

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

7. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Tό Κοράνιο ἀρνεῖται, διτι δ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς ἐσταυρώθη, ἐτάφη καὶ ἀνεστήθη. Διδάσκει διτι ἡ σταύρωση, ἡ ταφὴ καὶ ἡ Ἀνάσταση Του δέν ἥσαν πραγματικές, ἀλλά φανταστικές. Ἡ δέ ἀγία Ἀνάληψή Του ἔγινε, δπως ἐδίδασκε δ Γνωστικός μάγος Βασιλείδης. Γράφει δ Μωάμεθ:

Οἱ Ιουδαῖοι «ἀκόμη καυχήθηκαν: <Φονεύσαμε τὸν Χριστόν Ἰησοῦν, τὸ παιδί τῆς Μαριάμ, τὸν Ἀπόστολο τοῦ Ἀλλάχ>. Κι διμως δέν τὸν σκότωσαν, κι οὔτε τὸν σταύρωσαν, ἀλλά ἐτοι φαίνεται σ' αὐτούς».

Ωστε κατά τό Κοράνιο, δ Χριστός ἐσταυρώθη καὶ ἐτάφη «κατά δόκησιν», δηλαδή κατά φαντασίαν, φανομενικά. Καὶ συνεχίζει δ Μωάμεθ: «Ἐκεῖνοι διμως πού εἶχαν διαφορετική γνώμη (πού διαφώνησαν) σ' αὐτό (τό θέμα), εἶναι γεμάτοι ἀμφιβολίες, γιατί δέν γνωρίζουν (θετικά), ἀλλά μόνον είκασίες ἀκολουθοῦν καὶ μιά βεβαιότητα διτι δέν τὸν σκότωσαν, ἀλλά δ Ἀλλάχ τὸν σήκωσε ψηλά κοντά του, (τὸν πῆρε σ' ἔνα μέρος, πού νά μή μποροῦν οἱ ἐχθροί νά τὸν βροῦν) γιατί εἶναι Πανίσχυρος καὶ Σοφός» (στάδιο 40, οἱ Γυναῖκες, ἐδάφια 157, 158)!

Σύμφωνα μ' αὐτό τό λόγο ὑπάρχει στόν Μωάμεθ ἀρχετή ἀμφιβολία γιά τόν θάνατο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦν. «Ἀλλωστε ἡ φράση «ἄλλα δ Ἀλλάχ τὸν σήκωσε ψηλά κοντά του», ἐρμηνεύεται ἀπό τούς Ισλαμιστάς κατά δύο τρόπους: α) «Οτι δ Ἰησοῦς δέν πέθανε, ἀλλά συνεχίζει νά ζει «ἐν σώματι εἰς τόν οὐρανόν». β) «Οτι δ Ἰησοῦς «ἀπέθανε ἀργύτερον φυσικῶς, καὶ δχι δταν δηθεν τόν συνέλαβαν οἱ ἀντίπαλοι του». Η φράση «δ Ἀλλάχ τὸν σήκωσε ψηλά κοντά του», σημαίνει «ὅτι ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡς ἀπόστολός του καὶ δέν ἦτι μάσθη ὡς κακοποιός»².

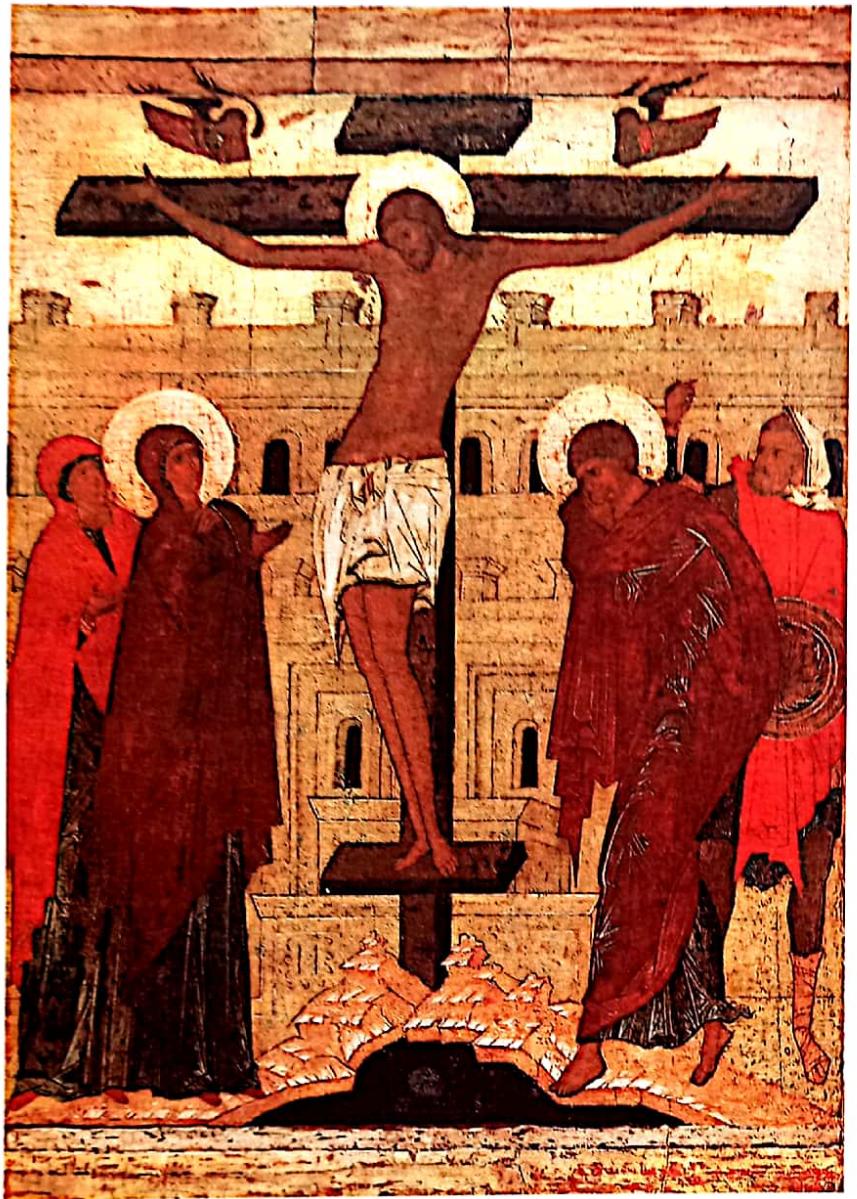
«Ἄλλ» δπως κι ἄν ἔχει τό πράγμα, εἶναι σαφές διτι δ ἀποφη τοῦ Μικριελ) περὶ φανομενικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὀντανάκλαση αἰρετικῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ δποῖοι δέν δέχονται τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοὶ ὑποστηρίζουν διτι δ Χριστός δέν γεννήθηκε φυσιολογικά ἀπό τήν Μαρία, ἀλλά ἐμφανίστηκε στή γῆ ἔσπειρτης ἐνήλικος· οὔτε πέρασε φυσιολογικά ἀπό τά στάδια τῆς φυσιολογικῆς αὐξήσεως καὶ ἐνηλικώσεως. Πίστευαν διτι δέν ἔλαβε ἀλτηινή

φύση ἀπό τή Μαρία, ὀλλά πέρασε ἀπ' αὐτήν, ὅπως τό νερό περνᾶ ἀπό τό σωλήνα. Κατά συνέπειαν, ἔλεγαν, δέν είχε πραγματικό σῶμα καὶ ἡ σταύρωσή του ἔγινε «κατά δόκησιν», ἥταν δηλαδή φαινομενική. Ἐτσι π.χ. δ Μαρκίων, ἀρχηγός Γνωστικῆς αἰρέσεως ἀπό τόν Πόντο (; -170 μ.Χ.), ἐδίδασκε «τόν Χριστόν (...) ὡς ἀνθρωπον φανέντα οὐκ ὄντα ἀνθρωπον, καὶ ὡς ἔνσαρκον οὐκ ἔνσαρκον, δοκήσει πεφηνότα, οὔτε γένεσιν ὑπομείναντα οὔτε πάθος, ἀλλά τῷ δοκεῖν»³. Παρόμοια ἐδίδασκε καὶ δ Αἰγύπτιος Γνωστικός Βασιλείδης, πού ἔζησε γύρω στό πρώτο μισό τοῦ 2ου μ.Χ. αἰώνος.

Ἄλλα τίς διδασκαλίες τῶν αἰρετικῶν δοκητῶν, κατεδίκασε εὐθύς ἔξ ἀρχῆς δ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, δ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Κυρίου, δ αὐτόπτης καὶ αὐτήροος τῶν θαυμάτων καὶ τοῦ κηρύγματός του (βλ. Α' Ἰω. α' 1, 5), δ ὁποῖος ἔγραψε: Καθένας, δ ὁποῖος λέγει, διτι ἔχει ἔμπτευση Πνεύματος, δέν διμολογεῖ διμως διτι δ Ἰησοῦς ἐνανθρώπησε καὶ ἥλθε ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ μέ ἀνθρώπινη σάρκα δέν είναι ἀπό τόν Θεόν. Καὶ τοῦτο, δηλαδή τό νά ἀρνεῖται κανείς τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν, εἶναι τό πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου (Α' Ἰω. δ' 3). Ἄλλα καὶ σ' δηλ τήν Ἀγία Γραφή, τόσο στήν Παλαιά, δσο καὶ στήν Καινή Διαθήκη, ἀντικρούονται οἱ θέσεις τῶν αἰρετικῶν αὐτῶν διδασκαλίῶν.

Ἐξ ἄλλου δ Μωάμεθ ἀντιφάσκει καὶ πρός τόν ἑαυτό του. Διότι δν δέχεται τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ – κι αὐτή τή δέχεται δ Μωάμεθ – πρέπει νά δεχθεῖ διτι δ Χριστός προσέλαβε ταυτόχρονα καὶ σάρκα ἀπό τήν Παρθένο. Διότι γέννηση καὶ σάρκα συνδέονται στενότατα «καὶ κατά λόγον ἀμοιβαίσητος», σέ σημεῖο ὥστε οὔτε σάρκα μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς γέννηση, οὔτε γέννηση χωρίς σάρκα, δπως δρθά παρατηρεῖ δ Τερτυλλιανός. Ἐάν πάλι δέν δέχεται διτι δ Κύριος προσέλαβε σάρκα ἀπό τήν Παρθένο – αὐτό διμως δέν τό ἀρνεῖται δ Μωάμεθ – τότε θά ἥταν περιττή καὶ ἡ κάθιοδός του στήν Παρθένο. Διότι, ἀφοῦ δέν ἐπρόκειτο νά λάβει τίποτε ἀπ' αὐτήν, γιατί νά κατέβει σ' αὐτήν;

Βέβαια, πέρα ἀπ' αὐτά, ὑπάρχει τό μεγάλο κεφάλαιο, πού στήν Ὁρθόδοξο Ἐκκλησία δονομάζουμε Θεία Ολκονομία ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-

□ Ή Σταύρωσις, Μόσχα, πρώτο μισό 16ου αιώνα.

(Από τό λεύκωμα «Οι Πύλες τοῦ Μυστηρίου. Οι θησαυροί τῆς Ὁρθοδοξίας από τήν Ἀγ. Σοφία». Μουσεῖο Ἀλέξανδρου Σούτζου).

νους. Δηλαδή μυστηριώδη και κατά συγκαταβάση τρόπο, μέ τόν όποιο ἐκτελεῖται ἡ ἀνεξερεύνητη βιουλή τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ, τά μυστηριώδη, ἀκατανόητα στό ἀνθρώπινο λογικό και ἀνεξερεύνητα ἀπό τόν ἀνθρώπο μέσα, τά όποια μεταχειρίζεται ἡ Θεία Πρόνοια γιά νά διδηγήσει τόν ἀνθρώπο σέ μετάνοια, ἐπιστροφή καί σωτηρία.

“Αν λοιπόν ἡταν «φενακισμός (= ἔξαπάτηση) καί σκηνή (=πλάσμα, φεῦδος) τό τῆς οἰκονομίας μυστήριον»· ἀν «δοκήσει (= κατά φαντασίαν) καί οὐκ ἀληθείᾳ γέγονεν ἀνθρώπος δ Κύριος», τότε «καί δοκήσει (= κατά φαντασίαν) καί οὐκ ἀληθείᾳ σειώμεθα!» · Αρα, συμπεριφαίνει δ Τερτυλλιανός, ἡ πίστη ἦμῶν τῶν Χριστιανῶν εἶναι φεύτικη καί κάλεται πού πιστεύουμε γιά τόν Χριστό καί ἐλπίζουμε ἐπ’ Ἀντόν εἶναι φάντασμα καί ἀπάτη!¹⁴ · Άλλα τά πράγματα δέν εἶναι καθόλου ἔτσι:

Γενικά τίς αἱρετικές διδασκαλίες τῶν Γνωστικῶν

καί τοῦ Δοκητισμοῦ, πού εἶναι καθαρά μυθεύματα καί ὅλως διάλογοι ἀντίθετες στή Θεόπνευστή καί ἀναντίλεξτη διδασκαλία τῶν Προφητῶν καί τῆς Καινῆς Λιαλίθρης, ἡ Ἐκκλησία μας τίς κατεδίκαιε διά στόματος τοῦ Θεοφόρου Τιγνατίου, τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων Τερτυλλιανοῦ καί Ιππολύτου, τοῦ ἄγιου Εἰρηναίου καί τῶν ὄλλων Πατέρων καί συγγραφέων τοῦ 4ου καί 5ου μ.Χ. αἰῶνος¹⁵. Επομένως ὁ Μωάμεθ, πού γεννήθηκε μόλις τόν δον αἰδονά, ἢν ἦξερε γράμματα, κι ἂν διάβαζε μέ προσοχή τήν Ἅγια Γραφή καί μελετοῦσε τίς ἀπαντήσεις τῶν πρό αὐτοῦ Χριστιανῶν Πατέρων καί ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων στίς φευδοδιδασκαλίες, δέν θά πρέπει νά δεχθεῖ τίς διδασκαλίες τῶν σκοτισμένων αἱρετικῶν. Άλλα τότε, βέβαια, δέν θά ἑτιαχνε δική του θρησκεία.

Στή συνέχεια παραθέτουμε χρονοτηριστική ἀναίρεση τῆς διδασκαλίας περί τοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου τοῦ Γνωστικοῦ Βασιλείδη, ὅπως τήν ἐκθέτει δ ἄγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου († 400), ὁ όποιος γράφει: «Ἄντη εἶναι ἡ πιθανολογία τοῦ ἀπατεῶνος Βασιλείδη. Λέγει δὲτι δ Ἃριστός εἶναι φαντασία μέ τό νά φαίνεται χωρίς νά εἶναι ἀνθρωπος, χωρίς νά λάβει σάρκα. Σκευωρεῖ δέ σε μᾶς ἄλλη σκευωρία δ δεύτερος ὑποκριτής μύμων στόν περί σταυροῦ λόγο τοῦ Χριστοῦ, λέγοντας δὲτι στόν Σταυρό δέν ἔπαθε δ Ἃριστός, ἀλλά δ Σίμων δ Κυρηναῖος. Ἐπειδή, δταν δ Κύριος βγήκε ἀπό τά ιεροσόλυμα, δπως διηγεῖται τό Εὐαγγέλιο, ἀγγάρευσαν κάποιον Σίμωνα Κυρηναῖον νά σηκώσει τόν σταυρό, δ Βασιλείδης παίρνει ἀπό τό γεγονός αὐτό ἀφροδιμή τῆς πανουργίας του καί λέγει, δτι δ Σίμων, ἐνδ ἔβασταξε τόν σταυρό, είχε μεταμορφωθεῖ στή μορφή τοῦ Χριστοῦ καί δ Ἃριστός είχε μεταμορφωθεῖ στό Σίμωνα καί ἔτσι ἀντί τοῦ Χριστοῦ παραδόθηκε σέ σταυρικό θάνατο δ Σίμων! Τήν ὥρα δέ πού δ Σίμων ἐσταυρώνετο, στεκόταν (πάντοτε κατά τόν Βασιλείδη) ἀπέναντί του ἀιράτως δ Ίησοῦς, καταγελώντας αὐτούς πού ἐσταύρωναν τόν Σίμωνα. Αὐτός δέ (δ Ἃριστός) ἀναστήθηκε πρός τά ἐπονδάνια, παραδίδοντας τόν Σίμωνα στή Σταύρωση <καί ἀπαθής (= χωρίς νά πάθει στόν σταυρό) ἀνεχώρησεν εἰς τόν οὐρανόν>. Έσταυρώθη δέ δ ίδιος δ Σίμων καί δχι δ Χριστός. Λιότι (λέγει δ Βασιλείδης) ἀφού δ Ίησοῦς, ἐπέταξε στόν οὐρανόν πέρασε δλες τίς ἀγγελικές δινάμεις, μέχρις δτον ἀποκαταστάθηκε <πρός τόν ίδιον Πατέρα>. Τέτοιες εἶναι «αὶ διφθρίαι τῆς τοῦ ἀγίρτου (Βασιλείδη) μυθοποιίας», καταλήγει δ ἄγιος Ἐπιφάνιος¹⁶.

Αὐτές λοιπόν τίς αἱρετικές, τίς μυθικές διδασκα-

λίες δανείστηκε δικαιολιέρης Μωάμεθ ἀπό τοὺς Γνωστικούς, τίς ἔκανε δικές του και τίς ἐννοιώματισε στή διδασκαλία του. Κι αὐτά, διότι διταυρικός θάνατος τοῦ Κυρίου, τοῦ Μεσσίου Χριστοῦ, ἡταν γιά τὸν Μωάμεθ, διτις και γιά τοὺς Ἰουδαίους, «σκάνδαλον», δηλαδὴ πρόσκοιμα, στὸ δποὶο σκοντάφτουν και δέν πιστεύουν, διτις γράφει δ ἀπόστολος Παῦλος (βλ. Α' Κορινθ. α' 23). Γιά τοὺς Ἰουδαίους, πού περιψένουν τὸν Μεσσίαν ἀγήπητον ἐπίγειο βασιλιά, ή σταύρωση εἶναι ἀπόδειξη ἀδυναμίας, και ἂρα δὲ διασδιόλου κάτι ἀντίθετο ἀπ' αὐτό πού ζητοῦν. Σκοντάφτουν λοιπὸν στὸν Σταυρό και δέν πιστεύουν. Ἐτσι σκέφτεται, κι αὐτό δέχεται και ἡ ἀραβική νοοτροπία τοῦ Μωάμεθ· «ἔξεντελισμός και σταύρωσις» σημαίνουν γι' αὐτὴν «ἡτταν. Τό Ισλάμ δέν δύναται νά συμφιλιωθῇ με τὴν ἀντίληψιν τοῦ πάθους, τοῦ ἔξεντελισμοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ δεδομένου διτις ἀρνεῖται τὴν ἀνάστασιν, προτικὰ νά ὑπερχεράσῃ τὸ <σκάνδαλον> τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μέ τὴν ἀρνησιν τῆς ιστορικότητος τῆς σταυρώσεως»⁷.

'Αλλά γιά τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὁ θάνατος και ἡ ταφή τοῦ Κυρίου εἶναι γεγονότα ιστορικά, πραγματικά. Και κυρίως γεγονότα ζωτικῆς, ὑψηστῆς σημασίας γιά τὸν ἀνθρωπο και τὸν κόσμο. Βεβαίως στὸ Σταυρό δέν ἔπαθε ἡ θεία φύση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου, ή ὅποια εἶναι ἀπαθής και ἀφθαρτη. 'Ο Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔπαθε «σαρκί», δηλαδὴ ἔπαθε στὴ σάρκα, τὴν ὄποιαν ἀνέλαβε κατά τὴν ἀγία Ἐνανθρώπησή του. «Σαρκί» ἀνῆλθε στὸ Σταυρό «ἴνα σώσῃ οὓς ἔπλασε ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἔχθροῦ», ψάλλουμε στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Τό πάθος ὑπέστη ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Κυρίου, πού ἦταν φύση τρεπτή (= μεταβλητή) και ἀλλιωτή. «Ὄμως τό πάθος τῆς ἀνθρώπινης φύσεως τό ἔκανε δικό του ὁ Θεός στὸ ἀΐδιο πρόσωπο τοῦ Λόγου. Ἐπάνω στὸ Σταυρό ἔπαθε ὁ Χριστός ὅχι ὡς ἀνθρωπος ψυλός (κακοδοξία τοῦ Νεστορίου), ἀλλ' ὡς Θεάνθρωπος. Μέ τὴν ἔννοιαν αὐτῆν τό πάθος τοῦ ἀνθρώπου ἦταν και πάθος τοῦ Θεοῦ. 'Ο Λόγος ἔπαθε πραγματικά και ἀπέθανε στὴν ἀναληφθεῖσα σάρκα του». 'Όλα αὐτά βέβαια εἶναι «μυστήριο μέγα και ἀνεξιχνίαστο, προσιτό μόνο στὴ θεωμένη πίστη και ταπείνωση»⁸, κάτι πού δέν διέθετε ὁ ψευδοπροφήτης τοῦ Ισλάμ, ὁ ὅποιος ἐμπνεόταν ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου, γιά νά θυμηθοῦμε τὸν λόγο τοῦ θεοπνεύστου Ἀποστόλου Ἰωάννου (Α' Ἰω. δ' 3).

Γιά τὸν Θεανθρώπον Κύριον ὁ σταυρικός θάνατος εἶναι ἡ δόξα Του, ἡ δύναμή Του. "Οταν ὁ Ἰουδαίος βγῆκε ἀπό τὴν αἰθουσα τοῦ μυστικοῦ δείπνου, τό βράδυ τῆς Μ. Πέμπτης, ὁ Κύριος εἶπε στοὺς μαθητάς Του: Τώρα πού ὁ Ἰουδαίος πηγαίνει νά μέ προδώσει και πού ἀρχίζει τό πάθημα μου, ἐδοξάσθη ὁ μίσχος τοῦ ἀνθρώπου διά τοῦ σταυρικοῦ του θανάτου, ἀμφοῦ δι' αὐτοῦ καταργεῖ τὴν ἡμαρτίαν και τὸν θάνατον. Καὶ δικές της ἐδοξάσθη μέ δλη γενικά τή ζωή του μίσχον τοῦ ἀνθρώπου, μάλιστα δέ μέ τὴν μέχρι σταυρικοῦ θανάτου ὑπακοή του (Ἰω. ιγ' [13] 31).

Γιά μᾶς ἐξ ἄλλου, τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δ

Σταυρός εἶναι πηγή ἀνεικάστων (=ἀφαντάστως μεγάλων) ἀγαθῶν. Γιατί στὸ Σταυρό καταργήθηκε ὁ θάνατος. Μέ τὸν θάνατό του ὁ Σωτήρας Χριστός ἐπάτησε τὸν θάνατο «θανάτῳ θάνατον πατήσας», ψάλλει και Ὁριαφιεντικά ἡ Ἐκκλησία μας.

Στὸ Σταυρό «ὁ θάνατος πῆρε μιά ὄλοτελα καινούργια μορφή στὸν ὥκεανό τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Ἔγινε θάνατος ἀθάνατος, θάνατος ἄφθαρτος, ἀναστημένος θάνατος»⁹.

Στὸ Σταυρό ὁ Θεάνθρωπος συνάντησε τὸν ἄνθρωπο, τὸν καταπληγωμένο ἀπό τὸν ληστοπειρατή τῆς ψυχῆς μας, τὸν σατανᾶ. συνάντησε τὸ πλάσμα του στὴν ἐρήμιωση και στὴν ἐγκατάλειψη. Καὶ τοῦ ἔπλινε τίς πληγές μέ τὸ δικό του πανάγιο αἷμα τοῦ ἔδεσε τὰ τραύματα μέ τὰ δικά του τρυπημένα ἅγια χέρια: τόν ἔθρεψε θηλάζοντάς του τὴ ζωή ἀπό τὴ δική του τρυπημένη πλευρά: τοῦ ἔστεψε τὴν κεφαλή μέ στεφάνι οὐράνιας δόξας: τόν ἀνέπλασε και τοῦ ἔδωκε τό «πρωτόκτιστον κάλλος», τὴν ἀφατή ωραιότητα και δόξα, πού ἔχασε στὸν Παράδεισο μέ τὴν πτώση.

Στὸ Σταυρό ὁ Γολγοθᾶς νίκησε τὴν Ἐδέμη. Ἀπό τὸν φαινομενικά ἀδύναμον Ἐσταυρωμένον, πού ὁ σατανᾶς τὸν ἐνόμισε συνηθισμένον ἄνθρωπο, ἐκπορεύτηκαν οἱ κεραυνοί τῆς θείας δικαιοσύνης, πού ἔπληξαν στὴν καρδιά τόν ἀντίχριστο και μισάνθρωπο διάβολο και δλη τὴν πονηρή δυναστεία του. Η κένωση τοῦ Υἱοῦ και Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐκένωσε τὸν πάγκακο διάβολο ἀπό τὴν ἰσχύ και τὴν ἔξουσία του, και γέμισε τόν ἄνθρωπο μέ ἀκατανίκητη δύναμη, ἀξιώνοντάς τον νά γίνει «κατά χάριν» Θεός!

'Αλλά ποὺ νά ἐννοήσει τέτοιες ἀλήθειες ὁ Μωάμεθ, διόποιος δλα τά εἰδε μέ το χοϊκό του μάτι και προσπάθησε νά τά ἐννοήσει μέ τὸν στενό του «ἀδόκιμον νοῦν» (Ρωμ. α' 28) – τόν ἀνίκανο νοῦ νά διακρίνει τό ἀληθινό και τό δρθό – και μέ τή βοήθεια τῶν σκοτισμένων αἰρετικῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού συνάντησε στὴν Ἀραβία...

v. π. β.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. «Τό Ιερό Κοράνιο», ἔκδ. «μιέ πρωτοβουλία και δαπάνη τοῦ Υάννη Λάτση», 1987, σελ. 140.
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 'Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης (τώρα Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας), μν. ἔργ., σελ. 152, 153.
3. ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ, Κατά πασῶν αἰρέσεων ἔλεγχος, βιβλ. 1, 19, ΒΕΠΕΣ 6, 371 (1-3).
4. Ι. Ν. ΤΡΕΜΠΕΔΑ, Δογματική τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔκδ. «Ο Σωτήρ», τόμ. Β', σελ. 72
5. Γιά περισσότερα βλ. Ι. Ν. ΤΡΕΜΠΕΔΑ, δ. π., σελ. 70 έξ.
6. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Κύπρου, Κατά Αἰρέσεων (Πανάριος) Βιβλ. Α', τόμ. Β', Κατά Βασιλειδιανῶν, Γ' PG 41, 312 CD.
7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 'Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης (τώρα Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας), μν. ἔργ., σελ. 153.
8. ΑΝΑΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, τ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, «Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν» (Ματιές στὸ Ορθόδοξο δόγμα μέ βάση τό Ιερό σύμβολο τῆς Πίστεως), ἔκδ. «Ἀλ. Διακονία», Αθήναι 1993, σελ. 103.
9. ΑΝΑΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, δ. π., σελ. 103.