

Posted 13 Nov. 2011

Πάρεσις καὶ Ἰλασμὸς ‘Ρωμ 3:21-26

Chrys C. Caragounis

Τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος χωρίον τυγχάνει ἔνα τῶν σπουδαιοτέρων ἀποσπασμάτων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅσον ἀφορᾷ τὸ τοῦ Χριστοῦ σωτήριον ἔργον ἐπὶ τοῦ σταυροῦ.

Ἡ πλήρης κατανόησίς του εἶναι δυνατὴ μόνον ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τόσον αἱ διάφοραι λέξεις καὶ ἔαυτὰς ὅσον καὶ αἱ διάφοραι φράσεις καὶ γλωσσικαὶ δομαὶ γίνονται καταληπταὶ εἰς ὅλον τὸ βάθος των ὅταν συγκρίνονται μὲ τὰ δεδομένα τοῦ λατρευτικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ.

Ἐχοντας δείξει μὲ τὴν παράθεσιν σχετικῶν παλαιοδιαθηκικῶν χωρίων τὴν ἐνοχήν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὄλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος (‘Ρωμ 3:1-20), ὁ Ἀπόστολος προχωρεῖ εἰς τὰ ἐδάφια 21-26 νὰ σκιαγραφήσῃ τὴν λύσιν ἣν προητοίμασεν ὁ Θεὸς διὰ νὰ λάβῃ ὁ ἀμαρτωλὸς συγχώρησιν καὶ ζωὴν αἰώνιον. Ἄλλὰ ἂς διεξέλθωμεν τὰς ἐπὶ μέρους προτάσεις τοῦ κειμένου διαδοχικῶς.

Ἐδ. 21. *Nunὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη Θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρούμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν.* Ἡ λέξις “δικαιοσύνη” ἀντανακλᾷ μίαν τῶν δύο ἐβραϊκῶν λέξεων τσέδεκ καὶ τσεδακά. “Οπως ἔδειξεν ὁ D. Michel¹, ἡ λέξις τσέδεκ ἔχει βασικῶς συλλογικὴν ἔννοιαν (πρβλ. Δευτ 16:20 “τὸ δίκαιον τὸ δίκαιον νὰ ἐπιδιώκετε”, Ἐβρ.: τσέδεκ, τσέδεκ τιρδόφ), ἐνῷ ἡ λέξις τσεδακά ἀναφέρεται περισσότερον εἰς μεμονωμένας πράξεις δικαιοσύνης (λ.χ. Ψαλ 18:20 “ἀντήμειψέ με ὁ Κύριος κατὰ τὴν

¹ Ἱδε D. Michel, *Grundlegung einer hebräischen Syntax: I*, Neukirchen 1977, σελ. 66.

δικαιοσύνην μου”, Ἐβρ: γιγμελένι Γεχβά κετσιδκί). Οὕτω, ἡ τσέδεκ σχετίζεται μὲ τὴν σωστὴν τάξιν, ἐνῶ ἡ τσεδακά μὲ τὴν σωστὴν συμπεριφοράν, ἡ ὅποια, ὅμως, στοχεύει εἰς τὴν σωστὴν τάξιν². Ἡ πρώτη λέξις, όμως, θὰ ἡδύνατο νὰ εἴπῃ τις, ἀναφέρεται πρωτίστως εἰς τὴν κοσμικὴν τάξιν τῆς δικαιοσύνης³. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Σαλήμ, ὁ λεγόμενος ‘Μελχισεδέκ’, μεταφράζεται ως “βασιλεὺς τῆς δικαιοσύνης” (ὅπως καὶ τῆς εἰρήνης, ἐφ’ ὅσον εἶναι βασιλεὺς τῆς Σαλήμ = ‘εἰρήνη’) (βλέπε Ἐβρ 7:1-2). Μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου, ἡ λέξις τσέδεκ συμπίπτει ἐννοιολογικῶς μὲ τὴν τσεδακά. Οὕτω, καὶ τὸ ἐπίθετον τσαδίκ, ὅπερ ἀπαντᾶ διακοσίας καὶ πλέον φοράς, σημαίνει ‘δίκαιος’.

Ἐπειδὴ αἱ λέξεις αὗται σχετίζονται μὲ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ἀπονομὴν δικαιοσύνης παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ λέξις διακαιοσύνη κατήντησεν νὰ συμπέσῃ ἐννοιολογικῶς μὲ τὴν λέξιν σωτηρία. Εἰς ὄρισμένα δὲ χωρία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης αἱ λέξεις τσέδεκ καὶ τσεδακά τείνουν νὰ φέρουν τὴν ἐννοιαν τῆς ‘σωτηρίας’, ὅπερ ἔξηγει τὸν λόγον διὰ τὸν ὅποιον αἱ νεώτεραι μεταφράσεις τῆς Αγίας Γραφῆς ἐνίοτε ἀποδίδουν τὰς τσέδεκ ἢ τσεδακά μὲ τὴν λέξιν σωτηρία. λ.χ. τὸ Ἡσ 51:5 μεταφράζεται ὑπὸ τοῦ Ν. Βάμβα αὐτολεξὶ: “ἡ δικαιοσύνη μου πλησιάζει· ἡ σωτηρία μου ἔξηλθε”. Τὸ ἑβραϊκὸν κείμενον γράφει: καρωβ τσαδεκι, γιατσὰ γισγί, δηλ. “κοντὰ ἡ δικαιοσύνη μου· ἔξηλθεν ἡ σωτηρία μου”. Ἡ Δημοτικὴ μετάφρασις τοῦ 1997 τὸ ἀποδίδει: “Εἶναι κοντὰ ἡ σωτηρία ποὺ φέρνω, ἡ λύτρωση ὅπου να’ ναι θὰ φανεῖ”. Ἐν ἄλλοις λέξεσι, ἡ Δημοτικὴ τοῦ 1997 ἔχει ἀποδόσει τὴν τσεδακά (‘δικαιοσύνη’) μὲ τὴν ἐλληνικὴν σωτηρία.

Τοῦτο, βεβαίως, δὲν σημαίνει ὅτι ἡ λέξις ‘δικαιοσύνη’, ἀνωτέρω, ὅπωσδήποτε φέρει τὴν ἐννοιαν τῆς σωτηρίας κι’ ὅχι τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν ἡ ἐννοια ἦν εἶχε κατὰ νοῦν ὁ Παῦλος

² Jepsen ἐν *Festschrift H. W. Hertzberg, Gottes Wort und Gottes Land*, Göttingen 1965, σελ. 80.

³ Ἰδε καὶ L. Koehler-W. Baumgartner, *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*, 5 τόμ., Leiden: Brill 1994-2000, τόμ. 3, σελ. 1004 κ. ἐφ.

ἡτο ‘δικαιοσύνη’, τότε θὰ ἐπρόκειτο περὶ τῆς δικαιοσύνης τὴν ὅποιαν ὁ Θεὸς λογίζεται εἰς τὸν πιστεύοντα. Ἐὰν, ὅμως, ἡ σκέψις τοῦ Παύλου ἡτο περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ μετάφρασις αὕτη συνάδῃ ἀρμονικῶς πρὸς τὴν συνάφειαν τῶν γραφομένων. Πρόκειται περὶ τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐκτελέσεώς της. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἀκόμη ἡ ἔννοια τῆς λέξεως ‘δικαιοσύνη’ ἡτο δικαιοσύνη, τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα δὲν θὰ ἡτο πολὺ διαφορετικόν, ἐφ’ ὅσον θὰ ἐπρόκειτο περὶ τῆς δικαιοσύνης τὴν ὅποιαν λογίζεται ὁ Θεὸς, ὅταν δικαιώνει (δηλ. σώζει) τὸν ἀσεβή⁴.

Ο παρακείμενος πεφανέρωται χρησιμοποιεῖται σκοπίμως καὶ δεικνύει ὅτι ἡ δικαιοσύνη/σωτηρία ἔχει ἥδη λάβει χώραν· ὁ Θεὸς ἔχει ἐκτελέσει τὸ σωτήριον Ἐργον Του, καὶ ὅτι ἀκριβῶς τούτου τοῦ εἴδους ἡ διακαιοσύνη/σωτηρία, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς δι’ ἔργων ‘σωτηρίας’, ἣν ἔξεζήτουν οἱ Ἰουδαῖοι, ἔχει τὴν μαρτυρίαν καὶ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν, ἥτοι, τὰ δύο σπουδαιώτερα καὶ γενικῶς ἀποδεκτὰ ὑπὸ πάντων τῶν Ἰουδαίων τμήματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης⁵.

Ἐδ. 22. δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας· οὐ γάρ ἔστι διαστολή. Ἡ λέξις ‘δικαιοσύνη’ εἶναι ἐπαναληπτική (ἀπὸ τὸ ἐδ. 21), ἐνῶ ὁ ἀντιθετικὸς σύνδεσμος ‘δὲ’ ὑπογραμμίζει ὅτι ἐδῶ πρόκειται περὶ τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὅποια δίδεται εἰς τὸν ἀμαρτωλὸν διὰ πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὅχι περὶ τῆς ὑποτιθεμένης ‘δικαιοσύνης’ τῶν Ἰουδαίων, ἡ ὅποια ἐβασίζετο ἐπὶ τῶν ἔργων τοῦ νόμου. Συνδέοντας, λοιπόν, τὸ ἐδ. 22 μετὰ τοῦ 21ου ἐδαφίου, ἀγώμεθα εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πραγματικὴ δικαιοσύνη τὴν ὅποιαν μαρτυρεῖ ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ δικαιοσύνη περὶ τῆς ὅποιας

⁴ Οἱ ἐρμηνευταὶ εἶναι διχασμένοι. Πρβλ. τὴν συζήτησιν τοῦ C. E. B. Cranfield, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans*, 2 τόμ., Edinburgh 1975-79, τόμ. 1, σελ. 201 κ. ἐφ. καὶ ἰδιαιτέρως σελ. 95-100.

⁵ Τὸ τρίτον τμῆμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, δηλ. τὰ λεγόμενα ‘Ἄγιογραφα’, δὲν ἐθεωροῦντο δεσμευτικὰ ὑπὸ τῶν Σαδδουκαίων.

όμιλεῖ ὁ Παῦλος, δηλ. ἡ δικαιοσύνη ἡ ὅποία δίδεται εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ πίστεως κι' ὅχι ἐξ ἔργων νόμου. Αὕτη εἶναι ἡ δικαιοσύνη ἡ ὅποία ὀδηγεῖ εἰς σωτηρίαν. Ἡ ἐπαναληπτικὴ φράσις “εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας” (ἐν διὰ δυοῖν) διαδηλοῖ ἐντόνως ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ στρέφεται πρὸς ὅλους τοὺς ἄνθρωπους, Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται κανείς. Τοῦτο ὑπογραμμίζεται ἐκ νέου καὶ ἐντονωτέρως διὰ τῆς φράσεως “οὐ γὰρ ἔστι διαστολή”, δηλ. ὁ Θεὸς δὲν διαχωρίζει πλέον μεταξὺ ἐθνικῶν καὶ Ἰουδαίων. “Ολοι εἶναι ἵσοι ἐνώπιον Του. Ο δρόμος τῆς σωτηρίας εἶναι εἴς καὶ ὁ αὐτὸς δι' ὅλους.

Ἐδ. 23. πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἐδάφιον τοῦτο ἀνακεφαλαιώνει τὸ μακρὸν παράθεμα ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἰς τὸ κεφ. 3:10-18. Τὸ συμπέρασμα τοῦ Ἀποστόλου εἶναι ὅτι οὐδεὶς ἄνθρωπος δύναται νὰ ἐπικαλεσθῇ ἀθωότητα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὁλόκληρος ἡ ἄνθρωπότης εἶναι ὑπόδικος. Τὸ ρῆμα ‘ὑστεροῦμαι’ (μέσον, ἀμετάμβατον) σημαίνει δὲν κατορθώνω τι, διατελῶ ἐν στερήσει, μοῦ λείπει τι, Τὸ “ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ” κατὰ πᾶσαν πιθανότητα ἀναφέρεται εἰς τὴν θείαν δόξαν τὴν ὅποίαν, κατὰ τὴν ἰουδαϊκὴν ἀντίληψιν⁶ ὁ ἄνθρωπος ἀπώλεσεν ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεώς του, καὶ οὕτω στερεῖται, ἡ ὅποία, ὅμως, πρόκειται νὰ τοῦ ἀποδοθῇ κατὰ τὴν τελικὴν ἀποκατάστασιν τῶν πάντων.

Ἐδ. 24. δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἡ μετοχὴ ‘δικαιούμενοι’ ἐδῶ φέρει, βεβαίως τὴν ἔννοιαν τῆς δικαιώσεως, καὶ ἀν-

⁶ Πρβλ. *Apocalypse Moses* 21:14-15: ὁ γύναι πονηρά, τί κατηργάσω ἐν ἡμῖν; ἀπηλλοτρίωσάς με ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. Ἰδε περαιτέρω *Genesis Rabba* 12.5 καὶ 3 *Baruch* 4:16: “Adam through this very tree obtained condemnation, and was divested of the glory of God” (R. H. Charles, *The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament*, 2 τόμ., Oxford: Clarendon Press, 1913, ῥp. 1969, τόμος I: *Pseudoeipigrapha*, p. 536).

άκομη ἔρμηνεύσωμεν τὴν λέξιν ‘δικαιοσύνη’ εἰς τὸ ἐδ. 21 ὡς ‘σωτηρία’. Πρόκειται περὶ σωτηρίας διὰ τῆς διὰ πίστεως δικαιώσεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἡ δικαιώσις αὕτη προσφέρεται δωρεὰν ἐξ αἰτίας τῆς χάριτος Του, ἡ ὅποια χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνήργησεν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐδ. 25α. ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἰλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἷματι. Τὸ ρῆμα ‘προτίθημι’ (ἀόρ. προέθετο) σημαίνει κυρίως τίθημι ἐνώπιον τινος, παρουσιάζω, προβάλλω, ίδιαιτέρως τὸ μέσον: προβάλλω, ἐπιδεικνύω, ἐκθέτω τι δημοσίᾳ, κτλ. ὅπως καὶ ὄριζω. Ἐν τῷ παρόντι χωρίῳ ἡ ἔννοια εἶναι εἴτε προβάλλω, ἐκθέτω τι δημοσίᾳ, ἐν ᾧ περιπτώσει περιγράφει τὴν πράξιν τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐξέθεσε δημοσίᾳ τὸν Υἱόν Του τὸν μονογενῆ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, εἴτε ἐκφράζει τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἢτις πρὸ χρόνων αἰωνίων ὅρισεν τὸν Υἱόν Του ἰλαστήριον. Τόσον ἡ μία ὅσον καὶ ἡ ἄλλη ἔρμηνεία εἶναι ἀπολύτως βιβλικαί.

Ἡ λέξις ‘ἰλαστήριον’ εἶναι προβληματική. Εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν ψρησκείαν ἡ ὁμὰς τῶν λέξεως ἰλάσκομαι, ἰλασμός, ἰλαστήριον, κτλ. περιγράφουν τὰς λατρευτικὰς πράξεις: ψυσίας, δῶρα, ὑποσχέσεις τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἐξευμενίσουν τοὺς θεοὺς. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ θεῖον εἶναι ἐξοργισμένον ἐξ αἰτίας ἀμαρτωλῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων καὶ χρήζει ψυσιῶν καὶ δώρων ὅπως ἐξευμενισθῇ. Όρισμένοι ἐξηγηταὶ διατείνονται ὅτι ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν χρήζει ἐξευμενιστικῶν ψυσιῶν διὰ νὰ ἀλλάξῃ τὴν στάσιν Του πρὸς τὸν ἀνθρωπὸν, διότι δὲν ἔχει ὄργη!⁷. Οὗτος, ὁ ὅποιος εἶναι ἀγάπη, λαμβάνει τὴν πρωτοβουλίαν διὰ νὰ ζητήσῃ καὶ νὰ σώσῃ τὸ ἀπολωλός⁸.

⁷ Σημειωτέον ὅτι ἡ λέξις ὄργη ὡς ὄργη Θεοῦ ἀπαντᾶ ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ 36 φοράς.

⁸ Πρβλ. C. H. Dodd, *Romans (Moffatt Commentary)* ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐδαφίου, καὶ D. M. Bailey, *God Was in Christ*, London, 1956, ἴδιετ. σελ. 157-202

Τοῦτο εἶναι βεβαίως ἀληθές. Ἀλλὰ ὅπιστο μίας τοιαύτης διατυπώσεως κρύπτεται μία διαφορετικὴ θεολογία. Ἡ ἔννοια τοῦ ἰλασμοῦ ἀντιπαρατίθεται πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξαγνισμοῦ (δηλ. τῆς ἐξιλεώσεως). Ἐφ' ὅσον ἡ ἐξηγητικὴ συζήτησις λαμβάνει χώραν εἰς τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν, εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἀναφερθοῦν αἱ ἀγγλικαὶ λέξεις. Τὰ λεξικὰ, τόσον τὰ ἑλληνικὰ⁹ ὅσον καὶ τὰ ἀγγλικὰ¹⁰, παρουσιάζουν μίαν σύγχυσιν εἰς τὸν ὄρισμὸν τῶν ὅρων περὶ ἰλασμοῦ καὶ περὶ ἐξαγνισμοῦ (ἐξιλεωτικῆς πράξεως), χωρὶς νὰ διαχωρίζουν ἐπαρκῶς τὸ σημασιολογικὸν πεδίον τῆς μίας λέξεως ἀπὸ τὸ τῆς ἄλλης. Ο λόγος εἶναι ὅτι εἶναι δυσχερὲς νὰ διαχωρισθῇ ἡ μία ἔννοια ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐπειδὴ καὶ αἱ δύο ἔννοιαι συνυπάρχουν, ἐφ' ὅσον εἶναι δύο πλευραὶ ἡ ἀποτελέσματα τῆς ἴδιας πράξεως (ἡ μία καὶ ἡ αὐτὴ πρᾶξις ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐξιλέωσιν καὶ τὸν ἐξευμενισμόν). Δηλαδή, ὅταν ὁ ἀδικήσας πληρώσῃ (ἐξιλεωθεῖ) διὰ τὸ ἀδίκημά του, καὶ οὕτω δώσῃ ἱκανοποίησιν εἰς τὸν ἀδικηθέντα, τότε ἡ πρᾶξις τοῦ ἀδικήσαντος ἐξευμενίζει τὸν ἀδικηθέντα. Ἐπομένως, ἔχομεν δύο ἀποτελέσματα τῆς μίας καὶ τῆς αὐτῆς πράξεως. Τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα τῆς πράξεως διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἀδικήσας ἐπλήρωσεν διὰ τὸ ἀδίκημά του (τουτέστιν, ἐξιλεώθη) καὶ ἐξηνμένισε τὸν ἀδικηθέντα εἶναι ὅτι οἱ δύο, ὁ ἀδικηθεὶς καὶ ὁ ἀδικήσας, καταλλάσσονται ἡ συμφιλιώνονται. Ἄρα, ἔχομεν

⁹ Παπύρου, *Λεξικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας*, 13 τόμ., Ἀθήνα, 2007-2008, βλ. λέξεις; ἰλάσκομαι, ἰλασμός, ἰλαστήριος, ἐξιλάσκομαι, ἐξιλεώνω, κτλ.; Γ. Μπαμπινιώτη, *Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας*, Ἀθήνα 1998, βλ. λέξιν: ἰλασμός, ἐξιλεώνω, κτλ.

¹⁰ Webster's Third International Dictionary, 1993, βλ. λέξεις: *propitiate, propitiation, expiate, expiation*. Ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα, διὰ μέσου τῆς γαλλικῆς, ἔχει νίοθετήσει ἀπὸ τά: *propitiate, propitiation, propitiatory* (mercy-seat) (= ἰλάσκομαι, ἰλασμός, ἰλαστήριον), ἀπὸ τὰ λατινικά: *propitiatio, propitiatus* (<*propitiare*>), *propitiatorium* τὰ ὁποῖα ἔχουν πρόσωπον ὡς ἀντικείμενον, καὶ *expiate, expiation, expiatory* (= Νεοελλ.: ἐξιλεώνομαι, ἐξιλέωσις, ἐξιλεωτικός) ἀπὸ τὰ λατινικά: *expiatio, expiare*, κτλ. τὰ ὁποῖα ἔχουν ἔνα πρᾶγμα/μίαν πρᾶξιν ὡς ἀντικείμενον. Οὕτω, καὶ ὁ Ἱερώνυμος μεταφράζει τὸ Ῥωμ 3:25 “quem proposuit Deus propitiatorium per fidem in sanguine ipsius ad ostensionem iustitiae suaे”. Αἱ νεοελληνικαὶ ἔννοιαι ἐξιλεώνομαι, ἐξιλέωσις, ἐξιλεωτικός, -ή, -όν δὲν ἔχουν λεξικὴν ἀνταπόκρισιν εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην.

τρία πράγματα· ἔξιλεωτικὴν πράξιν, ἔξευμενισμόν, καὶ καταλλαγὴν ἢ συμφιλίωσιν.

Ἡ Ἑλληνικὴ ἔννοια περὶ ἰλασμοῦ, λοιπόν, ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν Ἀγγλικὴν λέξιν *propitiation* (ῥῆμα: *propitiate*) ἐνῷ ἡ ἔννοια τῆς (ἔξ)αγνίσεως, δηλ. τῆς τιμωρίας ἢ ποινῆς ποὺ ἐπιβάλεται διὰ νὰ ἔξαγνισθῇ ἢ ἔξιλεωθῇ καὶ συγχωρηθῇ ὁ ἀμαρτάνων, ἐκφράζεται ἀγγλιστὶ διὰ τῆς *expiation* (ῥῆμα: *expiate*· ώς καὶ *atonement* < *atone for*). Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο λέξεων εἶναι ὅτι ἡ λέξις *ἰλασμός–propitiation* ἔχει ώς ἀντικείμενον της ἔνα πρόσωπον, δηλονότι, τὸν Θεόν (ἰλάσκομαι, ἔξευμενίζω τὸν Θεόν), ἐνῷ ἡ λέξις *ἔξαγνισμός* (ἔξιλεώνομαι = πληρώνω)–*expiation* ἔχει ώς ἀντικείμενον ἔνα πρᾶγμα, δηλ. τὴν ἀμαρτίαν (ἥτοι, πληρώνω διὰ τὴν ἀμαρτίαν μου, τιμωρούμενος). Ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ - οὕτω συνεχίζει ὁ ἴσχυρισμός - ἡ παλαιὰ ἑλληνικὴ ἔννοια τοῦ ἰλασμοῦ ἔχει δώσει τὴν θέσιν τῆς εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἔξαγνίσεως (ἔξιλεώσεως διὰ πληρωμῆς, ἀποκαταστάσεως)¹¹. Διὰ τοῦτο δέον νὰ ἐρμηνεύωμεν τὸ ἰλάσκομαι, κτλ. ὅχι ώς ἔξευμενίζω–*propitiate* ἀλλ’ ώς *ἔξαγνίζομαι* (ἔξιλεώνομαι)–*expiate*. Ἡ διάκρισις αὗτη σημαίνει ὅτι τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἐστρέφετο μόνον καὶ μόνον πρὸς τὴν ἀμαρτίαν

¹¹ Ὁρισμένοι ἐρμηνευταὶ ἐπιχειρηματολογοῦν ὑπέρ τῆς ἔξαγνίσεως–*expiation* θεωρείας ἴσχυριζόμενοι ἐπίσης ὅτι εἰς τὴν ἑλληνικὴν γραμματολογίαν ὑπάρχουν δύο κείμενα (ἐκ τῶν χιλιάδων παραδειγμάτων τοῦ ῥήματος τούτου) τὰ ὅποια ὅταν ἡδύναντο κάλλιστα νὰ ἐρμηνευθοῦν ώς ἔξαγνισις–*expiation* κι’ ὅχι ώς ἔξευμένησις–*propitiation* (οὕτω C. H. Dodd ἐν *Journal of Theological Studies* 32 (1930-31), σελ. 352). Τὸ πρῶτον εἶναι Πλάτωνος *Νόμοι* 862c: “τὸ δὲ ἀποίνοις ἔξιλασθὲν τοῖς δρῶσι καὶ πάσχουσιν ἐκάστας τῶν βλάψεων, ἐκ διαφορᾶς εἰς φιλίαν πειρατέον”, τὸ ὅποιον, ὅμως, φαίνεται νὰ ἔχῃ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἔξιλασμοῦ, ἐφ’ ὅσον στρέφεται πρὸς πρόσωπον κι’ ὅχι πρὸς πρᾶγμα. Τὸ δεύτερον χωρίον ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ *Men Tyrannus*: “ἀμαρτίαν ὄφειλέτω Μηνὶ Τυράννῳ ἦν οὐ μὴ δύνηται ἔξιλάσασθαι”. Ἐδῶ τὸ ‘ἔξιλάσασθαι’ (sic) ἔχει ώς ἀντικείμενον τὴν ἀμαρτίαν, Ἡ σύνταξις εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἴδια μὲ τὴν τὸν Ἐβρ 2:17: “ἴνα ... γένηται πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἰλάσκεσθαι τὰς ἀμαρτίας τοῦ λαοῦ”. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου εἶναι “διὰ νὰ γίνῃ πιστὸς ἀρχιερεὺς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ νὰ ἔξευμενίζῃ τὸν Θεὸν” ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἀμαρτίας τοῦ λαοῦ” (οὕτω καὶ ὁ W. L. Lane, *Hebrews (Word Biblical Commentary*, Dallas, TX 1991) 2 τόμ. 1-8 καὶ 9-13), σελ. 65-66.

(δηλαδή, ἔξαγνίζει τὴν ἀμαρτίαν, πληρώνοντας) κι' ὅχι πρὸς τὸν Θεόν (δηλαδή, δὲν ἱλάσκεται, δὲν ἔξευμενίζει τὸν Θεόν), ἐφ' ὅσον, κατὰ τὴν ψεύτησιν ταύτην, ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ δὲν χρήζει ἔξευμενίσεως—*propitiation*. Ἡ ψέσις αὕτη φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως εὐλογος. Πράγματι, ὁ Θεὸς τῆς Καινῆς Διαθήκης δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ αὐθαιρεσία, πεῖσμα, κακοήθεια, καὶ κακοβουλία, ὅπως οἱ ψευτοί τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη.

”Ομως, ἐδῶ ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα, διατί, ἄραγε, δὲν ἔσωσε ὁ Θεὸς τὸν ἀνθρωπὸν μόνον καὶ μόνον διὰ τῆς ἀπλῆς ἀγάπης Του, ἐφ' ὅσον δὲν ἔχει ὀργή; Διατί ἡτο ἀναγκαῖον νὰ πευθάνῃ ὁ Υἱός Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ; Διατί αὕτη ἡ ἀσύληπτος ψυσία; Καὶ διατί ἐγκατέλειψεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν Του ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (Μτ 27:46); Καὶ ἐὰν – καθ' ὑπόθεσιν - ὁ Ἰησοῦς δὲν ἔξετέλει τὸν ἔξαγνισμὸν τῶν ἀμαρτιῶν, ποία θὰ ἡτο ἡ στάσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἀμαρτωλόν; Ἅραγε θὰ ἐσυγχώρη ὁ Θεὸς τὸν ἀμαρτωλόν; Βεβαίως ὅχι! Οὔτε θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ καταλλαγὴ ἡ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ διατί; Διότι ἡ ἀμαρτία δέν εἶναι ἀπλῶς ἐνα πρᾶγμα, ἀλλὰ μία πρᾶξις, μία πρᾶξις ἡ ὅποια προσβάλει κάποιον. Εἶναι ἀδύνατον νὰ διαχωρήσωμεν μίαν πρᾶξιν ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἔξετέλεσεν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον ἐναντίον τοῦ ὅποίου ἔξετελέσθη. Ἡ ἀμαρτία εἶναι προσωπικὴ προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἁγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ἔκείνοι, λοιπόν, οἱ ὅποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ σταυρικὸς ψάνατος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπλῶς ἔξιλεωτικὴ προσφορὰ ὑπὲρ τῆς ἀμαρτίας καὶ τίποτε περισσότερον, δὲν ἔχουν κατανοήσει τὸ βάθος τοῦ προβλήματος. Ἡ ἀμαρτία ψεωρεῖται ως ἀμαρτία ἐξ αἰτίας τῆς ἡθικῆς σχέσεως της πρὸς ἐνα προσωπικὸν Θεόν. Ἔκείνο τὸ ὅποιον τὴν καθιστάνει ἀμαρτίαν εἶναι ἡ σχέσις της μὲ τὸν ἡθικὸν νόμον ἐνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ προσωπικὸς Θεὸς καὶ ὁ ἡθικὸς νόμος Του, τότε τίποτε δὲν θὰ ἐψεωρεῖτο ἀμαρτία. Καὶ ἐὰν οὕτως ἔχει τὸ πρᾶγμα, δὲν ὑπονοεῖται ὅτι ἡ ἀμαρτία, τὴν ὅποιαν δὲν δύναται νὰ ἀνεχθῇ ὁ Θεὸς, θὰ ἐστέκετο ἐμπόδιον εἰς τὸ νὰ δεχθῇ καὶ νὰ

καλωσορίσῃ τὸν ἄμαρτωλόν εἰς τὰς ἀγκάλας Του; Δυνάμεθα, λοιπόν, ἐν ὅψει τοιούτων ἐρωτημάτων νὰ ἐπιμένωμεν ὅτι ἡ λέξις ἰλασμός, κτλ. ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκῃ ἔχει ἀπολέσει τὴν πρωταρχικήν της ἔννοιαν τῆς ἐξευμενίσεως—*propitiation*, λαμβάνοντας τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐξαγνισμοῦ—*expiation*;

Τοιαῦτα ἐρωτήματα μᾶς φέρουν μίαν κάποιαν ἀνησυχίαν ως πρὸς τὴν προτεινομένην ἐξήγησιν. Εἶναι προφανὲς, λοιπόν, ὅτι ἡ συγχώρησις τοῦ Θεοῦ δὲν ἥτο δυνατὸν νὰ δοθῇ ἐπιπολαίως καὶ ἐλαφρονοίως, ώσταν ὁ Θεὸς νὰ διέπεται ἀπὸ ἐλαφρόνοιαν καὶ ἔλλειψιν σοβαρότητος, καθ' ἣν στιγμὴν ἡ θεία Του Ἀγιότης εἶχε προσβληθεῖ. Τόσον τὸ βάρος τῆς ἄμαρτίας ὅσον καὶ ἡ ἄρρητος καὶ ἀνεκδιήγητος προσβολὴ ἐναντίον τῆς Ἀγιότητος καὶ Δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ δὲν ἥδυνατο νὰ εὔρῃ ἀποκατάστασιν δι' ἐλλάσωνος θυσίας ἐκείνης ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἡ ὁποία ως πρὸς τὴν ἄμαρτίαν ἐσήμαινεν ἐξιλεωτικὴν πράξιν—*expiation*, ώς πρὸς τὸν Θεόν, ἐσήμαινεν ἐξευμενισμόν—*propitiation*, τὸ δὲ ἀποτέλεσμα τῶν δύο τούτων ἥτο ἡ καταλλαγὴ ἡ συμφιλίωσις μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου¹².

”Ομως, αἱ δυσχέριαι τῆς ἐρμηνείας τοῦ χωρίου δὲν ἐξαντλοῦνται ἐδῶ. Ἡ λέξις ‘ἰλαστήριον’ χρησιμοποιεῖται εἴτε ως οὐσιαστικὸν εἴτε ως ἐπίθετον. Ἐὰν τὸ πρῶτον, ἡ σημασία πλησιάζει τὴν σημασίαν τοῦ οὐσιαστικοῦ ‘ἰλασμός’. Θὰ ἥδυνατο, ὅμως, νὰ εἶναι καὶ ὁ τόπος τοῦ (ἐξ)ιλασμοῦ, ἐφ' ὅσον ἡ κατάληξις -*τήριον* σημαίνει τὸν τόπον ὅπου διαδραματίζεται κάτι (π.χ. πρβλ. τὴν Ἀγγλικὴν mercy-seat). Ἐὰν τὸ δεύτερον, τότε πρέπει νὰ συμπληρώσωμεν ἔνα οὐσιαστικόν, λ.χ. τὸν ἰλαστήριον θάνατον τοῦ Χριστοῦ. Πρὸ τοῦ, ὅμως, ἀποφασίσομεν, πρέπει νά ρίξωμεν ἔνα βλέμμα εἰς τὴν ὄρολογίαν τοῦ θυσιαστικοῦ συστήματος τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ συγκεκριμένη ὄρολογία ἀνάγεται εἰς τὴν σημιτικὴν ῥίζαν *καπαρ*, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ σημαίνει *καλύπτω*. Ο τύπος

¹² Πρβλ. καὶ L. Morris, *The Apostolic Preaching of the Cross*, London, 3η ἔκδ. 1967, ἴδιως σελ. 144-213, καὶ τοῦ ἴδιου, *The Cross in the New Testament*, ἴδιως σελ. 208-259.

τοῦ ρήματος τούτου εἰς τὸν - ἃς εἴπωμεν ἀνακριβῶς - γραμματικὸν ‘χρόνον’,¹³ τὸν λεγόμενον πιέλ, εἶναι κιπέρ, τὸν ὅποιον ἡ μετάφρασις τῶν Ἐβδομήκοντα ἀποδίδει εἰς τὴν ἑλληνικὴν συνήθως διὰ τοῦ ρήματος (ἐξ)ιλάσκομαι. Ἡ ἐτησία ἔορτὴ, καθ' ἥν ὁ Θεὸς ἐσυγχώρη τὰς ἀμαρτίας ὀλοκλήρου τοῦ λαοῦ, ἐλέγετο Ἡμέρα Ἐξιλασμοῦ (γιόμι κιππουρίμ). Περιγράφεται ἐν Λευ 16:1-34. Κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὁ ἀρχιερεὺς, ἀφ' οὗ πρῶτον εἶχε προσφέρει τὴν ψυσίαν, ἐλάμβανεν ὄλιγον τι τοῦ αἵματος τῶν τευθυμένων ζώων καὶ ἀφ' οὗ εἰσήρχετο εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἅγιων ἀρχικῶς τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου καὶ ἀργότερον τοῦ ναοῦ, ἐρράντιζεν τὴν Κιβωτὸν τῆς Διαθήκης, δηλ. τὸ χρυσοῦν κάλλυμα τῆς Κιβωτοῦ, τὸ ὅποιον οἱ Ἐβδομήκοντα ὀνομάζουν ἰλαστήριον (Ἐβρ. καππόρειθ) (βλέπε καὶ Ἐβρ 9:5: “Χερουβίμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἰλαστήριον”)¹⁴.

Ἐν ὅψει τῶν ἀνωτέρω δεδομένων ὁ Χριστὸς ἀντιστοιχεῖ εἴτε πρὸς τὴν ἰλαστήριον ψυσίαν εἴτε πρὸς τὸ κάλλυμα τῆς Κιβωτοῦ, ἐπὶ τοῦ ὅποιου ἐλάμβανεν χώραν ὁ ἰλασμός ἡ ἡ ἐξιλέωσις. Ἡ φράσις ‘ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ’ φαίνεται νὰ συνηγορῇ ὑπὲρ τῆς πρώτης ἐρμηνείας, ἷτοι, ὅτι ὁ Χριστὸς, ἐν τῇ σκέψει τοῦ Παύλου, ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ἰλαστήριον ψυσίαν.

Ἐδ. 25β. εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἀμαρτημάτων. Τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ 25ου ἐδαφίου ἀποτελεῖ κλεῖδαν διὰ τὴν σωστὴν κατανόησιν τοῦ πρῶτου μέρους τοῦ ἐδαφίου, δηλ. ἐὰν ἡ ἴδεα περὶ ἐξευμενισμοῦ ἵσχυει ἡ ὅχι. Ἐδῶ ἵσχυρίζεται ὁ Παῦλος ὅτι ἡ ἰλαστήριος ψυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦτο ἀναγκαία διὰ νὰ ἀποδείξῃ ὁ Θεὸς ὅτι εἶναι δίκαιος. Διατὶ ἐχρειάζετο, ἄραγε, μία τοιαύτη ἀπόδειξις; Διότι ὁ Θεὸς κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ εἶχε παραμερήσει τὴν

¹³ Δὲν ὑπάρχουν χρόνοι εἰς τὸ ἐβραϊκὸν ρῆμα.

¹⁴ Ἰδε καὶ Kohler-Baumgartner, *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*, τόμ. 2, σελ. 493-495.

Δικαιοσύνην καὶ Ἀγιότητά Του διὰ νὰ δείξῃ τὴν Ἀγάπην Του καὶ τὸ Ἔλεος Του πρὸς τὸν Ἰσραήλ. “Ἡ ψυχὴ ἡ ἀμαρτῆσασα, αὐτὴ θέλει ἀποθάνει” εἶχε εἰπεῖ ὁ Θεός (Ιεζ 18:20. Βλέπε καὶ Ἀρ 15:31, Δευτ 24:16). Καὶ ὅμως οἱ Ἰσραηλῖται ἔζων καὶ ἐσυνέχιζον νὰ ζῶσι καὶ νὰ ἀμαρτάνωσιν! Διότι, ὅπως λέγει ὁ συγγραφεὺς τῆς Πρὸς Ἐβραίους Ἐπιστολῆς, ἦτο ἀδύνατον τὸ αἷμα τῶν ταύρων καὶ τῶν τράγων νὰ ἀφαιρέσῃ ἀμαρτίας – κατὰ τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ! Τί ἐγίνετο, λοιπόν, τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ; Ἐγίνετο αὐτὸ τοῦτο τὸ ὅποιον ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τὴν Ἡμέραν τοῦ Ἐξιλασμοῦ ὁ Θεὸς παρήρχετο τὰς ἀμαρτίας τοῦ λαοῦ, αἱ ὅποιαι διὰ τοῦ ῥαντίσματος τοῦ αἵματος εἶχαν καλυφθεῖ μέν, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ, δὲν εἶχαν σβήσει, δὲν εἶχαν παύσει νὰ ὑφίστανται. Εἶχαν ἀπλῶς καλυφθεῖ, ὥστε νὰ μὴ τὰς βλέπει ὁ Θεός.

Τοιούτου εἴδους συμπεριφορά, ὅμως, δὲν ἦτο σύμφωνος πρὸς τὴν Ἀγιότητα καὶ Δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ. Ἐπρεπε νὰ ἔλθῃ μία ἡμέρα καθ’ ἧν ὁ Θεὸς θὰ ἔθετε τέρμα εἰς αὐτὸ τὸ ‘θέατρον’ τοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἀπεδείκνυε τὴν Ἀγιότητά Του καὶ τὴν Δικαιοσύνην Του, τιμωρῶντας πραγματικὰ τὴν ἀμαρτίαν ἄπαξ καὶ διὰ παντὸς. Αὕτη εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξεως πάρεσις. Ο Θεὸς εἶχε περάσει, εἶχε παρέλθει, εἶχε παραβλέψει, “εἶχε κάνει στραβᾶ μάτια” - ὅπως τὸ θέλει ἡ Δημώδης γλώσσα. Κι’ αὐτὸ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ συνεχισθῇ ἐπ’ ἄπειρον.

Ἐδ. 26α. ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ. Ἡ φράσις ἀνήκει εἰς τὸ προηγούμενον ἐδάφιον. Ἡ πάρεσις τῶν προγεγονότων ἀμαρτημάτων εἶχε συντελεσθεῖ μὲ τὴν ἀνοχήν τοῦ Θεοῦ. Ἡ περίοδος ἐκείνη ἦτο ἡ περίοδος τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἰσραὴλ κατ’ ἀνάλογον τρόπον ὅπως ὁ Θεὸς “εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν” (Πραξ 14:16).

Ἐδ. 26β. πρὸς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. Ἡ πρώτη φράσις “πρὸς ἔνδειξιν τῆς

δικαιοσύνης αὐτοῦ” ἐπαναλαμβάνει τὴν σχεδὸν πανομοίαν φράσιν τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου διὰ νὰ προχωρήσῃ καὶ νὰ τὴν ἐμβαθύνῃ. Αὐτὴν τὴν φορὰν προσθέτει τὴν σπουδαίαν λεπτομέρειαν τοῦ χρόνου: “ἐν τῷ νῦν καιρῷ”. *Τώρα* γίνεται κάτι τὸ ὅποιον δὲν εἶχε γίνει ποτὲ πρίν. Ἡ πραγματικὴ ἀπολύτρωσις, ἡ ἀνεπιφύλακτος συγχώρησις, ἡ ἄνευ ὄρων ἄφεσις συντελεῖται ἐπὶ τοῦ σταυροῦ διὰ πρώτην φοράν. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁ Θεὸς τιμωρεῖ τὴν ἀμαρτίαν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Υἱοῦ Του, ἀποδεικνύοντας οὕτω τὴν διακαιοσύνην Του, ἥτοι, τὴν δικαίαν κρίσιν Του, καὶ ταυτοχρόνως εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀθωώσῃ τὸν ἀμαρτωλόν. Ἐπὶ τοῦ σταυροῦ συνδέονται δύο ἀντίθεται ὄψεις ἀφ’ ἐνὸς μὲν τῆς θεϊκῆς δικαιοσύνης, ἥτις ζητεῖ ἀποκατάστασιν, καὶ ἀφ’ ἔταίρου τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ἡ ὅποια δὲν θέλει τὴν ἀπώλειαν τοῦ ἀμαρτωλοῦ. Οὕτω, διὰ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν, ὁ Θεὸς δικαιώνει τὴν δικαιοσύνην Του, ἡ ὅποια ὑπὸ τὸ Ἑβραϊκὸν λατρευτικὸν καθεστὸς ἔμενεν ἀδικαίωτος, καὶ ταυτοχρόνως εὑρίσκεται εἰς θέσιν νὰ ίκανοποιήσῃ τὴν ἀγάπην Του, δικαιώνοντας τὸν ἀσεβῆ.

Οὐδὲν θαυμαστόν, λοιπόν, ἐὰν ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, θεωρῶντας τὴν ἀνεξιχνίαστον βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἀναλαλάζει:

Ω βάθος πλούτου

καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ
ώς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα Αὐτοῦ
καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ Αὐτοῦ!

Τὸ χωρίον τοῦτο θὰ ἡδύνατο νὰ μεταφρασθῇ εἰς νεωτέραν Ἑλληνικὴν μορφὴν, οὕτως:

21 Τώρα, ὅμως, χωρὶς ^{τὴν ἀνάμιξιν} τοῦ νόμου ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ἐφανερώθη, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν. 22 Αὐτὴ ἡ δικαιοσύνη ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τῆς πίστεως ^{καταλογίζεται} εἰς ὅλους τοὺς πιστεύοντας εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀνεξαιρέτως· ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχει διάκρισις. 23 Διότι ὅλοι ἔχουν ἀμαρτήσει καὶ ἔχουν ἀποστερηθεῖ τὴν δόξαν

τοῦ Θεοῦ, 24 δικαιοῦνται, ὅμως, δωρεὰν ἐξ αἰτίας τῆς χάριτός του χάριν εἰς τὴν ἀπολύτρωσιν τὴν ὅποιαν διενήργησεν ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 25 τὸν ὅποιον ὄρισεν ὁ Θεὸς ὡς ἰλαστήριον ^{θυσίαν} δι’ ἥμᾶς οἵτινες πιστεύομεν. Τοῦτο, διὰ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι δίκαιος, ἐπειδὴ εἶχε παραβλέψει τὰ ἀμαρτήματα ποὺ εἶχαν γίνει προηγουμένως 26 κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποδείξῃ, ^{λέγω,} τὴν δικαιοσύνην του ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, ὥστε νὰ ἔναι δίκαιος καὶ ^{ταυτοχρόνως} νὰ δικαιώνῃ ἐκείνον ποὺ πιστεύει εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.