ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΛΟΓΟΣ Α’

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΝΔΟΞΟΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δεύτε, πανηγυρίσωμεν σήμερον, ώ φιλόθεον σύστημα. Δεύτε, συνεορτάσωμεν σήμερον ταις φιλεόρτοις άνω δυνάμεσι˙ ήκασι γαρ ενθάδε συν ημίν εορτάσοντες. Δεύτε, ως εν κυμβάλοις ευήχοις τοις χείλεσιν αλαλάξωμεν. Δεύτε, σκιρτήσωμεν πνεύματι. Τίνι γαρ εορτή και πανήγυρις; Τίνι θυμηδία και αγαλλίασις, άλλ’ ή τοις φοβουμένοις τον Κύριον, τοις Τριάδι λατρεύουσι, τοις τω Πατρί τον Υιόν και το Πνεύμα συναΐδιον σέβουσι, τοις ψυχή και εννοία και στόματι καθομολογούσι θεότητα εν τρισίν αδιαιρέτως γνωριζομένην ταις υποστάσεσι, τοις ειδόσι και λέγουσι τον Χριστόν Υιόν του Θεού, και Θεόν, μίαν υπόστασιν, εν δυσίν αδιαιρέτοις και ασυγχύτοις ταις φύσεσι γνωριζόμενον και τοις αυτών φυσικοίς ιδιώμασιν; Ημίν ευφροσύνη και χαρά πάσα εόρτιος. Ημίν ο Χριστός τας εορτάς εκτετέλεκεν˙ ου γαρ έστι χαίρειν τοις ασεβέσιν. Αποθώμεθα λύπης απάσης νέφος επισκοτούσης ημίν τον νουν και τούτον ουκ εώσης προς ύψος επαίρεσθαι. Πάντων των γηΐνων περιφρονήσωμεν˙ ουκ εν γη ημών το πολίτευμα. Προς ουρανόν τον νουν εναποτείνωμεν, όθεν και Σωτήρα Χριστόν απεκδεχόμεθα Κύριον.

Σήμερον φωτός απροσίτου άβυσσος˙ σήμερον αίγλης θείας χύσις απεριόριστος εν Θαβώρ τω όρει τοις αποστόλοις αυγάζεται. Σήμερον Παλαιάς και Νέας Διαθήκης Δεσπότης γνωρίζεται Ιησούς Χριστός, το φίλον εμοί πράγμα και όνομα, το γλυκύτατον όντως και ποθεινότατον και πάσης γλυκύτητος υπερβαίνον έννοιαν. Σήμερον ο της Παλαιάς έξαρχος Μωσής, ο θείος νομοθέτης, εν όρει Θαβώρ τω νομοδότη Χριστώ δουλοπρεπώς ως Δεσπότη παρίσταται, και τούτου την οικονομίαν αυγάζεται, ην τυπικώς πάλαι μεμυσταγώγητο (τούτο γαρ φαίην αν εγώ γε δηλούν Θεού τα οπίσθια), ο σαρκωθείς Θεός, Λόγος και Κύριος, καθά Παύλος ο θείος διαρρήδην ημάς εξεπαίδευσεν˙ (η δε πέτρα ην ο Χριστός), ος της εαυτού σαρκός ώσπερ τινά σμικροτάτην οπήν παρηνέωξε και φωτί απλέτω και πάσης στερροτέρω όψεως τους παρόντας κατήστραψε. Σήμερον ο της Νέας Διαθήκης κορυφαιότατος, ο τον Χριστόν Υιόν Θεού του ζώντος», τον της Παλαιάς έξαρχον τω των αμφοτέρων νομοδότη ορά παριστάμενον και διαπρυσίως φθεγγόμενον, «Ούτός εστίν ο ών», ον ως εμέ προφήτην αναστήσεσθαι προηγόρευσα˙ ως εμέ μεν, ως άνθρωπον και του νέου λαού έξαρχον, υπέρ εμέ δε, και εμού και πάσης κυριεύοντα κτίσεως˙ τον εμοί τε και σοι τας Διαθήκας άμφω, Παλαιάν τε και Καινήν, διαθέμενον. Σήμερον τω παρθένω της Νέας, ο παρθένος της Παλαιάς, τον εκ παρθένου παρθένον ευαγγελίζεται Κύριον.

Δεύτε ουν, Δαβίδ τω προφήτωη πειθόμενοι. Ψάλλωμεν τω Θεώ ημών, ψάλλωμεν τω βασιλεί ημών, ψάλλωμεν. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλλωμεν συνετώς˙ ψάλλωμεν αγαλλιάσεως χείλεσι˙ ψάλλωμεν συνέσει νοός, της των λόγων αισθανόμενοι γεύσεως. Λάρυγξ μεν τα σίτα γεύεται, νους δε λόγους διακρίνει, φησίν ο σοφώτατος. Ψάλλωμεν και τω Πνεύματι τω ερευνώντι τα πάντα, και αυτά τα βάθη του Θεού τα απόρρητα, εν τω φωτί του Πατρός, τω τα πάντα φωτίζοντι Πνεύματι, φως ορώντες τον Υιόν του Θεού, το απρόσιτον. Νυν ωράθη τα τοις ανθρωπίνοις αθέατα όμμασι, σώμα γήϊνον θείαν απαυγάζον λαμπρότητα, σώμα θνητόν, δόξαν πηγάζον θεότητος. Ο γαρ «Λόγος σάρξ», ή σαρξ τε Λόγος «εγένετο», ει και μη θείας εξειστήκει φύσεως. Ώ θαύματος πάντα νουν υπερβαίνοντος! Ουκ έξωθεν η δόξα τω σώματι προσεγένετο, άλλ’ ένδοθεν εκ της αρρήτω λόγω ηνωμένης αυτώ καθ’ υπόστασιν του Θείου Λόγου υπερθέου θεότητος. Πώς τα άμικτα μίγνυται και μένει ασύγχυτα; Πώς συμβαίνει εις εν τα ασύμβατα και των οικείων ουκ εκβαίνει λόγων της φύσεως; Ενώσεως τούτο το δράμα της καθ’ υπόστασιν. Εν τα ηνωμένα και μίαν υπόστασιν απεργάζεται, εν αδιαιρέτω διαφορά και ασυγχύτω ενώσει της ενότητος φυλαττομένης της υποστάσεως, και της δυάδος τηρουμένης των φύσεων, δια τε της του Λόγου αμεταβλήτου σαρκώσεως και της υπέρ νουν της βροτείας σαρκός ατρέπτου θεώσεως. Και Θεού μεν τα ανθρώπινα γίνεται, ανθρώπου δε τα θεία, τω τρόπω της αντιδόσεως και της εν αλλήλοις ασυγχύτου περιχωρήσεως και της καθ’ υπόστασιν άκρας ενώσεως. Εις γαρ εστίν, ο κακείνο ων αϊδίως, καν τούτο γενόμενος ύστερον.

Σήμερον εξακούεται ανθρώπων ωσί τα ανήκουστα. Ο γαρ ορώμενος άνθρωπος, Θεού Υιός, ως μονογενής ηγαπημένος μαρτυρείται και ομοούσιος. Αψευδής η μαρτυρία, αληθής η ανάρρησις˙ αυτός ο γεννήσας Πατήρ εκφωνεί την ανάρρησιν. Παρέστω Δαβίδ και τινασσέτω την θεόφθογγον λύραν του Πνεύματος και τρανότερον νυν μελωδείτω και εκτυπώτερον ρήσιν, ήν πάλαι προβλεπτικοίς πόρρω ανέκαθεν και καθαροίς προορώμενος όμμασι του Θεού Λόγου την πυρός ημάς ένσαρκον έλευσιν, ως εσομένην προεφήτευσεν˙ «Θαβώρ και Ερμών εν τω ονόματί σου αγαλλιάσονται». Ερμών μεν το πρότερον, το της υιότητος όνομα τρανώς τω Χριστώ υπό Πατρός μαρτυρούμενον ακούσαν, ηγαλλιάσατο, όταν άρτι προς Ιορδάνην ως Παλαιάς και Νέας μεσίτης ο Πρόδρομος βαπτίζειν εξεπορεύετο, το κρυπτόμενον εν τη ερήμω κειμήλιον ως εν σκότει τω κόσμω φαίνον, το φως το απρόσιτον και λανθάνον τυος μυωπάζοντας, δημοσιεύειν αποστελλόμενον, ότε εν μέσω τω Ιορδάνη το ύδωρ της αφέσεως ίστατο καθαίρον τον κόσμον, ουκ αυτό καθαιρόμενον˙ ότε μεν φωνή Πατρός ουρανόθεν βροντώση «Υιός αγαπητός» μαρτυρείται ο βαπτιζόμενος, περιστερά δε ώσπερ τω Πνεύματι δακτυλοδεικτείται ο μαρυτρούμενος.

Νυν δε Θαβώρ αγαλλιάται και γήθεται, το θείον όρος και άγιον, το υψηλόν, ουχ ήττον τη δόξη τε και λαμπρότητι, ή τω αερίω μετεωρίσματι νυν επαξίως ευφραίνεται. Ουρανώ γαρ αμιλλάται τη χάριτι. Ώ γαρ εν εκείνω οι άγγελοι ακλινές ενερείδειν το όμμα μη σθένουσιν, εν τούτω αποστόλων οι πρόκριτοι τη δόξη της αυτού βασιλείας ορώσιν εκλάμποντα˙ εν τούτω νεκρών πιστούται ανάστασις, και νεκρών και ζώντων αναδείκνυται Κύριος, εκ νεκρών μεν τον Μωϋσήν προηκάμενος, ζώντα δε τον Ηλίαν προσαγόμενος μάρτυρα, τον πάλαι εκ γης αρματηλάτην πυρίπνοον προς αιθέριον τρίβον διφρηλατήσαντα. Εν τούτω και νυν προφητών οι έξαρχοι προφητεύουσι, δια σταυρού την έξοδον του Δεσπότου μηνύοντες. Όθεν σκιρτά και αγάλλεται και αρνών μιμείται τα άλματα, μαρτυρίαν την αυτήν της υιότητος εκ της νεφέλης, του Πνεύματος, την ζωοοδότην Χριστόν ακουτισθέν υπό του Πατρός μαρτυρούμενον. Τούτο γαρ εστίν όνομα το υπέρ παν όνομα, εφ’ ώ Θαβώρ και Ερμών αγάλλεται. «Ούτός εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Τούτο πάσης της κτίσεως αγαλλίαμα˙ τούτο γέρας ανθρώποις και αναφαίρετον καύχημα. Άνθρωπος γαρ, ει και μη ψιλός, υπάρχει ο μαρτυρούμενος. Ώ της υπέρ νουν ημίν δωρηθείσης αγαλλιάσεως! Ώ της υπέρ ελπίδα μακαριότητος! Ώ δωρημάτων Θεού νικώντων την έφεσιν! Ώ χαρισμάτων ουχ υπεικόντων μέτροις της αιτήσεως! Ώ δορήρος αφθόνου και υπερφυούς, υπερφυά κεκτημένου μεγαλοπρέπειαν! Ώ δωρεάς αξίας, ου του λαμβάνοντος, του διδόντος δε μάλιστα! Ώ ξένων συναλλαγμάτων! Ώ διδόντος δύναμιν, και δεχομένου ασθένειαν! Ώ δεικνύντος άνθρωπον άναρχον, εν τω τον άναρχον σωματικώς κτιζόμενον άρχεσθαι! Ει γα θεούται μεν άνθρωπος εν τω Θεώ ανθρωπίζεσθαι, αυτός δε ο εις Θεός τε και άνθρωπος δείκνυται˙ άρα ο αυτός, άνθρωπος ων, άναρχός εστί τη θεότητι, και Θεός ων, τη ανθρωπότητι άρχεται.

Πάλιν μεν ουν εν όρει Σινά καπνός και θύελλα και γνόφος και πυρ δειματούν την άκραν εκείνην εκάλυπτε συγκατάβασιν, απρόσιτον τον νομοδότην κηρύττοντα και σκιωδώς παραδεικνύντα αυτού τα οπίσθια και εκ των οικείων κτισμάτων τον αριστοτέχνην δημοσιεύοντα. Νυν δε πάντα φωτός και αίγλης πεπλήρωται. Αυτός γαρ ο του παντός τεχνίτης και Κύριος εκ κόλπων πατρικών παραγέγονεν, ου μεταβάς της οικείας ιδρύσεως, ήτοι της εν κόλποις τοις πατρικοίς ενιζήσεως, συγκαταβάς δε τοις δούλοις και δούλου μορφήν μορφωσάμενος, και φύσει και σχήματι γενόμενος άνθρωπος, ως αν χωρηθείη Θεός ανθρώποις αχώρητος, δι’ ευατού και εν εαυτώ δεικνύς της θείας φύσεως την λαμπρότητα. Το πριν μεν γαρ εν ενώσει της οικείας χάριτος Θεόν καθίστησι τον άνθρωπον, ότε νέω εκ χοός πλαττομένω πνεύμα ζωής ενεφύσησε, και του κρείττονος μεταδέδωκε, και εικόνι οικεία και ομοιώσει τετίμηκε, και της Εδέμ πολίτην ειργάσατο, και αγγέλων εποίησε σύντροφον˙ άλλ’ επεί της θείας εικόνος της ομοιότητα τη των παθών ιλύι εζοφώσαμέν τε και συνεχέαμεν, δευτέραν κοινωνίαν ο συμπαθής ημίν κεκοινώνηκε, πολύ της προτέρας ασφαλεστέραν τε και παραδοξοτέραν. Αυτός γαρ εν υπεροχή μένων της οικείας θεότητος, μεταλαμβάνει του χείρονος, εν αυτώ θεουργών το ανθρώπινον, και τη εικόνι το αρχέτυπον μίγνυται, και το οικείον κάλλος εν ταύτη παραδείκνυσι σήμερον. Και λάμπει μεν το πρόσωπον αυτού ως ήλιος (φωτί γαρ αΰλω ταυτίζεται καθ’ υπόστασιν, καντεύθεν δικαιοσύνης γεγένηται ήλιος), ως δε χιών λευκαίνεται τα ιμάτια˙ περιβολή γαρ, ουχ ενώσει, δεδόξασται, σχέσει δε και ουκέτι καθ’ υπόστασιν. Νεφέλη δε φωτός επεσκίασε, το σέλας ζωγραφούσα του Πνεύματος. Ώδε γαρ πως ο θείος έφη Απόστολος, του μεν ύδατος εικόνα φέρειν την θάλασσαν, την δε νεφέλην του Πνεύματος. Πάντα δε φωτεινά και υπέρλαμπρα τοις δεκτικοίς φωτός, και μη την ψυχήν τω ρύπω μεμολυσμένοις της συνειδήσεως.

Δεύτε τοίνυν, και ημείς των μαθητών ζηλώσωμεν το υπήκοον, και καλούντι Χριστώ προθύμως εψώμεθα, και των παθών τον όχλον εκτιναξώμεθα, και Θεού ζώντος Υιόν ανεπαισχύντως ομολογήσωμεν, και, της επαγγελίας γεγονότες επάξιοι, προς το όρος των αρετών την αγάπην αναφοιτήσωμεν και θεαταί της δόξης και ακουσταί των απορρήτων γενώμεθα. Όντως γαρ μακάριοι, ως ο Κύριος, έφησεν, οι των ορώντων οφθαλμοί, ότι βλέπουσι, και τα ώτα, ότι ακούουσιν, α πολλοί προφήται και βασιλείς επεθύμησαν ιδείν και ακούσαι, και ουκ έτυχον της εφέσεως. Δεύτε ουν, των θείων λογίων τας ρήσεις ως ενόν αναπτύξαντες, παραθήσωμεν τράπεζαν τοις καλοίς δαιτυμόσιν υμίν, και προς τα θεία την άπασαν ανατείνουσιν όρεξιν. Παραθήσωμεν τράπεζαν τη εφέσει κατάλληλον. Παραθήσωμεν τράπεζαν θείων λογίων τη του Πνεύματος κεκαρυκευμένην χάριτι, ου σοφία λόγων ελληνικών εναβρυνομένη˙ επεί μηδέ λίαν της τούτων μεμυήμεθα γνώσεως, αλλά του διδόντος γλώσσαν τοις μογιλάλοις τρανήν εις το φθέγγεσθαι επερειδομένην τη χάριτι.

Εν Καισαρεία Φιλίππου (Πανεάς αύτη, ή ποτέ εν πόλεσι υπερώνυμος, ή Φιλίππου Καίσαρος πόλις ωνόμαστο, και Δαν εν τη Γραφή λεγομένη τη θεία˙ «ηρίθμησε γαρ», φησίν, «ο Δαβίδ τον λαόν από Δαν έως Βηρσαβέε»˙ εν ταύτη συν τοις δούλοις ο Δεσπότης γενόμενος, της αιμόρρου των αιμάτων την κρήνην εξήρανεν), εν ταύτη την πρώτην των οικείων μαθητών συναγείρας σύνοδον και επί τινός πέτρας την καθέδραν η πέτρα της ζωής σχεδιάσασα, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων˙ «τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου;». ουκ αγνοών των ανθρώπων την άγνοιαν, ο πάντα ειδώς, επερώτησε, αλλά ταύτην τω της γνώσεως φωτί διαλύσαι βουλόμενος, ώσπερ τινά ζόφον τοις νοεροίς οφθαλμοίς επικείμενον. Οι δε, τους μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλους δε Ηλίαν, ετέρους δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών καταγγέλλειν έφασαν. Επειδή γαρ εώρων την τοσαύτην των θαυμάτων άβυσσον, ως εις ειη των πάλαι προφητών υπετόπαζον, εκ νεκρών εγηγερμένος, εντεύθέν τε της τοιαύτης ηξίωτο χάριτος. Και τούτο δήλον˙ «ήκουσε», γαρ, φησίν, «Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήν Ιησού, και είπε τοις παισίν αυτού˙ ούτος Ιωάννης ο Βαπτιστής˙ αυτός ηγέρθη από των νεκρών, και δια τούτο αι δυνάμεις ενεργούσιν εν αυτώ».

Ταύτην την υποψίαν διαλύσαι πειρώμενος και την αληθή ομολογίαν, οίόν τι δώρον, δώρον απάντων υπερφερέστατον, τοις αγνοούσι χαρίσασθαι, τι δρα, ώ πάντα δυνατά εν τη χειρή αυτού; Ως μεν άνθρωπος την πεύσιν προβάλλεται, ως δε Θεός λαθραίως σοφίζει τον πρώτον κληθέντα και πρώτον ακολουθήσαντα, ον τη οικεία προγνώσει προώρισε της Εκκλησίας επάξιον πρόεδρον. Τούτω ως Θεός εμπνεί και δι’ αυτού φθέγγεται. Τίς δε η πεύσις; «Υμείς δε τίνα με λέγεται είναι;» Ο δε Πέτρος εμπύρω τω ζήλω καιόμενος και τω αγίω θεοφορούμενος Πνεύματι, «Συ ει ο Χριστός», έφησεν, «ο Υιός του Θεού του ζώντος». Ώ μακαρίου στόματος! Ώ πανολβίων χειλέων! Ω θεοφόρου νου, αξίου της θείας μυήσεως! Ώ οργάνων, δι’ ων Πατήρ απεφθέγγετο! «Μακάριος όντως ει συ, Σίμων, υιέ Ιωνά» (τούτο γαρ ο αψευδής απεφήνατο), «ότι ου σάρξ, ουχ αίμα, ουκ ανθρωπίνη διάνοια, άλλ’ ο Πατήρ μου ο ουράνιος ταύτην θείαν τε και απόρρητον θεολογίαν σοι απεκάλυψεν». Ουδείς γαρ τον Υιόν επιγινώσκει, ει μη ο υπ’ αυτού γινωσκόμενος μόνος, ο γεννήσας Πατήρ, και το Πνεύμα το άγιον, το και τα βάθη του Θεού ειστάμενον.

Αύτη η πίστις η ακλινής και ακλόνητος, εφ’ ην ως πέτραν η Εκκλησία εστήρικται, ής επαξίως επώνυμος γέγονας. Ταύτης άδου πύλαι, αιρετικών στόματα, δαιμόνων όργανα, καταδραμούνται μεν, άλλ’ ου κατισχύσουσι˙ καθοπλίσονται, άλλ’ ουκ εκπορθήσουσι. Βέλος νηπίων αι πληγαί αυτών γεγόνασί τε και έσονται. Ασθενήσουσιν αυτών αι γλώσσαι και επ’ αυτούς έσονται. Καθ’ εαυτού γαρ τεύχει κακά ο τη αληθεία αντικαθιστάμενος. Ταύτην αυτός μεν οικείω εκτήσατο αίματι, σοι δε ως πιστοτάτω εγχειρίζει θεράποντι. Ταύτην ακλόνητον και ακύμαντον σαις λιταίς διαφύλαξον˙ ότι μεν γαρ ου περιτραπήσεται πώποτε, ου σεισθήσεται, ου πορθηθήσεται, ασφαλής η πεποίθησις. Χριστός έφη, δι’ ου ουρανός εστερέωται, γη δε ήδρασται και μένει ακράδαντος. «Τω γαρ λόγω Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν», έφη το Πνεύμα το άγιον.

Άλλ’ αιτούμεν πραϋνθήναι τον κλυδώνα, καταθραυσθήναι τον τάραχον, και ειρήνην γαλινιαίαν βραβευθήναι ημίν και ακύματον. Τούτο Χριστόν καθικέτευσον, τον ταύτης νυμφίον τον άχραντον, τον σε κλειδοόυχον της βασιλείας των ουρανών χειροτονήσαντα, τον το δεσμείν και λύειν ευθύνας σοι χαρισάμενον, ον, θεηγόρω στόματι, ζώντος Θεού Υιόν αψευδώς ανεκήρυξας. Ω θείων και απορρήτων πραγμάτων! Αυτός εαυτόν ανθρώπου Υιόν ανηγόρευσε, και Θεού Υιόν ο Πέτρος, ο εν τούτω δε λαλών μάλλον εκήρυξε. Θεός γαρ εστίν όντως και άνθρωπος, ου Πέτρου, ου Παύλου, ου Ιωσήφ, ουδέ τινός πατρός υιός εχρημάτισεν, άλλ’ ανθρώπου˙ ου γαρ έσχε πατέρα επί της γης, ο μη εσχηκώς μητέρα εν ουρανοίς.

Έργω τοίνυν πιστωθήναι τον λόγον βουλόμενος και ειδώς ο μέλλει δραν, η παντουργός του Θεού σοφία και δύναμις, εν ώ πάντες οι θησαυροί της γνώσεως απόκρυφοι, «εισί τινές», έλεγε, «των ώδε εστώτων, οι ου μη γεύσωνται θανάτου, έως αν ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού». Ει μεν ουν, ως εφ’ ενός έφησεν, «έστι τις των ώδε εστώτων», ταυτό μηνύειν υπετοπήσαμεν, τω, «εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προς σε;» περί Ιωάννου του Θεολόγου ειρημένω, ως θανάτου άγευστον διαμένειν μέχρι της Χριστού παρουσίας˙ ούτω γαρ ήδη τινές εκείνο των λίαν σοφών εξελάβοντο. Άλλ’ επεί πλείονας ο λόγος τους οψομένους εμήνυσεν, ου μην αλλά και το έργον επηκολούθησεν, ου δώσει χώραν τοις βουλομένοις ώδε νοείν του λόγου την έκδοσιν. «Εισί τοίνυν τινές των ώδε εστώτων», φησί. Τίνος ένεκεν, «τινές» και ουχ άπαντες επί την θέαν ταύτην εκλήθησαν; Ου πάντες μαθηταί και απόστολοι; Ουχί πάντες κληθέντες ομοίως επηκολούθησαν; Ου πάντες του ίσου χαρίσματος των ιάσεων έτυχον; Και πώς ου πάντες και ταύτης της υπέρ θέαν κατηξιώθησαν όψεως; Ουχ ο Δεσπότης απροσωπόληπτος;

Πάντες μεν μαθηταί, άλλ’ ου πάντες τη νόσω της φιλαργυρίας τυφλώττοντες. Πάντες μαθηταί, άλλ’ ου πάντες τη λήμμη της βασκανίας το οξυδερκές αφηρημένοι του όμματος. Πάντες μαθηταί, άλλ’ ου πάντες προδόται. Πάντες απόστολοι, άλλ’ ου πάντες δι’ απογνώσεως βρόχω περιπειρόμενοι και κακώ το κακόν διορθούμενοι. Πάντες φιλόχριστοι, εις δε φιλάργυρος˙ Ιούδας ούτος ο Ισκαριώτης, εις μόνος ουκ άξιος ην της θέας της θεότητος. «Αρθήτω», γαρ, φησίν, «ο ασεβής, ίνα μη ίδη την δόξαν Κυρίου». Μόνος μεν ουν των λοιπών αφιέμενος, ο τε φθονερός τε και βάσκανος, εις πλείονα μανίαν εξεπορεύετο. Έδει δε πάντας της δόξης επόπτας γενέσθαι, τους θεατάς των παθημάτων εσομένους εις ύστερον. Ενετύθεν τους κορυφαίους των αποστόλων προσλαμβάνεται μάρτυρας της οικείας δόξης τε και λαμπρότητος˙ τρεις δε τον αριθμόν, της Τριάδος το σεπτόν υπεμφαίνων μυστήριον˙ και επί δύο ή τριών μαρτύρων παν ρήμα σταθήσεται. Ούτως αποκλείει μεν τω προδότη τα της προδοσίας εγκλήματα, αποκαλύπτει δε τοις αποστόλοις την οικείαν θεότητα. Τον γαρ Ανδρέαν ορών συν τοις λοιποίς ούτος κάτω μείναντα, ουκ είχεν ειπείν απολογίας προσχήματι, τω μη τυχείν της θέας, προς την απεμπολήν του Δεσπότου ενάγεσθαι. Τούτου χάριν Ανδρέας κάτω μεμένηκε και πας ο λοιπός των αποστόλων χορός, τω τόπω μεν σωματικώς διιστάμενοι, τω δεσμώ δε της αγάπης ενούμενοι, κάτω μεν τω σώματι διατρίβοντες,άνω δε τω πόθω τω διδασκάλω επόμενοι και τοις της ψυχής κινήμασι.

«Και μεθ’ ημέρας μεν έξ», Ματθαίος και Μάρκος οι θείοι ευαγγελισταί γράφουσι, Λουκάς δε δη ο σοφώτατος, «εγένετο μετά τους λόγους τούτους ως ημέραι οκτώ». Κυρίως και αληθώς οκτώ, και εξ ημέραι προς των της αληθείας κηρύκων αναγορεύονται. Ου διαφωνία γαρ το λεγόμενον, συμφωνία δε του αυτού εκφερομένη πνεύματος. Ου γαρ αυτοί εισίν οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Θεού το λαλούν εν αυτοίς. «Όταν γαρ έλθη», φησίν, «ο Παράκλητος, αυτός διδάξει υμάς και υπομνήσει υμάς πάντα». Οι μεν ουν, μεθ’ ημέρας εξ’ φήσαντες, τας άκρας υπεξελόμενοι, την πρώτην λέγω και τελευταίαν, τας μέσας ηρίθμησαν, ο δε ημέρας αριθμών οκτώ, ταύτας κακείνας αριθμίους πεποίηκεν. Ούτω γαρ κακείνως αριθμείν τοις ανθρώποις είθισται. Και εξ μεν ως πρώτος και τέλειος αριθμός περιλαμβάνεται. Εκ γαρ των οικείων μερών ούτος απαρτίζεται. Τούτου γαρ τρία το ήμισυ δύο το τρίτον, και το έκτον εν, α συναγόμενα, τέλειον αυτόν συμπεραίνουσιν. Εντεύθεν τον εξ αριθμόν, οι περί ταύτα δεινοί, τέλειον κατωνόμασιν. Αλλά και εν εξ ημέραις των ορωμένων απάντων το σύστημα λόγω Θεός κατειργάσατο. Τελείους δε είναι τους την θείαν δόξαν εικός κατοπτεύσαντας, την πάντων επέκεινα, την μόνην υπερτελή και προτέλειον. «Γίνεσθε», γαρ φησί, «τέλειοι, ως ο Πατήρ υμών ο ουράνιος τέλειός εστίν». Οκτώ δε˙ και γαρ αιώνος φέρει τύπον του μέλλοντος. Επτά γαρ αιώσιν ο παρών συμπεραίνεται βίος, ογδόη δε η μέλλουσα βιοτή ανηγόρευται, ως ο μέγας εν θεολογία Γρηγόριος έφησε, το Σολομώντειον ρητόν εξηγούμενος, δούναι μερίδα τοις επτά, τω παρόντι βίω φάσκων, και γε τοις οκτώ, τω μέλλοντι. Έδει δε εν τη οδγόη τα της ογδόης τοις τελείοις αποκαλύπτεσθαι. Ως γαρ ο θείος όντως και θεηγόρος Διονύσιος έλεξεν, ούτως ο Δεσπότης οφθήσεται τοις τελείοις θεράπουσιν αυτού, ον τρόπον εν τω όρει Θαβώρ τοις αποστόλοις τεθέαται. Έχεις των ημερών την αρίθμησιν.

Αλλά τι Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην παρείληφε; Πέτρον, την μαρτυρίαν, ην αληθώς μεμαρτύρηκεν, εκ Πατρός μεμαρτυρημένην δεικνύναι βουλόμενος, πιστούμενός τε την οικείαν απόφασιν, ως ο Πατήρ ο ουράνιος ταύτην αυτώ την μαρτυρίαν απεκάλυψε, και ως πρόεδρον και πάσης της Εκκλησίας δεξόμενον τα πηδάλια˙ Ιάκωβον, ως προς πάντων των μαθητών υπέρ Χριστού τεθνηξόμενον και αυτού πιόμενον το ποτήριον και το υπέρ αυτού βαπτισθησόμενον βάπτισμα˙ Ιωάννην, ως θεολογίας παρθένον και καθαρώτατον όργανον, όπως την άχρονον δόξαν του Θεού Υιού θεασάμενος, το, «εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος», βροντήσειεν˙ όθεν και βροντής υιός προηγόρευται.

Τι δε εις όρος υψηλόν ανάγει τους μαθητάς; Όρη τροπικώς τας αρετάς η θεία κατονομάζει Γραφή, πασών δε των αρετών κολοφών και ακρόπολις η αγάπη καθέστηκεν˙ εν ταύτη γαρ η τελειότης ορίζεται. Ει γαρ τις ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλή και των αγγέλων, καν έχη πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν και πάσαν την γνώσιν, και είδη πάντα τα μυστήρια, και παραδώ το σώμα ίνα καυθήσηται, αγάπην δε μη έχη, χαλκόν ηχών γέγονεν, ή κύμβαλον αλαλάζον άναρθα, και εις ουδέν λογισθήσεται. Δει τοίνυν τα του χοός τω χοΐ καταλιπόντας και υπεραναβεβηκότας το σώμα της ταπεινώσεως, και προς την υψηλοτάτην και θείαν της αγάπης αναχθέντας περιοπήν, ούτω θεωρείν τα αθέατα. Ο γαρ εν τω άκρω της αγάπης γενόμενος, τρόπον τινά εαυτού εξιστάμενος, κατανοεί τον αόρατον, και τον επιπροσθούντα ζόφον του σωματικού νέφους υπεριπτάμενος και εν τη της ψυχής αιθρία γενόμενος, ενατενίζει τα ηλίω της δικαιοσύνης τρανότερον, ει και μη πάντη της θείας εμφορηθήναι δεδύνηται, κατ’ ιδίαν και προσεύξασθαι. Μήτηρ γαρ της προσευχής η ησυχία, προσευχή δε, θείας δόξης εμφάνεια. Ότε γαρ τας αισθήσεις μύσωμεν και εαυτοίς και Θεώ συγγενώμεθα και, της έξωθεν της του κόσμου περιφοράς ελευθερωθέντες, εντός εαυτών, γενώμεθα, τότε τρανώς εν εαυτοίς του Θεού την βασιλείαν οψόμεθα. «Η βασιλεία γαρ των ουρανών, ή τις εστί του Θεού βασιλεία, εντός υμών εστίν», Ιησούς ο Θεός ημών απεφθέγξατο.

Άλλως μεν ουν οι δούλοι, και ετέρως ο Δεσπότης προσηύχετο. Δούλοι μεν γαρ φόβω και πόθω δι’ αιτήσεως τω Δεσπότη προσίασι και της προς Θεόν εκδημίας τε και ενώσεως η προσευχή τω νω γίνεται πρόξενος, τρέφουσα τούτον δι’ εαυτής και ρωννύουσα, ο δε γε καθ’ υπόστασιν ηνωμένος τω Θεώ Λόγω άγιος νους, πώς προσεύξεται; Πώς δε Δεσπότης παραστήσεται δεόμενος; Ή δήλον, ως το ημέτερον οικειούμενος πρόσωπον, και παιδαγωγών ημάς και οδοποιών προς την δια προσευχής προς Θεόν ανάβασιν και διδάσκων, ως της θείας δόξης η προσευχή καθίσταται πρόξενος, και δεικνύς ως ουκ έστιν αντίθεος, και ως αρχήν και αιτίαν εαυτού τιμών τον γεννήτορα και παραχωρών τη σαρκί δια της οικείας ιέναι φύσεως, ίνα δι’ εαυτής και νευρωθή και παιδευθή και εν μυήσει και έξει των κρειττόνων γένηται. Ου μην αλλά και δελεάζων τον τύραννον επιμελώς τηρούντα, ει Θεός είη. Τούτο γαρ η των θαυμάτων εκήρυττε δύναμις. Δια τούτο πανταχού τοις θείοις τα ανθρώπινα μίγνυσιν, ώσπερ τινί βρώματι υποκρύπτων το άγκιστρον. Ούτω γαρ ο θεότητος ελπίδε δελεάσας τον άνθρωπον, σαρκός προσλήμματι εικότως δελεασθήσεται. Μετ’ ευχής γαρ ορών εξαστράποντα, και Μωϋσέως ανεμνήσθη δεδοξασμένου το πρόσωπον. Αλλά Μωυσής μεν έξωθεν της δόξης προσγινομένης δεδόξασται, ο δε Κύριος Ιησούς ουκ επίκτητον έσχε το της δόξης ωράϊσμα, άλλ’ εκ της εμφύτου της θείας δόξης λαμπρότητος.

Αλλά τις η επίκλησις, ο προφήτης Δαβίδ διδασκέτω σε, ούτω σαφώς προσφθεγγόμενος˙ «αυτός επικαλέσεταί με˙ Πατήρ μου ει συ Θεός μου, και αντιλήπτωρ της σωτηρίας μου». Πατήρ μεν ως Θεού και Υιού προ αιώνων και της ουσίας εκλάμψαντος του γεννήτορος, Θεός δε και αντιλήπτωρ της σωτηρίας, ως σαρκωθέντος και την ημετέραν εν εαυτώ φύσιν ανακινίζοντος, και προς το αρχαίον κάλλος αναβιβάζοντος της εικόνος, και το κοινόν φέροντος εν εαυτώ της ανθρωπότητος πρόσωπον. Διο και επήγαγε˙ «καγώ πρωτότοκον θήσομαι αυτόν». Πρωτότοκος γαρ εν πολλοίς αδελφοίς εχρημάτισεν, ο παραπλησίως ημίν μετεσχηκώς σαρκός τε και αίματος. Ως Θεός μεν Λόγος, Υιός αεί ων, ουκ εγένετο ύστερον˙ ως άνθρωπος δε, και ύστερον γεγονέναι λέγεται, ίνα μείνη άτρεπτον εν εαυτώ το της υιότητος ίδιον. Αυτός γαρ σάρξ γενόμενος, της σαρκός Υιού Θεού γενομένης εξ άκρας υπάρξεως δια την καθ’ υπόστασιν ένωσιν, αυτός τούτο γεγενήσθαι λέγεται, ων μεν θεϊκώς, γενόμενος ως άνθρωπος.

Εν όρει τοίνυν Θαβώρ τους εν ύψει των αρετών διαπρέποντας παραλαβών, μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Έμπροσθεν των μαθητών μεταμορφούται, ο αεί ωσαύτως δεδοξασμένος και λάμπων τη αστραπή της θεότητος. Ανάρχως μεν γαρ εκ Πατρός γεννηθείς, την φυσικήν ακτίνα άναρχον κέκτηται της θεότητος, ουχ ύστερον το είναι, ουδ’ αυ την δόξαν προσλαμβανόμενος. Εκ Πατρός μεν γαρ, άλλ’ ανάρχως και αχρόνως εστί, την οικείαν κεκτημένος της δόξης την λαμπρότητα˙ και σαρκωθείς ο αυτός εστίν, εν τω αυτώ μένων της θείας φανότητος. Και δοξάζεται μεν η σαρξ άμα τη εκ του μη όντος εις το είναι παραγωγή, και η της θείας θεότητος δόξα και δόξα του σώματος λέγεται. Εις γαρ εστί τούτο κακείνο Χριστός, τω Πατρί ομοούσιος, και ημίν συμφυής και ομόφυλος. Ει και τοίνυν ουδέποτε το σώμα το άγιο αμέτοχον της θείας δόξης υφέστηκεν, άλλ’ εξ άκρας ενώσεως της καθ’ υπόστασιν την δόξαν της αοράτου θεότητος τελείως πεπλούτηκεν, ως μίαν και την αυτήν είναι δόξαν του Λόγου και της σαρκός, άλλ’ αφανής η δόξα υπάρχουσα τω φαινομένω σώματι, τοις μη χωρούσι τα και αγγέλοις αθέατα, της σαρκός δεσμίοις αόρατος εχρημάτιζε. Μεταμορφούται τοίνυν, ουχ ο ουκ ην προσλαβόμενος, άλλ’ όπερ ην τοις οικείοις μαθηταίς εκφαινόμενος, διανοίγων τούτων τα όμματα και εκ τυφλών εργαζόμενος βλέποντας. Και τούτό εστί το, «μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών». Μένων γαρ αυτός εν ταυτότητι, παρ’ ο το πριν εφαίνετο, έτερον νυν τοις μαθηταίς εωράτο φαινόμενος.

«Και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ήλιος», του τον ήλιον εξουσία πολλή δαδουχήσαντος, του το φως το προ ηλίου κτίσαντος και φωστήρα τον ήλιον φωτός δοχείον τεκτηναμένου μετέπειτα. Αυτός γαρ εστί το φως το αληθινόν, το εξ αληθινού και αΰλου φωτός αϊδίως γεννώμενον, ο εκ Πατρός ενυπόστατος Λόγος, το της δόξης απαύγασμα, ο φυσικός χαρακτήρ της του Θεού και Πατρός υποστάσεως τούτου το πρόσωπον έλαμψε. Τι φης, ω ευαγγελιστά; Τι συγκρίνεις τα όντως ασύγκριτα; Τι παρατιθείς και παραβάλλεις τα όντως απαράβλητα; Ο Δεσπότης ως οικέτης έλαμψε; Το αφόρητον και απρόσιτον φως, ως ούτος ο υπό πάντων εξήστραψε καθορώμενος ήλιος; Άλλ’ ου παραβάλλω, φησίν, ουδέ συγκρίνω το μόνον μονογενές και μηδενί εικαζόμενον της θείας δόξης το απαύγασμα, αλλά σαρκός δεσμίοις φθεγγόμενος, των σωμάτων ότι κάλλιστόν εστί και λαμπρότατον, προς παράδειγμα φέρω, ου πάντως ομοιότατον˙ αμήχανον γαρ απαραλείπτως εν τη κτίσει το άκτιστον εικονίζεσθαι˙ άλλ’ ώσπερ ο ήλιος εις μεν εστίν, έχει δε ουσίας δύο, του τε φωτός ο γεγένηται πρότερον, και του τη κτίσει εφυστερίζοντος σώματος, δι’ όλου δε του σώματος το φως αδιαιρέτως ήνωται, και του σώματος εφ’ εαυτού μένοντος το φως πάσης της γης εφαπλούται τοις πέρασιν, ούτω και ο Χριστός, φως εκ φωτός άναρχον ων και απρόσιτον, εν χρονικώ και κτιστώ γενόμενος σώματι, εις εστίν ήλιος δικαιοσύνης, εις Χριστός, εν δύο αδιαρέτως ταις φύσεσι γνωριζόμενος.

Έστι μεν ουν το σώμα τα άγιον περιγραπτόν˙ ου γαρ εν Θαβώρ ιστάμενον, έξω του όρους εφικνείτο˙ η δε θεότης αχώρητος, εν πάσιν ούσα και πάντων επέκεινα. Και το σώμα λάμπει ως ο ήλιος˙ του γαρ σώματος του φωτός η έκλαμψις γέγονε. Κοινά γαρ πάντα της του ενός σεσαρκωμένου Θεού Λόγου γεγένηται, τα τε της σαρκός και της απεριγράπτου θεότητος˙ έτερον δε το εξ ου κοινά τα της δόξης αυχήματα, και έτερον εξ ου κοινά τα πάθη γνωρίζεται. Εκνικά δε το θείον και μεταδίδωσι της οικείας λαμπρότητος και δόξης τω σώματι, αυτό και εν πάθεσι πάθους μένον αμέτοχον. Ούτως «έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος»˙ ουχ ότι μη του ηλίου υπήρχε λαμπρότερον, άλλ’ όσον εχώρουν καθοράν οι βλέποντες. Πώς γαρ, ει πάσαν υπέδειξεν την της δόξης φανότητα, ουκ αν κατεφλέχθησαν; «Έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος». Όπερ γαρ εν αισθητοίς ήλιος, τούτο εν νοητοίς Θεός. «Τα δε ιμάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως». Ώσπερ έτερον μεν ο ήλιος (πηγή γαρ εστί φωτός καθοράσθαι τρανώς μη δυνάμένος), έτερον δε το φως το εξ αυτοόυ προς γην αφικνούμενον (οράται γαρ και προσβλέπεται Θεού σοφίας και φιλανθρωπίας ενεργεία, ως αν μη παντελώς αμέτοχοι των καλών κατασταίημεν), ούτω το μέν πρόσωπον λάμπει τρανότατον ως ο ήλιος, ως δε φως λευκαίνεται τα ιμάτια, μεταδόσει του θείου φωτός αγλαϊζόμενα.

Τούτων ούτω τελουμένων, ως αν δειχθείη Παλαιάς και Καινής Διαθήκης Κύριος, και των αιρετικών, ώνπερ τάφος ανεωγμένος οι λάρυγγες, εμφραχθείη τα στόματα και πιστευθείη νεκρών αναβίωσις, ζώντων δε και νεκρών πιστευθείη Δεσπότης ο προς Πατρός μαρτυρούμενος, Μωσής και Ηλίας ως δούλοι Δεσπότη εν δόξη παρίστανται, και τούτω συλαλούντες τοις συνδούλοις οπτάνονται. Έδει γαρ αυτούς των ομοδούλων μεν, Θεού δε θεραπόντων την δόξαν και παρρησίαν εωρακότας, εκπλαγήναι μεν την του Δεσπότου φιλάνθρωπον συγκατάβασιν, ζηλώσαι δε πλέον και νευρωθήναι προς τους αγώνας. Ο γαρ των πόνων τας επικαρπίας ειδώς, ράστα αν των αγώνων κατατολμήσειεν. Η γαρ του κέρδους επιθυμία ενάγειν οίδε προς αφειδίαν του σώματος.

Ώσπερ γαρ στρατιώται και πύκται και γηπόνοι κα έμποροι συν πολλή τη προθυμία των πόνων αντιλαμβάνονται και πελαγίου κατατολμώσι κλυδώνος και θηρών και πειρατών ουκ αλέγουσιν, ως αν του ποθουμένου κερδήματος τύχωσι, και όσω τους προμοχθήσαντας εντρυφώντας ορώσι τοις κέρδεσι, πολλώ πλέον προς την των πόνων υπομονήν παραθήγονται, ούτω και οι πνευματικοί του Δεσπότου υπασπισταί και πύκται και γηπόνοι και έμποροι, ου γηΐνων κερδών εφιέμενοι, ουδέ ρεόντων καλών ορεγόμενοι, όταν τα εν ελπίσι κείμενα αυταίς όψεσι θεάσονται και τους προπεπονηκότας των ελπιζομένων αγαθών της χλιδής εναπολαύοντας, εκθυμότερόν πως προς τους αγώνας σταλήσονται, ουκ ανθρώποις παρατασσόμενοι, ουδέ αέρα δέροντες, ουδέ βόας αροτήρας υπό ζυγόν άγοντες και τούτοις γης τους αύλακας τέμνοντες, ουδέ θαλαττίων πελαγών σάλον πλέοντες, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους ανταγωνιζόμενοι, και το τύπτεσθαι χαίροντες, και το γυμνούσθαι πλούτον αθροίζοντες, και ταις του κόσμου τρικυμίαις και τοις ταύτας κινούσιν της πονηρίας πνεύμασι το του σταυρού πηδάλιον παραβαλλόμενοι, και θήρας ώσπερ ωρυομένους τε και αρπάζοντας τη δυνάμει του πνεύματος απελαύνοντες, και ταις ανθρώπων καρδίαις ώσπερ τισίν αύλαξι τον λόγον της ευσεβείας ενσπείροντες, και πολύχουν τω Δεσπότη τον στάχυν προσαμώμεμνοι. Άλλ’ επί το προκείμενον επανέλθωμεν.

Τότε Μωσής μεν, οία εικός, απφθέγξατο. Άκουε, νοητέ Ισραήλ, α ο αισθητός Ισραήλ ουκ ακούειν δεδύνηται. «Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις εστίν». Εις γαρ Θεός εν τρισίν υποστάσεσι γνωριζόμενος. Μία γαρ ουσία θεότητος του μαρτυρούντος και του μαρτυρουμένου Υιού και του επισκιάζοντος Πνεύματος. Ούτός εστίν ο υπό Πατρός νυν μαρτυρούμενος, η των ανθρώπων ζωή. Ταύτην επί ξύλου κρεμαμένην οι αγνώμονες όψονται, και τη ζωή αυτών ου πιστεύσουσιν. Εντεύθεν Ηλίας τε αντέφησεν˙ ούτός εστίν, ον ως εν λεπτή αύρα τω πνεύματι ασώματος το πάλαι τεθέαμαι. «Θεόν μεν γαρ ουδείς εώρακε πώποτε», καθό πέφυκε φύσεως. Και ο δε εώρακε, εν πνεύματι τούτο τεθέαται. «Αύτη η αλλοίωσις της δεξιάς του Υψίστου». Ταύτά εστίν, «α οφθαλμός ουκ είδε, και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη» πώποτε. Ούτως εν αιώνι τω μέλλοντι πάντοτε συν Κυρίω εσόμεθα, Χριστόν ορώντες τω φωτί αστράπτοντα της θεότητος.

Τί δε ο Πέτρος της θείας ταύτης αποκαλύψεως θεατής γενόμενος; Ώσπερ ένθους τω πνεύματι, «καλόν εστίν ημάς ώδε είναι», τω Κυρίω έφησε. Τίς γαρ ζόφον φωτός ανταλλάσσεται; Οράτε τον ήλιον τούτον ως καλός, ως ωραίος, ως ηδύς, ως ποθεινός, ως εξαστράπτων και έκλαμπρος, και την ζωήν ως γλυκεία τε και επέραστος, ης πάντες αντέχονται και πάντα δρώσιν ως αν ταύτης μη αστοχήσαι˙ πόσω μάλλον δοκείτε αυτό φως, εξ ου φως άπαν φωτίζεται, ποθεινότερον και γλυκύτερον, την αυτοζωήν, εξ ης ζωή άπασα ζωούται και μεταδίδοται, εν η πάντες ζώμεν και κινούμενθα και εσμέν; Πόσω πλέον ερασμιώτερον και ηδύτερον; Ουχ όλως επιθυμία, ουκ έννοια της υπεροχής το μέτρον εικάζουσα. Νικά σύγκρισιν πάσαν και μέτροις ουχ υπερβάλλεται. Πώς γαρ αν μετρηθείη το απερίγραπτον και διανοίας αυταίς το απερίληπτον; Τούτο το φως κατά πάσης της φύσεως έχει τα νικητήρια. Αύτη η ζωή, η τον κόσμον νικήσασα˙ πώς ουν ου καλόν του καλού μη χωρίζεσθαι;

Ουκ ατόπως ουν ο Πέτρος εγθέγξατο, άλλ’ επεί πάντα καλά εν καιρώ αυτών, και καιρός τω παντί πράγματι, ο Σολομών απεφθέγξατο, έδει δε μη μόνον τοις αυτόθι το καλόν περικλείεσθαι, άλλ’ επί πάντας, δηλαδή τους πιστεύοντας, χεθήναι και οδεύσαι το αγαθόν, ως πλείονας είναι τους της ευεργεσίας μεθέξοντας, τούτο δε σταυρός και πάθος και θάνατος εκπεραίνειν έμελλεν, ου καλόν μένειν αυτόθι τον τω ιδίω αίματι πλάσμα το οικείον εξαγοράσοντα, εφ’ ω και σεσάρκωτο. Ει εν όρει Θαβώρ μεμενήκατε, ουκ αν εις πέρας η προς σε επαγγελία εκβέβηκεν. Ου γαρ κλειδούχος της βασιλείας γεγένησο, ουκ αν ληστή ηνέωκτο ο παράδεισος, ουκ αν η γαυρός τυραννίς του θανάτου κατήργητο, ουκ αν εις προνομήν τα του άδου βασίλεια δέδοτο, ουκ αν πατριάρχαι και προφήται και δίκαιοι των άδου μυχών απηλλάγησαν, ουκ αν η φύσις την αφθαρσίαν περιβέβλητο. Ει Αδάμ μη προ καιρού την θέωσιν επεζήτησεν, έτυχεν αν της εφέσεως.

Μη ζήτει προ καιρού τα καλά, ώ Πέτρε. Έσται ποτέ, όταν άληκτον την θέαν ταύτην κομίσαιο. Ου σκηνών ο Δεσπότης, άλλ’ Εκκλησίας παγκοσμίου κατέστησέ σε κοσμήτορα. Οι σοι μαθηταί, τα σα πρόβατα, α σοι ο καλός αρχιποίμην ενεχείρισε, τους σους λόγους εις έργον προήγαγον, τω Χριστώ σκηνήν τεκτηνάμενοι, Μωυσή τε και Ηλία τοις τούτου θεράπουσι, εν οις πανηγυρίζομεν. Ου λογισμώ ταύτα ο Πέτρος εφθέγγετο, επιπνοία δε του τα μέλλοντα προθεσπίζοντος Πνεύματος. Μη ειδώς γαρ ο λέγει, φησίν ο Λουκάς ο θειότατος. Και την αιτίαν δε ο Μάρκος προστίθησιν˙ «ήσαν», γαρ φησίν, «έκφοβοι». Ταύτα φθεγγομένου του Σίμωνος, «ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασε», και φόβω οι μαθηταί συνεσχέθησαν μείζονι, Ιησούν τον Σωτήρα, συν Μωυσή και Ηλία, είσω της νεφέλης γεγονότα θεώμενοι.

Πάλαι μεν ουν ο θεόπτης το θείον γνόφον υπήρχετο, το σκιώδες του νόμου υπαινιττόμενος. Σκιάν γαρ είχεν ο νόμος των μελλόντων, ουκ αυτήν την αλήθειαν, Παύλου γράφοντος άκουσον. Και τότε μεν Ισραήλ ουκ ατενίζειν τη δόξη του προσώπου Μωσέως τη καταργουμένη δεδύνητο, ημείς δε ανακεκαλυμμένω προσώπω την δόξαν του Κυρίου κατοπτριζόμεθα, από δόξης εις δόξαν μεταμορφούμενοι μείζονα, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Εντεύθεν και νεφέλη, οου γνόφου (ου γαρ απείλει), αλλά φωτός επεσκίασε. Το κεκρυμμένον γαρ από των αιώνων και των γενεών μυστήριον εκκεκάλυπται και δόξα διηνεκής και διαιωνίζουσα δείκνυται. Διο δη και Μωυσής συν Ηλία παρέστηκε, νόμου τε και προφητών πληρούντες το πρόσωπον. Ον γαρ ο νόμος και οι προφήται κηρύττουσιν, ούτος ο ζωοδότης Ιησούς εύρηται. Και Μωυσής μεν των πάλαι κεκοιμημένων αγίων, και Ηλίας των ζώντων εξεικονίζει το σύστημα. Ζώντων γαρ και θανόντων ο μεταμορφούμενος Κύριος. Εισήθλε Μωυσής εις την γην της επαγγελίας (Ιησούς γαρ αυτόν ο κληροδότης εισήγαγε) και α πάλαι τυπικώς εθεάσατο, αριδήλως αυγάζεται σήμερον. Τούτο γαρ το φωταυγές της νεφέλης αινίττεται.

«Και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα˙ Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ηυδόκησα, αυτού ακούετε». Φωνή Πατρός εκ νεφέλης του Πνεύματος γέγονεν˙ «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός»˙ Ούτος ο ων και ορώμενος άνθρωπος, ο χθες γενόμενος άνθρωπος, ο ταπεινός ημίν συναναστρεφόμενος, ου νυν το πρόσωπον έλαμψεν˙ «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός», ο προαιώνιος, ο μόνος εκ μόνου μονογενής, ο αχρόνως και αϊδίως προελθών εξ εμού του γεννήτορος, ο εξ εμού και εν εμοί και συν εμοί αεί ων και ουκ εφυστερίζων την ύπαρξιν. Εξ εμού, ως εκ πατρικού αιτίου εκ της εμής γεννηθείς ουσίας και υποστάσεως, διο και ομοούσιος˙ εν εμοί, ως αχωρίστως και ανεκφοιτήτως γεννώμενος˙ συν εμοί, ως αυτοτελής υπάρχων υπόστασις, ου προφορικός λόγος εις αέρα χεόμενος, διο και αγαπητός. Τις γαρ υιός αγαπητός, ως ο μονογενής;

Εν τούτω ηυδόκησα. Ευδοκία γαρ Πατρός ο Μονογενής αυτού και Λόγος σεσάρκωται˙ ευδοκία γαρ Πατρός εν τω μονογενεί αυτού Υιώ την παγκόσμιον σωτηρίαν ειργάσατο˙ ευδοκία Πατρός εν τω μονογενεί Υιώ την των απάντων συνάφειαν συνεκρότησεν. Ει γαρ μικρός κόσμος ο άνθρωπος πέφυκε, φέρων εν εαυτώ πάσης ουσίας ορατής τε και αοράτου τον σύνδεσμον, ων τε τούτο κακείνο, αληθώς ευδόκησεν ο των απάντων Δεσπότης και κτίστης και πρύτανις εν τω μονογενεί και ομοουσίω Υιώ αυτού, θεότητός τε και ανθρωπότητος, και δια ταύτης, της κτίσεως απάτης γενέσθαι συνάφειαν, ίνα η ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. «Ούτός εστίν ο Υιός μου», το της εμής υποστάσεως, δι’ ου και τους αγγέλους πεποίημαι, δι’ ου ο ουρανός εστερέωται και η γη ήδρασται˙ ο φέρων τα σύμπαντα τω ρήματι της δυνάμεως αυτού, και τω πνεύματι του στόματος αυτού, τω ζωαρχικώ και ηγεμονικώ δηλαδή Πνεύματι. «Αυτού ακούετε». Ο γαρ τούτον δεχόμενος, εμέ δέχεται, τον αποστείλαντα, ου δεσποτικώς, αλλά πατρικώς. Ως μεν γαρ άνθρωπος αποστέλλεται, ως δε Θεός εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ. Ο μη τιμών τον μονογενή μου Υιού και αγαπητόν, ου τιμά τον Πατέρα, εμέ τον πέμψαντα αυτόν. «Αυτού ακούετε»˙ έχει γαρ ζωής αιωνίου ρήματα. Τούτο των τελουμένων συμπέρασμα, αύτη του μυστηρίου η δύναμις.

Είτα τι; Μωσήν και Ηλίαν προς τους οικείους τόπους εξέπεμψε, και μόνοις τοις αποστόλοις οπτάνεται, και ούτως εκ του όρους κατίασι, μηδενί μηδέν των οραθέντων ή ακουσθέντων φθεγγόμενοι. Τούτο γαρ ο Δεσπότης εντέλλεται. Τίνος ένεκεν και του γε χάριν, ερώ. Ατελείς, οίμαι, τους μαθητάς επιστάμενος˙ ούπω γαρ της τελείας του Πνεύματος μεθέξεως τετυχήκασιν˙ ως αν η λύπη μη τας τούτων καρδίας πληρώσειεν, ως αν μη τον προδότην η φθόνου λύσσα εκμήνειε. Φέρε τοίνυν και ημείς των λόγων τη υποθέσει συγκαταπαύσωμεν.

Yμείς δε των λελεγμένων αεί μνημονεύοιτε, εγκαρδίως φέροντες της θείας εκείνης την ωραιότητα, τη πατρική φωνή αεί ενηχούμενοι, «ούτός εστίν» ου δούλος, ου πρέσβυς, ουκ άγγελος, «άλλ’ Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε». Ακούσωμεν αυτού τοιγαρούν λέγοντος˙ «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου. Ου φονεύσεις»˙ άλλ’ ουδέ οργισθήση τω αδελφώ σου εική˙ διαλλάγηθί τε τω αδελφώ σου πρότερον, και ούτως ελθών πρόσφερε το δώρόν σου. «Ου μοιχεύσεις», άλλ’ ουδέ περιεργάση κάλλος αλλότριον. «Ουκ επιορκήσεις», άλλ’ ουδέ ομόσεις όλως˙ έσται δε υμών το, ναι, ναι, και το, ου, ου, το δε περισσόν του πονηρού εύρημά εστίν. «Ου ψευδομαρτυρήσεις». Ουκ αποστερήσεις, αλλά και το αιτούντί σε δίδου, και τον θέλοντα από σου δανείσασθαι μη απόστρεφε, και τον τα σα αίροντα μη κωλύσης. «Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμίν, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς, και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων». «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε». «Άφετε και αφεθήσεται υμίν», «ίνα γένησθε υιοί του Πατρός υμών», τέλειοι και οικτίρμονες, «ως ο Πατήρ υμών ο ουράνιος, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους».

Ταύτα τα θεία προστάγματα πάση φυλακή τηρήσωμεν, ως αν και ημείς της θείας αυτού κατατρυφήσωμεν ωραιότητος, της αυτού γλυκυτάτης εμφορούμενοι γεύσεως, νυν μεν όσον εφικτόν τοις το γεώδες τούτο πεφορτισμένοις σκήνος του σώματος, έπειτα δε τρανότερόν τε και καθαρώτερον, όταν εκλάμψωσιν οι δίκαιοι ως ο ήλιος, όταν απαλλαγέντες των αναγκών του σώματος, ως άγγελοι συν Κυρίω άφθαρτι έστονται, εν τη μεγάλη και επιφανεί εξ ουρανών αποκαλύψει αυτού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ώ η δόξα και το κράτος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ Α’

ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΝΔΟΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ελάτε να πανηγυρίσουμε σήμερα, ώ φιλόθεη σύναξη. Ελάτε να συνεορτάσομε σήμερα μαζί με τις φιλέορτες ουράνιες δυνάμεις˙ γιατί έχουν έρθει εδώ κι αυτές για να γιορτάσουν μαζί μας. Ελάτε σαν εύηχα κύμβαλα να αλαλάξουμε με τα χείλη μας. Ελάτε να νιώσομε σκίρτημα πνευματικό. Για ποιον είναι η γιορτή και η πανήγυρη; Για ποιον είναι η χαρά και η αγαλλίαση, αν όχι για όσους προσκυνούν ως συναΐδιο με τον Πατέρα τον Υιό και το Πνεύμα, για όσους με την ψυχή και τη διάνοια και το στόμα ομολογούν θεότητα που διακρίνεται σε τρεις αδιαίρετες υποστάσεις, γι’ αυτούς που αναγνωρίζουν και ομολογούν το Χριστό ως Υιό του Θεού και Θεό, μια υπόσταση με δυο αδιαίρετες και ασύγχυτες φύσεις με τα ιδιώματα της καθεμιάς; Για μας είναι η αγαλλίαση και κάθε εόρτια ευφροσύνη. Για χάρη μας ο Χριστός όρισε τις εορτές˙ οι ασεβείς δεν μπουρούν να νιώσουν χαρά.1 Ας απομακρύνομε το νέφος κάθε λύπης που σκοτεινιάζει το νου μας και δεν τον αφήνει να υψωθεί προς τα ουράνια. Ας περιφρονήσομε όλα τα γήινα˙ γιατί η πόλη μας δεν είναι στη γη. Ας υψώσομε το νου μας στον ουρανό, από όπου και περιμένομε το Χριστό και Κύριο και Σωτήρα μας.2

Σήμερα η άβυσσος του απροσίτου φωτός, σήμερα η απέραντη έκχυση της θείας αίγλης πάνω στο όρος Θαβώρ σκορπά η λάμψη της μπροστά στα μάτια των αποστόλων. Σήμερα φανερώνεται Κύριος της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο και το όνομα που αγαπώ, το γλυκύτατο αληθινά και ποθεινότατο και που υπερβαίνει κάθε έννοια γλυκύτητας. Σήμερα ο αρχηγέτης της παλαιάς Διαθήκης Μωυσής, ο θεϊκός νομοθέτης, πάνω στο όρος Θαβώρ στέκεται σαν δούλος κοντά στο νομοδότη Χριστό ως Κύριό του και κατανοεί με σαφήνεια την οικονομία του, που είχε διδαχτεί παλαιά με κρυφούς τύπους (γιατί αυτό θα έλεγα εγώ ότι δηλώνουν τα οπίσθια του Θεού3), και βλέπει καθαρά τη δόξα της θεότητας καλυμμένος κάτω από το άνοιγμα της πέτρας, όπως λέει η Γραφή, «πέτρα είναι ο Χριστός, ο Θεός Λόγος και Κύριος που σαρκώθηκε», όπως μας έκανε να καταλάβομε αναντίρρητα ο θείος Παύλος.4 Η πέτρα ήταν ο Χριστός, ο οποίος, ανοίγοντας κατά κάποιο τρόπο ένα μικρό άνοιγμα στο σώμα του, καταφώτισε τους παρόντες με φως άπλετο και πιο δυνατό από κάθε ματιού κοίταγμα. Σήμερα η υψηλότερη κορυφή της Νέας Διαθήκης, αυτή που ονόμασε εύγλωττα το Χριστό Υιό του Θεού λέγοντας, « Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού»,5 βλέπει τον αρχηγέτη της Παλαιάς να παραστέκεται στο νομοδότη και των δύο Διαθηκών και να λέει μεγαλόφωνα˙ «Αυτός είναι ο υπάρχων»,6 που σας προείπα ότι θα εμφανιστεί ένας προφήτης όπως εγώ˙ όπως εγώ βέβαια, ως άνθρωπος και αρχηγός του νέου λαού,7 πάνω όμως από εμένα ως δικός μου Κύριος και της κτίσης ολόκληρης, αυτός που έδωσε για χάρη μου και για χάρη σου τις δύο Διαθήκες, και την Παλαιά και τη Νέα. Σήμερα στον παρθένο της Νέας ο παρθένος της Παλαιάς ευαγγελίζεται τον παρθένο Υιό της Παρθένου μητέρας.7α

Εμπρός λοιπόν ας υπακούσομε στον προφήτη Δαβίδ και ας ψάλλομε στο Θεό μας, ας ψάλλομε στο βασιλέα μας, ας ψάλλομε.8 Ότι ο Θεός είναι βασιλιάς όλης της γης, ας ψάλλομε συνειδητά, ας ψάλλομε με χαρούμενα χείλη˙ ας ψάλλομε με συνετό νου, νιώθοντας τη γεύση των λόγων. Γιατί ο λάρυγγας γεύεται τα φαγητά, ο νους διακρίνει τους λόγους, γράφει αυτός που είναι ο σοφότατος. Ας ψάλλομε και με το Πνεύμα που ερευνά τα πάντα, ακόμα και τα ίδια τα απόρρητα βάθη του Θεού,9 μέσα στο φως του Πατέρα, το Πνεύμα που φωτίζει τα πάντα, βλέποντας ως φως απρόσιτο τον Υιό του Θεού. Έγιναν τώρα ορατά όσα ήταν αόρατα για τα ανθρώπινα μάτια, γήινο σώμα που ακτινοβολεί θεϊκή λαμπρότητα, σώμα θνητό που πηγάζει τη δόξα της θεότητας. Γιατί «ο Λόγος έγινε σάρκα»10 και η σάρκα Λόγος, αν και δεν είχε βγεί από τη θεία φύση του. Ώ θαύμα που ξεπερνά κάθε νου. Το σώμα δεν απόχτησε απ’ έξω τη δόξα, αλλά πήγασε απ μέσα του από την ενωμένη ανεξήγητα μαζί του κατά υπόσταση υπέρθεη θεότητα του Θεού Λόγου. Πώς αυτά που δεν μπορούν να σμίξουν σμίγουν και παραμένουν ασύγχυτα; Πώς τα ασύμβατα συμβαίνουν σε ένα, χωρίς να βγαίνουν από τη φύση τους; Το γεγονός τούτο είναι αποτέλεσμα της καθ’ υπόσταση ένωσης. Όσα ενώνονται γίνονται ένα και αποτελούν μια υπόσταση με μια διαφορά αδιαίρετη, και η ενότητα της υπόστασης φυλάγεται σε μια ασύγχυτη ένωση και τηρείται η δυάδα των φύσεων, τόσο με την αμετάβλητη σάρκωση του Λόγου, όσο και με την πάνω από το νου άτρεπτη θέωση της βροτής σάρκας. Και τ’ ανθρώπινα στοιχεία γίνονται στοιχεία του Θεού, ενώ τα στοιχεία του Θεού περνούν στον άνθρωπο με τον τρόπο της αντίδοσης και της ασύγχυτης αλληλοπεριχώρησης και της απόλυτης υποστατικής ένωσης. Γιατί είναι ένας Αυτός που και εκείνο ήταν αιώνια και αυτό έγινε αργότερα.11

Σήμερα τ’ αυτιά των ανθρώπων ακούν τα ανήκουστα. Ο άνθρωπος που βλέπομε μαρτυρείται ως Υιός του Θεού αγαπητός, μονογενής και ομοούσιος. Η μαρτυρία δεν ψεύδεται˙ η αναγόρευση είναι αληθινή˙ την αγόρευση την κάνει ο ίδιος ο Πατέρας που τον γέννησε. Ας σταθεί κοντά ο Δαβίδ κι ας κρούσει την θεόφθογγη λύρα του Πνεύματος και ας μελωδεί τώρα εντονότερα και σαφέστερα το λόγο που στο απώτερο παρελθόν προβλέποντας βαθιά στο μέλλον με προορατικά καθαρά μάτια την ένσαρκη έλευση σ’ εμάς του Θεού Λόγου προφήτευσε ότι θα πραγματοποιόταν˙ «τα όρη Θαβώρ και Ερμών θα νιώσουν αγαλλίαση στο όνομά σου».12 Το Ερμών αναγάλλιασε παλιά ακούοντας να μαρτυρεί ο Πατέρας με σαφήνεια για το Χριστό το όνομα του Υιού, όταν πρόσφατα ο Πρόδρομος, ως ενδιάμεσος της Παλαιάς και της Νέας διαθήκης πορευόταν προς τον Ιορδάνη για να βαπτίζει, ο θησαυρός που κρυβόταν στην έρημο και φώτιζε κατά κάποιο τρόπο το σκότος του κόσμου που είχε αποσταλεί για να σκορπίσει το φως το απρόσιτο που διέφυγε όσους μυώπαζαν, όταν μέσα στον Ιορδάνη στεκόταν το νερό της άφεσης καθαίροντας τον κόσμο, κι όχι καθαιρόμενος ο ίδιος˙ όταν μαρτυρείται με φωνή του Πατέρα, που αντιλαλούσε από τον ουρανό, ο βαπτιζόμενος ως «Υιός αγαπητός» και ο μαρτυρούμενος προβάλλεται από το Πνεύμα που είχε τη μορφή περιστεριού.13

Σήμερα γεμίζει από αγαλλίαση και χαρά το Θαβώρ, τα θεϊκό και άγιο υψηλό βουνό, που καθόλου λιγότερο επάξια δεν ευφραίνεται τώρα από τη δόξα και τη λαμπρότητα από ό,τι με το ψήλωμά του μέσα στον ουρανό. Γιατί συναγωνίζεται με τη χάρη τον ουρανό. Σ’ αυτόν δηλαδή που εκεί πάνω στον ουρανό οι άγγελοι δεν έχουν τη δύναμη να κρατήσουν αχαμήλωτο το βλέμμα τους, αυτόν οι πρόκριτοι των αποστόλων τον βλέπουν εκεί ν’ αστράφτει με τη δόξα της βασιλείας του. Σ’ αυτό βεβαιώνεται η ανάσταση των νεκρών και αναδεικνύεται Κύριος νεκρών και ζωντανών,14 προβάλλοντας από τους νεκρούς τον Μωυσή και προσάγοντας ζωντανό μάρτυρα τον Ηλία,15 που παλαιά πυρίπνοος αρματηλάτης οδήγησε το άρμα του στον ουράνιο δρόμο.16 Σ’ αυτό και τώρα οι έξαρχοι των προφητών προφητεύουν αγγέλοντας την εκδημία του Κυρίου από τη γη με το σταυρό. Γι’ αυτό και το όρος σκιρτά και αγάλλεται και μιμείται τα πηδήματα των αρνιών ακούοντας από τη νεφέλη την ίδια μαρτυρία του Πνεύματος για την υιότητα, μαρτυρία που αναφερόταν από τον Πατέρα στο ζωοδότη Χριστό. Αυτό είναι το ονομαστό πάνω από κάθε όνομα, για το οποίο αγάλλονται το Θαβώρ και το Ερμών. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός».17 Αυτό είναι το αγαλλίαμα όλης της κτίσης, αυτό είναι το στόλισμα και το αναφαίρετο καύχημα των ανθρώπων.18 Γιατί είναι άνθρωπος, αν και όχι απλός, αυτός που μαρτυρείται. Ώ πάνω από το νου αγαλλίαση που μας δωρήθηκε! Ώ ανέλπιστη μακαριότητα! Ώ δωρήματα του Θεού ανώτερα από την επιθυμία! Ώ χαρίσματα που δεν περιορίζονται στο πλαίσιο της αίτησης! Ώ δωρεοδότης γενναιόδωρος και υπεράνθρωπος με την υπεράνθρωπη μεγαλοπρέπεια! Ώ δωρεά άξια όχι γι’ αυτόν που τη δέχεται, αλλά γι’ αυτόν που τη δίνει! Ώ παράξενη δοσοληψία με δυνατό αυτόν που παραχωρεί κι αδύνατο αυτόν που δέχεται! Ώ αυτός που αναδεικνύει τον άνθρωπο άναρχο, αρχίζοντας ο άναρχος να δημιουργείται σωματικά. Γιατί αν γίνεται ο άνθρωπος Θεός με το να ενανθρωπίζεται ο Θεός και αν ο ίδιος ο ένας αναδεικνύεται Θεός και άνθρωπος μαζί, επομένως ο ίδιος ενώ είναι άνθρωπος, είναι άναρχος ως προς τη θεότητα, κι ενώ είναι Θεός, αρχίζει να υπάρχει κατά την ανθρώπινη διάστασή του.

Παλαιά λοιπόν στο όρος Σινά19 καπνός και θύελλα και σκότος και απειλητική φωτιά κάλυπταν εκείνη την άκρα συγκατάβαση, κήρυτταν απρόσιτο τον νομοδότη, άφηναν να φανούν σκιασμένα τα οπίσθιά του και γνωστοποιούσαν τον αριστοτέχνη από τα κρίσματά του. Τώρα όμως τα πάντα γέμισαν από φως και λάμψη. Γιατί έχει έρθει σ’ εμάς από τους πατρικούς κόλπους ο ίδιος ο τεχνίτης και Κύριος του παντός, χωρίς να μετακινηθεί από την εγκατάστασή του, τη θέση του δηλαδή μέσα στους πατρικούς κόλπους. Κατέβηκε στο επίπεδο των δούλων του και πήρε το σχήμα της μορφής του δούλου20 κι αφού έγινε ως προς τη φύση και την εμφάνιση άνθρωπος, για να χωρέσει μέσα στον άνθρωπο ο αχώρητος Θεός, έδειξε ο ίδιος επάνω στον εαυτό του τη λαμπρότητα της θείας φύσης. Στην αρχή με την ένωση της χάριτός του κατέστησε τον άνθρωπο θεό, όταν, αφού τον έπλασε, του εμφύσησε πνοή ζωής και του μετέδωσε το ανώτερο στοιχείο, τον τίμησε με την εικόνα του και την ομοιότητά του, τον έκανε πολίτη της Εδέμ και τον ανάδειξε ομοδίαιτο των αγγέλων. Επειδή όμως θολώσαμε την ομοιότητα της θείας εικόνας με τη λάσπη των παθών και τη συγχύσαμε, ήρθε ο φιλάνθρωπος σε δεύτερη κοινωνία μαζί μας, πολύ ασφαλέστερη και παραδοξότερη από την πρώτη. Διατηρώντας δηλαδή ο ίδιος την υπεροχή της θεότητάς του, λαμβάνει το κατώτερο στοιχείο, θεοποιώντας με τον εαυτό του τον άνθρωπο και το αρχέτυπο αναμειγνύεται με την εικόνα και δείχνει σήμερα σ’ αυτή την ομορφιά του. Και λάμπει το πρόσωπό του όπως ο ήλιος της δικαιοσύνης (γιατί ταυτίζεται καθ’ υπόσταση με το άυλο φως, και γι’ αυτό έγινε ο ήλιος της δικαιοσύνης), ενώ τα ρούχα του γίνονται λευκά σαν το χιόνι˙ έλαμπαν επειδή τα φορούσε, όχι επειδή ήταν ενωμένα μ’ αυτόν, κατά τη σχέση που είχαν και όχι κατά την υπόσταση. Η νεφέλη του φωτός τον σκέπασε ζωγραφίζοντας την ακτινοβολία του Πνεύματος. Κάπως έτσι τα είπε ο θείος Απόστολος,21 ότι δηλαδή η θάλασσα εικονίζει το νερό και η νεφέλη το Πνεύμα. Και όλα είναι φωτεινά κι υπέρλαμπρα για όσους επιδέχονται το φωτισμό και δεν είναι μολυσμένη η ψυχή τους από τους ρύπους της συνείδησης.

Ας γίνομε λοιπόν κι εμείς ζηλωτές της υπακοής των μαθητών και ας ακολουθήσομε πρόθυμα το Χριστό που μας καλεί. Ας αποτινάξομε μακριά μας τον όχλο των παθών κι ας ομολογήσομε χωρίς να ντρεπόμαστε τον Υιό του ζώντος Θεού και, αφού γίνομε αντάξιοι της υπόσχεσης, ας μεταφέρουμε την αγάπη μας στο όρος των αρετών κι ας γίνομε θεατές της δόξας κι ακροατές των απορρήτων. Γιατί είναι αληθινά μακάριοι, όπως είπε ο Κύριος, όσοι έχουν τα μάτια τους, γιατί βλέπουν, κι όσοι έχουν τ΄ αυτιά τους, γιατί ακούν όσα πολλοί προφήτες και βασιλιάδες επιθύμησαν να δουν και ν’ ακούσουν και δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία τους.22 Εμπρός λοιπόν ας αναλύσουμε το νόημα των θείων λόγων κι ας παραθέσομε από αυτά τραπέζι σ’ εσάς τους καλούς καλεσμένους μας και που όλη η όρεξή σας στρέφεται προς τα θεία. Ας παραθέσομε τραπέζι ανάλογο με την επιθυμία σας. Ας παραθέσομε τραπέζι από θεία λόγια που θα είναι καρικευμένο με τη χάρη του Πνεύματος και δε θα το στολίζει η σοφία των ελληνικών λόγων (γιατί δεν έχομε μαθητεύσει και πολύ στη γνώση των λόγων αυτών), αλλά το τραπέζι μας ας στηρίζεται στη χάρη εκείνου που δίνει ισχυρή γλώσσα στους βουβούς για να μιλούν.

Στην Καισάρεια του Φιλίππου (Πανεάς ονομαζόταν η ονομαστή κάποτε ανάμεσα στις πόλεις η πόλη του Καίσαρα Φιλίππου, και Δαν λεγόταν στη θεία Γραφή˙ γιατί λέει˙ «μέτρησε ο Δαβίδ το λαό από το Δάν ως τη Βηρσαβεέ»32˙ όταν πήγε στην πόλη αυτή ο Κύριος με τους μαθητές του, ξέρανε από τη ροη των αιμάτων την πηγή της αιμορροούσας24), σ’ αυτή την πόλη έκανε την πρώτη σύναξη των μαθητών του και κάνοντας η πέτρα της ζωής μια πέτρα κάθισμά του ρωτούσε τους μαθητές του˙ «ποιός λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου;».25 Δε ρώτησε, αυτός που τα πάντα γνωρίζει, επειδή αγνοούσε όπως αγνοούν οι άνθρωποι, αλλά ήθελε να διαλύσει την άγνοιά τους με το φως της γνώσεως, σαν ένα σκοτάδι που σκέπαζε τα νοερά μάτια. Και αυτοί του απάντησαν πως άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας και άλλοι ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους προφήτες. Επειδή έβλεπαν την απέραντη άβυσσο των θαυμάτων του, υπέθεσαν πως ήταν ένας από τους προφήτες που είχε αναστηθεί από τους νεκρούς και γι’ αυτό είχε αξιωθεί τη χάρη της θαυματουργίας. Και αυτό είναι φανερό από το εξής˙ γιατί λέει, «άκουσε ο Ηρώδης ο τετράρχης τη φήμη του Ιησού και είπε στους υπηρέτες του˙ αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής˙ αυτός είναι που σηκώθηκε από τους νεκρούς και γι’ αυτό ενεργούν σ’ αυτόν οι θαυματουργές δυνάμεις».26

Θέλοντας να διαλύσει την υπόνοια αυτή και να χαρίσει σ’ όσους αγνοούσαν ένα είδος δώρου ανώτερο από κάθε δώρο, τι κάνει αυτός που όλα τα μπορεί το χέρι του; Σαν άνθρωπος βέβαια κάνει την ερώτηση, ενώ σαν Θεός διδάσκει χωρίς να γίνει αντιληπτός τον πρώτο που κάλεσε και πρώτο που τον ακολούθησε, αυτόν που με την πρόγνωσή του προόρισε ως επάξιο προκαθήμενο της Εκκλησίας. Αυτόν εμπνέει ως Θεός και μιλάει με το στόμα του. Και ποιό είναι το ερώτημά του; «Εσείς ποιός λέτε πώς είμαι;»27 Ο Πέτρος τότε φλογισμένος από πύρινο ζήλο και θεοφορημένς από το άγιο Πνεύμα είπε˙ «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος».28 Ω μακάριο στόμα, ώ πανόλβια χείλη, ώ νου θεοφόρε, άξιε για τη θεία διδασκαλία, ώ όργανα με τα οποία μιλούσε ο Πατέρας˙ «είσαι αληθινά μακάριος, Σίμων, υιέ του Ιωνά» (αυτό είπε ο αψευδής), «γιατί δεν σου αποκάλυψε αυτή τη θεία και απόρρητη θεολογία ούτε σάρκα ούτε αίμα, ούτε ανθρώπινη διάνοια, αλλά ο Πατέρας μου ο ουράνιος».29 Γιατί κανένας δεν γνωρίζει τον Υιό, παρά μονάχα εκείνος που ο Υιός γνωρίζει, ο Πατέρας του δηλαδή που τον γέννησε και το άγιο Πνεύμα, που γνωρίζει τέλεια τα βάθη της θεότητας.

Αυτή είναι η πίστη η απαρασάλευτη και ακλόνητη, που επάνω της, ωσάν σε πέτρα, στηρίχτηκε η Εκκλησία που επάξια έγινες επώνυμός της. Αυτήν θα την καταδιώξουν βέβαια οι πύλες του άδη, τα στόματα των αιρετικών, τα όργανα των δαιμόνων, αλλά δεν θα μπορέσουν να τη νικήσουν. Θα οπλιστούν εναντίον της, αλλά δε θα την κυριεύσουν. Βέλος νηπίων είναι και θα είναι τα χτυπήματα αυτών. Θ’ ατονήσουν οι γλώσσες τους και θα στραφούν εναντίον των ιδίων.30 Γιατί προκαλεί δεινά στον εαυτό του όποιος αντιστέκεται στην αλήθεια. Αυτήν Εκείνος την κατέκτησε με το αίμα του, ενώ σ’ εσένα την εμπιστεύεται ως έμπιστο υπηρέτη του. Διαφύλαξέ την ακλόνητη κι ασάλευτη με τις προσευχές σου˙ είναι πεποίθηση ασφαλής ότι δε θ’ ανατραπεί ποτέ, ούτε θα σειστεί ούτε θα εκπορθηθεί. Το είπε ο Χριστός, που στερέωσε τον ουρανό και θεμελίωσε τη γη που μένει αταλάντευτη. Γιατί λέει το άγιο Πνεύμα, «με το λόγο του Κυρίου στερεώθηκαν οι ουρανοί».31

Αλλά ζητούμε να καταπραυνθούν τα κύματα, να ησυχάσει η ταραχή και να μας επιβραβευθεί ειρήνη και γαλήνη ακύμαντη. Αυτό ικέτεψε το Χριστό, συ ο αγνός νυμφίος της Εκκλησίας, συ που σε όρισε κλειδούχο της βασιλείας των ουρανών, που σου παραχώρησε τη δέσμευση και τη λύση των ευθυνών, Αυτός που με θεηγόρο στόμα τον ανακήρυξες Υιό του Θεού. Ώ θεία και απόρρητα μυστήρια! Ο ίδιος ονόμασε τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου, και ο Πέτρος τον ανακήρυξε Υιό του Θεού, ή μάλλον αυτός που μιλάει μέσω του Πέτρου. Γιατί είναι αληθινά Θεός και άνθρωπος και δε χρημάτισε υιός του Πέτρου ή του Παύλου ή του Ιωσήφ ή κάποιου άλλου πατέρα, αλλά του ανθρώπου. Γιατί δεν είχε πατέρα στη γη αυτός που δεν είχε μητέρα στους ουρανούς.

Θέλοντας λοιπόν να επιβεβαιώσει το λόγο με έργο και γνωρίζοντας τι πρόκειται να κάνει η πανδημιουργός σοφία και δύναμη του Θεού, στον οποίο έχουν αποκρυβεί όλοι οι θησαυροί της γνώσεως,32 έλεγε˙ «υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ που δε θα δοκιμάσουν θάνατο, ώσπου να δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται με τη βασιλική του δύναμη».33 Αν λοιπόν είπε το «υπάρχει κάποιος από όσους στέκονται εδώ», σαν για έναν από αυτούς, θα νομίζαμε πως αυτό σημαίνει το ίδιο με το «αν θέλω αυτός να παραμένει ώσπου να ρθω, τι σ’ ενδιαφέρει εσένα;»,34 που ειπώθηκε για τον Ιωάννη το θεολόγο, ότι θα παραμείνει χωρίς να υποστεί θάνατο ως την παρουσία του Χριστού˙ γιατί έτσι αντιλήφθηκαν μερικοί απ τους πολύ σοφούς τη διατύπωση αυτή. Επειδή όμως ο λόγος δήλωσε ότι θα έβλεπαν περισσότεροι και επί πλέον επακολούθησε και το έργο, δε θα δώσει τη δυνατότητα σ’ όσους θέλουν ν’ αντιληφθούν έτσι τη σημασία του λόγου. «Υπάρχουν», λοιπόν λέει, «μερικοί από όσους στέκονται εδώ». Γιατί μερικοί μόνο, και δεν εκλήθησαν όλοι στη θέα αυτή; Δεν ήταν όλοι μαθητές κι απόστολοι; Δεν ακολούθησαν όμοια όλοι μετά την πρόσκληση; Δεν έλαβαν όλοι εξίσου το χάρισμα της ίασης; Πώς λοιπόν δεν αξιώθηκαν όλοι να θεαστούν και αυτά που ήταν πάνω από θέαση; Δεν είναι ο Δεσπότης απροσωπόληπτος;

Όλοι ήταν μαθητές, αλλά δεν ήταν όλοι τυφλωμένοι από τη νόσο της φιλαργυρίας. Όλοι ήταν μαθητές, αλλά δεν είχαν χάσει την καθαρότητα του ματιού τους από την τσίμπλα της βασκανίας. Όλοι ήταν μαθητές, όχι όμως και προδότες όλοι. Όλοι ήταν απόστολοι, δεν είχαν όμως όλοι περάσει στο λαιμό τους το βρόχο της απόγνωσης, προσπαθώντας να διορθώσουν το κακό με το κακό. Όλοι αγαπούσαν το Χριστό, μα ένας αγαπούσε τα χρήματα. Αυτός ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας μόνο δεν ήταν άξιος να θεαστεί τη θεότητα˙ γιατί λέει, «ας πεθάνει ο ασεβής, για να μη δει τη δόξα του Κυρίου».35 Αφημένος λοιπόν μόνος αυτός από τους πολλούς, ο φθονερός μαζί και βάσκανος, έπεφτε σε μεγαλύτερη μανία, ενώ έπρεπε να γίνουν όλοι επόπτες της δόξας, αυτοί που θα γίνονταν αργότερα θεατές των παθημάτων του. Γι’ αυτό παίρνει ως μάρτυρες της δόξας του και της λαμπρότητάς του τους κορυφαίους αποστόλους˙ κι ήταν τρεις στον αριθμό, υποδηλώνοντας το σεβαστό μυστήριο της Τριάδος, και ό,τι λεχθεί μπροστά σε δύο ή τρεις μάρτυρες είναι ισχυρό. Έτσι συγχρόνως αποκλείει για τον προδότη τα εγκλήματα της προδοσίας, και αποκαλύπτει στους αποστόλους τη θεότητά του. Βλέποντας δηλαδή αυτός τον Ανδρέα να έχει μείνει κάτω μαζί με τους πολλούς, δεν μπορούσε να πει με το πρόσχημα της δικαιολογίας ότι οδηγήθηκε στην προδοσία του Κυρίου επειδή δεν του έγινε η χάρη να τον δει. Γι’ αυτό κι ο Ανδρέας είχε μείνει κάτω και όλος ο άλλος όμιλος των αποστόλων, χωρισμένοι σωματικά ως προς τον τόπο, ενωμένοι όμως με το δεσμό της αγάπης˙ με το σώμα έμειναν κάτω, με τον πόθο όμως ακολουθούσαν επάνω το δάσκαλο και με τα σκιρτήματα της ψυχής τους.

«Και έπειτα από έξι μέρες», γράφουν οι θείοι ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος,36 ενώ ο Λουκάς ο σοφότατος γράφει˙ «έπειτα από τα λόγια αυτά πέρασαν ως οκτώ μέρες».37 Ορθά και αληθινά καθορίζονται οκτώ και έξι μέρες από τους κήρυκες της αλήθειας. Δε διαφωνούν οι διατυπώσεις τους, αλλά εκφράζει συμφωνία το ίδιο το Πνεύμα. Γιατί δεν είναι αυτοί που μιλούν, αλλά το Πνεύμα του Θεού που μιλάει μέσα τους. Γιατί λέει, «όταν θα έρθει ο Παράκλητος, εκείνος θα σας διδάξει και θα σας υπενθυμίσει τα πάντα».38 Αυτοί λοιπόν που έγραψαν έξι μέρες, αφού αφαίρεσαν τις δύο ακραίες μέρες, εννοώ την πρώτη και την τελευταία, μέτρησαν τις ενδιάμεσες, ενώ αυτός που αναφέρει οκτώ, μέτρησαν τις ενδιάμεσες, ενώ αυτός που αναφέρει οκτώ, μέτρησε μαζί τις ενδιάμεσες και τις ακραίες. Γιατί συνηθίζουν οι άνθρωποι να μετρούν και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Και το έξι χρησιμοποιείται ως πρώτος και τέλειος αριθμός, γιατί αυτός απαρτίζεται από τα μέρη που περιλαμβάνει. Το μισό του δηλαδή είναι τα τρία, το τρίτο είναι το δύο και το έκτο ένα, τα οποία αθροιζόμενα τον κάνουν τέλειο. Γι’ αυτό οι ειδικοί σ’ αυτά ονόμασαν τον αριθμό έξι τέλειο. Αλλά και το σύστημα όλης της ορατής κτίσης ο Θεός το πραγματοποίησε με το λόγο του σε έξι μέρες, και τέλειο φυσικά είναι όσοι έγιναν επόπτες της θείας δόξας, που είναι επέκεινα όλων και είναι μόνη πάνω και πριν από όλα τέλεια. Γιατί, λέει, «γίνεστε τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο ουράνιος».39 Το οχτώ τώρα˙ αυτό δίνει τον τύπο του μελλοντικού αιώνα. Η παρούσα ζωή ολοκληρώνεται σε επτά αιώνες. Ογδόη ονομάστηκε η μέλλουσα ζωή, όπως είπε ο μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος, εξηγώντας το χωρίο του Σολομώντα, «να δοθεί μερίδα στους εφτά», εννοώντας την παρούσα ζωή, «και στους οκτώ»,40 εννοώντας τη μέλλουσα. Κι έπρεπε την ογδόη ημέρα τι, όπως είπε ο αληθινά θείος και θεολόγος Διονύσιος,41 ο Δεσπότης θα φανερωθεί στους τέλειους υπηρέτες του με τον τρόπο που τον είδαν οι απόστολοι στο Θαβώρ. Αυτά σχετικά με την αρίθμηση των ημερών.

Αλλά γιατί πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη; Τον Πέτρο, επειδή ήθελε να δείξει μαρτυρημένη από τον Πατέρα τη μαρτυρία που αληθινά έδωσε ο Πέτρος και να βεβαιώσει την απόφασή του, όπως ο ουράνιος Πατέρας του αποκάλυψε τη μαρτυρία αυτή και ότι θα δεχόταν ως προκαθήμενος τα πηδάλια όλης της Εκκλησίας. Τον Ιάκωβο, επειδή θα πέθαινε για χάρη του Χριστού πριν από όλους τους μαθητές και θα έπινε το ποτήριό του και θα βαπτιζόταν το βάπτισμα υπέρ του Χριστού. Τον Ιωάννη, επειδή ήταν το παρθενικό και καθαρότατο όργανο της θεολογίας, ώστε, βλέποντας την άχρονη δόξα του Θεού Υιού, να βροντοφωνάξει˙ «στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν μαζί με το Θεό και ο Λόγος ήταν Θεός»42˙ Γι’ αυτό και ονομάστηκε υιός της βροντής.43

Και γιατί ανεβάζει τους μαθητές σε ψηλό όρος; Όρη η θεία Γραφή ονομάζει μεταφορικά τις αρετές, κι όλων των αρετών κολοφώνας και ακρόπολη είναι η αγάπη. Καθόσον μέσα σ’ αυτή ορίζεται η τελειότητα. Γιατί, «αν κάποιος μιλά τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, και αν έχει πίστη, ώστε να μετακινεί όρη, κι αν έχει όλη τη γνώση και γνωρίζει όλα τα μυστήρια, κι αν παραδώσει το σώμα του για να καεί, όμως δεν έχει αγάπη, είναι σαν χάλκινο όργανο που κροταλίζει ή κύμβαλο που ηχολογεί άναρθρα, και δεν θα θεωρηθεί τίποτα».44 Πρέπει λοιπόν, αφήνοντας τα χωμάτινα στο χώμα κι ανεβαίνοντας πάνω από το σώμα της ταπείνωσης και φτάνοντας στην πανύψηλη και θεϊκή σκοπιά της αγάπης, έτσι να θεωρούμε τα αθέατα. Γιατί, όποιος έφτασε στο άκρο της αγάπης, βγαίνοντας κατά κάποιο τρόπο από τον εαυτό του, κατανοεί τον αόρατο και πετώντας πάνω από το ζόφο του σωματικού νέφους που έχει μπροστά του και μπαίνοντας μέσα στην αιθρία της ψυχής, ατενίζει καθαρότερα προς τον ήλιο της δικαιοσύνης, αν και δεν μπορεί να εμφορηθεί από ολόκληρη τη θέα του, και μπορεί να προσευχηθεί μακριά απ’ τους άλλους. Γιατί μητέρα της προσευχής είναι η ησυχία και η προσευχή είναι η φανέρωση της θείας δόξας. Όταν δηλαδή σφαλίσομε τις αισθήσεις μας και μένομε μόνοι με τον εαυτό μας και το Θεό και, αφού ελευθερωθούμε από την εξωτερική τύρβη του κόσμου, κλειστούμε στον εαυτό μας, τότε θα δούμε καθαρά μέσα μας τη βασιλεία του Θεού. Γιατί «η βασιλεία των ουρανών», που είναι η βασιλεία του Θεού, «υπάρχει μέσα μας»,45, είπε ο Ιησούς ο Θεός μας.

Διαφορετικά λοιπόν προσεύχονταν οι δούλοι και διαφορετικά ο Κύριος. Οι δούλοι δηλαδή πλησιάζουν τον Κύριο παρακαλώντας με φόβο και πόθο και η προσευχή δημιουργεί στο νου την εκδημία του προς τον Θεό και την ένωση μαζί του, τρέφοντάς τον και δυναμώνοντάς τον, ενώ ο άγιος νους, που είναι πραγματικά υποστατικά ενωμένος με το Θεό Λόγο, πώς θα προσευχηθεί; Και πώς θα παρουσιασθεί προσευχόμενος ο Κύριος; Είναι φανερό πως θα πάρει τη δική μας μορφή και θα μας παιδαγωγεί και θα μας ανοίγει δρόμο για την ανάβασή μας με την προσευχή προς το Θεό και θα μας διδάσκει, ότι η προσευχή μας προξενεί τη θεία δόξα και θα δείχνει ότι δεν είναι αντίθεος και τιμά τον Πατέρα ως αρχή και αιτία του εαυτού του και θα παραχωρεί το δικαίωμα στη σάρκα να περνά από τη δική του φύση, ώστε από αυτήν να τονωθεί και να παιδευτεί και να διδαχθεί και ν’ αποχτήσει τα ανώτερα. Αλλά ακόμα και θα δελεάζει τον τύραννο που παρακολουθεί μ’ επιμέλεια αν ο Κύριος είναι Θεός. Γιατί αυτό το διαλαλούσε η δύναμη των θαυμάτων. Γι’ αυτό σε κάθε περίπτωση αναμιγνύει τα ανθρώπινα με τα θεία, κρύβοντας το αγκίστρι σαν μέσα σ’ ένα δόλωμα. Γιατί έτσι αυτός που δελέασε τον άνθρωπο με την ελπίδα της θεότητας, είναι φυσικό να δελεαστεί με το πρόσλημμα της σάρκας. Βλέποντάς τον δηλαδή με την προσευχή ν’ αστράφτει, θυμήθηκε και το τυλιγμένο στη δόξα πρόσωπο του Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής δοξάστηκε με δόξα που έλαβε απ’ έξω, ενώ ο Κύριος Ιησούς δεν είχε την ομορφιά της δόξας επίκτητη, αλλά από την έμφυτη λαμπρότητα της θείας δόξας.

Αλλά ποιο είναι το νόημα της επίκλησης, ας σου το μάθει ο προφήτης Δαβίδ, που τόσο ξεκάθαρα μιλάει˙ «Αυτός θα μ’ επικαλεστεί˙ Είσαι εσύ Πατέρας μου, Θεός μου και συνεργός της σωτηρίας μου».46 Πατέρας Θεού και Υιού πριν από τους αιώνες που εξέλαμψε από την ουσία του γεννήτορα. Θεός και βοηθός στη σωτηρία, επειδή έλαβε σάρκα κα ανακαινίζει με τον εαυτό του τη δική μας φύση και την επαναφέρει προς το αρχικό κάλλος της εικόνας κι επειδή το πρόσωπό του είναι το κοινό πρόσωπο της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό και πρόσθεσε˙ «κι εγώ θα τον κάνω πρωτότοκο».47 Γιατί έγινε πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς,48 εκείνος που παρόμοια μ’ εμάς έγινε κοινωνός της σάρκας και του αίματος.49 Ως Θεός Λόγος ήταν πάντοτε Υιός και δεν έγινε ύστερα. Ως άνθρωπος, λέγεται ότι έγινε αργότερα, για να μείνει αμετάβλητη η ιδιότητα της υιότητας. Αφού αυτός έγινε σάρκα, κι έγινε η σάρκα εξαιτίας της υποστατικής ένωσης Υιός Θεός από τη ρίζα της ύπαρξής του, λέγεται αυτός ότι έγινε τούτο που ήταν ως Θεός όταν έγινε άνθρωπος.

Παίρνοντας λοιπόν μαζί του στο όρος Θαβώρ αυτούς που ξεχώριζαν στο ύψος των αρετών, μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια τους. Μεταμορφώνεται μπροστά στους μαθητές του, αυτός που έχει πάντα την ίδια δόξα και λάμπει από την αστραπή της θεότητας. Αφού έχει γεννηθεί από τον Πατέρα του χωρίς αρχή, έχει και δίχως αρχή τη φυσική ακτίνα της θεότητας και δεν έλαβε αργότερα το είναι ούτε πάλι και τη δόξα. Προέρχεται από τον Πατέρα, αλλά χωρίς αρχή και χωρίς παρουσία του χρόνου και έχει τη δική του λαμπρότητα της δόξας. Και μολονότι σαρκώθηκε, είναι ο ίδιος, μένοντας στην ίδια θεία φωτεινότητα. Και η σάρκα δοξάζεται ταυτόχρονα με την παραγωγή της από το μη είναι στο είναι και η δόξα της θεότητας λέγεται και του σώματος δόξα. Γιατί και το ένα και το άλλο είναι ο ένας Χριστός, ομοούσιος με τον Πατέρα, συγγενής και σύμφυτος μ’ εμάς. Αν και λοιπόν ποτέ το σώμα το άγιο δεν υπήρξε αμέτοχο της θείας δόξας, όμως εξαιτίας της τέλειας υποστατικής ενότητας έχει πλουτίσει σε πλήρη βαθμό από τη δόξα της αόρατης θεότητας, ώστε να είναι μία και η αυτή δόξα του Λόγου και της σάρκας, επειδή όμως είναι αφανής η δόξα για το φαινόμενο σώμα, σ’ αυτούς που δεν εννοούν όσα είναι και για τους αγγέλους αθέατα, στους δέσμιους της σάρκας, παρέμενε αόρατη. Μεταμορφώνεται λοιπόν και παίρνει όχι αυτό που δεν ήταν, αλλά φανερώνεται στους μαθητές του αυτός που ήταν, διανοίγοντας τα μάτια τους, κι από τυφλούς τους κάνει να βλέπουν. Αυτό σημαίνει η φράση, «μεταμορφώθηκε μπροστά τους». Ενώ διατηρούσε την ταυτότητά του, τον έβλεπαν τώρα οι μαθητές του διαφορετικό στην όψη από ότι φαινόταν πριν.

«Και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος», το πρόσωπο εκείνου που έθεσε στη διάθεση του ήλιου άφθονο φως˙ εκείνου που δημιούργησε το πριν από τον ήλιο φως και κατασκεύασε έπειτα τον ήλιο φάρο και πηγή φωτός. Γιατί αυτός είναι το φως το αληθινό, που γεννιέται παντοτινά από το αληθινό και άυλο φως, ο προερχόμενος από τον Πατέρα του ενυπόστατος Λόγος,50 το απαύγασμα της δόξας, η φυσική σφραγίδα της υποστάσεως του Θεού και Πατέρα˙ τούτου το πρόσωπο έλαμψε. Τι λες, ευαγγελιστή μου; Γιατί συγκρίνεις τα πραγματικά ασύγκριτα; Γιατί παραθέτεις και παραβάλλεις αυτά που αληθινά δεν παραβάλλονται; Ο Κύριος έλαμψε σαν υπηρέτης του σπιτιού; Το ανυπόφορο και απρόσιτο φως άστραψε όπως αυτός ο ήλιος που όλοι βλέπομε; Αλλά, λέει, δεν συγκρίνω ούτε παραβάλλω το μοναδικό μονογενές και που κανένας δεν μπορεί να φανταστεί, αυτό το απαύγασμα της θείας δόξας, αλλά μιλώντας στους δέσμιους της σάρκας, το ωραιότερο και λαμπρότερο από τα σώματα το φέρνω ως παράδειγμα, όχι όμως οπωσδήποτε ομοιότατο. Γιατί είναι αδύνατο να εικονιστεί το άκτιστο μέσα στην κτίση χωρίς να μειωθεί. Αλλά όπως ο ήλιος είναι ένας, έχει όμως δύο ουσίες, την ουσία του φωτός που έχει γίνει προηγουμένως, και την ουσία του σώματος που κτίστηκε μεταγενέστερα, και το φως ενώθηκε αδιαίρετα με όλο το σώμα, κι ενώ το σώμα μένει καθαρό , το φως απλώνεται σ’ όλα τα πέρατα της γης, έτσι και ο Χριστός˙ ενώ είναι φως δίχως αρχή κι απλησίαστο, όταν ήρθε μέσα σε σώμα προσδιορισμένο από το χρόνο και κτιστό, είναι ένας ήλιος της δικαιοσύνης, ένας Χριστός, που τον γνωρίζομε με δύο αδιαίρετες φύσεις.

Είναι λοιπόν το σώμα το άγιο περιγραπτό. Γιατί, ενώ στεκόταν στο Θαβώρ, δεν εκτεινόταν έξω από το όρος, η θεότητα όμως είναι αχώρητη, βρισκόμενη μέσα σε όλα και πέρα από όλα. Και το σώμα λάμπει όπως ο ήλιος˙ γιατί η έκλαμψη του φωτός ανήκει στο σώμα. Όλα έγιναν κοινά του ενός Θεού Λόγου που σαρκώθηκε, όσα νοούμε με τη σάρκα και όσα περιλαμβάνονται στην απερίγραπτη θεότητα. Αλλά άλλο είναι εκείνο από το οποίο προέρχονται τα κοινά καυχήματα της δόξας και άλλο πάλι εκείνο στο οποίο συναντούμε τα κοινά πάθη. Νικά όμως το θείο και μεταδίδει στο σώμα τη λαμπρότητα και τη δόξα του, ενώ το ίδιο παραμένει μέσα στα πάθη αμέτοχο του πάθους. Έτσι «έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος». Όχι ότι δεν ήταν λαμπρότερο από τον ήλιο, αλλά έλαμψε όσο μπορούσαν να δουν όσοι παρακολουθούσαν. Αν έδειχνε όλη τη φωτεινότητα της δόξας του, πώς δε θα καταφλέγονταν όλοι; «Έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος». Ό,τι είναι στα αισθητά ο ήλιος, αυτό είναι στα νοητά ο Θεός. «Και τα φορέματά του έγιναν λευκά όπως το φως». Όπως άλλο είναι ο ήλιος (είναι πηγή φωτός και δεν μπορεί να τον δει κανένας καθαρά) κι άλλο είναι το φως που έρχεται στη γη απ’ αυτόν (γιατί και να το δούμε μπορούμε και να το ατενίσομε με την ενέργεια της σοφίας και της φιλανθρωπίας του Θεού, για να μη γίνουμε ολότελα αμέτοχοι των καλών), έτσι το φως λάμπει ακτινοβολώντας όπως ο ήλιος και τα φορέματα γίνονται λευκά όπως το φως φωτισμένα από τη μετάδοση του θείου φωτός.

Ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται έτσι, για ν’ αποδειχθεί Κύριος της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης και για να φραχτούν τα σώματα των αιρετικών, που οι λάρυγγές τους είναι τάφοι που χάσκουν, και να γίνει πιστευτή η αναζωοποίηση των νεκρών και να πιστέψομε πως είναι Κύριος ζωντανών και νεκρών αυτός για τον οποίο μαρτυρεί ο Πατέρας, στέκονται εκεί κοντά στον Κύριο ο Μωυσής και ο Ηλίας και τους βλέπουν οι ομόδουλοί τους να συνομιλούν μαζί του. Γιατί έπρεπε αυτοί, βλέποντας τη δόξα και την παρρησία των ομοδούλων τους αλλά και υπηρετών του Θεού, να εκπλαγούν για τη φιλάνθρωπη συγκατάβαση του Κυρίου και ν’ αποκτήσουν περισσότερο ζήλο και δύναμη για τους αγώνες. Γιατί, όποιος ξέρει τι καρπούς αποδίδουν οι αγώνες, θα τους τολμήσει πολύ εύκολα, αφού η επιθυμία του κέρδους ξέρει να οδηγεί στο ν’ αψηφεί κανείς το σώμα.

Όπως δηλαδή οι στρατιώτες και οι πυγμάχοι και οι γεωργοί και οι έμποροι ρίχνονται στους κόπους με πολύ μεγάλη προθυμία κι αντιμετωπίζουν θαρραλέα και τις τρικυμίες τις θάλασσας και τα θηρία και δεν σκέπτονται τους πειρατές προκειμένου να επιτύχουν το κέρδος που επιθυμούν, κι όσο βλέπουν αυτούς που κουράστηκαν πριν από τους ίδιους ν’ απολαμβάνουν τα κέρδη τους, τόσο περισσότερο προτρέπονται να υπομείνουν τους κόπους, έτσι και οι πνευματικοί υπασπιστές του Κυρίου, οι πυγμάχοι και οι γεωργοί και οι έμποροι, που δεν επιθυμούν τα υλικά και γήινα κέρδη ούτε ορέγονται τα παροδικά αγαθά, όταν κοιτάξουν με τα ίδια τους τα μάτια όσα ελπίζουν και όσους ήδη έχουν κοπιάσει ν’ απολαμβάνουν τη χλιδή των αγαθών που ελπίζουν, θα ζωστούν προθυμότερα για τους αγώνες, όχι για ν’ αντιπαραταχθούν σε ανθρώπους, ούτε για να βαρέσουν αέρα ούτε να ζέψουν τα εργατικά βόδια στο ζυγό και να αυλακώσουν τη γη, ούτε να διασχίσουν τα τρικυμισμένα πελάγη, αλλά για ν’ αγωνιστούν προς τις αρχές και τις εξουσίες και τους κοσμοκράτορες του σκότους, νιώθοντας χαρά από τα χτυπήματα, μαζεύοντας πλούτη από τη γύμνωση και ν’ αντιπαραβάλλοντας στις τρικυμίες του κόσμου και στα πονηρά πνεύματα που τις δημιουργούν τα πηδάλιο του σταυρού, και σαν θηρία που ουρλιάζουν κι αρπάζουν να τα απομακρύνουν, και να σπείρουν στις καρδιές των ανθρώπων, ωσάν σε κάποια αυλάκια της γης, το λόγο της ευσέβειας και να θερίσουν μεστωμένα στάχυα για τον Κύριο. Αλλά ας επιστρέψομε στο θέμα μας.

Τότε ο Μωυσής, όπως ήταν φυσικό, μίλησε. Άκου, νοητέ Ισραήλ, αυτά που ο αισθητός Ισραήλ δεν μπόρεσε ν’ ακούσει. «Ο Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος»51 Θεός ένας που διακρίνεται σε τρεις υποστάσεις. Γιατί μία είναι η ουσία της θεότητας, του (Πατέρα) που μαρτυρεί, του Υιού που μαρτυρείται και του Πνεύματος που επισκιάζει με τη χάρη του. Αυτός είναι εκείνος που τώρα μαρτυρεί ο Πατέρας, η ζωή των ανθρώπων. Αυτήν θα δουν οι αχάριστοι κρεμασμένη στο ξύλο52 και δε θα πιστέψουν στη ζωή τους». Τότε ανταπάντησε σ’ αυτά ο Ηλίας˙ «Αυτός είναι πολύ παλαιά τον ένιωσα ασώματο σαν αύρα λεπτή».53 Γιατί «το Θεό δεν τον είδε κανένας»54 πώς είναι κατά την ουσία. Και ό,τι είδε, το είδε πνευματικά. «Αυτή είναι η αλλοίωση της δεξιάς του Κυρίου».55 Αυτά είναι «εκείνα που μάτια δεν είδαν και αυτιά που δεν άκουσαν κι ούτε ποτέ ανέβηκαν σε καρδιά ανθρώπου».56 Έτσι στη μέλλουσα ζωή θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο,57 βλέποντας το Χριστό ν’ αστράφτει μέσα στο φως της θεότητας.

Και τι λέει ο Πέτρος που έγινε θεατής της θείας αυτής αποκάλυψης; Με τον ενθουσιώδη χαρακτήρα του λέει στον Κύριο˙ «Είναι ωραία ν μείνομε εδώ». Και ποιος ανταλλάσσει το φως με το σκοτάδι; Βλέπετε πόσο καλός είναι τούτος ο ήλιος, πόσο ωραίος, τόσο ποθητός, πόση ακτινοβολία και λάμψη σκορπίζει και πόσο γλυκιά κι αγαπητή είναι η ζωή, που όλοι καταγίνονται μ’ αυτήν και κάνουν τα παν για να μη τη χάσουν; Πόσο περισσότερο θεωρείτε αυτό το φως, απ’ το οποίο εκπέμπεται κάθε φως, πιο ποθητό και πιο γλυκύ, το φως που είναι η αυτοζωή, από την οποία ξεκινά κάθε ζωή και μεταδίδεται και μέσα στην οποία όλοι ζούμε και κινούμαστε κι υπάρχομε;58 Πόσο πιο αγαπητό είναι και πιο γλυκύ; Καμμιά επιθυμία και καμμιά έννοια δεν μπορεί να αποδώσει το ύψος της υπεροχής του. Νικά κάθε σύγκριση, κάθε μέτρο είναι κατώτερό του. Πώς να μετρηθεί το απερίγραπτο, που δεν μπορεί να το περιλάβει ούτε το μυαλό μας; Τούτο το φως κατανικά ολόκληρη τη φύση. Αυτή η ζωή νίκησε τον κόσμο˙ πώς λοιπόν δεν είναι καλό να μη χωρίζεται κανείς από το καλό;

Δε μίλησε λοιπόν παράλογα ο Πέτρος, αλλά επειδή ο Σολομών είπε ότι όλα είναι καλά στην ώρα τους και είναι καιρός για το κάθε πράγμα,59 έπρεπε το καλό να μη περιοριστεί στους παρόντες εκεί μόνο, αλλά να διαχυθεί και ν’ απλωθεί το αγαθό σε όλους τους πιστεύοντας, ώστε να αυξηθούν όσοι θα γίνουν μέτοχοι της ευεργεσίας. Αυτό επρόκειτο να το φέρει σε πέρας ο σταυρός και το πάθος κι ο θάνατος˙ γι’ αυτό δεν ήταν καλό να μείνει εκεί εκείνος που θα εξαγόραζε το πλάσμα του με το ίδιο του το αίμα, έργο για το οποίο είχε λάβει σάρκα. Αν είχατε μείνει στο όρος Θαβώρ, δε θα πραγματοποιόταν η υπόσχεση σ’ εσένα. Δε θα έπαιρνες δηλαδή τα κλειδιά της βασιλείας, δε θ’ άνοιγε ο παράδεισος για το ληστή, δε θα καταργόταν η αλαζονική τυραννίδα του θανάτου, δε θα παραδιδόταν στη λεηλασία το βασίλειο του άδη, δε θα είχαν απαλλαγεί οι πατριάρχες και οι προφήτες και οι δίκαιοι από τους κόλπους του άδη, κι η ανθρώπινη φύση δε θα ντυνόταν τη στολή της αφθαρσίας. Αν ο Αδάμ δεν είχε επιζητήσει πρόωρη τη θέωση, θα μπορούσε να επιτύχει την άφεση.

Μη ζητείς τα αγαθά πριν την ώρα τους, Πέτρε. Θα τ’ απολαύσεις κάποτε, όταν σου δοθεί δίχως τέλος η τωρινή θέα. Δε σε όρισε ο Κύριος επιστάτη σκηνών, αλλά της παγκόσμιας Εκκλησίας. Οι μαθητές σου, τα πρόβατά σου, που σου εμπιστεύτηκε ο καλός αρχοιπημένας, οδήγησαν τα λόγια σου στην πραγμάτωσή τους φτιάχνοντας τη σκηνή του Χριστού, του Μωυσή και του Ηλία των υπηρετών του, που εορτάζομε με τη σύναξή μας. Δεν τα είπε αυτά ο Πέτρος από το νου του, αλλά με την έμπνευση του Πνεύματος που προνομοθετούσε τα μελλοντικά. «Δεν καταλάβαινε τι έλεγε», γράφει ο θεϊκότατος Λουκάς.60 Την αιτία την προσθέτει ο Μάρκος˙ γιατί λέει, «ήταν γεμάτοι φόβο».61 Την ώρα που ο Σίμων τα έλεγε αυτά «να, τους σκέπασε μια φωτεινή νεφέλη» και οι μαθητές κυριεύτηκαν από μεγαλύτερο φόβο, καθώς έβλεπαν τον Σωτήρα Ιησού μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία να τυλίγεται μέσα στο σύννεφο.

Στο παρελθόν ο θεόπτης είχε εισέλθει στο θείο γνόφο κάνοντας υπαινιγμό για τον σκιώδη χαρακτήρα του νόμου. Γιατί ο νόμος είχε τη σκιά των μελλοντικών κι όχι την ίδια την αλήθεια˙ άκου που σου το λέει ο Παύλος.62 Και τότε ο Ισραήλ δεν μπορούσε ν’ ατενίζει τη φθαρτή δόξα του προσώπου του Μωυσή˙ εμείς όμως αντικρίζουμε με ακάλυπτο πρόσωπο63 τη δόξα του Κυρίου και αλλάζομε μορφή από τη μικρότερη δόξα σε μεγαλύτερη, πετυχαίνοντάς το με τη βοήθεια του Κυρίου Πνεύματος.64 Και γι’ αυτό παρουσιάστηκε νεφέλη κι όχι γνόφος (γιατί δεν απειλούσε), επισκιάζοντας με το φως. Είχε φανερωθεί το μυστήριο που ήταν κρυμμένο αιώνες ολόκληρους65 και γενεές και παρουσιάζεται η δόξα η αδιάκοπη δια μέσου των αιώνων. Γι’ αυτό και στέκονταν κοντά ο Μωυσής με τον Ηλία εκπροσωπώντας το νόμο και τους προφήτες. Αυτόν που κηρύττουν ο νόμος και οι προφήτες, αυτός ευρίσκεται να είναι ο ζωοδότης Ιησούς. Ο Μωυσής εικονίζει το σύστημα των αγίων που κοιμήθηκαν στο παρελθόν, ο Ηλίας των ζωντανών. Γιατί ο μεταμορφούμενος είναι εξίσου Κύριος των ζωντανών και των νεκρών. Ο Μωυσής εισήλθε στη γη της επαγγελίας (τον εισήγαγε ο Ιησούς που του την κληροδότησε) και όσα παλαιά είδε ως τύπους, τα βλέπει ολοκάθαρα σήμερα. Γιατί αυτό υπαινίσσεται η φωτεινότητα της νεφέλης.

«Κι ακούστηκε φωνή από τη νεφέλη που έλεγε˙ αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός ο οποίος με ευχαρίστησε, αυτόν να ακούτε». Από τη νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Πατέρα˙ «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός». Αυτός που υπήρχε και που βλέπεται άνθρωπος, αυτός που έγινε άνθρωπος χτες, ο ταπεινός που ζει μαζί μας, αυτός που τώρα έλαμψε το πρόσωπό του, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, ο προαιώνιος, ο μονογενής ο μόνος από το μόνο, αυτός που προήλθε από εμένα που τον γέννησα αιώνια έξω από το ρεύμα του χρόνου, αυτός που προέρχεται από εμένα και είναι πάντοτε μέσα σ’ εμένα και είναι μαζί μου και που δεν έλαβε ύπαρξη έπειτα από εμένα. Προέρχεται από εμένα, έχοντας γεννηθεί από τη δική μου ουσία και υπόσταση ως από πατρικό αίτιο, γι’ αυτό είναι και ομοούσιος. Είναι μέσα σ’ εμένα, επειδή γεννήθηκε αχώριστα από εμένα και χωρίς να απομακρυνθεί. Είναι μαζί μ’ εμένα, επειδή είναι υπόσταση αυτοτελής, και όχι λόγος που σκορπίζει στον αέρα˙ και γι’ αυτό είναι αγαπητός. Γιατί ποιος άλλος γιος είναι αγαπητός, όπως ο μονογενής;

«Αυτός με ευχαρίστησε». Πράγματι προς ευχαρίστηση του Πατέρα πήρε σάρκα ο μονογενής αυτού και Λόγος. Από ευχαρίστησή του ο Πατέρας από τον μονογενή Υιό του πραγματοποίησε την παγκόσμια σωτηρία. Από ευχαρίστησή του ο Πατέρας με τον μονογενή Υιό του συγκρότησε τη συνάφεια των όλων. Αν δηλαδή ο άνθρωπος είναι μικρός κόσμος, έχοντας μέσα του το σύνδεσμο κάθε ορατής και αόρατης ουσίας και όντας και το ένα και το άλλο, ευδόκησε αληθινά ο Δεσπότης των όλων και κτίστης και πρύτανις στο πρόσωπο του μονογενούς και ομοούσιου Υιού του να γίνει η συνάφεια της θεότητας και της ανθρωπότητας και μέσω αυτής να γίνει η συνάφεια όλης της κτίσης, για να είναι ο Θεός τα πάντα μέσα στα πάντα66. «Αυτός είναι ο Υιός μου», το απαύγασμα της δόξας μου», η σφραγίδα της υποστάσεώς μου, με την οποία και τους αγγέλους έχω δημιουργήσει και ο ουρανός έχει στερεωθεί και η γη έχει θεμελιωθεί. Αυτός που κυβερνά τα σύμπαντα με το λόγο της δύναμής τυ και με την πνοή του στόματός του, το ζωαρχικό δηλαδή και ηγεμονικό Πνεύμα. «Αυτόν ν’ ακούτε». Όποιος δέχεται αυτόν, δέχεται εμένα67 που τον έστειλα όχι σαν Κύριος, αλλά σαν Πατέρας. Αποστέλλεται σαν άνθρωπος, ενώ σαν Θεός μένει μέσα σ’ εμένα και εγώ μέσα σ’ εκείνον. Όποιος δεν τιμά τον μονογενή και αγαπητό Υιό μου, δεν τιμά τον Πατέρα, εμένα που τον έστειλα. «Αυτόν ν’ ακούτε», γιατί έχει τους λόγους της αιώνιας ζωής.68 Αυτό είναι το συμπέρασμα όσων τελούνται, αυτό είναι το νόημα του μυστηρίου.

Και τι κάνει έπειτα; Στέλλει τον Μωυσή και τον Ηλία στους τόπους τους και φαίνεται μόνο στους αποστόλους και κατεβαίνουν έτσι από το βουνό χωρίς να λένε τίποτα από όσα άκουσαν και είδαν. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου. Θα σας πω για ποια αιτία και ποιο σκοπό. Ήξερε, νομίζω, ότι οι μαθητές ήταν ακόμη ατελείς πνευματικά˙ γιατί δεν είχαν λάβει ακόμα την τέλεια μέθεξη του Πνεύματος˙ για να μην γεμίσει η λύπη τις καρδιές τους, για να μην τρελάνει η λύσσα του φθόνου τον προδότη. Εμπρός λοιπόν κι εμείς ας καταθέσομε το λόγο κι ας σταματήσουμε.

Εσείς να θυμάστε πάντοτε όσα ειπώθηκαν, έχοντας στην καρδιά σας τη θεία εικόνα κι ακούοντας πάντα την πατρική φωνή στ’ αυτιά σας, Αυτός δεν είναι δούλος ούτε γέροντας ούτε άγγελος, αλλά «ο αγαπητός μου Υιός, αυτόν ν’ ακούτε». Ας τον ακούσομε λοιπόν να λέει˙ θ’ αγαπήσεις τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου».69 «Δε θα φονεύσεις», άλλ’ ούτε θα οργιστείς άσκεφτα κατά του αδελφού σου. Συμφιλιώσου πρώτα κι έτσι έλα και πρόσφερε το δώρο σου.70 «Δε θα μοιχεύσεις», άλλ’ ούτε και θα περιεργαστείς την ξένη ομορφιά.71 «Δε θα επιορκήσεις», αλλά ούτε καν θα ορκιστείς. Το ναι που θα πείτε θα είναι ναι και το όχι όχι. Το περισσότερο είναι εύρημα του πονηρού.72 «Δε θα ψευδομαρτυρήσεις»,73 «δε θ’ αποστερήσεις από κάποιον κάτι», αλλά δίνε και σ’ όποιον σου ζητά, και μη γυρίσεις την πλάτη σ’ εκείνον που θέλει να σου δανειστεί κι αυτόν που σου παίρνει τα δικά σου μην τον εμποδίσεις.74 «Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταριένται, κάνετε καλό σε όσους σας μισούν και προσεύχεσθε για όσους σας βλάπτουν και σας καταδιώκουν».75 «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε».76 Συγχωρήστε για να συγχωρηθείτε77 «για να γίνεται παιδιά του Πατέρα σας», τέλειοι και σπλαχνικοί, «όπως ο ουράνιος Πατέρας σας, που ανατέλλει τον ήλιο του στους πονηρούς και στους καλούς και βρέχει για τους δικαίους και τους άδικους».78

Αυτές τις θείες εντολές ας τη φυλάξομε με κάθε προσοχή, για ν’ απολαύσομε κι εμείς τη θεία του ωραιότητα νιώθοντας τη γλυκύτατη γεύση του, τώρα όσο είναι δυνατό σε όσους είναι φορτωμένοι με τούτο το χωμάτινο σκήνος του σώματος, κι έπειτα εντονότερα και καθαρότερα, τότε που θα λάμψουν οι δίκαιοι όπως ο ήλιος, όταν, απαλλαγμένοι από τις ανάγκες του σώματος, θα είναι άφθαρτοι μαζί με τον Κύριο, όπως οι άγγελοι του Θεού κατά τη μεγάλη κι ένδοξη αποκάλυψη από τους ουρανούς του ίδιου του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ησ’. 48, 28.
2. Α’ Τιμ. 6, 14-16
3. Εξ. 33, 22.
4. Α’ Κορ. 10, 4.
5. Ματθ. 16, 15.
6. Έξ. 3, 14.
7. Δευτ. 18, 15. 7α. Δηλ. Ηλίας ευαγγελίζεται τον Χριστό στον Ιωάννη.
8. Ψαλμ. 46, 7.
9. Α’ Κορ. 2, 10.
10. Ιω. 1, 14.
11. Ήταν από την αρχή Θεός (εκείνο) κι έπειτα έγινε άνθρωπος (αυτό).
12. Ψαλμ. 88, 13.
13. Ματθ. 3, 17.
14. Ρωμ. 14, 9.
15. Ματθ. 17, 3.
16. Δ. Βασιλ. 2, 11.
17. Ματθ. 17, 15.
18. Φιλ. 2, 9-11.
19. Έξ. 19, 16.
20. Φιλ. 2, 6.
21. Β’. Κορ. 10, 1.
22. Ματθ. 13, 16,17.
23. Β’. Βασιλ. 24, 21.
24. Ματθ. 9, 20.
25. Ματθ. 16, 13.
26. Ματθ. 14, 1-2.
27. Ματθ. 16, 15.
28. Ματθ. 16, 16.
29. Ματθ. 16, 12, 18.
30. Ψαλμ. 63, 8.
31. Ψαλμ. 33, 6.
32. Κολ. 2, 6.
33. Ματθ. 16, 28.
34. Ιω. 21, 22.
35. Ησ’. 26, 10.
36. Ματθ. 17, 1. Μάρκ. 9, 1.
37. Λουκά 9, 28.
38. Ιω. 15, 25-26.
39. Ματθ. 5, 48.
40. Εκκλ. 11, 2.
41. Περί θείων ονομ. κεφ. 1.
42. Ιω. 1,1.
43. Μάρκ. 3, 17.
44. Α’ Κορ. 1, 2.
45. Λουκά 17, 21.
46. Ψαλμ. 88, 27.
47. Ψαλμ. 88, 28.
48. Ρωμ. 8, 29.
49. Εβρ. 2, 14.
50. Εβρ. 1, 3.
51. Δευτ. 6, 4.
52. Δευτ. 11, 23.
53. Γ’ Βασιλ. 19, 12.
54. Ιω. 1, 19.
55. Ψαλμ. 26, 11.
56. Β’ Κορ. 2, 9.
57. Α’ Θεσσ’. 4, 17.
58. Πράξ. 17, 28.
59. Εκκλ. 3, 1έέ.
60. Λουκά 9, 33.
61. Μάρκ. 9, 51.
62. Εβρ. 10, 1.
63. Β’ Κορ. 3, 7.
64. Β’ Κορ. 3, 18.
65. Α’ Τιμ. 3, 16.
66. Α’ Κορ. 15, 28.
67. Μάρκ. 9, 36.
68. Ιω. 6, 69.
69. Δευτ. 6, 5. Ματθ. 12, 37.
70. Δευτ. 5, 1, 17. Ματθ. 5, 21-24.
71. Δευτ. 5, 18. Ματθ. 5, 27-28.
72. Έξ. 20, 7. Ματθ. 5, 33, 37.
73. Έξ. 20, 16.
74. Ματθ. 5, 40-42.
75. Ματθ. 5, 44.
76. Ματθ. 7, 11.
77. Ματθ. 5, 14-15.
78. Ματθ. 5, 40.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.