους, δίδοντας ἔτσι τή δυνατότητα σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο νά σχηματίσει ἀκριβή εἰκόνα καί σαφή ὄντιληψη σ' ὅτιδήποτε ἀφορᾶ τό θέμα αὐτό.

(Συνεχίζεται)
