

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΤΟΥ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1917

ΙΔΡΥΤΗΣ: Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (†)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μ. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΤΟΣ 74, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1991, ΤΕΥΧΟΣ 739

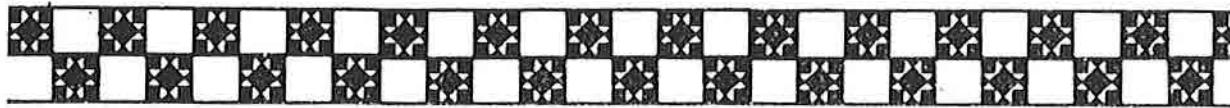
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	σελ.
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονος Β',	
Ποιμαντορική 'Εγκύλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πολιούχου Μεγαλομάρτυρος	525
Ἀγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτον,	533
Ο Οἰκουμενικός Πατριάρχης κυρός Δημήτριος Α',	537
Ο Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος Α',	
Βασιλείου Φανουργάκη, 'Ο Κυρίλλειος χαρακτήρας τοῦ "Ορου τῆς Χαλκηδόνος	
στὸ διάλογο τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μὲ τὶς ἀρχαῖες Ἀνατολικές	
μὴ Χαλκηδόνιες 'Εκκλησίες,	541
Ἄντωνιου Παπαδοπούλου, 'Η περὶ Ἀγίας Τριάδος διδασκαλία	
τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων στὴν Οἰκουμενική τῆς διάστασῃ,	689
Ιωάννου Φουντούλη, 'Η ἑορτή καὶ ἡ ἀκολούθια τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,	699
Χρίστου Κρικώνη, Χαρακτηριστικά τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου	
καὶ ἡ 'Εκκλησία τῶν Φιλίππων,	717
Γεωργίου Βεργωτῆ, Εἶναι ὁ Θεόδωρος Φωκαεὺς	
ὅ μελοποιός τῶν συντόμων «Ἀνοιξανταρίων»;	731
Σταύρου Γιαγκάζογλου, Προλεγόμενα στή σπουδή τῆς Θεολογίας	
τοῦ Ἀγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ περὶ τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν,	741
Σπυρίδωνος Τσιτσίγκου, Παιδεία καὶ Πολιτισμός στὸ φᾶς τῆς Θεολογίας,	791
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	813
ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	825

Φωτοστοιχειοθεσία - έκτύπωση:

γραφικές τέχνες ΑΝΔΡΟΝΑΚΗ

Κλειοῦς 11, 54633 Θεσσαλονίκη, τηλ. 277.128

Σταύρου Γιαγκάζογλου

*Προλεγόμενα στή σπουδή τῆς Θεολογίας
τοῦ Ἅγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ περὶ τῶν ἀκτίστων ἐνέργειῶν**

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θεολογία τοῦ Ἅγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ ὡς ἀνατομία καὶ ἀνάπτυξη τῆς βιβλικῆς καὶ πατερικῆς παράδοσης κατά τοὺς συνοδικούς τόμους τοῦ ΙΔ' αἰ.¹, ἐάν ἀπομονωθεῖ ἀπό τήν ἐκκλησιολογική της βάση πού εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἐμπειρία, δέν κατανοεῖται παρά μόνο ἀκαδημαϊκά καὶ ἐννοιολογικά. Η μονοδιάστατη αὐτή διανοητική προσέγγισή της ἔνέχει σοβαρούς κινδύνους. Συμφωνώντας μὲ τοὺς σκεπτικούς φιλοσόφους δτι «λόγῳ ἀντίπαλαι εἰ πᾶς λόγος», ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς συμπληρώνει ἐρωτηματικά: «βίῳ δέ τίς;»². Η θεολογία ὡς πείρα καὶ μέθεξη Θεοῦ, εἶναι πέρα ἀπό διανοητικές τεχνολογίες καὶ στεῖρες διαμάχες. «Οὐδέ γάρ περὶ τῶν ὀνομάτων ζυγομαχοῦντες ἀσχημονήσομεν»³, δηλώνει προβάλλοντας τό θεολογικό ἥθος τῆς πατερικῆς παράδοσης. Όταν ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζεται δογματικά κατά τρόπο ἐσφαλμένο, ἔτσι ὅστε ὁ λόγος νά γίνεται διαφορετικός ἀπό τήν ἐν Χριστῷ ζωή, τότε ὁ ἄγιορείτης ἄγιος εἰσέρχεται στό πεδίο τοῦ δογματικοῦ ἀγώνα ὅχι διαλεκτικά ἢ φιλοσοφικά, ὅπως οἱ τεχνολόγοι τῆς δυτικῆς σχολαστικῆς ἀντίπαλοί του, ἀλλά ἀποδεικτικά δηλαδή θεολογικά, ἀκολου-

*. Άναπλαση καὶ ἐπέκταση τοῦ ἄρθρου, Οδσία, ὑποστάσεις, ἐνέργειες πού δημοσιεύθηκε σέ δύο μέρη στὸ περιοδικό «Σύναξη» 37-38/1991.

1. Βλ. Ἰω. Καρμίρη, *Tά Δογματικά καὶ Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας*, I, Ἀθῆναι² 1960, σ. 378, «Οὐδέ προσθήκη ἄν καλοῖτο δικαίως, ὡς ἀνάπτυξις οὖσα τῆς ἀγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἔκτης συνδόου». Πρβλ. σ. 382, 391.

2. Βλ. *Τριάδες* ὑπέρ τῶν ἱερᾶς ἡσυχαζόντων 1, 3, 13, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα, ἔκδ. Π. Χρήστου, τόμος Α', σ. 423. Πρβλ. 1, 1, 1, σ. 361.

3. *Λόγοι ἀποδεικτικοί* Α', 29, Α', σ. 54. Πρβλ. *Πρός Διονύσιον* 12-15, Β', σ. 489-93.

θώντας τά θεοπαράδοτα λόγια και τούς «μή γνόντες μόνον, ἀλλά και παθόντες τά θεῖα» πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ο Γρηγόριος Παλαμᾶς δέν «μετέβαλε τό θαῦμα -τό θαῦμα ὅπως τό ζοῦσαν οἱ μυστικοὶ «ἐπόπται» τοῦ Θεοῦ- σε δογματική ἐπιχειρηματολογία»⁴, ἀλλά ὑπεράσπισε τήν ἐμπειρία τῶν ἀγίων και τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, προσωπική ἐμπειρία τοῦ ἴδιου τοῦ ἡσυχαστή ἄγίου.

Ο Παλαμᾶς πολεμήθηκε και πολεμᾶται σφόδρα ἀπό τή δυτική θεολογική σκέψη⁵. Ἀν μετά τήν καταδίκη τῶν ἀντιπάλων του, ὁ «ἀντιπαλαμισμός» δέν ρίζωσε ποτέ στήν ὁρθόδοξη Ἀνατολή, στή Δύση ἀναπτύχθηκαν σχολές ὀλόκληρες μεθοδευμένης ἀντιπαλαμικῆς πολεμικῆς. Τά ὄνόματα τῶν D. Petau (1583-1652), L. Allatius (+ 1669) παλαιότερα, M. Jugie, S. Guissardan, I. Hausherr, M. Candal κατά τήν τριακονταετία τοῦ '30-'60, ἀποτελοῦν τήν «παλαιά φρουρά» πού ἐπανέλαβε και ἀνέπτυξε τά ἴδια σχεδόν ἐπιχειρήματα τῶν Βαρλαάμ Καλαβροῦ, Γρηγορίου Ἀκινδύνου, Νικηφόρου Γρηγορᾶ, Πρόχωρου και Δημητρίου Κυδώνη, Ιωάννη Κυππαρισιώτου, Μανουήλ Καλέκα κ.ἄ.. Η ἀντιπαλαμική αὐτή σχολή χαρακτηρίζεται γιά τήν λατινική της ὑπεροψία ἔναντι τῆς ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας, τήν ἀκαδημαϊκή πολεμική καθώς και γιά τήν ἐρμηνεία και ἀξιολόγηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Παλαμᾶ μονολιθικά μέσα ἀπό τό σχολαστικό της πρίσμα.

Η σύγχρονη ὁρθόδοξη θεολογία μέ τούς K.F. Radchenko⁶, A. Dobrynitsine⁷, κυρίως ὅμως μέ τό ἀξιόλογο ἔργο τῶν Σ. Οἰκονόμου⁸, Θ.

4. Π. Κανελλόπουλου, *'Ιστορία τοῦ Εύρωπαικοῦ Πνεύματος I*, Ἀθήνα, 1976, σ. 392.

5. Βλ. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, 'Ο ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης και ἡ Λατινική Ἐκκλησία, «Γρηγόριος Παλαμᾶς» 26-27, ἔτος Β' (1918), σ. 345-354. Θεοδώρου Ζήση, 'Ο ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀθήνα, 1985, σ. 48-53, 61. Γεωργίου Δ. Μαρτζέλου, 'Ο ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς και ἡ νεότερη δυτική θεολογία, *Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμήν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης τοῦ Παλαμᾶ* (12-14 Νεοεμβρίου 1984), προνοίᾳ τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Παντελεήμονος Β', Θεσ/νίκη, 1986, σ. 216-227. Βασιλείου Καλλιακμάνη, 'Η μνήμη τοῦ Ἅγιου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στήν Τουρκοκρατία, Ε' Επιστημονικό Συμπόσιο - Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Όθωμανική περίοδος 1430-1912 Α' (ύπό έκδοση).

6. 'Η θρησκευτική και λογοτεχνική κίνηση στή Βουλγαρία κατά τήν περίοδο πρό τῆς τουρκικῆς είσβολης (στά ρωσικά), Kiev, 1818.

7. *Oἱ μυστικοὶ τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας* κατά τόν ΙΔ' α. (στά ρωσικά), 1906.

8. Τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσ/νίκης τοῦ Παλαμᾶ, 'Ομλίαι κβ', Ἀθήνα, 1861.

Χατζησταύρου⁹, Γ. Παπαμιχαήλ¹⁰, B. Krivocheine¹¹, D. Staniloae¹², ἀρχίζει σταθερά νά ἐπανακαλύπτει τόν Γρηγόριο Παλαμᾶ στήν αὐθεντική καὶ ὅχι στή φαλκιδευμένη του διάσταση καὶ μαζί του ἀνακαινίζεται τό ἐνδιαφέρον της γιά ὅλη τή Φιλοκαλική Παράδοση¹³. Τό 1944 ὁ ρῶσος θεολόγος Vladimir Lossky ἐκδίδει στή Γαλλία τό δοκίμιό του γιά τή «Μυστική Θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἑκκλησίας». «Εἰς τήν παράδοσιν τῆς Ἀνατολικῆς Ἑκκλησίας, γράφει ὁ Lossky, δέν ὑπάρχει περιθώριον διά μίαν θεολογίαν καὶ πολύ ὀλιγότερον δι' ἓνα μυστικισμόν τῆς θείας οὐσίας»¹⁴. Τή θέση αὐτή στοιχειοθέτησε ὁ Lossky βασιζόμενος, κυρίως, στή θεολογία τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν ὅπως τήν ἔξεφρασε ὁ ἄγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ τήν ἀπηύθυνε προκλητικά, ὁ θεολόγος αὐτός τῆς ρωσικῆς Διασπορᾶς καὶ μαθητής τοῦ νεοθωμιστῆς καθ. E. Gilson, πρός τή σύγχρονη νεοσχολαστική θεολογία τῆς Δύσεως¹⁵. Τό βιβλίο τοῦ Lossky ἄφησε ἐποχή. Η κατηγορία του, ὅμως, αὐτή δέν ἔμεινε χωρίς ἀντίδραση. Ἀπό τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '50, σιγά-σιγά, σχηματίζεται μία ὀλόκληρη ὁμάδα δυτικῶν θεολόγων καὶ ἐρευνητῶν πού ἀντιδρᾶ στήν πρόληση τοῦ Lossky. Σέ ἄρθρο καὶ μονογραφίες, σέ ἀφιερώματα ρωμαιοκαθολικῶν περιοδικῶν γιά τό Filioque¹⁶ καὶ γιά τόν ἴδιο τόν

9. *Ai' perí tōn ἡσυχαστῶν tῆς id' ἐκατονταετηρίδος καὶ tῆς διδασκαλίας aὐτῶν ἔριδες*, Λειψία, 1905.

10. 'Ο ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Πετρούπολις - Ἄλεξάνδρεια, 1911.

11. *La doctrine ascétique et théologique de Saint Gregoire Palamas*, Mont Athos 1935, γαλλική μτφρ. στό Messager de l' Exarchat du Patriarche russe en Europe occidentale, No 115/1987, σ. 45-108.

12. *Calea spre lumina dumnezeasca la sf. Grigorie Palama*, Anuarul Acad. Theol. Sibiu 6 (1929-1930), σ. 55-72 καὶ *Viatsa si învâtsatura sf. Grigorie Palama*, Sibiu, 1938 (διδακτ. διατριβή).

13. Γιά περισσότερα βλ. στήν εἰσήγηση τοῦ Γ. Μαντζαρίδου, 'Ο ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ νεώτερη ὀρθόδοξη Θεολογία, Δ' Ἐπιστημονικό Συμπόσιο - Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Ἀπό τῶν Κομνηνῶν μέχρι καὶ τῆς ἀλώσεως τῆς Θεσ/νίκης ὑπό τῶν Οθωμανῶν, (ὑπό ἐκδοση).

14. Ἐλληνική μτφρ. Πρεσβ. Στέλλας Κ. Πλευράκη, Θεσ/νίκη, ²1973, σ. 71.

15. Στήν ἴδια γραμμή τῆς ἀντιπαράθεσης μέ τή δυτική κλασσική θεολογία δ. π. J. Meyendorff θά παρουσιάσει τό 1959 στό Παρίσι τήν θεμελιώδη γιά τήν ἐποχή ἐκείνη διατριβή του, *Introduction a l' etude de Gregoire Palamas*, ὅπου τονίζει τόν ἔντονο «θεολογικό περσοναλισμό καὶ ὑπαρξισμό» τῆς μυστικῆς ἐμπειρίας καὶ θεολογίας τοῦ ἡσυχαστῆς διδάσκαλου.

16. Βλ. Russie et Chretiente No 3-4/1950. Istina 17/1972.

Παλαμᾶ, ή «νέα φρουρά» ἀντιπαλαμικῶν συγκροτεῖται τή φορά αὐτὶ δυναμικότερη ἀπ' ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Στήν κατηγορία τοῦ Lossky ἀλλά κι ἄλλων ὄρθιοδόξων θεολόγων γιά προτεραιότητα καί μυστικισμό τῆς θείς ούσίας, ως βασικοῦ γνωρίσματος τῆς δυτικῆς θεολογικῆς σκέψης, νεοσχολαστική αὐτή «φρουρά» ἀνταποδίδει τήν κατηγορία ἐπεκτείνοντι την σ' ὀλόκληρη τή θεολογία τῆς ὄρθιοδοξῆς Ἀνατολῆς καί, πρᾶγμα ποι σημαντικό, ἐπικεντρώνει τήν κριτική της, ως μή ὁφελε, στόν ἄγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ. Ἐπειδή, ἐν τῷ μεταξύ, ὑπάρχουν καί φιλικά προσκείμενοι πρός τήν Παλαμᾶ ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι¹⁷, ή πολεμική τῆς νέας ἀντιπαλαμική σχολῆς γίνεται πιό ἐπιτηδευμένη καί ἀναλύεται σέ δύο μεθοδολογικά ἐπίπεδα

α) Ό Παλαμᾶς παρερμηνεύει τούς Καππαδόκες καί τόν Μάξιμον Όμολογητή καί παρασύρεται ἀπό τίς νεοπλατωνικές ἀκρότητες τοῦ Ψευδοδιονυσίου. Οἱ Καππαδόκες δέν ἐφαρμόζουν πραγματική διάκριση ούσίας καί ἐνεργειῶν στό Θεό, ἐνῷ ὁ Μάξιμος κάνει λόγο γιά ἔξη καί διάθεση ἀποδοχῆς τῆς κτιστῆς χάριτος ἀπό τόν ἄνθρωπο καί, βεβαίως, ὅχι γιά ἄκτιστη χάρη¹⁸.

17. Βλ. Istina 3/1974, σ. 259. Πρβλ. F. Bossuyt, *Hesychasmus en Katholieke theologische Bijdragen*, 1964. J. Kuhlmann, *Die Taten des einsachen Gottes. Eine romisch-katolische Stellungnahme zum Palamismus*, Wurtzbourg, 1968. G. Phillips, *La Grace chez les orientaux*, Ephemeris Theologicae Lovaniensis, 48/1972, σ. 37-50. A. De Halleux, *Palamisme et scolastique*, Revue théologique de Louvain (RtL), 4/1973, σ. 409-422. Προσφάτως, δ G. Russo θεωρεῖ δτι ή θεολογού τοῦ Παλαμᾶ γιά τήν ἄκτιστη χάρη παροισιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τόν οἰκουμενικό διάλογο. Στήν προοπτική αὐτή ἐπιχειρεῖ ἕνα παράλληλο συσχετισμό ἀνάμεσα στήν νεοσχολαστική θεώρηση τοῦ K. Rahner γιά τήν παρουσία τῆς ἄκτιστης χάρης *via quasi-formal causality* μέτρια θεολογία τοῦ Παλαμᾶ γιά τήν ἔκφραση τῆς θείας ούσίας *via uncreated energies*. Βέβαια, «causality quasi-formal» τοῦ Rahner θεωρεῖται ἄκτιστη, σ' ἀντίθεση πρός τήν «cause efficientiā» τῶν σχολαστικῶν καί τῆς συνόδου τοῦ Τριδέντου. Η οἰκουμενιστική καί, δυστυχῶς, μόδιον οιολογική αὐτή προσέγγιση μεταξύ Rahner καί Παλαμᾶ δέν υπερβαίνει τό πράγμα τῶν διανύμπτωτων δινοτολογιῶν τῆς Ἀνατολῆς καί Δύσεως, τῆς ἄκτιστης καί κτιστῆς χάρης. Βλ. Russo, *Rahner and Palamas: A Unity of Grace*, St. Vladimir's Theological Quarterly, vol. 32, No 1988, σ. 157-180. Πρβλ. D. Coffey, *The Palamite Doctrine of God: A New Perspective*, SVThQ., v 32, No 4/1988, σ. 329-58.

18. H.-G. Beck, *Die byzantinische Kirche: Das Zeitalter des Palamismus* (Handbuch der Kirchengeschichte, ἔκδ. H. Jedin, III, 2), Fribourg im Br. 1968, σ. 603. G. Podskalsky, *Gottesschlaf und Inkarnation. Zur Bedeutung der Heilsgeschichte bei Gregorios Palamas*, OCP 35, 1969, σ. 5-44. P. Houdret, *Palamas et les Cappadociens*, Istina No 3/1974, σ. 272-295. Πρβλ. ἀναίρεση τῶν θέσεων δύο τελευταίων ἀπό τούς A. De Halleux, *Palamisme et Tradition*, Irenikon, 48(4)/1975, σ. 493· G. Barrois, *Palamism Revisited*, SVSQ, vol. 19, No 4/1975, σ. 211-31· C. Yannaras, *A Distinction Between Essence and Energies and Its Importance for Theology*, SVSQ, vol. 19, No 4/1975, σ. 232-45.

Παλαμᾶς «αύγουστινίζει» πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του¹⁹.

β) Ο Παλαμᾶς όρθιά ἔρμηνεύει τούς Καππαδόκες και τόν Ἀρεοπαγίτη δλοκληρώνοντας τίς νεοπλατωνικές τους τάσεις. Όλη σχεδόν ἡ Ἀνατολή νεοπλατωνίζει²⁰.

Βασικός ἄξονας τῶν δυτικῶν ἐπικρίσεων εἶναι ὅτι ἡ θεολογία τοῦ Παλαμᾶ γιά τίς ἀκτιστες ἐνέργειες στηρίζεται σέ πτωχή και χωρίς συνοχή τριαδολογική και χριστολογική βάση. Τοῦτο ἀναλύεται ὡς ἔξῆς:

α) Οἱ ἐνέργειες σχετίζονται μέ τῇ θείᾳ οὐσίᾳ και καθόλου μέ τὰ Πρόσωπα τῆς θεότητας. Ο Παλαμᾶς εἶναι «ἐσσενσιαλιστής» (ούσιανιστής), προτάσσει τῇ θείᾳ οὐσίᾳ ἔναντι τῶν Προσώπων στήν ἔκφανση τῶν ἐνέργειῶν και ἀρνεῖται τόν Τριαδικό «περσοναλισμό». Τοῦτο συνιστᾶ ἐπάνοδο σέ μία γνωστικίζουσα θεολογία, σέ μία πνευματικότητα νεοπλατωνικοῦ τύπου ὃπου ἀπουσιάζει ἡ ἐλευθερία τοῦ Προσώπου. Η ἀπασχόληση τοῦ Παλαμᾶ μέ τήν Τριαδολογία γίνεται δίχως χριστολογικές βάσεις. Συνεπῶς, χάσμα μέγα ὁρθώνεται ἀνάμεσα στή «θεολογία» και τήν «οἰκονομία».

β) Ο Παλαμᾶς ἀγνοεῖ τόν οἰκονομικό ρόλο τῶν θείων Προσώπων. Στήν θεολογία του γιά τίς ἀκτιστες ἐνέργειες, οἱ θεῖες Ὑποστάσεις συσκοτίζονται,

19. Ἀκολουθώντας τόν M. Jugie (D.T.C. XI, 1766-67) δ δποῖος ὑποστήριξε ὅτι δ Παλαμᾶς δέχθηκε πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του ἐπιδράσεις ἀπό τό ἔργο τοῦ Αὐγουστίνου *De Trinitate* κατά μετάφραση τοῦ Μάξιμου Πλανούδη, δ Le Guillou θεώρησε ὅτι δ Θεολόγος τοῦ ἡσυχασμοῦ στά Κεφάλαια φυσικά και θεολογικά (λε-λθ) ἀποδέχεται τήν αὐγουστίνεια θεωρία γιά τήν προέλευση τῶν θείων Προσώπων διά τῆς ψυχολογικῆς τριάδος τοῦ νοῦ, τῆς γνώσης και τῆς ἀγάπης και τοῦτο γιά νά θεμελιώσει τήν διάταξη και ἵεραρχία τῶν ἐνέργειῶν ad extra και τήν τάξη τῆς Τριαδικῆς δμοούσιας ζωῆς, κάτι πού δέν είχε πλήρως κατορθώσει πρωτύτερα. Τήν ίδια ἀποψη περί αὐγουστίνειας ἐπιδρασης στόν Παλαμᾶ μοιράζονται και οἱ σχεδόν φιλικά προσκείμενοι στόν ἄγ. Γρηγόριο ρωμαιοκαθολικοί, L. Bouyer, *Le Consolateur*, Paris, 1980, σ. 321, Y. Congar, *Je crois en l'Esprit Saint*, III, Paris, 1985, σ. 132-36.

20. Bλ. B. Schultze, *Das Gottesproblem in der Osttheologie*, Munster, 1967, σ. 23-32, 71-72. A. von Ivanka, *Le fondement patristique de la doctrine palamite*, Πεπραγμένα τοῦ Θ. Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου, Ἀθῆναι, 1956, σ. 126-32. D. Wendebourg, *Geist oder Energie? Zur Frage der innergottlichen Verankerung des christlichen Lebens in der Byzantinischen Theologie*, München, 1980, σ. 10, 171 ἔξ., 233 ἔξ., 244 ἔξ. F. Heinzer, *L'explication trinitaire de l'économie chez Maxime le Confesseur*, Maximus Confessor, Actes du Symposium, Fribourg en Suisse, 1982, σ. 159-172. A. von Ivanka, *Plato Christianus Übernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Vater*, Einsiedeln, 1964, σ. 391-93, 405-7, 413, 445. H.-G. Beck. 'Η Βυζαντινή χιλιετία, Ἑλλ. μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Ἀθῆναι, MIET, 1990, σ. 259 ἔξ. A. De Halleux, *Personnalisme ou essentialisme trinitaire chez les pères cappadociens? Une mauvaise controverse*, Rtl, 17/1986, σ. 129-55, 265-92.

άν δέν ἀφανίζονται πλήρως. Η Οἰκονομία είναι ἔξολοκλήρου ἔργο τῶν ἐνεργειῶν τῆς θείας οὐσίας, ὅχι τῶν θείων Προσώπων. Ο Χριστός ἔναντι τῶν θείων ἐνεργειῶν περιορίζεται σ' ἕνα τυπικό καὶ δευτερεύοντα ρόλο.

Συμπέρασμα: μόνο ἡ δυτική παράδοση, ἀπό τὸν ἄγιο Αὐγουστίνο καὶ τὶς ψυχολογικές τριάδες ὡς τὸ Θωμᾶ Ἀκινάτη καὶ τὴν κτιστή χάρη, κράτησε ἔντονα τὸ βιβλικό - περσοναλιστικό χαρακτήρα τῆς θεολογίας καὶ τὴν τάξη τῶν Προσώπων στὴν Ἅγια Τριάδα μὲ βάση τὴν οἰκονομική τους δραστηριότητα²¹.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπιβάλλεται μία σύντομη παρένθεση σχετικά μέ τὴν ἀκαδημαϊκή θεώρηση τῆς θεολογικῆς διδασκαλίας τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ στή νεότερη Ελλάδα. Μέσα στά δεσμά τῆς «βαβυλώνειας αἰχμαλωσίας» της στή Δύση²², ἡ νεοελληνική θεολογική σκέψη δέν ἔδωσε ἀπό τὴν ἀρχή τή θέση πού ἀξιζε στὸν ἄγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ. Ἀσχετα ἀπό τή λαϊκή εύσεβεια καὶ τιμή πρός τὸν ἀρχιεπίσκοπο Θεοφίλης πού ἔτρεφαν, λόγου χάρη, οἱ ὁρθόδοξοι στίς Κυκλάδες νήσους καὶ διαμέσου αὐτῆς προσδιόριζαν τὴν διαφορά τους ἀπό τοὺς λατίνους μιστιοναρίους καὶ τὴν προπαγάνδα τους²³, ἀσχετα ἀπό τὴν «Φιλοκαλία» τῶν Νικοδήμου Ἅγιορείτη²⁴ - Μακαρίου

21. Γιά τὸν περσοναλισμὸ τῶν Θωμᾶ Ἀκινάτη καὶ Αὐγουστίνου ἔναντι τοῦ ἐσσενσιαλισμοῦ τῶν Ελλήνων πατέρων (sic) βλ. A. Malet, *Personne et amour dans la théologie trinitaire de saint Thomas d'Aquin*, Paris, 1956, σ. 14, 28-29, 71-80, 152-55. Πρβλ. A. De Halleux, *Palamisme et Scolastique* σ. 409-442· *Orthodoxie et Catholicisme: du personnalisme en pneumatologie*, Rtl, 6/1975, σ. 3-30.

22. Γιά τὸ ζήτημα αὐτό βλ. Γεωργίου Φλωρόφσκυ, *Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας*, Ἐργα 4, Θεοφίλη, 1979, σ. 183-244. Χρήστου Γιανναρᾶ, *Ὀρθοδοξία καὶ Δύση*, Ἡ Θεολογία στήν Ελλάδα σήμερα, Ἀθῆνα, 1972. J. Zizioulas, *The Ecumenical Dimension of Orthodox Theological Education*, Orthodox Theological Education for the Life and Witness of the Church, C.O.E., Geneve, 1978, σ. 33-40. Τοῦ Ἰδιού *«Ορtodossia»*, Enciclopedia del Novecento, vol. V, Roma, 1981, σ. 5-7. Θεοδώρου Ζήση, *Ἡ Ἑλλαδική Θεολογία*, Ξενία Τακώβου ἀρχιεπισκόπου Β. καὶ N. Ἀμερικῆς, Θεοφίλη, 1985, σ. 456-78.

23. Περισσότερα γιά τὸ ζήτημα αὐτό βλ. στὸ ἀρθρο τοῦ Χρυσ. Παπαδόπουλου πού ἤδη μνημονεύσαμε καὶ Θ. Ζήση, *Ὁ ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς*, σ. 50.

24. Ο ἄγ. Νικόδημος ἐτοίμασε τὴν α' κριτική ἔκδοση ἔργων τοῦ Παλαμᾶ μέ βάση ἀθωνικούς κώδικες τὸ ὑλικό τῆς δοπίας, δυστυχῶς, χάθηκε καὶ δέν περιελήφθη τελικά στήν ἔκδοση τῆς *«Φιλοκαλίας»*. Πιστεύεται δτι τὰ ἔργα τοῦ Παλαμᾶ πού είχε ἐπιμεληθεῖ δ ἄγ. Νικόδημος βρίσκονται μαζί μέ χειρόγραφα τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ στά ἀρχεῖα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Αὐστρίας. Βλ. Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου, *Ο ἄγιος Νικόδημος ὁ Ἅγιορείτης*, Ἀθῆναι, 1959, σ. 208-12.

Νοταρᾶ, χωρίς καμμία ἀναφορά πρός τή ζῶσα παράδοση τοῦ ἡσυχασμοῦ στό Άγιο Όρος, πρός τήν ἵδια τή λατρευτική πράξη τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας που τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ τήν ἐπομένη Κυριακή τῆς Ὁρθοδοξίας, ἔνας πατρολόγος ὅπως ὁ Δ. Μπαλᾶνος μπόρεσε νά γράψει ὅτι ὁ ἡσυχασμός τοῦ Παλαμᾶ καὶ τῶν σύν αὐτῷ ὑπῆρξε «ζήτημα τόσον προσκροῦν εἰς τήν ἡμετέραν λογική»²⁵.

Ἄπο τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '50 τά θεολογικά πράγματα φαίνεται ν' ἀλλάζουν. Οἱ ἐργασίες τοῦ π. J. Meyendorff στά περιοδικά «Θεολογία» καὶ «Γρηγόριος Παλαμᾶς» (1955), τά ἄρθρα τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου²⁶ (1956), οἱ μελέτες τοῦ καθ. Π. Χρήστου²⁷ (1956), ἡ διατριβή τοῦ π. Ι. Ρωμανίδου²⁸, ἡ κριτική ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Παλαμᾶ ἀπό τὸν Π. Χρήστου καὶ πλειάδα ἐρευνητῶν²⁹, συνιστοῦν ἔνα σταθερό προσανατολισμό τῆς ὥρθοδοξίας νεοελληνικῆς θεολογίας πρός τήν κληρονομία τοῦ ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ. Η ἵδια ἡ Θεσ/νίκη γίνεται κέντρο παλαμικῶν σπουδῶν³⁰.

Δύο χαρακτηριστικές ἀντιδράσεις, δῆμως, κάνουν τήν ἐμφάνισή τους σέ ἀγύποπτο χρονικό διάστημα. Η παλαιά ἀκαδημαϊκή θεολογία θορυβεῖται ἀπό

25. Δ. Μπαλάνου, *Oι Βυζαντινοί Ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς*, Ἀθῆναι, 1951, σ. 145. Πρβλ. B.K. Στεφανίδου, *Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία*, 1978, σ. 434-35. Τά δογματικά ἐγχειρίδια τῶν Ρώση Ζήκου (1903), Χρ. Ἀνδρούτσου (1907), Π. Τρεμπέλα (1958) καὶ I. Κασσομενάκη - A. Κόδμου (1970), ἐμπνέονται περισσότερο ἀπό τήν δυτική θεολογία, ἐνῷ ἡ θεολογία τοῦ Παλαμᾶ, ἐάν δέν είναι ξένη, είναι, πάντως ἀδιάφορη γιά τούς παραπάνω δογματολόγους.

26. Βλ. *Ἀθωνικά Ἀνθη*, Ἀθῆναι, 1962.

27. Βλ. *Θεολογικά Μελετήματα 3, Νηπτικά καὶ ἡσυχαστικά*, Θεσ/νίκη, 1977.

28. *Tό προπατορικόν ἀμάρτημα*, Ἀθῆναι 1957. Πρβλ. *Notes on the palamite controversy and related topics*, The Greek Orthodox Theological Review, No 2/1963-64, σ. 225-270.

29. *Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Συγγράμματα*, ἐπιμέλεια Παναγ. Κ. Χρήστου, τόμος Α' 1962 (ἐκδίδουν B. Bobrinsky, Π. Παπαευαγγέλου, J. Meyendorff, Π. Χρήστου), τόμος Β', 1966 (ἐκδίδουν Γ. Μαντζαρίδης, N. Ματσούκας, B. Ψευτογκᾶς), τόμος Γ', 1970 (ἐκδίδουν Λ. Κοντογιάννης, B. Φανουργάκης), τόμος Δ', 1988 (ἐκδίδουν Π.Κ. Χρήστου, B.Δ. Φανουργάκης, B.Σ. Ψευτογκᾶς).

30. Βλ. ἐνδεικτικά Γ. Μαντζαρίδου, *Παλαμικά*, Θεσ/νίκη 1973. Ἀμφ. Ράντοβιτς, *Τό Μυστήριον τῆς Ἅγιας Τριάδος κατά τόν ἄγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ*, Θεσ/νίκη, 1973. Θεοκλήτου Μοναχοῦ Διονυσιάτου, *Ο ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς*, Θεσ/νίκη, 1976. A. Παπαδοπούλου, *Πνευματολογία εἰς τόν ἡσυχασμόν τοῦ ἄγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ*, *«Γρηγόριος Παλαμᾶς»* 54/1971, σ. 54-70. Οἱ Δ. Τσάμης, B. Ψευτογκᾶς καὶ Δ. Καϊμάκης στή σειρά «Θεσσαλονικεῖς Βυζαντινοὶ Συγγραφεῖς» τοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν ἐκδίδουν τά ἔργα ἄλλων ἡσυχαστῶν καὶ φίλων τοῦ Παλαμᾶ.

τίς παλαιμικές σπουδές και τήν «νεοπατερική σύνθεση», που άρχιζει μέ τήν προτροπή ένός Γεωργίου Florovsky³¹. Τό 1974-75 ό διδάσκαλος, πλέον, καθηγητής άειμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας ἀντιδρώντας προσωπικά κατά «προσφιλοῦς νεωτέρου συναδέλφου» πού σέ μία διάλεξή του ἔκανε λόγο γιά τήν εύσεβή διπλοπροσωπία τῶν ὄρθιοδόξων, δηλαδή τήν ἔλλειψη συνθέσεως μεταξύ τῆς καταφατικῆς - ἀποφατικῆς θεολογικῆς μεθόδου, ἐκδίδει δύο τεύχη μελετῶν μέ τόν τίτλο, «Μυστικισμός - Ἀποφατισμός - Καταφατική Θεολογία». Γιά πρώτη φορά, στή δύση τοῦ βίου του, ό καθ. Τρεμπέλας ἀσχολεῖται μέ τόν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη, Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, Νικήτα Στηθάτο, Μάξιμο Όμολογητή, γιά νά καταλήξει στό Γρηγόριο Παλαμᾶ. Στό ἐρώτημα πού θέτει τί είναι «μυστικισμός», ἀφοῦ ἐπαναλαμβάνει τήν κατανόηση και ἐπιχειρηματολογία τῆς δυτικῆς Εκκλησίας κατά τῶν μυστικιστῶν της, ἀποφαίνεται ὅτι πρόκειται περί νοσηρῆς συναισθηματικῆς θεολογίας (Theologia affectiva) πού διαπνεέται ἀπό τόν πανθεϊσμό³². Ἡ θεώρηση αὐτή τοῦ «μυστικισμοῦ» ἐφαρμόζεται πλήρως ἀπό τόν Π. Τρεμπέλα στή «λοιμώδη ἑστία» μέ κακόηχες (sic) διατυπώσεις τοῦ νεοπλατωνικοῦ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτη, ό διποιος δέν είναι δυνατό νά καταχωρηθεῖ στούς ἀγίους πατέρες. Οἱ Μάξιμος Όμολογητής και Γρηγόριος Παλαμᾶς παραπλανήθηκαν, δυστυχῶς, ἀπό τήν πλαστοπροσωπία τοῦ Ψευδοδιονυσίου. Τά νεοπλατωνικά ἀπολείμματα τοῦ τελευταίου συνετέλεσαν στίς ὑπερβολές και καταχρήσεις τῶν ἀδαῶν ἀσκητῶν τοῦ ἡσυχασμοῦ³³. Ἡ διάκριση οὐσίας και ἐνεργειῶν στό Θεό εἰσάγει σύνθεση στήν ἀπλότητα τῆς θείας οὐσίας³⁴. Τό «θεοποιόν δῶρον... παρουσιάζεται ἔξατομικευόμενον και ὁπωσδήποτε ὡς ἴδιόν τι στοιχεῖον και καθ' ἐαυτό πως ὑπάρχον, ὑποστάτην ἔχον τόν ἄνθρωπον»³⁵. Ἡ θέωση και ἀγιότητα είναι ἡθική μεταβολή και

31. Βλ. 'Ο ἄγιος Γρηγόριος ό Παλαμᾶς και η πατερική παράδοσις, Πανηγυρικός τόμος ἑορτασμοῦ τῆς ἔξακοσιοστῆς ἐπετείου τοῦ θανάτου τοῦ ἀγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, (1959), Θεσ/νίκη 1960, σ. 240-254. Πρβλ. Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, 'Ο ἄγιος Γρηγόριος ό Παλαμᾶς, σ. ιζ'-ιη' εἰσαγωγῆς· Ἀθωνικά Ἀνθη, σ. 118-120.

32. Π. Τρεμπέλα, *Μυστικισμός - Ἀποφατισμός, Καταφατική θεολογία Α'*, Αθῆναι, 1974, σ. 12-19.

33. Βλ. παραπάνω σ. 28-47. Πρβλ. *Μυστικισμός-Ἀποφατισμός Β', Μάξιμος ό Όμολογητής, Γρηγόριος ό Παλαμᾶς*, Ἀθῆναι, ²1980, σ. 27, 29, 30, 38, 40, 47, 69, 74-75, 81.

34. Βλ. παραπ. Β', σ. 34, 68. Πρβλ. σ. 44.

35. Βλ. παραπ. Β', σ. 68. Πρβλ. σ. 82.

μεταστοιχείωση³⁶. Η πρόκληση αυτή της συντηρητικής «εύσεβολογίας» και ή «γηράσασα θεολογία τῶν σχολαστικῶν ἐργαστηρίων, ἡ διόποια ἐνῷ καταρᾶται συνήθως τήν Δύσιν, οὐσιαστικῶς τρέφεται ἀπό τήν παράδοσιν τῆς Δύσεως, ὑποφέρει ἀπό τὸν διχασμόν της καὶ μεταδίδει τήν ἀσθένειά της»³⁷, δέν ἔμεινε ἀναπάντητη ἀπό τήν ζῶσα ἡσυχαστική παράδοση τοῦ Ἅγιου Ὄρους. Ο Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης ἀπάντησε δεόντως τότε στόν «πολιό συγγραφέα» σέ δύο σημειώματά του μέ τίτλο «Περὶ μίαν θεολογικήν μελέτην» στό περιοδικό «Ἀθωνικοί Διάλογοι»³⁸. Η διαμάχη αυτή πάντως φανέρωσε καὶ ἀπό τίς δύο πλευρές ἀρκετά ἐρωτήματα πού δέν είναι τοῦ παρόντος νά τεθοῦν.

Ἐνας ἄλλος ὁμότιμος καθηγητής τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Σάββας Ἀγουρίδης, ὕστερα ἀπό δεκαέξι συναπτά ἔτη, δημοσίευσε στή «Σύναξη» (τεῦχος 33, Ιαν. - Μάρ. 1990) διάλεξή του στό Council of World's Religions μέ τίτλο, «Μποροῦν τά πρόσωπα τῆς Τριάδας νά δώσουν τή βάση γιά περσοναλιστικές ἀπόψεις περί τοῦ Ἀνθρώπου;», δπου καταφέρεται εύθέως στήν θεολογική σκέψη καὶ συγγραφή τῶν Σεβ. Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα καὶ Χρήστου Γιανναρᾶ. Τόσο ὁ Σεβ. Περγάμου Ιωάννης δσο καὶ ὁ καθ. Γιανναρᾶς ἀπάντησαν στόν ὁμότιμο καθηγητή μέ ἄρθρα τους στό ἴδιο περιοδικό³⁹. Όμως, ὁ σεβαστός καθηγητής ἐκτός ἀπό ἐκεῖνα τά σημεῖα τῆς κριτικῆς πού ἀφοροῦν στούς δύο παραπάνω θεολόγους, θίγει καὶ τήν «μεσαιωνική νεοπλατωνική θεολογία», δπως χαρακτηριστικά τήν ἀποκαλεῖ χωρίς νά ἀναφέρεται σέ κανέναν εἰδικά πατέρα τῆς Ἐκκλησίας. Θά προσπαθήσουμε νά ἐκθέσουμε σύντομα τά ἐρωτήματα καὶ τούς ἀφορισμούς του πού σχετίζονται καίρια μέ τό θέμα μας.

Ἄναρωτιέται, λοιπόν, ὁ ὁμότιμος καθηγητής, ἂν ἡ ἔννοια τοῦ Προσώπου ἔχει φιλοσοφική προέλευση καὶ ἂν είναι δυνατόν νά συμφιλιωθεῖ μέ τή βιβλική ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ⁴⁰. Τό Πρόσωπο είναι ἀσχετο ἀπό τήν ούσια στό

36. Βλ. παραπ. σ. 72.

37. Βλ. «Ἐκθεσις τῆς ἐξ Ἀγιορειτῶν Ἐπιτροπῆς...», «Ἀθωνικοί Διάλογοι», 33-34/1975, σ. 25.

38. Βλ. «Ἀθωνικοί Διάλογοι», 29-30/1975, σ. 9-18· 33-34/1975, σ. 8-19. Πρβλ. «Ἐκθεσις τῆς ἐξ Ἀγιορειτῶν Ἐπιτροπῆς...», σ. 20-27.

39. Βλ. «Σύναξη» 37/ Ιαν.-Μαρτ. 1991: Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου, Τό είναι τοῦ Θεοῦ καὶ τό είναι τοῦ ἀνθρώπου, ἀπόπειρα θεολογικοῦ διαλόγου, σ. 11-36· Χρήστου Γιανναρᾶ, Περί ἀπυροβλήτου πιώματος ἡ ἀποκλίσεων ὑπαρξιακῶν καὶ περσοναλιστικῶν, σ. 37-45.

40. Βλ. «Σύναξη» 33/1990, σ. 67.

Θεό; Άποφαίνεται δτι ή Τριαδολογία πού ἔχει κέντρο τό Πρόσωπο χωρίς άναφορά στήν ούσια ἐκφράζεται ίδιαίτερα ἀπό τή μεσαιωνική βυζαντινή ἀσκητική θεολογία. Πιό συγκεκριμένα προσδιορίζει «βυζαντινή νεοπλατωνική ἀσκητική θεολογία»⁴¹. Ποιούς ἔννοεῖ ἄραγε, τούς Ἀρεοπαγίτη, Μάξιμο καὶ Παλαμᾶ; Οἱ θεῖες ἐνέργειες ἀφοροῦν στήν ούσια μία νεοπλατωνική μυστική θεολογία⁴². Ἡ ἀναδίφηση τῆς παραδοσιακῆς θεολογίας στά ἐσωτερικά τῆς Τριάδος δέν είχε σχέση μέ τήν ιστορία τῆς σωτηρίας⁴³. Η λύση τῆς Χριστολογίας (τῶν δύο φύσεων) είναι Ἑλληνική καὶ λιγότερο χριστιανική ἀντίληψη⁴⁴. Τό θέμα «ἐνέργεια - ούσια» δέν σχετίζεται μέ τήν ὑπαρξιακή κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό ὡς Πρόσωπο. Ο λόγος πού ὁδήγησε τόν Γρηγόριο Παλαμᾶ στήν ἀνάλυση τῆς διακρίσεως ούσιας καὶ ἐνεργειῶν ἦταν ή προσπάθειά του νά ἐκμηδενίσει τή σημασία τῆς κτιστῆς Δημιουργίας ἔναντι τῆς Ἀναγεννήσεως⁴⁵. Παρατηρεῖ ἐπιδράσεις νεοπλατωνικές στήν Όρθοδοξη Θεολογία. Άπορεῖ γιά ποιό λόγο ή ἐπίδραση αὐτή σέ κάποια τάξη Βυζαντινῶν πρέπει νά ἀναχθεῖ σέ κριτήριο καὶ γνώμονα παρελθόντος καὶ μέλλοντος. Διαμαρτύρεται γιά τήν ἀλλαγή στή θεολογική μας σκέψη μετά τό '50⁴⁶. Ἐντυπωσιάζεται ἀπό τίς ἴνδικές - βουδιστικές τριαδικές θεωρίες τῶν Κινέζων⁴⁷. Ἀφήνοντας ἀρκετά ἄλλα ἐνδιαφέροντα σημεῖα τοῦ ἄρθρου τοῦ καθ. Ἀγουρίδη, νομίζουμε, πώς, μολονότι, είναι πιό «προοδευτικός» καὶ ρηξικέλευθος στίς θέσεις του αὐτές ἀπό τόν «συντηρητικό» ἀείμνηστο Τρεμπέλα, ἐντούτοις, ὑπάρχουν ὅλοφάνερες ὅμοιότητες μεταξύ τους. Καὶ οἱ δύο ἐπιπλέον, συγκλίνουν ἐπικίνδυνα πρός τά ἐπιχειρήματα τῶν συγχρόνων δυτικῶν θεολόγων πού ἔχουν στό στόχαστρό τους τόν ἴδιο τόν Παλαμᾶ.

Ἡ σύντομη αὐτή μελέτη δέν ἔξαντλεῖ, ἀσφαλῶς, ὅλόκληρο τό φάσμα τῶν σύγχρονων ἀντιπαλαμικῶν αἰτιάσεων, ἐπιχειρεῖ ὅμως νά θέσει τά θεολογικά κριτήρια καὶ τίς προϋποθέσεις μέσα ἀπό τίς ὅποιες ὁ ἡσυχαστής ἄγιος

41. Βλ. παραπ. σ. 68.

42. Βλ. παραπ. σ. 70.

43. Βλ. παραπ..

44. Βλ. παραπ. σ. 73.

45. Βλ. σ. 73-74.

46. Βλ. παραπ. σ. 75.

47. Βλ. παραπ. σ. 77.

ύπεραμύνθηκε τήν έμπειρία τῆς προσωπικῆς θεώσεως τῶν ἀγίων διαμέσου τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν. Παρουσιάζοντας τήν θεολογική διδασκαλία τοῦ ἄγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τονίζουμε καὶ οἱ ὄρθόδοξοι, συνήθως, τή διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν δίχως νά τή συσχετίζουμε μέ τό ρόλο καὶ τή σημασία τῶν Ὑποστάσεων. Ἀκόμη καὶ ὅσοι ἐπικρίνουν τή σύγχρονη ὄρθόδοξη θεολογία πού ἔχει ὡς ἐπίκεντρο τό Πρόσωπο, θεωροῦν ὅτι στόν Παλαμᾶ ἀνακαλύπτουν ἐπιχειρήματα ὑπέρ μιᾶς ὑπέρβασης τῆς «φιλοσοφικῆς» ἔννοιας τοῦ Προσώπου, διότι τό ζήτημα τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τίθεται ἀποκλειστικά μέσα ἀπό ὅρους πού προσδιορίζουν τή διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν⁴⁸.

Τά ἔρωτήματα πού ἀνακύπτουν ἀπό τό σύγχρονο αὐτό δυτικό «ἔνδοθεν καὶ ἔξωθεν» προβληματισμό, θίγουν τήν ὑπαρξιακή διάσταση, τήν έμπειρία πού ἐμπεριέχει καὶ προϋποθέτει ἡ θεολογία καὶ πίστη τῆς Ὁρθόδοξης Ἑκκλησίας. Εἶναι ὁ Θεός ἀπρόσωπος στή σχέση του πρός τόν ἄνθρωπο; Η διδασκαλία τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν εἰσάγει πολυθεϊσμό νεοπλατωνικοῦ τύπου; Οἱ θεῖες ἐνέργειες εἶναι νεοπλατωνικά ἐνδιάμεσα Θεοῦ καὶ κόσμου μεταξύ τοῦ «Ἐνός» καὶ τῶν «πολλῶν»; Η θεία Οἰκονομία ἀποσυνδέεται ἀπό τά θεῖα Πρόσωπα καὶ, κυρίως, ἀπό τήν Χριστολογία, ἀνήκοντας ἀποκλειστικά στό «βασίλειο τῶν ἐνεργειῶν»; Ισχύει τό φιλοσοφικό καὶ μονοενεργητικό θεώρημα κατά τό ὅποιο σχηματικά ἡ οὐσία συνιστᾶ ἀναγκαιότητα, ἐνῷ μονάχα τό Πρόσωπο ὡς ἀποκλειστική βουλητική πραγματικότητα μπορεῖ νά εἶναι ἐλεύθερο; Ποιό τό status καὶ ἡ βάση τῶν ἐνεργειῶν; Οἱ ἐνέργειες εἶναι τῆς οὐσίας ἡ τῶν Προσώπων; Ἀν θέσουμε ὡς βάση τήν οὐσία, τότε ποιός εἶναι ὁ ἴδιαζων ρόλος τῶν Ὑποστάσεων; Ἀν πάλι ἡ οὐσία δέν σχετίζεται μέ τίς ἐνέργειες, τότε πῶς εἶναι δυνατό νά σχετίζουν οἱ τελευταῖες ὅμοτιμα τήν κάθε μία ἀπό τίς ὅμοούσιες Ὑποστάσεις, χωρίς νά ἀποτελοῦν ἴδιώματα ὑποστατικά; Οἱ ἐνέργειες εἶναι προσωπικές ἡ ἀπρόσωπες; Ποιά εἶναι ἡ σχέση Ὑποστάσεων καὶ ἐνεργειῶν⁴⁹;

48. Βλ. παραπ. σ. 69, «Εἶναι συγκινητικό καὶ σημαντικό πώς ἡ σύγχρονη Ὁρθόδοξη θεολογία προσπαθεῖ νά βρεῖ ἄλλους τρόπους ἔκφρασης, ξεφεύγοντας ἀπό ἀρχαῖες ἡ μεσαιωνικές φιλοσοφικές κατηγορίες ὅπως ἡ «οὐσία», πού ἡταν, ὅπως νομίζουμε ἔννοια τόσο κοινή στή Δύση δσο καὶ στήν Ἀνατολή». Πρβλ. M.-J. Le Guillou, *Le mystère du Père*, Paris, 1973, σ. 104-5. L. Bouyer, *Le Consolateur*, Paris, 1980, σ. 306-7. A. De Halleux, *Orthodoxie et Catholicisme: du personnalisme en pneumatologie*, RIL, 6/1975, σ. 3-30.

49. Ο ρῶσος θεολόγος S. Boulgakov, νόμιζε ὅτι ὁ Παλαμᾶς δέν ἀγγιξε τό δύσκολο καὶ σημαντικό θέμα τῆς σχέσεως ἀνάμεσα στίς ἐνέργειες καὶ τίς Ὑποστάσεις στό Θεό. Βλ. *Le Paraclet*, Paris, 1946, σ. 236.

B. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

I. Ἐνώσεις καὶ Διακρίσεις

Ἐνότητα καὶ διάκριση συγκροτεῖ τό μυστήριο τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ· κίνηση, διαφοροποίηση καὶ ποικιλία ὡς προσωπική ἔτερότητα πραγματοποιεῖται στά πλαίσια τῆς οὐσιαστικῆς καὶ ἐνεργειακῆς ταυτότητας τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόσο στήν ἀΐδια ὅσο καὶ στήν οἰκονομική της παρουσία.

Ο Γρηγόριος Παλαμᾶς ἀκολουθώντας τίς ἀρεοπαγιτικές συγγραφές (Περί θείων ὀνομάτων 2, 4-6), θ' ἀναπτύξει τήν ἐνωμένη καὶ διακεκριμένη θεολογία⁵⁰. Στήν Έναρχική Τριάδα ὑπάρχουν οἱ θεῖες Ἐνώσεις πού ἀφοροῦν στή σύνολη Θεότητα καὶ οἱ θεῖες Διακρίσεις πού ἀναφέρονται σ' ἔνα Πρόσωπό της.

Στό ἐσωτερικό τῶν παραπάνω θ. Ἐνώσεων καὶ Διακρίσεων ἀντιστοιχοῦν ἄλλες ἐνώσεις καὶ διακρίσεις. Στίς θ. Ἐνώσεις περιλαμβάνονται: α) ὡς ἐνωση, «ἡ ὑπερούσιος ὑπαρξίς» τῆς Θεότητος καὶ β) ὡς διάκριση, «ἡ ἴδρυσις ἐκάστης ὑποστάσεως». Στίς θ. Διακρίσεις ἀναφέρονται: α) ὡς ἐνωση, «οἱ ἀσχετοὶ μεταδόσεις, οἱ δωρεές, οἱ μετοχές» καὶ β) ὡς διάκριση, ἡ θεία ἐνανθρώπηση, «αὕτη γάρ μόνου τοῦ Υἱοῦ». Μέ βάση τά παραπάνω ὁ ἀθωνίτης θεολόγος συμπεραίνει ὅτι, ἐνῷ ὁ Θεός κατά τήν οὐσία του ὑπερέχει ἀπ' ὅλα τά κτιστά ὅντα καὶ μέ τίποτα δέν σχετίζεται καὶ ἀπό τίποτα δέν μετέχεται («ὑπεροχικαὶ ἀφαιρέσεις») κατά τήν ἐνέργειά του ἐκφαίνεται καὶ μετέχεται («ἀσχετοὶ μεταδόσεις»). Οἱ θεαρχικές «Υποστάσεις, βέβαια, ἐνῷ δέν δέχονται καμμία ἀντιστροφή περιχωροῦνται μεταξύ τους φυσικά, ὄλικά, μόνιμα καὶ σταθερά «ὡς μίαν εἶναι καὶ τήν ἐνέργειαν τῶν τριῶν ὑποστάσεων»⁵¹. Ἐνιαία εἶναι ἡ κίνηση τοῦ θείου θελήματος πού ἔχει ἀφετηρία τόν Πατέρα ὡς αἴτιο

50. Περί ἐνώσεως καὶ διακρίσεως 19, Β', σ. 82. Κεφάλαια φυσικά καὶ θεολογικά οε', PG 150, 1173 BC.

51. Περί θείων ἐνέργειῶν 3, Β', σ. 97.

προκαταρκτικό, ἐνεργεῖται διά τοῦ Υἱοῦ, ἐνῷ προφαίνεται καὶ τελειώνεται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Η ἀλληλοπεριχώρηση τῶν θεαρχικῶν ‘Υποστάσεων ὡς θεοπρεπής ἐνώση στή μία ὑπέρτατη ἐνότητα, πληθύνεται ἀπό ἀγαθότητα καὶ πολλαπλασιάζεται σέ ἀδαπάνητες δωρεές, μεταδόσεις τῆς ζωῆς, τῆς σοφίας κ.λπ., πού μετέχονται ἀμέθεκτα ἀπό τούς μετόχους⁵².

Τό μυστήριο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ συνίσταται σέ μία διαρκή ἔκφανση ἐνώσεων καὶ διακρίσεων ὅπου τίποτα δέν είναι στατικό καὶ ἀναγκαῖο. Ἐτσι διακρίνεται ἡ ὑπόσταση ἀπό τήν οὐσία καὶ κατά συνέπεια οἱ τρεῖς θεῖες ‘Υποστάσεις ἀπό τήν κοινή φύση· οἱ θεῖες ‘Υποστάσεις διακρίνονται ἀπόλυτα μεταξύ τους ἐνῷ ἐνώνονται ἀπόλυτα στήν ἐνότητα τῆς μιᾶς οὐσίας. Στή συνέχεια διακρίνονται οἱ ἐνέργειες ἀπό τήν οὐσία ἀπό τήν ὁποία καὶ προέρχονται ἐνῷ ταυτόχρονα διακρίνονται καὶ μεταξύ τους. Τέλος, οἱ ἐνέργειες διακρίνονται καὶ ἀπό τίς θεῖες ‘Υποστάσεις ἀπό τίς ὁποῖες διακρατοῦνται καὶ ἐνεργοποιοῦνται, ἐνῷ παραμένουν ταυτόχρονα ἐνωμένες καὶ ὅχι διασπασμένες -«οὐκ ἀποτεταγμένην ἐκάστῳ προσώπῳ» (Κεφ. Φυσικά ριβ)- καὶ μέ τίς ‘Υποστάσεις καὶ μέ τήν οὐσία τῆς θεότητας.

Η σειρά τῶν διακρίσεων αὐτῶν καθόλου δέν αἴρει τήν ἀπλότητα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἡ ἀπλότητα αὐτή καθόλου δέν προκαλεῖ σύγχυση καὶ τροπή στήν ἀμείωτη καὶ ἀπόλυτη προσωπική ἑτερότητα τῶν θείων ‘Υποστάσεων⁵³.

«Χρή οὖν ὁμολογεῖν ἄμφω, τήν διαφοράν τε καὶ τήν ταυτότητα, καὶ δι' ἀμφοτέρων ἐν τῇ μεσότητι μένειν τῆς εὐσεβείας»⁵⁴.

Ο Θεός είναι ἕνας ἔξαιτίας τῆς «ὑπεράρχιας ἀρχῆς», τοῦ Πατρός, τῆς

52. Περὶ ἐνώσεως καὶ διακρίσεως 21, σ. 84. Πρβλ. Μαξίμου Όμολογητοῦ, *Σχόλια*, PG 4, 409ABC (στό Γρηγορίου Παλαμᾶ, *Πρός Δαμανόν* 20, Β', σ. 476) καὶ Ιωάννου Δαμασκηνοῦ, *Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὁρθοδόξου πίστεως* 10 (10), PG 94, 837 BC.

53. Στήν κατηγορίᾳ τῶν ἀντιπάλων του, δτι δῆθεν ἡ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν καταστρέφει τή θεία ἀπλότητα, δ Γρηγόριος Παλαμᾶς ὑποστηρίζει ἀντίθετα, δτι ἡ μή διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν προκαλεῖ ὅχι, ἀπλῶς, σύνθεση ἀλλά πολιυσύνθεση στό Θεό. Σύμφωνα μέ τους πατέρες (Μ. Βασίλειος, *Κατ' Εὐνομίου* 2, 29, PG 29, 640C, Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Θησαυροί 31, PG 75, 4480) τονίζει δ Παλαμᾶς, «ἐκ τοῦ διενηνοχέναι οἰκεσθαι τῆς φύσεως τά τῷ Θεῷ προσόντα φυσικᾶς, ἀσινῆς συντηρεῖται παρ' ἡμῖν ἡ τοῦ Θεοῦ ἀπλότης» (*Ἀντιρρητικός* 1, 32, Γ, σ. 63; 2,29, σ. 105; 5, 108, σ. 370). Η θεότητα είναι ἀπλή ἀλλά καὶ πλούσια. Τοῦτο διδάσκει στόν Παλαμᾶ ἡ ἐμπειρία τῆς θεώσεως τῶν ἀγίων «καὶ δοξάζομεν ἔνα Θεόν, ἐν μιᾷ ἀπλῇ πλουσίᾳ δ', ίν, οὗτως εἶπω, καὶ ἀστενοχωρήτῳ θεότητι, καὶ ἀντιδοξάζομεθα παρά σοῦ ἐν πλουσίᾳ θεώσει καὶ τρισσοφαῖ φωτοχυσίᾳ» (*Λόγοι ἀποδεικτικοί Α'*, Πρόλογος, Εὐχή, Α', σ. 25-6).

54. *Πρός Δανήλ Αἴνου* 5, Β', σ. 378. Βλ. *Λόγοι ἀποδεικτικοί Α'*, Εὐχή.

κοινῆς φύσεως καὶ ἐνέργειας τῶν τριῶν Προσώπων καὶ τῆς ἄρρητης περιχώρησης καὶ σχέσης τῶν θείων Ὑποστάσεων. Η ἐνότητα τῆς ἀΐδιας Τριάδος στήν κτίσῃ ἐξαρτᾶται ἀπό τήν τριαδική μοναρχία⁵⁵, τίς κοινές τριαδικές ἐνέργειες. Οἱ μεθεκτές ἐνέργειες τῆς Τρισυπόστατης θεότητας ἐνώνουν καὶ ταυτόχρονα διακρίνουν τὸν ἄκτιστο Θεό ἀπό τὸν κτιστό κόσμο.

Η διδασκαλία τοῦ ἀθωνίτη ἀγίου γιά τίς ἄκτιστες ἐνέργειες συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν Τριαδολογία ὅπως καὶ μέ τήν Χριστολογία του. Μέσα ἀπό τό πρίσμα τοῦ συνδέσμου αὐτοῦ θά προσπαθήσουμε νά προσεγγίσουμε τίς προϋποθέσεις τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ ἡσυχαστῆ διδάσκαλου.

2. Οὐσία καὶ Ὑπόσταση

Στά πλαίσια τῆς Τριαδικῆς Θεολογίας τῶν καππαδοκῶν πατέρων πού χαρακτηρίζει ἀνέκαθεν τήν ὁρθόδοξη ἀνατολική παράδοση, ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς τονίζει ὅτι δέν ὑπάρχει οὐσία ἀπομονωμένη ἀπό τήν ὑπόσταση οὕτε ἀνούσια ὑπόσταση:

«Καὶ τὴν ὑπόστασιν γάρ τῆς οὐσίας διαιροῦμεν καὶ τὴν πρός ἐκείνην διαφοράν ἐπιδείκνυμεν περὶ αὐτῆς διαλεγόμενοι τισιν ἀλλ' οὐκ ἔστιν ἴδεῖν ὑπόστασιν χωρὶς οὐσίας»⁵⁶. «Ὑπόστασιν δέ χωρὶς οὐσίας καὶ ἐνέργειας εἶναι ἀδύνατον»⁵⁷, «οὐδὲ εἰ τάς ὑποστάσεις περὶ τὴν οὐσίαν εἴποι τις, εἶναι λέγει χωρὶς ὑποστάσεως οὐσίαν ἢ χωρὶς οὐσίας ὑπόστασιν»⁵⁸.

Ἡ ἔννοια τῆς Ὑποστάσεως στήν πατερική σκέψη δέν ἀντιπροσωπεύει, λοιπόν, μία αὐτόνομη καὶ ἀπόλυτη κατηγορία, ἀπόλυτα ἀνεξάρτητη ἀπό τήν φύση ἢ οὐσία. Η ἀρχή τούτη βρίσκει τήν πληρότητά της κυρίως στό Τριαδικό δόγμα, ὅπου πραγματώνεται κατεξοχήν ἡ θεολογική ἰσορροπία τῆς ἀδιαίρετης σχέσεως ἀνάμεσα στήν οὐσία καὶ τήν ὑπόσταση. «Η δέ φύσις τῶν τριῶν ἔστιν, ἀλλ' οὐκ ἐκ τῶν τριῶν, ἀπαγε τῆς δυσσεβείας»⁵⁹. Καμμία διάσταση ἢ ἀντινομία δέν εἶναι δυνατό νά παρεμβληθεῖ στό μυστήριο τῆς ἀδιαίρετης συνάμα καὶ ἀσύγχυτης σχέσεως τῆς θείας οὐσίας καὶ τῶν Τριαδικῶν Ὑποστάσεων. Ἀντίθετα, ἔνας τέτοιος θύραθεν ἐλληνικός πειρα-

55. Βλ. *Λόγοι ἀποδεικτικοί Α'*, Εὐχή, σ. 25, «φόνη μοναρχικωτάτη Τριάς».

56. *Πρός Γαβρᾶν* 30, Β', σ. 358-59.

57. *Πρός Δαμανόν* 18, Β', σ. 474. Πρβλ. Ἀντιρ. 3, 31, σ. 186.

58. *Πρός Γαβρᾶν* 19, σ. 346.

59. *Κατά Γρηγορᾶ Δ'*, 55, Δ', σ. 370.

σμός πολεμᾶται διαρκῶς ἀπό τούς Ἑλληνες πατέρες καὶ συντρίβεται ὄριστικά ἀπό τήν θεολογία τοῦ ἁγ. Μαξίμου κατά τῶν μονοθελητῶν⁶⁰. Οὕτε τὸ Πρόσωπο ἀποτελεῖ μία ἀφηρημένη, δηλαδή, ἀνούσια ἀρχή πού προηγεῖται ὀντολογικά τῆς οὐσίας, οὗτε ἡ ἀνυπόστατη οὐσία προθεωρεῖται καὶ καθορίζει τίς ‘Υποστάσεις⁶¹.

Στή θεότητα τά πρόσωπα συνυπάρχουν ἀϊδίως διότι ἡ ὑποστατική ὑπαρξη τῆς οὐσίας εἶναι τριαδική⁶².

«Οὐδέ γάρ ὅλος ὁ Θεός ὡς ἐκ μερῶν τῶν ὑποστάσεων ἔστι συγκείμενος, ἐπει μηδέ μέρος τοῦ θεοῦ ἐν ἐκάστῃ τῶν ὑποστάσεων, ἀλλ' ἐν ἐκάστῃ ὅλη καὶ τελείᾳ ἡ θεότης ἔστιν. Οὐκοῦν τοῦτο δείκνυσιν... ὅτι οὐδέ κατά τάς ὑποστάσεις μερίζεται τὸ θεῖον· καὶ κατά ταύτας γάρ ὅλου τε παντός ἔστι καὶ μέρους ἄνω»⁶³, «ἡ δ' ἄκτιστος φύσις τρισυπόστατος ἔστι καὶ ἀμερῶς ἐφ' ἐκάστης τῶν ὑποστάσεων ὅλη θεωρεῖται, ἀφ' ἣς ἄν αὐτήν τῶν ἐμφύτων ὑποστάσεων καλέσῃς, ὅλην λέγεις τήν τρισυπόστατον φύσιν»⁶⁴.

Τό γεγονός ὅτι κάθε μία ἀπό τίς θεῖες Υποστάσεις περιέχει ὄλόκληρη τήν ἄκτιστη φύση σημαίνει τήν ὁμοουσιότητα, τήν ὁμότιμη κοινωνία τῆς θείας οὐσίας. Η τελευταία, ὅμως, ὡς αἰτία ἐνότητας στή θεότητα δέν εἶναι καθόλου ἀπρόσωπη. Ἐπειδή εἶναι προσωπική οὐσία, κατά συνέπεια, καὶ ἡ ὁμοουσιότητα τῶν Προσώπων μπορεῖ νά εἶναι τρισυπόστατη. Η οὐσία ἔχει

60. Βλ. παρακάτω σημ. 12.

61. Πρβλ. Moine Hillarion, *Voie Royale de l' Eglise Orthodoxe: La Confession de la Sainte Trinité*, Messager de l' exarchat du Patriarche russe... No 109-112/182, σ. 87-9. Archim, Sophrony, *Voir Dieu Tel qu' Il est*, Geneve, 1988, σ. 141-42· τοῦ ἴδιου, *La felicite de connaître la voie*, Geneve, 1988, σ. 27-30.

62. Λόγοι ἀποδεικτικοί Β', 49, Α', σ. 123. Βλ. Ιω. Δαμασκηνοῦ, *Ἐκδοσις ἀκριβῆς*, PG 94, 824 A. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, *Θεολογικός Α'*, 55-65, SC 122, ἐκδ. J. Darrouzes, σ. 100. Πρβλ. Μαξίμου Όμολογητοῦ, *Σχόλια εἰς τὸ Περὶ Μυστικῆς Θεολογίας*, PG 4, 425 A, «συναλδιος, φησίν, ἡ ὑπαρξις τῆς ἀγίας Τριάδος, καὶ οὐχ ἐτέρως μὲν ὑπῆρχεν, ἐτέρως δέ μετά ταῦτα κατέστη· ἡ χωρισμόν τινα ἡ μεταβολὴν ἔσχηκεν, ἀλλ' ἄμα καὶ κατά ταύτον τό τε ἐκ τοῦ Πατρός εἶναι τό Υἱόν καὶ τό Πνεῦμα τό δγιον, καὶ οὐ μετ' αὐτόν».

63. *Πρός Δαμαγόν* 19, σ. 475.

64. Λόγοι ἀποδεικτικοί Β', 35, σ. 110. Πρβλ. *Πρός Παῦλον Ἀσάνην* 9, Β', σ. 371.

τόσες ὑποστάσεις ὅσα καὶ τὰ πρόσωπα ἀπό τὰ ὄποια μετέχεται⁶⁵. Η φυσική ἔνωση τῆς θεότητας ἀνήκει ἀποκλειστικά στίς τρεῖς Υποστάσεις στό μέτρο πού ἡ τρισυπόστατη οὐσία μετέχεται μόνο ἀπό τὸν Πατέρα, τὸν Υἱό καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἐνῶ παραμένει «παντάπασιν ἀνώνυμος καὶ ἀνέκφαντος καὶ ἀμέθεκτος, ὃς ὑπέρ πᾶσαν ἐπωνυμίαν οὖσαν καὶ ἔκφανσιν καὶ μετοχήν»⁶⁶.

Γιά νά ὑποστασιασθεῖ ἡ οὐσία πρέπει νά ἔχει κάπου τὴν αἰτία της. Η πατερική θεολογία τῆς Ἀνατολῆς μέ βάση τὴν αἰτία πού ὑποστασιοποιεῖ τὴν οὐσία στό Θεό διαφοροποιεῖ τὸ Πρόσωπο τοῦ Πατρός σέ σχέση μέ τίς ἄλλες δύο Υποστάσεις⁶⁷. Ο Πατήρ, ὅχι ὃς ἀνούστιος ἄλλ' ὃς Πρόσωπο πού ὑποστασιάζει τὴν οὐσία του⁶⁸ -πού περιέχει τὴν φύση τῆς θεότητας, προσφέροντας τὸν πραγματικό, συγκεκριμένο καὶ προσωπικό τρόπο τῆς ὑπάρξεως τῆς οὐσίας του- γεννᾷ τὸν Υἱό, ὅχι ὃς Θεός ἄλλ' ὃς Πατήρ⁶⁹ καὶ

65. Θεοφάνης 19, Β', σ. 245. Ο Θεός δέν μερίζεται κατά τὴν οὐσία καὶ τὴν ὑπόσταση. Η Τρισυπόστατη φύση του εἶναι ἐντελῶς ἀχώρητη ἀπό τὰ κτιστά ὄντα. Τό ἀντίθετο θά μετέβαλε τὸν Τρισυπόστατο Θεό σέ «μυριοῦπόστατο». Βλ. Ἀντιρ. 5, 97, σ. 362. Πρβλ. Κατά Γρηγορᾶ Δ', 57-58, σ. 371. Η ἐνέργεια, ὅμως, καὶ χάρη τοῦ Θεοῦ «ἀπεργαστική τῶν ἐκτός ἐστι, καὶ εἰς μύρια μερίζεται». Η χάρη στοὺς ἀγίους γίνεται «μυριοῦπόστατος». Βλ. Θεοφάνης 20, σ. 246.

66. Πρός Διονύσιον, Ὁμολογία 4, Β', σ. 499. Πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, Ὁμαλία 28, PG 36, 48C, «Θεόν, δ τί ποτε μέν ἐστι τὴν φύσιν καὶ τὴν οὐσίαν, οὕτε τις εὑρεν ἀνθρώπων πάποτε, οὕτε μην εὗρῃ».

67. Πρβλ. Μαξίμου Όμολογητοῦ, Σχόλια εἰς τὸ περὶ θείων ὄνομάτων, PG 4, 221 A, «δ Θεός καὶ πατήρ κινηθεὶς ἀχρόνως καὶ ἀγαπητικῶς, προῆλθεν εἰς διάκρισιν ὑποστάσεων, ἀμερῶς τε καὶ ἀμειώτως μείνας ἐν τῇ οἰκείᾳ δλότητι ὑπερηνωμένως καὶ ὑπερηπλωμένος». Πρβλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀντιρ. 1, 31, σ. 61-62.

68. Βλ. Τριάδες ὑπέρ τῶν ἴερῶς ἡσυχαζόντων (στὸ ἐξῆς Τριάδες) 3, 2, 12. Α' Πρός Ἀκίνδυνον 9, Α', σ. 212, «... δ Θεός... ἐξ ἀλλ' εἰς καὶ οὐχ ἐν ἀποδείκνυται». Πρβλ. Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολὴ 38, 2, PG 32, 325. Γρηγορίου Θεολόγου, Ὁμαλία 135, 3, PG 36, 625C. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περὶ θείων ὄνομάτων V, 4, PG 3, 817C. Γιά τῇ σχέση φύσεως καὶ ὑποστάσεως βλ. στή διατριβή τοῦ N. M. Καραζαφείρη, 'Η περὶ προσώπου διδασκαλία Μαξίμου τοῦ Όμολογητοῦ, Θεσ/νίκη, 1985, σ. 51-61.

69. Ὁμολογία 1, Β', σ. 494. Ἀντιρ. 5, 38, σ. 316, «Πῶς οὖν οὐκ ἄνω τῆς κτίσεως εἰσιν, εἰ καὶ διαφέρουσιν τῆς φύσεως προσοῦσαι ταύτη καθάπερ δή καὶ τὸ γεννᾶν; ἄλλά τοῦτο μέν οὐ φύσιν μόνον ἄλλα καὶ ὑπόστασιν χαρακτηρίζον, μόνου τοῦ Πατρός ἐστιν· ἡ δέ θεία κρίσις καὶ ἡ θέλησις καὶ ἡ δημιουργική ἐνέργεια καὶ τὰ τοιαύτα φύσιν μόνην ἄλλ' οὐχὶ καὶ ὑπόστασιν χαρακτηρίζοντα, κοιναὶ εἰσὶν ἐνέργειαι πατρός, υἱοῦ καὶ πνεύματος»; Ἀντιρ. 3, 10, σ. 184; Πρός Δαμανόν 3, σ. 458, «Ἄλλά καὶ δ Θεός καὶ πατήρ δτι πρῶτον πατήρ εἴτα Θεός, καὶ τὸ μέν πατήρ εἶναι μεῖζον τοῦ Θεοῦ εἶναι, τοῦτο δ' ἐλαττον ἐκείνου, κτίσμα ὃς Θεός ἐσται κατ' αὐτόν»; Κεφ. φυσικά καὶ θεολογικά, ρκς, 1209B, «... καθάπερ δ Θεός καὶ Πατήρ, Πατήρ λέγεται πρός τὸν ἴδιον Υἱόν, καὶ ἀκτίστως ἔχει τὸ Πατήρ εἶναι, εἰ καὶ μή οὐσίαν σημαίνει τὸ Πατήρ».

έκπορεύει τό Άγιο Πνεῦμα ὅχι ως Θεός ἀλλ' ως Πατήρ καί Προβολέας ἐνῷ «tautóχrona» ἀπονέμει ἵστοιμα τήν οὐσία του καί στόν Υἱό καί στό Πνεῦμα. Η ὑπαρξη τῶν θείων Υποστάσεων εἶναι ἀδιαίρετη, ἀσυγχύτως βέβαια, ἀπό τήν ἐνότητα τοῦ Θεοῦ. Ο Θεός εἶναι ταυτόσημα Μονάδα καί Τριάδα ἔξαιτίας τῆς πατρικῆς αἰτιότητας πού συνιστᾶ καί τήν ἐγγύηση τῆς ὁμοουσιότητας τῶν τριῶν θείων Υποστάσεων. Η θέση αὐτή τῶν Ἑλλήνων πατέρων τῆς Ἑκκλησίας ἐκφράζει τό δόγμα τῆς μοναρχίας - αἰτιότητας τοῦ Πατρός, ἀποκλείει τήν προτεραιότητα τῆς ἀνυπόστατης οὐσίας καί προτάσσει τίς ἐνούσιες Υποστάσεις. Αἴτιος στήν Τριάδα εἶναι μόνο ἡ ἐνούσια Υπόσταση τοῦ Πατρός. Ἐτσι ἡ γέννηση καί ἡ ἐκπόρευση δέν εἶναι ἀποτελέσματα ἀνάγκης ως ἀπορροές τῆς ἀπρόσωπης οὐσίας ἀλλά συνιστοῦν τήν ἐλευθερία τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ.

Ἐάν, ὅμως, θεωροῦσε κανείς ὅτι τά Πρόσωπα τῆς θεότητας προέρχονται ἀπό μία ἀπρόσωπη οὐσία ἡ φύση, τότε θά ἴσχυε, πράγματι, ἡ φιλοσοφική ἀντίληψη πού ἐκλαμβάνει τό «γεννᾶν» ἢ τό «ἐκπορεύειν» στό Θεό ως ἀναγκαιότητα τῆς θείας φύσεως. Ο Θεός τῆς βιβλικῆς καί πατερικῆς πίστεως, ἔξαπαντος, δέν ὑπόκειται σέ καμμία ἀναγκαιότητα οὕτε κατά τήν οὐσία του, οὕτε κατά τίς Υποστάσεις καί ἐνέργειές του. Ο Θεός δέν ὑπάρχει καθεαυτόν, ad intra, ἀναγκαστικά καί μόνο πρός τήν κτίση, ad extra, ἐλεύθερα· «τίς γάρ ὁ τήν ἀνάγκην ἐπάγων;». Η διάκριση «φύσεως» καί «βουλήσεως» πού χάραξε ἡ πατερική θεολογία, κυρίως ἀπό τόν Μ. Ἀθανάσιο καί ἐπειτα -ἀντιμετωπίζοντας «έλληνικά» ἐρωτήματα καί θεωρήματα περί Θεοῦ- δέν εἰσάγει ἀναγκαιότητα στό Θεό -πρᾶγμα πού δυναμικά κατεπολέμησαν καί ὁ Μ. Ἀθανάσιος καί οἱ καππαδόκες- ἀλλά ἐπισημαίνει ὅτι τά κτιστά, ως ἐτερούσια, δέν μετέχουν στήν ἄκτιστη ζωή τοῦ Θεοῦ κατά τήν οὐσία καί κατά τήν ὑπόσταση, ως ὁμοούσια, δηλαδή, «ἀπορροή» ἢ «ἔκχυση», παρά μόνο κατ' ἐνέργεια καί χάρη. Κατά τήν βούληση, λοιπόν, καί ὅχι κατά τήν φύση του ὁ Θεός σχετίζεται μέ τή δημιουργία του. Ο Θεός εἶναι ἔξοχως ἐλεύθερος καί στήν ἀϊδιότητά του καί σ' ὅτι ἐλεύθερα ἀναλαμβάνει στήν οἰκονομική του σχέση πρός τήν κτίση καί τά κτιστά⁷⁰. Αἰτιότητα καί ἐλευθερία εἶναι σύστοιχα στήν ὑπαρξη τοῦ Πατρός εἶναι ὁ σύνδεσμος

70. Βλ. παρακάτω σημ. 74. Γιά μιά διεξοδική συζήτηση τοῦ θέματος, βλ. Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου Ζηζιούλα, Καθηγητοῦ Παν/μίου, Σημειώσεις Δογματικῆς Β', Θεσ/νίκη, 1986, σ. 1-25 καὶ Πρωτοπρ. Ιωάννου Ρωμανίδου, Δογματική καί Συμβολική θεολογία τῆς Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Ἑκκλησίας Α', Θεσ/νίκη, 1983, σ. 272-88.

ένότητας τῆς Ἁγίας Τριάδος⁷¹.

«Οταν δέ τήν αἰτίαν ζητῶμεν τῆς ἀρρήτου ἐκείνης καὶ ὑπέρ πάντα νοῦν πρός ἄλληλα σχέσεως καὶ τῆς ὑπερβαλλούσης συμφυίας καὶ τῆς ἀπερινοήτου τε καὶ ἀφθέγκτου περιχωρήσεως, αὐτὸν αὐθίς εὐρίσκομεν καὶ κηρύττομεν τὸν Πατέρα, αὐτὸν ἔνωσιν, αὐτὸν σύνδεσμον, αὐτὸν καὶ Πατέρα καὶ προβολέα καὶ συνοχέα γινώσκοντες τοῦ γεννήματος τε καὶ τοῦ προβλήματος· καὶ οὕτω μέσον καὶ ἀρχὴν αὐτῶν ἐκεῖνον τιθέμεθα»⁷².

Τά τρία Πρόσωπα περιέχουν τήν ἴδια οὐσία γι' αὐτό καὶ ἀμοιβαῖα περιέχονται. Η προσωπική πηγή τῆς θεότητας, ὁ Πατήρ, κοινωνεῖ τό εἶναι του στόν Υἱό καὶ τό Πνεῦμα πού, ἔχοντας ως ὑπαρκτικό αἴτιο τόν Πατέρα τόν ἀναγνωρίζουν ως τέλος καὶ ἐπιστροφή⁷³, ἀντιδίδουν τό εἶναι τους στόν Πατέρα.

Ο Πατήρ θέλει καὶ ἀγαπᾶ τόν Υἱό καὶ τό Πνεῦμα, ἀντίστοιχα ὁ Υἱός καὶ τό Πνεῦμα θέλουν καὶ ἀγαποῦν μέ τήν ἴδια θέληση καὶ ἀγάπη τόν Πατέρα. Ο θέλων Πατήρ δέν εἶναι μονάχα θελητής -αἴτιος τῆς ὑπάρξεως τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, ἀλλά, «ῶσπερ γάρ τῆς ἴδιας αὐτοῦ ὑποστάσεως ἐστί θελητής, οὕτω καὶ ὁ Υἱός, ἴδιος ὃν αὐτοῦ τῆς οὐσίας, οὐκ ἀθέλητός ἐστιν

71. Η ἴδιοπροσωπία τῶν Τριῶν Υποστάσεων ἀναδεικνύεται καὶ καθόλου δέν ἀναιρεῖται ἀπό τή μοναρχία τοῦ Πατρός, «τὸ τρισυπόστατον τῆς θεότητος, τῷ λόγῳ τῆς μοναρχίας μηδαμῶς λυμαίνομενον», Ἀγιορειτικός Τόμος, Πρόλογος, Β', σ. 568. Πρβλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Ὁμιλία 40, PG 36, 417 BC.

72. Λόγοι ἀποδεικτικοί Β', 26, σ. 102; Α', 37, σ. 68. Πρβλ. Ἀντιρ. 1, 2, 31. Ιω. Δαμασκηνοῦ, Ἐκδοσις ἀκριβῆς... 1, 8, PG 94, 821C. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 31 (Θεολογικός 5), 14, PG 36, 148D-149A.

73. Ὁμιλία 12, 8, Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἐργα 9, ΕΠΕ, ἐκδ. Π. Χρήστου, σ. 496, «Ἐργον ἀναρχον τοῦ Θεοῦ ἡ πρός ἔαυτόν ἐπιστροφή· ἐκινεῖτο γάρ ἀνάρχως τῇ ἔαυτοῦ θεωρίᾳ».

αὐτῷ»⁷⁴.

74. Μ. Ἀθανασίου, Γ' Κατά Ἀρειανῶν 66, PG 26, 461C-464C; Β', 149B; Γ, 62, 453. Πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, *Kat' Eύνομίον III*, V, 1, 16, PG 45, 773 D (W. Jaeger, β' ἑκδ. 1ος τόμος, σ. 191). Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 29 (Θεολογικός 3), 6, PG 36, 81B. Είναι πολύ ἐνδιαφέρον τὸ πῶς σχολιάζει δ Γρηγόριος Παλαμᾶς τὸν Μ. Ἀθανάσιο στὸ σημεῖο αὐτὸν. «Ἀρειανοὶ μὲν οὖν τὸν υἱὸν ἔλεγον θελήσει τοῦ πατρός εἰς τὸ εἶναι προελθεῖν ἐκ τοῦ μὴ ἀθελήτως ἐκ τοῦ πατρός τὸ εἶναι λαβεῖν τοῦτο δῆθεν κατασκευάζοντες. Λατίνοι δὲ θελήσει τοῦ πατρός καὶ τοῦ υἱοῦ προελθεῖν εἰς τὸ εἶναι δεικνύουσι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐκ τοῦ τὴν ἐκπόρευσιν εἶναι νομίζειν ἀποστολήν καὶ εὑδοκίαν καὶ θέλησιν. Ἐροῦμεν οὖν καὶ ήμεῖς πρός αὐτούς διπέρ καὶ διέγας Ἀθανάσιος πρός τοὺς Ἀρειανούς, διτὶ «τοῦ βούλεσθαι τὸ κατὰ φύσιν ὑπέρκειται· καὶ ἡ φύσις οὐχ ὑπόκειται βουλήσει. Νέον δὲ γέννησις εὑδοκία καὶ θέλησις οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὑπέρ εὑδοκίαν καὶ θέλησιν -φύσει γάρ δείκνυσιν ἐκ πατρός ὅντα τὸν υἱὸν ὡς αὐτῷ γνήσιον καὶ δμοούσιον, ἀλλ' οὐθὲν θελήσει καθά τὰ κτίσματα· οὕτως οὐδέ τὸ πνεύματος, ἡ ἐκπόρευσις δείκνυσι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐκ τοῦ πατρός, ὡς αὐτῷ γνήσιον καὶ δμοούσιον, ἀλλ' οὐθὲν θελήσει καθά τὰ κτίσματα» (*Λόγοι ἀποδεικτικοί* Β', 22, σ. 98-99). Πρβλ. *Πρός Γαβρᾶν* 9, σ. 335. Σύμφωνα μὲ τὴν πατερική θεολογία στά ἐντός τῆς Τριάδος ἀρμόζει ἡ φύση ἐνῷ στά ἐκτός ἡ θέληση ἡ βούληση. Τοῦτο εἶναι δρθό ἐφόσον ὡς βούληση ἐννοεῖται ἡ πρός τὴν κτίση κίνηση καὶ ἐνέργεια δλης τῆς θεότητας, ἐνῷ ὡς φύση θεωρεῖται ἡ γέννηση τοῦ Υἱοῦ καὶ ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος κατά τὴν πατρική Υπόσταση. Καθόλου δὲν σημαίνει, δμως, διτὶ ἡ κατὰ φύση αὐτή γέννηση καὶ ἐκπόρευση εἶναι ἀθέλητη στὸν Πατέρα. Η «θέληση» πού ἀφορᾶ στὴν ὑπαρκτική προέλευση τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ἐλεύθερα ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἀπλῶς, δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν κοινή θέληση τῆς Τριάδος σχετικά μὲ τὴν οἰκονομία. Είναι μία «θέληση» τελείως ἀσχετή πρός τὴν κτίση καὶ τὰ κτιστά. Θά μπορούσαμε νά τὴν δνομάσουμε, δπως δ π. Γεώργιος Florovsky, «ἀναγκαιότητα αὐτό-υπάρξεως» μὲ τὴν ἐννοια διτὶ «δ Θεός ἀπλῶς εἶναι αὐτό πού εἶναι». Βλ. Γεωργίου Φλωρόφσκου, *'Ο ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καὶ ἡ πατερική παράδοσις*, Έργα 1, Ἅγια Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοσις, μτφρ. Δ. Γ. Τσάμη, Θεσ/νίκη, 1976, σ. 163-164. Στὴν ἴδια γραμμῇ δ VI. Lossky διεσάφησε: «θά ἔλεγέ τις, διτὶ ἡ Τριάς εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀνάγκη τοῦ τελείου Είναι, ἡ ἴδεα δμως τῆς ἀναγκαιότητος δὲν ἀρμόζει, διότι ἡ Τριάς εύρισκεται πέραν τῆς ἀντινομίας τοῦ ἀναγκαίου καὶ τοῦ τυχαίου: τῆς Τριάδος οὖσης τελείως προσωπικῆς, ἐξ δλοκλήρου φύσεως, ἡ ἐλεύθερία καὶ ἡ ἀναγκαιότης ταυτίζονται ἐν αὐτῇ ἡ μᾶλλον δὲν δύνανται νά ἔχουν θέσιν ἐν τῷ Θεῷ», βλ. *'Η Μυστική Θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας*, μτφρ. πρεσβ. Στέλλας Κ. Πλευράκη, Θεσ/νίκη 21973, σ. 50. Ο Τρισυπόστατος τρόπος τῆς ὑπάρξεως τῆς θείας ούσίας, ὡς «θέληση» ad intra, ἐλεύθερα καὶ δχι ἀναγκαστικά, εἶναι ἀσχετος ἐντελῶς ἀπό τὰ κτίσματα ἐνῷ ἡ κοινή βούληση ὡς ἐνέργεια τῆς Ἅγιας Τριάδος, πού καὶ αὐτή εἶναι, ἐπίσης, ἐλεύθερη ὡς ἀκτιστή καὶ καθόλου ἀναγκαστική, σχετίζει τὸν Θεό μὲ τὴν δημιουργία του. Μποροῦμε, λοιπόν, νά κάνουμε λόγο γιά «ἐλεύθερη θέληση» στὶς Τριαδικές σχέσεις τῶν θείων Προσώπων, χωρίς νά περιπλέπουμε στὴν ἴδια κακοδοξία μὲ τὸν Ἀρειο, ἐφόσον διτὶ «θέληση» τούτη εἶναι ἀΐδια καὶ «κατά φύσιν», ἀφορᾶ στὸν Τρισυπόστατο τρόπο ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ καὶ διακρίνεται ἀπό τὴν θέληση τοῦ Θεοῦ ad extra. Καὶ ἡ ἐλεύθερία τοῦ Τρισυπόστατου τρόπου ὑπάρξεως καὶ ἡ ἐλεύθερία τῆς δημιουργικῆς καὶ τελειοποιητικῆς βουλητικῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσχετες ἀπό τὴν διαλεκτική τῆς ἐπιλογῆς δεδομένων ἀναγκαστικά ἐξ ἀρχῆς συγκεκριμένων δυνατοτήτων δπως αὐτό ἀρμόζει σέ μία κτιστή ὑπάρξη. Γιά τὸ θέμα αὐτό βλ. Ιωάννου Ζηζιούλα (νῦν Μητροπολίτου Περγάμου), *'Από τὸ προσωπεῖον εἰς τὸ πρόσωπον*, *'Η*

Τή διαφοροποίηση ή διάκριση τῶν Ὑποστάσεων τῆς θεότητας σέ αναίτιο - ἀγέννητο Πατέρα, σέ αἰτιατό - γεννητό Υἱό καὶ αἰτιατό - ἐκπορευτό Πνεῦμα ή πατερική θεολογία θεωρεῖ ως ἀκοινώνητη⁷⁵. Οἱ ἰδιότητες αὐτῶν τῶν Προσώπων δονομάζονται ὑποστατικές καὶ διακρίνονται χωρίς νά ὑπάρχουν ἀνεξάρτητα ἀπό τίς Ὑποστάσεις, πού αὐτές χαρακτηρίζουν, καὶ συνιστοῦν σχέσεις ἐτερότητας καὶ ὅχι ἀντιθέσεως. Φανερώνουν τόν τρόπο τῆς ὑπάρξεως χωρίς νά προσδιορίζουν ἐννοιολογικά τήν προσωπική ἐτερότητα. Μέ βάση τήν ἀρχή τῆς μή κοινοποίησης τῶν ἰδιωμάτων τους, οἱ θεῖες Ὑποστάσεις περιχωροῦνται ὑπαρκτικά, μόνιμα καὶ ἀνεκφοίτητα, δπως λέγει ὁ Παλαμᾶς. Τοῦτο σημαίνει, ἀκριβῶς, δτι ἡ ἀπόλυτη ἐτερότητα τους ὀλοκληρώνεται στήν ἀπόλυτη ἐνότητά τους⁷⁶. Η ἐνότητα αὐτή ἔχει νόημα μονάχα ἔξαιτίας τῆς ἀμετάβλητης προσωπικῆς ἐτερότητας.

Ἀπό τή συσχέτιση ούσιας καὶ Ὑποστάσεων στή θεολογική ἀντίληψη τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἔξαγεται ἀβιάστα τό συμπέρασμα δτι τό Πρόσωπο ως

συμβολή τῆς πατερικής θεολογίας εἰς τήν ἐννοιαν τοῦ προσώπου, α' δημοσίευση στόν τόμο Χαριστήρια εἰς τιμήν τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, Θεσ/νίκη, ΠΠΙΜ, 1977, σ. 299 καὶ Νίκου Ματσούκα, Δογματική καὶ Συμβολική Θεολογία Β', Θεσ/νίκη, 1985, σ. 96-97. Ο Γρηγόριος Παλαμᾶς στό Πρός Δαμανόν (5, σ. 459-60) ἔχει μιά ὑπέροχη παρέμβαση σχετικά μέ τό πᾶς πρέπει νά ἐννοοῦνται οι πατερικές ρήσεις πολύ διαφωτιστική γιά τό γευδοδίλλημα, ἃν πρέπει ή ὅχι, δηλαδή, νά κάνουμε λόγο γιά ἐλεύθερη βούληση στήν ὑπαρκτική προέλευση τῶν θείων Προσώπων: «Ἄλλα ταῦτα πέπονθεν δ τάλας (Ἀκίνδυνος) μή πεισθείς τοῖς διδάσκουσι πατράσι, ὡς οὐκ ἐν ρήμασιν ἡμῖν, ἀλλ' ἐν πράγμασιν ἡ εὐσέβεια». Ήμεῖς δ' οἱ πεπεισμένοι τούτοις, δταν ἀκούσωμεν ὑπερκείμενον ἡ προηγούμενον ἡ πρῶτον ἡ μεῖζον ἡ πάλιν ἔλαττον ἡ δεύτερον ἡ ὑφειμένον, ἔξετάζομεν τίνα τρόπον εἴρηται· κάν μέν ενρωμεν μή κατά φύσιν μηδέ κατά χρόνον εἰρημένα, ἀλλά κατά τήν τάξιν καὶ τό αἴτιον καὶ τό αἰτιατόν, καὶ ἀπλῶς δσα τῷ ἀκτίστῳ μηδαμῶς λυμαίνεται τοῖς ἀκτίστοις ἐναριθμοῦμεν, ἄμφω τό τε πρῶτον καὶ τό δεύτερον καὶ τό μεῖζον καὶ τό ἔλαττον καὶ τά τοιαῦτα, τούς τε θεολόγους ἐπαινοῦντες καὶ τῇ τῆς εὐσέβειας ἀληθείᾳ τούτοις ἀκριβῶς δμολογοῦμεν· εἰ δέ μή κατά τήν τάξιν καὶ τό αἴτιον καὶ τά τοιαῦτα λέγεται τό μεῖζον ἡ τό ἔλαττον, ἀλλά κατά φύσιν τε καὶ χρόνον, ως τό μέν ἀναρχόν τε καὶ ἀχρονον ὑπάρχειν, τό δέ κατά χρόνον καὶ φύσιν διεστώς ἐκείνου, τό μέν μεῖζον καὶ ὑπερκείμενον ἐν τοῖς τοιούτοις μόνον ἀκτίστον φαμεν, τό δ' ἔλαττον καὶ ὑφειμένον, κτίσμα. Κατά δή ταύτην τήν εὐσέβῃ διάνοιαν, οὐ τάς προγραφείσας μόνον, ἀλλά καὶ τάς ὑποτεταγμένας τῶν θείων ἡμῶν πατέρων θεολογικάς νοοῦμεν ρήσεις».

75. Κεφ. φυσικά καὶ θεολογικά, ρμβ', 1220C, «Υἱός γάρ λέγεται πρός τόν Πατέρα. Πατήρ δέ τοῦ Πατρός ἔστιν δ Υἱός οὐδέποτε». Ίω. Δαμασκηνοῦ, Ἐκδοσις ἀκριβής 5(49), PG 94, 1000B-1001A.

76. Περισσότερα γιά τή σχέση ούσιας καὶ Ὑποστάσεων, βλ. στό ἔργο τοῦ Ιεροῦ. Ἀμφ. Ράντοβιτς (νῦν Μητροπολίτου Μαυροβουνίου), Τό Μιστήριον τῆς Ἅγιας Τριάδος κατά τόν Γρηγόριον Παλαμᾶν, Θεσ/νίκη, 1973, σ. 110-19.

αίτια καὶ ἀρχή συνιστᾶ τήν ἀφετηρία τῆς Τριαδικῆς θεολογίας καὶ ὅχι ἡ οὐσία ἡ ὅποια θεωρεῖται ως τό περιεχόμενο τῶν θείων Ὑποστάσεων ὁ Θεός τόν ὅποιο μαρτυρεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης εἶναι πρώτιστα προσωπικός, εἶναι Τριάς Προσώπων.

3. Οὐσία καὶ ἐνέργειες

Ἡ ἄρνηση νά ταυτίσει τό Θεό ἀποκλειστικά μέ τήν οὐσία Του ὁδηγεῖ τόν Γρηγόριο Παλαμᾶ, ἀπό τή διάκριση ούσιας καὶ Ὑποστάσεων -ἰδιοπροσωπία τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος μέ ἐπίκεντρο τήν πατρική Ὑπόσταση καὶ τήν ταυτότητα τῆς κοινῆς ούσιας- στήν καίρια διάκριση ούσιας καὶ ἐνέργειῶν στήν ὑπαρξή τοῦ Θεοῦ⁷⁷.

«Τριῶν ὄντων τοῦ Θεοῦ, οὐσίας, ἐνέργειας, Τριάδος ὑποστάσεων θείων»⁷⁸.

Ο ΖΩν Θεός δέν εἶναι μόνο ούσια καὶ Ὑποστάσεις: «Ἐχει ὁ Θεός, καὶ ὁ μή ἔστιν ούσια»⁷⁹, βεβαιώνει ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς ἐννοώντας τίς ἀκτιστες ἐνέργειες πού ἐκφράζουν τή ζωή τῆς ἀΐδιας Τριάδος. Σύμφωνα μέ τούς καππαδόκες, «ἐνέργεια ἔστιν ἡ δηλωτική πάσης ούσιας δύναμις ἡς μόνον ἔστερηται τό μή ὄν»⁸⁰. Ὑπαρξή σημαίνει ἐνέργητική ἔκφανση, κίνηση καὶ ζωή. «Τό δέ ἀνενέργητον καὶ ἀνύπαρκτον»⁸¹. Ἐνας ἀνούσιος, ἀνυπόστατος καὶ ἀνενέργητος Θεός εἶναι στήν πραγματικότητα ἔνας ἀνύπαρκτος Θεός. Οι ἐνέργειες συνδέονται ὀντολογικά καὶ χαρακτηρίζουν τήν ούσία τοῦ Θεοῦ πού συνιστᾶ τήν πηγή τῆς ὑπάρξεως τους:

«Ἐτι, ἐκ τῆς ούσιας ἡ ἐνέργεια, ἀλλ' οὐχί καὶ ἡ ούσια ἐκ τῆς ἐνέργειας. Καὶ ἡ

77. Βλ. Κεφ. φυσικά πε', 1181ABC. Περί ἐνώσεως καὶ διακρίσεως 11, σ. 76-77.

78. Κφ. φυσικά καὶ θεολογικά οε', 1173 B.

79. Βλ. παραπ. ρλέ', 1216B.

80. Τό χωρίο αὐτό συνήθως ἀποδίδεται στόν M. Βασίλειο ἐνῷ, πράγματι ἀνήκει στόν Γρηγόριο Νύσσης, βλ. F. Diekamp, *Analecta Patristica*, Orientalia Christiana Analecta 117, Roma 1938, σ. 14-15. Τήν ίδια θέση σχετικά μέ τήν ἐνέργεια θ' ἀναπτύξουν ἀργότερα καὶ οἱ Μάξιμος Όμολογητής καὶ Ιωάννης Δαμασκηνός. Βλ. ἐνδεικτικά, Πρός Μαρίνον, Κφ. θεολογικά, PG 91, 200C, «Οδ γάρ ἔστιν ἐνέργειν χωρίς ἐνέργειας, ὡσπερ οὐδὲ ὑπάρχειν χωρίς ὑπάρξεως, τό δέ ἀνενέργητον καὶ ἀνύπαρκτον». Ἐκδοσις ἀκριβής 15 (59) [περί ἐνέργειῶν τῶν ἐν τῷ Κυρίῳ ήμαν Ἰησοῦ Χριστῷ] PG 94, 1056BC, «οὐ γάρ φύσις ἀνενέργητος... ἀδύνατον γάρ ἐλλιποῦς φύσεως ὑπαρξῖν είναι. Ή δέ κατά φύσιν ἐνέργεια οὐ τῶν ἐκτός ὑπάρχει, καὶ δῆλον, ὅτι οὔτε είναι οὔτε γινώσκεοθαι τήν φύσιν δυνατόν ἐνέργειας δίχω».

81. Ἀντιρ. 1, 15, σ. 50, 62; 2, 48, σ. 120. Πρβλ. Γ' Πρός Ἀκίνδυνον 3, σ. 297. Τριάδες 3, 1, 24.

μέν αἰτία, ἡ δέ αἰτιατή· καὶ ἡ μέν αὐθυπόστατος (ώς τριουπόστατος), ἡ δέ ἀνυπόστατος καθ' ἑαυτήν περὶ γάρ τήν ὑπερουοιότητα ἐκείνην πᾶσαι αἱ ἐνέργειαι»⁸².

Η προτεραιότητα αὐτή τῆς οὐσίας ἔναντι τῶν ἐνεργειῶν στό Θεό δέν εἶναι χρονική, διότι «ούδέν τῶν ἐν αὐτῷ πρεσβύτερον ἢ νεώτερον»⁸³, ἀλλά ὑφίσταται κατά τή θεία τάξη καὶ ὄντολογική αἰτιότητα.

Ἡ ἐξάρτηση αὐτή ἀνάμεσα στήν οὐσία καὶ τίς ἐνέργειες ἴσχυει ἐφόσον ἡ οὐσία ὑφίσταται προσωπικά ως αὐθυπόστατος: «Τό γάρ μή καθ' ἑαυτό ὑφεστώς ἐνέργειας ἔχειν ἢ παρέχειν ἀδύνατον»⁸⁴. Τοῦτο σημαίνει πώς ἡ (τριουπόστατη) θεία οὐσία στό μέτρο πού περιέχεται ἀπό τά θεῖα Πρόσωπα καὶ ὑπάρχει ὑποστατικά -τριουπόστατα- καθίσταται καὶ πηγή τῶν ἐνεργειῶν. Κατά συνέπεια οἱ ἐνέργειες δέν χωρίζονται ὑπαρκτικά ἀπό τήν οὐσία καὶ τά Πρόσωπα τῆς θεότητας: «τῶν θείων ἐνεργειῶν... περὶ τήν θείαν φύσιν ἢ τῶν ὑποστάσεων νοούμενων ἐξ ἀΐδίου»⁸⁵.

Τοῦτο, βεβαίως, δέν εἰσάγει σύνθεση στήν ἀπλότητα τοῦ Θεοῦ, διότι ἀντίθετα ἀπό ὅ,τι συμβαίνει στά κτιστά ὅντα, ὁ Θεός ὅταν ἐνεργεῖ, οὔτε πάσχει οὔτε ἀλλοιώνεται, «ἐπειδή μόνον ἀπαθεστάτην ἔχει τήν ἐνέργειαν»⁸⁶.

Ὄπως ὁ Θεός διακρίνεται σέ οὐσία καὶ Ὑκοστάσεις, παρόμοια διαφέρουν οἱ ἐνέργειες ἀπό τήν οὐσία χωρίς τοῦτο νά ἐπιφέρει ἀποξένωση καὶ ἀποχωρισμό ἀλλά, δπως θά δοῦμε πιό κάτω, ἐνεργοποίηση, ἕκφανση καὶ μετοχή τῆς θεότητας μέσω τῶν ἐνεργειῶν.

82. Περὶ θείων ἐνεργειῶν 10, Β', σ. 104. Πρβλ. Ἀντεπιγραφὴ ἐβδόμη, Α', σ. 168-69. Ἀναίρεση ἐξηγήσεως Καλέκα 26, Β', σ. 668. Σύμφωνα μέ τόν Παλαμᾶ, ὅπως οἱ ἐνέργειες ἔχουν αἴτια τήν Τριουπόστατη οὐσία ως ὑπερκείμενη, δμοια στήν Τριουπόστατη οὐσία ἡ πατρική Ὑπόσταση συνιστᾶ πηγή καὶ ρίζα τῆς. Τό σημεῖο αὐτό τῆς παλαμικῆς θεολογίας καταδείχνει ἔξοχα τή δυναμική σύνδεση τῶν ἐνεργειῶν μέ τό δόγμα περὶ Ἅγιας Τριάδος: «Ἄλλα καὶ τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν τε καὶ δυνάμεων ἐν τό ὑπερκείμενον ως αἴτιον, ἡ Τριουπόστατος οὐσία, καν τῇ τριουπόστατῳ οὐσίᾳ ἐν τό ὑπερκείμενον ως αἴτιον, ἡ πηγαία» κατά τόν μέγα Διονύσιον (Περὶ θείων ὀνομάτων 2, 7) «θεότης» ἐξ ἡς προδεισι καὶ εἰς ἥν ἀναφέρεται «τά ὑπερούσια φῶτῷ τῆς θεότητος». Βλ. Ἀντιρ. 1, 31, σ. 61-62. Πρβλ. B. Sartorius, *La doctrine de la deification de l' homme d' apres les Peres grecs en general et Gregoire Palamas en particulier*, Geneve, 1965, (κείμενο πολυγραφημένο) σ. 251-52.

83. Βλ. Κατά Γρηγορᾶ Α', 25, Δ', σ. 250.

84. Λόγοι ἀποδεικτικοί Β', 19, σ. 96. Πρβλ. VI. Lossky, 'Η Μυστική θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, σ. 95.

85. Ἀντιρ. 3, 101, σ. 233. Πρβλ. Πρός Ἀρσένιον 4, Β', σ. 318.

86. Βλ. Φυσικά καὶ θεολογικά ρκη', 1212 Α; ρλγ, 1213CD.

«Μερίζεται γάρ ὁ Θεός οὐ κατά τάς ὑποστάσεις μόνον, ἀλλά καὶ κατά τάς κοινάς προόδους τε καὶ ἐνέργειας... Καὶ ὁ μερισμός οὐ τομή καὶ χωρισμός ἐστιν, ἀλλά διαφορά. Διαφέρει μὲν γάρ οὐσίας θείας ἡ ὑπόστασις καὶ αἱ τρεῖς ὑποστάσεις πρός ἀλλήλας, αἱ τε τοῦ τρισυποστάτου Θεοῦ ἐνέργειαι ἀλλήλων τε καὶ τῆς οὐσίας διαφέρουσιν, ἀλλ' οὐ χωρίζονται ἀλλήλων. Εἰς γάρ πάντα ταῦτ' ἔστι Θεός ἐν μιᾷ οὐσίᾳ τρισυποστάτῳ καὶ παντοδυνάμῳ»⁸⁷.

Παρόλη τή διαφορά ἡ θεία ἐνέργεια εἶναι ἀχώριστη ἀπό τή θεία φύση. «Οὐδείς γάρ τῶν εὔσεβεῖν ἡρημένων διεσπασμένην εἶναι νομίζει τῆς θείας φύσεως τήν θείαν χάριν καὶ ἐνέργειαν»⁸⁸. Ἀντίθετα, «τῆς εὔσεβῶς διακρίσεως τήν διαφοράν γνωριζούσης, οὐ διιστάσης τά ἡνωμένα πρός μίαν καὶ ἀδιάρρηκτον συμφυῖαν»⁸⁹. Κατά συνέπεια, στή θεότητα οἱ ἐνέργειες δέν εἶναι ἀνούσιες -ἀλλά «συνονυσιωμένες» - δπως δέν εἶναι ἀνούσιες οἱ Υποστάσεις ἡ ἀνυπόστατη ἡ οὐσία. Ό,τι ίσχύει γιά τήν ἀδιαίρετη διάκριση οὐσίας καὶ Υποστάσεων ἐφαρμόζεται ἀπό τόν ἡσυχαστή διδάσκαλο καὶ στή σχέση οὐσίας καὶ ἐνέργειῶν·

«Καὶ η τῆς φύσεως γάρ αὐτοῦ λαμπρότης, δύναμις τε καὶ ἐνέργεια καὶ θέλησις τῆς φύσεως ἐκτός οὐκ ἐστιν, ἀλλ' οὐδὲ ἀνούσιον καὶ ἀνυπόστατόν τι τούτων, οὐχ ὡς οὐσία καὶ ὑπόστασις ἔκαστον ὑπάρχον, ἀλλ' ὡς μή χωριστά τῆς τρισυποστάτου φύσεως ἐκείνης, εἰ καὶ ὁ λόγος περὶ αὐτῶν τι λέγειν ἐγχειρῶν δοκεῖ χωρίζειν τά ἀχώριστα καθάπερ καὶ ὀπηνίκα περὶ ὑποστάσεως διαλαμβάνειν καίτοι πᾶς ἀν εἴη ὑπόστασις ἀνούσιος»⁹⁰.

Γιά τόν ἄγιο Γρηγόριο Θεσσαλονίκης δπως καὶ γιά τούς Καππαδόκες πατέρες ἡ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνέργειῶν δέν ἐρμηνεύει τίς ἐνδοτριαδικές σχέσεις τῆς θεότητας. Ἀντίθετα, οἱ ἐνδοτριαδικές σχέσεις παρουσιάζοντας ἐνεργητική τήν ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ πού δέν ἐγκλείεται στή μονάδα τῆς μιᾶς Υπόστασης ἡ στήν οὐσία Του, ἐρμηνεύουν καὶ τήν διάκριση οὐσίας - ἐνέργειῶν στήν ἐσωτερική ζωή τοῦ Θεοῦ. Οἱ σχέσεις τῶν θείων Υποστάσεων μεταξύ τους ὡς περιχώρηση οὐσιαστική καὶ ἐνέργειακή, ὁ αἰώνιος αὐτός δυναμισμός πού ἐκφράζει ἄρρητα τήν ἐνότητα καὶ ἐτερότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐκφαίνεται ad extra μέ τίς ἄκτιστες ἐνέργειες ὡς ἔνα προσωπικό

87. Ἀντιρ. 6, 53, σ. 426. Πρβλ. 2, 55-58, σ. 125-27.

88. Ἀντεπιγραφή ἐβδόμη.

89. Ἀντιρ. 3, 102, σ. 235.

90. Ἀντιρ. 3,31, σ. 186. Πρβλ. 3, 60, σ. 206.

άνοιγμα τοῦ Θεοῦ στή δημιουργία του^{90a}. Οἱ ἄκτιστες μποροῦν νά κοινοποιοῦνται στήν κτίση προσωπικά, διότι ἀκριβῶς ἡ θεία φύση -πηγή τῶν ἐνεργειῶν- κατέχεται ἀπό τά τρία Πρόσωπα, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Η διάκριση οὐσίας καί ἐνεργειῶν ἔρμηνει καί προσδιορίζει μονάχα τήν οἰκονομική σχέση τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος μέ τήν κτίση καί τά κτιστά. Ο ἄκτιστος Θεός εἶναι ἀπόλυτα ὑπερβατικός καί καθόλου δέν σχετίζεται κατά τήν οὐσία του μέ τόν κτιστό κόσμο τόν ὅποιο δημιούργησε ἐκ τοῦ μηδενός μέ τήν ἐλεύθερη θέληση καί ἐνέργειά του⁹¹.

Η ὑπερβατικότητα τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ σημαίνει, δτι ὁ Θεός ὑπάρχει πρίν ἀπό τήν ὅποιαδήποτε σχέση του μέ τήν κτίση καί ἀνεξάρτητα ἀπ' αὐτήν, δτι ὁ ἄκτιστος Θεός εἶναι ὀντολογικά ἀσχετος μέ τήν κτιστή ὑπαρξη⁹².

Κατά τόν Γρηγόριο Παλαμᾶ σύνολη ἡ πατερική παράδοση δέχεται δτι δέν ὑπάρχει κανένα ὄνομα ἡ προσδιορισμός ἀναφορικά μέ τήν ἄκτιστη Τριάδα πού νά δηλώνει τή φύση τῆς θεότητας. Ἀντίθετα, «τῶν δέν ἐνεργειῶν ἔστι τά ὄνόματα. Καὶ γάρ ἡ θεότης ἐνεργείας ἔστι δηλωτικόν»⁹³. Τοῦτο τονίζεται ἀπό τόν ἡσυχαστή ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ θεότητα δέν μετέχεται καθόλου κατά τήν οὐσία καί τήν Ὑπόσταση ἀπό τά κτιστά ὄντα, παρά μόνο θεᾶται καί κοινωνεῖται στά δρια τῆς μετοχῆς τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν.

«Τό μέν γάρ Θεόν ἴδεῖν ἀπηγόρευται τοῖς θεολόγοις, ἀκατάληπτον εἶναι καθ' υπόστασίν τε καί οὐσίαν τιθεμένοις αὐτόν.. ἐκ δέ τῶν κτισμάτων ὄρᾶσθαι τόν κτίστην ἔφησαν, οὐ τήν θείαν οὐσίαν ἐκ τῶν κτισμάτων ὄρᾶσθαι διδάσκοντες - τοῦτο γάρ ἔστιν ὁ σαφῶς ἀπηγόρευσαν- ἀλλά τήν θείαν δύναμιν καί ἐνέργειαν ἐκ τῶν

90a. Βλ. τό σημαντικό ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. J. Meyendorff, *Tό ἄγιο Πνεύμα στή θεολογία τοῦ ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ*, στόν τόμο Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ [12-14 Νοεμβρίου 1984] (στό ἔξις Πρακτικά), Θεσ/νίκη, 1986, σ. 148. Τό ἴδιο κείμενο σέ μία πρώτη μορφή μέ τόν τίτλο, «*The Holy Trinity in the palamite theology*», Trinitarian Theology East and West, St. Thomas AQUINAS - St. Gregory PALAMAS (Patriarch Athenagoras memorial lectures), Holy Cross Orthodox Press 1977, 1979, σ. 38.

91. Βλ. Ἀντιρ. 1,20, σ. 53-4.

92. Βλ. Θεοφάνης 17, σ. 242.

93. *Τριάδες* 3, 2, 10. Διάλογος ὁρθοδόξου μετά βαρλαμίτου 17, Β', σ. 179-180. Περί ἐνώσεως καί διακρίσεως 32, σ. 92. Πρβλ. M. Βασιλείου, *Ἐπιστολή* 189, 8, ἔκδ. Y. Courtonne 2, σ. 140-41· PG 32, 696 ΑΒ. Γρηγορίου Νύσσης, *Περί θεότητος Υἱοῦ καί Πνεύματος*, PG 46, 573D-576A (στό Γρ. Παλαμᾶ, Θεοφάνης 8, σ. 228).

ένεργημάτων νοεῖσθαι λέγοντες»⁹⁴.

Η τρισυπόστατη φύση τοῦ Θεοῦ είναι ένεργητική αἰώνια ἀλλά καὶ ἔγχρονα στὸ γεγονός τῆς δημιουργίας. Η διάκριση ἀμέθεκτης θείας οὐσίας καὶ μεθεκτῶν ἀκτίστων ένεργειῶν καθιστᾶ δυνατή τήν ένεργειακή σχέση ἀνάμεσα στὸν ἀκτιστὸ καὶ ὑπερβατικό Θεό καὶ τὸν κτιστό ἄνθρωπο.

4. 'Υποστάσεις καὶ 'Ενέργειες

Η πληρότητα τῆς θεότητας συμπεριλαμβάνει καὶ τήν οὐσία καὶ τίς Υποστάσεις καὶ τίς ένέργειες σέ μία ἀδιαίρετη ἐνότητα ἀΐδιας ζωῆς καὶ ὑπάρξεως. Παρόλη τήν αὐστηρή ἐπιφύλαξη καὶ ἄρνηση νά ταυτισθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀποκλειστικά μέ τήν ἀκατάληπτη οὐσία Του, ὁ ὅμολογητής τῆς ἡσυχαστικῆς πνευματικότητας, ἐκφράζει τήν θεία ἐνότητα, δταν γράφει στὸν 50 ἀντιρρητικό πρός Ἀκίνδυνο ὅτι «καὶ τό Θεός ὄνομα κοινόν ἔστι καὶ τῆς θείας δυνάμεως καὶ ένεργείας καὶ τῶν ὑποστάσεων αὐτῶν»⁹⁵. Κάθε μία ἀπό τίς δυνάμεις ἡ ένέργειες τοῦ Θεοῦ, δπως ἡ προγνωστική, ἡ δημιουργική, ἡ συνεκτική κ.λ.π., είναι κοινή καὶ ἐνιαία στὸν Πατέρα, τὸν Υἱό καὶ τό Ἀγιο Πνεῦμα καὶ μέ κάθε μία ἀπ' αὐτές κοινοποιοῦνται πρός ἐμᾶς ἀπό τήν ἀγαθότητα τῆς θείας θέλησης ὁ Πατήρ καὶ ὁ Υἱός καὶ τό Πνεῦμα τό Ἀγιο ὡς ἐνιαία οὐσιοποιός καὶ ζωοποιός καὶ σοφοποιός ένέργεια καὶ δύναμη⁹⁶. Στήν Τριαδική θεολογία τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, δπως ἄλλωστε καὶ σ' ὅλους τοὺς ἔλληνες πατέρες τῆς Ἐκκλησίας προηγεῖται ἡ διάκριση τῶν ὑποστάσεων⁹⁷ καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ένεργητική διάκριση.

«Ταῦτα γάρ ἔστιν ἡ μία θεότης τῶν τριῶν προσκυνητῶν προσώπων, ἡ οὐσία, ἡ θεότης, ἡ δύναμις, ἡ ένέργεια καὶ τά τοιαῦτα, οὐχ ὡς ἐν ὅντα καὶ παντάπασιν

94. Ἀντρ. 5, 8, σ. 293. Πρβλ. 5, 115-118, σ. 374-77. Ὁμαλία IA', 12, Ἐργα 9, σ. 298.

95. Ἀντρ. 5, 7, σ. 292. Πρός Διανήλ Αἴνου 22, Β', σ. 394. Πρός Ἀθανάσιον Κυζίκου 20, Β, σ. 431-32. Πρβλ. Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 189, 8.

96. Περὶ ἐνώσεως καὶ διακρίσεως 16-18, σ. 79-82. Κφ. φυσικά ζα', 1185BD. Πρβλ. Ιωσήφ Καλοθέτου Συγγράμματα, Λόγος 3, 15, (309-313), Θεσσαλονικεῖς Βιζαντινοὶ Συγγραφεῖς 1, ἔκδ. Δ. Γ. Τσάμη, Θεσ/νίκη, 1980, σ. 151-2.

97. Περὶ ἐνώσεως καὶ διακρίσεως 31, σ. 91-2. Κφ. φυσικά καὶ θεολογικά ζα', 1185D. Πρβλ. Τερ. Ἀθ. Γιέφτιτς, (νῦν Ἐπισκόπου Βανάτου) 'Ο Ων (=Γιαχβέ) ὡς ζῶν καὶ Ἀληθινός Θεός, δπως περὶ ἀλτοῦ μαρτυρεῖ ὁ ἀγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Πρακτικά, σ. 117. Τερ. Βιρηναίου Μπούλοβιτς (νῦν Ἐπισκόπου Μπάτσκας - Novi Sad). Τό Μιστήριον τῆς ἐν Ἀγίᾳ Τριάδι διακρίσεως τῆς θείας οὐσίας καὶ ένεργείας κατά τὸν ἄγιον Μάρκον Ἐφέσου τὸν Εὐγενικόν, Θεσ/νίκη, ΠΠΠΜ, 1983, σ. 49.

ἀδιάφορα πρός ἄλληλα καὶ οὐσία μόνον πάντα -τοῦτο γάρ τῆς τοῦ Βαρλαάμ ἐστι παραφροσύνης- ἀλλ' ὡς ἐνιαίως καὶ ἀπαραλλάκτως ἐν πατρί καὶ νίσι καὶ ἀγίῳ πνεύματι θεωρούμενα»⁹⁸.

Παράλληλα, ὅμως, ή ἔλλειψη διακρίσεως ἐνεργείας καὶ Ὑποστάσεων ἀναιρεῖ καὶ τῇ διάκρισῃ τῶν θείων Ὑποστάσεων μεταξύ τους καὶ σέ σχέση πρός τή θεία οὐσία. Κάτι τέτοιο ὑπονοεῖ καὶ ὁ ἄγ. Νικόλαος Καβάσιλας εὐθυγραμμιζόμενος πλήρως μέ τόν ἡσυχαστή ἄγ. Γρηγόριο, δταν ἐπισημαίνει τίς κοινές προϋποθέσεις τῶν ἀντιπαλαμικῶν μέ τίς ἀντιτριαδικές αἰρέσεις στήν ἀρχαία Ἐκκλησία· «Καί γάρ οὐδ' ἦν εὔλογον τοῖς μήπω καθαρῶς τήν τῶν ὑποστάσεων παραδεξαμένοις ἔτι καὶ τήν τῶν ἐνεργειῶν ἐπιφορτίζει διάκρισιν»⁹⁹. Δέν ὑπάρχουν, λοιπόν, ἀδιάφορα μεταξύ τους ή οὐσία, οἱ Ὑποστάσεις καὶ οἱ ἐνέργειες τῆς Τριαδικῆς θεότητας, ἀλλ' ἐνώνονται ἀσυγχύτως καὶ διακρίνονται ἀδιαιρέτως. Ἀλλωστε, «οὐδέν τῶν σημαινομένων, δ μή καὶ τοῖς τρισίν ἐφαρμόζεται προσώποις»¹⁰⁰.

Τό κλαστικό, πλέον, χωρίο 3, 2, 12, ἀπό τίς Τριάδες «ὑπέρ τῶν Ἱερῶς ἡσυχαζόντων», νομίζουμε δτι είναι τό καταλληλότερο πού συνοψίζει καὶ ἀνατέμνει τήν ἀδιαίρετη καὶ ἀσύγχυτη σχέση οὐσίας - Ὑποστάσεων - ἐνεργειῶν στό Θεό:

«Καί τῷ Μωϋσῇ δέ χρηματίζων ὁ Θεός, οὐκ εἶπεν "ἐγώ εἰμι η οὐσία", ἀλλ' "ἐγώ εἰμι ὁ ὄν" ('Εξ. 3, 14)· οὐ γάρ ἐκ τῆς οὐσίας ὁ ὄν, ἀλλ' ἐκ τοῦ ὄντος η οὐσία· αὐτός γάρ ὁ ὄν δολον ἐν ἐαυτῷ συνείληφε τό εἶναι».

Είναι γνωστό δτι γύρω ἀπό τήν ἔρμηνεία τοῦ χωρίου αὐτοῦ διεφώνησαν οἱ π. J. Meyendorff καὶ π. Ι. Ρωμανίδης. Ο πρῶτος στήριξε στό παραπάνω

98. Γ' Πρός Ἀκίνδυνον 8, σ. 302. Ὁμαλία Η', 10, Ἐργα 9, σ. 224. Κφ. φυσικά καὶ θεολογικά ριδ', 1200C. Ὄτι Βαρλαάμ καὶ Ἀκίνδυνος 2-3, Β', σ. 263-65. Ἀντιρ. 2, 99, σ. 156. Πρβλ. Φιλοθέου Κοκκίνου, Δογματικά ἔργα, Λόγος 8, (309-321), Θεσσαλονικεῖς Βυζαντινοί Συγγραφεῖς 3, ἑκδ. Δ. Β. Καϊμάκη, Θεσ/νίκη, 1983, σ. 268-69.

99. Κᾶδιξ Oxoniensis 49, βλ. Στ. Γ. Παπαδοπούλου, Συνάντησις ὁρθοδόξου καὶ σχολαστικῆς θεολογίας, ΠΠΙΜ, Θεσ/νίκη, 1970, σ. 102. Γιά τό ζήτημα τῆς διακρίσεως ὑποστάσεως καὶ ἐνεργειῶν, βλ. καὶ Εἰρ. Μπούλοβιτς, Τό Μυστήριον τῆς ἐν Ἀγίᾳ Τριάδι διακρίσεως... σ. 279-80, 290-91, δπον ενστοχα παρατηρεῖται, σύμφωνα μέ τόν ἄγ. Μάρκο Εὐγενικό, δτι η μή διάκριση ὑποστάσεως καὶ ἐνεργειῶν, ἐν προκειμένῳ τοῦ Πνεύματος, κλονίζει τά θεμέλια τῆς αὐτουργικῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.

100. Πρός Ἀρσένον 4, σ. 318. Πρβλ. Moine Basile (krivocheine), *La doctrine ascétique et theologique de saint Grefoire Palamas* (Mont Athos, 1935), Messager de l' Exarchat du Patriarche russe... No 115/1987, σ. 61.

κείμενο τό «θεολογικό περσοναλισμό» του Παλαμᾶ, ἐνῶ ὁ δεύτερος διαφωνώντας μέ τήν ἐφαρμογή τῆς δυτικῆς φιλοσοφικῆς ὄρολογίας ἐπί τοῦ Παλαμᾶ, θεώρησε ὅτι ὁ «ῶν» Θεός τοῦ ἡσυχαστή ἀγίου δέν σημαίνει καθόλου τήν προτεραιότητα τοῦ εἶναι τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς οὐσίας του (ἢ θέση τοῦ π. J. Meyendorff). Κατά τόν π. I. Ρωμανίδη, ἡ «οὐσία» στό παραπάνω παλαμικό κείμενο σημαίνει τήν «οὐσιοποιόν δύναμιν» τῆς θείας οὐσίας καὶ ὅχι τήν «ὑπερούσιον κρυφιότητα», κατά τήν ἀρεοπαγιτική σημαντική τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς οὐσίας¹⁰¹. Ο Ιερομ. Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς συζητᾶ στή διατριβή του τίς θέσεις τῶν παραπάνω θεολόγων καὶ ἀποφαίνεται ὅτι ὁ «ῶν» ὡς τό Τρισυπόστατον τοῦ Θεοῦ προηγεῖται τῆς «οὐσίας», διότι ἐν προκειμένῳ, ὁ Παλαμᾶς ἐφαρμόζει, ὅχι ἔνωση ἀλλά διάκριση ἐπί τοῦ Θεοῦ. Κάλλιστα, «ὅταν πρόκειται περί τῶν ἐνώσεων, δύναται νά λεχθεῖ κατά τόν Παλαμᾶν, ὅτι ἡ οὐσία προηγεῖται τῶν ὑποστάσεων»¹⁰². Προεκτείνοντας τήν ἐρμηνεία τοῦ Ἀμφ. Ράντοβιτς, θά θέλαμε νά προσκομίσουμε στήν ἐνδιαφέρουσα συζήτηση τοῦ ἐν λόγῳ χωρίου ἔνα ἄλλο ἀπόσπασμα τοῦ ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ ἀπό τά «Κεφάλαια φυσικά καὶ θεολογικά» πού νομίζουμε ὅτι εἶναι δυνατό νά ἐρμηνεύσει πληρέστερα ἐκεῖνο τῶν Τριάδων:

«Ο Θεός κατά τήν διά τῆς αὐτοῦ χάριτος ἡμετέραν, τῆς αὐτοῦ λέγω Ἐκκλησίας, εὐσεβείας, ἐνέργειαν ἔμφυτον ἔχων δεικτικήν ἔαυτοῦ, καὶ κατά τοῦτο διαφέρουσαν τῆς οὐσίας αὐτοῦ. Καί γάρ προγινώσκει τε καὶ προνοεῖται τῶν ὑποδεεστέρων, καὶ δημιουργεῖ ταῦτα, καὶ συντηρεῖ, καὶ δεσπόζει, καὶ μετασκενάζει κατ' οἰκείαν βούλησιν ὡς οἰδεν αὐτός, ἐν ὑποστάσει δείκνυται ὅν, ἀλλ' οὐκ οὐσία μόνον ἀνυπόστατος. Ἐπεί δέ αἱ τοιαῦται πᾶσαι ἐνέργειαι, οὐκ ἐφ' ἐνός, ἀλλ' ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ὑπάρχων ὁ Θεός ἡμῶν γνωρίζεται. Οἱ δέ ἀντικείμενοι, λέγοντες μή ἔχειν τόν Θεόν ἐνέργειαν ἔμφυτον δεικτικήν ἔαυτοῦ, καὶ κατά τοῦτο διαφέρουσαν τῆς οὐσίας αὐτοῦ, οὐκ ἐν ὑποστάσεσι λέγοντιν εἶναι τόν Θεόν, καὶ ἀνυπόστατον τελέως ποιοῦσιν τόν τρισυπόστατον Κύριον τοσοῦτον ὑπερβάλλοντες κακοδοξίᾳ τόν Λίθιν Σαβέλλιον, ὅσον πλέον εἰς κακίαν ἔχει τῆς δυσσεβείας ἡ ἀσέβεια»¹⁰³.

Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Παλαμᾶ, ὅπως ἄλλωστε ἐπισημαίνει καὶ ἡ ἴδια ἡ

101. Bλ. J. Meyendorff, *Introduction à l'etude de Gregoire Palamas*, Paris, 1959, σ. 291-92 καὶ J. Romanides, *Notes on the palamite controversy and related topics*, The Greek Orthodox Theological Review, No 2/1963-64, σ. 269-70.

102. Τό Μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος..., σ. 189-192, ὑποσ. 3.

103. PG 150, ρλζ, 1217B.

βιβλική περικοπή τῆς Ἐξόδου, ἀφορᾶ στήν οἰκονομική σχέση τοῦ Θεοῦ πρός τὸν κόσμο του. Ὁ Θεός φανερώνεται στὸν Μωϋσή. Ὁ φανερούμενος Θεός ἔχει ἐνέργεια πού εἶναι ἀποκαλυπτική τοῦ Τρισυποστάτου δμοουσίου Εἶναι του· ώς τέτοια ἡ ἐνέργειά του διακρίνεται ἀπό τὴν οὐσία του. Ὄταν φανερώνεται ώς «ῶν» διά τῶν ἐνεργειῶν του, τοῦτο δείχνει ὅτι ὁ Θεός «ἐν ὑποστάσεσι ὄν» δέν εἶναι «οὐσία μόνον ἀνυπόστατος». Οἱ ἐνέργειές του ἀφοροῦν ὅχι σ' ἕνα Πρόσωπο ἀλλά καὶ στὰ Τρία, ἔτσι ὥστε «ἐν τρισίν ὑποστάσεσιν ὑπάρχων ὁ Θεός ἡμῖν γνωρίζεται». Ὁ «ὄν» Θεός δέν ταυτίζεται μέ τίς Ὕποστάσεις μόνο, οὔτε μέ μία ἀνυπόστατη οὐσία, οὔτε μέ τίς ἐνέργειες. Μολονότι δέν ὑφίσταται καμμία ὄντολογική προτεραιότητα μεταξύ Ὕποστάσεων καὶ θείας φύσεως, ἀλλά συνοχή καὶ ἀσύγχυτη ἐνωση, ὁ «ὄν» Θεός δέν ἐγκλωβίζεται στήν φύση του. Ἐνεργεῖ πέρα ἀπό αὐτήν, ὅταν γνωρίζεται «ἐν τρισίν ὑποστάσεσιν ὄν», κάνοντας γνωστό τὸ Εἶναι του, δμως, διά τῶν φυσικῶν του ἐνεργειῶν κατά τρόπο ὄλότελα προσωπικό. Ως Τρισυπόστατη ἐνεργητική φύση, λοιπόν, ὁ Θεός δέν εἶναι ἀνυπόστατη καὶ ἀπρόσωπη οὐσία. Ὄταν ἀποκαλύπτεται διά τῆς ἐνέργειας του, φανερώνεται «ὅλος» καὶ ὅχι ἀποσπασματικά· «ὅλον ἐν ἐαυτῷ συνείληφε τό εἶναι» ώς Πατήρ, Υἱός καὶ Ἀγιο Πνεῦμα, ἐνῷ, βεβαίως, δέν μετέχεται καθολοκληρίαν. Ὄλος ὁ Θεός εἶναι παρών στὸν ἄστρο Λόγο πού φανερώνεται καὶ διαλέγεται μέ τὸν Μωϋσῆ ὅχι κατ' οὐσίαν ἢ καθ' ὑπόστασιν, ἀλλά προσωπικά κατ' ἐνέργειαν. Ὁ ἡσυχαστής ἄγιος ἀγωνίζεται νά δείξει στοὺς ἀρνητές τῆς ἐνεργητικῆς καὶ πραγματικῆς σχέσεως τοῦ Θεοῦ μέ τὸν ἄνθρωπο, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ Γρηγόριος Θεολόγος ἀπό τὸν ὄποιο ἐμπνέεται¹⁰⁴, ὅτι ὁ Θεός φανερώνεται καὶ γνωρίζεται διά τῶν ἐνεργειῶν του στοὺς ἀγίους, «Θεός θεοῖς ἐνούμενος», δίχως νά δεσμεύεται ἀπό καμμία ἀναγκαιότητα, ἀφοῦ δέν εἶναι ἀνυπόστατη ἀλλά Τρισυπόστατη ἐνεργητική οὐσία.

Στή συνέχεια, μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀνυπόστατου χαρακτήρα τῶν θείων ἐνεργειῶν, θεωροῦμε ὅτι θά γίνει περισσότερο ἐμφανής ἡ προσωπική κατ'

104. Λόγος *ME*, 3, PG 36, 625 C. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ βιβλική περικοπή τῆς Ἐξόδου γιά τήν φλεγόμενη βάτο κατανοεῖται διαχρονικά μέχρι σήμερα ἀπό τήν ἑβραϊκή σκέψη, ὡς παρουσία καὶ δράση τοῦ Θεοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Βλ. M. Buber, *Moïse, Sinai - Collection des sources d' Israel*, Paris, 1957, σ. 59-62. Γιά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, πάντως, ἡ φλεγόμενη βάτος καὶ ἡ συνομιλία τοῦ Μωϋσῆ συνιστοῦν μία θεοφάνεια (= Τριαδοφάνεια) τοῦ ἄστρου Λόγου. Βλ. Ἀθ. Γιέφτιτς, 'Ο Όν (= Γιαχβέ) ὡς Ζῶν καὶ Ἀληθινός Θεός..., Πρακτικά, σ. 118-19. Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη (Ζηζιούλα), *Τό εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ τό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου*, Σύναξη 37/1991, σ. 22-27.

ένέργειαν ἀποκάλυψη τοῦ «Ὥοτος» ως ἐκφαντική πληρότητα τοῦ θείου Εἶναι.

Ἡ θεότητα ὑφίσταται στά Τρία προσκυνητά Πρόσωπα, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος ως οὐσία πού ἐκφαίνεται ἀνεκφοίτητα σὲ ἐνέργειες, πού δέν λέγονται οὐσία καὶ αὐτές, ἀλλά εἶναι περὶ τήν οὐσία, ως ἄθροισμα ἐνεργειῶν καὶ πλήρωμα θεότητας, «καθ' ἐκάστην τῶν ἀγίων ὑποστάσεων ἐπίσης θεωρούμενα καὶ θεολογούμενα»¹⁰⁵.

Ἡ διάκριση τοῦ Θεοῦ σέ οὐσία παντελῶς ἀμέθεκτη καὶ ἐνέργειες μεθεκτές συνιστᾶ τό θεμέλιο τῆς «παλαμικῆς» Τριαδολογίας. Τό πλαίσιο, ὅμως, μέσα ἀπό τό ὅποιο θεωρεῖ ὁ ἴδιος ὁ ἡσυχαστής διδάσκαλος τή διάκριση τούτη, δέν εἶναι ἀλλο παρά ἡ στενή συσχέτιση Ὑποστάσεων καὶ τριαδικῶν ἐνεργειῶν. Ἡ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνέργειῶν δέν εἶναι ἀφηρημένη, δέν ὑφίσταται ἐρήμην τῶν θείων Προσώπων, ἀλλά εἶναι προσωπική ως Τρισύποστατη. Οἱ ἐνέργειες δέν εἶναι ἀπρόσωπες ἐκφάνσεις τῆς ὑπερβατικῆς Θεότητας μέσα στήν κτίση πού ἀντικαθιστοῦν τό σωτηριολογικό ρόλο τῶν τριαδικῶν Ὑποστάσεων. Δέν συμβαίνει καμμία ἀπολύτως «ἀπολειτουργικοποίηση» (entfunktionalisierung) τῶν Προσώπων τῆς Ἅγιας Τριάδος. Ἀντίθετα ἡ τριαδική σύνθεση τοῦ ἀγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ προϋποθέτει καὶ ἀναδεικνύει τόν οἰκονομικό ρόλο τῶν θείων Ὑποστάσεων πού φανερώνονται ἐνεργητικά¹⁰⁶ καὶ ἀποτελοῦν κυριολεκτικά τήν αἰτία τῆς ὑπαρξῆς ἀλλά καὶ τῆς ἐκφανσης τῶν τριαδικῶν ἐνεργειῶν.

5. Αὐθυπόστατον καὶ Ἐνυπόστατον

Ἐνῷ ὁ Ἄκινδυνος θεωροῦσε αὐθυπόστατες τίς ἄκτιστες ἐνέργειες ως «καθ' ἑαυτάς ὑφεστηκύιας»¹⁰⁷ ὁ Παλαμᾶς ἐπιμένει ὅτι οἱ ἐνέργειες εἶναι κοινές στήν Ἅγια Τριάδα ἀκριβῶς διότι εἶναι ἀνυπόστατες καὶ δχι

105. Γ' Πρός Ἀκίνδυνον 9, σ. 600. Πρβλ. Κατά Γρηγορᾶ Ά', 25, σ. 354. Πρός Διονύσιον II, σ. 488, Μ. Ἀθανασίου, Κηρυκτικόν εἰς τόν Εὐαγγελισμόν 3, PG 28, 920C. Γρηγορίου Νύσσης, Πρός Εὐνόμιον I, Jaeger 1, σ. 180, PG 45, 416BC.

106. Λόγοι ἀποδεικτικοί Β', 18-20, σ. 96-97.

107. Ἀνπρ. 1, 7, σ. 43; 1, 2, 3, σ. 56.

ιδιοσύντατες καθ' ἔαυτές¹⁰⁸. Έχοντας κληρονομήσει μία πλούσια γραμματεία γύρω από τους δρους «ἐνυπόστατον - αὐθυπόστατον»¹⁰⁹, ὁ ἄγιος Γρηγόριος διακρίνει τίς θεῖς Υποστάσεις ως αὐθυπόστατες ἀπό τίς

108. Ἀντιρ. 1, 9-10, σ. 44-45. Πρβλ. Ἀντιρ. 1, 44, σ. 70, «Πρός δέ τοῖς εἰρημένοις καὶ ἀνυπόστατον ποιοῦσι οὐτοι τὴν τρισυπόστατον οὐσίαν· οὐδεμίᾳ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ πνεύματος, φησὶν δι μέγας Βασίλειος, ἐνυπόστατος, τουτέστιν αὐθυπόστατος. Συμβήσεται τοιγαροῦν αὐτοὺς χείρους εἶναι καὶ τοῦ Σαβελλίου. Ο μὲν γάρ ἀνυπόστατον ἐποίει τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ὄγιον, ἐν κατά πάντα καὶ ἀδιάφορον λέγων τῷ πατρὶ, δη καὶ οὗτοι δι' ὃν φασι ποιοῦσι. Τῆς γάρ ἀκτίστου οὐσίας τὴν ἀκτίστον ἐνέργειαν οὐδ' ὀπωσοῦν διακρίνοντες, εἴτα τὸν υἱὸν τοῦ πατρός ἐνέργειαν εἶναι τοιαύτην ἀποφαινόμενοι καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ὄγιον, ἀρ' οὐχὶ τὴν Σαβελλίου κάντεῦθεν παρεισάγουσι συναλοιφήν; Ο μὲν οὖν τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ὄγιον ἀνυπόστατον ἐποίει, μηδὲν διαφέρειν λέγων τοῦ πατρός, οἱ δέ πρός τούτῳ καὶ αὐτῇ ἀνυπόστατον ποιοῦσι τὴν τρισυπόστατον οὐσίαν, ἐν κατά πάντα καὶ ἀδιάφορον λέγοντες τῇ ἐνέργειᾳ ἡτις καθ' ἔαυτήν ἀνυπόστατος ἐστι. Περὶ θεοποιοῦ μεθέξεως 27, σ. 160, «Μᾶλλον δέ μή ἀνούσιον καὶ ἀνυπόστατον αὐτὸν ποιήσῃς, ταῖς ἐνέργειαις ταῦτον αὐτὸν λέγων κατά πάντα, αἱ καθ' αὐτάς ἀνούσιοι καὶ ἀνυπόστατοι εἰσὶν, οὐκ οὐσίαι δηλονότι οὐδέ οὐποστάσεις οὐσίαν». Πρβλ. Τριάδες 3, 1, 18, σ. 631. Περὶ θείων ἐνέργειῶν 10, σ. 104, «Οὐ τοίνυν τά φυσικά ἴδιώματα φύσεις, ὕστερον οὐδέ τά οὐποστατικά, καὶ ταῦτα πολλά ὄντα περὶ ἐκάστην τῶν οὐποστάσεων, οὐποστάσεις ἢν ποτέ φηθείεν. Ἐτι, ἐκ τῆς οὐσίας ἡ ἐνέργεια, ἀλλ' οὐχὶ καὶ ἡ οὐσία ἐκ τῆς ἐνέργειας. Καὶ ἡ μὲν αἰτία, ἡ δέ αἰτιατή· καὶ ἡ μὲν αὐθυπόστατος ἡ δέ ἀνυπόστατος καθ' ἔαυτήν περὶ γάρ τὴν οὐπερουσιότητα ἐκείνην πᾶσαι αἱ ἐνέργειαι».

109. Ἐκτός ἀπό τό ἔργο τοῦ Λεόντιου Βυζαντίου (Βλ. Σχόλια 7, 2, PG 86, 1240C) Ἀναστασίου Σιναϊτού (Βλ. Ὁδηγός 2, PG 89, 61 AB), Μαξίμου Όμολογητοῦ (Βλ. Πρός Μαρίνον, PG 91, 149BC) καὶ Ιωάννου Δαμασκηνοῦ μαζὶ μὲ τὴν οὐπόλοιπη γραμματεία τῆς Δ' καὶ ΣΤ οἰκουμενικῆς Συνόδου. Βλ. ἐνδεικτικά, Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 31 (Θεολογικός 5) 32, ἔκδ. J. Barberl, σ. 274, PG 36, 169B. M. Βασιλείου (Ψευδ.) Κατ' Εὐνομίου 4, PG 29, 689C; Κατ' Εὐνομίου 5, PG 29, 761-772; Ἐπιστολή 234, 1, ἔκδ. Y. Courtonne 3, σ. 42· PG 32, 869A. Γρηγορίου Νύσσης, Πρός Ἀβλάφιον περὶ τοῦ μή εἶναι τρεῖς θεούς, ἔκδ. W. Jaeger 3, 1, σ. 46· PG 45, 1240-125A. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Θησαυροί 8, PG 75, 101D-104A. Πρβλ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀντιρ. 1, 7-10, Γ σ. 43-46. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά σημειώσουμε δτι δ ὄγιος Μάξιμος ἐνδ ἀρνεῖται δτι ή ἐνέργεια μπορεῖ νά εἶναι οὐποστατικό ἴδιωμα στὴν Πρός Μαρίνον (PG 91, 200A, στὸ Γρηγόριο Παλαμᾶ, Ἀντιρ. 1, 22, σ. 55; 6, 63 σ. 433), λέγοντας χαρακτηριστικά, «τίς οὐποστατικήν ἐνέργειαν εἴρηκε ποτε, καὶ πόθεν τοῦτο καὶ παρά τίνος λαβόντες προφέρουσιν», στὴν Πρός Θαλασσίον (61, Σχόλιο 16 PG 90, 644D, στὸ Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀγιορειτικός Τόμος, Πρόλογος, Β', σ. 569 καὶ Περὶ θεοποιοῦ μεθέξεως 11, Β', σ. 147), δ δομολογητής τῶν δύο θελήσεων καὶ ἐνέργειῶν στὴν οὐπόσταση τοῦ Χριστοῦ, δέχεται καὶ τονίζει τὴν ἀκτιστη πραγματικότητα τῆς θείας ἐνέργειας ως ἐνυπόστατο φῶς· «Ἄγεννητον εἶπε θέωσιν, τὴν κατ' εἶδος ἐνυπόστατον τῆς θεότητος ἔλλαμψιν, ἡτις οὐκ ἔχει γένεσιν, ἀλλ' ἀνεπιννόητον ἐν τοῖς ἀξίοις φανέρωσιν». Γιά τή χρήση τῶν δρων «αὐθυπόστατον» καὶ «ἐνυπόστατον» στὸν Παλαμᾶ, βλ. τή συμβολή τοῦ E. Hussey, *The Persons - Energy Structure in The Theology of St. Gregory Palamas*, SVThQ, n 18/1974, σ. 24-28.

ένέργειες οī δόποιες είναι ἀνυπόστατες καὶ ἀνύπαρκτες καθ' ἑαυτές, ὑπαρκτές καὶ ἐνυπόστατες, ὅμως, ὅταν θεωροῦνται στήν Τρισυπόστατη οὐσίᾳ:

«Τῶν ἐνθεωρουμένων τοιγαροῦν τοῖς τρισίν ἐνεργειῶν ἔστι καὶ ή θεότης, ἀλλ' οὐ τῶν ἐν ἴδιᾳ ὑποστάσει ὄντων, εἰ καὶ μῇ χωρίς ἔστιν αὐτῶν. Πλήν γάρ εἰκείνων τῶν τριῶν οὐδέν ἐνυπόστατον ἐν τῷ Θεῷ, δηλονότι αὐθυπόστατον»¹¹⁰, «οὐ γάρ ἐν ἴδιᾳ ποτ' ἀν ὑποστάσει διατελοίη τοιαύτη δύναμις η ἐνέργεια, η τοῦτο δή μόνον οὖσα, τρισυπόστατος δέ η ἀνωτάτω οὐσία»¹¹¹.

Οἱ δροὶ «αὐθυπόστατον» καὶ «ἐνυπόστατον» ἐφαρμόζονται ἀπόλυτα μονάχα στίς θεῖες Ὑποστάσεις. Αὐθυπόστατη είναι η ὑπαρξη μιᾶς ἴδιαίτερης ὑποστάσεως, «τό ἐν ἴδιᾳ ὑποστάσει ὄν». Ο Υἱός π.χ., ἐφόσον είναι ξεχωριστή Ὑπόσταση είναι αὐθυπόστατος. Η αὐθυπόστατη ὑπαρξη ὀνομάζεται καὶ ἐνυπόστατη ὅταν ὑπάρχει σέ σχέση καὶ ἀναφορά μέ μία ἄλλη ὑπόσταση.

«Τό μέντοι ἐνυπόστατον ἀμφοτέρων ἔστι σημαντικόν, τοῦ τε αὐθυποστάτου καὶ τοῦ ἐν ἑτέρῳ θεωρουμένου, κατά τάς πατερικάς καὶ τοῦτο παραδόσεις. Δι' ἀμφότερα τοίνυν ἐνυπόστατος καλεῖται ὁ νιός, καθ' ἑαυτόν τε ὑφεστώς καὶ τοῦ πατρός διατελών ἀχώριστος»¹¹².

Οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Παλαμᾶ ἀρνούμενοι τίς ἄκτιστες ἐνέργειες στό Θεό ἔθεταν τό ἔξῆς δίλλημα: η οī ἐνέργειες ταυτίζονται μέ τίς Ὑποστάσεις η τά ὑποστατικά¹¹³ καὶ ἔτσι μονάχα μποροῦν νά θεωρηθοῦν αὐθυπόστατες¹¹⁴ η είναι ἀνούσια καὶ ἀνυπόστατα δηλαδή κτιστά ἐνεργήματα, «καὶ οὗτος τῆς θείας οὖσίας ἀλλότρια καὶ ὑφειμένα»¹¹⁵. Σύμφωνα μέ τόν Γρηγόριο οī ἐνέργειες δέν ταυτίζονται μέ τίς θεῖες Ὑποστάσεις «οὐδέ τόν νιόν η τό πνεῦμα τό ἄγιον είναι, εἰ καὶ μή ἐκτός ἔστιν αὐτῶν»¹¹⁶. Οἱ ἐνέργειες είναι κοινές στήν Τριάδα, «χωρίς τῶν ὑποστατικῶν ἰδιοτήτων»¹¹⁷.

110. Ἀντρ. 1, 10, σ. 46.

111. Ἀντρ. 2, 26, σ. 103.

112. Πρός Δανῆλ Αἴνου 12, Β', σ. 386. Πρβλ. Διάλεξις μετά Γρηγορᾶ 18, Δ', σ. 218-19.

113. «Ἐνυπόστατω» είναι καὶ τά ὑποστατικά ἰδιώματα πού χαρακτηρίζουν τά θεῖα Πρόσωπα, διότι δέν είναι αὐθυπόστατα η ὑποστάσεις καθεαντά. Βλ. Περὶ Θεοποιοῦ μεθέξεως 24, σελ. 157-58.

114. Βλ. Ἀντρ. 1, 22, σ. 54-55. Πρός Δανῆλ Αἴνου 10, σ. 383.

115. Πρός Γαβρᾶν 3, σ. 327-28.

116. Ἀντρ. 1, 7, σ. 43.

117. Βλ. Μαξίμου Ὀμολογητοῦ, Σχόλια εἰς τό περί θείων ὀνομάτων 2, 1, PG 4, 212B, στό Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀντρ. 5, 109, σ. 371.

Ο Πατήρ καὶ ὁ Υἱός καὶ τὸ Πνεῦμα ὄνομάζονται μαζί δύναμη καὶ ἐνέργεια μονάχα ἐφόσον, «συνεπινοοῦμεν ἢ συνεκφωνοῦμεν τὸ ἐνυπόστατον»¹¹⁸, πρᾶγμα πού ἀποδεικνύει, ἄλλωστε, τὴν κοινότητα τῶν ἐνεργειῶν στάθεῖα Πρόσωπα·

«Ἐστι μὲν οὖν ἔκαστον τῶν τριῶν προσώπων ὑφεστῶσα δύναμις, οὐ μὴν διά τοῦ κεχώρισται αὐτῶν ἡ κοινῶς τούτοις ἐνθεωρουμένη δύναμις, ἀλλά διά τὸ ἔχειν ταύτην ἀπαραλλάκτως ἔκαστον τε καὶ ὅμοῦ ταῦτα δύναμις καλεῖται»¹¹⁹.

«Ἐστι δ' ὅπου πάλιν καὶ ἀπαγορεύουσιν οἱ θεολόγοι εἶναι τινά καὶ καλεῖσθαι τῶν τριῶν ὑποστάσεων ἐνέργεια. Κατά γάρ τὸν Νύσσης θεῖον Γρηγόριον, «Θεός ἐνεργοῦντα δῆλοι, θεότης δέ ἐνέργειαν οὐδέν δέ τῶν τριῶν ἐνέργεια, ἀλλά μᾶλλον ἐνεργοῦν ἔκαστον αὐτῶν»¹²⁰. ὁ δέ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος Γρηγόριος «ῆλιον» φησίν, «ἐνεθυμήθην καὶ ἀκτῖνα καὶ φῶς· ἀλλά κάνταῦθα δέος, μὴ τὸν πατέρα μὲν οὐσιώσωμεν, τāλλα δέ μὴ ὑποστήσομεν, ἀλλά δυνάμεις Θεοῦ ποιήσωμεν ἐνυπαρχούσας, οὐχ ὑφεστώσας»¹²¹.

Θά μπορούσαμε ἥδη νά ἐπισημάνουμε ἀπό τὴν παλαμική ἀνάγνωση τῶν παραπάνω κειμένων, ὅτι περιγράφουν κάποιο δυναμικό σύνδεσμο ἀνάμεσα στά θεῖα Πρόσωπα καὶ τίς θεῖες ἐνέργειες. Κάθε θεῖο Πρόσωπο εἶναι δύναμη - ἐνέργεια ως ἴδιαίτερη αὐθυπόστατη καὶ ἴδιοσύστατη ὑπαρξη μέ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ ἐνυπάρχουσα σ' αὐτά δύναμη ἡ ἐνέργεια δέν διαφέρει ἀπό Πρόσωπο σέ Πρόσωπο, ἀλλά κατέχεται ἀπαράλλακτα ἀπό τὸ καθένα καὶ μαζί. Η ἀναφορά τοῦ ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στούς δύο Γρηγορίους προβάλλει ως ἀσφαλιστική δικλεῖδα τὴν ἀπόλυτη διάκριση ὑποστάσεως καὶ ἐνέργειας. Κανένα ἀπό τὰ θεῖα Πρόσωπα δέν εἶναι ἐνέργεια ἀλλά τὸ καθένα καὶ τὰ τρία μαζί ἐνεργοῦν, παράγουν καὶ κοινοποιοῦν τὴν θεία ἐνέργεια. Η θεολογική αὐτή ἐπιφύλαξη τῶν καππαδοκῶν πατέρων θέτει τὸ πλαίσιο τῆς παλαμικῆς θεώρησης· τὰ θεῖα Πρόσωπα εἶναι οὐσιωμένα ως αὐθυπόστατες ὑπάρξεις -ὑφεστῶτα- ἐνδο οἱ δυνάμεις ἡ ἐνέργειες τῆς θεότητας δέν εἶναι αὐτόνομες ὑπάρξεις ἀλλά, ἐξαρτῶνται ὑπαρκτικά, ἐν-υπάρχουν στίς θεῖες

118. Βλ. *Λόγος διασαφῶν* 12, Δ', σ. 97.

119. Ἀντιρ. 6, 65, σ. 435; 6, 55, σ. 428; 6, 85, σ. 450. Πρβλ. 6, 96-97, σ. 458-59. *Κφ. φυσικά καὶ θεολογικά* ρκβ', 1205C.

120. Ο Παλαμᾶς γιά τὸ χωρίο αὐτό παραπέμπει συχνά στὸ Πρός Ἀβλάφιον ἔργο τοῦ Νύσσης ὅπου, δημος, δέν βρίσκεται ἐπακριβῶς. Παρεμφερές νόημα βλ. στὸ ἔργο του Πρός Εὐνόμιον 1, PG 45, 313C.

121. *Λόγος* 31, (*Θεολογικός* 5), 32, ἑκδ. 1 Barbel, σ. 274· PG 36, 169B.

‘Υποστάσεις. Οἱ ἐνέργειες ἐνῷ δέν εἴναι αὐθυπόστατα, ἐντούτοις, διαμέσου τῶν ‘Υποστάσεων δέν εἴναι ἀνύπαρκτα «όνόματα κενά πραγμάτων» ἀλλά «ὅντα καὶ ἄκτιστα ταυτί καὶ πράγματα ἔστιν»¹²².

6. Χριστολογικός ἐνεργητισμός

Η διάκριση ούσιας καὶ ἐνέργειῶν στήν προοπτική τῆς ἐξάρτησης ἀπό τὸν οἰκονομικό ρόλο τῶν θείων ‘Υποστάσεων ἀποδεικνύεται, ὅπως συνηθίζει νά λέει ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς, μέσα στό φῶς τῆς πατερικῆς Χριστολογίας. Γιά τὸν θεολόγο τῆς ἡσυχαστικῆς ἐμπειρίας ὁ σύνδεσμος τῶν ἐνέργειῶν μέ τήν Τριαδική θεολογία ἐφαρμόζεται κυρίως στήν Χριστολογία ἡ καλύτερα ὁ χριστολογικός ἐνεργητισμός ἐπεκτείνεται στήν Τριαδολογία. Στηριζόμενος στό χριστολογικό ἐνεργητισμό τοῦ ἄγιου Μαξίμου τοῦ Ὄμολογητοῦ¹²³, ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς χρησιμοποιεῖ τὸν ὄρο «ἐνυπόστατον» μέσα ἀπό τή νέα ἔρμηνεία πού προέκυψε ἀπό τό χριστολογικό δόγμα: στίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, τή θεία καὶ τήν ἀνθρώπινη, ἔχουμε διπλά φυσικά ἴδιώματα· δύο φυσικές θελήσεις, δύο φυσικές ἐνέργειες, δύο φυσικά αὐτεξούσια, σοφία καὶ

122. Βλ. *Κατά Γρηγορᾶ Α'*, 25, σ. 249-50.

123. Η θεολογία περὶ ἐνέργειῶν τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ ἔχει ἀσφαλῶς τίς προϋποθέσεις τῆς καὶ στήν περὶ λόγων τῶν δητῶν «θεωρία» τῶν Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου καὶ Μαξίμου Ὄμολογητῆ. Ἐνῷ ἡ ἐπέκταση καὶ ἀξιολόγηση τῆς παραδόσεως αὐτῆς είναι εύνόητη γιά τοὺς δρθιδόξους θεολόγους στὸν ἡσυχαστή ἄγιο, γιά τοὺς δυτικούς ἐρευνητές δέν συμβαίνει τό ՚διο, κυρίως γιά τήν μαξιμική ἐξάρτηση τοῦ Παλαμᾶ. Γιά μιά συζήτηση καὶ διασάφηση τοῦ θέματος βλ. Πρεσβ. Ν. Λουδοβίκου, ‘Η εὐχαριστιακή ὀντολογία στήν θεολογική σκέψη τοῦ ἄγ. Μαξίμου τοῦ Ὄμολογητῆ, διδακτορική διατριβή, Θεσ/νίκη, 1989, σ. 142-149 καὶ 271-72. Ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς, πάντως, δέν ἐφαρμόζει πουθενά στά ἔργα του τή διάκριση μεταξύ τῶν ἄκτιστων λόγων τῶν δητῶν στό Θεό ὡς ὑπαρξιακά προιγονυμένων ἔναντι τῶν ἄκτιστων ἐνέργειῶν.

γνώση θεία και ἀνθρώπινη¹²⁴. Τά φυσικά αὐτά ίδιώματα δέν είναι φύσεις οὕτε είναι ὑποστατικά παρόλο πού είναι πολλά και ἀφοροῦν στίς Ὑποστάσεις, γιατί ἀπ' αὐτές διακρατοῦνται και ἐνυποστασιάζονται ἀφοῦ δέν είναι αὐθύπαρκτα. Στό γεγονός τῆς ἐνανθρώπησης ως τῆς Τριαδικῆς ἐνέργειας και φανέρωσης ὅλου τοῦ Θεοῦ στή μία Ὑπόσταση τοῦ Λόγου, γνωρίζουμε ὅχι τήν ούσια ἄλλα τή δύναμη και ἐνέργεια τῆς Ἅγιας Τριάδος. Μέσα ἀπό τήν Ὑπόσταση τοῦ Μονογενοῦς πού ἔνωνται τή θεία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση -οὶ φύσεις δέν ἔνεργοῦν ἀπό μόνες τους- και ὑποστασιοποιεῖ τή θέληση και ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεός δέν είναι δύναμη ἀπρόσωπη και συμπαντική

124. *Τριάδες* 3, 3, 7 σ. 685-86. Πρβλ. Ιω. Δαμασκηνοῦ, *Λίβελλος περί δρθοῦ φρονήματος* 3, PG 94, 1429AB. Γύρω ἀπό τό ἐρώτημα ἀνή τή ἐνέργεια προέρχεται ἀπό τή φύση ή τήν ὑπόσταση περιπλέκεται σύνολη ή μονοενεργητική ή μονοθελητική ἔριδα. Συγκεκριμένα, οἱ ὑποστηρικτές τοῦ μονοενεργητισμοῦ, ἔχοντας κατάλοιπα μονοφυσιτικῶν προϋποθέσεις θεωροῦσαν δτι, ἐνῶ ή φύση τῆς θεότητας δεσμεύεται και δρίζεται ἀπό μία ἀναγκαιοκρατία, τό πρόσωπο ή ή ὑπόσταση σ' αὐτήν συνιστά τήν μοναδική διάσταση ἐλεύθερης κίνησης και ζωῆς. Επομένως, «τό δέ φυσικόν πάντως και ἡναγκασμένον» (Βλ. Μαξίμου Ὀμολογητοῦ, *Ζήτησις μετά Πύρρου*, PG 91, 293B). Συνδέοντας τήν ἐλεύθερη θέληση μέ τό πρόσωπο ἔφθαναν στήν ἄρνηση δύο θελήσεων ή ἐνέργειῶν στό Χριστό, ἐφόσον είναι ἔνα πρόσωπο και μία ὑπόσταση. Βλ. Ἀντίρ. 2, 2, σ. 87, «Πύρρος δέ και Σέργιος τούς καταλλήλως ταῖς δύο φύσεσι δύο και τάς ἐνέργειας και τά θελήματα λέγοντας ἐπί Χριστοῦ τόν ίσον τρόπον ἐδίκωκον, ἥγούμενοι φρενοβλαβῶς ἐκατέραν ἐνέργειαν εἰσάγειν και πρόσωπον, και διατεινόμενοι προσώπων είναι διαφοράν τήν τῶν ἐνέργειῶν και θελημάτων διαφοράν». Η διδασκαλία τοῦ Μαξίμου Ὀμολογητή, ἀντίθετα, θεωροῦσε τό θέλημα φῶς Ιδιότητα τῆς φύσεως πού ἐκφαίνει τή δύναμή της. Δίπλα στό «φυσικό» αὐτό θέλημα ὑπάρχει τό «γνωμικό» θέλημα πού συνιστά τήν διαφοροποίηση και ἐτερότητα, τόν τρόπο και τήν προσωπική χρήση τῆς θέλησης ή ἐνέργειας, τό «πῶς θέλειν» τῆς κάθε Ιδιαίτερης ὑπαρξῆς. Συνεπῶς, τό γνωμικό θέλημα είναι ή προσωπική ἐκφραση τοῦ φυσικοῦ θελήματος. Ἐνῶ στή θεότητα τῶν Τριῶν Ὑποστάσεων δέν ὑφίσταται καμμία διαφορά ή ἀντίθεση φυσικοῦ και γνωμικοῦ θελήματος, ἐπειδή είναι ή μοναδική ἀληθινά ὑπαρξη, στήν κτιστή ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, ἐκτός τοῦ δτι κάθε πρόσωπο εἰσάγει και διαφορετικό γνωμικό θέλημα, ή δυσαρμονία φυσικοῦ και γνωμικοῦ θελήματος διαταράσσει και τήν ὑπαρκτική ἀρμονία του (πτώση). Ο Χριστός προσλαμβάνει τό ἀνθρώπινο φυσικό θέλημα πού συνεπάγει ή ἀνάληψη τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Τό φυσικό τοῦτο θέλημα δέν είναι συνάμα και γνωμικό, «γνώμην λέγοντες ἐπί Χριστοῦ... ψιλόν αὐτὸν δογματίζουσιν ἀνθρωπον» (*Ζήτησις μετά Πύρρου*, PG 91, 308CD), ὡστε κάθε δυνατότητα «γνωμικῆς δμαρτίας» ἀποκλείεται τελείως (*Πρός Θαλάσσιον*, PG 90, 405C). Όπως τό θεό φυσικό θέλημα τοῦ Χριστοῦ ἐκφράζεται μέσα ἀπό τή θεία ὑπόσταση τοῦ Λόγου, παρομοίως, λόγω τῆς «ὑποστατικῆς» ἔνωσης, τό ἀνθρώπινο φυσικό θέλημα, ως τέλειο, ἐκδηλώνεται μονάχα μέσα ἀπό τό μοναδικό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ και Θεανθρώπου Λόγου. Έτσι, τά δύο ξεχωριστά θελήματα ή ἐνέργειες συνδέονται ἀμετακίνητα κατά τό ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀχωρίστως και ἀδιαιρέτως τῆς Χαλκηδόνας.

η ούσια ἀναγκαστικά ἀπρόσωπη, ἄλλα προσωπική ζωή πού ἐνώνεται ἀτρεπτα καί μετέχεται ἀμέριστα στά δρια τῶν ἀκτίστων τριαδικῶν ἐνέργειῶν·

«ὅλου σαρκωθέντος τοῦ θεοῦ καὶ οὗτως ὅλῳ μοι ἀτρέπτως ὅλος ἥνωται, προξενῶν μοι τὴν σωτηρίαν διά τοῦ πάθους τῆς σαρκός, τοντέστιν ἡ θεία φύσις καὶ πᾶσα δύναμις καὶ ἐνέργεια ἐν μιᾷ τῶν θείων ὑποστάσεων... Καὶ οὗτο δι' ἐκάστης τούτων ὅλος ὁ Θεός μετέχεται καὶ δι' ἐκάστης ὅλος ὀνομάζεται. Τίς ὅλος; ὁ πατήρ καὶ ὁ νιός καὶ τό πνεῦμα τό ἄγιον...»¹²⁵.

Η ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου συνιστᾶ ἀναμφισβήτητα τή βάση τῆς θεολογίας τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ γιά τίς θεῖες ἐνέργειες¹²⁶. Τό Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ εἰσέρχεται στήν ίστορία καί τήν κτιστότητα χωρίς καμμία ἄλλαγή στήν θεία του φύση πού παραμένει ἀναλοίωτη καί ὑπερβατική. Μέ τόν τρόπο αὐτό τῆς προσωπικῆς καί ὅχι φυσικῆς ἀνάληψης τῆς ἀνθρώπινης φύσεως ὁ ἐνσαρκος Λόγος γίνεται πηγή ἀνεξάντλητη ἀγιασμοῦ¹²⁷. Τοῦτο κάνει τόν Παλαμᾶ νά μιλᾶ γιά «τήν θεανδρικήν τοῦ Χριστοῦ ζωοποιόν ἐνέργειαν», ἀκριβῶς, ἐπειδή ἡ δόξα καί ἡ χάρη τῆς θεότητας ἔγινε στό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου δόξα καί χάρη τῆς ἀνθρωπότητας, «τό οἰκεῖον σῶμα ζωοποιόν ἔχον ώς ὅμοθεον δύναμιν»¹²⁸. Ο Θεός πού ἐνώθηκε στή μία του Υπόσταση μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, χρίοντάς την μέ ὅλόκληρη τήν ἀκτιστη Του ἐνέργεια,

125. Ἀντίρ. 5, 114, σ. 374. Πρβλ. 5, 113, σ. 373-74, «... Καὶ οὗτο μερίζεται μέν κατά τάς ὑποστάσεις ἡνωμένος ὃν κατά τάς ἐνέργειας ὁ Θεός: αἱ αὐταὶ γάρ εἰσιν ἐνέργειαι τοῦ πατρός καὶ τοῦ νιοῦ καὶ τοῦ ἄγιου πνεύματος. Μερίζεται δέ κατά τάς ἐνέργειας ἡνωμένος ὃν κατά τάς ὑποστάσεις: ἐκάστη γάρ τῶν ἐνέργειῶν δι πατήρ ἔστι καὶ δι νιός καὶ τό πνεῦμα τό ἄγιον. Ταῦτ' ἄρα καὶ οἱ θεολόγοι, νῦν δ' ἐπὶ τῶν ὑποστάσεων τιθέασι τό δλον...»; Ἀντίρ. 3, 51, σ. 200, «Οὐ γάρ τῷ νιῷ μόνον ἀλλά καὶ τῷ πατρὶ καὶ τῷ πνεύματι οἱ ἄγιοι ἐνοῦνται καὶ αὐτήν τήν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι προσκυνούμενην ἐνδύονται δύναμιν. Πρόδες δέ τούτῳ καὶ ἡ καθ' ὑπόστασιν ἐνωσις μόνου τοῦ μόνου Χριστοῦ. Τοιγαροῦν, εἰ ἐνοῦνται μέν τῷ Θεῷ οἱ τῆς ἐνώσεως ἄξιοι ώς ἐν εἰναι κνεῦμα μετ' αὐτοῦ, μήτε δέ κατ' οὐσίαν μήτε καθ' ὑπόστασιν -δυσσεβῇ γάρ ἀμφω προαπέδειξεν δι λόγος-, λείπεται πάντως κατ' ἐνέργειαν ἐνοῦσθαι καὶ χάριν τήν ἀκτιστον».

126. Βλ. Ἀμφ. Ράντοβιτς, *Tό Μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος...*, σ. 70-71 καὶ Ἀθ. Γιέβιτς, 'Ο 'Ων (=Γιαχβέ) ὡς Ζῶν καὶ Ἀληθινός Θεός..., Πρακτικά, σ. 112-13, 117. Ἀντίθετα, δι βυζαντινολόγος H.-G. Beck νομίζει ὅτι η Χριστολογία είναι ξένη πρός τήν θεολογία περί ἐνέργειῶν τοῦ Παλαμᾶ. Βλ. *Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich*, München, 1959, σ. 367. Πρβλ. τοῦ Ιδίου, 'Η Βυζαντινή Χιλιετία, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, MIET, Ἀθήνα, 1990, σ. 259 εξ.

127. Ὁμιλία ΜΣΤ, 8, 9, Ἐργα 11, σ. 98.

128. Ὁμιλία ΜΣΤ, 8, 9, Ἐργα 21-22, Β', σ. 432-33.

τήν χάρη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος¹²⁹, φανερώνεται ἀδιάκοπα μεταδίδοντας τήν χάρη του στοὺς θεουργούμενους¹³⁰. Ο ἕνας Χριστός ἐκφαίνεται σέ πολλούς χριστοειδεῖς, ἀνάρχους καὶ ἀϊδίους, «οὐ γάρ καθ' ὑπόστασιν ἐκάστῳ τούτων, ἀλλά κατ' ἐνέργειαν καὶ χάριν ἥνωται»¹³¹. Ἐνῶ ἡ Χριστολογία εἶναι ἡ ἐμπειρική βάση τῶν θείων ἐνέργειῶν, τό iδιαίτερο ἔργο τοῦ Ἅγιου Πνεύματος εἶναι αὐτό πού συνεργεῖ στήν πραγμάτωση τοῦ χριστολογικοῦ αὐτοῦ ἐνεργητισμοῦ. Η ἀνάπτυξη, δμως, τοῦ θέματος αὐτοῦ ξεφεύγει ἀπό τά δρια τῆς σύντομης αὐτῆς ἀνασκόπησης τῆς θεολογίας τῶν ἀκτίστων ἐνέργειῶν.

7. Ἐνυπόστατες - Προσωπικές ἐνέργειες, Τριαδικός ἐνεργητισμός

Ο μόνος τρόπος μέ τόν δποῖο ὑπάρχει ἡ θεία ἐνέργεια εἶναι ἡ ἐνυπόστασιοποίησή της δχι σέ iδιαίτερη ὑπόσταση, οὔτε ἐνυπόστασιοποίηση πού προέρχεται ἀπό τή θεία ούσια παρά μόνον ἀπό τίς Υποστάσεις τῆς θεότητας, «τοιοῦτον γάρ τό ἐνυπόστατον, οὐ καθ' ἑαυτό οὐδὲ ἐν τῇ ούσιᾳ, ἀλλ' ἐν τῇ ὑποστάσει θεωρούμενον»¹³². Ο ἐνυπόστατος χαρακτήρας τῶν ἀκτίστων ἐνέργειῶν συνιστᾶ τό κλειδί γιά τήν κατανόηση τῆς παλαμικῆς ἀλλά καὶ σύνολης τῆς ἡσυχαστικῆς θεολογίας¹³³. Έκφράσεις δπως, «ὑποστατικόν φῶς»

129. Πρὸς Ἀθανάσιον Κυζίκου 21-22, Β', σ. 432-33.

130. Βλ. παραπάνω 29-33, σ. 440-43.

131. Ἀντρ. 3, 13, σ. 170.

132. Τριάδες 3, 1, 9. Πρβλ. Φιλοθέου Κοκκίνου, Δογματικά Ἔργα, Λόγος 10, (551-557), σ.

380. Κατά τόν «ἀγροῦκο καὶ ἀφιλόσοφο» (sic) Γρηγορᾶ, «ἐν ἐστι γένος μόνον τῶν ὄντων καὶ ἐν μόνον τόν ὄν, τό καθ' ἑαυτό καὶ μή ἐν ἐτέρῳ θεωρούμενον, τοῦτο δέ ἐστιν ἡ ούσια· τούτης γάρ μόνης τό καθ' ἑαυτήν θεωρεῖσθαι». Ο Γρηγορᾶς κατά τόν Παλαμᾶ ἡ καταδικᾶει ἔτσι δλα τά κτιστά ὄντα σέ ἀνυπαρξία, ἀφοῦ ἔχουν τό εἶναι τους κατά μετοχήν ἡ, ἐφόσον ἀποτέλοῦν ἰδιούστατες ὑπάρξεις - ούσιες, «ὅ περι μόνου τοῦ θεοῦ πρότερον διετείνετο», τά συγχέει μέ τόν Θεό, ἀναβιβάζοντας τήν κτίση ἔξανάγκης σέ Θεό. Βλ. Κατά Γρηγορᾶ Γ', 16 σ. 330-31. Κατά τόν Παλαμᾶ καὶ τά ὑποστατικά ἰδιώματα καθεμιᾶς Υποστάσεως δέν εἶναι αὐθυπόστατα καὶ αὐτόνομα, ἀλλά «ἐνυπόστατα», ἐνθεωρούμενα στίς θείες Υποστάσεις. Βλ. Περί θεοποιοῦ μεθέξεως 24, σ. 157-58.

133. Δύο σημαντικές συμβολές πού προωθοῦν τόν ἐνυπόστατο καὶ προσωπικό χαρακτήρα τῶν ἐνέργειῶν στή θεολογία τοῦ Παλαμᾶ ἀποτελοῦν οἱ εἰσηγήσεις τῶν J. Meyendorff καὶ Ἀθ. Γιέφτιτς, πού δημοσιεύθηκαν στά Πρακτικά, σ. 111-153.

«ένυπόστατος θεοποιός δωρεά», συνηθισμένες στά παλαιμικά συγγράμματα¹³⁴, τονίζουν τόν ένυπόστατο-προσωπικό χαρακτήρα τῶν θείων ἐνεργειῶν κατά δύο τρόπους: οἱ ἐνέργειες εἰναι ἐνυπόστατες ἐφόσον ὑπάρχουν φυσικά καὶ ἀχώριστα στά Πρόσωπα τῆς θεότητας, καὶ, ἐφόσον ἡ ἐνυπόστατη χάρη τῆς θεώσεως μετέχεται ἀπό συγκεκριμένες ἀνθρώπινες ὑποστάσεις στίς ὅποιες παραμένει, ἐνυπάρχει, «καὶ μὴ καθάπερ ἀστραπῆς τε καὶ βροντῆς φύσις γινομένην ἐν τῷ φθείρεσθαι, καὶ τῇ φανερώσει παρ' αὐτά συνδιαλυομένην»¹³⁵. Τό «ένυπόστατον» τῶν ἐνεργειῶν κατά τόν Παλαμᾶ θεμελιώνεται ὄντολογικά στήν Τριαδολογία καὶ ὅχι, βεβαίως, στήν Ἀνθρωπολογία. Τό δι τή θεία ἐνέργεια ἐνυπάρχει καὶ «ένθεωρεῖται» καὶ στά ἀνθρώπινα πρόσωπα τοῦτο γίνεται κατά χάριν καὶ δωρεάν πρός σωτηρία. Ο Παλαμᾶς πουθενά στά ἔργα του δέν παρουσιάζει τό «ένυπόστατον» τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν ὡς «έξατομικευόμενον καὶ ὁπωσδήποτε ὡς ἴδιον τι στοιχεῖον καὶ καθ' ἔαυτό πως ὑπάρχον, ὑποστάτην ἔχον τόν ἄνθρωπον»¹³⁶. Υφίσταται μία ἄρρητη ἔνωση καὶ ἐνοίκηση τοῦ Τριαδολογικοῦ «ένυποστάτου» τῶν ἐνεργειῶν κατά τήν σωτηριολογική του ἔκφανση πρός τόν ἄνθρωπο, «ἀσυγχύτως», δμως, καὶ «ἀτρέπτως», σύμφωνα μέ τήν χαλκηδόνεια διαλεκτική τῆς σχέσεως κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου. Τοῦτο κάνει τόν Μάξιμο Όμολογητή νά μιλάει γιά «τήν ἐνυπόστατον τοῦ ὄντος ζωήν, τήν τῶν ὄντων ζωοποιόν δύναμιν, τό Πνεῦμα τό ἄγιον» πού πραγματοποιεῖ κατά χάρη τήν ἐνυπόστατη καὶ ἐνύπαρκτη ψίθεσία τῶν ἄγιων, ὑπερβαίνοντας τά κτιστά τους ὄρια¹³⁷.

«Καὶ τοίνυν ἡ τοιαύτη θεία καὶ οὐράνιος ζωή τῶν θεοπρεπῶς ζώντων ἐν τῷ μετέχειν τῆς ἀχωρίστου τοῦ Πνεύματος ζωῆς (ὡσπερ καὶ ὁ Παῦλος ἐξη «τήν τοῦ

134. Βλ. ἐνδεικτικά *Τριάδες* 1, 3, 7· 3, 1, 18· 3, 1, 27· 3, 1, 28· 3, 1, 29· 3, 1, 31.

135. Βλ. *Διάλογος ὀρθοδόξου μετά βαρλααμίτου* 26, Β', σ. 188.Πρβλ. *Κατά Γρηγορᾶ Γ'*, 16, σ. 330; 20, σ. 333.

136. Βλ. Π. Τρεμπέλα, *Μυστικισμός - Ἀποφατισμός, Καταφατική Θεολογία, Μάξιμος ὁ Όμολογητής - Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς*, τεῦχος Β', 2¹⁹⁸⁰, σ. 68. Ἀστοχα δ ἀείμνηστος καθηγητής θεωρεῖ ἀκόμη δι τό δένυπόστατος χαρακτήρας τῶν ἐνεργειῶν ἀντιψάχεται τήν ἀπλότητα τῆς θείας οὐσίας. Βλ. παραπ. σ. 68 καὶ 82. Πρβλ. Γρηγ. Παλαμᾶ, *Ἀντίρ. 6*, 73, σ. 441, «Ἐπει δέ καὶ τῶν ἐνθεωρουμένων τοῖς κτίμασιν οὐκ ἔστι (ἢ ἐνέργεια) -κακεῖνα γάρ ἀποτελέσματα- τῶν ἐνθεωρουμένων ἀρα τῷ θεῷ ἔστι... εἰ καὶ διαφέρει τῆς οὐσίας ἢ ἐνθεωρουμένη ταύτη ἐνέργεια, -ἢ μέν γάρ τῶν ἐν ἐτέρῳ ἐνθεωρουμένων ἔστιν, ἢ δέ τῶν καθ' ἔαυτό διφερεστηκότων- ἀλλ' οὐκ ἔστι διά τοῦτο σύνθετον τό θεῖον». Βλ. καὶ *Ιωσήφ Καλοθέτου, Συγγράμματα, Λόγος 1, 7* (231-234), σ. 89; 1, 14 (540-564), σ. 99.

137. Βλ. *Κρ. Θεολογικά καὶ οἰκονομικά PG 90, 1208C· Μυσταγωγία κ' PG 91, 696CD.*

ένοικήσαντος θείαν καὶ ἀΐδιον» κατά τὸν θεῖον Μάξιμον «ζωῆν»)¹³⁸, ἡ τοιαύτη τοιγαροῦν ζωὴ ἀεὶ μέν εστι, φυσικῶς ἐνυπάρχουσα τῷ Πνεύματι θεοποιεῖν εἰς ἄλδιον πεφυκότι, Πνεῦμα τε καὶ θεότης προσαγορεύεται δικαίως παρά τῶν ἀγίων, ἅτε δωρεά θεοποιός τοῦ διδόντος Πνεύματος ἥκιστα χωριζόμενη, φῶς δέ εστι, δι' ἀπορρήτου ἐλλάμψεως χορηγούμενη καὶ τοῖς ἡξιωμένοις ἐγνωσμένη μόνοις, ἐνυπόστατος γε μήν, οὐχ ὡς αὐθυπόστατος, ἀλλ' ἐπεὶ εἰς ἄλλον ὑπόστασιν τὸ Πνεῦμα προίεται αὐτήν, ἐν ἥ καὶ θεωρεῖται»¹³⁹.

Ἡ ὑποστατική καὶ ἐνεργητική διάκριση στή θεότητα ἐπιτρέπει νά είναι κοινά στίς τριαδικές Υποστάσεις τά ἴδιαίτερα ὄνόματα τῶν θείων ἐνεργειῶν. Η ζωή, ἐξηγεῖ ὁ Παλαμᾶς, ἐνῷ είναι κοινό ὄνομα στὸν Πατέρα, τὸν Υἱό καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δέν ταυτίζεται μέ τἄλλα κοινά στήν Τριάδα ὄνόματα, δπως π.χ., ἡ πρόγνωση, ἡ ἀπλότητα, ἡ ἀτρεψία κ.λπ.. Η ζωή είναι κοινό ὄνομα τῶν Τριαδικῶν Υποστάσεων καὶ δηλωτικό μιᾶς συγκεκριμένης ἐνέργειας καὶ δχι ὅλων. Τό ἴδιαίτερο ὄνομα μιᾶς Υποστάσεως, ὅμως, τοῦ Πατρός ἢ τοῦ Υἱοῦ ἢ τοῦ Ἅγιου Πνεύματος συμπεριλαμβάνει δλες μαζί ξεχωριστά τίς ἐνέργειες. Ἐτσι διακρίνεται καὶ ἐκφαίνεται ὁ Θεός κατά τίς Υποστάσεις ὄντας ἐνωμένος κατά τίς ἐνέργειες, ἀφοῦ αὐτές είναι κοινές στὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Διακρίνεται καὶ κατά τίς ἐνέργειες ὄντας ἐνωμένος κατά τίς Υποστάσεις, ἀφοῦ κάθε μία ἀπό τίς ἐνέργειες ἐκφαίνει τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο¹⁴⁰. Κατά τὸν Παλαμᾶ ἡ πατερική θεολογία συνεπινοεῖ τό ὅλον τῆς Τρισυπόστατης θεότητας ἄλλοτε ἐπί τῶν ἐνεργειῶν καὶ ἄλλοτε ἐπί τῶν Υποστάσεων. Όταν, λοιπόν, ἐφαρμόζεται τό ὅλον κατά τήν ὑποστατική διάκριση, δταν, δηλαδή, ὀλόκληρη ἡ θεότητα περιέχεται στό ἔνα ἴδιαίτερο Πρόσωπο, δέν συμπεριλαμβάνει στὸν ἔαυτό του καὶ τἄλλα Πρόσωπα, ἄλλά χωρίς αὐτά συνεπινοεῖ δλες μαζί τίς θεῖες ἐνέργειες μαζί μέ τή θεία φύση. Μέ τὸν τρόπο αὐτό διατηρεῖται τό ἀσύγχυτο τῶν Υποστάσεων. Καὶ ὅταν κατά τήν ἐνεργητική διάκριση πάλι ἐφαρμόζεται τό ὅλον τῆς θεότητας, δταν, δηλαδή, ὀλόκληρη ἡ θεότητα προφαίνεται σέ μία ξεχωριστή ἐνέργεια, ἐνῷ δέν συμπεριλαμβάνει στὸν ἔαυτό της καὶ δλες τίς ἄλλες

138. Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1144C.

139. Τριάδες 3, 1, 9. Πρβλ. Ιωσήφ Καλοθέτου, Συγγράμματα 1, 13 σ. 97. J. Meyendorff, *Introduction à l'etude de Gregoire Palamas*, σ. 297-308. Τοῦ ἰδίου, *Initiation à la Theologie Byzantine*, Paris, 1975, σ. 246-250.

140. Πρβλ. Περὶ θείων ὀνομάτων Β', XI. Ιω. Δαμασκηνοῦ, *Ἐκδοσις ἀκριβής...* 14(14), PG 94, 860 BC.

ένέργειες -διατηρεῖται καί ἐδῶ τό ἀσύγχυτο τῶν ἐνεργειῶν- συνεπινοεῖ, δῆμως, καί δλες τίς θεῖες Ὑποστάσεις¹⁴¹.

Τό νά θεωρήσει κανείς, λόγου χάρη, τήν ἀγάπη καί ἐλευθερία ἀπλῶς ώς «ἐνέργειες τῆς κοινῆς θείας οὐσίας» καί ὅχι «ὸντολογικές κατηγορίες» τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τοῦτο, γιά νά ἀποφευχθεῖ «ἡ τέλεια αὐτονόμηση τοῦ προσώπου» καί ἡ ἀποδοχή «ὸντολογικῆς ὑποστάσεως καί στίς θεῖες ἐνέργειες»¹⁴² σημαίνει ὅτι ὁ προβληματισμός αὐτός δέν λαμβάνει ὑπόψη του τίς ἐπιπτώσεις τοῦ «ἐνυπόστατου» χαρακτήρα τῶν θείων ἐνεργειῶν πού ἀποκαλύπτει μιάν ἀπερινόητη καί ἀσύγχυτη ἀμοιβαιότητα οὐσίας καί Ὑποστάσεων στό Θεό. Οί κοινές ἐνέργειες τῆς οὐσίας, ώς ἐνυπόστατες, εἶναι καί ὄντολογικές κατηγορίες τῶν Προσώπων. Ἐξίσου, δέν πρέπει νά προκαλεῖ ἀπορία πώς, ἐνῶ οἱ περισσότεροι δυτικοί ἐρευνητές πού ἐπικρίνουν τόν Παλαμᾶ νομίζουν ὅτι ὁ τελευταῖος ἀποσυνδέει τίς θεῖες ἐνέργειες ἀπό τά Πρόσωπα, ἐφόσον, κατά τή γνώμη τους, οἱ πρῶτες σχετίζονται ἀποκλειστικά μέ τή θεία οὐσία¹⁴³, ὁ ρωμαιοκαθολικός J.-M. Garrigues ὑποστήριξε ὅτι ὁ Παλαμᾶς, δπως ἄλλοτε καί ὁ μονοενεργητιστής Πύρρος (sic), συνδέει τίς ἐνέργειες μέ τίς θεῖες Ὑποστάσεις καί ὅχι μέ τή θεία οὐσία, γιατί θεωρεῖ (ὁ Παλαμᾶς) ὅτι μόνο οἱ Ὑποστάσεις συνιστοῦν ἀρχή καί πηγή ἐλευθερίας ad extra, ἐνῶ ἀντίθετα «εἰς τά ἐντός» τοῦ Θεοῦ ἀρμόζει καί κυριαρχεῖ ἡ ἀναγκαιότητα τῆς θείας οὐσίας. Ο Παλαμᾶς γιά τόν Garrigues ἀντιθέτει τήν ἀναγκαιότητα τῆς ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἐλευθερία του¹⁴⁴. Όσο, πάντως, ἡ δυτική θεολογική σκέψη θά ἐπιμένει νά ἐρμηνεύει μέ τούς σχολαστικούς της φακούς τή θεολογία τῆς ὁρθόδοξης Ἀνατολῆς καί -δλως ίδιαιτέρως- τήν

141. Βλ. Ἀντίρ. 5; 113-114, σ. 373-74. Πρβλ. Πρόλογο τοῦ ἀγ. Νικοδήμου Ἅγιορείτου στήν «Φιλοκαλίᾳ» πού προορίζονταν ν' ἀποτελέσει εἰσαγωγή στήν α' κριτική ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Παλαμᾶ (Βλ. σημ. 24 τῆς εἰσαγωγῆς) στό ἔργο τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Θεσ/νίκη, 1976, σ. λθ' (εἰσαγωγή).

142. Βλ. Ἰω. Παναγόπουλου, Ὁντολογία ἡ θεολογία τοῦ προσώπου, «Σύναξη» 13/1985, σ. 73.

143. Βλ. σημ. 18 καί 20 εἰσαγωγῆς.

144. Βλ. J.-M. Garrigues, *L'energie divine et la grace chez Maxime le Confesseur*, Istina 3/1974, *Orient et Occident*, Gregoire Palamas, σ. 278-80. Τό ἄρθρο αὐτό εἶναι στρατευμένο στούς σκοπούς πού ἐπιδιώκει ἡ συντακτική ἐπιτροπή τοῦ ἀφιερώματος στήν πολεμική της κατά Παλαμᾶ καί καθόλου δέν ἔχυπηρετεῖ τό γόνιμο διάλογο Ἀνατολῆς καί Δύσης. Πρβλ. τήν ἀναρρεση τῶν θέσεων τοῦ Garrigues ἀπό τόν ρωμαιοκαθολικό θεολόγο τῆς Louvain A. De Halleux, *Palamisme et Tradition*, Irenikon 48(4)/1975, σ. 479-93.

παλαμική της «άνάπτυξη», δόλο καί περισσότερο θά νομίζει ότι άνακαλύπτει τίς «τερατολογίες» πού νόμιζε ότι διέκρινε καί ό σύγχρονος ἀντίπαλος τοῦ ἄγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Γρηγόριος Ἀκίνδυνος.

Στό σημεῖο αὐτό κρίνουμε ἀπαραίτητη μία παρέκβαση σχετικά μέ τήν Τριαδική δομή τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν στό ἔργο τῆς θείας Οἰκονομίας. Ο Γρηγόριος Παλαμᾶς δέν παραγνωρίζει καθόλου τήν Ἱεραρχική φανέρωση καί τάξη τῶν θείων Προσώπων στήν Οἰκονομία τῆς σωτηρίας πρός ὅφελος μιᾶς ἀπρόσωπης ἐνέργειας τῆς θείας φύσεως πού, ώς μοναδικός κρῖκος τῆς ὑπερβατικῆς θεότητας πρός τήν κτίση καί τά κτιστά ὅντα, ἐκτελεῖ ἀποκλειστικά τό σωτηριολογικό ἔργο. Τό μυστήριο τῆς Οἰκονομίας ἐνεργεῖται μέσα ἀπό τήν διαδοχική φανέρωση τῶν θείων Ὑποστάσεων, μέσα ἀπό τίς τρεῖς θεοπρεπεῖς καί προμηθέστατες οἰκονομίες¹⁴⁵, τόν ἴδιαίτερο ρόλο τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐνῷ εἰναι κοινή καί στά τρία Πρόσωπα τῆς θεότητας κάθε δόση καί δύναμη πρός τήν κτίση, διαμοιράζονται, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ τους τόν καιρό, καί παράλληλα, κάθε Πρόσωπο ἴδιαίτερα φανερούμενο, φανερώνει μαζί μέ τόν ἑαυτό του πάντοτε τά ὑπόλοιπα Πρόσωπα¹⁴⁶. Ἐτσι τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν ἀποχωρίζονται ποτέ ἀλλ' ἐνεργοῦν μαζί. Όταν ἐνεργεῖ ὁ Πατήρ ἐνεργεῖ ταυτόχρονα καί ὁ Υἱός καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, καί ἀντίστοιχα, ὅταν ὁ Υἱός ἐνεργεῖ ὁ Πατήρ καί τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν ἀπουσιάζουν ἀλλά συνεργοῦν. Τούτη ἡ ἐνότητα τῶν Προσώπων τῆς θεότητας ἐπιτρέπει ὥστε καί ὁ Πατήρ καί τό Πνεῦμα νά σχετίζονται μέ τήν Οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ καί νά τήν ἐνεργοῦν ὅχι, βέβαια, ἀναλαμβάνοντας τόν ἴδιο ρόλο μέ τόν Υἱό, ἀλλ' ώς ξεχωριστά

145. Βλ. *Λόγοι ἀποδεικτικοί Α'*, 35, σ. 66. Πρβλ. Ἀθ. Γιέφτιτς, 'Ο "Ων (=Γιαχβέ) ώς Ζῶν καί Ἀληθινός Θεός...', σ. 123.

146. *Λόγοι ἀποδεικτικοί Β'*, 19, 20, σ. 95-97. Πρβλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, *Περὶ Ἁγίας Τριάδος, Διάλογος 6*, PG 75, 1056A, «Καί τῆς ὑπέρ κτίσιν ἐστίν οὐσίας ἀποτέλεσμα κοινόν μέν ὥσπερ τι, πλὴν καί ἰδικῶς ἐκάστη προσώπῳ πρέπον, ώς διά τριῶν ὑποστάσεων πρέποι ἀν καὶ ἰδικῶς ἐκάστη παντελείως ἔχονση καθ' ἑαυτήν. Ἐνεργεῖ τοιγαροῦν δ Πατήρ, ἀλλά δι' Υἱοῦ ἐν Πνεύματι. Ἐνεργεῖ καὶ δ Υἱός, ἀλλ' ώς δύναμις τοῦ Πατρός, ἐξ αὐτοῦ τε καὶ ἐν αὐτῷ νοούμενος καθ' ὑπαρξιν ἰδικήν. Ἐνεργεῖ καὶ τό Πνεῦμα· Πνεῦμα γάρ ἐστι τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, τό παντουργικόν». Πρβλ. Μαξίμου Θμολογητοῦ, *Εἰς τό πάτερ ήμῶν*, PG 90, 876C, «Θεολογίαν μέν διδάσκει σαρκούμενος δ τοῦ Θεοῦ Λόγος ώς ἐν ἑαυτῷ δεικνύς τόν Πατέρα καὶ τό Πνεῦμα τό ἄγιον. Όλος γάρ ἡν δ Πατήρ καὶ δλον τό Πνεῦμα τό ἄγιον οὐσιωδῶς ἐν δλφ τελείως τῷ Υἱῷ καὶ σαρκωμένῳ οὐ σαρκούμενοι».

Πρόσωπα, ώς Πατήρ καί ώς Ἅγιο Πνεῦμα¹⁴⁷.

Η Τριαδικότητα καί ἐνότητα τῶν θεοπρεπῶν αὐτῶν οἰκονομιῶν δέν συνίσταται ἀπλῶς στίς διαδοχικές φανερώσεις τῶν οὐσιωδῶν ἐνεργειῶν καί τοῦτο ἀσφαλῶς μέσα ἀπό τήν διαδοχική φανέρωση κάθε ἴδιαίτερης Ὑποστάσεως, ἀλλά τέμνεται καί ἀνατέμνεται στή μοναδικότητα τοῦ χριστολογικοῦ γεγονότος: «ὅτι μία τῶν τριῶν ὑποστάσεων ἐνηνθρώπησε»¹⁴⁸. Ὁ μόνος Χριστός, «καθ’ ὃν ἄνθρωπος ἐγένετο τό χρίσαν καί θεός τό χριόμενον» συνιστᾶ τήν δυνατότητα πραγματικῆς κοινωνίας καί σχέσης τοῦ Θεοῦ μέ τή ζωή τοῦ ἄνθρωπου. Ἄν καί ὁ Θεός, τονίζει ὁ ἄγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, κατά μία ἀπό τίς τρεῖς προσκυνητές Ὑποστάσεις ἐνανθρώπησε, «τοῦτο γάρ τοῦ μόνου χριστοῦ»¹⁴⁹, ὀλόκληρη ἡ θεότητα ἐνώθηκε στό ἄνθρωπινο φύραμα, «ἄλλ’ ὅλῳ μοι ἀτρέπτως ὅλος ἦνωται καί ὅλος ὁ Θεός ἀνείληφεν τό ἄνθρωπινον». Τήν ἀλήθειαν τούτη θά παραστήσει πιὸ ἔντονα ὁ ἄγιος Γρηγόριος λέγοντας, «ὅλος ὁ θεός ἐνηνθρώπησε, εἰ καὶ μή πᾶσα θεία ὑπόστασις ἐνηνθρώπησε»¹⁵⁰. Η ἐνότητα τῆς Τριαδικῆς Οἰκονομίας ἔχει τήν αἰτία της στό βάθος τῆς θείας ζωῆς, στήν ἐνωση, μονή καί περιχώρηση τῶν θείων Ὑποστάσεων, «ἐκ πατρός, δι’ υἱοῦ, ἐν ἀγίῳ πνεύματι». Η ἴδια κίνηση πού ἐκφράζει τήν ἔκφανση καί ἀλληλοπεριχώρηση τῆς θείας ζωῆς, «μία γάρ ἡ τοῦ θείου θελήματος κίνησις ἐκ προκαταρτικοῦ αἰτίου τοῦ Πατρός ὅρμωμένη καί

147. Στήν εὐχαριστιακή διαμάχη τοῦ 12ου αι., ἡ σύγχυση τῶν ὑποστατικῶν ἰδιωμάτων τῶν Τριαδικῶν Προσώπων μέ τίς ἐνέργειες στήν Οἰκονομία ἀπό δρισμένους, ἔκανε τόν Νικόλαο Μεθώνης νά ἐπισημαίνει ὅτι, «κούδέν τούτων (τῶν ἐνέργειῶν) μόνῳ τῶν τριῶν προσώπων ἐνί πιν πρόσεστι, πλήν τῶν κατά τάς ὑποστάσεις ἰδιοτήτων... οὐχ οὔτω δύο φαίην ἀν ἐγώ τούς ἀγιασμούς, ὃς τόν μέν παρά τοῦ Υἱοῦ, τόν δέ παρά τοῦ Πατρός δίδοσθαι, ἀλλ’ ώς οἴδα μίαν τήν φύσιν τούτων καὶ μίαν φημί τήν ἐνέργειαν· οὐκοῦν καὶ δ ἀγιασμός οὐχ ὅδε μέν τοῦ Πατρός δίδοσθαι... ὅδε δέ τοῦ Υἱοῦ, καί ὅδε τοῦ Πνεύματος. Καί εἰ μόνος δ Λόγος σεσάρκωτε, ἀλλ’ εἰς ἔτι μένει Θεός μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Πνεύματος, οὐ σαρκωθέντων μέν καὶ τούτων, κοινωνησάντων δέ τῇ τῆς σαρκώσεως οἰκονομίᾳ τοῦ μέν τῇ εὐδοκίᾳ, τοῦ δέ τῇ συνεργίᾳ: ἐνήργησε δέ σαρκωθεὶς τά μέν ὃς Θεός, τά δέ ὃς ἄνθρωπος· πᾶσαν δέ αὐτοῦ θείαν ἐνέργειαν οὐκ ἴδιαν αὐτοῦ, ἀλλά κοινήν καὶ τοῦ Πατρός λογίζεται καὶ τοῦ Πνεύματος... ἀεὶ γάρ ἀχώριστος ἡ Τριάς». Βλ. Ἀρχψ. Ἀνδρ. Κ. Δημητρακοπούλου, ‘Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη Α’, Λειψία, 1866, σ. 332-35.

148. Ἀντιρ. 5, 101, σ. 364-65. Πρβλ. Τω. Δαμασκηνοῦ, ‘Ἐκδοσις ἀκριβῆς... 10 (10), PG 94, 841A.

149. Ἀντιρ. 5, 110, σ. 371.

150. Βλ. παραπ.

διά τοῦ νίοῦ προϊοῦσα καὶ ἐν ἀγίῳ πνεύματι προφαινομένη»¹⁵¹, ἐφαρμόζεται καὶ στήν Οἰκονομία τοῦ ἔνσαρκου Λόγου ώς εὐδοκία τοῦ Πατρός - «προκαταρτικόν αἵτιον» -αὐτουργία τοῦ Υἱοῦ- «τά τῆς ἀνθρωπικῆς Ἰησοῦ θεουργίας... ὁ πατήρ καὶ τὸ πνεῦμα κατ' οὐδένα κεκοινώνηκε λόγον»¹⁵² καὶ συνεργία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος -«αἵτιον καὶ αὐτό τῶν γεγονότων πάντων, ώς ἐν αὐτῷ τελεστιουργούμενων»¹⁵³.

Μετά ἀπό τή στενή αὐτή συσχέτιση τῶν θεαρχικῶν Ὑποστάσεων μέ τίς Τριαδικές ἐνέργειες, φαίνεται πιό ἔντονα πλέον ὁ ρόλος τῶν Ὑποστάσεων στήν ἐνεργητική ἔκφανση τῆς οὐσίας. Ο Τρισυπόστατος Θεός ἔχει δύναμη, θέληση καὶ ἐνέργεια πού εἶναι ἐνίαία καὶ προφαίνεται μέ κοινό καὶ γιά τά τρία Πρόσωπα τρόπο κατά τή φύση, χωρίς νά εἶναι ἡ φύση τους. Οἱ Ὑποστάσεις τῆς Ἅγιας Τριάδος κοινοποιοῦν αὐτή τή φυσική τους ἐνέργεια στούς ἀγίους ώς σέ συγκεκριμένες ἀνθρώπινες ὑποστάσεις. Η οίκείωση τῆς θείας προσωπικῆς ἐνέργειας πραγματοποεῖται προσωπικά καὶ χαρισματικά· σέ καμμία περίπτωση ἡ μετοχή αὐτή δέν εἶναι φυσική ἀπό τήν πλευρά τοῦ ἀνθρώπου. Χωρίς ὅποιαδήποτε σύγχυση θείας καὶ ἀνθρώπινης φύσεως ἡ θεία ἐνέργεια εἶναι μεταβιβάσιμη μόνο μέσω Ὑποστάσεων, προσωπικά, καὶ τοῦτο διότι κατέχεται, ἐκδηλώνεται καὶ γνωρίζεται μονάχα διαμέσου τῶν θείων Ὑποστάσεων. Ἐνέργεια ἀπρόσωπη, θά λέγαμε, εἶναι καθεαυτήν ἀνύπαρκτη. «Η γάρ ἐνέργεια ἐνέργειται μᾶλλον ἡ ἐνέργει, τό δέ πνεῦμα τῶν ἐνεργούντων μόνον...»¹⁵⁴. Η θεία οὐσία ώς αἵτια καὶ πηγή τῶν ἐνεργειῶν δέν ἀποκλείει ἄλλα προϋποθέτει, ώς Τρισυπόστατη, τόν προσωπικό τους χαρακτήρα. Η ἐνέργεια προϋποθέτει καὶ φανερώνει τίς Ὑποστάσεις τῆς θεότητας¹⁵⁵.

Ἐτσι, τά θεία Πρόσωπα εἶναι οἱ δυναμικοί φορεῖς, πού ἐνεργοποιοῦν ἐλεύθερα τή δύναμη τῆς θείας οὐσίας, ἀποκαλύπτοντας τήν προσωπική χρήση τῆς θείας παντοδυναμίας¹⁵⁶.

151. Περί ἐνώσεως καὶ διακρίσεως 21, σ. 84.

152. Περί θείων ἐνεργειῶν 3, σ. 98.

153. Ὁμολογία 3, Β', σ. 96.

154. Λόγοι ἀποδεικτικοί Β', 27, σ. 103.

155. Βλ. Ἀμφ. Ράντοβιτς, *Tό Μυστήριον τῆς Ἅγιας Τριάδος...* σ. 193. J. Meyendorff, *Palamas*, Dictionnaire de spiritualité 76-77/1983, στ. 99.

156. Βλ. VI. Lossky, *Kat' eikóna kai kaθ' ómoíōstiv*, μτφρ. Μ.Γ. Μιχαηλίδη, Θεσ/νίκη, 1974, σ. 128. Πρβλ. Ol. Clement, *Orient-Occident, Deux Passeurs*, Vladimir Lossky-Paul Evdokimov, Geneve, 1985, σ. 62.

Άκολουθώντας ό ήσυχαστής διδάσκαλος τόν Γρηγόριο Θεολόγο¹⁵⁷, τονίζει πώς ό ένεργῶν και θέλων στή θεότητα είναι ή ‘Υπόσταση, ἐνῷ ή θέληση και ή ένέργεια συνιστᾶ τήν κίνηση τῆς θείας φύσεως. Η λεπτή αυτή διάκριση τῆς ὄντολογίας τοῦ Τριαδικοῦ πλαισίου Πρόσωπο ή ‘Υπόσταση - Ούσια ή Φύση - Ένέργεια ή Χάρη παριστάνεται ἔξοχα στήν ἀνάλυση τῆς ὄρολογίας ἀπό τόν Ιωάννη Δαμασκηνό μέ τό κείμενο¹⁵⁸ πού ἀκολουθεῖ και πού παραθέτει αὐτούσιο ό Γρηγόριος Παλαμᾶς:

«’Ιστέον δέ, ως ἄλλο ἐστιν ἐνέργεια και ἄλλο ἐνέργητικόν και ἄλλο ἐνέργημα και ἄλλο ἐνέργων. ἐνέργεια μέν οὖν ἐστιν ή δραστική και οὐσιώδης τῆς φύσεως κίνησις· ἐνέργητικόν δέ ή φύσις ἐξ ής ή ἐνέργεια πρόεισιν ἐνέργημα δέ τό τῆς ἐνέργειας ἀποτέλεσμα· ἐνέργῶν δέ ό κεχρημένος τῇ ἐνέργειᾳ ήτοι ή ὑπόστασις»¹⁵⁹.

Ἐφόσον τό Πρόσωπο μονάχα μπορεῖ ν’ ἀναπτύσσει ἐνέργητικά τήν φύση του, ή ἐκφαινόμενη ἐνέργεια δέν ὑπάρχει παρά σέ σχέση μέ τό Πρόσωπο. Πολλές φορές οἱ πατέρες ὄνόμασαν τόν Υἱό ώς τόν μόνο πού συνιστᾶ τήν ἄκτιστη δύναμη και ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ¹⁶⁰. Κάτι τέτοιο δχι μόνο δέν ἐμποδίζει ἀλλά συναποδεικνύει πώς είναι ἄκτιστη ή κοινή στόν Πατέρα, τόν Υἱό και τό Ἅγιο Πνεῦμα δύναμη και ἐνέργεια. Παράλληλα φανερώνεται και ή χριστολογική διέλευση και δυνατότητα μέθεξης τῶν τριαδικῶν ἐνέργειῶν. Η δύναμη τούτη είναι φυσική και δχι ἴδιαίτερη σύσταση τῶν Υποστάσεων. Ἐφόσον είναι κοινή ή φύση, κοινή ἄρα θά είναι και ή δύναμη·

«καὶ διά τήν θείαν φύσιν ἐκάστη τῶν ὑποστάσεων ἔχει τήν φυσικήν ταύτην δύναμιν τε και τό δύναμις ἄκτιστος και ἐνέργεια καλεῖσθαι... Διά τοῦτο και κατά τό ἀνωτέρω εἰρημένον τοῖς πατράσιν, ἔκαστον τῶν τριῶν προσώπων ἐνεργοῦν μᾶλλον, ἀλλ’ οὐκ ἐνέργεια, εἰ μή τίς συνεπινοεῖ ή και συνεκφωνεῖ καθάπερ ἔφημεν, τό

157. Λόγος 29 (Θεολογικός 3), 6, PG 36, 81B, ἔκδ. Barbel, σ. 138, «ώς γάρ ἔτερον θέλησις και θέλων, οὗτως ἄλλο ἐνέργῶν και ἄλλο ἐνέργεια· τά μέν γάρ δ κινούμενος, τά δ' οἷον ή κίνησις». Πρβλ. Γρηγ. Παλαμᾶ, Κφ. φυσικά και θεολογικά ρμγ, PG 150, 1220D, «ἡ ἐνέργεια οὗτε δ ἐνέργων ἐστι οὗτε τό ἐνέργηθέν».

158. Πρός Δανιήλ Αἴνου 11, σ. 384-85.

159. Ἔκδοσις ἀκριβής... 15 (59), PG 94, 1048. Τό κείμενο αὐτό παραθέτει ἀμέτρητες φορές δ Παλαμᾶς. Βλ. ἐνδεικτικά στόν Β' τόμο τῶν Συγγραμμάτων, σ. 112, 114, 115, 129, 157, 168, 170, 227, 285, 337, 377, 416, 477, 585. Πρβλ. Κφ. φυσικά και θεολογικά ρκθ, 1212B; ρμγ, 1220D. Πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, Πρός Ἀβλάφιον περὶ τοῦ μή είναι τρεῖς θεούς, PG 45, 124D-125A, ἔκδ. W. Jaeger 3, 1, σ. 46.

160. Ἀντρ. 6, 68-69, σ. 437-38.

ένυπόστατον»¹⁶¹.

Σύμφωνα μέ τήν πατερική θεολογία οἱ ἐνέργειες εἰναι «φυσικές», προέρχονται ἀπό τή φύση καὶ γι' αὐτό εἰναι κοινές καὶ στά τρία Πρόσωπα¹⁶². Άντιθετα, ἂν οἱ ἐνέργειες ἡσαν «ὑποστατικές», τότε θά ἔπειτε

161. Ἀντρ. 6, 67-68, σ. 437-38. Πρβλ. Ὁμιλία ΚΔ', 8, Ἐργα 10, σ. 108, «δι' ἐκάστης τῶν ἐνεργειῶν ὅλον πάρεστι καὶ ἐνεργεῖ τό πνεῦμα τό ἄγιον...». Πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, βλ. παραπ..

162. Ἀντρ. 6, 67, σ. 437. Ιω. Δαμασκηνοῦ, Ἐκδοσις ἀκριβῆς... 14(58), PG 94, 1036A, «Εἰ γάρ ὑποστατικά δῶμεν εἰναι ταῦτα, ἐτεροθελεῖς καὶ ἐτεροενεργεῖς τάς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς ἀγίας Τριάδος εἰπεῖν ἀναγκασθησόμεθα». Ἄν οἱ ἐνέργειες δέν ἡσαν φυσικές ἀλλά «ἰδιώματα» τῶν Υποστάσεων τότε τό θέλημα τῶν Προσώπων τῆς θεότητας θά ἡταν ἔχωριστό γιά τό καθένα καὶ κατά συνέπεια τά Πρόσωπα θά ἐνεργοῦσαν ὡς «ἐτερόβουλα καὶ ἐτερόγνωμα». Βλ. Μαξίμου Όμολογητοῦ, Πρός Μαρίνον, Κφ. θεολογικά, PG 91, 29B, 52BC, 53C, 269D-272A; Ὁτι ἀδύνατον ἐν θέλημα ἐπί Χριστοῦ, PG 91, 269AB; Ζήτησις μετά Πύρρου, PG 91, 337A, 289AB, 336D-340C. Ιω. Δασκηνοῦ, Ἐκδοσις ἀκριβῆς... 22 (36), PG 94, 948ABC, «Η γάρ γνώμῃ συνδιαιρεῖται ταῖς ὑποστάσεσι πλήν τῆς ἀγίας καὶ ἀπλῆς καὶ ἀσυνθέτου καὶ ἀδιαιρέτου θεότητος· ἐκεῖ γάρ τῶν ὑποστάσεων μή εἰς ἄπαν διαιρουμένων καὶ διισταμένων οὐδέ τό θελητόν διαιρεῖται. Κάκει μέν, ἐπειδή μία ἡ φύσις, μία καὶ ἡ φυσική θέλησις· ἐπειδή δέ καὶ αἱ ὑποστάσεις ἀδιάστατοι εἰσιν, ἐν καὶ τό θελητόν καὶ μία ἡ κίνησης τῶν τριῶν ὑποστάσεων. Ἐπί δέ τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή μέν ἡ φύσις μία, μία καὶ ἡ φυσική θέλησις· ἐπειδή δέ αἱ ὑποστάσεις κεχωρισμέναι εἰσὶ καὶ διεστήκασιν ἀλλήλων κατά τέ τόπον καὶ χρόνον καὶ τήν πρός τά πράγματα διάθεσιν καὶ ἐτερα πλεῖστα, τούτου ἔνεκα διάφορα τά θελήματα καὶ αἱ γνῶμαι. Ἐπί δέ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Τησοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή μέν διάφοροι αἱ φύσεις, διάφοραι καὶ αἱ θελήσεις αἱ φυσικαὶ τῆς αὐτοῦ θεότητος καὶ τῆς αὐτοῦ ἀνθρωπότητος ἥγουν αἱ θελητικαὶ δυνάμεις· ἐπειδή δέ μία ἡ ὑπόστασις καὶ εἰς δ θέλων, ἔνα καὶ τό θελητόν ἥγουν τό γνωμικόν θέλημα, τῆς ἀνθρωπίνης αὐτοῦ θελήσεως ἐπομένης δηλαδή τῇ θείᾳ αὐτοῦ θελήσει καὶ ταῦτα θελούστης, ἢ θεία αὐτοῦ ἥθελε θέλησις». Πρβλ. Μαξίμου Όμολογητοῦ, Πρός Μαρίνον, Κφ. θεολογικά, PG 91, 2000, «ἡ γάρ τε ἐνέργεια πρός τόν ἐνεργοῦντα, καὶ πρός τόν ὑφεστῶτα πάλιν ἡ φύσις ἀνάγεται». Βλ. Ιω. Δαμασκηνοῦ, Ἐκδοσις ἀκριβῆς... 14 (58), PG 94AC. «Φυσικά γάρ καὶ οὐχ ὑποστατικά φαμεν τά θελήματα καὶ τάς ἐνέργειας. Λέγω δέ αὐτήν τήν θελητικήν καὶ ἐνεργητικήν δύναμιν, καθ' ἣν θέλει καὶ ἐνεργεῖ τά τε θέλοντα καὶ ἐνεργοῦντα... Ιστέον γάρ, ὡς οὐ ταῦτόν ἐστι, θέλειν καὶ πῶς θέλειν· τό μέν γάρ θέλειν φύσεως ὕσπερ καὶ τό δρᾶν (πᾶσι γάρ ἀνθρώποις πρόσεστι), τό δέ πῶς θέλειν οὐ φύσεως, ἀλλά τῆς ἡμετέρας γνώμης ὕσπερ καὶ τό πῶς δρᾶν, καλῶς ἢ κακῶς (οὐ γάρ πάντες ἀνθρωποι δμοίως θέλουσιν οὐδ' δμοίως δρῶσι). Τοῦτο καὶ ἐπί τῶν ἐνεργειῶν δώσομεν· τό γάρ πῶς θέλειν, πῶς δρᾶν, πῶς ἐνεργεῖν τρόπος ἐστί τῆς τοῦ θέλειν καὶ δρᾶν καὶ ἐνεργεῖν χρήσεως, μόνῳ τῷ κεχρημένῳ προσόν καὶ τῶν ἄλλων αὐτόν κατά τήν κοινῶς λεγομένην διαφοράν χωρίζον. Λέγεται οὖν τό μέν ἀπλῶς θέλειν θέλησις ἥτοι ἡ θελητικήδύναμις λογική οὖσα δρεξις καὶ θέλημα φυσικόν· τό δέ πῶς θέλειν ἥτοι τό τῇ θελήσει ὑποκείμενον θελητόν καὶ θέλημα γνωμικόν θελητικόν δέ ἐστι τό πεφυκός θέλειν, οἷον θελητική ἐστιν ἡ θεία φύσις, ὕσπειτα, καὶ ἡ ἀνθρωπίνη θέλων δέ ἐστιν δ κεχρημένος τῇ θελήσει ἥτοι ἡ ὑπόστασις...». Πρβλ. 15 (59), PG 94, 1053C, «Εἰ δέ εἴποιεν, ὅτι τῇ ἐνεργείᾳ πρόσωπον συνεισάγεται, ἔροῦμεν, ὅτι, εἰ τῇ ἐνεργείᾳ πρόσωπον συνεισάγεται, κατά τήν εὐλογὸν

νά συνδέονται ἀποκλειστικά μέ μία ἀπό τίς τρεῖς Ὑποστάσεις, θά ἡσαν ὑποστατικά ἴδιωματα καί ὡς τέτοια δέν θά κοινοποιούνταν στίς ὑπόλοιπες Ὑποστάσεις¹⁶³. Ἐτσι οἱ ἐνέργειες θ' ἀφοροῦσαν ἔνα μονάχα Πρόσωπο καὶ θ' ἀπέκλειαν τὰλλα μ' ἀποτέλεσμα νά μήν ὑπάρχει καί ἐνεργεῖ ὅλος ὁ Θεός: «Τίς ὅλος; ὁ πατήρ καὶ ὁ υἱός καὶ τό πνεῦμα τό ἄγιο», ὅπως λέγει ὁ ἄγιος ἀρχιεπίσκοπος καί δεύτερος πολιοῦχος τῆς Θεσσαλονίκης¹⁶⁴. Τό ἐρώτημα, ἂν οἱ ἀκτιστες τριαδικές ἐνέργειες, ἐφόσον προέρχονται ἀπό τήν κοινή φύση κι ὅχι ἀπό μία ἴδιαίτερη Ὑπόσταση, είναι ἀπρόσωπες καί ἀναγκαστικές¹⁶⁵ φαίνεται, λοιπόν, δτι ἀγνοεῖ τό προηγούμενο τῆς σχέσεως οὐσίας - ὑποστάσεως στήν Τριαδική θεολογία τῶν ἑλλήνων πατέρων. Ἐφόσον δέν ὑπάρχει οὐσία γυμνή οὗτε ἀνούστια ὑπόσταση καί είναι ἡ ὑπόσταση πού κάνει νά ὑπάρχει ἐλεύθερα καί προσωπικά ἡ ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἕδια ἡ οὐσία του, κατά συγέπεια, καί οἱ ἐνέργειες τῆς οὐσίας ἐξαρτῶνται ἀπό τίς Ὑποστάσεις ἀφοῦ οἱ τελευταῖες αὐτές περιέχουν καί διακρατοῦν τή θεία οὐσία -«τό γάρ μή

ἀντιστροφήν καί τῷ προσώπῳ ἐνέργεια συνεισαχθήσεται, καί ἔσονται, ὥσπερ τρία πρόσωπα ἡτοι ὑποστάσεις τῆς Ἅγιας Τριάδος, οὕτω καί τρεῖς ἐνέργειαι, ἡ ὥσπερ μία ἡ ἐνέργεια, οὕτω καί ἐν πρόσωπον καί μία ὑπόστασις. Οι δέ ἄγιοι πατέρες συμφώνως ειρήκασι τά τῆς αὐτῆς οὐσίας καί τῆς αὐτῆς είναι ἐνεργείας».

163. *Πρός Δανιήλ Αἴνου 10*, σ. 383. Πρβλ. Φιλοθέου Κοκκίνου, *Δογματικά Ἐργα, Λόγος 10*, (1119-1125), σ. 397-98. Έάν θεωρήσει κανείς δτι ἡ ἐνέργεια δέν είναι κοινή καί ἀπαράλλακτη καί στά Τρία Πρόσωπα τῆς θεότητας, περιπλίπτει τότε στήν τριθεία, δπως ἐπισημαίνει δ Δαβίδ Δισύνπατος. Βλ. *Λόγος κατά Βαρλαάμ καί Ἀκινδύνου πρός Νικόλαον Καθάσιλαν 21*, Βυζαντινά κείμενα καί Μελέται 10, ἑκδ. Δ. Γ. Τσάμη, Θεσ/νίκη²1976, σ. 58. Γιά τό ἕδιο θέμα, βλ. τή διατριβή τοῦ Εἰρ. Μπούλοβιτς, *Τό Μυστήριον τῆς ἐν Ἅγιᾳ Τριάδι διακρίσεως...* σ. 86, 103-107.

164. *Ἄντρ. 5*, 114-115, σ. 374-75.

165. Βλ. Δαμασκηνοῦ, *Ἐκδοσις ἀκριβής...* 14 (58) PG 94, 1041B, «Φυσικὸν δέ τό θέλημα λέγοντες, οὐκ ἡναγκασμένον τοῦτο φαμέν, ἀλλ' αὐτεξούσιον εί τό γάρ λογικόν, πάντως καί αὐτεξούσιον. Οὐ μόνον γάρ ἡ θεία καί ἀκτιστος φύσις οὐδέν ἡναγκασμένον ἔχει, ἀλλ' οὐδέν ἡ νοερά καί κτιστή. Τοῦτο δέ δῆλον φύσει γάρ ὃν ἀγαθός δ Θεός καί φύσει δημιουργός καί φύσει Θεός οὐκ ἀνάγκη ταῦτα ἔστι. Τίς γάρ δ τήν ἀνάγκην ἐπάγων;». Γρηγορίου Νύσσης, *Κατ' Εύνομίου 1*, PG 45, 329A, W. Jaeger 1, σ. 101, «Οὐδεμία τίς ἀνάγκη τῆς θείας οὐδέρκειται φύσεως». Πρβλ. Χρ. Γιανναρᾶ, *Τό Πρόσωπο καί ὁ Ἐρως, Ἄθηνα, 1987*, σ. 325-328.

καθ' ἑαυτό ὑφεστώς ἐνέργειας ἔχειν ἡ παρέχειν ἀδύνατον»¹⁶⁶. Οἱ ἐνέργειες εἰναι ἐνυπόστατες ἐφόσον ὑπάρχουν μόνο σέ σχέσῃ ἐξάρτησης ἀπό τὰ Πρόσωπα πού ἐνεργοῦν χωρίς νά ταυτίζεται ἡ ὑπαρξή τους μ' αὐτές, καὶ εἰναι προσωπικές, γιατί εἰναι τὰ Πρόσωπα πού τίς ἐνυποστασιάζουν, ἐπειδή μόνα αὐτά θέλουν καὶ ἐνεργοῦν ἐκφαίνοντας ἐλεύθερα τήν κοινή θεία οὐσία σέ ἄκτιστες Τριαδικές ἐνέργειες.

166. *Λόγοι ἀποδεικτικοί Β'*, 19, σ. 96. Πρβλ. *'Αντιρ.* 6, 68, σ. 438· 6, 55, σ. 428. Γρηγορίου Θεολόγου, *Λόγος 31*, (Θεολογικός 5), 32, PG 36, 169B, J. Baybel, σ. 274.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ὁρθόδοξη θεολογική ἐμπειρία προσεγγίζει τό μυστήριο τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τὴν ἀντινομία τῆς ἀσύγχυτης ἔνωσης καὶ ἀδιαίρετης διάκρισης. Πέρα ἀπό κάθε λογική - κτιστή κατηγορία προσδιοριστική τῆς ἔνότητας καὶ πολλότητας, ἡ Τριάδα τῶν Προσώπων, ἡ ὑπερβατική καὶ ἀμέθεκτη οὐσία καὶ οἱ ἄκτιστες ἀλλά μεθεκτές της ἐνέργειες συγκροτοῦν τήθεια πραγματικότητα.

Τά παλαμικά κείμενα πού παραθέσαμε καὶ ὁ ἐρμηνευτικός σχολιασμός τους, δείχνουν καθαρά ὅτι ἡ θεολογία τῶν ἄκτιστων ἐνεργειῶν πού διακρίνονται χωρίς νά διαιροῦνται ἀπό τὴν οὐσία είναι κατεξοχήν προσωποκεντρική. Ὄταν οἱ ἄγιοι γνωρίζουν τὴν ἐκστατική φύση τοῦ Θεοῦ στά δρια τῶν ἄκτιστων ἐνεργειῶν της, γνωρίζουν προσωπικά τό Θεό, ὡς Πατέρα, Υἱό καὶ Ἅγιο Πνεῦμα. Η ἴδια ἡ φύση του Θεοῦ είναι προσωπική - τρισυπόστατη- ἐφόσον περιέχεται ἀπό τά θεῖα Πρόσωπα. Χωρίς τὴν προσωποκεντρική αὐτή βάση τῶν θείων ἐνεργειῶν ἔχουμε νά κάνουμε μέ μία πνευματικότητα νεοπλατωνικοῦ τύπου, μ' ἐναν ἀπρόσωπο ἀποφατισμό τῆς θεότητας - χάους, ἀπ' ὅπου ἀπουσιάζει ἡ ἐλεύθερη κοινωνία μέ τὴν Τριάδα τῶν θείων Προσώπων. Η διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στόν ἄγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ ἐρμηνεύεται μονάχα μέσα ἀπό τή διάκριση φύσεως καὶ Προσώπων, θεμελιώνεται στήν περιχώρηση καὶ κοινωνία τῶν ὁμοούσιων Ὑποστάσεων πού, περιέχοντας τήν θεία οὐσία, ἐκφαίνουν ἐλεύθερα καὶ προσωπικά τόν ἐνεργειακό της δυναμισμό.

Τριαδολογική είναι ἡ βάση τῶν ἄκτιστων ἐνεργειῶν, ἡ δίοδός τους, ὅμως, πρός τήν κτίση είναι κατεξοχήν χριστολογική ἐνῶ ὁ ἰδιαίτερος ρόλος τοῦ Ἅγιου Πνεύματος συνιστᾶ τόν δυναμικό συντελεστή τῆς ἐνχρίστωσης - θέωσης τοῦ ἀνθρώπου ὡς μέθεξης στίς ἄκτιστες ἐνέργειες. Ο Χριστός ἐναντι τῶν θείων ἐνεργειῶν δέν περιορίζεται σέ ἕνα τυπικό ἡ δευτερεύντα ρόλο ἀλλά ἡ θεανδρική του ἐνέργεια «διά μόνου τοῦ Πνεύματος» ἀποτελεῖ τήν ἀέναη πηγή τοῦ δικοῦ μας ἀγιασμοῦ. Μέ βάση τήν παλαμική Χριστολογία καὶ Πνευματολογία οἱ Τριαδικές Υποστάσεις συνιστοῦν τούς προσωπικούς φορεῖς τῆς φύσεως πού ἐνυποστασιάζουν τίς κοινές στήν Τριάδα ἐνέργειες καὶ συντελοῦν τό ἔργο τῆς Οἰκονομίας ὅπως ἀρμόζει στό καθένα Πρόσωπο ἰδιαίτερα. Οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες στό Θεό δέν είναι ἀπρόσωπες ἀλλά

προσωπικές τῶν Ὑποστάσεων ὡς ἐνυπόστατες καὶ ὅχι ὡς αὐθυπόστατες. Οἱ ἐνυπόστατος αὐτὸς χαρακτήρας τῶν ἐνεργειῶν ἐπιτρέπει τὴν προσωπικὴν κοινωνίαν κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου χωρίς σύγχυση τῆς θείας μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση. Η θέωση ἐνῷ δέν εἶναι «φυσική», εἶναι «κατ' ἐνέργειαν καὶ χάριν» προσωπική. Οἱ ἐνέργειες ἀποστέλλονται ἀπό τὰ θεῖα Πρόσωπα στά ἀνθρώπινα πρόσωπα.

