ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΑΣ

Οι την αναγκαίαν της φύσεως ημών ακολουθίαν εν τοις εξιούσιν από του βίου συμφοράν ποιούμενοι και βαρυπενθούντες επί τοις μεθισταμένοις από του τήδε βίου προς τον νοερόν και ασώματον ου μοι δοκούσιν επεσκέφθαι την ζωήν ημών ήτις εστίν, αλλά το των πολλών πάσχειν, οι δια τινός αλόγου συνηθείας το παρόν αυτοίς ως καλόν αγαπώσιν, οίον δ’ αν είη. Καίτοι γε τον λόγω και διανοία της αλόγου φύσεως προτεταγμένον προς τούτο μόνον την ροπήν έχειν προσήκεν, ο τη του λόγου κρίσει καλόν τε και αιρετόν αναφαίνεται, και μη τούτο πάντως αιρείσθαι, όπερ αν αυτοίς εκ συνηθείας τινός και ακρίτου προσπαθείας ηδύ τε και καταθύμιον φαίνηται. Διο μοι δοκεί καλώς έχειν, επινοία τινί της προς το σύνηθες αυτούς διαθέσεως αποστήσαντα, μεταγαγείν ως έστι δυνατόν επί την αμείνω τε και πρέπουσαν τοις λεγογισμένοις διάνοιαν. Ούτω γαρ αν εξορισθείη της ανθρωπίνης ζωής η σπουδαζομένη περί τα πάθη τοις πολλοίς αλογία. Γένοιτο δ’ αν ημίν ακόλουθος η του λόγου σπουδή προς την υποκειμένην υπόθεσιν, ει πρώτον μεν το αληθώς αγαθόν οίόν εστίν εξετασθείη, έπειτα δε ει δια συγκρίσεως αντιπαρατεθείη τοις παρούσι τα δι’ ελπίδος ημίν αποκείμενα. Ούτω γαρ αν προέλθοι προς τον σκοπόν του λόγου η θεωρία, ώστε μετατεθήναι των πολλών από του συνήθους επί το καλόν την διάνοιαν. Επειδή γαρ πάσιν ανθρώποις φυσική τις προς το καλόν έγκειται σχέσις και προς τούτο κινείται πάσα προαίρεσις τον του καλού σκοπόν πάσης της κατά τον βίον σπουδής προβαλλομένη, τούτου χάριν η περί το όντως καλόν ακρισία τα πολλά των αμαρτανομένων είωθεν, εξεργάζεσθαι, ως ει γε πρόδηλον πάσιν ην το αληθώς αγαθόν, ουκ αν εκείνου ποτέ διημάρτομεν ω φύσις η αγαθότης εστίν, ουδ’ αν εκουσίως τη των κακών συνηνέχθημεν πείρα, είπερ μη επεκέχρωστο τα πράγματα διεψευσμένη τινί του καλού φαντασία. Ουκούν προ πάντων τούτο τω λόγω κατανοήσωμεν τι το αληθώς αγαθόν, ως αν μη τη περί τούτου πλάνη σπουδασθείη ποτέ το χείρον αντί του κρείττονος. Φημί τοίνυν χρήναι καθάπερ ορισμόν τινά και χαρακτήρα του ζητουμένου προϋποθέσθαι τω λόγω, δι’ ου γένοιτ’ αν ημίν ασφαλής η του καλού κατανόησις.

Τίς ουν ο χαρακτήρ της αληθινής αγαθότητος; Το μη μόνον προς τι το ωφέλιμον έχειν μηδέ κατά καιρούς τινάς ή επωφελές ή άχρηστον φαίνεσθαι, μηδέ τίνι μεν είναι καλόν ετέρω δε ου τοιούτον, άλλ’ όπερ και εφ’ εαυτού κατά την ιδίαν φύσιν εστί καλόν και παντί και πάντοτε ωσαύτως έχει. Ούτός εστί κατά γε την εμήν κρίσιν της του καλού φύσεως ο χαρακτήρ απλανής τε και αδιάψευστος. Ο γαρ μήτε πάσι μήτε πάντοτε μήτε εφ’ εαυτού δίχα της έξωθεν περιστάσεώς εστί καλόν, ουκ αν κυρίως εν τη του καλού κρίνοιτο φύσει. Διόπερ πολλοί των ανεξετάστως προσεχόντων τοις ούσιν εν τοις του κόσμου στοιχείοις είναι το καλόν εφαντάσθησαν, ων ουδέν εύροι τις αν διεξετάζων και εφ’ εαυτού και πάντοτε και παντί καλόν ευρισκόμενον. Μέμικται γαρ τω αφ’ εκάστου τούτων χρησίμω και η προς το εναντίον ενέργεια. Οίον το ύδωρ σωτήριον μεν τοις εν αυτώ τρεφομένοις εστίν, ολέθριον δε τοις χερσαίοις, ει επικλύσειεν˙ ωσαύτως δε και ο αήρ τοις μεν εν αυτώ ζην πεφυκόσιν εστί σωτήριος, τοις δε τον ένυδρον ειληχόσι βίον φθαρτικός ευρίσκεται και ολέθριος, όταν εν αυτώ τι γένηται των υποβρυχίων˙ ούτω και το πυρ προς τι χρήσιμον ημίν γινόμενον φθαρτικόν εστίν εν τοις πλείοσι, και αυτόν δε τον ήλιον εύροι τις αν ούτε παντί ούτε πάντοτε ούτε κατά πάντα καλόν τοις μετέχουσιν˙ έστι γαρ εν οις και σφόδρα γίνεται βλαπτικός υπερζέων τε του καθήκοντος μέτρου και ξηραίνων εν αμετρία το υποκείμενον και νοσώδεις αιτίας πολλάκις προσεπιτρίβων την νόσον και δια της σήψεως των υγρών βλαβερά τε και αηδή τινά ζωογονών εν τη κατεφθαρμένη των υγρών σηπεδόνι.

Ουκούν καθώς είρηται μόνον εκ πάντων ως καλόν προαιρείσθαι χρη ο πάντοτε και πάσιν ομοίως εν τη του καλού καθοράται φύσει, αεί τοιούτον ον και ου προς τας έξωθεν περιστάσεις μεταβαλλόμενον. Περί γαρ των άλλων όσα κατά τινά πρόληψιν αλογωτέραν καλά τοις ανθρώποις δοκεί, περί σώμά τε φημί και τα έξωθεν οίον ισχύς τε και κάλλος και γένους λαμπρότης, χρήματά τε και δυναστείαι και περιφάνειαι και πάντα τα τοιαύτα, ως αυτόθεν πάσιν όντα φανερά σιωπάν οίμαι χρήναι και μη μάτην δια των ομολογουμένων όχλον επεισάγειν τω λόγω. Τις γαρ ουκ οίδε του κάλλους τε και της δυνάμεως το ωκύμορον ή της δυναστείας το ευμετάπτωτον ή της δόξης το ανυπόστατον ή την ματαίαν προς τα χρήματα των ανθρώπων προσπάθειαν, παρ’ ων δια το εύχρουν τε και το σπάνιον εν ποιαίς ύλαις το καλόν ενομίσθη; Τούτων δε ούτως ημίν διηρθρωμένων σκεπτέον αν είη περί της παρούσης ζωής (ταύτης φημί δη της δια σαρκός ενεργουμένης) είτε τοιούτόν εστίν ως εν τω χαρακτήρι του καλού θεωρείσθαι είτε και ως ετέρως έχει. Το γαρ ευρισκόμενον περί αυτής υπό του λόγου οδηγήσει πάντως την των επεσκεμμένων διάνοιαν όπως χρη περί την ενθένδε μετάστασιν έχειν.

Έστι τοίνυν η του σώματος ημών ζωή πλήρωσίς τε και κένωσις διχόθεν ενεργουμένη, η μεν δια βρώσεώς τε και πόσεως, η δε δια της του αέρος ολκής τε και αποποιήσεως, ων άνευ η κατά σάρκα ζωή συστήναι φησίν ουκ έχει. Τότε γαρ του ζην ο άνθρωπος παύεται, όταν η των εναντίων τούτων διαδοχή μηκέτι διοχλή την φύσιν˙ ίσταται γαρ μετά τούτο καθόλου η τοιαύτη ενέργεια ουδενός των έξωθεν εν τοις νεκρωθείσιν ούτε εισρέοντος ούτε απογινομένου, αλλά προς τα συγγενή στοιχεία του εκ τούτων συνεστηκότος σώματος διακριθέντος και αναλύσαντος. Ηρεμεί το λοιπόν δι’ ησυχίας η φύσις τω οικείω στοιχείω προσαναπαύσασα το συγγενές και ομόφυλον, τη γη το γεώδες και τω αέρι το ίδιον και τω υγρώ το οικείον και τω θερμώ το κατάλληλον. Μηκέτι γαρ του όγκου του εκ των ετερογενών συνεστηκότος βιαίως τε και κατηναγκασμένως συμπεπληγμένου, αλλά κατ’ εξουσίαν εκάστου των εν ημίν προς την οικείαν εστίαν επανελθόντος παύεται το από τούτου η φύσις συνέχουσα βιαίως εν εαυτή των αλλοφύλων την συμφυΐαν. Ει δε τις και τον ύπνον και την εγρήγορσιν προς το της ζωής ταύτης είδος μετά των ειρημένων παραλαμβάνοι, ουκ έξω της αληθείας τον λόγον ποιήσεται. Κάμνει γαρ και δια τούτων η φύσις αεί προς τα εναντία μεθελκομένη και νυν μεν λυομένη τω ύπνω πάλιν δε τονουμένη δια της εγρηγόρσεως, δι’ ων αμφοτέρων προς το κενούσθαι και πληρούσθαι παρασκευάζεται. Ει τοίνυν πλήρωσίς τε και κένωσις της ζωής ημών εστί το ιδίωμα, καλώς αν έχοι τον προρρηθέντα περί της του καλού κρίσεως χαρακτήρα νυν αντεξετάσαι τοις της ζωής ιδιώμασιν, ώστε κατιδείν είτε το αληθινόν εστίν αγαθόν η ζωή αύτη είτε και άλλο παρά τούτο.

Ότι μεν ουν καθ’ εαυτήν η πλήρωσις ουκ αν εικότως εν τη του καλού φύσει κριθείη, πάσι δήλον το τοιούτόν εστίν εκ του και το εναντίον αυτή (λέγω δε το κενούσθαι) καλόν είναι νομίζεσθαι. Επί γαρ των αλλήλοις εκ του εναντίου αντικαθεστηκότων ουκ έστι δυνατόν τον του καλού λόγον επίσης τοις αντικαθεστώσιν αρμόζεσθαι, άλλ’ ει τούτο καλόν είη κατά την εαυτού φύσιν, το αντικείμενον αυτώ πάντως έσται κακόν. Αλλά μην ενταύθα επίσης παρ’ εκατέρου τούτων το χρήσιμον η φύσις έχει. Ουκ άρα τον του καλού ορισμόν δέξασθαι δυνατώς έχει ούτε η πλήρωσις ούτε η κένωσις. Ουκούν άλλο τι παρά το αγαθόν αποδέδεικται είναι η πλήρωσις. Ούτε γαρ παντί ούτε πάντοτε ούτε κατά παν είδος αιρετόν είναι το τοιούτον παρά πάντων ωμολόγηται. Ου μόνον γαρ το εν τοις βλαπτικοίς γενέσθαι τον κόρον εστίν ολέθριον, αλλά και το εν τοις καταλλήλοις παρελθείν τη αμετρία το χρήσιμον κινδύνων πολλάκις και διαφθοράς αίτιον γίνεται. Και ει ποτέ πληθωρικής καταστάσεως επιζητούσης την κένωσιν άλλη τις πληθώρα την ούσαν επιφορτίσειεν, σωρεία γίνεται κακών το τοιούτον εις ανήκεστα προϊούσα πάθη.

Ουκούν ούτε παντί ούτε πάντως αγαθόν τι εστίν η πλήρωσις, αλλά και προς τι και ποτέ και κατά το ποσόν τε και το ποιόν το εξ αυτού γίνεται χρήσιμον. Ούτε δ’ αν τις εύροι και το εξ εναντίου νοούμενον (το κατά την κένωσιν λέγω) και κινδυνώδες τοις υπομένουσιν, ει παρέλθοι τη αμετρία το χρήσιμον, και πάλιν ουκ ανονήτως γινόμενον, ει προς τι των ωφελούντων συμβαίνοι του τε καιρού και του ποσού και του ποιού συμπαραλαμβανομένου προς το της κενώσεως χρήσιμον. Επειδή τοίνυν ου συμβαίνει προς τον του καλού χαρακτήρα το της ζωής ταύτης είδος ω βιοτεύομεν, ομολογούμενον αν είη δια της των ειρημένων ακολουθίας ότι ουδενός αγαθού χωρισμός εστίν η εκ του τοιούτου βίου μετάστασις. Φανερόν γαρ ότι το αληθινώς και κυρίως και πρώτως αγαθόν ούτε κένωσίς εστίν ούτε πλήρωσις, άπερ και ποτέ και προς τι και επί τίνων αποδέδεικται χρήσιμα, οις ουκ έπεστιν ο του αληθώς όντος αγαθού χαρακτήρ.

Επεί ουν τω αληθώς αγαθώ προς το μη αληθώς αγαθόν εστίν η αντίθεσις, άμεσος δε των δύο τούτων η εναντίωσις, ακόλουθον αν είη τοις χωριζομένοις του μη αληθώς όντος καλού προς το τη φύσει καλόν ενθένδε πιστεύειν την μετάστασιν γίνεσθαι, ο πάντοτε και παντί και δια πάντων εστίν αγαθόν ούτε κατά καιρούς ούτε προς τι ούτε επί τίνων ούτε δια τι, άλλ’ αεί κατά το αυτά και ωσαύτως έχον. Προς τούτο τοίνυν μέτεισιν από της σαρκώδους ζωής η ανθρωπίνη ψυχή, άλλην τινά βίου κατάστασιν αντί της παρούσης μεταλαμβάνουσα, ην δι’ ακριβείας μεν ιδείν ήτις εστί τοις έτι τη σαρκί συγκεκραμένοις αμήχανον, εκ δε της των κατά τον βίον τούτον γνωριζομένων υπεξαιρέσεως δυνατόν εστί στοχασμόν τινά δι’ αναλογίας αναλαβείν. Ουκέτι γαρ έσται σωματική παχύτητι συμπεπλεγμένη ούτε τη ισοκρατία των αντιστοιχούντων εμβιοτεύουσα, ων η ισόρροπος προς άλληλα μάχη την σύστασίν τε ημών και την υγίειαν ποιεί (ο γαρ πλεονασμός των εναντίων τινός και η ύφεσις πάθος και αρρώστημα της φύσεως γίνεται), εν η ουδέν ούτε συστέλλεται κενούμενον ούτε δυσφορεί φορτιζόμενον, αλλά και των εκ του αέρος αηδών έξω παντάπασι γίνεται (κρύους τε λέγω και θάλπους) και πάντων των κατά το εναντίον νοουμένων απηλλαγμένη, εν εκείνοις δε γινομένη, όπου πάντων των αναγκαίων καμάτων ελευθέρα τε και άνετός εστίν η ζωή, ου δια γεωργίας κακοπαθούσα, ου τους διαποντίους υπομένουσα πόνους, ου δια της εμπορίας τε και καπηλείας ασχημονούσα οικοδομικής τε και υφαντικής και της των βαναύσων τεχνών ταλαιπωρίας κεχωρισμένη, «ήρεμόν τινά και ησύχιον διάγει βίον», καθάως ο Παύλός φησίν, ουχ ιππομαχούσα, ου ναυμαχούσα ου συστάδην δια της πεζικής παρατάξεως συμπλεκομένη, ου προς κατασκευήν όπλων ασχολουμένη, ου φόρους εκλέγουσα, ου τάφρους και τείχη κατασκευάζουσα, αλλά πάντων των τοιούτων ατελής τις έστι και ελευθέρα μήτε έχουσα πράγματα μήτε παρέχουσα, εν η δουλεία τε και κυριότης και πενία και πλούτος ευγένειά τε και δυσγένεια και ιδιωτική ταπεινότης και αξιωματική δυναστεία και πάσα τοιαύτη ανωμαλία χώραν ουκ έχει. Παραιρείται γαρ πάντων τούτων και των τοιούτων την ανάγκην το ανενδεές της ζωής εκείνης και άυλον, εν η το διακρατούν της ψυχής την υπόστασιν ου ξηρού τε και υγρού τινός εστί μετουσία, άλλ’ η της θείας φύσεως κατανόησις, αντί δε του εναερίου πνεύματος του αληθινού τε και αγίου Πνεύματος είναι την κοινωνίαν ουκ αμφιβάλλομεν. Ών η απόλαυσις ουκ ενηλλαγμένη καθ’ ομοιότητα του τήδε βίου δια έξεως και στερήσεως γίνεται εισκρινομένη τε και αποποιουμένη, άλλ’ αεί πληρουμένη και ουδέποτε περιγράφουσα κόρω την πλήρωσιν. Αβαρής γαρ η νοερά τρυφή και απλήρωτος πάντοτε ταις επιθυμμίαις των μετεχόντων ακορέστως επιπλημμυρούσα. Δια τούτο μακαρία τις έστιν εκείνη η ζωή και ακήρατος, μηκέτι ταις των αισθητηρίων ηδοναίς προς την του καλού κρίσιν εμπλανωμένη.

Τι τοίνυν εστί σκυθρωπόν εν τω πράγματι δι’ ο τη μεταστάσει των επιτηδείων επιστυγνάζομεν; Ει μη τούτό τις άρα λυπηρόν ηγείται, ότι προς τον απαθή τε και ανενόχλητον βίον αυτοίς η μετάστασις γίνεται, ος ούτε πληγών οδύνας προσίεται, ου πυρός δέδοικεν απειλήν, ου τα δια σιδήρου τραύματα, ου τας από σεισμών και ναυαγιών και αιχμαλωσιών συμφοράς, ου τας των ωμοβόρων θηρίων προσβολάς, ου τα των ερπυστικών τε και ιοβόλων κέντρα και δήγματα, εν ω ουδείς ούτε εξογκούται τω τύφω, ούτε πατείται εν ταπεινότητι, ούτε υπό θράσους εκθηριούται, ούτε υπό δειλίας καταπτοείται, ούτε τη οργή περιοιδαίνει ζέων τω θυμώ και μαινόμενος, ούτε κλονείται υπό του φόβου αντισχείν προς την του κρατούντος ορμήν ου δυνάμενος, εν ω φροντίς ουκ έστιν, οία των βασιλέων τα ήθη τίνες αι νομοθεσίαι οίοι τον τρόπον οι επί των αρχών τεταγμένοι οία τα διαγράμματα πόσος ο ετήσιος φόρος, ούτε ει πολλή γέγονεν επομβρία κατακλύζουσα τη αμετρία το γεωργούμενον, ούτε ει χάλαζα τας ελπίδας των γεωπόνων ηχρείωσεν, ούτε ει αυχμός επικρατήσας αποξηραίνει παν το φυόμενον. Αλλά και των λοιπών του βίου κακών πάσαν άδειαν έχει˙ ορφανίας τε γαρ το σκυθρωπόν ου λυπεί την ζωήν εκείνην, τα εκ χηρείας κακά χώραν ουκ έχει, αργούσι δε και αι πολύτροποι του σώματος αρρωστίαι, οι τε κατά των ευημερούντων φθόνοι και αι κατά των δυσπραγούντων υπεροψίαι και πάντα τα τοιαύτα της ζωής εκείνης εξώρισται, ισηγορία δε τις και ισονομία δια πάσης ελευθερίας ειρηνικής τω των ψυχών δήμω συμπολιτεύεται εκείνο εκάστου έχοντος όπερ αν εαυτώ ετοιμάση εκ προαιρέσεως. Ει δε τι χείρον εκ τινός αβουλίας τινί παρασκευασθείη αντί του κρείττονος, αναίτιος των τοιούτων ο θάνατος κατ’ εξουσίαν το δοκούν ελομένης της προαιρέσεως.

Υπέρ τίνος ουν δυσχεραίνουσιν οι θρηνούντες τον αποιχόμενον; Και μην, ει μη παντάπασιν εκαθάρευεν πάσης εμπαθούς διαθέσεως ο συναποδυσάμενος την ηδονήν τε και την λύπην μετά του σώματος, εκείνος αν δικαιότερον τους περιόντας εθρήνησεν, οι ταυτόν πάσχουσιν τοις εν δεσμωτηρίω διάγουσιν, ους η προς τα σκυθρωπά συνήθεια και η συντροφία του ζόφου προσηνές τε και άλυπον το παρόν νομίζειν εποίησεν. Και τυχόν κακείνοι τοις της φυλακής εκβαλλομένοις επιστυγνάζουσιν αγνοία της φαιδρότητος της εκδεχομένης τους απαλλαγέντας του ζόφου. Ει γαρ ήδεσαν τα εν υπαίθρω θεάματα το τε αιθέριον κάλλος και το ουράνιον ύψος και τας των φωστήρων αυγάς, την τε των αστέρων χορείαν και τας περιόδους ηλιακάς και τον σεληναίον δρόμον και την πολυειδή της γης εν τοις βλαστήμασιν ώραν και την ηδείαν της θαλάσσης όψιν εν ηλιοειδεί τη αυγή δι’ ηρεμαίου του πνεύματος γλαφυρώς επιφρίσσουσαν των τε κατά τας πόλεις οικοδομημάτων τα κάλλη τα τε ίδια και τα δημόσια, δι’ ων αι λαμπραί τε και πολυτελείς των πόλεων καλλωπίζονται, ει ταύτα τοίνυν ήδεσαν και τα τοιαύτα οι εντεχθέντες τω δεσμωτηρίω, ουκ αν τους εκ της φυλακής προαγομένους ως αγαθού τινός χωριζομένους απωλοφύροντο.

Όπερ ουν εικός τους έξω του δεσμωτηρίου περί των έτι καθειργμένων διανοείσθαι ως ελεεινή προσταλαιπωρούντων ζωή, τούτό μοι δοκούσι και οι της του βίου τούτου φυλακής έξω γενόμενοι, είπερ όλως δυνατόν ην αυτοίς δια δακρύων ενδείξασθαι την προς τους κακοπαθούντας συμπάθειαν, θρηνείν και δακρύειν των εν ταις οδύναις του βίου τούτου παρατεινομένων, ότι μη ορώσι τα υπερκόσμιά τε κα άυλα κάλλη, θρόνους τε και αρχάς και εξουσίας και κυριότητας και στρατιάς αγγελικάς και εκκλησίας οσίων και την άνω πόλιν και την υπερουράνιον των απογεγραμμένων πανήγυριν. Το γαρ υπερκείμενον τούτων κάλλος, ο τους καθαρούς τη καρδία βλέπειν ο αψευδής απεφήνατο λόγος, κρείττόν τε πάσης ελπίδος εστί και της εκ στοχασμών εικασίας ανώτερον. Ου τούτο δε μόνον στεναγμών τε και λύπης άξιον αφ’ ημών τοις μεταστάσιν αν ενομίσθη, άλλ’ ότι τοσούτων αλγεινών περικειμένων τω βίω, τοσαύτη τις ενέστηκεν αυτοίς η περί τα μοχθηρά συνδιάθεσις, ώστε ουχ ως αναγκαίαν τινά λειτουργίαν την προσβολήν αυτών φέρουσιν, άλλ’ όπως αν εις το διηνεκές παραμένοι ταύτα την σπουδήν ποιούντα. Η γαρ περί τας δυναστείας τε και πλεονεξίας και τας απολαυστικάς ταύτας λαιμαργίας επιθυμία και ει τι άλλο τοιούτον σπουδάζεται, ων χάριν και όπλα και πόλεμοι και αλληλοφονίαι και πάσα η εκουσίως ενεργουμένη ταλαιπωρία και δολιότης, ουδέν άλλο ή σωρεία τις εστί συμφορών εκ προαιρέσεως μετά σπουδής τε και προθυμίας επεισαγομένη τω βίω. Αλλά δακρύων μεν εν τοις κατοιχομένοις πάθος ουκ έστιν ότι μηδ’ άλλο τι πάθος, νους δε και πνεύμα τυγχάνοντες οι σαρκός απηλλαγμένοι και αίματος τοις τη παχύτητι του σώματος εγκεχωσμένοις οφθήναι φύσιν ουκ έχουσιν ουδέ νουθετήσαι δι’ εαυτών τους ανθρώπους αποστήναι της πεπλανημένης περί των όντων κρίσεως. Ουκούν ο νους ημίν ο ημέτερος αντ’ εκείνων διαλεχθήτω και είπωμεν ως έστι δυνατόν έξω των σωμάτων τη διανοία γενόμενοι και της προς την ύλην προσπαθείας την ψυχήν αποστήσαντες ότι:

Ώ άνθρωπε, πας ο μετέχων της φύσεως , «πρόσεχε σεαυτώ» κατά το Μωυσέως παράγγελμα και γνώθι σεαυτόν ακριβώς τις ει, διαστείλας τω λογισμώ τι μεν αληθώς ει συ, τι δε περί σε καθοράται. Μήποτε, τα έξω σου βλέπων, σεαυτόν καθοράν νομίσης. Μάθε πάρα του μεγάλου Παύλου του δι’ ακριβείας επεσκεμμένου την φύσιν, ος φησί τον μεν έξωθεν ημών είναι άνθρωπον τον δε έσωθεν, κακείνου φθειρομένου, τούτον ανακαινίζεσθαι. Μη τοίνυν το φθειρόμενον βλέπων σεαυτόν οιηθής βλέπειν (έσται μεν γαρ ποτέ κακείνο φθοράς ελεύθερον, όταν εν τη παλιγγενεσία το θνητόν τε και διαλυτόν μετασκευασθή προς το αθάνατόν τε και αδιάλυτον, αλλά το γε νυν ρέει και διαπίπτει, και φθείρεται το έξωθεν ημών προφαινόμενον). Ουκούν ου προς τούτο χρη βλέπειν, ότι μηδέ προς άλλο τι προσήκει των βλεπομένων οράν, ούτως ειπόντος του Παύλου ότι «μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα˙ τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα τα δε μη βελπόμενα αιώνια», άλλ’ επί το αόρατον των εν ημίν τρέψαντας την θεωρίαν, εκείνο πιστεύειν αληθώς είναι ημάς, ο διαφεύγει την αισθητικήν κατανόησιν.

Γενώμεθα τοίνυν κατά τον παροιμιώδη λόγον «εαυτών επιγνώμονες». Το γαρ εαυτόν γνώναι καθάρσιον των εκ της αγνοίας πλημμελημάτων γίνεται. Άλλ’ ουκ έστι ράδιον εαυτόν κατιδείν τον γε αληθώς εαυτόν ιδείν βουλόμενον, μη τινός επινοίας δυνατόν ποιούσης ημίν το αδύνατον. Όπερ γαρ επί των σωματικών οφθαλμών η φύσις εποίησεν, οι πάντα τα άλλα βλέποντες εαυτών αθέατοι μένουσιν, τον αυτόν τρόπον και η ψυχή πάντα τα άλλα διερευνωμένη και τα έξω εαυτής πολυπραγμονούσα και ανιχνεύουσα εαυτήν ιδείν αδυνάτως έχει. Ουκούν όπερ επί των οφθαλμών γίνεται, τούτο και η ψυχή μιμησάσθω. Και γαρ κακείνοι, επειδή ουκ έστιν αυτοίς εκ φύσεως δύναμις προς την εαυτών θεωρίαν την οπτικήν ενέργειαν επαναστρέψαι και εαυτούς κατιδείν, εν κατόπτρω το είδός τε και το σχήμα του ιδίου θεασάμενοι κύκλου δια της εικόνος εαυτούς καθορώσιν. Ούτως χρη και την ψυχήν προς την ιδίαν απιδείν εικόνα και όπερ αν ίδη εν τω χαρακτήρι ώ αφωμοίωται, ως ίδιον εαυτής τούτο θεάσασθαι. Αλλά μικρόν υπαλλάξαι τι προσήκει του υποδείγματος, ίνα οικειωθή τω λόγω το νόημα˙ επί μεν γαρ της εν τω κατόπτρω μορφής η εικών προς το αρχέτυπον σχηματίζεται, επί δε του της ψυχής χαρακτήρος το έμπαλιν νενοήκαμεν˙ κατά γαρ το θείον κάλλος το της ψυχής είδος απεικονίζεται. Ουκούν, όταν προς το αρχέτυπον εαυτής βλέπη η ψυχή, τότε δι’ ακριβείας εαυτήν καθορά.

Τί τοίνυν εστί το θείον, ώ η ψυχή προσωμοίωται; Ου σώμα, ου σχήμα, ουκ είδος, ου πηλικότης, ουκ αντιτυπία, ου βάρος, ου τόπος, ου χρόνος, ουκ άλλο τι τοιούτον ουδέν δι’ ων η υλική κτίσις γνωρίζεται, αλλά, πάντων τούτων και των τοιούτων υφαιρεθέντων, νοερόν τι και άυλον και αναφές και ασώματον και αιδάστατον χρη πάντως νοείν το λειπόμενον. Ει τοίνυν τοιούτος ο χαρακτήρ του αρχετύπου καταλαμβάνεται, ακόλουθον πάντως κατά το είδος εκείνο μεμορφωμένην την ψυχήν δια των αυτών χαρακτήρων επιγνωσθήναι, ώστε και ταύτην άυλόν τε είναι και αειδή και νοεράν και ασώματον.

Λογισώμεθα τοίνυν πότε μάλλον τω αρχετύπω κάλλει προσεγγίζει η ανθρωπίνη φύσις, εν τω δια σαρκός ζην ή όταν έξω ταύτης γενώμεθα. Αλλά παντί δήλον το τοιούτόν εστίν, ότι, ώσπερ η σαρξ υλώδης ούσα τη υλική ταύτη ζωή προσωκείωται, ούτω και η ψυχή τότε μετέχει της νοεράς και αΰλου ζωής, όταν την περιέχουσαν αυτήν ύλην αποτινάξηται. Τι ουν εν τούτοις συμφοράς εστίν άξιος; Ει μεν γαρ σώμα ήν το αληθώς αγαθόν, δυσχεραίνειν ημάς έδει προς την της σαρκός ηλλοτρίωσιν ως εκπιπτόντων ημών εκείνου συναποβαλλομένης πάντως μετά του σώματος και της προς το αγαθόν οικειότητος. Επειδή δε νοερόν τε και ασώματον το υπέρ πάσαν έννοιαν αγαθόν ου κατ’ εικόνα γεγόναμεν, ακόλουθον αν είη πεπείσθαι, όταν δια του θανάτου προς το ασώματον μεταβαίνωμεν, προσεγγίζειν εκείνη τη φύσει, ή πάσης σωματικής παχυμερείας κεχώριται, και οίον τι προσωπείον ειδεχθές την σαρκώδη περιβολήν εκδυομένους εις το οικείον επανιέναι κάλλος, εν ώ κατ’ αρχάς εμορφώθημεν κατ’ εικόνα του αρχετύπου γενόμενοι. Η δε τοιαύτη διάνοια ευφροσύνης ου κατηφείας γένοιτ’ αν τοις λεγομένοις υπόθεσις, ότι, την αναγκαίαν ταύτην λειτουργίαν αποπληρώσας ο άνθρωπος, ουκέτι εν αλλοτρίοις ζη, αποδούς μεν εκάστω των στοιχείων το ίδιον ο παρ’ αυτών ηρανίσατο, εις δε την οικείαν αυτώ και κατά φύσιν επανελθών εστίαν την καθαράν και ασώματον.

Ξένη γαρ τις εστίν όντως και αλλοδαπής τη ασωμάτω φύσει η του σώματος ύλη, η κατ’ ανάγκην ο νους εν τη ζωή ταύτη συμπεπλεγμένος ενταλαιπωρεί τω αλλοφύλω βίω συνδιαιτώμενος. Της γαρ των στοιχείων προς άλληλα συμπλοκής ώσπερ τινών αλλογλώσσων τε και απεξενωμένων τοις ήθεσιν ανθρώπων εκ διαφόρων εθνών ένα δήμον αναπληρούντων, βεβιασμένη τε και ασύμφωνος γίνεται η κοινωνία, εκάστου προς το συγγενές και οικείον υπό της ιδίας φύσεως αφελκομένου. Ο δε νους ο τούτοις εγκεκραμένος ασύνθετος ων εν απλή τε και μονοειδεί τη φύσει εν ξένοις και αλλοτρίοις ζη, ασύμφυλος ων τω περιέχοντι αυτόν εκ των στοιχείων δήμω, ος τη πολυμερεία τη σωματική δι’ ανάγκης τινός ενσπειράμενος την εαυτού φύσιν βιάζεται τοις αλλοφύλοις ενούμενος. Των δε στοιχείων προς την απ’ αλλήλων διάλυσιν φυσικώς επί το συγενές τε και οικείον αφελκομένων ανιάται κατ’ ανάγκην λυομένης τε και σχιζομένης της συμφυΐας η αίσθησις˙ συνανιάται δε τη αισθήσει το διανοητικόν της ψυχής προς το αεί λυπούν εκ συνηθείας επικλινόμενον. Τότε ουν ο νους δυσφορών τε και ανιώμενος παύεται, όταν έξω γένηται της μάχης της εν τη συμπλοκή των αντιστοιχούντων συνισταμένης. Επειδάν γαρ ή το ψυχρόν ηττηθή του θερμού κατισχύσαντος ή το έμπαλιν φύγη τον πλεονασμόν της ψύξεως η θερμότης, τω τε ξηρώ δια της επικρατήσεως το υγρόν υποχωρήση ή διαλυθή του ξηρού το πάγιον εν τω πλεονασμώ της υγρότητος, τότε του εν ημίν πολέμου δια του θανάτου λυθέντος ειρήνην ο νους άγει, καταλιπών το της μάχης μεταίχμιον, το σώμα λέγω, και της των στοιχείων προς άλληλα παρατάξεως έξω γενόμενος, καθ’ εαυτόν ζη πεπονηκαυίαν εν τη του σώματος συμπλοκή την ισχύν εαυτού δι’ ησυχίας αναλαμβάνων¨.

Ταύτα τοίνυν και τα τοιαύτα τοις εν τω σώματι ζώσιν ο νους διαλέγεται μονονουχί φωνήν αφιείς ότι, «Ώ άνθρωποι, ούτε εν οις εστέ ακριβώς οίδατε, και εις ό,τι μεταχωρήσετε ούπω επίστασθε. Το μεν γαρ παρόν οίον τη φύσει εστίν, ούπω εξευρείν ο λόγος δεδύνηται, αλλά προς μόνην την του ζην συνήθειαν βλέπει, μη δυνάμενος γνώναι, τις η του σώματος φύσις, τις η των αισθήσεων δύναμις, τις η των οργανικών μελών διασκευή, τις η των σπλάχνων οικονομία, τις η αυτοκίνητος των νεύρων ενέργεια, πώς των εν ημίν το μεν εις οστέου πήγνυται φύσιν, το δε εις την φωτοειδή του οφθαλμού αυγήν ουσιούται, πως εκ της αυτής τροφής και του αυτού πόματος το μεν εις τρίχας λεπτύνεται, το δε εις όνυχας τοις άκροις των δακτύλων επιπλατύνεται, ή πώς αεί το εγκάρδιον αναφλέγεται πυρ δια των αρτηριών εφ’ άπαν το σώμα διαφερόμενον, ή πως το πινόμενον, επειδάν εντω ήπατι γένηται, μεταβάλλει και το είδος και την ποιότητα δια τινός αλλοιώσεως αυτομάτως εξαιματούμενον, ων απάντων η γνώσις μέχρι του παρόντος εστίν απόρρητος, ως αγνοείν ημάς την ζωήν εν η βιοτεύομεν. Τον δε της αισθήσεως κεχωρισμένον βίον οι τη αισθήσει συζώντες αδυνατούσι καθόλου θεάσασθαι. Πώς γαρ αν τις δι’ αισθήσεως ίδοι το έξω της αισθήσεως; Αμφοτέρων τοίνυν των βίων ομοίως αγνοουμένων, τούτου μεν δια το προς μόνον το φαινόμενον βλέπειν ημάς, εκείνου δε δια το μη καθικνείσθαι την αίσθησιν, τι πεπόνθατε, ώ άνθρωποι, τούτου μεν ως αγαθού περιεχόμενοι καίτοι αγνοουμένου, εκείνον δε δεδοικότες και φρίττοντες ως χαλεπόν και φόβου άξιον δι’ ουδέν άλλο ή δια τούτο μόνον ότι αγνοείται οίον εστί; Καίτοι πολλά και άλλα και των κατ’ αίσθησιν ημίν προφαινομένων και αγνοουμένων ου δεδοίκαμεν.

Τις γαρ η φύσις των κατ’ ουρανόν φαινομένων, ή τι το περιάγον των πόλων εξ εναντίου την κίνησιν, ή τι το ερείδον την της γης παγιότητα, πως δε η ρευστή των υδάτων φύσις αεί γίνεται εκ της γης και ου δαπανάται η γη, και άλλα τοιαύτα πολλά ούτε εγνώκαμεν ούτε φόβων αξίαν την άγνοιαν κρίνομεν. Αλλά και αυτήν την πάντα νουν υπερβαίνουσαν φύσιν την θείαν τε και μακαρίαν και ακατάληπτον ότι μεν έστι πεπιστεύκαμεν, εν τίνι δε αυτής το είναι καταλαμβάνεται ούπω τις ευρέθη δια στοχασμού κατανόησις, και όμως αγαπώμεν το αγνοούμενον εξ όλης καρδίας τε και ψυχής και δυνάμεως το καταληφθήναι τοις λογισμοίς ου δυνάμενον. Δια τι τοίνυν επί μόνου του μετά την ζωή ταύτην εκδεχομένου ημάς βίου ο άλογος ούτος συνίσταται φόβος δια μόνην την άγνοιαν δεδοικότων ημών ο ουκ οίδαμεν, καθάπερ επί των νηπίων γίνεται των προς τας ανυποστάτους υπονοίας δειματουμένων; Ο γαρ προς την αλήθειαν των όντων εθέλων βλέπειν πρώτον εν περινοία του πράγματος γίνεται, είτα οιόν εστί κατά την φύσιν επιλογίζεται είτε τι χρηστόν και ευπρόσιτον είτε χαλεπόν τι και αποτρόπαιον˙ το δε άδηλον καθόλου και αγνοούμενον πώς αν τις των νουν εχόντων χαλεπόν είναι κρίνοι την της συνηθείας αναχώρησιν μόνην ως πυρός τινός ή θηρίου προσβολήν υποπτεύων; Καίτοι παιδευόμεθα δια του βίου σαφώς μη πάντοτε προς την συνήθειαν βλέπειν, αλλά προς το καλόν ταις επιλθυμίαις αεί μετατίθεσθαι. Ούτε γαρ δια παντός εν εμβρύω τοις πλασσομένοις εστίν η ζωή, άλλ’ έως αν εν τοις σπλάγχνοις ώσιν, ηδείαν αυτοίς και κατάλληλον η φύσις ποιεί την εν τη νυδύι ζωήν, ούτε επειδάν έξω γένωνται, τη θηλή δια παντός παραμένουσιν, άλλ’ εφ’ όσον τω ατελεί της ηλικίας καλόν το τοιούτόν εστί και κατάλληλον. Μετά τούτο δε προς άλλην ακολουθίαν βίου μετέρχονται ουδέν υπό της συνηθείας τω μαζώ συμπαραμένειν αναπειθόμενοι˙ είτα μετά την νηπιώδη κατάστασιν άλλα των μειρακίων και άλλα των παρηλικεστέρων επιτηδεύματα γίνεται, προς α μεταβαίνει δι’ ακολουθίας ο άνθρωπος αλύπως συμμεταβάλλων ταις ηλικίαις και την συνήθειαν.

Ώσπερ τοίνυν, ει φωνή τις ην τω εντρεφομένω τη μητρώα νηδύι, ηγανάκτησεν αν δια γεννήσεως των σπλάγχων εξοικιζόμενον και δεινά πάσχειν εβόα της καταθυμίου διαγωγής αποσπώμενον (όπερ δη και ποιεί τη πρώτη αναπνοή συνεκβάλλον άμα τη γεννήσει το δάκρυον, ώσπερ αγανακτούν τε και οδυρόμενον επί τω χωρισμώ της συνήθους ζωής), ούτω μοι δοκούσιν οι προς την μεταβολήν του παρόντος δυσχεραίνοντες βίου το των εμβρύων πάσχειν εν τω δια παντός εθέλειν τω χωρίω της υλικής ταύτης αηδίας εμβιοτεύειν. Επειδάν γαρ η ωδίς του θανάτου προς έτερον βίον τους ανθρώπους μαιεύηται, αυτοί μεν όταν εις το φως εκείνο προέλθωσιν και του καθαρού σπάσωσι πνεύματος, τη πείρα γινώσκουσιν όσον εστί της ζωής εκείνης προς την νυν το διάφορον, οι δε υπολειφθέντες τω υγρώ τούτω και πλαδώντι βίω έμβρυα όντες ατεχνώς και ουκ άνθρωποι ταλανίζουσι τον προεξελθόντα της περιεχούσης ημάς συνοχής ως αγαθού τινός έξω γενόμενον, ουκ ειδότες ότι εκείνω καθ’ ομοιότητα του τεχθέντος βρέφους ανοίγεται μεν ο οφθαλμός, όταν έξω του νυν συνέχοντος γένηται (νοείν δε χρη πάντως τον οφθαλμόν της ψυχής, ώ διορά την των όντων αλήθειαν), ανοίγεται δε το ακουστικόν αισθητήριον, δι’ ου των αρρήτων επακούει ρημάτων, «α ουκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι», καθώς φησίν ο απόστολος, ανοίγεται δε το στόμα και έλκει το καθαρόν τε και άυλον πνεύμα, δι’ ου τονούται προς την νοητήν φωνήν και τον αληθινόν λόγον, όταν καταμιχθή τω ήχω των εορταζόντων εν τω των αγίων χορώ˙ ούτω δε και γεύσεως αξιούται θείας, δι’ ης γινώσκει κατά την ψαλμωδίαν, «ότι χρηστός ο Κύριος», και δια της οσφραντικής ενεργείας της του Χριστού ευωδίας αντιλαμβάνεται, και την απτικήν προσλαμβάνει δύναμιν, εφαπτομένη της αληθείας η ψυχή και ψηλαφώσα τον λόγον κατά την Ιωάννου μαρτυρίαν.

Ει ταύτα τοίνυν και τα τοιαύτα μετά τον δια του θανάτου τόκον τοις ανθρώποις απόκειται, τι βούλεται το πένθος και η σκυθρωπότης και η κατήφεια; Νυν ημίν ο προς την των πραγμάτων φύσιν βλέπων αποκρινέσθω, ει προτιμότερον οίεται το τοις σωματικοίς αισθητηρίοις περί την του καλού κρίσιν διαπλανάσθαι του γυμνώ τω της ψυχής οφθαλμώ προς αυτήν την των πραγμάτων βλέπειν αλήθειαν. Ενταύθα γαρ ανάγκη τις έπεστι τη ψυχή αλλοτρία κρίσει δουλεύειν εν τη περί του καλού υπονοία. Επειδή γαρ η τελεία της ψυχής δύναμις αχώρητός εστίν έτι τω νηπιάζοντι σώματι, η δε των αισθητηρίων ενέργεια ευθύς τελεία τω βρέφει συναποτίκτεται, τούτου χάριν προλαμβάνεται υπό της αισθήσεως η διάνοια εν τη του καλού κρίσει και το τοις αισθητηρίοις φανέν ήδη και νομισθέν είναι καλόν και δια συνηθείας προειλημμένον αβασανίστως δέχεται η ψυχή, εκείνο καλόν είναι πεισθείσα, όπερ αν προλαβούσα προσμαρτυρήση η αίσθησις, εν χρώμασί τισί και χυμοίς και τοις τοιούτοις λήροις το καλόν θεωρούσα, ών μηκέτι προφαινομένων μετά την εκ του σώματος έξοδον ανάγκη πάσα το αληθώς αγαθόν τη ψυχή φανήναι, προς ο κατά φύσιν ωκείωται. Ούτε γαρ προς το εύχρουν έτι η όψις δελεασθήσεται του οφθαλμού τούτου μηκέτι όντος, ούτε προς άλλο τι των καταγλυκαινόντων τα αισθητήρια η ροπή της προαιρέσεως έσται πάσης σωματικής αισθήσεως αποσβεσθείσης, μόνης δε της νοεράς ενεργείας αύλως τε και ασωμάτως του νοητού κάλλους εφαπτομένης ακωλύτως η φύσις το ίδιον απολήψεται αγαθόν, ο μήτε χρώμα μήτε σχήμα μήτε διάστασις μήτε πηλικότης εστίν, άλλ’ ο πάσαν στοχαστικήν εικασίαν παρέρχεται.

Τί ουν ίσως ερεί τις δυσχεραίνων προς την παρούσαν ζωήν; Ίνα τι το σώμα και αντί τίνος ημίν, είπερ αμείνων ο χωρίς τούτου βίος απεδείχθη τω λόγω; Προς ον ερούμεν, ότι ου μικρόν εστί ουδέ το εκ τούτων κέρδος τοις δυναμένοις εις πάσαν βλέπειν την οικονομίαν της φύσεως. Μακάριος μεν γαρ όντως εκείνος των αγγέλων ο βίος ο μηδέν του σωματικού προσδεόμενος βάρους. Ου μην ουδέ ούτος ασυντελής ως προς εκείνόν εστίν˙ οδός γαρ προς το ελπιζόμενον ο παρών γίνεται βίος, καθάπερ επί των βλαστημάτων έστιν ιδείν, εφ’ ων ο καρπός από του άνθους αρξάμένος δι’ αυτού πρόεισιν εις το γενέσθαι καρπός, καν μη καρπός η το άνθος. Αλλά και τα λήια των σπερμάτων εκφυόμενα ουκ ευθύς εν τω στάχυι φαίνεται, αλλά χόρτος το πρώτον γίνεται βλάστημα, είτα από τούτου καλάμη συνίσταται περιφθαρέντος του χόρτου και ούτω τη κεφαλή του αστάχυος ο καρπός εμπεπαίνεται. Πλην ουκ αιτιάται την αναγκαίαν ταύτην περίοδόν τε και ακολουθίαν ο γεωπόνος δια τι λέγων προ του καρπού το άνθος, ή υπέρ τίνος ο εκ του σπέρματος προανατέλλων χόρτος, ει γε και το άνθος απορρέει και ο χόρτος μάτην ξηραίνεται προς ουδέν συντελών τη ανθρωπίνη τροφή˙ οίδεν γαρ ο προς την θαυματοποιίαν βλέπων της φύσεως, ότι ουκ αν άλλως εκ των σπερμάτων τε και βλαστημάτων ο καρπός τελειωθείη, μη της τεχνικής ταύτης ακολουθίας οδοποιούσης αυτού την τελείωσιν. Ου γαρ επειδή προς απολαυσιν ημετέραν ο προεκβαλλόμενος εκ των σπερμάτων χόρτος αχρήστως έχει, δια τούτο περιττόν τε και παρέλκον εστί το γινόμενον. Ο μεν γαρ της τροφής χρήζων προς την εαυτού χρείαν ορά, ο δε της φύσεως λόγος ου προς άλλο τι βλέπει, άλλ’ όπως αν προαγάγοι την καρπογονίαν δια της τεταγμένης ακολουθίας επί το τέλειον.

Διο πρώτον πολυμερώς δια ριζών τω υποκειμένω εμφύεται, δι’ ων έλκει την κατάλληλον εαυτώ δια της ικμάδος τροφήν, είτα χόρτον βλαστάνει δια την εκ του αέρος βλάβην προκάλυμμα της ρίζης την πόαν ποιούμενος, όπερ καρπός μεν ουκ έστι, συνεργία δε τις και οδός γίνεται της του καρπού τελειώσεως, πρώτον μεν εκκαθαίρων δι’ εαυτού την εγκειμένην τω σπέρματι δύναμιν (οίόν τι περίττωμα του καρπού το χόρτον προαποσκευαζομένης της φύσεως), είτα σκέπασμα γίνεται τη ρίζη προς τας εκ του αέρος βλάβας τας δια κρύους τε και θάλπους εγγινομένας. Ευτονώτερον δε ήδη δια βάθους εν ταις ρίζαις υποσκευασθέντος του σπέρματος τότε του χόρτου λοιπόν αμεληθέντος δια το μηκέτι δείσθαι την ρίζαν του προκαλύμματος προς την της καλάμης αναδρομήν πάσα συνδίδοται δύναμις μηχανική τίνι σοφία την αυλοειδή κατασκευήν φιλοτεχνούσης της φύσεως, ης ευθυτενής μεν η βλάστη χιτώσιν επαλλήλοις εν κύκλω διειλημμένη˙ χρη γαρ τούτοις υγράν ούσαν και άτονον την καλάμην παρά την πρώτην εντρέφεσθαι τοις δια μέσου συνδέσμοις ασφαλείας χάριν υπεζωσμένην. Ει δε προς το σύμμετρον αναδράμοι μήκος, τότε κομά η καλάμη του τελευταίου χιτώνος αφ’ εαυτού τον στάχυν προδείξαντος, ος εις πολλούς αθέρας τριχοειδώς διαιρούμενος κρύπτει τον κόκκον τον κατά την βάσιν των αθέρων τοις ελύτροις υποτρεφόμενον.

Ει τοίνυν ούτε προς τας ρίζας των σπερμάτων ο γεωργός δυσχεραίνει ούτε προς τον προεκβαλλόμενον εκ του σπέρματος χόρτον ούτε εις τους αθέρας του στάχυος, άλλ’ εν εκάστω τούτων ενθεωρεί τινά χρείαν αναγκαίαν, δι’ ης τεχνικώς η φύσις οδεύουσα προάγει τον καρπόν εις τελείωσιν δια της των αχρείων αποποιήσεως την γόνιμον εκκαθαίρουσα δύναμιν, ώρα και σοι μη δυσχεραίνειν δια των αναγκαίων οδών προϊούσης ημών της φύσεως επί το ίδιον τέλος, άλλ’ ηγείσθαι κατά την εν τοις σπέρμασιν αναλογίαν το αεί παρόν προς τι πάντως χρησίμως τε και αναγκαίως έχειν, ου μην τούτο είναι ου χάριν εις γένεσιν ήλθομεν. Ου γαρ επί το έμβρυον γενέσθαι παρά του δημιουργήσαντος ημάς υπέστημεν, ουδέ προς τον βρεφώδη βίον ο σκοπός της φύσεως βλέπει, ουδέ προς τας εφεξής ηλικίας ορά, ας αεί δια της αλλοιώσεως μετενδύεται τω χρόνω το είδος συνεξαλλάσσουσα, ουδέ προς την επιγινομένην δια του θανάτου λύσιν τω σώματι, αλλά πάντα ταύτα και τα τοιαύτα της οδού, δι’ ης πορευόμεθα, μέρη εστίν. Ο δε σκοπός και το πέρας της δια τούτων πορείας η προς το αρχαίον αποκατάστασις, όπερ ουδέν έτερον ή η προς το θείον εστίν ομοίωσις. Και ώσπερ επί της κατά τον στάχυν εικόνος αναγκαίος μεν εφάνη τω λόγω της φύσεως και ο προεκβαλλόμενος χόρτος, ου μην δε δι’ εκείνόν εστίν η γεωργία ουδέ χιτώνες και αθέρες και καλάμη και υποζώματα πρόκεινται τη της γεωργίας σπουδή, άλλ’ ο τρόφιμος καρπός ο δια τούτων προϊών εις τελείωσιν, ούτω και της ζωής το μεν προσδοκώμενον πέρας μακαριότης εστίν, τα δε όσα περί το σώμα νυν καθοράται, θάνατος και γήρας και νεότης και νηπιότης και η εν εμβρύω διάπλασις, πάντα ταύτα οίον τινές χόρτοι και αθέρες και κάλαμοι οδός και ακολουθία και δύναμις της ελπιζομένης εστί τελειώσεως. Προς ην βλέπων, εάν ευφρονής, ούτε απεχθώς έξεις προς ταύτα ούτε μην εμπαθώς τε και επιθυμητικώς διατεθήση ως ή χωριζόμενος αυτών ανιάσθαι ή αυτομολείν προς τον θάνατον.

Ει δε χρη προσθείναι και τούτο τω λόγω, ουκ άχρηστον ίσως εστίν, καν έξω της ακολουθίας είναι δοκή, ότι εμμελετά τω θανάτω δια παντός η φύσις και συμπέφυκε δια του χρόνου προϊούση τη ζωή πάντως ο θάνατος. Προς γαρ το μέλλον εκ του παρωχηκότος της ζωής πάντοτε κινουμένης και ουδέποτε προς το κατόπιν αναλυούσης θάνατός εστί το πάντοτε τη ζωτική ενεργεία συνημμένως επόμενον. Εν γαρ τω παρωχηκότι του χρόνου παύεται πάντως πάσα κίνησις ζωτική και ενέργεια. Επεί ουν ίδιόν εστί θανάτου το άπρακτόν τε και ανενέργητον, τούτο δε κατόπιν αεί τη ζωτική ενεργεία πάντως εφέπεται, ουκ έξω της αληθείας εστί το συμπεπλέχθαι τη ζωή ταύτη τον θάνατον λέγειν. Και άλλως δ’ αν τις εύροι το τοιούτον νόημα δια της αληθείας ημίν κρατυνόμενον αυτής της πείρας μαρτυρούσης τω δόγματι ότι ουχ ο αυτός εστί τω χθιζώ ο σήμερον άνθρωπος κατά το υλικώς υποκείμενον, αλλά τι πάντως αυτού δια παντός νεκρούται και όζει και διαφθείρεται και εκβάλλεται καθάπερ οικίας τινός της του σώματος λέγω κατασκευής, την νεκρώδη δυσωδίαν εκφερούσης της φύσεως και τη γη παραδιδούσης το ήδη της ζωτικής δυνάμεως έξω γενόμενον. Διο, κατά την του μεγάλου φωνήν Παύλου, «καθ’ ημέραν αποθνήσκομεν» ουχ οι αυτοί δια παντός εν τω αυτώ διαμένοντες οίκω του σώματος, άλλ’ εκάστοτε άλλοι εξ άλλου γινόμενοι, δια προσθήκης τε και αποποιήσεως ως προς καινόν σώμα δια παντός αλλοιούμενοι. Τι ουν ξενιζόμεθα προς τον θάνατον, ου απεδείχθη μελέτη διηνεκής και γυμνάσιον η δια σαρκός ούσα ζωή; Καν τον ύπνον είπης και την εγρήγορσιν, άλλην θανάτου λέγεις προς την ζωήν συμπλοκήν κατασβεννυμένης εν τοις καθεύδουσι της αισθήσεως και πάλιν της εγρηγόρσεως ενεργούσης ημίν εν εαυτή την ελπιζομένην ανάστασιν.

Άλλ’ ούπω το προκείμενον ημίν εσαφηνίσθη δια των ειρημένων του επεισοδίου νοήματος προς ετέραν θεωρίαν παραγαγόντος τον λόγον. Πάλιν τοίνυν το προτεθέν αναλάβωμεν ότι ουκ αχρήστως προς την προσδοκωμένην των αγαθών ελπίδα ουδέ η του σώματος φύσις έχει. Ει μεν γαρ ήμεν όπερ εξ αρχής εγενόμεθα, ουκ αν πάντως του δερματίνου χιτώνος προσεδεήθημεν επιλαμπούσης ημίν της προς το θείον ομοιώσεως. Ο δε θείος χαρακτήρ ο επιφαινόμενος ημίν το κατ’ αρχάς ου ποια σχήματός τινός ή χρώματος ην ιδιότης, άλλ’ οίς το θείον θεωρείται κάλλος τοιούτοις εκαλλωπίζετο και ο άνθρωπος δι’ απαθείας τε και μακαριότητος και αφθαρσίας την εν τω αρχετύπω χάριν απομιμούμενος. Επειδή δε δι’ απάτης του εχθρού της ζωής ημών προς το κτηνώδες και άλογον εκουσίως την ροπήν έσχεν ο άνθρωπος, το μεν άκοντας αποστήσαι του χείρονος και προς το κρείττον αναγκαστικώς μεταθείναι τοις μεν ανεξετάστοις χρήσιμον ίσως δοκεί, τω δε πλάστη της φύσεως αλυσιτελές εφάνη και άδικον την του μεγίστου των αγαθών ζημίαν δια της τοιαύτης οικονομίας εμποιήσαι τη φύσει.

Επειδή γαρ θεοειδής ο άνθρωπος εγένετο και μακάριος τω αυτεξουσίω τετιμημένος (το γαρ αυτοκρατές τε και αδέσποτον ίδιόν εστί της θείας μακαριότητος), το δι’ ανάγκης αυτόν επί τι μεταχθήναι βιαίως αφαίρεσις του αξιώματος ην. Ει γαρ εκουσίως την ανθρωπίνην φύσιν κατά την αυεξούσιον κίνησιν επί τι των ου δεόντων ορμήσασαν βιαίως τε και κατηναγκασμένως των αρεσάντων απέστησεν, αφαίρεσις αν ην του προέχοντος αγαθού το γινόμενον και της ισοθέου τιμής αποστέρησις (ισόθεον γαρ εστί το αυτεξούσιον). Ως αν ουν και η εξουσία μένοι τη φύσει και το κακόν απογένοιτο, ταύτην εύρεν η σοφία του Θεού την επίνοιαν, το εάσαι τον άνθρωπον εν οις εβουλήθη γενέσθαι, ίνα, γευσάμενος των κακών ων επεθύμησεν και τη πείρα μαθών οία ανθ’ οίων ηλλάξατο, παλινδρομήση δια της επιθυμίας εκουσίως προς την πρώτην μακαριότητα άπαν το εμπαθές τε και άλογον ώσπερ τι άχθος αποσκευάσας της φύσεως, ήτοι κατά την παρούσαν ζωήν δια προσοχής τε και φιλοσοφίας εκκαθαρθείς, ή μετά την ενθένδε μετάστασιν δια της του καθαρσίου πυρός χωνείας. Ώσπερ γαρ ει τις ιατρικός ων και πάσαν επιστήμην των τε σωτηρίων και των δηλητηρίων εκ τέχνης έχων συμβουλεύων τω μειρακίω τα δέοντα μη δυνηθείη δια συμβολής κωλύσαι τον ατελή κατά την ηλικίαν τε και την φρόνησιν επιθυμητικώς προς τινά φθοροποιόν καρπόν ή πόαν διατεθέντα, έχων δε παντοίαν των αλεξιφαρμάκων παρασκευήν επιτρέψετε τω παιδί μετασχείν των βλαπτόντων, εφ’ ω τε δια της των αλγεινών πείρας το χρήσιμον της πατρώας συμβουλής μαθόντα και εν επιθυμία της υγιείας γενόμενον πάλιν δια των αλεξητηρίων επαναγάγη προς ευεξίαν τον παίδα, ης δια της ατόπου των δηλητηρίων επιθυμίας εξέπεσεν, ούτως ο γλυκύς τε και αγαθός της φύσεως ημών πατήρ ο ειδώς και δι’ ων σωζόμεθα και δι’ ων απολλύμεθα, εγνώρισε μεν τω ανθρώπω το δηλητήριον και το μη μετασχείν συνεβούλευσεν, κρατησάσης δε της επιθυμίας του χείρονος ουκ ηπόρησε των αγαθών αντιφαρμάκων, δι’ ων επαναγάγη πάλιν προς την εξ αρχής ευεξίαν τον άνθρωπον.

Την γαρ υλικήν ταύτην ηδονήν προς της ψυχικής ευφροσύνης του ανθρώπου προελομένου συντρέχειν μεν πως έδοξεν αυτώ τη ορμή δια του δερματίνου χιτώνος, ον δια την προς το χείρον αυτώ ροπήν περιέθηκεν, δι’ ου της αλόγου φύσεως επεμίχθη τω ανθρώπω τα ιδιώματα, ων των αλόγων ζώων της λογικής φύσεως ένδυμα κατεσκευάσθη τη σοφία του δια των εναντίων οικονομούντος τα κρείττονα˙ πάντα γαρ φέρων εν εαυτώ τα ιδιώματα ο δερμάτινος εκείνος χιτών όσα είχε περιέχων την άλογον φύσιν, ηδονήν τε και θυμόν και γαστριμαργίαν και απληστίαν και τα όμοια, οδόν δίδωσι τη ανθρωπίνη προαιρέσει της καθ’ εκάτερον ροπής εις αρετήν τε και κακίαν ύλη γινόμενος. Τούτοις γαρ εμβιοτεύων κατά τον τήδε βίον ο άνθρωπος τη αυτεξουσίω κινήσει, ει μεν διακρίνοι του αλόγου τον ίδιον και προς εαυτόν βλέποι δια της αστειοτέρας ζωής, καθάρσιον της εμμιχθείσης κακίας τον παρόντα βίον ποιήσεται, κρατών δια του λόγου της αλογίας˙ ει δε προς την άλογον των παθημάτων ροπήν επικλιθείη τω των αλόγων δέρματι συνεργώ χρησάμενος προς τα πάθη, άλλως μετά ταύτα βουλεύσηται προς το κρείττον μετά την εκ του σώματος έξοδον γνους της αρετής το προς την κακίαν διάφορον εν τω μη δύνασθαι μετασχείν της θειότητος, μη του καθαρσίου πυρός τον εμμιχθέντα τη ψυχή ρύπον αποκαθάραντος.

Ταύτά εστίν α την του σώματος χρείαν αναγκαίαν ημίν εποίησεν, δι’ ου το τε αυτεξούσιον σώζεται και η προς το αγαθόν πάλιν επάνοδος ου κωλύεται˙ αλλά τη περιοδική ταύτη ακολουθία δια του εκουσίου γίνεται ημίν η προς το κρείττον ροπή των μεν εντεύθεν ήδη δια της εν σαρκί ζωής τον πνευματικόν εν απαθεία κατορθούντων βίον, οίους γεγενήσθαι τους πατριάρχας τε και τους προφήτας ακούομεν και τους συν αυτοίς τε και μετ’ εκείνους δι’ αρετής τε και φιλοσοφίας αναδραμόντας επί το τέλειον (μαθητάς λέγω και αποστόλους και μάρτυρας και πάντας τους την ενάρετον ζωήν προ του υλικού τετιμηκότος βίου, οι καν ελάττους ώσι τω αριθμώ του πλήθους των προς το χείρον απορρεόντων, ουδέν ήττον το δυνατόν είναι δια σαρκός την αρετήν κατορθώσαι μαρτυρούνται), των δε λοιπών δια της εις ύστερον αγωγής εν τω καθαρσίω πυρί αποβαλλόντων την προς την ύλην προσπάθειαν και προς την εξ αρχής αποκληρωθείσαν τη φύσει χάριν δια της των αγαθών επιθυμίας εκουσίως επανιόντων. Ου γαρ ει αεί παραμένει των αλλοτρίων η επιθυμία τη φύσει, διότι πλήσμιον εκάστω και προσκορές εστί το μη ίδιον, ου μη κατ’ αρχάς έσχεν εν εαυτή την κοινωνίαν η φύσις, μόνον δε το συγγενές και ομόφυλον ποθεινόν και εράσμιον εις αεί διαμένει, έως αν εφ’ εαυτής η φύσις απαράτρεπτος μένη. Ει δε τινά εκτροπήν πάθοι δια μοχθηράς προαιρέσεως, τότε αυτή των αλλοτρίων η επιθυμία εγγίνεται, ων η απόλαυσις ηδύνει ουχί την φύσιν, αλλά το πάθος της φύσεως, εκχωρήσαντος δε του πάθους και η των παρά φύσιν επιθυμία συνανεχώρησε και γίνεται πάλιν αυτή το οικείον ποθεινόν και κατάλληλον. Τούτο δε εστί το καθαρόν τε και άυλον και ασώματον, όπερ ίδιον της υπερκειμένης των πάντων θεότητος ειπών τις ουχ αμαρτήσεται. Ως γαρ τοις σωματικοίς οφθαλμοίς ρεύματός τινός δριμυτέρου το οπτικόν πνεύμα θολώσανατος ίδιον ο ζόφος γίνεται δια την της παχύτητος προς το σκότος συγγένειαν, ει δε δαπανηθείη δια τινός θεραπείας το διοχλήσαν τω πνεύματι, πάλιν το φως οικείον και κατάλληλον γίνεται τω καθαρώ τε και αυγοειδεί της κόρης καταμιγνύμενον, τον αυτόν τρόπον επειδή ρεύματός τινός δίκην δι’ απάτης του αντικειμένου επερρύη τω οπτικώ της ψυχής η κακία, εκουσίως προς τον σκοτεινόν βίον ο λογισμός επεκλίθη δια του πάθους οικειωθείς τω ζόφω («πας γαρ ο τα φαύλα πράσσων μισεί το φως», καθώς φησίν η θεία φωνή), εκδαπανηθέντος δε του κακού εκ των όντων και εις το μη ον αύθις μεταχωρήσαντος, πάλιν μεθ’ ηδονής αναβλέπει προς το φως η φύσις του επιθολούντος το καθαρόν της ψυχής εκχωρήσαντος.

Μάταιον τοίνυν δέδεικται δια των ειρημένων το δυσμενώς προς την της σαρκός έχειν φύσιν˙ ου γαρ ταύτης ήρτηται των κακών η αιτία (ή γαρ αν κατά πάντων επίσης έσχε το κράτος των τον σωματικόν ειληχότων βίον), άλλ’, επειδή των επ’ αρετή μνημονευομένων έκαστος και εν σαρκί ην και εν κακία ουκ ήν, φανερόν δια τούτων εστίν ότι ου το σώμα των παθημάτων αίτιον, άλλ’ η προαίρεσις η δημιουργούσα τα πάθη. Το μεν γαρ σώμα καταλλήλως τη ιδία κινείται φύσει, δι’ ων συντηρείται προς την εαυτού σύστασιν και διαμονήν προς ταύτα ταις ιδίαις ορμαίς διοικούμενον. Οίόν τι λέγω˙ βρώσεώς εστίν αυτώ χρεία και πόσεως, ώστε το διαπνευσθέν της δυνάμεως πάλιν αντεισαχθείναι τω λείποντι. Προς τούτο κινείται η όρεξις. Πάλιν δια της των γινομένων διαδοχής θνητή ούσα η του σώματος φύσις αθανατίζεται. Δια τούτο και προς ταύτην την ορμήν επιτηδείως έχει. Έτι προς τούτοις γυμνόν του εκ των τριχών σκεπάσματος το σώμα πεποίηται, ου χάριν της έξωθεν περιβολής εδεήθημεν. Αλλά και προς φλογμόν τε και κρύος και επομβρίαν αντισχείν ου δυνάμενοι την εκ των οίκων σκέπην επεζητήσαμεν. Ταύτα και τα τοιαύτα ο μεν λελογισμένως προς την χρείαν βλέπων δέχεται τούτων έκαστον απραγμόνως, όρον της ορέξεως τον σκοπόν της χρείας ποιούμενος˙ οίκον, ιμάτιον, συζυγίαν, τροφήν, δι’ εκάστου τούτων θεραπεύων το ενδέον της φύσεως.

Ο δε των ηδονών υπηρέτης οδούς παθημάτων τας αναγκαίας χρείας εποίησεν, αντί μεν της τροφής την τρυφήν επιζητών, αντί δε της περιβολής τον καλλωπισμόν προαιρούμενος, αντί δε της των οίκων χρείας την πολυτέλειαν, αντί δε της παιδοποιΐας προς τας παρανόμους τε και απηγορευμένας ηδονάς βλέπων. Δια τούτο η τε πλεονεξία πλατείαις ταις πύλαις τη ανθρωπίνη ζωή εισεκώμασεν, και η μαλακία και ο τύφος και η χαυνότης και η πολυειδής ασωτία και τα τοιαύτα ώσπερ τινές όζοι και ξηράδες των αναγκαίων χρειών παρεβλάστησαν δια το παρελθείν τους της χρείας όρους την όρεξιν και τοις επ’ ουδενί χρησίμω σπουδαζομένοις επιπλατύνεσθαι. Τι γαρ κοινόν έχει προς το της τροφής χρήσιμον ο διάγλυφος άργυρος χρυσώ και λίθοις επανθιζόμενος; Ή τίνος χάριν επεδεήθη το ιμάτιον του χρυσού νήματος και της ευανθούς πορφυρίδος και της υφαντικής ζωγραφίας, δι’ ης πόλεμοι και θήρες και τα τοιαύτα τοις χιτώσί τε και τοις επενδύμασι παρά των υφαινόντων εν ζωγραφούνται, οις συμμαχούσα η της πλεονεξίας ενεφύη νόσος; Ίνα γαρ επιτύχωσι της προς ταύτα παρασκευής και δυνάμεως, τας των επιθυμουμένων ύλας παρά της πλεονεξίας πορίζονται. Η δε πλεονεξία τη απληστία την είσοδον ήνοιξεν, ήτις εστί, κατά τον Σολομώντα, ο τετρημένος πίθος, αεί τοις επαντλούσι λείπων και κενός ευρισκόμενος. Ουκούν ου το σώμα τας των κακών αφορμάς, άλλ’ η προαίρεσις εμποιεί τον σκοπόν της χρείας εις την των ατόπων επιθυμίαν εκτρέπουσα.

Μη τοίνυν κακιζέσθω παρά των απερισκέπτων το σώμα, ώ μετά ταύτα δια της παλιγγενεσίας μετατοιχειωθέντι προς το θειότερον η ψυχή καλλωπίσεται τα περιττά τε και άχρηστα ως προς την απόλαυσιν της μελλούσης ζωής του θανάτου αποκαθάραντος. Ου γαρ προς α νυν επιτηδείως έχει τα αυτά και εν τω μετά ταύτα χρησιμεύσει βίω, άλλ’ οικεία και κατάλληλος έσται τη απολαύσει της ζωής εκείνης η του σώματος ημών παρασκευή αρμοδίως προς την των αγαθών μετουσίαν διατεθείσα. Οίον τι λέγω (κρείττον γαρ υποδείγματι των γνωρίμων τινί διασαφηνίσαι το νόημα)˙ η του σιδήρου βώλος χρησιμεύει τη χαλκευτική τέχνη και ακατέργαστος άκμων γενομένη του τεχνιτεύοντος. Άλλ’ όταν δέη προς τι λεπτότερον μετεργασθήναι τον σίδηρον, τότε δι’ επιμελείας την βώλον του πυρός εκκαθάραντος άπαν αποτίθεται το γεώδες και άχρηστον, ο δη σκωρίαν οι τεχνίται της εργασίας ταύτης κατονομάζουσι, και ούτως ο ποτέ άκμων λεπτουργηθείς ή θώραξ ή άλλο τι των λεπτών κατασκευασμάτων εγένετο του τοιούτου περιττώματος εκκαθαρθείς δια της χωνείας, όπερ έως ότε άκμων ην ουκ ενομίζετο προς την τότε χρείαν είναι περίττωμα. Συνετέλει γαρ τι και η σκωρία προς τον όγκον του σιδήρου εγκαταμεμιγμένη τω βώλω. Ει δε νενόηται ημίν το υπόδειγμα, μετακτέον ήδη προς το προκείμενον νόημα την εν τω υποδείγματι θεωρηθείσαν διάνοιαν. Τι ουν εστί τούτο; Πολλάς έχει νυιν σκωριωδείς ποιότητας η του σώματος φύσις, αι κατά μεν την παρούσαν ζωήν προς τι χρήσιμον συντελούσιν, αχρήστως δε παντάπασι και αλλοτρίως έχουσι προς την μετά ταύτα προσδοκωμένην μακαριότητα. Όπερ ουν εν τω πυρί περί τον σίδηρον γίνεται το άχρηστον άπαν της χωνείας αποποιούσης, τούτο δια του θανάτου κατορθούται τω σώματι παντός περιττώματος αποποιουμένου δια της εν τη νεκρότητι λύσεως. Φανερά μεν ουν εστί πάντως τοις επεσκεμμένοις ποία ταύτά εστίν ων αποκαθαίρεται το σώμα εις ύστερον, άπερ ει μη παρείη κατά την παρούσαν ζωήν, ζημία γίνεται του βίου τούτου.

Πλην αλλά και παρ’ ημών σαφηνείας χάριν δι’ ολίγων ειρήσεται˙ έστω καθ’ υπόθεσιν αντί μεν της βώλου η όρεξις η φυσικώς επί πάντων ενεργουμένη, αντί δε της σκωρίας ταύτα προς α νυν τας ορμάς έχει η όρεξις˙ ηδοναί και πλούτοι και φιλοδοξίαι και δυναστείαι και θυμοί και τύφοι και τα τοιαύτα. Τούτων απάντων και των τοιούτων καθάρσιον ακριβές ο θάνατος γίνεται˙ ών γυμνωθείσά τε και καθαρθείσα πάντων η όρεξις προς το μόνον ορεκτόν τε και επιθυμητόν και εράσμιον τη ενεργεία τραπήσεται ουκ αποσβέσασα καθόλου τας εγκειμένας φυσικώς ημίν επί τα τοιαύτα ορμάς αλλά προς την άυλον των αγαθών μετουσίαν μεταποιήσασα. Εκεί γαρ ο έρως του αληθινού κάλους ο άπαυστος, εκεί η επαινετή των της σοφίας θησαυρών πλεονεξία και η καλή τε και αγαθή φιλοδοξία η τη κοινωνία της του Θεού βασιλείας κατορθουμένη και το καλόν πάθος της απληστίας το ουδέποτε κόρω των υπερκειμένων προς τον αγαθόν ανιόν πόθον επικοπτόμενον. Ουκούν μαθών ότι τοις καθήκουσι χρόνοις ο του παντός τεχνίτης την του σώματος βώλον εις όπλον ευδοκίας μεταχαλκεύσει «θώρακα δικαιοσύνης», καθώς φησίν ο απόστολος, και «μάχαιραν πνεύματος» και «περικεφαλαίαν ελπίδος» και πάσαν την του Θεού πανοπλίαν κατεργασάμενος, αγάπα το ίδιον σώμα, κατά τον του αποστόλου νόμον, ος φησίν ότι «ουδείς το εαυτού σώμα εμίσησεν».

Το σώμα δε το κεκαθαρμένον αγαπάσθαι χρη, ου την αποποιουμένην σκωρίαν. Αληθές γαρ εστίν, ως φησίν η θεία φωνή, ότι «εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταλυθή, τότε αυτήν ευρήσομεν οικοδομήν εκ Θεού γενομένην οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εκ τοις ουρανοίς, αξίαν του είναι αυτήν Θεού «κατοικητήριον εν Πνεύματι». Και μοι μηδείς χαρακτήρα και σχήμα και είδος υπογραφέτω της αχειροποιήτου εκείνης οικίας καθ’ ομοιότητα των νυν επιφαινομένων ημίν χαρακτήρων και διακρινόντων ημάς απ’ αλλήλων τοις ιδιώμασιν. Ου γαρ μόνης της αναστάσεως ημίν παρά των θείων λογίων κεκηρυγμένης, αλλά και το δείν αλλαγήναι τους ανακαινισθέντας δια της αναστάσεως της θείας διεγγυωμένης γραφής, ανάγκη πάσα κεκρύφθαι παντάπασι και αγνοείσθαι προς ο τι αλληγησόμεθα, τω μηδέν υπόδειγμα των ελπιζομένων εν τω νυν καθοράσθαι βίω. Νυν μεν γαρ παν το παχύ και στερέμνιον εκ φύσεως έχει την επί το κάτω φοράν, τότε δε προς το ανωφερές η μεταποίησις του σώματος γίνεται, ούτως ειπόντος του λόγου, ότι μετά το αλλαγήναι την φύσιν εν πάσι τοις αναβεβιωκόσι δια της αναστάσεως «αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα». Ει τοίνυν επί των αλλαγέντων εις βάρος ου παραμένει τω σώματι, αλλά συμμετεωροπορούσι τη ασωμάτω φύσει οι προς την θειοτέραν μεταστοιχειωθέντες κατάστασιν, πάντως ότι και τα λοιπά των ιδιωμάτων του σώματος προς τι των θειοτέρων συμμετατίθεται˙ το χρώμα, το σχήμα, η περιγραφή και τα καθ’ έκαστον πάντα. Τούτου χάριν ουδεμίαν ανάγκην ορώμεν τοις αλλαγείσι δια της αναστάσεως ενθεωρείσθαι την τοιαύτην διαφοράν, ην νυν δια την των επιγινομένων ακολουθίαν αναγκαίως έσχεν η φύσις (ούτε μην ότι ουκ έσται σαφώς έστιν αποφήνασθαι αγνοούντων ημών εις ο τι ταύτα δια της αλλαγής μεταβήσεται), άλλ’ ότι μεν γένος έσται των πάντων εν, όταν εν σώμα Χριστού οι πάντες γενώμεθα τω ενί χαρακτήρι μεμορφωμένοι, ουκ αμφιβάλλομεν πάσι κατά το ίσον της θείας εικόνος επιλαμπούσης, τι δε ημίν αντί των τοιούτων ιδιωμάτων εν τη αλλαγή της φύσεως προσγενήσεται, κρείττον είναι πάσης στοχαστικής εννοίας αποφαινόμεθα.

Ως δ’ αν μη καθ’ όλου αγύμναστος ημίν ο περί τούτου λόγος καταλειφθείη, τούτό φαμέν, ότι εις ουδέν έτερον της κατά το άρρεν και θήλυ διαφοράς συνεργούσης τη φύσει πλην της παιδοποιίας, τάχα τινά στοχασμόν έστιν αναλαβείν της επηγγελμένης του Θεού των αγαθών ευλογίας επάξιον εν τω περί τούτου λόγω, ότι εις την εκείνου του τόκου υπηρεσίαν μεταβήσεται η γεννητική της φύσεως δύναμις, ου μετέσχεν ο μέγας Ησαΐας ειπών ότι «από του φόβου σου, Κύριε, εν γαστρί ελάβομεν και ωδινήσαμεν και ετέκομεν˙ πνεύμα σωτηρίας σου εκυήσαμεν επί της γης». Ει γαρ αγαθός ο τοιούτος τόκος και σωτηρίας αιτία γίνεται η τεκνογονία, καθώς φησίν ο απόστολος, ουδέποτε το πνεύμα της σωτηρίας γεννών τις παύεται ο άπαξ δια του τοιούτου τόκου τον πληθυσμόν των αγαθών εαυτώ τεκνωσάμενος. Αλλά καν τον χαρακτήρα τις λέγη ω μεμορφώμεθα, πάλιν ημίν εν τη αναβιώσει τον αυτόν συμπαρέσεσθαι, ουδέ προς τούτο πρόχειρος ημών εστίν η διάνοια ούτως ή ετέρως έχειν υπονοήσαι.

Είτε γαρ επί του αυτού λέγοι τις είδους την αναβίωσιν έσεσθαι, εις πολλήν αμηχανίαν εκπεσείται ο λόγος δια το μη τον αυτόν εαυτώ κατά το είδος του χαρακτήρος πάντοτε διαμένειν τον άνθρωπον υπό τε των ηλικιών και των παθημάτων άλλοτε προς άλλο είδος μεταπλασσόμενον. Άλλως γαρ μορφούται το νήπιον και το μειράκιον, άλλως ο παις, ο ανήρ, ο μεσήλιξ, ο παρήλιξ, ο γηραιός, ο πρέσβυς˙ ουδέν τούτων ωσαύτως έχει προς το έτερον. Αλλά και ο τω ικτέρω κατιωθείς και ο εξωδηκώς τω υδέρω ο τε ξηρανθείς εν τηκεδόνι και ο πολυσαρκήσας εκ τινός δυσκρασίας, ο κατάχολος, ο αιματώδης, ο φλεγματίας εκάστου τούτων προς την επικρατούσαν δυσκρασίαν συμμορφουμένου ούτε παραμένειν ταύτα μετά το αναβιώναι καλώς έχει λογίσασθαι, της αλλαγής πάντα μετασκευαζούσης προς το θειότερον, ούτε οίον ημίν επανθήσει το είδος εύκολόν εστίν αναλογίσασθαι των κατ’ ελπίδα ημίν προκειμένων αγαθών υπέρ οφθαλμόν και ακοήν και διάνοιαν είναι πεπιστευμένων. Η τάχα γνωριστικόν είδος εκάστου την ποιάν ιδιότητα των ηθών ειπών τις ου του παντός αμαρτήσεται. Καθάπερ γαρ νυν η κατά τι παραλλαγή των εν ημίν στοιχείων τας των χαρακτήρων εν εκάστω διαφοράς εξεργάζεται κατά πλεονασμόν ή ελάττωσιν των αντιστοιχούντων τινός σχηματιζομένου τε και χρωννυμένου του κατά την μορφήν ιδιώματος, ούτω μοι δοκεί τα ειδοποιούντα τότε την εκάστου μορφήν ου ταύτα τα στοιχεία γίνεσθαι, αλλά τα της κακίας ή της αρετής ιδιώματα, ων η ποία προς άλληλα μίξις ή ούτως ή ετέρως το είδος παρασκευάζει, χαρακτηρίζεσθαι, οίον δη τι σχεδόν και επί του παρόντος γίνεται βίου, όταν η έξωθεν του προσώπου διάθεσις την εν τω κρυπτώ της ψυχής καταμηνύη διάθεσιν, όθεν ραδίως επιγινώσκομεν τον τε τη λύπη κρατούμενον και τον τω θυμώ διανεστηκότα και τον εν επιθυμία λυόμενον και εκ του εναντίου τον φαιδρόν, τον αόργητον, τον τω σεμνώ χαρακτήρι της σωφροσύνης καλλωπιζόμενον.

Ώσπερ τοίνυν κατά την ενεστώσαν ζωήν μορφήν γίνεται η ποια διάθεσις της καρδίας και προς το εγκείμενον πάθος το του ανθρώπου είδος απεικονίζεται, ούτω μοι δοκεί προς το θειότερον υπαλλαγείσης της φύσεως ειδοποιείσθαι δια του ήθους ο άνθρωπος, ουκ άλλο τι ων και άλλο φαινόμενος, άλλ’ όπερ εστί τούτο και γινωσκόμενος, ως ο σώφρων, ο δίκαιος, ο πράος, ο καθαρός, ο αγαπητικός, ο φιλόθεος, και πάλιν εν τούτοις ή ο πάντα έχων τα αγαθά ή ο εν τώδε μεν ελαττούμενος, πλεονεκτών δε κατά το έτερον. Εκ τούτων γαρ και των τοιούτων, των τε κατά το κρείττον και των κατά το εναντίον επιθεωρουμένων ιδιωμάτων, οίον εις διαφόρους ιδέας οι καθ’ έκαστον απ’ αλλήλων μερίζονται, έως αν του εσχάτου εχθρού καταργηθέντος, ως φησίν ο απόστολος, καλι της κακίας καθόλου πάντων των όντων εξοικισθείσης, εν τω θεοειδές κάλλος επαστράψη τοις πάσιν, ω κατ’ αρχάς εμορφώθημεν. Τούτο δε εστί φως και καθαρότης και αφθαρσία και ζωή και αλήθεια και τα τοιαύτα, ουδέ γαρ απεικός εστίν ημέρας τέκνα και φωτός είναί τε και φαίνεσθαι, φωτός δε και καθαρότητος και αφθαρσίας ουδεμία παραλλαγή ουδέ διαφορά προς το ομογενές ευρεθήσεται, αλλά μία χάρις επιλάμψει τοις πάσιν, όταν, υιοί φωτός γενόμενοι, λάμψωσιν ως ο ήλιος, κατά την αψευδή του Κυρίου φωνήν. Αλλά και το πάντας έσεσθαι τετελειωμένους εις το εν, κατά την επαγγελίαν του Θεού Λόγου, της αυτής έχεται διανοίας, τω μίαν και την αυτήν τοις πάσιν επιφανήσεσθαι χάριν, ως την αυτήν ευφροσύνην έκαστον τω πέλας αντιχαρίζεσθαι, δι’ ου έκαστος και ευφραίνεται του ετέρου το κάλλος βλέπων και αντευφραίνει, μηδεμιάς κακίας μεταμορφούσης το είδος εις ειδεχθή χαρακτήρα.

Ταύτα ημίν ο νους ο ημέτερος αντί των κατοιχομένων διείλεκται, τας φωνάς εκείνων ως δυνατόν ημίν υποκρινόμενος. Ημείς δε τη του μεγάλου Παύλου φωνή την προς τους βαρυπενθούντας συμβουλήν περιγράψωμεν ότι «ου θέλω υμάς αγνοείν, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, ίνα μη λυπήσθε ως και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα».

Ει ουν τι μεμαθήκαμεν σπουδής άξιον περί των κεκοιμημένων, δι’ ων ημίν ο λόγος τα περί τούτων εφιλοσόφησε, μηκέτι την δυσγενή ταύτην και ανδραποδώδη λύπην παραδεξώμεθα, άλλ’ ει χρη και λυπείσθαι, εκείνην ελώμεθα την λύπην, την επαινετήν και ενάρετον. Ως γαρ της ηδονής το μεν εστί κτηνώδες και άλογον το δε καθαρόν τε και άυλον, ούτω και το αντικείμενον τη ηδονή προς κακίαν και αρετήν διαστέλλεται. Έστιν ουν τι και πένθους είδος μακαριζόμενον και προς κτήσιν αρετής ουκ απόβλητον, όπερ εναντίως έχει προς την άλογον ταύτην και ανδραποδώδη κατήφειαν. Ο μεν γαρ εν ταύτη γενόμενος εαυτού μετά ταύτα δια μεταμελείας καθάψεται ως έξω του καθεστώτος παρενεχθείς, ότε του πάθους ήττων εγένετο. Το δε μακαριζόμενον πένθος αμεταμέλητον και ανεπαίσχυντον έχει την σκυθρωπότητα τοις δι’ αυτού τον εν αρετή κατορθούσι βίον. Πενθεί γαρ ως αληθώς ο εν συναισθήσει των αγαθών εκείνων γενόμενος ων αποπέπτωκεν, αντιπαραθείς την επίκηρον ταύτην και ρυπώσαν ζωήν τη ακηράτω εκείνη μακαριότητι, ης εν εξουσία ην πριν τη εξουσία εις κακόν αποχρήσασθαι, και όσω πλέον επί τω τοιούτω βίω βαρύνει το πένθος, τοσαύτω μάλλον επιταχύνει εαυτώ την των ποθουμένων αγαθών κτήσιν. Η γαρ της του καλού ζημίας συναίσθησις της περί το ποθούμενον σπουδής υπέκκαυμα γίνεται.

Ουκούν επειδήπερ έστιν και σωτήριόν τι πένθος, καθώς ο λόγος υπέδειξεν, ακούσατε, οι προς το της λύπης πάθος ευκόλως καταφερόμενοι, ότι ου κωλύομεν την λύπην, άλλ’ αντί της κατεγνωσμένης την αγαθήν συμβουλεύομεν. Μη λυπείσθε τοίνυν την του κόσμου λύπυν την κατεργαζομένην τον θάνατον, καθώς φησίν ο απόστολος, αλλά την κατά Θεόν, ης το πέρας η της ψυχής εστί σωτηρία. Το γαρ εική και μάτην τοις κεκοιμημένοις επιχεόμενον δάκρυον τάχα και κατακρίσεως αίτιον γίνεται τω κακώς οικονομούντι το χρήσιμον. Ει γαρ επί τούτω την λυπηράν ταύτην διάθεσιν ενετεκτήνατο τη φύσει ο πάντα εν σοφία ποιήσας, εφ’ ώτε καθάρσιον μεν αυτήν είναι της προκατασχούσης κακίας, εφόδιον δε της των ελπιζομένων αγαθών μετουσίας, τάχα ο μάτην και ανωφελώς εκχέων το δάκρυον διαβληθήσεται τω ιδίω Δεσπότη, κατά τον ευαγγελικόν λόγον, ως κακός οικονόμος διασπείρων αχρήστως τον πιστευθέντα πλούτον. Παν γαρ το επ’ αγαθώ χρησιμεύον πλούτός εστί τοις τιμίοις των κειμηλίων εναριθμούμενος.

Ου θέλω ουν υμάς αγνοείν, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων ταύτα α μεμαθήκαμεν, και ει τι άλλο προς τούτοις παρά του Πνεύματος του αγίου τοις τελειοτέροις αποκαλύπτεται μάθημα, «ίνα μη λυπήσθε ως και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα». Μόνων γαρ εστί των απίστων το τω παρόντι βίω τας του ζην ελπίδας περιορίζειν, και δια τούτο συμφοράς άξιον ποιούνται τον θάνατον, ότι αυτοίς το πιστευόμενον παρ’ ημίν ουκ ελπίζεται. Ημείς δε τω μεγάλω εγγυητή της εκ νεκρών αναστάσεως πεπιστευκότες αυτώ τω Δεσπότη πάσης της κτίσεως, ος δια τούτο και απέθανεν και ανέστη, ίνα τω έργω τον περί της αναστάσεως λόγον πιστώσηται, αναμφιβόλως έχομεν των αγαθών την ελπίδα, ης παρούσης η επί τοις κατοιχομένοις λύπη χώραν ουκ έξει. Ο δε Θεός ημών και Κύριος Ιησούς Χριστός, ο παρακαλών τους ταπεινούς, παρακαλέσει υμών τας καρδίας και στηρίζει εις την εαυτού αγάπην δια των οικτιρμών αυτού, ότι αυτώ η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ

ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ

Όσοι θεωρούν συμφορά την αναπόφευκτη ακολουθία της ανθρώπινης φύσης μας για εκείνους που εξέρχονται από τη ζωή και πενθούν βαρύτατα γι’ αυτούς που μεταβαίνουν από το βίο αυτόν στο νοερό και ασώματο δε μου φαίνεται ότι σκέφτηκαν τι είναι η ζωή μας, αλλά παθαίνουν ό,τι και οι πολλοί, που από κάποια ανόητη συνήθεια ό,τι έχουν το αγαπούν ως καλό, ό,τι κι αν είναι. Και βέβαια όποιος προηγείται από την άλογη φύση στο λόγο και στη νόηση θα ταίριαζε να έχει σ’ αυτό μονάχα ροπή, που παρουσιάζεται στην κρίση του λόγου καλό και προτιμητό και να μην προτιμά οπωσδήποτε αυτό που τους φαίνεται από κάποια συνήθεια και άκριτη προσκόλληση ευχάριστο και επιθυμητό. Γι’ αυτό μου φαίνεται ότι είναι σωστό με κάποια επινόηση, αφού τους απομακρύνω από τη διάθεσή τους προς τη συνήθεια, να τους μεταφέρω όσο είναι δυνατό στην καλύτερη και πρέπουσα στους λογικούς σκέψη. Γιατί έτσι θα εξοριστεί από την ανθρώπινη ζωή η ανοησία γύρω από τα πάθη που επιδεικνύουν οι πολλοί. Και θα μπορουσε να γίνει η ανάλυσή μας σύμφωνη με το θέμα που μας απασχολεί, αν εξεταστεί πρώτα τι είναι το αληθινά αγαθό, θεωρήσομε έπειτα το ιδιαίτερο γνώρισμα της ασώματης ζωής, και εκτός από αυτά, αν αντιπαραβληθούν με όσα έχομε αυτά που μένουν να ελπίζομε. Έτσι θα προχωρήσει η θεωρία προς το στόχο του λόγου μας, ώστε να μετατεθεί η διάνοια των πολλών από το συνηθισμένο στο αγαθό. Επειδή σ’ όλους τους ανθρώπους υπάρχει μια έμφυτη σχέση με το καλό και προς αυτό κινείται κάθε προαίρεση, προτάσσοντας το στόχο του καλού σε όλη την προσπάθεια της ζωής, γι’ αυτό η ακρισία αναφορικά με το πράγματι καλό προκαλεί συνήθως τα περισσότερα αμαρτήματα. Αν ήταν πρόδηλο σε όλους το αληθινά αγαθό, δε θ’ αστοχούσαμε ποτέ σ’ εκείνο που η φύση του είναι η αγαθότητα ούτε θα συμβιβαζόμαστε εκούσια στη δοκιμή των κακών, αν δεν είχαν τα πράγματα την επίχρωση μιας απατηλής φαντασίας του καλού. Ας κατανοήσομε λοιπόν στο λόγο μας τούτο πρώτο, ποιο είναι το αληθινά αγαθό, ώστε από πλάνη σ’ αυτό να μην επιδιώξομε κάποτε το χειρότερο στη θέση του καλού. Πρέπει λοιπόν, νομίζω, να βάλομε σαν προϋπόθεση του λόγου μας κάποιον ορισμό και χαρακτήρα του θέματός μας, που θα επιτρέψει να γίνει η κατανόηση του καλού χωρίς λάθος.

Ποιός είναι λοιπόν ο χαρακτήρας της αληθινής αγαθότητας; Το να μην ωφελεί σε μια ειδική μόνο περίπτωση ούτε να φαίνεται ωφέλιμη ή άχρηστη για ορισμένα χρονικά διαστήματα ούτε να είναι καλή για έναν και για άλλον όχι, αλλά αυτό που από μόνο του κι από την ίδια τη φύση του είναι καλό και για όλους και πάντοτε είναι το ίδιο. Αυτός είναι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, ο άσφαλτος και αδιάαψευστος χαρακτήρας της φύσεως του καλού. Αυτό δηλαδή που δεν είναι καλό ούτε για όλους ούτε πάντοτε ούτε καθεαυτό χωρίς την εξωτερική συγκυρία, δε θα το θεωρούσαμε κυριολεκτικά στη φύση του καλού. Γι’ αυτό πολλοί από αυτούς που εξετάζουν απρόσεκτα τα όντα φαντάστηκαν ότι το καλό υπάρχει μέσα στα στοιχεία του κόσμου, ενώ από αυτά αν τα εξετάσει κάποιος δε θα βρει κανένα να είναι καλό καθεαυτό, για όλα και πάντοτε. Γιατί στη χρησιμότητα του καθενός έχει αναμιχθεί και η ενέργεια προς το αντίθετο. Το νερό, για παράδειγμα, είναι η σωτηρία εκείνων που ζουν σ’ αυτό, η καταστροφή όμως για τα χερσαία αν πλημμυρίσει. Το ίδιο και ο αέρας είναι σωτήριος για όσα είναι στη φύση τους να ζούνε σ’ αυτόν, για όσα όμως ανήκουν στα υδρόβια είναι επιβλαβής και καταστρεπτικός όταν βρεθεί κάποιο από αυτά μέσα σ’ αυτόν. Και η φωτιά επίσης, ενώ σε κάτι χρησιμεύει, είναι βλαβερή στα περισσότερα. Αλλά και τον ίδιο τον ήλιο δε θα τον βρει κανένας ούτε σε όλους ούτε πάντοτε ούτε σε όλα καλό για όσους εκτίθενται σ’ αυτόν. Σε μερικούς μάλιστα γίνεται πολύ βλαπτικός θερμαίνοντας πάνω από το κανονικό μέτρο, ξηραίνοντας υπερβολικά ό,τι δέχεται τη θέρμη του. Πολλές φορές προκαλεί αιτίες ασθενειών και κάνοντας ν’ αρρωσταίνουν τα πιο καχεκτικά μάτια και κάνοντας με το σάπισμα των νερών να γεννηθούν ζωύφια βλαβερά και σιχαμερά μέσα στην υγρή βρωμιά και σαπίλα.

Όπως είπαμε λοιπόν μόνο από όλα πρέπει να προτιμούμε ως καλό αυτό που πάντοτε και όμοια για όλους φαίνεται μέσα στη φύση του καλού, που είναι πάντοτε το ίδιο, και δε μεταβάλλεται ποτέ ανάλογα με τις εξωτερικές περιστάσεις. Για τα άλλα όσα σύμφωνα με μια ανόητη πρόληψη θεωρούνται καλά από τους ανθρώπους, εννοώ τις σωματικές ιδιότητες και τα εξωτερικά αγαθά, όπως η δύναμη και η ομορφιά, η λαμπρή καταγωγή, τα χρήματα, τα αξιώματα, οι επίσημες θέσεις και όλα τα σχετικά, επειδή από μόνα τους μιλούν φανερά σε όλους, πρέπει, νομίζω, να τ’ αποσιωπουμε και να μη φορτώνομε το λόγο μας με πανθομολογούμενα. Ποιός δε γνωρίζει πόσο βραχύβια είναι η δύναμη και η ομορφιά ή πόσο εύκολα χάνεται η εξουσία και πόσο ανυπόστατη είναι η δόξα ή μάταιος ο αγώνας των ανθρώπων για τα χρήματα, από τους οποίους κάποια σώματα θεωρήθηκαν ως καλά εξαιτίας του ωραίου χρώματος και της σπανιότητάς τους; Αφού αυτά τα καθορίσαμε μ’ αυτόν τον τρόπο, πρέπει να σκεφτούμε για την παρούσα ζωή (εννοώ αυτήν που εκδηλώνεται με τη σάρκα) αν είναι κάτι που μπορούμε να του αποδώσομε το χαρακτήρα του καλού ή είναι κάτι διαφορετικό. Ό,τι βρει σχετικά με αυτόν η ανάλυσή μας, θα οδηγήσει οπωσδήποτε το νου αυτών που εξετάζουν, πώς πρέπει ν’ αντιμετωπίζουν τη μετάσταση από δω.

Η σωματική μας λοιπόν ζωή είναι πλήρωση και κένωση που εκδηλώνεται με δύο τρόπους˙ ο ένας με το φαγητό και το ποτό, ενώ ο άλλος με την εισπνοή του αέρα και την εκπνοή του, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατό να υπάρξει ζωή σωματική. Όταν η εναλλαγή των δύο τούτων δεν ενοχλεί τον άνθρωπο, τότε παύει και να ζει. Γιατί έπειτ’ από αυτό σταματά τελείως η εκδήλωση της ζωής, επειδή σ’ αυτούς που νεκρώθηκαν ούτε εισρέει κάτι από τα έξω ούτε αποβάλλεται, αλλά διαχωρίζεται και διαλύεται στα συγγενή στοιχεία που συνιστούν το σώμα. Στο εξής η φύση ηρεμεί στην ησυχία αναπαύοντας το συγγενικό και ομόφυλο στο οικείο στοιχείο τους, το γεώδες στη γη, στον αέρα το αερώδες, στο υγρό το οικείο σ’ αυτό, και στο θερμό το κατάλληλο σ’ αυτό. Δεν συμπλέκεται βίαια και καταναγκαστικά ο όγκος που συγκροτείται από ετερογενή, αλλά, αφού επανέλθει καθένα από τα δικά μας στην οικεία εστία του, από τη στιγμή αυτή παύει η φύση να συνέχει μέσα της αναγκαστικά τη συμφυΐα των αλλοφύλων στοιχείων. Κι αν κάποιος συμπεριλάβει για το είδος αυτό της ζωής μαζί με όσα είπαμε και τον ύπνο και την εγρήγορση, δε θα απομακρυνθεί από την αλήθεια. Γιατί αποκάμνει η φύση συρόμενη κι από αυτά πάντοτε στα αντίθετα, άλλοτε παραλύοντας από τον ύπνο κι ύστερα πάλι ζωντανεύοντας με την εγρήγορση, που και με τα δύο αυτά ετοιμάζεται για να κενώνεται και να πληρούται. Αν λοιπόν το γνώρισμα της ζωής μας είναι η πλήρωση και η κένωση, θα ήταν καλό να εξετάσομε τώρα το χαρακτήρα που προείπαμε για την κρίση του καλού σε αντιπαραβολή με τα ιδιώματα της ζωής, ώστε να διαπιστώσομε με σαφήνεια είτε είναι η ζωή αυτή το αληθινό αγαθό είτε κάτι άλλο έξω από αυτά.

Ότι λοιπόν η πλήρωση καθεαυτήν δεν είναι σωστό να αποδοθεί στη φύση του καλού είναι τούτο φανερό σε όλους από το ότι και το αντίθετό της (εννοώ την κένωση), νομίζεται πως είναι καλό. Γιατί για όσους βρίσκονται σε εναντία αντίθεση μεταξύ τους δεν είναι δυνατό ο λόγος για το καλό να συμφωνεί το ίδιο και με τα δύο αντίθετα, αλλά αν είναι το ένα κατά τη φύση του καλό, το αντίθετό του θα είναι οπωσδήποτε κακό. Ωστόσο εξίσου από καθένα από αυτά η φύση μας αντλεί χρησιμότητα. Επομένως δεν είναι δυνατό να δεχτούν τον χαρακτηρισμό του καλού είτε η πλήρωση ούτε η κένωση. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι η πλήρωση είναι κάτι διάφορο από το αγαθό. Γιατί από όλους γίνεται αποδεκτό ότι ούτε για όλους ούτε πάντοτε ούτε σε κάθε είδος του είναι προτιμητό αυτό το αγαθό. Δεν είναι ολέθριο να δημιουργείται ο κόρος μόνο στα βλαβερά, αλλά και στα ωφέλιμα αν υπερβεί κανένας τη χρησιμότητα με την αμετρία, αυτό γίνεται πολλές φορές αίτιο κινδύνων και διαφθοράς. Κι αν κάποτε ενώ μια κατάσταση κορεσμού ζητεί την κένωση άλλος κορεσμός επιβαρύνει τον παρόντα, τότε αυτό γίνεται συσσώρευση κακών που προχωρεί σε αθεράπευτα πάθη.

Επομένως ούτε για τον καθένα ούτε οπωσδήποτε η πλήρωση είναι αγαθό, αλλά και αναφορικά με κάτι και κάποτε και κατά το ποσόν και κατά το ποιο προκύπτει από αυτό η χρησιμότητα. Έτσι μπορεί να βρει κανένας κι αυτό που νοείται από το αντίθετο (εννοώ την κένωση) ότι και επικίνδυνο είναι για όσους το υπομένουν, αν υπερβεί το μέτρο η χρήση του, και πάλι δεν περνά ανώφελα, αν συμβαδίζει με κάτι από όσα ωφελούν χωρίς να παραλείπεται ο χρόνος και το ποσό και το ποιο από τη χρησιμότητα της κένωσης. Επειδή λοιπόν δε συμφωνεί με το χαρακτήρα του καλού, το είδος της ζωής αυτής που ζούμε, η λογική ακολουθία όσων είπαμε μας κάνει, να ομολογήσομε ότι η μετάσταση από αυτόν το βίο δεν είναι χωρισμός από κανένα αγαθό. Γιατί είναι φανερό ότι το αληθινά και κυριολεκτικά και αρχικά αγαθό ούτε κένωση είναι ούτε πλήρωση, που και κάποτε αποδείχτηκαν χρήσιμα και ως προς κάτι και σε κάποια και δεν έχουν ωστόσο το χαρακτήρα του αγαθού που υπάρχει αληθινά.

Επειδή λοιπόν η αντίθεση είναι του αληθινά αγαθού προς το μη αληθινά αγαθό και είναι άμεση η εναντίωση των δύο αυτών, θα είναι λογικά ακόλουθο να πιστεύομε για όσους χωρίζονται από το μη αληθινά καλό ότι η μετάστασή τους από δω γίνεται προς το από τη φύση του καλό, που πάντοτε και για τον καθένα και σε όλα είναι αγαθό κι ούτε είναι αγαθό ανάλογα με το χρόνο ούτε αναφορικά με κάτι ούτε σε μερικά ούτε για κάτι, αλλά πάντοτε είναι το αυτό όπως ήταν. Προς αυτό λοιπόν μεταβαίνει από τη ζωή της σάρκας η ανθρώπινη ψυχή και μετέχει σε μια άλλη κατάσταση ζωής πέρα από την παρούσα. Τη ζωή αυτή είναι αδύνατο να δουν με ακρίβεια τι είναι όσοι είναι ακόμη αναμιγμένοι στη σάρκα, από την απεμπλοκή μας όμως από όσα γνωρίζομε στη ζωή μας αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιήσομε μια εικασία κατ’ αναλογία. Γιατί δε θα βρεθεί πια πλεγμένη με τη σωματική παχύτητα ούτε να ζει μέσα στην ισοδυναμία των αντίθετων, που η ισόπαλη μεταξύ τους μάχη μας συγκροτεί και μας εξασφαλίζει την υγεία (γιατί η υπερίσχυση ενός από τα αντίθετα και η υποχώρηση γίνεται πάθος και νόσημα της φύσης μας), κατά την οποία κανένα ούτε όταν κενώνεται συστέλλεται ούτε όταν φορτίζεται δυσφορεί, αλλά και από τα δυσάρεστα του αέρα μένει τελείως έξω (εννοώ το κρύο και τη ζέστη) και είναι απαλλαγμένη από όλα όσα νοούνται αντίθετα, μπαίνοντας όμως σ’ εκείνα, όπου η ζωή είναι ελεύθερη από όλους τους αναγκαίους κόπους και ανεπηρέαστη˙ δεν κακοπαθεί από τη γεωργία, δεν υπομένει ταλαιπωρίες στη θάλασσα, δεν εξαπατά στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο και είναι μακριά από την ταλαιπωρία της οικοδομικής και της υφαντικής και των βάναυσων τεχνών. Ζει ζωή ήρεμη και ήσυχη,1 όπως λέει ο Παύλος˙ δεν ιππομαχεί, δε ναυμαχεί, δε συγκρούεται εκ του συστάδην με παράταξη πεζών, δεν ασχολείται με την κατασκευή όπλων, δ μαζεύει φόρους, δεν κατασκευάζει τάφρους και τείχη. Άλλ’ είναι απαλλαγμένη από όλα αυτά και ελεύθερη και ούτε την ενοχλούν ούτε ενοχλεί. Σ’ αυτήν δεν έχουν θέση ο δούλος και ο κύριος, ο φτωχός κι ο πλούσιος, η ευγένεια και η κακή γενιά, η ιδιωτική ασημαντότητα και η δύναμη της εξουσίας και οποιαδήποτε ανάλογη ανωμαλία. Γιατί παρακάμπτει την ανάγκη όλων αυτών και των ομοίων τους η αυτάρκεια εκείνης της ζωής και το άυλό της, όπου αυτό που συγκρατεί την υπόσταση της ψυχής δεν αποτελεί μετουσία ενός ξηρού και υγρού, αλλά την κατανόηση της θείας φύσης, και δεν αμφιβάλλομε ότι η μετοχή δεν είναι της πνοής του αέρα, αλλά του αληθινού και αγίου Πνεύματος.2 Αυτών η απόλαυση δεν εναλλάσσεται όμοια με την εδώ ζωή με απόκτηση και στέρηση, με εισδοχή και αποβολή, αλλά πάντοτε γεμίζει και ποτέ ο κόρος δεν περιορίζει την πλήρωσή της. Γιατί η νοερή απόλαυση είναι δίχως βάρος και ποτέ δεν συμπληρώνεται, αλλά ακόρεστα πλημμυρά με τις επιθυμίες αυτών που απολαμβάνουν. Γι’ αυτό εκείνη η ζωή είναι ζωή μακάρια και απρόσβλητη από κακό και δεν πέφτει στην πλάνη των αισθησιακών ηδονών για την κρίση του καλού.

Ποιό είναι λοιπόν το θλιβερό που έχει το πράγμα για το οποίο βυθιζόμαστε στο πένθος κατά τη μετάσταση των φίλων μας; Εκτός εάν θεωρεί κανένας λυπηρό το γεγονός ότι η μετάστασή τους γίνεται προς τη ζωή την χωρίς πάθη και ταλαιπωρίες, που δε δέχεται πόνους από χτυπήματα, δε φοβάται την απειλή της φωτιάς, τα τραύματα από ξίφος, τις συμφορές από τους σεισμούς και τα ναυάγια και τις αιχμαλωσίες, τις επιθέσεις από τα σαρκοβόρα θηρία, τα κεντριά και τα δακγώματα από ιοβόλα ερπετά˙ στη ζωή αυτή όπου κανένας δε φουσκώνέι από έπαρση ούτε τον καταπατούν στην αφάνειά του˙ και δε γίνεται θηρίο από το θράσος ούτε κατατρομάζει από δειλία ούτε φουντώνει βράζοντας από το θυμό και ναμιάζοντας ούτε ταράζεται από το φόβο, επειδή δεν μπορεί ν’ αντισταθεί στη βία του ισχυρού, όπου δεν υπάρχει ανησυχία για τις συνήθειες των βασιλέων, για το είδος των νόμων, για το πώς συμπεριφέρονται οι διάφοροι άρχοντες, τι λογής είναι οι φορολογικοί κατάλογοι, πόσος ο ετήσιος φόρος, ούτε αν έγιναν κατακλυσμιαίες βροχές που σκέπασαν με την υπερβολή τους τα χωράφια ούτε αν το χαλάζι έκαψε τις ελπίδες των γεωργών ούτε αν επικράτησε ανομβρία και ξηραίνει κάθε γέννημα. Αλλά είναι τελείως ελεύθερος και από τα άλλα δεινά της ζωής˙ η ορφάνια δεν κάνει να σκυθρωπάζει η ζωή εκείνη, για τα δεινά της χηρείας δεν υπάρχει εκεί θέση, άνεργες μένουν και οι ποικίλες σωματικές αρρώστιες, είναι εξορισμένοι από τη ζωή αυτή οι φθόνοι εναντίον των ευτυχισμένων, η περιφρόνηση όσων δυσπραγούν κι όλα τα όμοια˙ ίσο δικαίωμα στο λόγο και στο νόμο με όλη την ειρηνική ελευθερία συμπορεύονται στην πολιτεία των ψυχών, αφού καθένας έχει ό,τι ετοιμάσει με θέλησή του. Κι αν έχει από αβουλία προκύψει κάτι κακό αντί κάτι καλύτερο, ο θάνατος δεν είναι υπεύθυνος γι’ αυτά, αφού η προαίρεση προτίμησε δικαιωματικά ό,τι ήθελε.

Για ποιό λόγο λοιπόν δυσανασχετούν όσοι θρηνούν εκείνον που φεύγει; Και βέβαια, αν δεν έλειπε κάθε συναίσθηση εμπαθής αυτός που μαζί με το σώμα αποδύθηκε την ηδονή και τη λύπη, εκείνος ου ήταν πιο δίκαιο να θρηνήσει όσους επέζησαν, οι οποίοι παθαίνουν το ίδιο μ’ εκείνους που ζουν στο δεσμωτήριο3˙ αυτούς η εξοικείωση με τα θλιβερά και η συντροφιά του σκοταδιού τους έκανε να θεωρούν υποφερτή και άνετη την κατάστασή τους. Και ίσως κι αυτοί θλίβονται γι’ αυτούς που αποφυλακίζονται, επειδή αγνοούν τη χαρά που περιμένει όσους απαλλάχτηκαν από το σκοτάδι. Γιατί αν ήξεραν τα θεάματα που προσφέρει το ύπαιθρο, την ομορφιά του αιθέρα και το ύψος του ουρανού, τις λάμψεις των δύο φωστήρων, τους χορούς των άστρων, τις περιόδους του ήλιου και της σελήνης την πορεία, την χιλιόπλουμη ομορφιά της γης από τα διάφορα φυτά, την ήμερη δίψα της θάλασσας που καθρεφτίζει τον ήλιο κι ανατριχιάζει σουφρώνοντας στο ελαφρό αεράκι, την ομορφιά των κτηρίων των πόλεων, δημόσιων και ιδιωτικών, που στολίζουν τις λαμπρές και πλούσιες πολιτείες, αν λοιπόν τα ήξεραν αυτά και τα όμοια όσοι γεννήθηκαν μέσα στο δεσμωτήριο, δε θα έκλαιγαν αυτούς που απολύονται από τη φυλακή σα να χάνουν κάποιο αγαθό.

Αυτό λοιπόν είναι φυσικό να σκέφτονται οι έξω από το δεσμωτήριο γι’ αυτούς που είναι ακόμα κλεισμένοι μέσα στο δεσμωτήριο, ότι δηλαδή ταλαιπωρούνται σε μια θλιβερή ζωή˙ έτσι νομίζω ότι και όσοι βγήκαν από τη φυλακή του βίου αυτού, αν μπορούσαν να δείξουν με τα δάκρυά τους τη συμπάθειά τους προς όσους κακοπαθούν, έπρεπε να θρηνούν και να κλαίνε αυτούς που η ζωή τους συνεχίζεται μέσα στις οδύνες του βίου αυτού, επειδή δε βλέπουν τις υπερκόσμιες και άυλες ομορφιές, τους θρόνους και τις αρχές και τις εξουσίες και τις κυριότητες και τις αγγελικές στρατιές και τις συναθροίσεις των οσίων και την άνω πόλη και την υπερουράνια ομήγυρη εκείνων που έχουν απογραφεί στον ουρανό.4 Γιατί το υπέρτερο κάλλος αυτών, που ο αψευδής λόγος του Θεού βεβαίωσε ότι βλέπουν οι καθαροί στην καρδιά,5 είναι καλύτερο από κάθε ελπίδα και ανώτερο από ό,τι φαντάζεται ο νους μας. Και δεν είναι αυτό μόνο για το οποίο θα νομίζαμε άξιο να στενάζομε και να λυπούμαστε τους νεκρούς, αλλά και το ό,τι αν και περιβάλλουν τη ζωή μας τόσα οδυνηρά, επιμένει μέσα τους τέτοια συμπάθεια γι’ αυτά, τα οδυνηρά, ώστε δεν δέχονται την επήρειά τους σαν κάτι το αναγκαίο, αλλά φροντίζουν να μένουν μαζί τους για πάντα. Η επιθυμία δηλαδή για τις αρχές και την απόκτηση περισσοτέρων πραγμάτων και τις απολαυστικές αυτές λαιμαργίες και όποιο άλλο παρόμοιο επιδιώκεται, για τα οποία δημιουργούνται και τα όπλα και οι πόλεμοι και οι αλληλοσκοτωμοί και όλη η ταλαιπωρία και η δολιότητα που επιχειρείται θεληματικά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συσσώρευση συμφορών που εισάγεται στη ζωή θεληματικά με ζήλο και προθυμία. Αλλά βέβαια στους πεθαμένους δεν υπάρχει διάθεση για δάκρυα, όπως δεν υπάρχει και καμιά άλλη διάθεση, αλλά, επειδή αυτοί που έχουν απαλλαγεί από τη σάρκα και το αίμα είναι νους και πνεύμα, δεν είναι φυσικό να φανερωθούν σ’ αυτούς που είναι χωμένοι μέσα στην παχιά ύλη του σώματος ούτε να νουθετήσουν τους ανθρώπους με το παράδειγμά τους ν’ αποστούν από την λανθασμένη κρίση για τα όντα. Ας συνομιλήσομε λοιπόν αντί μ’ εκείνους με το νου μας και, αφού εξέλθομε νοερά όσο είναι δυνατό από τα σώματα και αποσπάσομε την ψυχή μας από την προσκόλλησή της στην ύλη, ας πούμε.

Ώ άνθρωπε, ο καθένας εσύ που μετέχεις την ανθρώπινη φύση, «πρόσεχε τον εαυτό σου»,6 σύμφωνα με το παράγγελμα του Μωυσή, και μάθε ακριβώς ποιος είσια, διαχωρίζοντας με τη σκέψη σου τι αληθινά είσαι και τι είναι εξωτερικό γνώρισμά σου, μήπως, βλέποντας τα έξω από τον εαυτό σου, νομίσεις πως βλέπεις τον ίδιο τον εαυτό σου. Μάθε από τον μεγάλο Παύλο που εξέτασε τη φύση μας με ακρίβεια και λέει ότι ο άνθρωπος είναι εξωτερικός και εσωτερικός κι όταν ο πρώτος φθείρεται, ο δεύτερος ανανεώνεται.7 Μη λοιπόν, βλέποντας αυτό που φθείρεται, νομίζεις πως βλέπεις τον εαυτό σου (γιατί κάποτε κι αυτό θα καταστεί ελεύθερο από τη φθορά, όταν κατά την αναγέννησή μας το θνητό και διαλυτό θα μεταποιηθεί στο αθάνατο και αδιάλυτο,8 αλλά τώρα ρέει και διαφεύγει και φθείρεται αυτό που προβάλλει στο εξωτερικό μας). Δεν πρέπει επομένως να μας απασχολεί αυτό, γιατί δεν πρέπει να προσέχομε και κανένα άλλο από όσα φαίνονται, αφού ο Παύλος είπε˙ «να μην προσέχομε αυτά που φαίνονται, αλλά όσα δε φαίνονται»,9 γιατί όσα βλέπομε είναι πρόσκαιρα, ενώ τα αόρατα είναι αιώνια. Αλλά, αφού στρέψομε την προσοχή μας στα αόρατα, να πιστεύομε ότι υπάρχει αληθινά εκείνο που διαφεύγει την κατανόηση μέσω των αισθήσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με το λόγο των Παροιμιών «ας γνωρίσομε τον εαυτό μας».10 Η γνώση του εαυτού μας γίνεται το καθαρτήριο των αμαρτιών μας από άγνοια. Δεν είναι όμως εύκολο να γνωρίσει τον εαυτό του αυτός που θέλει πραγματικά να γνωρίσει τον εαυτό του, αν κάποιος τρόπος κατανόησης δεν κάνει για μας δυνατό το αδύνατο. Γιατί, όπως η φύση έκανε στα σωματικά μάτια, που βλέπουν όλα τα άλλα δεν βλέπουν όμως τον εαυτό τους, με τον ίδιο τρόπο και η ψυχή, ενώ ερευνά όλα τα άλλα κι ασχολείται λεπτομερώς με όλα τα έξω από αυτήν και τα ανιχνεύει, της είναι αδύνατο να δει τον εαυτό της. ας μιμηθεί λοιπόν η ψυχή αυτό που γίνεται με τα μάτια. Κι εκείνα δηλαδή, επειδή δεν έχουν από τη φύση τους τη δύναμη για την αυτοθεώρησή τους ν’ αναστρέψουν την οπτική τους ενέργεια και να δουν τον εαυτό τους, αφού δούνε μέσα σε κάτοπτρο τη μορφή και το σχήμα του ίδιου του περιγράμματος, βλέπουν τον εαυτό τους με την εικόνα. Έτσι και η ψυχή πρέπει να κοιτάζει τη δική της εικόνα και ό,τι δει στο αποτύπωμα με το οποίο έχει αποδοθεί, αυτό να δει ως δικό της. Πρέπει όμως να μεταβάλω λίγο το παράδειγμα, για να γίνει αντιληπτό το νόημα. Στη μορφή δηλαδή μέσα στο κάτοπτρο η εικόνα σχηματίζεται σύμφωνα με το αρχέτυπο, ενώ στο αποσφράγισμα της ψυχής κατανοούμε το αντίστροφο˙ η μορφή δηλαδή της ψυχής απεικονίζεται σύμφωνα με το θείο κάλλος. Γι’ αυτό, όταν η ψυχή στρέφεται στο αρχέτυπό της, τότε βλέπει ακριβώς τον εαυτό της.

Τί είναι λοιπόν το θείο με το οποίο έχει ομοιωθεί η ψυχή; Δεν είναι σώμα, σχήμα, μορφή, μέγεθος, σκληρότητα, βάρος, τόπος, χρόνος, κανένα άλλο παρόμοιο με όσα γίνεται γνωστή η υλική κτίση. Αλλά, αφού αφαιρεθούν όλα αυτά και τα όμοια, πρέπει ό,τι μένει να το κατανοούμε οπωσδήποτε ως κάτι νοερό και άυλο και ανέγγιχτο και ασώματο και αδιάστατο. Αν λοιπόν νοείται ως τέτοιος ο χαρακτήρας του αρχετύπου, είναι ασφαλώς λοιγκά ακόλουθο να κατανοήσομε ότι η ψυχή έχει λάβει μορφή με τους ίδιους χαρακτήρες σύμφωνα μ’ εκείνο το είδος, ώστε να είναι κι αυτή άυλη, άμορφη, νοερή και ασώματη.

Ας σκεφτούμε λοιπόν πότε η ανθρώπινη φύση προσεγγίζει περισσότερο στην αρχέτυπη ομορφιά˙ μέσα στη ζωή της σάρκας ή όταν βγούμε έξω από αυτήν. Άλλ’ αυτό είναι φανερό στον καθένα, ότι, όπως η σάρκα επειδή είναι υλώδης δένεται στενά με την υλική ζωή, έτσι και η ψυχή μετέχει τότε την νοερή και άυλη ζωή, όταν αποτινάξει την ύλη που την περιέχει. Ποιό λοιπόν από αυτά είναι άξιο συμφοράς; Αν το αληθινό αγαθό ήταν το σώμα, έπρεπε να δυσανασχετούσαμε σχετικά με τον αποχωρισμό μας από τη σάρκα, επειδή εκπίπτοντας από εκείνο, συναποβάλλομε ασφαλώς μαζί με το σώμα και την οικειότητά μας προς το αγαθό. Επειδή όμως είναι νοερό και ασώματο το πάνω από κάθε έννοια αγαθό που έχομε γίνει κατ’ εικόνα του, είναι λογικά ακόλουθο να πεισθούμε, όταν με το θάνατο μεταβαίνομε στο ασώματο, ότι προσεγγίζομε σ’ εκείνη τη φύση που είναι χωρισμένη από κάθε σωματική παχύτητα, και, αφού ξεντυθούμε σαν κάποιο προσωπείο αποτροπιαστικό τη σάρκινη ενδυμασία μας, να ξαναγυρίσομε στο οικείο κάλλος με το οποίο είχαμε μορφωθεί παίρνοντας την εικόνα του αρχετύπου.11 Η σκέψη αυτή θα γίνει αφορμή χαράς κι όχι κατήφειας γι’ αυτούς που αναφέρομε, γιατί ο άνθρωπος, αφού εκπλήρωσε την αναπόφευκτη αυτή λειτουργία, δε ζει πια με διάφορα στοιχεία, αποδίδοντας στο καθένα το δικό του που το ερανίστηκε από αυτά, αλλά ζει αφού επανήλθε στην οικεία σ’ αυτόν και φυσική του εστία την καθαρή κι ασώματη.

Πραγματικά είναι αληθινά ξένη και ξενόφερτη για την ασώματη φύση η μάζα του σώματος, με την οποία συμπλεγμένη εδώ κάτω ο νους ταλαιπωρείται ζώντας μια αλλόφυλη ζωή. Γιατί η συμβίωση συμπλεγμάτων στοιχείων μεταξύ τους, σα να είναι άνθρωποι που από διάφορους λαούς συνιστούν ένα δήμο, γίνεται βεβιασμένη και ασύμφωνη, επειδή καθένα έλκεται από τη φύση του στο συγγενικό του και οικείο. Και ο νους που έχει αναμιχθεί μέσα σ’ αυτά, που είναι ασύνθετος με απλή και μονότροπη φύση ζει σε στοιχεία ξένα και αλλότρια, αφού είναι ετερογενής από το δήμο των στοιχείων που τον περιέχουν, και, αφού από κάποια ανάγκη φυτεύθηκε μέσα στη σωματική πολυμέρεια, παραβιάζει τη φύση του κατά την ένωσή του με τα αλλόφυλα. Κι επειδή τα στοιχεία κατά τη διάσπαση του ενός από το άλλο έλκονται φυσικά στο συγγενικό και οικείο, η αίσθηση λυπάται, επειδή ο σύνδεσμος διαλύεται και διασπάται κατ’ ανάγκην˙ και μαζί με την αίσθηση στενοχωρείται και το διανοητικό στοιχείο της ψυχής που κλίνει από συνήθεια προς αυτό που κάθε φορά το λυπεί. Τότε λοιπόν ο νους σταματά να δυσφορεί και να στενοχωριέται, όταν βγει έξω από τη μάχη που συνίσταται στη συμπλοκή των αντίθετων. Όταν λοιπόν ή ηττηθεί το ψυχρό αφού νικήσει το θερμό ή το αντίθετο η θερμότητα αποφύγει την περίσσεια του ψύχους και το υγρό υποχωρήσει στο ξηρό που επικράτησε ή διαλυθεί το πάγιο του ξηρού με την επικράτηση του υγρού, τότε, αφού με το θάνατό μας σταματήσει ο πόλεμος, ο νους ειρηνεύει αφήνοντας το πεδίο της μάχης, εννοώ το σώμα, και βγαίνοντας έξω από την παράταξη των στοιχείων ζει καθεαυτόν κι αναλαμβάνει με την ησυχία την καταπατημένη ισχύ του από τη σύγκρουση του σώματος.

Αυτά λοιπόν και τα παρόμοια ο νους απευθύνει σ’ αυτούς που ζούνε μέσα στο σώμα βγάζοντας σχεδόν φωνή και λέγοντας˙ Ώ άνθρωποι, ούτε που βρίσκεστε γνωρίζετε ακριβώς και ούτε ακόμα γνωρίζετε που θα μεταβείτε. Τι λογής είναι αυτό που έχετε κατά τη φύση του, ο λόγος ακόμα δεν μπόρεσε να βρει, αλλά παρατηρεί μόνο το συνηθισμένο τρόπο ζωής, χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η φύση του σώματος, ποια η δύναμη των αισθήσεων, ποια η διαρρύθμιση των μελών του σώματός μας, πώς έχουν τακτοποιηθεί τα σπλάχνα, ποια είναι η ανεξάρτητη κίνηση των νεύρων, πώς ένα μέρος της τροφής πήζει κι αποτελεί τα οστά κι ένα άλλο μεταβάλλεται στη φωτεινή λάμψη του ματιού, πώς από την ίδια τροφή και το ίδιο ποτό ένα μέρος απολεπτύνεται στις τρίχες, άλλο πλαταίνει σε νύχια πάνω στις άκρες των δακτύλων, ή πώς ανάβει πάντοτε η φλόγα της καρδιάς και διασκορπίζεται με τις φλέβες σ’ όλο το σώμα, ή πως ό,τι πίνομε, όταν φτάσει στο ήπαρ, μεταβάλλει και την όψη του και το ποιο του και γίνεται αίμα μα κάποια αυτόματη αλλοίωση. Ως την παρούσα στιγμή όλων αυτών η γνώση δεν έχει βρεθεί, ώστε αγνοούμε τη ζωή μέσα στην οποία ζούμε. Τη ζωή τη χωρισμένη από τις αισθήσεις αδυνατούν ολότελα να δούνε όσοι συζούν με την αίσθηση. Πώς θα μπορούσε να δει κανένας με την αίσθηση ό,τι είναι έξω από την αίσθηση; Αφού λοιπόν και οι δύο εκφάνσεις της ζωής είναι όμοια άγνωστες, η μία γιατί αποβλέπομε μόνο σ’ ό,τι φαίνεται, και η άλλη γιατί δεν τη συλλαμβάνει η αίσθηση, τι έχετε πάθει, ώ άνθρωποι, και νομίζετε ότι αυτή η ζωή που ζείτε είναι αγαθή ενώ την αγνοείτε, και την άλλη την φοβάστε και την τρομάζετε, γιατί είναι φοβερή και τρομερή για τίποτε άλλο βέβαια παρά μόνο γιατί είναι άγνωστο τι είναι; Κι όμως πολλά άλλα που και με τις αισθήσεις αντιλαμβανόμαστε και αγνοούμε δεν τα φοβόμαστε.

Πράγματι ποια είναι η φύση όσων βλέπομε στον ουρανό ή τι είναι αυτό που κινεί τους ουρανούς εκ του αντιθέτου, ή ποιο είναι αυτό που στηρίζει την παγιότητα της γης, πως η ρευστή φύση του νερού προέρχεται πάντοτε από τη γη και η γη δεν αδειάζει και πολλά άλλα παρόμοια ούτε τα έχομε μάθει ούτε θεωρούμε την άγνοιά μας άξια φόβου. Αλλά ακόμα και για την ίδια τη φύση που υπερβαίνει κάθε νου, τη θεία και μακάρια και ακατάληπτη, πιστεύομε ότι υπάρχει, με τι όμως γίνεται αντιληπτό το είναι της δεν μπορέσαμε να καταλάβομε με μια εικασία, και όμως αγαπούμε με όλη μας την καρδιά και την ψυχή και τη δύναμή μας12 αυτό που αγνοούμε, αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβομε με τους συλλογισμούς μας. Γιατί λοιπόν ο παράλογος αυτός φόβος δημιουργείται μόνο για τη ζωή που μας περιμένει μετά τη ζωή αυτή και από άγνοια μόνον φοβόμαστε αυτό που αγνοούμε, όπως γίνεται με τα παιδιά που τρομάζουν από ανυπόστατες υποψίες; Όποιος θέλει να αντικρίσει την αλήθεια των όντων πρώτα κατανοεί το πράγμα, έπειτα σκέφτεται ποια είναι η φύση του είτε είναι κάτι ωφέλιμο κι ευάρεστο ή κάτι βαρύ και δυσάρεστο. Εκείνο όμως που είναι τελείως άδηλο και άγνωστο, πως κάποιος από όσους έχουν νουν θα κρίνει πως είναι δύσκολο πράγμα μόνο η αποφυγή της συνήθειας υποπτευόμενος πως είναι προσβολής φωτιάς ή κάποιου θηρίου; Μολονότι η ζωή μας διδάσκει με σαφήνεια να μην προσέχομε πάντοτε τη συνήθεια, αλλά να μεταφερόμαστε πάντοτε με τις επιθυμίες μας στο καλό. Ούτε οι άνθρωποι ζούνε πάντοτε σε εμβρυακή ζωή, αλλά όσο είναι μέσα στα σπλάχνα, η φύση κάνει ευχάριστη τη ζωή τους μέσα σ’ αυτά˙ ούτε όταν βγούνε έξω μένουν για πάντα προσκολλημένοι στη θηλή, αλλά όσο αυτό είναι ωφέλιμο και κατάλληλο στη βρεφική ηλικία. Έπειτα από αυτό προχωρούν σε άλλο στάδιο της ζωής, που με τίποτε δεν τους πείθει η συνήθεια να παραμείνουν στο θηλασμό. Μετά τη νηπιακή περίοδο άλλα πράγματα κάνουν τα μικρότερα παιδιά και άλλα τα μεγαλύτερα˙ σ’ αυτά προχωρεί διαδοχικά και χωρίς λύπη ο άνθρωπος αλλάζοντας με την ηλικία και τη συνήθεια.

Όπως λοιπόν, αν είχε φωνή το έμβρυο μέσα στη μήτρα, θα αγανακτούσε όταν με τη γέννηση έβγαινε από τα σπλάχνα και θα φώναζε ότι παθαίνει κάτι φοβερό αποσπώμενο από την ευχάριστη ζωή του (πράγμα και που κάνει χύνοντας το δάκρυ μαζί με την πρώτη αναπνοή ευθύς με τη γέννησή του, σα να αγανακτεί και να θρηνεί για το χωρισμό του από τη ζωή που είχε συνηθίσει), έτσι μου φαίνονται ότι, όσοι αγανακτούν για τη μεταβολή της ζωής αυτής, παθαίνουν ό,τι και τα έμβρυα με το να θέλουν να ζουν συνεχώς μέσα στο χώρο αυτής της υλικής αηδίας. Όταν η ¨ωδίνη¨ του θανάτου ξεγεννά τους ανθρώπους σε άλλη ζωή, αυτοί όταν προχωρήσουν σ’ εκείνο το φως και αναπνεύσουν από το καθαρό Πνεύμα διαπιστώνουν με την πείρα τους πόσο μεγάλη είναι η διαφορά της ζωής εκείνης από την τωρινή. Εκείνοι όμως που απομένουν στον υγρό τούτο και πλαδαρό βίο σε κατάσταση κυριολεκτικά εμβρύου και όχι ανθρώπου ταλανίζουν αυτόν που βγήκε πιο πριν από τη φυλακή που μας περιέχει, σα να έχει βγει από κάτι καλό, επειδή δεν γνωρίζουν ότι όμοια με το βρέφος που γεννήθηκε ανοίγουν εκείνου τα μάτια, όταν βγει έξω από την τωρινή φυλακή του (και πρέπει ασφαλώς να σκέφτεται τα μάτια της ψυχής με τα οποία διακρίνει την αλήθεια των όντων) κι ανοίγει το αισθητήριο της ακοής με το οποίο ακούει «τα άρρητα ρήματα που δεν επιτρέπεται να τα εκφράσει ο άνθρωπος» όπως λέει ο Απόστολος,13 ανοίγει επίσης το στόμα του και έλκει το καθαρό και άυλο Πνεύμα, που τον τονώνει για τη νοητή φωνή και τον αληθινό λόγο, όταν αναμιχθεί με το τραγούδι όσων εορτάζουν στο χορό των αγίων. Έτσι αξιώνεται και γνώση θεία με την οποία γνωρίζει σύμφωνα με την ψαλμωδία, «ότι ο Κύριος είναι αγαθός»,14 και με τη λειτουργία της όσφρησης αισθάνεται την ευωδία του Χριστού, προσλαμβάνει επίσης την οπτική δύναμη αγγίζοντας η ψυχή την αλήθεια και ψηλαφώντας το λόγο κατά τη μαρτυρία του Ιωάννη.

Αν αυτά λοιπόν και τα όμοια περιμένουν τους ανθρώπους μετά τη γέννησή τους με το θάνατο, τι θέσει έχει το πένθος, η μελαγχολία και η κατήφεια; Ας μας αποκριθεί τώρα αυτός που παρατηρεί τη φύση των πραγμάτων, αν θεωρεί προτιμότερο να κάνει σφάλμα στην διάκριση του καλού με τα σωματικά αισθητήρια από το να ατενίζει με γυμνά τα μάτια της ψυχής την ίδια την αλήθεια των πραγμάτων. Γιατί εδώ μια ανάγκη πιέζει την ψυχή να υποδουλώνεται σε ξένη κρίση στην αντίληψη για το καλό. Επειδή δηλαδή η τέλεια δύναμη της ψυχής δεν μπορεί ακόμα να χωρέσει σε σώμα νηπίου, ενώ η λειτουργία των αισθητηρίων εκδηλώνεται τέλεια ευθύς με τη γέννηση του βρέφους, γι’ αυτό το λόγο η αίσθηση προλαβαίνει τη σκέψη στη διάκριση του καλού και η ψυχή δέχεται αβασάνιστα αυτό που ήδη φάνηκε στα αισθητήρια και θεώρησαν πως είναι καλό και το αποδέχτηκαν πρώτα με τη συνήθεια, επειδή πείσθηκε ότι καλό είναι εκείνο για το οποίο θα συγκατατεθεί πρώτη η αίσθηση, θεωρώντας το ως καλό σε κάποια χρώματα και χυμούς και τέτοιες φλυαρίες. Όταν αυτά δεν έρχονται στην επιφάνεια μετά την έξοδο της ψυχής από το σώμα, ανάγκη πάσα να φανερωθεί στην ψυχή το αληθινά αγαθό με το οποίο έχει φυσική οικειότητα. Ούτε η όραση θα δελεαστεί πια από το ωραίο χρώμα, αφού δεν υπάρχουν πια τα μάτια, ούτε θα υπάρξει κλίση της προαίρεσης σε κάτι άλλο από όσα προκαλούν ηδονή και στα αισθητήρια, καθώς θα έχει ατονήσει κάθε σωματική αίσθηση και η φύση θα απολαύσει το δικό της αγαθό αγγίζοντας ανεμπόδιστα την νοερή ενέργεια του νοητού κάλλους χωρίς μεσολάβηση ύλης και σώματος, πράγμα που δεν έχει ούτε χρώμα ούτε σχήμα ούτε διάσταση ούτε ηλικία, άλλ’ εκείνο που ξεπερνά κάθε φαντασία και στοχασμό.

Τί θα πει λοιπόν κάποιος που δυσανασχετεί για την παρούσα ζωή; ¨Για ποιο σκοπό και στη θέση τίνος άλλους μας δόθηκε το σώμα, αν αποδείχτηκε ότι η ζωή χωρίς αυτό είναι καλύτερη; ¨ Θα απαντήσουμε σ’ αυτόν ότι δεν είναι μικρό το κέρδος που βγάζουν κι από αυτά όσοι μπορούν ν’ αποβλέπουν στο σύνολο της οικονομίας της φύσης. Γιατί είναι αληθιά μακάριος εκείνος ο βίος των αγγέλων που δε χρειάζεται καθόλου το σωματικό βάρος. Ωστόσο και αυτή η ζωή δεν είναι ατελέσφορη ως προς εκείνη. Γιατί η παρούσα ζωή γίνεται δρόμος προς αυτό που ελπίζομε, πράγμα που μπορούμε να δούμε στα φυτά. Σ’ αυτά ο καρπός αρχίζοντας από το άνθος, προχωρεί και γίνεται καρπός κι ας μην είναι το άνθος καρπός. Αλλά και τα σιτηρά φυτρώνοντας από τους σπόρους δε φαίνονται αμέσως στα στάχυα, αλλά το γέννημα είναι πρώτο χόρτο, και τότε ωριμάζει ο καρπός ψηλά στο στάχυ. Ο γεωργός όμως δεν κατηγορεί την αναπόφευκτη αυτή περίοδο και ακολουθία ρωτώντας γιατί προηγείται το άνθος από τον καρπό ή για ποιο σκοπό το χόρτο βγαίνει πρώτο από το σπόρο, αφού και το λουλούδι φυλλορροεί και το χόρτο ξηραίνεται και διαλύεται χωρίς να βοηθά καθόλου στη διατροφή του ανθρώπου. Γιατί γνωρίζει αυτός που παρατηρεί τα θαυμάσια της φύσης ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τελειοποιηθεί ο καρπός από το σπόρο και το χόρτο, αν δεν προετοιμάζει το δρόμο για ην τελειοποίησή του αυτή η τεχνική κατά κάποιο τρόπο ακολουθία. Επειδή δηλαδή το χόρτο που βλαστάνει πρώτο από τα σπέρματα δε χρησιμεύει στην απόλαυσή μας, δεν είναι για το λόγο αυτό περιττό και ανώφελο ό,τι γίνεται. Γιατί όποιος χρειάζεται την τροφή αποβλέπει στη δική του εξυπηρέτηση, ο σκοπός όμως της φύσης δεν αποβλέπει σε τίποτε άλλο, αλλά πώς να οδηγήσει την καρποφορία με την κανονική σειρά στο ωρίμασμα.

Γι’ αυτό πρώτα φυτρώνει στο έδαφος με πολύπλοκο σύστημα ριζών και μ’ αυτές τραβάει με την ικμάδα την κατάλληλη γι’ αυτό τροφή, έπειτα βγάζει το χόρτο (κάνοντας αυτή την πόα προκάλυμμα της ρίζας στη βλαβερή επίδραση του αέρα), που βέβαι δεν είναι καρπός αλλά αποτελεί μια υποβοήθηση και μια πορεία για την τελειοποίηση του καρπού. Καθαίρει πρώτα με τον εαυτό του τη δύναμη που κρύβει το σπέρμα (αποβάλλοντας η φύση σα να ήταν περίττωμα από τον καρπό το χόρτο), έπειτα γίνεται σκέπη της ρίζας για τη βλάβη του αέρα που προκαλείται από το κρύο και τη ζέστη. Κι όταν στο βάθος πια μέσα στις ρίζες ετοιμαστεί κρυφά ο σπόρος και δυναμώσει, τότε παραμελείται το χόρτο, επειδή δε χρειάζεται πια η ρίζα το προκάλυμμα˙ για να ψηλώσει η καλαμιά της δίνεται κάθε δύναμη και η φύση φιλοτεχνεί με κάποια μηχανική σοφία την όμοια με αυλό κατασκευή, της οποίας ο βλαστός είναι ευθυτενής και τυλιγμένος κυκλικά με αλλεπάλληλους χιτώνες. Γιατί πρέπει μ’ αυτούς, επειδή στην αρχή είναι το καλάμι υγρό και αδύνατο, να τρέφεται ζωσμένη γι’ ασφάλεια με τους ενδιάμεσους συνδέσμους. Κι αν ψηλώσει στο κανονικό της ύψος, τότε βγάζει η καλάμη και το θύσανό της, όταν ο τελευταίος χιτώνας μας φανερώνει από μόνος του το στάχυ, που μοιρασμένος σε πολλά σαν τρίχες άγανα κρύβει τον κόκκο που τρέφεται αφανώς στη βάση κάθε άγανου μέσα στις θήκες.

Αν λοιπόν ο γεωργός δεν αγανακτεί ούτε για τις ρίζες των σπόρων ούτε για το χόρτο που προβάλλει από το σπόρο ούτε για τα άγανα του σταχυού, αλλά στο καθένα από αυτά βλέπει μια απαραίτητη χρησιμότητα, που με αυτήν η φύση προχωρώντας με τέχνη οδηγεί τον καρπό στην τελείωσή του, ελευθερώνοντας τη γόνιμη δύναμη με την εγκατάλειψη όποιου άχρηστου, καιρός είναι και για σένα να μην αγανακτείς που η φύση μας προχωρεί διαμέσου των αναγκαίων δρόμων προς το σκοπό της, αλλά να νομίζεις ότι ανάλογα με το γεγονός των σπόρων, αυτό που είναι κάθε φορά παρόν είναι οπωσδήποτε χρήσιμο και απαραίτητο, αλλά δεν είναι αυτό που για χάρη του γεννηθήκαμε. Γιατί δε λάβαμε ύπαρξη από το δημιουργό μας για να φτάσομε ως το έμβρυο ούτε η φύση έχει στόχο της τη ζωή του βρέφους ούτε αποβλέπει στις επόμενες ηλικίες που κάθε φορά μεταβαλλόμενη ντύνεται σαν να ήταν φορέματα αλλάζοντας με τον καιρό και τη μορφή της ούτε ακόμα αποβλέπει στη διάλυση του σώματος που έρχεται με το θάνατο. Όλα αυτά και τα όμοια είναι μέρη του δρόμου που βαδίζομε και ο σκοπός και το πέρας της πορείας ανάμεσα σ’ αυτά είναι η αποκατάσταση στο αρχικό, που δεν είναι τίποτε άλλο από την ομοίωση με τη θεότητα. Και όπως στην εικόνα του σταχυού φάνηκε απαραίτητο για τη φύση του και το χόρτο που εμφανίζεται πρώτα, δεν γίνεται όμως γι’ αυτό η καλλιέργεια ούτε η ασχολία με τη γεωργία περιορίζεται στους χιτώνες και τα άγανα και στις καλαμιές και στους κόμπους της καλαμιάς, αλλά την ενδιαφέρει ο καρπός ο φαγώσιμος που προχωρεί με αυτά στην τελείωσή του, έτσι και της ζωής το πέρας που προσδοκούμε είναι η μακαριότητα, ενώ όσα βλέπομε τώρα γύρω από το σώμα, ο θάνατος, τα γηρατειά, η νεότητα, η νηπιακή ηλικία, η διάπλαση του εμβρύου, όλα αυτά είναι όπως κάποια χόρτα και άγανα και καλαμιές, πορεία δηλαδή και σειρά και δύναμη της τελείωσης που ελπίζομε. Σ’ αυτήν αποβλέποντας αν σκέφτεσαι σωστά ούτε απέχθεια θα νιώσεις γι’ αυτά, αλλά ούτε θα δεθείς με πάθος μαζί τους και θα τα επιθυμήσεις, ώστε ή να στενοχωριέσαι όταν χωρίζεσαι από αυτά ή να αυτομολείς στο θάνατο.

Αν όμως πρέπει να προσθέσω στο λόγο μου κι αυτό, δεν είναι ίσως άχρηστο, κι ας φαίνεται πως είναι έξω από την ακολουθία του λόγου, ότι η φύση μελετά σε κάθε περίπτωση το θάνατο και είναι δεμένος οπωσδήποτε ο θάνατος με τη ζωή που πορεύεται διαμέσου του χρόνου. Γιατί καθώς η ζωή κινείται από τα περασμένα προς το μέλλον και ποτέ δεν τελειώνει στο προηγούμενο, είναι θάνατος αυτό που ακολουθεί δεμένο πάντοτε με τη ζωτική ενέργεια. Γιατί στον χρόνο που πέρασε σταματά οπωσδήποτε κάθε ζωτική κίνηση και ενέργεια. Επειδή λοιπόν ιδιαίτερο γνώρισμα του θανάτου είναι η απραξία και η αδράνεια κι αυτό ακολουθεί ασφαλώς πάντοτε την ζωτική ενέργεια, δεν είναι έξω από την αλήθεια να πούμε ότι ο θάνατος είναι συνυφασμένος με τη ζωή αυτή. Μπορεί και διαφορετικά να βρει κανένας ότι το νόημα αυτό αληθεύει ατράνταχτα για μας, αφού η ίδια η πείρα μας επιβεβαιώνει το δόγμα, ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι ο ίδιος με το χθεσινό ως προς το σωματικό υπόβαθρο, αλλά πάντως ένα στοιχείο του νεκρώνεται διαπαντός και μυρίζει άσχημα και καταστρέφεται και αποβάλλεται από το κατασκεύασμα του σώματος σαν από κάποιο σπίτι. αποβάλλει δηλαδή η φύση τη δυσωδία των νεκρών και παραδίδει στη γη αυτό που έχει στερηθεί ήδη τη ζωτική δύναμη. Γι’ αυτό κατά τον μεγαλόφωνο Παύλο «πεθαίνομε καθημερινά».15 Δε μένομε για πάντα οι ίδιοι μέσα στο ίδιο σπίτι του σώματος, αλλά γινόμαστε άλλοι κάθε φορά και με προσθήκη ή αποβολή μεταβαλλόμαστε πάντοτε σε νέο σώμα. Γιατί λοιπόν μας ξενίζει ο θάνατος, αφού αποδείχτηκε ότι η ζωή της σάρκας είναι αδιάκοπη μελέτη θανάτου και άσκησης; Κι αν αναφέρεις τον ύπνο και την εγρήγορση, πρόκειται πάλι για μια άλλη σύζευξη του θανάτου με τη ζωή, κατά την οποία σε όσους κοιμούνται σβήνουν οι αισθήσεις, ενώ η εγρήγορση πραγματοποιεί για μας την ανάσταση που ελπίζομε.

Αλλά με όσα είπαμε δεν διασαφηνίστηκε ακόμα το θέμα μας, επειδή το νόημα που ανέκυψε έτρεψε το λόγο μας σ’ άλλη κατεύθυνση. Ας επιστρέψομε λοιπόν πάλι σ’ αυτό που θέσαμε από την αρχή˙ ότι δηλαδή ούτε η φύση του σώματος είναι άχρηστη στην ελπίδα των αγαθών που προσδοκούμε. Γιατί, αν ήμαστε αυτό που γίναμε από την αρχή, οπωσδήποτε δε θα χρειαζόμαστε το δερμάτινο χιτώνα, επειδή θα είχαμε λαμπρή την ομοίωσή μας προς τη θεότητα. Και η θεία σφαγίδα που έλαμπε σ’ εμάς στην αρχή δεν ήταν μια ιδιότητα σχήματος ή χρώματος, αλλά στολιζόταν και ο άνθρωπος με τα στοιχεία που θεωρούσε στο θείο κάλλος και απομιμόταν με την απάθεια, τη μακαριότητα και την αφθαρσία, τη χάρη του αρχετύπου. Επειδή όμως με την απάτη του εχθρού της ζωής μας ο άνθρωπος απόχτησε εκούσια τη ροπή προς το κτηνώδες και το άλογο, φαίνεται ίσως για όσους δεν εξετάζουν τα πράγματα χρήσιμη η απόσπαση από το χειρότερο και η αναγκαστική μεταφορά προς το καλύτερο, για τον πλάστη όμως της φύσεως μας φάνηκε ασύμφορο και άδικο να μας προκαλέσει με τέτοια οικονομική τη ζημία του μέγιστου αγαθού μας.

Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό και μακάριος, τιμημένος με το αυτεξούσιο (γιατί η αυτεξουσιότητα και η ελευθερία είναι ιδιότητες της θείας μακαριότητας), το να μεταφερθεί υποχρεωτικά με τη βία σε άλλη κατάσταση αποτελούσε αφαίρεση του αξιώματος. Αν δηλαδή αποσπούσε την ανθρώπινη φύση με τη βία και τον καταναγκασμό από ό,τι της άρεσε, όταν είχε ορμήσει σύμφωνα με την αυτεξούσια κίνησή της σε πράγματα ανεπίτρεπτα, το γεγονός θα ήταν αφαίρεση του εξαίρετου αγαθού και αποστέρηση της ισόθεης τιμής (γιατί το αυτεξούσιο είναι ισόθεο). Για να παραμείνει λοιπόν και η εξουσία στον άνθρωπο και το κακό να διαγραφεί, η σοφία του Θεού βρήκε αυτόν τον τρόπο˙ ν’ αφήσει δηλαδή τον άνθρωπο να κάνει ό,τι είχε θελήσει, ώστε, δοκιμάζοντας το κακό που επιθύμησε και διαπιστώνοντας με την πείρα τι έδωσε και τι πήρε, να επιθυμήσει και να πάρει τον αντίστροφο δρόμο θεληματικά προς τη θεία μακαριότητα, αποβάλλοντας από πάνω του σαν βαρύ φορτίο την εμπάθεια και την αναλογία, ή καθαιρόμενος στην παρούσα ζωή με προσοχή και φιλοσοφία ή μετά την αναχώρηση από εδώ με αναχώνευση μέσα στην καθαρτήρια φωτιά. Όπως δηλαδή ο γιατρός˙ κατέχοντας σύμφωνα με το επαγγέλμά του όλη την επιστήμη των ωφέλιμων και των βλαβερών συμβουλεύει το παιδί το σωστό, αλλά δεν μπορεί με τη συμβουλή του να εμποδίσει το μικρό στην ηλικία και στο νου να επιθυμήσει κάποιο δηλητηριώδη καρπό ή χόρτο. Επειδή όμως έχει κάθε είδους αντίδοτο, επιτρέπει στο παιδί να δοκιμάσει τα βλαβερά, ώστε με την εμπειρία των βλαβερών να καταλάβει τη χρησιμότητα της πατρικής συμβουλής κι αφού επιθυμήσει πάλι την υγεία με τα αντίδοτα να επαναφέρει το παιδί στην υγεία, που με την άτοπη επιθυμία των δηλητηρίων έχασε. Έτσι και ο γλυκός και αγαθός Πατέρας της φύσης μας, που γνωρίζει τι μας ωφελεί και τι μας βλάπτει, έκανε γνωστό στον άνθρωπο το δηλητήριο και τον συμβούλεψε να μην το πάρει. Αλλά κι όταν νίκησε η επιθυμία του χειρότετου δεν του έλειψαν τα ωφέλιμα αντίδοτα, για να επαναφέρει με αυτά πάλι τον άνθρωπο στην αρχική του υγεία.

Επειδή δηλαδή ο άνθρωπος προτίμησε αυτή την υλική ηδονή αντί την ψυχική ευφροσύνη, θέλησε να τον συντρέξει στην ορμή του αυτή με το δερμάτινο χιτώνα, που του φόρεσε εξαιτίας της ροπής του στο χειρότερο και που τα ιδιώματα της άλογης φύσης κατασκευάστηκαν φόρεμα της λογικής φύσης με τη σοφία εκείνου που οικονομεί τα καλύτερα από τα αντίθετά τους. γιατί, έχοντας εκείνος ο δερμάτινος χιτώνας όλες εκείνες τις ιδιότητες όσες είχε όταν περιέκλειε την άλογη φύση, τη φιληδονία, το θυμό, τη λαιμαργία, την απληστία και τα όμοια, ανοίγει δρόμο στην ανθρώπινη προαίρεση και γίνεται πεδίο της ροπής και προς τα δύο, της αρετής και της κακίας. Μέσα σ’ αυτά ζώντας ο άνθρωπος κατά την εδώ ζωή του, αν με την αυτεξούσια κίνησή του ξεχωρίζει ό,τι ιδιάζει στο άλογο και επιδιώκει για τον εαυτό του την κοσμιότερη ζωή, θα κάνει την παρούσα ζωή καθαρτήριο από την κακία που αναμίχθηκε σ’ αυτόν και με το λογικό θα υποτάξει την αλογία. Αν πάλι κλείνει στην άλογη κλίση των παθών, αφού χρησιμοποιήσει ως συνεργό του στα πάθη το δέρμα των αλόγων, στη συνέχεια θα σκεφτεί διαφορετικά, δηλαδή προς το καλύτερο, αντιλαμβανόμενος κατά την έξοδο από το σώμα τη διαφορά της αρετής προς την κακία, καθώς δεν θα μπορεί να μετάσχει στη θεότητα, αφού η καθαρτήρια φλόγα δε θα έχει αποκαθάρει το ρύπο που έχει αναμιχθεί στην ψυχή.

Αυτά είναι που έκαναν απαραίτητη για μας τη χρήση του σώματος, με το οποίο και το αυτεξούσιο σώζεται αλλά και η επάνοδος πάλι στο αγαθό δεν εμποδίζεται. Με την περιοδική όμως αυτή διαδικασία δημιουργείται σ’ εμάς θεληματικά η ροπή προς το καλύτερο και μερικοί ήδη από εδώ με την ένσαρκη ζωή τους πραγματοποιούν με την απάθεια την πνευματική τους ζωή. Τέτοιοι ακούμε πως έχουν γίνει οι πατριάρχες και οι προφήτες και οι σύγχρονοί τους και οι μεταγενέστεροι που με την αρετή και τη φιλοσοφία ανέτρεξαν στο τέλειο (εννοώ τους μαθητές και τους αποστόλους και τους μάρτυρες και όλους όσοι τίμησαν τη ζωή της αρετής κι όχι τον υλικό βίο, που, αν και είναι λιγότεροι στον αριθμό από το πλήθος εκείνων που γλιστρούν στο χειρότερο, δίνον σοβαρή μαρτυρία ότι είναι δυνατό να κατορθωθεί η αρετή και μέσα από τη σάρκα). Ενώ οι άλλοι αποβάλλουν με την μετέπειτα ζωή με το καθαρτικό πυρ την προσκόλληση προς την ύλη κι επιστρέφουν θεληματικά με την επιθυμία των αγαθών στη χάρη που έχει από την αρχή αποκληρωθεί στη φύση μας. Γιατί η επιθυμία των αλλοτρίων δεν παραμένει για πάντα στη φύση μας, επειδή νιώθει καθένας πλησμονή και κόρο για ό,τι δεν είναι δικό του, και ό,τι δεν κοινώνησε η φύση μας από την αρχή και μόνον ό,τι είναι συγγενικό και ομόφυλο μένει για πάντα ποθητό κι αγαπητό,16 όσο η ανθρώπινη φύση παραμένει αμετάβλητη. Αν όμως πάθει καμιά εκτροπή από προαίρεση κακή, τότε γεννιέται σ’ αυτήν η επιθυμία των αλλοτρίων, που η απόλαυσή τους ευχαριστεί όχι τη φύση αλλά το πάθος της φύσης. Όταν αναχωρήσει το πάθος, αναχωρεί μαζί του και η παραφύση επιθυμία και γίνεται πάλι σ’ αυτή ποθητό και κατάλληλο το δικό της, κι αυτό είναι το καθαρό και άυλο και ασώματο. Αυτό αν πει κανένας ότι ανήκει στη θεότητα που είναι πάνω από όλα, δε θα κάνει σφάλμα. Όταν προσβάλει τα μάτια τα σωματικά ένα ισχυρότερο ερέθισμα και θολώσει την οπτική τους ικανότητα, γνώρισμά τους γίνεται ο ζόφος, επειδή η παχιά σάρκα συγγενεύει με το σκότος˙ κι αν με κάποια θεραπεία δαπανηθεί το ρεύμα που ενόχλησε το πνεύμα, γίνεται πάλι οικείο και κατάλληλο το φως κι ενώνεται με την καθαρή και ολόλαμπρη κόρη. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή κατάκλυσε η κακία την οπτική δύναμη της ψυχής σαν ένα ρεύμα με την απάτη του εχθρού, ο λογισμός έκλινε θεληματικά προς το σκοτεινό βίο, επειδή με το πάθος έγινε οικείος με το ζόφο (γιατί «καθένας που πράττει φαύλα έργα μισεί το φως»Φ, όπως λέει ο θείος λόγος17). Κι όταν εξαντληθεί το κακό από τα όντα και μεταβεί πάλι στο μην ον, με ευχαρίστηση ο άνθρωπος βλέπει πάλι προς το φως, αφού έλειψε η αιτία που θόλωνε την καθαρότητα της ψυχής.

Με όσα ειπώθηκαν αποδείχθηκε πως είναι αβάσιμο να μισούμε τη φύση της σάρκας˙ γιατί δεν συνδέεται μ’ αυτήν η αιτία των κακών, αλλιώς η δύναμή της θα εκτεινόταν σε όλα όσα έλαβαν το σωματικό βίο. Αλλά επειδή καθένας από όσους μνημονεύονται για την αρετή τους και μέσα στη σάρκα ήταν κι από την κακία απουσίαζε, είναι φανερό απ’ αυτό ότι δεν είναι το σώμα αίτιο των παθών, αλλά η προαίρεση που δημιουργεί τα πάθη. Γιατί το σώμα κινείται σύμφωνα με τη δική του φύση και με όσα συντελούν στη σύσταση και τη διατήρησή του, προς αυτά προσαρμόζεται με τις ορμές του. Εννοώ το εξής μ’ αυτό που λέω. Έχει ανάγκη από φαγητό και ποτό, ώστε το ποσό της δύναμης που δαπανήθηκε να συμπληρωθεί στο βαθμό που λείπει. Γι’ αυτό ενεργοποιείται η όρεξη. Με τη διαδοχή πάλι όσων γίνονται η φύση του σώματος αθανατίζεται, ενώ είναι θνητή. Γι’ αυτό προσφέρεται και σ’ αυτή την ορμή το σώμα. Ακόμα εκτός από αυτά το σώμα έχει γίνει γυμνό από το επικάλυμμα των τριχών και γι’ αυτό χρειαστήκαμε το ντύσιμο απ’ έξω. Αλλά επειδή δεν μπορούσαμε ν’ αντέξουμε στη ζέστη και στο κρύο και στη βροχή αναζητήσαμε τη σκέπη από τα σπίτια. Αυτά και τα όμοια, όποιος αντιμετωπίζει την ανάγκη λογικά, δέχεται καθένα από αυτά χωρίς προβλήματα κάνοντας όρο της όρεξης το σκοπό της χρήσης. Το σπίτι, το φόρεμα, τη συζυγική ζωή, την τροφή, με καθένα από αυτά αναπληρώνει την έλλειψη της φύσης.

Ο υπηρέτης όμως των ηδονών έκανε τις αναπόφευκτες ανάγκες δρόμους να περάσουν τα πάθη˙ αντί τροφής επιζητεί την τρυφή, αντί φορέματος προτιμά τον καλλωπισμό, αντί της απλής χρησιμοποίησης των σπιτιών την πολυτέλεια, αντί να κάνει παιδιά κυνηγά τις παράνομες και απαγορευμένες ηδονές. Γι’ αυτό και η πλεονεξία μπήκε θορυβωδώς με ολάνοιχτες πύλες στην ανθρώπινη ζωή και η μαλθακότητα και η έπαρση και η αποχαύνωση και η κάθε είδους ασωτία και τα όμοια σαν κάποια χλωρά και ξεραμένα βλάστησαν κοντά στις αναπόφευκτες ανάγκες, επειδή η όρεξη ξεπέρασε τα όρια της ανάγκης και απλώνεται σ’ επιδιώξεις σε τίποτε χρήσιμες. Τί κοινό έχουν με τη χρησιμότητα της τροφής τα σκαλισμένα ασημικά ποικιλμένα με χρυσό και πέτρες; Ή τι χρειάστηκε το φόρεμα τη χρυσή κλωστή και το πορφυρό χρώμα και τα υφασμένα σχέδια, που μ’ αυτά απεικονίζουν πολέμους και θηρία και τα όμοια πάνω στους χιτώνες και τα πανωφόρια οι υφαντές και γεννούν σύμμαχό τους τη νόσο της πλεονεξίας; Γιατί, για να επιτύχουν τη δυνατότητα να τα κατασκευάσουν, προμηθεύονται τα υλικά γι’ αυτά που επιθυμούν από την πλεονεξία. Η πλεονεξία ανοίγει την είσοδο στην απληστία, που είναι, κατά το Σολομώντα, το τρυπημένο πιθάρι που πάντα χρειάζεται νερό από αυτούς που το γεμίζουν και βρίσκεται πάνοτε άδειο. Δεν είναι λοιπόν το σώμα που δίνει τις αφορμές των παθών, αλλά η προαίρεση δημιουργεί το σκοπό που επιδιώκομε, εκτρέποντάς μας στην επιθυμία των ανεπίτρεπτων.

Ας μην κακίζουν λοιπόν οι απερίσκεπτοι το σώμα, με το οποίο η ψυχή μετά από αυτή τη ζωή, αφού μεταστοιχειωθεί με την αναγέννηση, θα καλλωπιστεί προς το θεϊκότερο, αφού ο θάνατος αποκαθάρει τα περιττά και άχρηστα στην απόλαυση της μέλλουσας ζωής. Γιατί αυτά με τα οποία ασχολείται τώρα δε θα του χρησιμεύσουν και στη μετέπειτα ζωή, αλλά θα γίνει σχετική και κατάλληλη για την απόλαυση της ζωής εκείνης η προετοιμασία του σώματός μας, αρμόδια για τη μετουσία των αγαθών. Εννοώ το εξής μ’ αυτό που λέγω (γιατί είναι καλύτερα να διασαφηνίσω τι εννοώ με ένα γνωστό παράδειγμα). Ένας σβώλος από σίδερο χρησιμεύει στη σιδηρουργία και ακατέργαστος γίνεται αμόνι για τον τεχνίτη. Αλλά όταν χρειαστεί να μεταποιηθεί ο σίδερος σε ένα λεπτότερο αντικείμενο, τότε, αφού η φωτιά καθαρίσει μ’ επιμέλεια το σβώλο, αποθέτει όλο το γεώδες και άχρηστο στοιχείο, που οι τεχνίτες της εργασίας αυτής το ονομάζουν σκουριά, και έτσι αυτό που κάποτε ήταν αμόνι, αφού λεπτοδουλεύτηκε έγινε ή θώρακας ή κάποιο άλλο λεπτό κατασκεύασμα, καθαρισμένος από αυτό το περιττό με το λιώσιμό του στη φωτιά, που όταν ήταν αμόνι δεν νομιζόταν περιττό για τη λειτουργία του αυτή. Γιατί συντελούσε κατά τι και η σκουριά στον όγκο του σιδήρου ανακατεμένη με το σβώλο. Αν λοιπόν έγινε αντιληπτό το παράδειγμά του, ας μεταφέρουμε στο νόημα που μας απασχολεί τη σκέψη που διατύπωσα στο παράδειγμα. Ποια είναι αυτή; Η φύση του σώματός μας έχει πολλά στοιχεία παρόμοια με τη σκοριά, τα οποία στη ζωή αυτή συντελούν σε κάτι χρήσιμο, είναι όμως τελείως άχρηστα και ξένα για τη μακαριότητα που προσδοκούμε έπειτα από αυτήν. Αυτό λοιπόν που γίνεται με τη φωτιά στο σίδερο για να αποβάλει με το λιώσιμο όλο το άχρηστο στοιχείο, αυτό το πετυχαίνει το σώμα με το θάνατο, που απομακρύνει κάθε περιττό με τη διάλυση του θανάτου. Γι’ αυτούς που εξετάζουν με περίσκεψη είναι οπωσδήποτε φανερά ποια είναι αυτά τα στοιχεία από τα οποία αποκαθαίρεται το σώμα για αργότερα και που αν δεν είναι παρόντα κατά την παρούσα ζωή αποβαίνουν ζημία αυτού του βίου.

Πλην όμως θα τα αναφέρω κι εγώ με λίγα λόγια για χάρη της σαφήνειας. Ας υποθέσομε ότι αντι του βώλου έχομε την όρεξη που εκδηλώνεται φυσικά σε όλα και αντί της σκουριάς αυτά που η όρεξη ορέγεται˙ ηδονές και πλούτη και φιλοδοξίες και εξουσίες και θυμούς και περηφάνειες και τα όμοια. Όλων αυτών και των όμοιων τέλειο μέσο κάθαρσης είναι ο θάνατος. Από όλα αυτά αφού απογυμνωθεί και καθαρθεί, η όρεξη θα στρέψει την ενέργειά της προς το μοναδικό πλήρωμα της όρεξης, το επιθυμητό και αγαπητό, χωρίς να σβήνει καθόλου τις φυσικές τάσεις που υπάρχουν μέσα μας γι’ αυτά, αλλά μεταποιώντας τις στην άυλη μετουσία των αγαθών. Εκεί στρέφεται ο ατελείωτος έρωτας της αληθινής ομορφιάς, εκεί η αξιέπαινη πλεονεξία για τους θησαυρούς της σοφίας, και η ωραία και καλή φιλοδοξία, που κατορθώνεται με την κοινωνία της βασιλείας του Θεού και το ωραίο πάθος της απληστίας που ουδέποτε χορταίνει με τα υπερκείμενα, ώστε να διακοπεί ο πόθος της ανάβασής του προς το αγαθό. Αφού λοιπόν μάθεις ότι στους καιρούς που πρέπει ο τεχνίτης του παντός θα ξαναχαλκεύσει το βώλο του σώματος «σε όπλο χαράς»18 «θώρακα δικαιοσύνης», καθώς λέει ο Απόστολος, «ξίφος του Πνεύματος», και «περικεφαλαία της ελπίδος»19 και θα κατασκευάσει όλη την «πανοπλία του Θεού»,20 τότε να αγαπάς το σώμα σου σύμφωνα με το νόμο του Αποστόλου που λέει «κανένας δε μίσησε το σώμα του».21

Πρέπει να αγαπούμε το σώμα που έχει καθαρθεί κι όχι τη σκουριά που αποβάλλεται. Γιατί είναι αλήθεια, όπως λέει ο λόγος του Θεού, ότι «αν η επίγεια σκηνή της κατοικίας μας διαλυθεί, τότε θα τη βρούμε να έχει γίνει οικοδομή από το Θεό, σπίτι αχειροποίητο αιώνιο στον ουρανό»,22 άξιο να είναι «πνευματικό κατοικητήριο του Θεού».23 Κι ας μη μου περιγράψει κανένας το χαρακτήρα και το σχήμα και την όψη του αχειροποίητου εκείνου σπιτιού, όπως κάνομε με τους χαρακτήρες που φανερώνονται τώρα σ’ εμάς και μας ξεχωρίζουν από τους άλλους με τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους. Γιατί δεν εξαγγέλλουν σ’ εμάς τα θεία λόγια τη θεία ανάσταση μόνο, αλλά η θεία Γραφή μας εγγυάται και ότι πρέπει όσοι ανακαινίστηκαν με την ανάσταση ν’ αλλάξουν.24 Γι’ αυτό είναι απόλυτη ανάγκη να μείνει κρυμμένο και ν’ αγνοείται εντελώς σε τι θ’ αλλάξομε, επειδή στη ζωή αυτή δε βλέπομε κανένα παράδειγμα για όσα ελπίζομε. Τώρα κάθετι παχύ και σκληρό έχει από τη φύση του τη φορά προς τα κάτω, ενώ τότε το σώμα μας θα μεταποιηθεί να τείνει προς τα άνω, αφού έτσι είπε ο λόγος, ότι μετά την αλλαγή της φύσης σε όλα εκείνων που θα ξαναλάβουν ζωή με την ανάσταση «θα αρπαχθούμε μέσα σε σύσννεφα για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα είμαστε πάντα μαζί με την ασώματη φύση όσοι μεταστοιχειώθηκαν σε θεϊκότερη κατάσταση, είναι οπωσδήποτε βέβαιο ότι και οι λοιπές ιδιότητες του σώματος συμμεταβάλλονται προς το θεϊκότερο, το χρώμα, το σχήμα, το περίγραμμα και όλα τα άλλα. Γι’ αυτό δε νομίζομε καθόλου απαραίτητο να θεωρούμε σ’ αυτούς που άλλαξαν με την ανάσταση τη διαφορά αυτή, που έλαβε η φύση υποχρεωτικά για ν’ ακολουθήσουν οι επιγινόμενοι (ούτε βέβαια μπορούμε ν’ αποφανθούμε με σαφήνεια ότι δε θα υπάρχει, επειδή αγνοούμε ποια μορφή θα πάρουν μετά την αλλαγή). Ότι όμως το γένος όλων θα είναι ένα, όταν γίνομε όλοι ένα σώμα Χριστού έχοντας όλοι την ίδια σφραγίδα, δεν αμφιβάλλομε, αφού λάμπει σ’ όλους εξίσου η θεία εικόνα. Τι όμως νέο θ’ αποκτήσομε στη θέση των ιδιοτήτων αυτών κατά την αλλαγή της φύσεως, σε βεβαιώνω πως είναι πάνω από εικασία που μπορούμε να κάνομε.

Αλλά για να μην αφήσω το λόγο μου γι’ αυτά ατελείωτο, λέγω τούτο˙ αφού η διαφορά του αρσενικού και θηλυκού δε μας βοηθά παρά μόνο για την παιδοποιΐα, μπορούμε ίσως να φανταστούμε σ’ ένα βαθμό ικανοποιητικό την υποσχεμένη σχετικά ευλογία του Θεού για τους αγαθούς, ότι δηλαδή η γεννητική δύναμη της φύσης θα περάσει στην υπηρεσία της γέννησης εκείνης, στην οποία έλαβε μέρος ο Ησαΐας λέγοντας ˙ « από το φόβο σου, Κύριε συλλάβαμε, νιώσαμε τις ωδίνες του τοκετού και γεννήσαμε˙ κυοφορήσαμε το πνεύμα της σωτηρίας σου επάνω στη γη».26 Αν ήταν ωφέλιμη η γέννηση αυτή και η τεκνογονία γίνεται αιτία σωτηρίας, όπως λέει ο Απόστολος,27 δε σταματά ποτέ να γεννά το Πνεύμα της σωτηρίας αυτός που μια φορά με αυτήν τη γέννηση γέννησε για τον εαυτό του το πλήθος των αγαθών. Αλλά και στη μορφή που πήραμε αν αναφερθεί κανένας, ότι δηλαδή θα έχομε την ίδια πάλι κατά την αναβίωσή μας, ούτε αυτό δεν είμαι έτοιμος να σκεφτώ, αν είναι έτσι ή αλλιώς.

Είτε λοιπόν λέει κάποιος ότι η αναβίωσή μας θα γίνει με την ίδια μορφή που έχομε, ο λόγος μας θα βρεθεί σε πολλή αμηχανία, επειδή κατά το είδος της μορφής του δεν παραμένει πάνοτε ο άνθρωπος ίδιος με τον εαυτό του, αφού τον μεταπλάθουν οι ηλικίες και τα παθήματα σε διαφορετική κάθε φορά μορφή. Άλλη βέβαια μορφή παίρνει το νήπιο και το παιδί, άλλη ο έφηβος, ο άνδρας, ο μεσήλικας, ο περήλικας, ο γηραλέος, ο γέρος. Από αυτές τις ηλικίες καμιά δεν είναι ίδια με την άλλη. Αλλά κι αυτός που πήρε με τον ίκτερο το χρώμα της σκουριάς κι αυτός που φούσκωσε από τον υδρώπικα κι αυτός που στέγνωσε από την αδυναμία κι αυτός που έγινε πολύσαρκος από κάποια καλή λειτουργία, ο χολερικός, ο αιματώδης, ο φλεγματικός,28 καθένας από αυτούς παίρνει τη μορφή που αντιστοιχεί στην κακή λειτουργία που επικρατεί. Ούτε είναι καλό να σκεφτούμε ότι αυτά παραμένουν μετά την αναβίωσή μας, αφού η αλλαγή τα μεταβάλλει όλα προς το θεϊκότερο, ούτε είναι εύκολο για μας να φανταστούμε ποια ωραία μορφή θα λάβομε, αφού πιστεύομε ότι τα αγαθά που ελπίζομε ότι μας περιμένουν υπερβαίνουν κάθε μάτι και ακοή και διάνοια. Ή ίσως δε θα κάνει καθόλου λάθος κάποιος αν πει ότι το είδος με το οποίο αναγνωρίζομε κάτι είναι η όποια ιδιότητα των ηθών. Όπως δηλαδή τώρα η μικρή παραλλαγή των στοιχείων που υπάρχουν μέσα μας δημιουργούν τις διαφορές των χαρακτήρων σ’ εμάς, αφού το ιδιαίτερο της μορφής παίρνει σχήμα και χρώμα ανάλογα με τον πλεονασμό ή την ελάττωση των αντίστοιχων στοιχείων, έτσι νομίζω ότι αυτά που διαφοροποιούν τότε τη μορφή καθενός δεν είναι τα στοιχεία αυτά, αλλά τα ιδιώματα της κακίας ή της αρετής, που η κάποια ανάμιξη μεταξύ τους κάνει να δημιουργείται το είδος τέτοιο ή αλλιώτικο, τέτοιο σχεδόν που γίνεται και στην παρούσα ζωή, όταν η εξωτερική όψη του προσώπου φανερώνει την κρυμμένη διάθεση της ψυχής, από την οποία αναγνωρίζομε εύκολα αυτόν που κατατρώγεται από λύπη, ποιος είναι φουντωμένος από θυμό, ποιος λιώνει από την επιθυμία, και τα αντίθετα πάλι, το χαρούμενο, τον ήρεμο και ποιον στολίζει το σεμνό χαρακτηριστικό της φρόνησης.

Όπως λοιπόν κατά την παρούσα ζωή η όποια διάθεση της καρδιάς γίνεται μορφή και το πάθος που βρίσκεται στην ψυχή απεικονίζεται στην όψη του ανθρώπου, έτσι νομίζω ότι, αν η φύση των ανθρώπων μεταβληθεί στο θεϊότερο, ο άνθρωπος παίρνει συγκεκριμένη μορφή στο ήθος και δε φαίνεται αλλιώτικος από ό,τι είναι, αλλά όποιος είναι στην πραγματικότητα τέτοιο και τον βλέπομε, όπως το σώφρονα, το δίκαιο, τον πράο, τον καθαρό, τον άνθρωπο της αγάπης, το φιλόθεο κι από αυτούς πάλι ή αυτόν που έχει όλα τα αγαθά ή αυτόν που κοσμείται από ένα μόνο ή αυτόν που συγκεντρώνει τα περισσότερα ή αυτόν που υστερεί στο ένα αλλά πλεονεκτεί στο άλλο. Γιατί από αυτά και τα παρόμοια ιδιώματα όσα καλά κι όσα χειρότερα, παρατηρούμε πως οι άνθρωποι χωρίζονται καθένας από τους άλλους ανθρώπους σε διάφορα είδη, ώσπου να καταργηθεί ο έσχατος εχθρός, όπως λέει ο Απόστολος,29 και να εκδιωχθεί η κακία από όλα τα όντα και ν’ αστράψει πάνω σε όλους το θεϊκό κάλλος, το οποίο στην αρχή είχε πάρει η μορφή μας. Και αυτό είναι φως και καθαρότητα και αφθαρσία και ζωή και αλήθεια και τα παρόμοια, γιατί δεν είναι παράδοξο να είμαστε και να φαινόμαστε τέκνα της ημέρας και του φωτός, αφού το φως και η καθαρότητα και η αφθαρσία δε θα βρεθούν να έχουν καμιά παραλλαγή ούτε διαφορά ως προς την ομοιογένεια. Αλλά σε όλους θα λάμψει μια χάρη, όταν γίνουν υιοί του φωτός30 και λάμψουν όπως ο ήλιος, σύμφωνα με τον αψευδή λόγο του Κυρίου.31 Αλλά και το ότι όλοι θα τελειωθούν μέσα στο ένα,32 με το ότι θα φανερωθεί σε όλους μία και η αυτή χάρη, γιατί θα αντιδωρίζει καθένας στον διπλανό του την ίδια ευφροσύνη. Και από το γεγονός αυτό καθένας που χαίρεται βλέποντας το κάλλος του άλλου και του ανταποδίδει τη χαρά και καμιά κακία δε θα μεταμορφώσει την όψη τους σε τύπο αποτροπιαστικό.

Αυτά μου είπε ο νους μου παίρνοντας τη θέση εκείνων που έχουν πεθάνει και υποκρινόμενος όσο γίνεται τις φωνές εκείνων. Εγώ όμως με τη φωνή του μεγάλου Παύλου θα σας διατυπώσω τη συμβουλή του στους βαρυπενθούντες ότι «δε θέλω, αδελφοί μου, να έχετε άγνοια για τους νεκρούς, για να μη νιώθετε την ίδια λύπη μ’ εκείνους που δεν έχουν ελπίδα».33

Αν λοιπόν έχομε μάθει κάτι αξιοπρόσεκτο για τους νεκρούς από όσα πνευματικά είπαμε γι’ αυτούς, ας μην ανεχτούμε αυτή την ταπεινή και δουλική λύπη. Αν πρέπει να λυπηθούμε, ας προτιμήσομε τη λύπη εκείνη την αξιέπαινη και ενάρετη. Όπως δηλαδή το ένα μέρος της ηδονής είναι κτηνώδες και άλογο και το άλλο καθαρό και άυλο, έτσι και το αντίθετο της ηδονής διαστέλλεται σε κακία και αρετή. Υπάρχει και ένα είδος πένθους άξιο επαίνου και που δεν είναι άχρηστο στην απόκτηση της αρετής, που είναι αντίθετο σ’ αυτή την άλογη και δουλική θλίψη. Γιατί αυτός που θα νιώσει αυτή τη θλίψη θα κατηγορήσει έπειτα τον εαυτόν του ότι βγήκε έξω από τα πρέποντα, όταν νικήθηκε από το πάθος. Το άξιο επαίνου όμως πέθνος δε φέρνει μεταμέλεια και ντροπή για την φανερή σκυθρωπότητα σε όσους μ’ αυτό κατορθώνουν το βίο της αρετής. Γιατί πενθεί αληθινά όποιος λάβει συναίσθηση για τα αγαθά εκείνα από τα οποία έχει ξεπέσει, αντιπαραθέτοντας αυτή τη θνητή και βρωμερή ζωή με την αθάνατη εκείνη μακαριότητα, που ήταν στην διάθεσή του πριν κάνει χρήση της εξουσίας στο κακό˙ και όσο περισσότερο βαρύ γίνεται το πένθος για τη ζωή αυτή, τόσο περισσότερο επιταχύνει για τον εαυτόν του την απόκτηση των αγαθών που ποθεί. Γιατί η συναίσθηση ότι έχει υποστεί ζημία στο καλό γίνεται έναυσμα της προσπάθειας για το ποθούμενο.

Αφού λοιπόν υπάρχει και κάποιο πένθος σωτήριο, όπως έδειξε ο λόγος, ακούστε όσοι φέρεστε ασυλλόγιστα προς το πάθος της λύπης˙ δεν εμποδίζω τη λύπη, αλλά υποδεικνύω την ωφέλιμη λύπη και όχι την καταδικαστέα. Να μην σας κυριεύει λοιπόν η λύπη που δοκιμάζει ο κόσμος και που προετοιμάζει το θάνατο, όπως λέει ο Απόστολος,34 αλλά τη λύπη που οδηγεί στο Θεό, που το τέλος της είναι η σωτηρία της ψυχής. Τα δάκρυα που χύνονται για τους κεκοιμημένους γι’ αυτόν που κάνει κακή χρήση του χρήσιμου. Γιατί, αν αυτός που έκανε τα πάντα με σοφία έβαλε μέσα μας το λυπηρό αυτό συναίσθημα, για να γίνει το μέσο κάθαρσης από την κακία που μας είχε προκαταλάβει και εφόδιο για τη μετουσία των αγαθών που ελπίζομε, ίσως αυτός που χύνει μάταια κι ανώφελα δάκρυα θα κατηγορηθεί από τον ίδιο τον Κύριό του, σύμφωνα με τον ευαγγελικό λόγο,35 ως οικονόμος κακός που διασκορπά άχρηστα τα πλούτη που του έχουν εμπιστευθεί. Γιατί ό,τι χρησιμεύει για το καλό είναι πλούτος, που λογαριάζεται μαζί με τα πολύτιμα κειμήλια.

Δε θέλω λοιπόν, αδελφοί μου, ν’ αγνοείτε αυτά που έχομε διδαχτεί για τους νεκρούς και οτιδήποτε άλλο δίδαγμα αποκαλύπτει το άγιο Πνεύμα στους πιο τέλειους, «για να μη νιώθετε τη λύπη που νιώθουν οι άλλοι, που δεν έχουν ελπίδα».36 Γιατί μόνο οι άπιστοι περιορίζουν στην παρούσα ζωή τις ελπίδες της ζωής, και γι’ αυτό θεωρούν ότι ο θάνατος είναι ίσος με συμφορά, επειδή αυτοί δεν ελπίζουν αυτό που πιστεύομε εμείς. Ενώ εμείς που έχομε πιστέψει στο μεγάλο βεβαιωτή της ανάστασής μας από τους νεκρούς, στον ίδιο τον Κύριο όλης της κτίσης, που γι’ αυτό και πέθανε κι αναστήθηκε, για να πιστοποιήσει με την πράξη το λόγο του για την ανάσταση, δεν αμφιβάλλομε καθόλου για την ελπίδα των αγαθών, και όταν υπάρχει η ελπίδα δε θα έχει θέση η λύπη γι’ αυτούς που έφυγαν. Και ο Θεός και Κύριός μας Ιησούς Χριστός, αυτός που παρηγορεί τους ταπεινούς, θα παρηγορήσει τις καρδιές σας και θα τις στηρίξει στην αγάπη του με την ευσπλαχνία του. Γιατί δική του είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

1. Α’ Τιμ. 2,2.
2. Β’ Κορ. 13,13.
3. Πλάτωνος Πολιτεία 514 ε.
4. Εβρ. 12,22.
5. Ματθ. 5,8.
6. Δευτ. 15, 9.
7. Β’ Κορ. 4, 16.
8. Α’ Κορ. 15, 42 και 53 ε.
9. Β’ Κορ. 4, 18.
10. Παρμ. 13, 10.
11. Γεν. 1, 27.
12. Δευτ. 6, 5.
13. Β’ Κορ. 12, 4.
14. Ψαλμ. 33, 9.
15. Α’ Κορ. 15, 31.
16. Αριστ. Ηθ. Νικ. Η 13 (1153 α22).
17. Ιω. 3, 20.
18. Ψαλμ. 5, 13.
19. Εφ. 6, 14˙ 17.
20. Εφ. 6, 11˙ 13.
21. Εφ. 5, 29.
22. Β’ Κορ. 5, 1.
23. Εφ. 2, 22.
24. Α’ Κορ. 15, 51.
25. Α’ Θεσ’. 4, 17.
26. Ησ’. 26, 18.
27. Α’ Τιμ. 2, 15.
28. Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες βάσει της χολής, αίματος, φλέγματος.
29. Α’ Κορ. 15, 26.
30. Ματθ. 13, 43.
31. Εφ. 5, 8. Α’ Θεσ’. 5,5.
32. Ιω. 17, 21.
33. Α’ Θεσ’. 4, 13.
34. Β’ Κορ. 7, 10.
35. Λουκά 16, 1 ε.
36. Α’ Θεσ’. 4, 13.

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.