ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΛΟΓΟΣ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επειδή πρώτιστον ημίν τοις Χριστιανοίς και πάντων αναγκαιότατον, ειδέναι την ευσέβειαν και ταύτην ασπάζεσθαι και ταύτη συζήν και ζωής της παρούσης συνεκδημείν, άξιόν εστί πιστεύειν και ομολογείν και κηρύττειν ημάς, ότι Θεός εις εστίν, ήγουν μία θεότης, ουσία άναρχος, ατελεύτητος, αιώνιός τε και προαιώνιος, αγέννητος, άκτιστος, άτρεπτος, αναλλοίωτος, ακατάληπτος, απερινόητος, απερίγραπτος, απλούς, ασύνθετος, ασώματος, αναφής, αόρατος, εν τρισί τελείαις ταις υποστάσεσι, τω Πατρί και τω Υιώ και τω αγίω Πνεύματι. Άρρητον ουν το Θείον και ακατάλληπτον˙ «ουδείς γαρ επιγινώσκει τον Πατέρα, ει μη ο Υιός: ουδέ τον Υιόν, ει μη ο Πατήρ». Και το Πνεύμα δε το άγιον ούτως οίδε τα του Θεού, ως το πνεύμα ανθρώπου οίδε τα εν αυτώ. Μετά δε την πρώτην και μακαρίαν φύσιν, ουδείς έγνω ποτέ τον Θεόν, ει μη ω αυτός απεκάλυψεν: ουκ ανθρώπων μόνον, άλλ’ ουδέ των υπερκοσμίων δυνάμεων. Ουκ αφήκε μέντοι ημάς ο Θεός εν παντελεί αγνωσία. Πάσι γαρ η γνώσις του είναι Θεόν υπ’ αυτού φυσικώς εγκατέσπαρται. Και αυτή δε η κτίσις και η ταύτης συνοχή τε και κυβέρνησις, το μεγαλείον της θείας ανακηρύττει φύσεως. Και δια νόμου μεν και προφητών πρότερον, έπειτα δε και δια του

Μονογενούς αυτού Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά το εφικτόν ημίν, την εαυτού εφανέρωσε γνώσιν.

Πάντα τοίνυν τα παραδεδομένα ημίν δια τε νόμου και προφητών και αποστόλων δεχόμεθα και γινώσκομεν και ομολογούμεν, ουδέν περαιτέρω τούτων επιζητούντες. Αδύνατον γαρ παρά τα θειωδώς υπό των θείων λογίων της τε Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ημίν ειρημένα ειπείν τι περί Θεού ή όλως εννοήσαι. Ότι μεν ουν έστι Θεός, τοις μεν τας αγίας δεχομένοις Γραφάς, την τε Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην φημί, ουκ αμφιβάλλεται, ουδέ τοις των Ελλήνων πλείστοις. Ως γαρ έφημεν, η γνώσις του είναι Θεόν φυσικώς ημίν εγκατέσπαρται. Επειδή δε τοσούτον ίσχυσεν η του Πονηρού κακία κατά της των ανθρώπων φύσεως, ώστε και τινάς εις το αλογώτατον και πάντων των κακών κάκιστον καταγαγείν της απωλείας βάραθρον, το λέγειν μη είναι Θεόν «ων την αφροσύνην εμφαίνων ο προφήτης έφη Δαβίδ˙ «είπεν άφρων εν καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός»).

Οι μεν ουν του Κυρίου μαθηταί και απόστολοι τω παναγίω φωτισθέντες Πνεύματι και τη αυτού δυνάμει και χάριτι τας θεοσημίας εργαζόμενοι, τη των θαυμάτων σαγήνη προς το φως της θεογνωσίας, εκ του βυθού της αγνωσίας αυτούς ζωγρούντες, ανήγαγον. Ομοίως και οι τούτων της τε χάριτος και της αξίας διάδοχοι ποιμένες τε και διδάσκαλοι την φωτιστικήν του Πνεύματος χάριν δεξάμενοι, τη τε των θαυμάτων δυνάμει, τω τε λόγω της χάριτος τους εσκοτισμένους εφώτιζον και τους πεπλανημένους επέστρεφον. Ημείς δε οι μήτε των θαυμάτων, μήτε το της διδασκαλίας δεξάμενοι χάρισμα (αναξίους γαρ εαυτούς τη προς τας ηδονάς προσπαθεία πεποιήκαμεν), φέρε ολίγα παρά των δεδομένων ημίν υπό των υποφητών της χάριτος περί τούτου διαλεξώμεθα, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το άγιον επικαλεσάμενοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Πάντα τα όντα, ή κτιστά εστίν, ή άκτιστα. Ει μεν ουν κτιστά, πάντως και τρεπτά. Ων γαρ το είναι από τροπής ήρξατο, ταύτα τη τροπή υποκείσεται πάντως, ή φθειρόμενα ή κατά προαίρεσιν αλλοιούμενα. Ει δε άκτιστα, κατά τον της ακολουθίας λόγον πάντως, και άτρεπτα. Ων γαρ το είναι εναντίον, τούτων και ο του πως είναι λόγος εναντίος, ήγουν αι ιδιότητες. Τις ουν ου συνθήσεται, πάντα τα όντα τρεπτά, όσα υπό την ημετέραν αίσθησιν, αλλά μην και αγγέλους τρέπεσθαι και αλλοιούσθαι και πολυτρόπως κινείσθαι και μεταβάλλεσθαι; Τα μεν νοητά, αγγέλους φημί και δαίμονας και ψυχάς, κατά προαίρεσιν την τε τω καλώ προκοπήν και την εκ του καλού αποφοίτησιν επιτεινομένην τε και υφιεμένην, τα δε λοιπά κατά τε γέννησιν και φθοράν, αύξησίν τε και μείωσιν, και την κατά ποιότητα μεταβολήν, και την τοπικήν κίνησιν; Τρεπτά τοίνυν όντα, πάντως και κτιστά. Κτιστά δε όντα, πάντως υπό τινός εδημιουργήθησαν. Δει δε τον Δημιουργόν άκτιστον είναι. Ει γαρ κακείνος εκτίσθη, πάντως υπό τίνος εκτίσθη, έως αν έλθωμεν εις τι άκτιστον.

Άκτιστος ουν ων ο Δημιουργός, πάντως και άτρεπτός εστί. Τούτο δε τι αν άλλο είη ή Θεός; Και αυτή δε η της κτίσεως συνοχή και συντήρησις και κυβέρνησις διδάσκει ημάς, ότι έστι Θεός, ο τόδε το παν συστησάμενος και συνέχων και συντηρών και αεί προνοούμενος. Πώς γαρ αν αι εναντίαι φύσεις, πυρός, λέγω, και ύδατος, αέρος και γης, εις ενός κόσμου συμπλήρωσιν αλλήλοις συνεληλύθεισαν και αδιάλυτοι μένουσιν, ει μη τις παντοδύναμος δύναμις ταύτα και συνεβίβασε και αεί τηρεί αδιάλυτα; Τί το τάξαν τα ουράνια και τα επίγεια, όσα δι’ αέρος και όσα καθ’ ύδατος, μάλλον δε τα προ τούτων, ουρανόν και γην και αέρα και φύσιν πυρός τε και ύδατος; Τίς ταύτα έμιξε και εμέρισε; Τί του ταύτα κινήσαν και άγον την άληκτον φοράν και ακώλυτον; Άρ’ ουχ ο τεχνίτης τούτων και ο λόγον ενθείς πάσι καθ’ ον το παν φέρεταί τε και διεξάγεται; Τίς δε ο τεχνίτης τούτων; Αρ’ ουχ ο πεποιηκώς ταύτα και εις το είναι παραγαγών; Ου γαρ τω αυτομάτω δώσομεν τοιαύτην δύναμιν. Έστω γαρ το γενέσθαι του αυτομάτου, τίνος το τάξαι; Και τούτο, ει δοκεί, δώμεν, τίνος το τηρήσαι και φυλάξαι καθ’ ους πρώτον υπέστη λόγους; Ετέρου δηλαδή παρά το αυτόματον. Τούτο άλλο τί εστίν, ει μη Θεός;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Ότι μεν ουν εστί Θεός, δήλον. Τι δε εστί κατ’ ουσίαν και φύσιν, ακατάληπτον τούτο παντελώς και άγνωστον. Ότι μεν γαρ ασώματον, δήλον. Πώς γαρ σώμα το άπειρον και αόριστον και ασχημάτιστον και αναφές και αόρατον και απλούν και ασύνθετον; Πώς άτρεπτον, ει περίγραπτον και παθητόν; Και πώς απαθές το εκ στοιχείων συγκείμενον και εις αυτά πάλιν αναλυόμενον; Σύνθεσις γαρ αρχή μάχη δε διαστάσεως, διάστασις δε λύσεως, λύσις δε αλλότριον Θεού παντελώς. Πώς δε και σωθήσεται το δια πάντων διήκειν και πληρούν τα πάντα Θεόν, ως φησίν η Γραφή˙ «ουχί τον ουρανόν και την γην εγώ πληρώ; Λέγει Κύριος». Αδύνατον γαρ σώμα δια σωμάτων διήκειν μη τέμνον και τεμνόμενον και πλεκόμενον και αντιπαρατιθέμενον˙ ώσπερ όσα των υγρών μίγνυται και συγκιρνάται. Ει δε και τινές φασίν άυλον σώμα ως το παρά τοις των Ελλήνων σοφοίς πέμπτον σώμα λεγόμενον, όπερ αδύνατον, κινούμενον έσται πάντως, ώσπερ ο ουρανός˙ τούτον γαρ πέμπτον σώμά φασί. Τίς ουν ο τούτον κινών; Παν γαρ κινούμενον, υφ’ ετέρου κινείται. Κακείνο τίς; Και τούτο επ’ άπειρον, έως αν καταντήσωμεν εις τι ακίνητον. Το γαρ πρώτον κινούν, ακίνητον, όπερ εστί το Θείον. Πώς δε ου και τόπω περίγραπτον το κινούμενον;

Μόνον ουν το Θείον ακίνητον δι’ ακινησίας τα πάντα κινούν. Ασώματον τοίνυν υποληπτέον το Θείον. Άλλ’ ουδέ τούτο της ουσίας παραστατικόν εστίν, ώσπερ ουδέ το αγέννητον και το άναρχον και το αναλλοίωτον και το άφθαρτον και όσα περί Θεού ή περί Θεόν είναι λέγομεν. Ταύτα γαρ αυτώ ου το τι εστί σημαίνει, αλλά τι ουκ έστι. Χρη δε τον βουλόμενον την τινός ουσίαν ειπείν, τι εστί φράσαι, ου το τι ουκ έστιν. Όμως επί Θεού τι εστίν, ειπείν αδύνατον κατ’ ουσίαν. Οικειότερον δε μάλλον εκ της πάντων αφαιρέσεως ποιείσθαι τον λόγον. Ουδέν γαρ των όντων εστίν, ουχ ως μη ων, άλλ’ ως υπέρ πάντα τα όντα και υπέρ αυτό δε το είναι ων. Ει γαρ των όντων η γνώσις, το υπέρ γνώσιν, πάντως και υπέρ ουσίαν έσται˙ και το ανάπαλιν, το υπέρ ουσίαν, και υπέρ γνώσιν έσται. Άπειρον ουν το Θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτόν, η απειρία και η ακαταληψία. Όσα δε λέγομεν επί Θεού καταφατικώς, ου την φύσιν, αλλά τα περί την φύσιν δηλοί, καν αγαθόν, καν δίκαιον, καν σοφόν, καν ό,τι αν άλλο είπης, ου φύσιν λέγεις Θεού, αλλά τα περί την φύσιν. Εισί δε και τινά καταφατικώς επί Θεού λεγόμενα, δύναμιν υπεροχικής αποφάσεως έχοντα˙ οίον σκότος λέγοντες επί Θεού, ου σκότος νοούμεν, άλλ’ ότι ουκ έστι φως, άλλ’ υπέρ το φως˙ και φως, ότι ουκ σκότος εστίν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Ότι μεν ουν εστί Θεός, ικανώς αποδέδεικται, και ότι ακατάληπτός εστίν η αυτού ουσία. Ότι δε εις εστί Θεός και ου πολλοί, τοις μεν τη θεία πειθομένοις Γραφή ουκ αμφιβάλλεται. Φησί γαρ ο Κύριος εν τη της νομοθεσίας αρχή˙ «εγώ Κύριος ο Θεός σου ο εξαγαγών σε εκ της Αιγύπτου. Ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλην εμού». Και πάλιν˙ «άκουε, Ισραήλ˙ Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις εστί». Και δια Ησαΐου του προφήτου˙ «Εγώ» γαρ, φησί, «Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα και πλην εμού ουκ έστι Θεός. Έμπροσθέν μου ουκ εγένετο άλλος Θεός και μετ’ εμέ ουκ έσται και πλην εμού ουκ έστι». Και ο Κύριος εν τοις ιεροίς ευαγγελίοις ούτω φησί προς τον Πατέρα˙ «αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν».

Τοις δε τη θεία Γραφή μη πειθομένοις, ούτω διαλεξόμεθα. Το Θείον τέλειόν εστί και ανελλιπές, κατά τε αγαθότητα, κατά τε σοφίαν, κατά τε δύναμιν˙ άναρχον, ατελεύτητον, αΐδιον, απερίγραπτον και, απλώς ειπείν, κατά πάντα τέλειον. Ει ουν πολλούς ερούμεν θεούς, ανάγκη διαφοράν εν τοις πολλοίς θεωρείσθαι. Ει γαρ ουδεμία διαφορά εν αυτοίς, εις μάλλόν εστί και ου πολλοί. Ει δε διαφορά εν αυτοίς, πού η τελειότης; Είτε γαρ κατά αγαθότητα, είτε κατά δύναμιν, είτε κατά σοφίαν, είτε κατά χρόνον, είτε κατά τόπον υστερήσει του τελείου, ουκ αν είη Θεός. Η δε δια πάντων ταυτότης ένα μάλλον δείκνυσι και ου πολλούς. Πώς δε και πολλοίς ούσι το απερίγραπτον φυλαχθήσεται; Ένθα γαρ αν είη ο εις, ουκ αν είη έτερος. Πώς δε και υπό πολλών κυβερνηθήσεται ο κόσμος και ου διαλυθήσεται και φθαρήσεται, μάχης εν τοις κυβερνώσι θεωρουμένης; Η γαρ διαφορά εναντίωσιν εισάγει. Ει δε είποις τις, ότι έκαστος μέρους άρχει, τι το τάξαν και την διανομήν αυτοίς ποιησάμενον; Εκείνο γαρ αν είη μάλλον Θεός. Εις τοίνυν εστί Θεός, τέλειος, απερίγραπτος, του παντός ποιητής, συνοχεύς τε και κυβερνήτης και υπερτελής και προτέλειος. Προς δε και φυσική ανάγκη, μονάδα είναι δυάδος αρχήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Ούτος τοίνυν ο εις και μόνος Θεός, ουκ άλογός εστί. Λόγον δε έχων ουκ ανυπόστατον έξει, ουκ αρξάμενον του είναι ουδέ παυσόμενον (ου γαρ ήν ποτέ, ότε ην ο Θεός άλογος), αεί δε έχει τον εαυτού Λόγον εξ αυτού γεννώμενον, ου κατά τον ημέτερον λόγον, ανυπόστατον και εις αέρα χεόμενον, άλλ’ ενυπόστατον, ζώντα, τέλειον, ουκ έξω αυτού χωρούντα, άλλ’ εν αυτώ αεί όντα. Πού γαρ έσται έξω αυτού γινόμενος; Επειδή γαρ η ημετέρα φύσις επίκησός εστί και ευδιάλυτος, δια τούτο και ο λόγος ημών εστίν ανυπόστατος. Ο δε Θεός αεί ων, και τέλειος ων, τέλειον και ενυπόστατον έξει τον εαυτού Λόγον και αεί όντα και ζώντα και πάντα έχοντα όσα ο γεννήτωρ έχει. Ώσπερ γαρ και ο ημέτερος λόγος εκ του νου προερχόμενος, ούτε διόλου ο αυτός έστι τω νω, ούτε παντάπασιν έτερος (εκ του νου μεν γαρ ων, άλλος εστί παρ’ αυτό˙ αυτόν δε τον νου εις το εμφανές άγων, ουκ έτι παντάπασιν έτερόν εστί παρά τον νουν, αλλά κατά την φύσιν εν ών, έτερόν εστί τω υποκειμένω), ούτω και ο του Θεού Λόγος, τω μεν υφεστάναι καθ’ εαυτόν, διήρηται προς εκείνον παρ’ ου την υπόστασιν έχει, τω δε τα αυτά δεικνύειν εν εαυτώ, α περί τον Θεόν καθοράται, ο αυτός εστί κατά την φύσιν εκείνω. Ώσπερ γα το εν άπασι τέλειον επί του Πατρός θεωρείται, ούτω και επί του εξ αυτού γεγεννημένου Λόγου θεωρηθήσεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Δει δε τον Λόγον και Πνεύμα είχειν. Και γαρ ο ημέτερος λόγος ουκ άμοιρος εστί πνεύματος. Άλλ’ εφ’ ημών μεν το πνεύμα αλλότριον της ημετέρας εστίν ουσίας (του αέρος γαρ εστίν ολκή και φορά εισελκομένου και προχεομένου προς την του σώματος σύστασιν, όπερ εν τω καιρώ της εκφωνήσεως φωνή του λόγου γίνεται, την του λόγου δύναμιν εν εαυτή φέρουσα), επί δε της θείας φύσεως της απλής και ασυνθέτου, το μεν είναι Πνεύμα Θεού ευσεβώς ομολογητέον, δια το μη είναι τον του Θεού Λόγον ελλειπέστερον του ημετέρου λόγου, ουκ έστι δε ευσεβές, αλλότριόν τι έξωθεν επεισερχόμενον τω Θεώ το Πνεύμα λογίζεσθαι, ως και εφ’ ημών των συνθέτων. Άλλ’ ώσπερ Θεού Λόγον ακούοντες, ουκ ανυπόστατον ουδέ εκ μαθήσεως προσγινόμενον ουδέ δια φωνής προφερόμενον ουδέ εις αέρα χεόμενον και λυόμενον ωήθημεν, άλλ’ ουσιωδώς υφεστώτα, προαιρετικόν τε και ενεργόν και παντοδύναμον, ούτω και το Πνεύμα μεμαθηκότες Θεού, το συμπαρομαρτούν τω Λόγω και φανερούν αυτού την ενέργειαν, ου πνοήν ανυπόστατον εννοούμεν (ούτω γαρ αν καθαιρήται προς ταπεινότητα το μεγαλείον της θείας φύσεως, ει καθ’ ομοιότητα του ημετέρου πνεύματος και το εν αυτώ Πνεύμα υπονοοίτο), αλλά δύναμιν ουσιώδη, αυτήν εφ’ εαυτής εν ιδιαζούση υποστάσει θεωρουμένην, εκ του Πατρός προερχομένην και εν τω Λόγω αναπαυομένην και αυτού ούσαν εκφαντικήν˙ ούτε χωρισθήναι του Θεού, εν ώ εστί, και του Λόγου, ώ συμπαρομαρτεί, δυναμένην, ούτε προς το ανύπαρκτον ελθείν ανεχομένην, αλλά καθ’ ομοιότητα του Λόγου καθ’ υπόστασιν ούσαν, ζώσαν, προαιρετικήν, αυτοκίνητον, ενεργόν, πάντοτε το αγαθόν θέλουσαν, και προς πάσαν πρόθεσιν σύνδρομον έχουσαν τη βουλήσει την δύναμιν, μήτε αρχήν έχουσαν, μήτε τέλος. Ου γαρ ενέλειψέ ποτέ τω Πατρί Λόγος, ουδέ τω Λόγω Πνεύμα.

Ούτω δια μεν της κατά φύσιν ενότητος η πολύθεος των Ελλήνων εξαφανίζεται πλάνη, δια δε της του Λόγου παραδοχής και του Πνεύματος, των Ιουδαίων καθαιρείται τα δόγματα, εκατέρας τε αιρέσεως παραμένει το χρήσιμον, εκ μεν της ιουδαϊκής υπολήψεως, η της φύσεως ενότης, εκ δε του Ελληνισμού, η κατά τας υποτάσεις διάκρισις μόνη. Ει δε αντιλέγει ο Ιουδαίος προς την του Λόγου παραδοχήν και του Πνεύματος, υπό της θείας Γραφής ελεγχέσθω τε και επιστομιζέσθω. Περί μεν γαρ του Λόγου φησίν ο θείος Δαβίδ˙ «εις τον αιώνα, Κύριε, ο Λόγος σου διαμένει εν τω ουρανώ». Και πάλιν˙ «απέστειλε τον Λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς». Λόγος δε προφορικός ουκ αποστέλλεται, ουδέ εις τον αιώνα μένει. Περί δε του Πνεύματος ο αυτός Δαβίδ φησίν˙ «εξαποστελείς το Πνεύμά σου και κτισθήσονται». Και πάλιν˙ «τω Λόγω Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν, και τω Πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών». Και Ιώβ˙ «Πνεύμα θείον το ποιήσάν με, πνοή δε Παντοκράτορος η διδάσκουσά με». Πνεύμα δε αποστελλόμενον και ποιούν και στερεούν και συνέχον, ουκ άσθμά εστί λυόμενον, ώσπερ ουδέ σωματικόν μέλος το του Θεού στόμα˙ αμφότερα γαρ θεοπρεπώς νοητέον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

Πιστεύομεν τοιγαρούν εις ένα Θεόν, μίαν αρχήν άναρχον, άκτιστον, αγένητον, ανώλεθρόν τε και αθάνατον, αιώνιον, άπειρον, απερίγραπτον, απεριόριστον, απειροδύναμον, απλήν, ασύνθετον, ασώματον, άρρευστον, απαθή, άτρεπτον, αναλλοίωτον, αόρατον, πηγήν αγαθότητος και δικαιοσύνης, φως νοερόν, απρόσιτον, δύναμιν ουδενί μέτρω γνωριζομένην, μόνω δε τω οικείω βουλήματι μετρουμένην (πάντα γαρ, όσα θέλει, δύναται), πάντων κτισμάτων ορατών τε και αοράτων ποιητικήν, πάντων συνεκτικήν και συντηρητικήν, πάντων προνοητικήν, πάντων κρατούσαν, και άρχουσαν, και βασιλεύουσαν ατελευτήτω και αθανάτω βασιλεία, μηδέν εναντίον έχουσαν, πάντα πληρούσαν, υπ’ ουδενός περιεχομένην, αυτήν δε μάλλον περιέχουσαν τα σύμπαντα και συνέχουσαν και προέχουσαν, αχράντως ταις όλαις ουσίαις επιβατεύουσαν, και πάντων επέκεινα και πάσης ουσίας εξηρημένην, ως υπερούσιον και υπέρ τα όντα ούσαν, υπέρθεον, υπεράγαθον, υπερπλήρη τας όλας αρχάς και τάξεις αφορίζουσαν και πάσης αρχής και τάξεως υπεριδρυμένην, υπέρ ουσίαν και ζωήν και λόγον και έννοιαν, αυτοφώς, αυταγαθότητα, αυτοζωήν, αυτοουσίαν (ως μη παρ’ ετέρου το είναι έχουσαν, ή τι των όσα έστι, αυτήν δε πηγήν ούσαν του είναι τοις ούσι, τοις ζώσι της ζωής, τοις λόγου μετέχουσι του λόγου, τοις πάσι πάντων αγαθών αιτίαν), πάντα ειδυίαν πριν γενέσεως αυτών, μίαν ουσίαν, μίαν θεότητα, μίαν δύναμιν, μίαν θέλησιν, μίαν ενέργειαν, μίαν αρχήν, μίαν εξουσίαν, μίαν κυριότητα, μίαν βασιλείαν, εν τρισί τελείαις υποστάσεσι γνωριζομένην τε και προσκυνουμένην μια προσκυνήσει, πιστευομένην τε και λατρευομένην υπό πάσης λογικής κτίσεως, ασυγχύτως ηνωμέναις και αδιαστάτως διαιρουμέναις (ο και παράδοξον) εις Πατέρα και Υιόν και άγιον Πνεύμα, εις α και βεβαπτίσμεθα (ούτω γαρ ο Κύριος τοις αποστόλοις βαπτίζειν ενετείλατο˙ «βαπτίζοντες αυτούς», φάσκων, «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος»). Εις ένα Πατέρα την πάντων αρχήν και αιτίαν, ουκ εκ τινός γεννηθέντα, αναίτιον δε και αγέννητον μόνον υπάρχοντα πάντων μεν ποιητήν, ενός δε μόνου Πατέρα φύσει του μονογενούς Υιού αυτού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και προβολέα του αγίου Πνεύματος.

Και εις ένα Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο. Ον «προ πάντων των αιώνων» λέγοντες, δείκνυμεν ότι άχρονος και άναρχος αυτού η γέννησις. Ου γαρ εκ του μη όντος ει το είναι παρήχθη ο Υιός του Θεού, το απαύγασμα της δόξης, ο χαρκτήρ της του Πατρός υποστάσεως, η ζώσα σοφία και δύναμις, ο Λόγος ο ενυπόστατος, η ουσιώδης και τελεία και ζώσα εικών του αοράτου Θεού, αλλά αεί ην συν τω Πατρί και εν αυτώ αϊδίως και ανάρχως εξ αυτού γεγεννημένος. Ου γαρ ην ποτέ ο Πατήρ, ότε ουκ ην ο Υιός, άλλ’ άμα Πατήρ, άμα Υιός, ο εξ αυτού γεγεννημένος˙ Πατήρ γαρ εκτός Υιού ουκ αν κληθείη. Ει δε ην μη έχων Υιόν, ουκ ην Πατήρ, και ει μετά ταύτα έσχεν Υιόν, μετά ταύτα εγένετο Πατήρ, μη ων προ τούτου Πατήρ, και ετράπη εκ του μη είναι Πατήρ εις το γενέσθαι Πατήρ, όπερ πάσης βλασφημίας εστί χαλεπώτερον. Αδύνατον γαρ τον Θεόν ειπείν έρημον της φυσικής γονιμότητος. Η δε γονιμότης το εξ αυτού, ήγουν εκ της ιδίας ουσίας, όμοιον κατά φύσιν γεννάν.

Επί μεν ουν της του Θεού γεννήσεως ασεβές λέγειν χρόνον μεσιτεύσαι, ή μετά τον Πατέρα την του Υιού γενέσθαι ύπαρξιν. Εξ αυτού γαρ, ήγουν της του Πατρός φύσεως, φαμέν την του Υιού γέννησιν. Και ει μη εξ αρχής δώμεν τον Υιόν συνυπάρχειν τω Πατρί εξ αυτού γεγεννημένον, τροπήν της του Πατρός υποστάσεως παρεισάγομεν, ότι μη ων Πατήρ, ύστερον εγένετο Πατήρ. Η γαρ κτίσις, ει και μετά ταύτα γέγονεν, άλλ’ ουκ εκ της του Θεού ουσίας, εκ δε του μη όντος εις το είναι βουλήσει και δυνάμει αυτού παρήχθη και ουχ άπτεται τροπή της του Θεού φύσεως. Γέννησις μεν γαρ εστί το εκ της ουσίας του γεννώντος προάγεσθαι το γεννώμενον, όμοιον κατ’ ουσίαν, κτίσις δε και ποίησις, το έξωθεν και ουκ εκ της ουσίας του κτίζοντος και ποιούντος γίνεσθαι το κτιζόμενον και ποιούμενον, ανόμοιον παντελώς κατ’ ουσίαν.

Επί μεν ουν του μόνου απαθούς και αναλλοιώτου και ατρέπτου και αεί ωσαύτως έχοντος Θεού, και το γεννάν και το κτίζειν απαθές. Φύσει γαρ ων απαθής και άρρευστος, ως απλούς και ασύνθετος, ου πέφυκεν υπομένειν πάθος ή ρεύσιν, ούτε εν τω γεννάν, ούτε εν τω κτίζειν, ουδέ τινός συνεργείας δείται. Άλλ’ η μεν γέννησις, άναρχος και αΐδιος, φύσεως έργον ούσα, και εκ της ουσίας αυτού πράγουσα, ίνα τροπήν ο γεννών μη υπομείνη και ίνα μη Θεός πρώτος και Θεός ύστερος είη και προσθήκην δέξηται. Η δε κτίσις επί Θεού, θελήσεως έργον ούσα, ου συναΐδιός εστί τω Θεώ, επεί ου πέφυκε το εκ μη όντος εις το είναι παραγόμενον, συναΐδιον είναι τω ανάρχω και αεί όντι.

Ώσπερ τοίνυν ουχ ομοίως ποιεί άνθρωπος και Θεός (ο μεν γάρ άνθρωπος ουδέν εκ του μη όντος εις το είναι παράγει, άλλ’ όπερ ποιεί, εκ προϋποκειμένης ύλης ποιεί, ου θελήσας μόνον, αλλά και προεπινοήσας και εν τω νω ανατυπώσας το γενησόμενον, είτα και χερσίν εργασάμενος και κόπον υπομείνας και κάματον, πολλάκις δε και αστοχήσας, μη αποβάντος καθά βούλεται του επιτηδεύματος, ο δε Θεός, θελήσας μόνον, εκ του μη όντος ει τα είναι τα πάντα παρήγαγεν)˙ ούτως ουδέ ομοίως γεννά Θεός και άνθρωπος. Ο μεν γαρ Θεός, άχρονος ων και άναρχος και απαθής κα άρρευστος και ασώματος κα μόνος ατελεύτητος, αχρόνως και ανάρχως και απαθώς και αρρεύστως γεννά και εκτός συνδυασμού. Και ούτε αρχήν έχει η ακατάληπτος αυτού γέννησις, ούτε τέλος.

Και ανάρχως μέν δια το άτρεπτον, αρρεύστως δε, δια το απαθές και ασώματον. Εκτός δε και συνδυασμού, δια τε το ασώματον πάλιν και ένα μόνον είναι Θεόν απροσδεή ετέρου˙ ατελευτήτως δε και ακαταπαύστως, δια τε το άναρχον και άχρονον και ατελεύτητον και αεί ωσαύτως έχον. Το γαρ άναρχον ατελεύτητον, το δε χάριτι ατελεύτητον, ου πάντως άναρχον, ώσπερ οι άγγελοι. Γεννά τοίνυν ο αεί ων Θεός τον εαυτού Λόγον, τέλειον όντα ανάρχως και ατελευτήτως, ίνα μη έν χρόνω τίκτη Θεός, ο χρόνου ανωτέραν έχων την φύσιν και την ύπαρξιν, ο δε άνθρωπος δήλον ως εναντίως γεννά, υπό γένεσιν τελών και φθοράν και ρεύσιν και πληθυσμόν και σώμα περικείμενος και το άρρεν και το θήλυ εν τη φύσει κεκτημένος. Ενδεές γαρ το άρρεν της του θήλεος βοηθείας. Άλλ’ ίλεως είη ο πάντων επέκεινα και πάσαν νόησιν και κατάληψιν υπερκείμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

Διδάσκει γουν η αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία, άμα Πατέρα και άμα τον μονογενή αυτού Υιόν, εξ αυτού γεγεννημένον αχρόνως και αρρεύστως και απαθώς και ακαταλήπτως, ως μόνος ο των όλων οίδε Θεός, ώσπερ άμα το πυρ και άμα το εξ αυτού φως, και ου πρώτον το πυρ, και μετά ταύτα το φως, άλλ’ άμα. Και ώσπερ το φως εκ του πυρός αεί γεννώμενον, αεί εν αυτώ εστί, μηδαμώς εξ αυτού χωριζόμενον, ούτω και ο Υιός εκ του Πατρός γεννάται, μηδόλως αυτού χωριζόμενος, άλλ’ αεί εν αυτώ ων. Αλλά το μεν φως εκ του πυρός γεννώμενον αχωρίστως και εν αυτώ αεί μένων, ουκ έχει ιδίαν υπόστασιν παρά το πυρ (ποιότης γαρ εστί φυσική του Πατρός), ο δε Υιός του Θεού μονογενής, εκ Πατρός γεννηθείς αχωρίστως και αδιαστάτως και εν αυτώ μένων αεί, έχει ιδίαν υπόστασιν παρά την του Πατρός. Λόγος μεν ουν και απαύγασμα λέγεται, δια το άνευ συνδυασμού και απαθώς και αχρόνως και αρρεύστως και αχωρίστως γεγεννήσθαι εκ του Πατρός, Υιός δε και χαρακτήρ της πατρικής υποστάσεως, δια το τέλειον και ενυπόστατον και κατά πάντα όμοιον τω Πατρί είναι, πλην της αγεννησίας.

Μονογενής δε, ότι μόνος εκ μόνου του Πατρός μόνως εγεννήθη. Ουδέ γαρ ομοιούται ετέρα γέννησις τη του Υιού του Θεού γεννήσει, ουδέ γαρ έστιν άλλος Υιός του Θεού. Ει γαρ και το Πνεύμα το άγιον εκ του Πατρός εκπορεύεται, άλλ’ ου γεννητώς, άλλ’ εκπορευτώς. Άλλος τρόπος υπάρξεως ούτος, άληπτός τε και άγνωστος, ώσπερ και η του Υιού γέννησις. Διο και πάντα όσα έχει ο Πατήρ, αυτού εισί, πλην της αγεννησίας, ήτις ου σημαίνει ουσίας διαφοράν, ουδέ αξίωμα, αλλά τρόπον υπάρξεως. Ώσπερ και ο Αδάμ αγέννητος ων (πλάσμα γαρ εστί του Θεού) και ο Σήθ γεννητός (υιός γαρ εστί του Αδάμ) και η Εύα εκ της του Αδάμ πλευράς εκπορευθείσα (ου γαρ εγεννήθη αύτη), ου φύσει διαφέρουσιν αλλήλων (άνθρωποι γαρ εισίν), αλλά τω της υπάρξεως τρόπω. Χρη γαρ ειδέναι ότι το αγένητον δι’ ενός ν γραφόμενον, το άκτιστον, ήτοι το μη γενόμενον σημαίνει, το δε αγέννητον, δια των δύο νν γραφόμενον, δηλοί το μη γεννηθέν. Κατά μεν ουν το πρώτον σημαινόμενον, διαφέρει ουσία ουσίας. Άλλη γαρ ουσία η άκτιστος, ήτοι αγένητος δια του ενός ν, και άλλη η γενητή, ήτοι κτιστή. Κατά δε το δεύτερον σημαινόμενον, ου διαφέρει ουσία ουσίας. Παντός γαρ είδους ζώων η πρώτη υπόστασις, αγέννητός εστίν, άλλ’ ουκ αγένητος. Εκτίσθησαν μεν γαρ υπό του Δημιουργού, τω Λόγω αυτού παραχθέντα εις γένεσιν, ου μην εγεννήθησαν, μη προϋπάρχοντος ετέρου ομοειδούς εξ ου γεννηθώσι.

Και μεν ουν το πρώτον σημαινόμενον κοινωνούσιν αι τρεις της αγίας Θεότητός υπέρθεοι υποστάσεις (ομοούσιοι γαρ και άκτιστοι υπάρχουσι). Κατά δε το δεύτερον σημαινόμενον, ουδαμώς. Μόνος γαρ ο Πατήρ αγέννητος (ου γαρ εξ ετέρας εστίν αυτώ υποστάσεως το είναι), και μόνος ο Υιός γεννητός (εκ της του Πατρός γαρ ουσίας ανάρχως και αχρόνως γεγένηται), και μόνον το άγιον Πνεύμα εκπορευτόν εκ της ουσίας του Πατρός, ου γεννώμενον, άλλ’ εκπορευόμενον, ούτω μεν της θείας διδασκούσης Γραφής, του δε τρόπου της γεννήσεως και της εκπορεύσεως ακαταλήπτου υπάρχοντος. Και τούτο δε ιστέον, ως ουκ εξ ημών μετηνέχθη επί την μακαρίαν Θεότητα το της πατρότητος και υιότητος και εκπορεύσεως όνομα˙ τουναντίον δ’ εκείθεν ημίν μεταδέδοται, ως φησίν ο θείος Απόστολος˙ «δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα, εξ ου πάσα πατριά εν ουρανώ και επί γης». Ει δε λέγομεν τον Πατέρα αρχήν είναι του Υιού και μείζονα, ου προτερεύειν αυτόν του Υιού χρόνω ή φύσει υποφαίνομεν, δι’ αυτού γαρ τους αιώνας εποίησεν, ουδέ καθ’ έτερόν τι, ει μη κατά το αίτιον, τουτέστιν, ότι ο Υιός εκ του Πατρός εγεννήθη και ουχ ο Πατήρ εκ του Υιού, και ότι ο Πατήρ αίτιός εστί του Υιού φυσικώς, ώσπερ ουκ εκ του φωτός το πυρ φαμεν προέρχεσθαι, άλλ’ εκ του πυρός το φως.

Ότε ουν ακούσομεν αρχήν και μείζονα του Υιού τον Πατέρα, τω αιτίω νοήσομεν. Και ώσπερ ου λέγομεν ετέρας ουσίας το πυρ και ετέρας το φως, ούτως ουχ οιόν τε φάναι ετέρας ουσίας τον Πατέρα και τον Υιόν ετέρας, αλλά μιας και της αυτής. Και καθάπερ φαμέν δια του εξ αυτού προερχομένου φωτός φαίνειν το πυρ, και ου τιθέμεθα όργανον υπουργικόν είναι του πυρός το εξ αυτού φως, δύναμιν δε μάλλον φυσικήν, ούτω λέγομεν τον Πατέρα, πάντα όσα ποιεί, δια του μονογενούς Υιού αυτού ποιείν˙ ουχ ως δι’ οργάνου λειτουργικού, αλλά φυσικής και ενυποστάτου δυνάμεως. Και ώσπερ λέγομεν το πυρ φωτίζειν, και πάλιν φαμέν το φως του πυρός φωτίζειν, ούτω πάντα όσα ποιεί ο Πατήρ, ομοίως και ο Υιός ποιεί. Αλλά το μεν φως ουκ ιδίαν υπόστασιν παρά το πυρ κέκτηται, ο δε Υιός τελεία υπόστασίς εστί, της πατρικής αχώριστος υποστάσεως, ως ανωτέρω παρεστήσαμεν. Αδύνατον γαρ ευρεθήναι εν τη κτίσει εικόνα απαραλλάκτως εν εαυτή τον τρόπον της αγίας Τριάδος παραδεικνύουσαν. Το γαρ κτιστόν και σύνθετον και ρευστόν και τρεπτόν και περίγραπτον και σχήμα έχον και φθαρτόν, πως σαφώς δηλώσει την πάντων τούτων απηλλαγμένην υπερούσιον θείαν ουσίαν; Πάσα δε η κτίσις δήλον ως τοις πλείοσι τούτων ενέχεται και πάσα κατά της εαυτής φύσιν τη φθορά υπόκειται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

Ομοίως πιστεύομεν και εις έν Πνεύμα άγιον, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιώ αναπαυόμενον, το Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, ως ομοούσιόν τε και συναΐδιον, το του Θεού Πνεύμα, το ευθές, το ηγεμονικόν, την πηγήν της ζωής και του αγιασμού, Θεόν συν Πατρί και Υιώ υπάρχον και προσαγορευόμενον, άκτιστον, πλήρες, δημιουργόν, παντοκρατορικόν, παντουργόν, παντοδύναμον, απειροδύναμον, δεσπόζον πάσης της κτίσεως, ου δεσποζόμενον, θεούν, ου θεούμενον˙ πληρούν, ου πληρούμενον, μετεχόμενον, ου μετέχον, αγιάζον, ουχ αγιαζόμενον, παράκλητον, ως τας των όλων παρακλήσεις δεχόμενον κατά πάντα όμοιον τω Πατρί και τω Υιώ εκ του Πατρός εκπορευόμενον και δι’ Υιού μεταδιδόμενον και μεταλαμβανόμενον υπό πάσης της κτίσεως και δι’ αυτού κτίζον και ουσιούν τα σύμπαντα, και αγιάζον και συνέχον, ενυπόστατον, ήτοι εν ιδία υποστάσει υπάρχον, αχώριστον κα ανεκφοίτητον Πατρός και Υιού, και πάντα έχον όσα ο Πατήρ και ο Υιός, πλην της αγεννησίας και της γεννήσεως. Ο μεν γαρ Πατήρ αναίτιος και αγέννητος, ου γαρ εκ τίνος (εξ εαυτού γαρ το είναι έχει), ουδέ τι των όσαπερ έχει, εξ ετέρου έχει˙ αυτός δε μάλλον εστίν αρχή και αιτία του είναι και του πως είναι φυσικώς τοις πάσιν. Ο δε Υιός εκ του Πατρός γεννητώς. Το δε Πνεύμα το άγιον, και αυτό μεν εκ του Πατρός, άλλ’ ου γεννητώς, άλλ’ εκπορευτώς.

Και ότι μεν έστι διαφορά γεννήσεως και εκπορεύσεως, μεμαθήκαμεν, τις δε ο τρόπος της διαφοράς, ουδαμώς. Άμα δε και η Υιού εκ του Πατρός γέννησις και η του αγίου Πνεύματος εκπόρευσις. Πάντα ουν όσα έχει ο Υιός και το Πνεύμα εκ του Πατρός έχει και αυτό το είναι. Και ει μη ο Πατήρ εστίν, ουδέ ο Υιός εστίν, ουδέ το Πνεύμα. Και ει μη ο Πατήρ έχει τι, ουδέ ο Υιός έχει, ουδέ το Πνεύμα και δια τον Πατέρα, τουτέστι, δια το είναι τον Πατέρα, έστιν ο Υιός και το Πνεύμα. Και δια τον Πατέρα έχει ο Υιός και το Πνεύμα πάντα α έχει, τουτέστι, δια το τον Πατέρα έχειν αυτά, πλην της αγεννησίας και της γεννήσεως και της εκπορεύσεως. Εν ταύταις γαρ μόναις ταις υποστατικαίς ιδιότησι διαφέρουσιν αλλήλων οι άγιαι τρεις υποστάσεις˙ ουκ ουσία, τω δε χαρακτηριστικώ της ιδίας υποστάσεως αδιαιρέτως διαιρούμεναι.

Φαμέν δε έκαστον των τριών τελείαν έχειν υπόστασιν (ίνα μη εκ τριών ατελών μίαν σύνθετον φύσιν τελείαν γνωρίσωμεν), άλλ’ εν τρισί τελείαις υποστάσεσι μίαν ουσίαν απλήν υπερτελή και παντέλειον. Παν γαρ εξ ατελών συγκείμενον, σύνθετον πάντως εστίν. Εκ δε τελείων υποστάσεων, αδύνατον σύνθεσιν γενέσθαι. Όθεν ουδέ λέγομεν το είδος εξ υποστάσεων, άλλ’ εν υποστάσεσιν. Ατελών δε είπομεν, των μη σωζόντων το είδος του εξ αυτών αποτελουμένου πράγματος. Λίθος μεν γαρ και ξύλον και σίδηρος, έκαστον καθ’ εαυτό τέλειόν εστί κατά την ιδίαν φύσιν, προς δε το εξ αυτών αποτελούμενον οίκημα, ατελές έκαστον αυτών υπάρχει. Ουδέ γαρ εστίν έκαστον καθ’ εαυτό οίκος. Τελείας μεν ουν τας υποστάσεις φαμέν, ίνα μη σύνθεσιν επί της θείας νοήσωμεν φύσεως (σύνθεσις γαρ αρχή διαστάσεως). Και πάλιν εν αλλήλαις τας τρεις υποστάσεις λέγομεν, ίνα μη πλήθος και δήμον θεών εισαγάγωμεν. Δια μεν των τριών υποστάσεων, το ασύνθετον και ασύγχυτον, δια δε του ομοουσίου και του εν αλλήλαις είναι τας υποστάσεις και της ταυτότητός τε του θελήματος και της ενεργείας και της δυνάμεως και της εξουσίας και της κινήσεως, ίν’ ούτως είπω, το αδιαίρετον και το είναι ένα Θεόν γνωρίζομεν. Είς γαρ όντως Θεός ο Θεός και ο Λόγος και το Πνεύμα αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

Χρη δε ειδέναι, ότι έτερόν εστί το πράγματι θεωρείσθαι και άλλο το λόγω και επινοία. Επί μεν ουν πάντων των κτισμάτων η μεν των υποστάσεων διαίρεσις πράγματι θεωρείται (πράγμασι γαρ ο Πέτρος του Παύλου κεχωρισμένος θεωρείται), η δε κοινότης και η συνάφεια και το εν, λόγω και επινοία θεωρείται. Νοούμεν γαρ τω νω, ότι ο Πέτρος και ο Παύλος της αυτής εισί φύσεως και κοινήν φύσιν έχουσι μίαν. Έκαστος γαρ αυτών ζώον εστί λογικόν, θνητόν, και έκαστος σαρξ εστίν εψυχωμένη ψυχή λογική τε και νοερά. Αύτη ουν η κοινή φύσις τω λόγω εστί θεωρητή. Ουδέ γαρ αι υποστάσεις εν αλλήλαις εισίν, ιδία δε εκάστη και ανά μέρος, ήγουν καθ’ εαυτήν, κεχώρισται, πλείστα τα διαιρούντα αυτήν εκ της ετέρας έχουσα. Και γαρ και τόπω διεστήκασι και χρόνω διαφέρουσι και γνώμη μερίζονται και ισχύι και μορφή, είτουν σχήματι, και έξει και κράσει και αξία και επιτηδεύματι και πάσι τοις χαρακρηριστικοίς ιδιώμασι. Πλέον δε πάντων, τω μη εν αλλήλαις, αλλά κεχωρισμένως είναι. Όθεν και δύο και τρεις άνθρωποι λέγονται και πολλοί. Τούτο δε και επί πάσης έστιν ιδείν της κτίσεως.

Επί δε της αγίας και υπερουσίου και πάντων επέκεινα και αλήπτου Τριάδος, το ανάπαλιν. Εκεί γαρ το μεν κοινόν και εν πράγματι θεωρείται, δια τε το συναΐδιον και το ταυτόν της ουσίας και της ενεργείας και του θελήματος και την της γνώμης σύμπνοια, την τε της εξουσίας και της δυνάμεως και της αγαθότητος ταυτότητα (ουκ είπον ομοιότητα, αλλά ταυτότητα), και το εν έξαλμα της κινήσεως. Μία γαρ ουσία, μία αγαθότης, μία δύναμις, μία θέλησις, μία ενέργεια, μία εξουσία, μία και η αυτή˙ ου τρεις όμοιαι αλλήλαις, αλλά μία και η αυτή κίνησις των τριών υποστάσεων. Εν γαρ έκαστον αυτών έχει προς το έτερον, ουχ ήττον ή προς εαυτό, τουτέστιν, ότι κατά πάντα εν εισίν ο Πατήρ και ο Υιός και το άγιον Πνεύμα, πλην της αγεννησίας και της γεννήσεως και της εκπορεύσεως. Επινοία δε το διηρημένον. Ένα γαρ Θεόν γινώσκομεν, εν μόναις δε ταις ιδιότησι της τε πατρότητος και της υιότητος και της εκπορεύσεως, κατά τε το αίτιον και το αιτιατόν και το τέλειον της υποστάσεως, ήτοι τον της υπάρξεως τρόπον, την διφοράν εννοούμεν. Ούτε γαρ τοπικήν διάστασιν, ως εφ’ ημών, δυνάμεθα επί της απεριγράπτου λέγειν θεότητος (εν αλλήλαις γαρ αι υποστάσεις εισίν, ουχ ώστε συγχείσθαι, άλλ’ ώστε έχεσθαι κατά τον του Κυρίου λόγον˙ «εγώ εν τω Πατρί, και ο Πατήρ εν εμοί», φηήσαντος), ούτε θελήματος διαφοράν ή γνώμης ή ενεργείας ή δυνάμεως ή τινός ετέρου, άτινα την πραγματικήν και διόλου εν ημίν γεννώσι διαίρεσιν. Διο ουδέ τρεις θεούς λέγομεν, τον Πατέρα και τον Υιόν και το άγιον Πνεύμα, ένα δε μάλλον Θεόν, την αγίαν Τριάδα, ει εν αίτιον Υιού και Πνεύματος αναφερομένων, ου συντιθεμένων ή συναλοιφομένων κατά την Σαβελλίου συναίρεσιν (ενούνται γαρ, ως έφημεν, ούχ ώστε συγχείσθαι, άλλ’ ώστε έχεσθαι αλλήλων˙ και την εν αλλήλαις περιχώρησιν έχουσι δίχα πάσης συναλοιφής και συμφύρσεως), ουδέ εξισταμένων ή κατ’ ουσίαν τεμνομένων, κατά την Αρείου διαίρεσιν. Αμέριστος γαρ εν μεμερισμένοις, ει δει συντόμως ειπείν, η Θεότης και οίον εν ηλίοις τρισίν εχομένοις αλλήλων και αδιαστάτοις ούσι, μία του φωτός σύγκρασίς τε και συνάφεια.

Όταν μεν ουν προς την Θεότητα βλέψωμεν και την πρώτην αιτίαν και την μοναρχίαν και το εν και ταυτόν της Θεότητος, ίν’ ούτως είπω, κίνημά τε και βούλημα και την της ουσίας και δυνάμεως και ενεργείας και κυριότητος ταυτότητα, εν ημίν το φανταζόμενον. Όταν δε προς τα εν οις η Θεότης, ή το γε ακριβέστερον ειπείν, α η Θεότης και τα εκ της πρώτης αιτίας αχρόνως εκείθεν όντα και ομοδόξως και αδιαστάτως (τουτέστι τας υποστάσεις του Υιού και του Πνεύματος), τρία τα προσκυνούμενα˙ εις Πατήρ, ο Πατήρ και άναρχος, τουτέστιν αναίτιος (ου γαρ εκ τίνος)˙ εις Υιός, ο Υιός και ουκ άναρχος˙ τουτέστιν ουκ αναίτιος (εκ του Πατρός γαρ)˙ ει δε την από χρόνου λάβοις αρχήν, και άναρχος (ποιητής γαρ χρόνων, ουχ υπό χρόνον)˙ εν Πνεύμα άγιον, το Πνεύμα προϊόν μεν εκ του Πατρός, ουχ υιϊκώς δε, άλλ’ εκπορευτώς˙ ούτε του Πατρός εκστάντος της αγεννησίας, διότι γεγέννηκεν˙ ούτε του Υιού της γεννήσεως, ότι εκ του αγεννήτου˙ πώς γαρ; Ούτε του Πνεύματος ή εις Πατέρα μεταπίπτοντος ή εις Υιόν, ότι εκπεπόρευται και ότι Θεός. Η γαρ ιδιότης ακίνητος. Ή πώς αν ιδιότης μείνη κινουμένη και μεταπίπτουσα; Ει γαρ Υιός ο Πατήρ, ου Πατήρ κυρίως˙ εις γαρ κυρίως Πατήρ. Και ει Πατήρ, ο Υιός, ου κυρίως Υιός˙ εις γαρ κυρίως Υιός, και εν Πνεύμα άγιον.

Χρη δε γινώσκειν, ότι τον Πατέρα ου λέγομεν εκ τίνος, λέγομεν δε αυτόν του Υιού Πατέρα. Τον δε Υιόν ου λέγομεν αναίτιον, ουδέ Πατέρα. Λέγομεν δε αυτόν εκ του Πατρός και Υιόν του Πατρός. Το δε Πνεύμα το άγιον και εκ του Πατρός λέγομεν και Πνεύμα Πατρός ονομάζομεν. Εκ του Υιού δε το Πνεύμα ου λέγομεν, Πνεύμα δε Υιού ονομάζομεν («ει τις γαρ Πνεύμα Χριστού ουκ έχει», φησίν ο θείος Απόστολος), και δι’ Υιού περανερώσθαι και μεταδεδόσθαι ημίν ομολογούμεν˙ «ενεφύσησε» γαρ, φησί, «και είπε τοις μαθηταίς αυτού˙ Λάβετε Πνεύμα άγιον». Ώσπερ εκ του ηλίου μεν, ή τε ακτίς και η έλλαμψις (αυτός γαρ εστίν η πηγή της ακτίνος και της ελλάμψεως), δια δε της ακτίνος η έλλαμψις ημίν μεταδίδοται και αύτη εστίν η φωτίζουσα ημάς και μετεχομένη υφ’ ημών. Τον δε Υιόν ούτε του Πνεύματος λέγομεν, ούτε μην εκ του Πνεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

Χρη τοίνυν έκαστον των επί Θεού λεγομένων, ου τι κατ’ ουσίαν σημαίνειν οίεσθαι, άλλ’ ή τι ουκ έστι δηλούν, ή σχέσιν τινά προς τι των αντιδιαστελλομένων, ή τι των παρεπομένων τη φύσει, ή ενέργειαν, ή αυτού του είναι παραστατικόν. Δοκεί μεν ουν κυριώτερον πάντων των επί του Θεού ονομάτων είναι το ων. Όλον γαρ εν εαυτώ συλλαβόν έχει το είναι, οίόν τι πέλαγος ουσίας άπειρον και αόριστον. Δεύτερον δε, το Θεός όνομα, ή σημαίνει μεν και το ποιητικόν (θείναι γαρ το ποιήσαι, και θεις, ο ποιήσας), αριδηλότερον δε της θεατικής ενεργείας εστί παραστατικόν. Και αυτών γαρ των μήπω γενομένων, ως υπ’ όψιν κειμένων θεατής εστίν ο Θεός. Εθεάσατο γαρ τα πάντα πριν γενέσεως αυτών αχρόνως εννοήσας και έκαστον κατά την θελητικήν αυτού έννοιαν, άχρονον (ήτις εστί προορισμός και εικών και παράδειγμα), και εν τω προορισθέντι καιρώ γίνεται. Το μεν ουν πρότερον αυτού του είναι παραστατικόν εστί και ου του τι είναι, το δε δεύτερον, ενεργείας. Το δε άναρχον και άκτιστον και ασώματον και τα τοιαύτα, τι ουκ έστι δηλοί. Το δε αγαθόν και δίκαιον και όσιον και τα τοιαύτα, τη μεν θεία φύσει παρέπονται, ουκ αυτήν δε την ουσίαν δηλούσι. Το δε Κύριος, βασιλεύς, δεσπότης, και τα τοιαύτα, σχέσιν προς τα αντιδιαστελλόμενα δηλούσι˙ των γαρ κυριευομένων και βασιλευομένων λέγεται Κύριος και Βασιλεύς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

Επεί δε πλείστα περί Θεού σωματικώτερον εν τη θεία Γραφή συμβολικώς ειρημένα ευρίσκομεν, ειδέναι χρη, ως ανθρώπους όντας ημάς και το παχύ τούτο σαρκίον περικειμένους, τας θείας και υψηλάς και αΰλους της θεότητος ενεργείας νοείν ή λέγειν αδύνατον, ει μη εικόσι και τύποις και συμβόλοις τοις καθ’ ημάς χρησαίμεθα. Όσαν τοίνυν περί Θεού σωματικώτερον είρηται, συμβολικώς μεν λέγονται, έχει δε τινά υψηλοτέραν διάνοιαν. Απλούν γαρ το Θείον και ασχημάτιστον. Οφθαλμός μεν ουν Θεού και βλέφαρα και όρασιν, την των απάντων εποπτικήν αυτού δύναμιν, και το αλάθητον της αυτού γνώσεως εννοήσωμεν, από του παρ’ ημίν δια ταύτης της αισθήσεως εντελεστέραν, γνώσιν και πληροφορίαν εγγίνεσθαι. Ώτα δε και ακοήν, το εξιλεωτικόν αυτού και της ημετέρας δεκτικόν δεήσεως. Και γαρ ημείς τοις τας ικεσίας ποιουμένοις, δια ταύτης της αισθήσεως ευμενείς γινόμεθα, γνησιώτερον αυτοίς το ους επικλίνοντες. Στόμα δε και λαλιάν, το ενδεικτικόν της βουλήσεως αυτού, εκ του παρ’ ημίν δια στόματος και λαλιάς σημαίνεσθαι τα εγκάρδια νοήματα. Βρώσιν δε και πόσιν, την ημετέραν προς το αυτού θελημα συνδρομήν. Και γαρ ημείς δια της γευστικής αισθήσεως την της φύσεως αναπληρούμεν αναγκαίαν όρεξιν.

Όσφρησιν δε, το αποδεικτικόν της προς αυτόν ημών εννοίας τε και ευνοίας, εκ του παρ’ ημίν δια ταύτης της αισθήσεως την της ευωδίας αποδοχήν εγγίνεσθαι. Πρόσωπον δε, την δι’ έργων αυτού ένδειξίν τε και εμφάνειαν, εκ του την ημετέραν εμφάνειαν δια προσώπου γίνεσθαι. Χείρας δε, το ανυστικόν της ενεργείας αυτού. Και γαρ ημείς τα χρειώδη και μάλιστα τιμιώτερα δια των οικείων κατορθούμεν χειρών. Δεξιάν δε, την επί τοις αισίοις αυτού βοήθειαν, εκ του και ημάς μάλλον επί των τιμιωτέρων και πλείστης ισχύος δεομένων τη δεξιά κεχρήσθαι. Ψηλάφησιν δε, την ακριβεστέραν αυτού και των λίαν λεπτών τε και κρυπτών διάγνωσίν τε και είσπραξιν, εκ του παρ’ ημίν δια της των ποδών χρήσεως αποτελείσθαι την άφιξιν. Όρκον δε, το αμετάθετον της βουλής αυτού, εκ του παρ’ ημίν δι’ όρκου τας προς αλλήλους βεβαιούσθαι συνθήκας. Οργήν δε και θυμόν, την προς την κακίαν απέχθειάν τε και αποστροφήν. Και γαρ ημείς τα εναντία της γνώμης μισούντες οριζόμεθα. Λήθην δε και ύπνον και νυσταγμόν και υπέρθεσιν της κατά των εχθρών αμύνης και την της συνήθους βοηθείας προς τους οικείους αναβολήν. Και απλώς ειπείν, πάντα τα σωματικώς ειρημένα επί Θεού κεκρυμμένην έχει τινά έννοιαν, εκ των καθ’ ημάς τα υπέρ ημάς εκδιδάσκουσαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’

Το μέντοι άκτιστον και απερίγραπτον και υπερούσιον και τα τοιαύτα, κοινά Πατρός και Υιού και αγίου Πνεύματος. Δια τούτο και της θείας φύσεως ιδιώματα λέγονται˙ της θείας μεν φύσεως, ότι φυσικά και ουχ υποστακτικά, ταις τρισίν ομοτίμως προσόντα της θεότητος υποστάσεσιν˙ ιδιώματα δε, ως άλλη πάση φύσει, πλην μόνης της θείας ουσίας, πάμπαν αμέθεκτα, μήτε ανθρώποις, μήτε αγγέλοις όλως ενθεωρούμενα. Καλείται δε και ουσία και φύσις και μορφή (το εν και ταυτόν)˙ και ουσία μεν, ως το καθ’ αυτό είναι έχουσα, φύσις δε, ως φύουσα τας υποστάσεις˙ μορφή δε, ως όλων των μορφουμένων των υπ’ αυτήν, ήτοι των χαρακτήρων συλληπτική. Τα δε περιεχόμενα λέγονται και άτομα και υποστάσεις και πρόσωπα. Και άτομα μεν, δια το μηδέν αυτών τομήν ή διαίρεσιν υποδέχεσθαι. Της γαρ ανθρωπίνης ουσίας, ταυτόν δ’ ειπείν ανθρωπότητος, εις τους κατ’ αίσθησιν ανθρώπους τέμνεσθαι δύναται, ζώα λογικά και θνητά, νου και επιστήμης δεκτικά˙ και κατά τούτον τον λόγον οι επί μέρους άπαντες άτομα. Υποστάσεις δε, ως υπό την φύσιν εστώτα και μένοντα, καθόλου ταύτης ούσης και θεωρουμένης εννοηματικώς˙ των δε μερικών όντων και το είναι εχόντων πραγματικώς. Πρόσωπα δε, διότι έκαστον αυτών οικείον έχει χαρακτήρα τοις λοιποίς ακοινώνητον.

Τοιγαρούν επί της θεότητος μίαν ουσίαν, μίαν φύσιν, μίαν μορφήν δογματίζομεν˙ άτομα δε τρία, τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα, χαρακτήρσι καταλλήλοις, είτουν ιδιώμασι, γνωριζόμενα. Χαρακτήρ δε λέγεται της πατρικής υποστάσεως ο Υιός, ουχ ότι αυτός εστί το ίδιον του Πατρός (τις γαρ τούτ’ αν υπονοήσειε λόγου μετεσχηκώς), άλλ’ ότι καθό Πατήρ ο Πατήρ, εκ του έχειν Υιόν χαρακτηρίζεται και γνωρίζεται. Και ότι πάντως τα του Πατρός έχων ο Υιός εν εαυτώ μένων Υιός, δείκνυσι τον εξ ου, καθάπερ εικών αυτού φυσική απαράλλακτος. Διο φησίν˙ «ο εωρακώς εμέ, εώρακε τον Πατέρα». Νους δε ων ο άναρχος φύσει Θεός, ομοφυούς υπάρχει Λόγου πηγαστικός. Πατήρ δε ων, γεννητικός εστίν ομοουσίου Υιού. Δια τούτο και Θεού Λόγος και Υιός του Πατρός ο αυτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’

Ούτος ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, δι’ ου πάσαν την κτίσιν, ως δι’ οικείας σοφίας τε και δυνάμεως, εδημιούργησεν ο Πατήρ (αυτός γαρ εστίν η του Πατρός σοφία και δύναμις), ούτος δι’ ημάς, ευδοκία του γεγεννηκότος αυτόν, ενηνθρώπισεν, εν τω Πατρί ων, και μεθ’ ημών γεγονώς (απερίγραπτος γαρ)˙ και σάρκα, ψυχήν, νουν, λόγον, θέλησιν, ενέργειαν, πάντα τα κατά φύσιν ανθρώπω προσόντα προσείληφε, μηδ’ αυτών των μετά την πρώτην αμαρτίαν επεισαχθέντων ημίν παθών, ων ου καθικνείται μώμος, μείνας απείρατος, αλλά και ταύτα δια πολλήν συγκατάβασιν προσηκάμενος, ίνα μετασκευάση προς το κρείττον πάσαν την ανθρωπότητα, και απλώς ειπείν, τέλειος γέγονεν άνθρωπος, ου κατά φαντασίαν ή δόκησιν, άλλ’ όντως και ενεργώς υπάρξας άνθρωπος, καθ’ ημάς ομού και υπέρ ημάς. Καθ’ ημάς, ότι συλληφθείς εν μήτρα γυναικός, ζωοπλασθείς εν αυτή, κυοφορηθείς εφ’ όσον και καθώς ο της φύσεως εδίδου νόμος, ετέχθη βρεφοπρεπώς. Υπέρ ημάς, ότι η σύλληψις εξ αγίου Πνεύματος άτερ συνδυασμού, σαρκικής εκτός ηδονής, χωρίς τινός εμπαθούς εννοήματος˙ η του σώματος σύμπηξις εκ πανάγνων αιμάτων παρθενικών, ο τόκος άνευ ωδίνων την της γειναμένης παρθενίας ουκ ελυμήνατο. Μεμένηκε γαρ αύτη παρθένος και μετά τόκον, ώσπερ ην και προ τόκου και προ σύλλήψεως, η και δια βίου παντός αειπάρθενος άχραντός τε και ακηλίδωτος. Τοιαύτην γαρ έπρεπεν είναι την τεκούσαν Θεόν.

Καθ’ ημάς, ότι σώμα χοϊκόν ανελάβετο και φθαρτόν, εκ των τεσσάρων συντεθειμένον χυμών, ψυχή τριμερεί ζωοποιούμενον, εμφύτω θερμώ και δυνάμεσι φυσικαίς διοικούμενον˙ πείνη κα δίψη και τοις άλλοις ανεγκλήτοις της φύσεως ασθενήμασιν υποκείμενον. Υπέρ ημάς, ότι ου ψιλός άνθρωπος ην, άλλ’ άνθρωπος ομού και Θεός. Ου γαρ τραπείς εκ του είναι Θεός εις το γενέσθαι άνθρωπος, την οικείαν ενανθρώπησιν εξετέλεσεν, αλλά μείνας Θεός όπερ ην, γέγονεν άνθρωπος, όπερ ουκ ην, ουκ εις θείαν φύσιν την ανθρωπίνην φύσιν μεταβαλών, ην προσείληφεν, άλλ’ εν τοις οικείοις όροις μείνασαν, θεώσας αυτήν δια της άκρας ενώσεως. Ώσπερ γαρ τω σιδήρω το πυρ ενούμενον ολικώς, εκπυροί μεν αυτόν, της δε του σιδήρου φύσεως ουκ εξίστησι (μένει γαρ ούτος και μετά την εκπύρωσιν σίδηρος, και πεπυρωμένος σίδηρος έστι τε και λέγεται), τοιουτοτρόπως τη βροτεία φύσει ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ενωθείς, εθέωσε μεν αυτήν, του δε βροτεία φύσις και μετά την θέωσιν και ταθεωμένη φύσις βροτεία και λέγεται και έστι, τεθεωμένη σάρξ μετά ψυχής νοεράς, λογικής, θεληματικής, ενεργητικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’

Επεί δε νόθον η αμαρτία και παρά φύσιν (έξωθεν γαρ ημίν όταν μη νήφωμεν επεισέρχεται), ταύτην εικότως ο Θεός Λόγος ου προσελάβετο. Πάλιν, επεί την προσληφθείσαν φύσιν όλην εθέωσεν, ανεπίβατος δικαίως η θεωθείσα και άψαυστος κατά πάντα τρόπον τη αμαρτία μεμένηκεν. Άλλ’ ουδέ προαίρεσις η αμφιρρεπής ην εν Χριστώ. Προαιρετικός μεν γαρ ην ως αυτεξούσιος και κατά το ανθρώπινον ο Χριστός, ότι και λογικός (παν γαρ λογικόν, αυτεξούσιον˙ παν δ’ αυτεξούσιον, προαιρετικόν), βουλής δε και σκέψεως και γνώμης και προαιρέσεως ώσπερ ημείς έχρηζεν ουδαμού, ώσπερ αυ ουδέ νήψεως. Θεός γαρ ην κατ’ άμφω, το μεν φύσει, το δε θεώσει. Διο δη και κατά τούτον τον λόγον πάσης αμαρτίας ανώτερος ήν. Η γαρ εξ επισφαλούς προαιρέσεως το αμαρτάνειν, ή και παρά προαίρεσιν εξ απροσεξίας ημίν επιγίνεται. Μάλλον δε και αυτό το απρόσεκτον αμαρτίαν εστίν, ή τέως αμαρτίας αρχή. Δια τοι τούτο και των ακουσίων αμαρτημάτων εισπραττόμεθα δίκας. Όθεν δ’ απέδρα το αίτιον, ποίαν εκεί το αιτιατόν είχε παρείσδυσιν; Προαίρεσις μεν ουν απλώς εστί πρόοδος προς το θελητόν, ήτις πρόσεστι κατά φύσιν παντί λογικώ.

Προαίρεσις λέγεται πάλιν η προ ετέρου αίρεσις, ήτις γίνεται βουλής προηγησαμένης, είτα κρίσεως, μεθ’ ην η προς το εκ βουλής κριθέν διάθεσις έπεται και λέγεται γνώμη˙ την γνώμην, η νυν δηλουμένη προαίρεσις, είτουν η επιλογή του δόξαντος καλού, διαδέχεται. Την τοιαύτην προαίρεσιν ουκ αν είποι τις, ευ φρονών επί του Χριστού. Ποίας γαρ ην βουλής ενδεής ή τίνος των εκ βουλής ο θαυμαστός σύμβουλος, η σοφία του Θεού και Πατρός; Ή πώς αν προαίρεσις η εν ημίν τω προεκλεξαμένω το αγαθόν, καθώς μεμαρτύρηται; Και γαρ Ησαΐας προανακέκραγεν, ότι πριν ή γνώναι αυτόν ή προελέσθαι πονηρά, εκλέξεται το αγαθόν, τουτέστιν, ούτ’ αν γνοίη πονηρά συνόλως ούτος, ουτ’ αν προέλοιτο˙ το δε αγαθόν εκ πρώτης αρχής εκλέξεται. Και αύθις˙ «πριν ή γνώναι το παιδίον αγαθόν ή κακόν, απειθεί πονηρία, του εκλέξασθαι το αγαθόν». Ήγουν προ πάσης γνώσεως το παιδίον εν άκρα νηπιότητι προς το πονηρόν απειθώς έχον και αρρεπώς, το αγαθόν οικειώσεται. Το δε, πριν ή γνώναι, κατά το φαινόμενον είρηται. Πότε γαρ ην μη γινώσκον το παιδίον, εν ώ πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως απόκρυφοι καταλλήλοις καιροίς εφ’ όσον εχρήν φανερούμενοι; Τοιούτον εστί και σοφία και χάριτι προκόπτειν μετά της ηλικίας τον Ιησούν, κατά το φαινόμενον δηλαδή. Της μεν γαρ ηλικίας επίδοσις ην, αυξουμένου του σώματος φυσικώς, και σοφίας δε και χάριτος των πρωτίστων και ακροτάτων ουκ επίδοσις, αλλά φανέρωσις εύκαιρος. Τοιγαρούν ο Χριστός, Θεός ων ηνωμένος τη ανθρωπίνη ουσία καθ’ υπόστασιν, ην αγαθός ως Θεός. Είχε δε και ως άνθρωπος αυτεξουσίως το αγαθόν κατά φύσιν όν. Ώσπερ γαρ το κακόν και η αμαρτία παρά φύσιν, ούτω δη το αγαθόν και η αρετή κατά φύσιν εστί. Δια τούτο και η αμαρτία την τοιαύτην έσχε προσηγορίαν, ως αποτυχία του κατά φύσιν αγαθού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ’

Οι μεν ουν άγγελοι, δυσκίνητοι προς το κακόν και λέγονται και εισί, τη προς Θεόν προσεδρεία και τη εκείθεν ελλάμψει τη συνεχεί βοηθούμενοι. Η δε του Κυρίου ψυχή παντελώς προς το κακόν ακίνητος ην, αυτόν έχουσα τον Θεόν Λόγον εν εαυτή, ου κατά σχέσιν, αλλά καθ’ ένωσιν. Και η μεν την ηγεμονίαν ενήργει του σώματος, ο δε Θεός Λόγος ην αυτής ηγεμών, αυτεξουσίως επομένης αυτώ και την του θείου θελήματος αυτού και λίαν επιποθούσης εκπλήρωσιν τω της αγιότητος υπερβάλλοντι. Διο και ο Κύριος προς τον αυτού Πατέρα προσευχόμενος εν τω καιρώ του πάθους ως άνθρωπος έλεγεν˙ «ουχ ως εγώ θέλω, άλλ’ ως συ˙ γενηθήτω το θέλημά σου». Και γαρ ούτος ο λόγος της του Κυρίου ψυχής εν ειδυίας θέλημα του ηνωμένου ταύτη Θεού Λόγου και του Πατρός. Είχε μεν ουν ο Δεσπότης τα των δούλων, δια τους δούλους, άλλ’ υπέρ τους δούλους. Δεσπότης γαρ ην, ει και δούλου είληφε μορφήν. Επείνα κατά αλήθειαν, ως ημείς, εδίψα, νυσταγμόν έφερε, κοπιών ην, λυπούμενος ην, δακρύων, δειλιών, αγωνιών, άλλ’ εκουσίως, ότε θέλων αυτός ενεδίδου τη αυτού ανθρωπότητι το ίδιον αμέμπτως ποιείν. Τούτο υπέρ υμάς. Πάλιν ήσθιεν, έπινε, εκάθευδε, διελέγετο, καθάπερ ημείς, αλλά πάντη αναμαρτήτως. Τούτο υπέρ ημάς. Τίνι γαρ αν ημών εφν τοις φυσικοίς αδιαβλήτοις ευρεθείη διόλου το άμεμπτον; Έπασχεν υπέρ ημών, απέθανε, άλλ’ εθελούσιον ην αυτώ και το πάθος και το άλγος και το θανείν. Έπασχεν η σαρξ, ήλγει φυσικώς η ψυχή δια την συνάφειαν (εξ αυτής γαρ η αίσθησις τη σαρκί), πλην η θεότης η εν αμφοίν αδιαίρετος ην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ’

Παθών ο Κύριος και θανών και ταφείς απετινάξατο την φθοράν και τα της φθοράς, και κατασκευάσας αυτού το σώμα προς αφθαρσίαν κα τη οικείαν ψυχήν κατ’ εξουσίαν ως Θεός προσλαβόμενος, ανέστη τριήμερος. (Εγώ γαρ τίθημι την ψυχήν μου», φησίν, «ίνα πάλιν λάβω αυτήν. Εξουσίαν έχω θείναι αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν». Ει δε και μετά την ανάστασιν ο Κύριος έφαγεν, αλλά κατ’ οικονομίαν τούτο πεποίηκε, τοις ιδίοις παριστών μαθηταίς ως αυτός ην αναστάς, ο πρότερον ων μετ’ αυτών. Ότε δε λέγω κατ’ οικονομίαν, την φαντασίαν εκκρούομαι. Και γαρ έφαγεν αληθώς, την τροφήν δε καινοπρεπώς, ως οίδεν αυτός, διωκήσατο. Δια τούτο και τύπους εδείκνυ πληγών, τα γενόμενα μεν, μη όντα δε, παρόντα ποιών ο πάντα δυνάμενος. Επεί τοι γε το σώμα εκείνο πάσης ενδείας, πάσης αντιτυπείας υπέρτερον γεγονός, ούτε τροφάς, ούτε ψηλαφήσεις προσίετο. Διο και μη κατά σάρκα νυν είναι τον Κύριον λέγομεν, ως τα της σαρκός αποθέμενον, τροφής έφεσιν, ύπνον, κόπον, και τα τοιαύτα, προς τούτοις και το ατίτυπον. Το σώμα γαρ αυτού δια της απεκδύσεως της φθοράς, ανενδεές απετελεσθη και απαθές και αναφές και αθάνατον, ου μην και άκτιστον, ουτ’ αυ απερίγραπτον. Ταύτα γαρ μόνης θεότητος και, ιν’ είπω συνελών, όσον μεν ην δεκτικόν θείων αυχημάτων το ανθρώπινον του Χριστού, μετέσχεν υπ’ αυτού του Λόγου δια την ένωσιν, δι’ ην και σεπτόν εστί και προσκυνητόν. Όσον δ’ ουκ ην δεκτικόν, ου μετέσχεν, ίνα καντεύθεν το τε διάφορον των φύσεων του Χριστού, το τε μοναδικόν του προσώπου, γινώσκωμεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ’

Πρεσβεύομεν τοίνυν επί Χριστού μίαν υπόστασιν σύνθετον, εκ δύο συντεθειμένην φύσεων, θεότητος δηλονότι και ανθρωπότητος, αλλήλαις ηνωμένων κατ’ αυτήν την του Λόγου υπόστασιν. Δια τούτο γαρ και την τοιαύτην ένωσιν, καθ’ υπόστασιν λέγομεν, ότι μία υπόστασις εκ των τριών της θεότητος υποστάσεων, ήτις εστίν η του Υιού, τας δύο φύσεις αλλήλαις ήνωσεν ασυγχύτως εν εαυτή τε και καθ’ αυτήν. Ου γαρ υπέστη καθ’ αυτό καν ακαριαίως το του Χριστού ανθρώπινον , ως αν υπόστασις τούτο λέγοιτο (και γαρ ουκ εχρήν. Τι γαρ ην το κέρδος ημίν, το θεωρηθήναι μίαν υπόστασιν), αλλά την φύσιν ο Θεός Λόγος εν εαυτώ προσελάβετο πάσαν της ανθρωπότητος, ίνα θεωρήση πάντας ημάς. Όθεν μιας υποστάσεως κηρύττομεν τον Χριστόν, εκ δύο φύσεων ηνωμένων αλλήλαις ασυγχύτως, ένωσιν άκραν, αδιαιρέτων μενουσών εκ τε αλλήλων και της υποστάσεως καθ’ ην ήνωνται, των δε φύσεων εχουσών το ασύγχυτον και τα προσόντα ταύταις ασύγχυτα τας θελήσεις και τας ενεργείας φημί. Μένει ουν η θεϊκή θέλησις, θεϊκή και η ανθρωπική πάλιν ανθρωπική, πλην τεθεωμένη δια την ένωσιν. Τούτο καν ταις ενεργείαις γινώσκεται. Δύο τοίνυν θελήσεις εν τω Χριστώ˙ θέλων δε και κατ’ άμφω τας θελήσεις, κατ’ άμφω τε τας ενεργείας ενεργών, εις ο αυτός θεάνθρωπος, μη διαιρούμενος εις Θεόν ιδικώς και εις άνθρωπον ιδικώς, άλλ’ εις αμερίστως υπάρχων, Θεός και άνθρωπος ο αυτός, ταυτόν δ’ ειπείν, Θεός και ανήρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ’

Όθεν θεανδρικήν ενέργειαν ο ειπών, ου σύγχυσιν ταις φυσικαίς ενεργείαις εισήγαγεν, αλλά την εις άκραν αυτών παρέστησεν ένωσιν και το τεθεώσθαι την ανθρωπίνην ενέργειαν. Ώσπερ γαρ εν Χριστώ δια της ενώσεως η ανθρωπίνη τεθέωτο φύσις, ούτω δη και η θέλησις συντεθέωτο και η ενέργεια. Διο δη τερατουργούντος αυτού, τοις θεϊκοίς ενεργήμασι τα ανθρωπικά συνεζεύγνυτο. Και των ανθρωπικών ενεργημάτων, λόγου δηλονότι και αφής κα των τοιούτων, αι θεοσημείαι προέβαινον. Καθάπερ σιδήρου τμητικού πυρωθέντος και τέμνοντος και καίοντος εν ταυτώ κα η τομή μετά της καύσεως γίνεται και η καύσις αχώριστός εστί της τομής. Και η των ενεργειών συνδρομή το ενιαίον εισφέρει ταύταις, ου κατά φύσιν, αλλά καθ’ ένωσιν. Ο τοίνυν θεανδρικήν φήσας ενέργειαν, δια μεν της ενικής προφοράς το τας δύο ενεργείας εν είναι τη συνελεύσει και μη διακεκρίσθαι ταύτας πραγματικώς δεδήλωκεν. Εν δε τω ειπείν θεανδρικήν, θείαν δηλονότι και ανδρικήν, το των ενεργειών τη φύσει διάφορον και μετά την ένωσιν έδειξεν. Άλλως δε δύο τινά δηλούντος του της ενεργείας ονόματος (ενέργεια γαρ φυσική εστίν, η της ενοικούσης τη φύσει δυνάμεως πρόβασις εις έργου τινός εκπλήρωσιν, ήτις εν τω ενεργείν έχει το είναι, καθώς η δύναμις εν τω πεφυκέναι και δύνασθαι. Λέγεται πάλιν ενέργεια και η του έργου εκπλήρωσις, αυτό το ενεργητικόν, ο του πράγματος αποτελεσμός, η πράξις αυτής)˙ τούτο δη το δεύτερον σημαινόμενον της ενεργείας προσαρμοστέον τη θεναδρική. Θεανθρώπου γαρ υπάρχοντος του Χριστού και πάσα πράξις αυτού θεανθρωπική και θεανδρική. Το δε ούτω λέγειν ου φέρει σύγχυσιν ταις ενεργείαις, άλλ’ ένα και τον αυτόν είναι διασαφεί τον ενεργούντα, και θεϊκώς και ανθρωπικώς, ούτε τα θεία κατά Θεόν, άνθρωπος γαρ, ούτε κατ’ άνθρωπον τα ανθρώπινα, Θεός γαρ. Ωσαύτως και ο μίαν φύσιν ειρηκώς του Θεού Λόγου σεσαρκωμένη, ου μιας φύσεως τον Κύριον εδογμάτισε. Το γαρ σεσαρκωμένην προσθείς, την τοιαύτην ανείλεν υπόνοιαν. Ετέρα γαρ η του Λόγου φύσις, ήγουν η θεία, και ετέρα πάλιν της σαρκός, ήγουν η ανθρωπική συνεκδοχικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ’

Έτερον θέλημα της θείας φύσεως και έτερον της ανθρωπικής. Θέλημα δε την θέλησιν λέγομεν, αυτήν την δύναμιν την θελητικήν, ήτις εστί θέλημα φυσικόν. Το τοίνυν της ανθρωπίνης θέλημα φύσεως ο Κύριος προσλαβόμενος και θεώσας αυτό, διετήρησεν όπερ ην κατά φύσιν ανθρώπινον. Και τούτο παρατήσαι βουλόμενος εναργώς, εισελθών εις οίκον εν τοις μέρεσι Τύρου και Σιδώνος, ουδένα ηθέλησε γνώναι και ουκ ηδυνήθη λαθείν. Οικονομικώς γαρ θελήσας λαθείν ου δεδύνητο, διδάσκων ημάς δια των πραγμάτων αυτών, ότι το της ανθρωπίνης φύσεως θέλημα το ασθενές ο πανσθενής ουκ απεδοκίμασεν, άλλ’ ουσιωδώς ωκειώσατο και αυτό, την ημετέραν όλην φύσιν μετά πάντων των κατά φύσιν αναλαβών. Λέγεται μεν ουν θέλημα προηγουμένως η θέλησις, ήτις εστί θέλημα φυσικόν,ως δεδήλωται. Λέγεται θέλημα και αυτό το θελητόν, όπερ εν ανθρώποις εστίν υποστατικόν, ου το αυτό πάση τη φύσει προσόν. Τω μεν γαρ των ανθρώπων, το ιδιάζειν τυχόν τεθέληται, τω δε, το παρρησιάζεσθαι˙ και τω μεν, το γηπονείν, τω δε, το ναυτίλλεσθαι˙ και άλλω πάλιν άλλο τι κατά γνώμην εστί. Πολλάκις δε τω αυτώ και ενί διάφορον και άλλοτε άλλο το θελητόν. Καλείται δε το τοιούτον υποστατικόν, θέλημα γνωμικόν.

Τοιγαρούν ο Κύριος επειδή δύο φύσεων ωμολόγηται, δύο κεκτήσθαι και θελήματα πιστεύεται φυσικά, θείον τε και ανθρώπινον, ήγουν δυναμεις δύο θελητικάς αλλήλων διαφερούσας τω λόγω της φύσεως. Επεί δε μιας υποστάσεως έγνωσται, σφαλερόν ειπείν επ’ αυτού διάφορα θελήματα γνωμικά. Το γαρ θελητόν έν, ότι και ο θέλων εις, της ανθρωπικής αυτού θελήσεως προς το οικείον θελητόν κινουμένης, ότε τούτο τη θεϊκή θελήσει αυτού θελητόν κινουμένης, ότε τούτο τη θεϊκή θελήσει αυτού θελητόν ην και εφ’ όσον ην θελητόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ’

Διχώς δε της γνώμης λεγομένης˙ λέγεται γαρ γνώμη και η απλώς ροπή προς το θελητόν, ως ελλόγως γινομένη και μετά γνώσεως εν τοις λογικοίς. Λέγεται γνώμη και η εκ προβουλεύσεως και κρίσεως περί τι διάθεσις˙ ουκ ασφαλές ή γνώμην ή θέλημα γνωμικόν ειπείν επί του Χριστού κατά το της γνώμης δεύτερον σημαινόμενον, δια το συνεισάγεσθαι τούτοις την άγνοιαν. Ει γαρ και την αγνούσαν ο Κύριος φύσιν έλαβεν, αλλά των θείων αυχημάτων ταύτη μετέδωκε. Και ην η του Κυρίου ψυχή πάσαν έχουσα σοφίαν, θείαν άμα δη και ανθρωπικήν, πάσαν γνώσιν των γεγονότων, των όντων, των εσομένων, ου φύσει, ου χάριτι, δια δε την προς αυτόν τον μόνον σοφόν και πάντα και προ της αυτών γενέσεως ειδότα προαιωνίως, καθ’ υπόστασιν ένωσιν. Ποίας ουν έχρηζεν αύτη βουλής; Τίνος των μετά την βουλήν η πάντα γινώσκουσα, καθώς έφημεν;

Ει δε ποτέ πεινώντα τον Κύριον ελθείν γέγραπται προς συκήν καρπόν ουκ έχουσαν, ει άρα ευρήσει τι εν αυτή και ουχ εύρεν, ει μη φύλλα, καθ’ υπόνοιαν ο τοιούτος του λόγου σχηματισμός, καθώς αν υπενόησεν ίσως ο την αυτού προς την συκήν κατιδών έλευσιν, μη μέντοι τον της οικονομίας λόγον ειδώς. Τίνι γαρ αν και των τυχόντων ηγνοήθη το πρόδηλον, επεί καιρός σύκων ουκ ήν; Άλλ’ ως αν ο πας ισχύων ενδείξηται κατά καιρόν, ότι μη μόνον ευεργετικήν έχει δύναμιν, αλλά γ και τιμωρητικήν. Και ως όπερ, ει εθέλοι, λόγω μόνω τους σταυρώσαντας αποξηρανεί, την πείναν και την προς την συκήν έλευσιν προηγούμενα τίθησι της τοιαύτης ενδείξεως ο σοφός και φιλάνθρωπος. Δια τοι τούτο και παρά το ειωθός η πείνα πρωΐας ούσης, καθώς τεθέλητο. Τοιγαρούν η προς την συκήν άφιξις, ωσαύτως και η περί του Λαζάρου πεύσις όποι τέθοιτο θανών εκείνος, και ει τι παραπλήσιον, ουκ αγνοίας, άλλ’ οικονομίας και προσφόρου συγκαταβάσεως.

Κατά μεν ουν το δεύτερον της γνώμης και της προαιρέσεως σημαινόμενον, ούτε γνώμην, ούτε προαίρεσιν είποιμεν αν επί του Χριστού. Κατά δε το πρώτον, και κατά γνώμην Θεού τόδε τι διαπεπράχθαι φαμέν, τουτέστι θελητόν τω Θεώ και αποδεκτόν το πραχθέν, ως ει λέγοιμεν τον Δαβίδ βεβασιλευκέναι κατά γνώμην Θεού. Και προαιρετικός μεν ο του Θεού Λόγος, προαιρετικόν δε το Πνεύμα το άγιον είρηται. Δέον ουν ερευνάσθαι την λέξιν εν άπασιν ,ει πλείω δηλοί του ενός, και μετ’ ευκρινείας τους λόγους προβαίνειν προς τα δηλούμενα. Πολλή γαρ η εκ της ομωνυμίας απάτη και πρώτος αύτη τρόπος εν τοις σοφίσμασιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ’

Ούτω τοι και το Θεός όνομα και το άνθρωπος, ποτέ μεν φύσιν σημαίνει, ποτέ δ’ υπόστασιν. Η δε θεότης ωσαύτως και η ανθρωπότης, φύσιν αεί μόνην, άλλ’ ούποτε και υπόστασιν. Το δε Χριστός υπόστασιν δηλοί σύνθετον, εκ θεότητός τε και ανθρωπότητος. Και το χρίσαν μεν η θεότης, η ανθρωπότης δε το χρισθέν. Χρίσιν δε νοητέον την όλου του χρίσματος εις όλον το χρισθέν περιχώρησιν. Ούτω γαρ αν είη το την χρίσιν δεδεγμένον ταις αληθείαις όλον χριστόν. Το γαρ επιπολαίως χρισθέν, εκ μέρους χριστόν, άλλ’ ουχ ολικώς˙ όθεν ουδέ κυρίως χριστόν. Διο βασιλείς τε και αρχιερείς τω ελαίω χριόμενοι και την επιπόλαιον δεχόμενοι χρίσιν, ου κυρίως χριστοί. Ει δε η χάρις εις βάθος δια του χρίσματος, ουδέ πάλιν κυρίως χριστοί. Χάριτι γαρ και επίκηροι. Μόνος τοίνυν ο Κύριος κυρίως χριστός, ως όλος διόλου και ου χάριτι, τη δε καθ’ υπόστασιν ενώσει, και αϊδίως χριστός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ’

Ειδέναι μέντοι χρη ότι των επί Χριστού λεγομένων τρόποι γενικοί εισί τέσσαρες. Τα μεν γαρ και προ της ενανθρωπήσεως αρμόσει αυτώ, τα δε εν τη ενώσει, τα δε μετά την ένωσιν, τα δε μετά την ανάστασιν. Και των προ της ενανθρωπήσεως μεν τρόποι εισίν εξ. Τα μεν γαρ αυτών το συναφές της φύσεως και το προς τον Πατέρα ομοούσιον δηλοί, ως το˙ «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν»˙ και «ο εωρακώς εμέ, εώρακε τον Πατέρα»˙ και το «ος εν μορφή Θεού υπάρχων», και τα τοιαύτα. Τα δε το τέλειον της υποστάσεως, ως το «Υιός του Θεού, και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού»˙ και το «μεγάλης βουλής Άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος» και τα όμοια.

Τα δε, την εν αλλήλαις των υποστάσεων περιχώρησιν, ως το «εγώ εν τω Πατρί, και ο Πατήρ εν εμοί»˙ και την ανεκφοίτητον ίδρυσιν, ως Λόγος, σοφία και δύναμις και απαύγασμα. Ότε γαρ Λόγος εν τω νω (Λόγον δε φημί τον ουσιώδη), και η σοφία ομοίως, και εν τω δυναμένω η δύναμις, και εν τω φωτί το απαύγασμα ανεκφοιτήτως ίδρυται εξ αυτού πηγαζόμενον. Τα δε, ως εξ αιτίου του Πατρός, ως «ο Πατήρ μου μείζων μου εστίν». Εξ αυτού γαρ έχει το τε είναι και πάντα όσα έχει το μεν είναι γεννητώς, και ου δημιουργικώς, ως το «εγώ εκ του Πατρός εξήλθον», και «εγώ ζω δια τον Πατέρα». Πάντα δε όσα έχει ου μεταδοτικώς, ούτε διδακτικώς, άλλ’ ως εξ αιτίου, ως το «ου δύναται ο Υιός ποιείν αφ’ εαυτού ουδέν, εάν μήτι βλέπη τον Πατέρα ποιούντα». Ει μη γαρ ο Πατήρ εστί, ουδέ ο Υιός. Εκ του Πατρός γαρ ο Υιός και εν τω Πατρί και άμα τω Πατρί και ου μετά τον Πατέρα. Ομοίως και α ποιεί, εξ αυτού και συν αυτώ. Μία γαρ και η αυτή, ουχ ομοία, άλλ’ η αυτή του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος θέλησις, ενέργειά τε και δύναμις.

Τα δε, ως της πατρικής ευδοκίας δια της αυτού ενεργείας πληρουμένης, ουχ ως δι’ οργάνου ή δούλου, άλλ’ ως δι’ ουσιώδους και ενυποστάτου αυτού Λόγου και σοφίας και δυνάμεως, δια το μίαν εν Πατρί και Υιώ θεωρείσθαι κίνησιν, ως το «πάντα δι’ αυτού εγένετο», και το «απέστειλε τον Λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς», και το «ίνα γνώσιν, ότι συ με απέστειλας». Τα δε προφητικώς˙ και τούτων τα μεν ως μέλλοντα, οίον «εμφανώς ήξει», και το του Ζαχαρίου, «ιδού ο Βασιλεύς σου έρχεται σοι», και το υπό Μιχαίου ειρημένον˙ «ιδού Κύριος εκπορεύεται εκ του τόπου, και καταβήσεται και επιβήσεται επί τα υψηλά της γης». Τα δε μέλλοντα ως παρωχηκότα˙ «ούτος ο Θεός ημών, μετά ταύτα επί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη», και το «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδών αυτού εις έργα αυτού», και «δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου έλαιον αγαλλιάσεως παρά τους μετάχους σου», και τα τοιαύτα. Τα μεν ουν προ της ενώσεως και μετά την ένωσιν επ’ αυτού λεχθήσεται, τα δε μετά την ένωσιν, προς της ενώσεως ουδαμώς, ει μήτοιγε προφητικώς, ως έφημεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ’

Των δε εν τη ενώσει τρόποι εισεί τρεις. Ότε μεν γαρ εκ του κρείττονος τον λόγον ποιούμεθα, θέωσιν της σαρκός και λόγωσιν και υπερύψωσιν λέγομεν και τα τοιαύτα, τον προσγενόμενον τη σαρκί πλούτον εκ της προς τον ύψιστον Θεόν Λόγον ενώσεώς τε και συμφυΐας εμφαίνοντες. Ότε δε από του ελάττονος, σάρκωσιν του Λόγου, ενανθρώπησιν, κένωσιν, πτωχείαν, ταπείνωσίν φαμέν. Ταύτα γαρ και τα τοιαύτα εκ της προς το ανθρώπινον κράσεως επιλέγεται τω Λόγω τε και Θεώ. Όταν δε εξ αμφοίν άμα, ένωσιν, κοινωνίαν, χρίσιν, συμφυΐαν, συμμόρφωσιν, και τα τοιαύτα φάσκομεν. Δια τούτον ουν τον τρίτον τρόπον οι προλελεγμένοι δύο τρόποι λέγονται. Δαι γαρ της ενώσεως δηλούται τι έσχεν εκάτερον εκ της του συνυφεστώτος αυτώ αρμογής και περιχωρήσεως. Δια γαρ την καθ’ υπόστασιν ένωσιν, η σαρξ τεθεώσθαι λέγεται και Θεός γενέσθαι και ομόθεος τω Λόγω και Θεός Λόγος σαρκωθήναι και άνθρωπος γενέσθαι και κτίσμα λέγεσθαι και έσχατος καλείσθαι, ουχ ως των δύο φύσεων μεταβληθεισών εις μίαν φύσιν σύνθετον, αδύνατον γαρ εν μια φύσει άμα τα εναντία φυσικά γενέσθαι, άλλ’ ως των δύο φύσεων καθ’ υπόστασιν ενωθεισών και την εις αλλήλας περιχώρησιν ασύγχυτον και αμετάβλητον εχουσών. Η δε περιχώρησιν ασύγχυτον και αμετάβλητον εχουσών. Η δε περιχώρησις ουκ εκ της σαρκός, άλλ’ εκ της θεότητος γέγονεν. Αδύνατον γαρ την σάρκα περιχωρήσαι δια της θεότητος, άλλ’ η θεία φύσις, άπαξ περιχωρήσασα δια της σαρκός, έδωκε και τη σαρκί την προς αυτήν άρρητον περιχώρησιν, ην δη ένωσιν λέγομεν. Ιστέον δε ως επί του πρώτου και δευτέρου τρόπου του εν τη ενώσει, το ανάπαλιν θεωρείται. Ότε γαρ περί της σαρκός τον λόγον ποιούμεθα, θέωσιν και λόγωσιν και υπερύψωσιν και χρίσιν φαμέν. Από μεν γαρ της θεότητος ταύτα, περί δε την σάρκα θεωρείται. Ότε δε περί του Λόγου, κένωσιν, σάρκωσιν, ενανθρώπησιν, ταπείνωσιν και τα τοιαύτα, άτινά εστίν, ως έφημεν, εκ της σαρκός , επιλέγεται δε τω Λόγω και Θεώ. Αυτός γαρ ταύτα υπέμεινεν εκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ’

Των δε μετά την ένωσιν τρόποι εισί τρεις. Πρώτος ο της θείας φύσεως δηλωτικός, ως το «εγώ εν τω Πατρί και ο Πατήρ εν εμοί», και «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν». Και πάντα όσα προ της ενανθρωπήσεως αυτώ επιλέγεται, ταύτα και μετά την ενανθρώπησιν αυτώ επιλεχθήσεται, πλην του μη ειληφέναι σάρκα και τα ταύτης φυσικά. Δεύτερος ο της ανθρωπίνης, ως το τί με ζητείτε αποκτείναι, άνθρωπον, ος αλήθειαν υμίν λελάληκα;», και το «ούτω δει υψωθήναι τον Υιόν του ανθρώπου», και τα τοιαύτα. Τρίτος τρόπος, ο της μιας υποστάσεως δηλωτικός και του συναμφοτέρου παραστατικός, οίον το «εγώ ζω δια τον Πατέρα», και «ο τρώγων με κακείνος ζήσεται δι’ εμέ», και το «υπάγω προς τον Πατέρα, και ουκ έτι θεωρείτέ με», και το «ουκ αν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν», και το « ουδείς ανεβέβηκεν εις τον ουρανόν, ει μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου ο ων εν τω ουρανώ», και τα τοιαύτα.

Τούτων δε των ανθρωποπρεπώς επί Χριστού λεγομένων, είτε εν ρήμασιν, είτε εν πράγμασι, τρόποι εισίν εξ. Τα μεν γαρ αυτών κατά φύσιν οικονομικώς πέπρακται και λέγεται, οίον˙ ο εκ Παρθένου τόκος, η καθ’ ηλικία αύξησίς τε και προκοπή, η πείνα, η δίψα, ο κόπος, το δάκρυον, ο ύπνος, η των ήλων τρήσις, ο θάνατος και τα τοιαύτα, και όσα φυσικά και αδιάβλητα πάθη υπάρχουσιν. Εν τούτοις γαρ άπασιν μίξις μεν έστι του θείου προς το ανθρώπινον, πλην του σώματος είναι πιστεύεται, ουδέν τούτων του θείου πάσχοντος, δι’ αυτών δε την ημών οικονομούντος σωτηρίαν.

Τα δε κατά προσποίησιν˙ οίον το ερωτάν, «πού τεθείκατε Λάζαρον;», ο υπό την συκήν δρόμος, το υποδύεσθαι ήγουν υπαναχωρείν, η προσευχή, το «προσεποιήσατο πορρωτέρω πορεύεσθαι». Τούτων γαρ και των παραπλησίων, ούτε ως Θεός, ούτε ως άνθρωπος έχρηζε. Πλην ανθρωποπρεπώς εσχηματίζετο, προς όπερ η χρεία και το λυσιτελές απήτει, οίον την προσευχήν, δια το δείξαι ως ουκ έστιν αντίθετος και ως αιτίαν εαυτού τιμών τον Πατέρα, το ερωτάν, ουκ αγνοών, άλλ’ ίνα δείξη, ως κατά αλήθειά εστίν άνθρωπος, μετά του είναι Θεός, το υπαναχωρείν, ίνα διδάξη μη προπετεύεσθαι, μηδ’ εαυτούς προδιδόναι.

Τα δε κατ’ οικείωσιν και αναφοράν, ως το «Θεέ μου, Θεέμ μου, ίνα τι με εγκατέλιπες», και το «μη γνόντα αμαρτίαν, υπέρ ημών αμαρτίαν εποίησε», και το «γενόμενος υπέρ ημών κατάρα», και το «Αυτός ο Υιός υποταγήσεται τω υποτάξαντι αυτώ τα πάντα». Ούτε γαρ ως Θεός, ούτε ως άνθρωπος εγκαταλείφθη ποτέ υπό του Πατρός, ούτε αμαρτία, ούτε κατάρα γέγονεν, ούτε υποταγήναι χρήζει τω Πατρί. Καθό μεν γαρ Θεός, ίσος εστί τω Πατρί και ουδέν εναντίος, ουδέ υποτεταγμένος, καθό δε άνθρωπος, ουδέ ποτέ ανήκοος γέγονε του γεννήτορος, ίνα υποταγής δεηθή. Το ημέτερον τοίνυν οικειούμενος πρόσωπον και μεθ’ ημών τάσσων εαυτόν, ταύτα έλεγεν. Ημείς γαρ ήμεν οι αμαρτίας και κατάρας ένοχοι, ως απειθείς και παρήκοοι και δια τούτο εγκαταλελειμμένοι.

Τα δε, την κατ’ επίνοιαν διαίρεσιν. Εάν γαρ τη επινοία διέλης τα της αληθεία αχώριστα, ήτοι την σάρκα εκ του Λόγου, λέγεται και δούλος και αγνοών. Και γαρ της δούλης και αγνοούσης φύσεως ην, και ει μη ήνωτο τω Θεώ Λόγω η σάρξ, δούλη ην και αγνοούσα. Αλλά δια την προς τον Θεόν Λόγον καθ’ υπόστασιν ένωσιν, ούτε δούλη ην, ούτε ηγνόει. Ούτω και Θεόν αυτού τον Πατέρα εκάλεσε. Τα δε, δια την προς ημάς φανέρωσίν τε, και πίστωσιν, ως το «Πάτερ, δόξασόν με τη δόξη, η είχον προ του τον κόσμον είναι παρά σοι». Αυτός γαρ δεδοξασμένος ην τε και έστιν, άλλ’ ημίν ουκ ην φανερωθείσα και πιστωθείσα η δόξα αυτού. Και τα υπό του Αποστόλου ειρημένον˙ «του ορισθέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά Πνεύμα αγιωσύνης και εξ αναστάσεως νεκρών». Δια γαρ των θαυμάτων και της αναστάσεως και της επιφοιτήσεως του αγίου Πνεύματος εφανερώθη και επιστώθη τω κόσμω, ότι Υιός εστί του Θεού. Και το «προέκοπτε σοφία και χάριτι». Τα δε κατά την του Ιουδαϊκού προσώπου οικείωσιν, μετά των Ιουδαίων αριθμών εαυτόν, ως προς την Σαμαρείτιν φησίν˙ «υμείς προσκυνείτε ο ουκ οίδατε, ημείς προσκυνούμεν ο οίδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ’

Και των μετά την ανάστασιν τα μεν εισί θεοπρεπή, ως το «βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος», ως Θεού δηλονότι και του αγίου Πνεύματος, και το «ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας , έως της συντελείας του αιώνος», και τα τοιαύτα. Ως γαρ Θεός, έστι μεθ’ ημών. Τα δε ανθρωποπρεπή, ως το «εκράτησαν αυτού τους πόδας», και το «κακεί με όψονται», και τα τοιαύτα. Των μετά την ανάστασιν ανθρωποπρεπών τρόποι εισί διάφοροι. Τα μεν γαρ αληθώς, άλλ’ ου κατά φύσιν, αλλά κατ’ οικονομίαν, προς το πιστώσασθαι ότι αυτό το παθόν σώμα ανέστη, ως οι μώλωπες, η βρώσις και η πόσις η μετά την ανάστασιν.

Τα δε, αληθώς κατά φύσιν, ως το μεταβαίνειν τόπους εκ τόπων αμόχθως και το δια των θυρών κεκλεισμένων εισελθείν. Τα δε κατά προσποίησιν, ως το «προσεποιήσατο πορρωτέρω πορεύεσθαι». Τα δε του συναμφοτέρου, ως το «αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα υμών και Θεόν μου και Θεόν υμών», και το «εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης», και το «εκάθισεν εκ δεξιά της μεγαλωσύνης εν τοις υψηλοίς». Τα δε ως μεθ’ ημών εαυτόν τάττοντος τω τρόπω της κατά ψιλήν επίνοιαν διαιρέσεως, ως το «Θεόν μου και Θεόν υμών». Δει ουν τα μεν υψηλά προσνέμειν τη θεία και κρείτιτονι φύσει παθών και σώματος, τα δε ταπεινά τη ανθρωπίνη, τα δε κοινά τω συνθέτω, ήγουν τω ενί Χριστώ, ος έστι Θεός και άνθρωπος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ’

Ιστέον τοίνυν ότι το μεν της θεότητος και της ανθρωπότητος όνομα των ουσιών, ήτοι φύσεων, εστί παραστατικόν, το δε Θεός και άνθρωπος και επί της φύσεως τάττεται˙ οπόταν λέγωμεν, Θεός εστίν ακατάληπτος ουσία και ότι εις εστί Θεός. Λαμβάνεται δε και επί των υποστάσεων, ως του μερικωτέρου δεχομένου το του καθολικωτέρου όνομα. Ως όταν φησίν η Γραφή˙ «δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου». Ιδού γαρ τον Πατέρα και τον Υιόν εδήλωσε. Και ως όταν λέγη «άνθρωπός τις ην εν χώρα τη Αυσίτιδι». Τον γαρ Ιώβ μόνον εδήλωσεν. Επί ουν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επειδή δύο μεν τας φύσεις γινώσκομεν, μίαν δε την υπόστασιν εξ αμφοτέρων σύνθετον, όταν μεν τας φύσεις αναθεωρούμεν, θεότητα και ανθρωπότητα καλούμεν, ότε δε την εκ των φύσεων συντεθείσαν υπόστασιν, ποτέ μεν εκ του συναμφοτέρου Χριστόν ονομάζομεν και Θεόν και άνθρωπον κατά ταυτόν και Θεόν σεσαρκωμένον. Ποτέ δε εξ ενός των μερών, Θεόν μόνον και Υιόν Θεού, και άνθρωπον μόνον και υιόν ανθρώπου. Και ποτέ μεν εκ των υψηλών μόνον, ποτέ δε εκ των ταπεινών μόνον. Εις γαρ εστίν ο κακείνο και τούτο ομοίως υπάρχων, το μεν ων αεί, το δε γενόμενος ύστερον δια φιλανθρωπίαν.

Θεότητα μεν ουν λέγοντες, ου κατονομάζομεν αυτής τα της ανθρωπότητος ιδιώματα. Ου γαρ φαμέν θεότητα παθητήν ή κτιστήν, ούτε δε της σαρκός, ήτοι της ανθρωπότητος, κατηγορούμεν τα της θεότητος ιδιώματα. Ου γαρ φαμέν σάρκα, ήτοι ανθρωπότητα άκτιστον. Επί δε της υποστάσεως, καν εκ του συναμφοτέρου, καν εξ ενός των μερών ταύτην ονομάσωμεν, αμφοτέρων των φύσεων τα ιδιώματα αυτή επιτίθεμεν. Και γαρ ο Χριστός, όπερ εστί το συναμφότερον, και Θεός και άνθρωπος λέγεται, κτιστός και άκτιστος και παθητός και απαθής. Και όταν εξ ενός των μερών και Υιός Θεού και Θεός ονομάζηται, δέχεται τα της συνυφεστηκυίας φύσεως ιδιώματα, ήτοι της σαρκός, Θεός παθητός ονομαζόμενος και Κύριος της δόξης εσταυρωμένος, ου καθό Θεός, αλλά καθό και άνθρωπος ο αυτός. Και όταν άνθρωπος και υιός ανθρώπου ονομάζηται, δέχεται τα της θείας ουσίας ιδιώματα και αυχήματα, παιδίον προαιώνιον και άνθρωπος άναρχος, ου καθό παιδίον και άνθρωπος, αλλά καθό Θεός ων προαιώνιος, γέγονεν επ’ εσχάτων παιδίον. Και ούτός εστίν ο τρόπος της αντιδόσεως, εκατέρας φύσεως αντιδούσης τη ετέρα τα ίδια, δια την της υποστάσεως ταυτότητα, και την εις άλληλα αυτών περιχώρησιν. Κατά τούτο δυνάμεθα ειπείν περί Χριστού˙ «ούτος ο Θεός ημών επί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη», και ο άνθρωπος ούτος άκτιστός εστί και απαθής και απερίγραπτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ’

Ενηνθρώπησε τοίνυν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ίνα δι’ αυτού και εν αυτώ ανακαινίση μεν το κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν, διδάξη δε και ημάς την ενάρετον πολιτείαν, ταύτην δι’ εαυτού ποιήσας ημίν ευεπίβατον και τη της ζωής κοινωνία ελευθερώση της φθοράς την καταφθαρείσαν ανθρώπων φύσιν, απαρχή γενόμενος της ημών αναστάσεως, και της τυραννίδος του διαβόλου λυτρώσηται, προς θεογνωσίαν ημάς καλέσας. Πέπαυται γουν η των δαιμόνων θρησκεία, η κτίσις τω θείω ηγίασται αίματι, βωμοί και ναοί ειδώλων καθήρηνται, θεογνωσία πεφύτευται, Τριάς η ομοούσιος, ο εις Θεός αληθινός πιστεύεται και λατρεύεται, αρεταί πολιτεύονται, αναστάσεως βεβαία ελπίς δια της Χριστού δέδοται αναστάσεως, φρίττουσι τους πάλαι υποχειρίους ανθρώπους οι δαίμονες, και το γε θαυμαστόν, ότι ταύτα πάντα δια σταυρού και παθών και θανάτου κατώρθωται, εις πάσαν την γην το Ευαγγέλιον της θεογνωσίας κεκήρυκται, ου πολέμω και όπλοις και στρατοπέδοις τους εναντίους τροπούμενοι, άλλ’ ολίγοι γυμνοί, πτωχοί και αγράμματοι διωκόμενοι, αικιζόμενοι, θανατούμενοι, σταυρωθέντα σαρκί και θανόντα κηρύττοντες, των πολλών και δυνατών και πλουσίων και σοφών κατεκράτησαν˙ ενίσχυε γαρ αυτούς του σταυρωθέντος η παντοδύναμος δύναμις. Ο πάλαι φοβερώτατος θάνατος ήττηται, και της ηδίστης ζωής νυν προκρίνεται.

Ταύτα της Χριστού παρουσίας τα κατορθώματα, ταύτα της αυτού δυνάμεως τα γνωρίσματα. Ου γαρ ως δια Μωσέως ένα λαόν εξ Αιγύπτου και της δουλείας Φαραώ θάλασσαν διαστήσας διέσωσε, πάσαν δε μάλλον την ανθρωπότητα εκ φθοράς θανάτου και του πικρού τυράννου της αμαρτίας ερρύσατο, ου βία άγων προς αρετήν και ευσέβειαν, ουχί γη καταχωννύς, ου πυρί καταφλέγων και λιθοβολείσθαι προστάσσων τους αμαρτάνοντας, αλλά πραότητι και μακροθυμία αιρείσθαι ταύτα πείθων τους ανθρώπους.

Άλλ’, ώ Θεού Λόγε, και σοφία και δύναμις, τι σοι αντί τούτων απάντων οι άποροι και ασθενείς ημείς αντιδοίημεν; Σα γαρ άπαντα και αιτείς παρ’ ουδέν, ή το σώζεσθαι. Αυτός γαρ και τούτο διδούς, και λαμβάνουσι χάριν ειδώς δι’ άφατον αγαθότητα. Σοι χάρις, τω το είναι δεδωκότι και το ευ είναι χαρισαμένω, κακ τούτου παραπεσόντας αύθις επαναγαγόντι προς τούτο δια της αρρήτου σου συγκαταβάσεως. Σοι τοίνυν πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΛΟΓΟΣ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επειδή για μας τους Χριστιανούς το πρώτο και το πιο αναγκαίο από όλα είναι να γνωρίζουμε την πίστη μας και να την αποδεχόμαστε και να ζούμε με αυτήν και να φεύγουμε από την παρούσα ζωή μαζί της, είναι άξιο να πιστεύουμε και να ομολογούμε και να κηρύττουμε, ότι ένας Θεός υπάρχει, δηλαδή μία θεότητα, ουσία άναρχη, αθάνατη, αιώνια και προαιώνια, αγέννητη, άκτιστη, αμετάβλητη, αναλλοίωτη, ακατάληπτη, απερινόητη απερίγραπτη, απλή, ασύνθετη, ασώματη, αψηλάφητη, αόρατη, σε τρεις υποστάσεις, τον Πατέρα και τον Υιό και το άγιο Πνεύμα. Είναι ανέκφραστο λοιπόν το θείο και ακατάληπτο. Γιατί «κανείς γνωρίζει καλά τον Πατέρα, παρά μόνο ο Υιός: ούτε τον Υιό, παρά μόνο ο Πατέρας».1 Και το Πνεύμα το άγιο γνωρίζει έτσι τα του Θεού, όπως το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει όσα υπάρχουν μέσα του. Μετά από την πρώτη και μακάρια φύση κανείς δε γνώρισε ποτέ το Θεό, παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος του αποκαλύφθηκε. Και όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις. Όμως δεν μας άφησε ο Θεός σε τέλεια άγνοια. Γιατί σε όλους εμφυτεύθηκε κατά τρόπο φυσικό από τον ίδιο η γνώση ότι υπάρχει Θεός. Η ίδια άλλωστε η κτίση και η συνοχή και διακυβέρνησή της διακηρύσσουν το μεγαλείο της θείας φύσεως.1α . Και «στην αρχή βέβαια μας φανέρωσε τη γνώση του εαυτού του, όσο μας ήταν δυνατό, με το νόμο και τους προφήτες, και έπειτα με τον Μονογενή του Υιό, τον Κύριο και Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό».2

Όλα λοιπόν όσα μας έχουν παραδοθεί με τον νόμο και τους προφήτες και τους αποστόλους τα δεχόμαστε και τα γνωρίζουμε και τα ομολογούμε, χωρίς να ζητούμε τίποτε πέρα από αυτά. Γιατί είναι αδύνατο να πούμε ή να σκεφτούμε κάτι για το Θεό διαφορετικό από εκείνα που με τρόπο θεϊκό μας έχουν ειπωθεί από τα θεία λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ότι λοιπόν υπάρχει Θεός, για εκείνους που δέχονται τις άγιες Γραφές, εννοώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, δεν αμφισβητείται, ούτε και για τους περισσότερους από τους ειδωλολάτρες. Γιατί, όπως είπαμε, η γνώση για την ύπαρξη του Θεού μας έχει εμφυτευθεί εκ φύσεως. Επειδή όμως η κακία του Πονηρού επέδρασε τόσο πολύ στη φύση των ανθρώπων, έφθασε να οδηγήσει μερικούς στο πιο παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να ισχυρίζονται δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός (την αφροσύνη των οποίων παρουσιάζει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας˙ «είπε ο άφρονας μέσα στην καρδιά του˙ δεν υπάρχει Θεός»).3

Οι μαθητές λοιπόν και απόστολοι του Κυρίου, φωτισμένοι από το πανάγιο Πνεύμα και θαυματουργώντας με τη δική του δύναμη και χάρη, συλλαμβάνοντάς τους με το δίχτυ των θαυμάτων, τους ανέβασαν από το βυθό της άγνοιας στο φως της θεογνωσίας. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι διάδοχοι αυτών στη χάρη και την τιμή ποιμένες και διδάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Πνεύματος, με τη δύναμη των θαυμάτων και με το λόγο της χάριτος, φώτιζαν τους βυθισμένους στο σκοτάδι της άγνοιας και επανέφεραν όσους είχαν πλανηθεί. Εμείς όμως που δεν δεχθήκαμε ούτε των θαυμάτων ούτε της διδασκαλίας το χάρισμα (διότι καταστήσαμε τους εαυτούς μας ανάξιους με την προσήλωσή μας στις ηδονές), ας πούμε λίγα, από αυτά που μας έδωσαν οι διδάσκαλοι της χάριτος, για το θέμα αυτό, αφού επικαλεσθούμε τον Πατέρα και τον Υιό και το άγιο Πνεύμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Όλα τα όντα είναι ή κτιστά ή άκτιστα. Εάν λοιπόν είναι κτιστά, οπωσδήποτε είναι και μεταβλητά. Γιατί αυτά των οποίων η ύπαρξη άρχισε με τη μεταβολή, αυτά οπωσδήποτε θα υπόκεινται σε μεταβολή, είτε φθειρόμενα, είτε υφιστάμενα προαιρετική αλλοίωση. Εάν όμως είναι άκτιστα, σύμφωνα με τον ειρμό της λογικής, θα είναι οπωσδήποτε αμετάβλητα. Γιατί αυτά των οποίων η ύπαρξη είναι αντίθετη, θα είναι αντίθετος και ο τρόπος της ύπαρξης, δηλαδή οι ιδιότητές τους. Ποιος λοιπόν δεν θα συμφωνήσει ότι όλα τα όντα, που υποπίπτουν στη δική μας αίσθηση, είναι μεταβλητά, και ότι οι άγγελοι μετατρέπονται και αλλοιώνονται και κινούνται με πολλούς τρόπους και μεταβάλλονται; Και ότι τα νοητά, εννοώ οι άγγελοι και οι δαίμονες και οι ψυχές, έχουν προαιρετική και την επίδοσή τους στο καλό, και την απομάκρυνσή τους από το καλό, είτε αυξάνεται αυτή, είτε ελαττώνεται, ενώ τα άλλα όντα υπόκεινται στη γέννηση και τη φθορά, την αύξηση και την ελάττωση, στην ποιοτική μεταβολή και στην τοπική κίνηση; Αφού λοιπόν είναι μεταβλητά, είναι οπωσδήποτε και κτιστά. Και αφού είναι κτιστά, δημιουργήθηκαν οπωσδήποτε από κάποιον. Και πρέπει ο Δημιουργός να είναι άκτιστος. Γιατί, εάν και εκείνος που έχει κτισθεί, οπωσδήποτε θα έχει κτισθεί από κάποιον, μέχρι να φθάσουμε σε κάτι που να είναι άκτιστο.

Αφού λοιπόν ο Δημιουργός είναι άκτιστος, οπωσδήποτε είναι και αμετάβλητος. Αυτό λοιπόν τι άλλο θα μπορούσε να είναι, παρά Θεός; Άλλωστε και η ίδια η συνοχή και συντήρηση και κυβέρνηση της κτίσεως μας διδάσκει ότι υπάρχει Θεός, που δημιούργησε αυτό το σύμπαν και το συγκρατεί και το συντηρεί και προνοεί πάντοτε γι’ αυτό. Γιατί πώς αλλιώς τα αντίθετα στοιχεία της φύσεως, εννοώ η φωτιά και το νερό, ο αέρας και η γη,4 συναντήθηκαν μεταξύ τους για να αποτελέσουν ένα κόσμο και μένουν αδιάσπαστα, εάν δεν τα συναρμολόγησε κάποια παντοδύναμη δύναμη και τα διατηρεί αδιάσπαστα; Τί είναι αυτό που έβαλε τάξη στα ουράνια και στα επίγεια, σε όσα υπάρχουν στον αέρα και σε όσα στα νερά, ή καλύτερα στα πριν από αυτά, στον ουρανό και στη γη και στον αέρα, και στη φύση της φωτιάς και του νερού; Ποιός τα συνήνωσε αυτά και τα διαχώρισε; Τί ήταν αυτό που τα κίνησε και οδηγεί την ακατάπαυστη και ανεμπόδιστη κίνησή τους; Δεν είναι άραγε ο τεχνίτης τους και αυτός που σε όλα έβαλε τη λογική, σύμφωνα με την οποία όλα κατευθύνονται και διεκπεραιώνονται; Και ποιός είναι ο τεχνίτης τους; Δεν είναι άραγε αυτός που τα κατασκεύασε και τα έφερε στην ύπαρξη; Γιατί δε θα αποδώσουμε αυτή τη δύναμη στην τύχη. Αλλά έστω ότι η δημιουργία οφείλεται στην τύχη, τίνος όμως είναι η διάταξη; Και αυτό, αν πρέπει να το αποδώσουμε στην τύχη, τίνος έργο είναι η διατήρηση και φύλαξη των νόμων σύμφωνα με τους οποίους έγιναν από την αρχή; Οπωσδήποτε άλλου και όχι της τύχης. Αυτό τί άλλο είναι, αν όχι Θεός;5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Ότι λοιπόν υπάρχει Θεός, είναι φανερό. Τί όμως είναι στην ουσία και στη φύση του,6 αυτό είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο. Ότι βέβαια είναι ασώματος, είναι φανερό. Γιατί πώς θα είναι σώμα το άπειρο και αόριστο και απλό και ασύνθετο; Πώς θα είναι αμετάβλητο, εάν υπόκειται σε περιγαραφή και σε πάθη; Και πώς θα είναι απαλλαγμένο από πάθη αυτό που αποτελείται από στοιχεία και αναλύεται πάλι σ’ αυτά; Γιατί η σύνθεση είναι αρχή μάχης, η μάχη πάλι είναι αρχή διαστάσεως, η δε διάσταση αρχή διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη στο Θεό. Πώς άλλωστε θα διαφυλαχθεί το ότι διαπερνά τα πάντα και γεμίζει τα πάντα ο Θεός, όπως λέει η Γραφή˙ «δεν γεμίζω τον ουρανό και τη γη εγώ; Λέει ο Κύριος».7 Γιατί είναι αδύνατο ένα σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τέμνει και να τέμνεται και να συμπλέκεται και να αντιπαρατίθεται˙ όπως γίνεται με όσα υγρά αναμιγνύονται και ανακατεύονται. Εάν όμως μερικοί μιλούν για σώμα άυλο, όπως εκείνο που από τους Έλληνες σοφούς λέγεται πέμπτο σώμα,8 πράγμα που είναι αδύνατο, και αυτό θα είναι οπωσδήποτε κινούμενο, όπως ο ουρανός, γιατί αυτόν ονομάζουν πέμπτο σώμα. Ποιός λοιπόν κινεί τον ουρανό; Γιατί κάθε τι που κινείται, κινείται από άλλο˙ και εκείνο πάλι ποιός; Και αυτό επί άπειρες φορές, μέχρι να καταλήξουμε σε κάτι ακίνητο. Γιατί εκείνο που πρώτο κινεί είναι ακίνητο, το οποίο είναι το Θείο. Πώς όμως δεν είναι περιορισμένο σε τόπο το κινούμενο;

Μόνο λοιπόν το Θείο είναι ακίνητο που με την ακινησία του κινεί τα πάντα. Επομένως το Θείο πρέπει να το εκλάβουμε ασώματο. Αλλά ούτε αυτό παριστάνει την ουσία του, όπως ούτε το αγέννητο και το άναρχο και το αναλλοίωτο και το άφθαρτο και όλα όσα λέμε για το Θεό ή γύρω από το Θεό. Γιατί αυτά δεν σημαίνουν γι’ αυτόν το τι είναι, αλλά τι δεν είναι. Πρέπει λοιπόν αυτός που θέλει να μιλήσει για την ουσία κάποιου, να πει τι είναι και όχι τι δεν είναι. Όμως για το Θεό είναι αδύνατο να πούμε τι είναι στην ουσία. Είναι πιο εύκολο να μιλάμε κάνοντας αφαίρεση όλων. Γιατί δεν είναι κανένα από τα όντα, όχι επειδή δεν υπάρχει, αλλά επειδή βρίσκεται πάνω από όλα τα όντα, ακόμα και πάνω από την ίδια την ύπαρξη. Εάν λοιπόν η γνώση είναι γνώρισμα των όντων, τότε θα είναι πάνω από τη γνώση και την ουσία˙ και το αντίθετο˙ αυτό που βρίσκεται πάνω από την ουσία, είναι και πάνω από τη γνώση. Το θείο επομένως είναι άπειρο και ακατάληπτο˙ και μόνο τούτο είναι καταληπτό από αυτό˙ το ότι είναι άπειρο και ακατάληπτο. Όσα λέμε για το Θεό καταφατικά, δε φανερώνουν τη φύση, αλλά τα σχετικά με τη φύση˙ και αν το πεις αγαθό, δίκαιο, σοφό, ή ο,τιδήποτε άλλο, δεν μιλάς για τη φύση του Θεού, αλλά για τα σχετικά με τη φύση του. Υπάρχουν και μερικά που λέγονται καταφατικά για το Θεό, και τα οποία αποτελούν έκφραση της υπεροχικής δυνάμεώς του˙ όπως για παράδειγμα λέγοντας σκότος για το Θεό, δεν εννοούμε σκότος, αλλά ότι δεν είναι φως, αλλά πάνω από το φως˙ λέγοντας φως, εννοούμε ότι δεν είναι σκότος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Αποδείχθηκε λοιπόν αρκετά ότι υπάρχει Θεός και ότι η ουσία του είναι ακατάληπτη. Ότι ένας Θεός υπάρχει και όχι πολλοί, δεν αμφισβητείται από εκείνους που πιστεύουν στη θεία Γραφή. Γιατί λέει ο Κύριος στην αρχή της νομοθεσίας˙ «εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου˙ δεν θα υπάρχουν για σένα θεοί άλλοι εκτός από μένα»9. Και πάλι˙ «άκουε Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός σου, ένας Κύριος είναι».10 Και μέσω του προφήτη Ησαΐα˙ «εγώ», λέει, «είμαι ο πρώτος Θεός, εγώ θα είμαι και στο εξής, και εκτός από μένα δεν υπάρχει θεός˙ πριν από μένα δεν υπήρξε άλλος θεός, και μετά από μένα δεν θα υπάρξει, και εκτός από μένα δεν υπάρχει».11 Και ο Κύριος στα ιερά Ευαγγέλια έτσι μιλάει στον Πατέρα του˙ «αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν Εσένα τον μόνο αληθινό Θεό, και τον Ιησού Χριστό που έστειλες».12

Σ’ εκείνους όμως που δεν πιστεύουν στη θεία Γραφή θα μιλήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν υπολείπεται ούτε σε αγαθότητα, ούτε σε σοφία, ούτε σε δύναμη˙ είναι άναρχο, αθάνατο, αιώνιο, απεριόριστο, και για να μιλήσουμε απλά, είναι τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν δεχθούμε πολλούς θεούς, είναι ανάγκη να υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολλών. Γιατί, αν δεν υπάρχει καμμιά διαφορά μεταξύ τους, είναι ένας μάλλον και όχι πολλοί. Εάν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού βρίσκεται η τελειότητα; Γιατί, αν υστερεί από το τέλειο, είτε ως προς την αγαθότητα, είτε ως προς τη δύναμη, είτε ως προς τη σοφία, είτε ως προς το χρόνο, είτε ως προς τον τόπο, δεν θα είναι θεός. Η ταυτότητα πάλι σε όλα δείχνει έναν μάλλον και όχι πολλούς. Άλλωστε πώς είναι δυνατόν, εάν είναι πολλοί, να διαφυλαχθεί το απεριόριστο; Γιατί εκεί όπου θα είναι ο ένας, δεν θα είναι ο άλλος. Και πώς θα κυβερνηθεί ο κόσμος από πολλούς και δε θα διαλυθεί και δε θα φθαρεί, αφού θα υπάρχει μεταξύ των κυβερνώντων σύγκρουση; Γιατί η διαφορά οδηγεί σε ασυμφωνία. Εάν πάλι ισχυρισθεί κανείς, ότι ο καθένας τους εξουσιάζει ένα μέρος, ποιό είναι αυτό που έκανε τη διάταξη και τη διανομή μεταξύ τους; Γιατί μάλλον εκείνο θα είναι Θεός. Ένας λοιπόν Θεός υπάρχει, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός του σύμπαντος, συντηρητής και κυβερνήτης και υπερτέλειος και από την αρχή τέλειος. Και επί πλέον είναι φυσική ανάγκη, να είναι μονάδα η αρχή της δυάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Αυτός λοιπόν ο ένας και μοναδικός Θεός δεν είναι άλογος.13 Και ο Λόγος που έχει δεν είναι ανυπόστατος, ούτε άρχισε να υπάρχει, ούτε θα παύσει (γιατί δεν υπήρξε ποτέ χρόνος, κατά τον οποίο ο Θεός ήταν χωρίς Λόγο)14˙ έχει πάντοτε το Λόγο του, που γεννιέται από αυτόν, όχι σύμφωνα με τη δική μας αναλογία, ανυπόστατο δηλαδή και σκορπισμένο στον αέρα, αλλά ενυπόστατο, ζωντανό, τέλειο, που δεν κινείται έξω από αυτόν, αλλά βρίσκεται πάντοτε μέσα του. Γιατί, πού θα είναι, εάν βρεθεί έξω από αυτόν; Επειδή η δική μας φύση είναι φθαρτή, διαλύεται και εύκολα, γι’ αυτό και ο λόγος μας είναι ανυπόστατος. Ενώ ο Θεό, που είναι αιώνιος και τέλειος, έχει τέλειο και ενυπόστατο το δικό του Λόγο και αιώνιο και ζωντανό, και έχει όλα όσα έχει και αυτός που τον γέννησε. Γιατί, όπως και ο δικός μας λόγος, ενώ προέρχεται από το νου, ούτε ίδιος όλος διόλου είναι με το νου, ούτε πάλι εξολοκλήρου διαφορετικός (αν και δηλαδή προέρχεται από τον νου, είναι άλλος παράλληλα προς αυτόν˙ αφού δε φανερώνει τον νου, αλλά, ενώ είναι ένα ως προς τη φύση, είναι διαφορετικό ως προς το υποκείμενο). Έτσι και ο Λόγος του Θεού, ως προς το ότι υφίσταται καθ’ εαυτόν, διακρίνεται από εκείνον από τον οποίο έχει την υπόσταση, ενώ με το να παρουσιάζει στον εαυτό του αυτά που παρατηρούνται στο Θεό, είναι ίδιος με εκείνον ως προς τη φύση. Γιατί, όπως η τελειότητα σε όλα παρατηρείται στον Πατέρα, έτσι παρατηρείται και στον Υιό που έχει γεννηθεί από αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Πρέπει όμως ο Λόγος να έχει και Πνεύμα. Γιατί και ο δικός μας λόγος δεν είναι στερημένος από πνεύμα. Όμως σε μας το πνεύμα είναι ξένο προς τη δική μας ουσία (γιατί είναι έλξη και κίνηση του αέρα, που εισπνέεται και εκπνέεται προς σύσταση του σώματός μας, πράγμα που κατά τη στιγμή που φωνάζουμε γίνεται φωνή του λόγου, που φέρει μέσα της τη δύναμη του λόγου). Στη θεία όμως φύση, που είναι απλή και ασύνθετη, αυτό είναι Πνεύμα Θεού, το οποίο με ευσέβεια πρέπει να ομολογείται, για να μη είναι ο Λόγος του Θεού πιο ελλιπής από το δικό μας λόγο˙δεν είναι όμως ευσεβές να θεωρείται το Πνεύμα ότι είναι κάτι ξένο, που εισέρχεται μέσα στο Θεό απ’ έξω, όπως γίνεται σε μας που είμαστε σύνθετοι. Αλλά, όπως ακούοντας Λόγο Θεού, δεν πιστεύουμε ότι είναι ανυπόστατος, ούτε ότι προέρχεται από τη μάθηση, και εκφέρεται με τη φωνή, και διαχέεται στον αέρα, αλλά ότι υφίσταται ουσιαστικά και είναι προαιρετικός και ενεργός και παντοδύναμος, έτσι μαθαίνοντας και το Πνεύμα του Θεού, που συνοδεύει τον Λόγο και αποκαλύπτει την ενέργειά του, δεν εννοούμε πνοή ανυπόστατη (γιατί έτσι υποβιβάζεται ταπεινωτικά το μεγαλείο της θείας φύσεως, εάν εκλαμβάνουμε το Πνεύμα του Θεού κατά τρόπο όμοιο προς το δικό μας πνεύμα), αλλά δύναμη ουσιαστική, που υπάρχει καθ’ εαυτήν με ιδιαίτερη υπόσταση, που προέρχεται από τον Πατέρα, αναπαύεται στο Λόγο και είναι αποκάλυψη αυτού˙ δεν μπορεί να χωρισθεί από το Θεό στον οποίο υπάρχει, ούτε από το Λόγο τον οποίο συνοδεύει, ούτε ανέχεται να έρθει στην ανυπαρξία˙ κατά τρόπο όμοιο προς το Λόγο, είναι υπόσταση, ζωντανή, αυτεξούσια, αυτοκίνητη, ενεργός, θέλει πάντοτε το αγαθό, και συντρέχει σε κάθε καλή πρόθεση έχοντας μαζί με τη θέληση και τη δύναμη, και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Γιατί δεν έλειψε ποτέ από τον Πατέρα ο Λόγος, ούτε από το Λόγο το Πνεύμα.15

Έτσι με την κατά φύση ενότητα εξαφανίζεται η πολυθεϊστική πλάνη των Ελλήνων,16 και με την παραδοχή του Λόγου και του Πνεύματος ανατρέπεται η διδασκαλία των Ιουδαίων17. Από την κάθε μια αίρεση παραμένει μόνο ό,τι είναι χρήσιμο, από την ιουδαϊκή αντίληψη η ενότητα της φύσεως, ενώ από τον Ελληνισμό μόνο η διάκριση σε υποστάσεις. Εάν όμως έχει αντίρρηση ο Ιουδαίος για την παραδοχή του Λόγου και του Πνεύματος, ας ελεγχθεί από τη θεία Γραφή και ας αποστομωθεί. Γιατί για το Λόγο λέει ο θείος Δαβίδ˙ «ο Λόγος σου Κύριε, διαμένει αιώνια στον ουρανό»18˙ και πάλι˙ «έστειλε το Λόγο του και τους θεράπευσε».19 Προφορικός όμως λόγος δεν αποστέλλεται, ούτε μένει αιώνια. Για το Πνεύμα πάλι ο ίδιος Δαβίδ λέει˙ «θα στείλεις το Πνεύμα σου και θα κτισθούν»20˙ και πάλι˙ «με το Λόγο του Κυρίου στερεώθηκαν οι ουρανοί και με το Πνεύμα του στόματός του όλη η δύναμή τους».20 Και ο Ιώβ˙ «το θείο Πνεύμα είναι εκείνο που με εδημιούργησε, ενώ η πνοή του Παντοκράτορα αυτή που με διδάσκει».22 Πνεύμα όμως που αποστέλλεται και δημιουργεί και στερεώνει και συγκρατεί δεν είναι πνοή που διαλύεται, όπως δεν είναι σωματικό μέλος το στόμα του Θεού˙ γιατί και τα δύο πρέπει να τα εννοούμε όπως ταιριάζει στο Θεό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Πιστεύουμε λοιπόν σε ένα Θεό, μια αρχή άναρχη, άκτιστη, αδημιούργητη, άφθαρτη και αθάνατη, αιώνια, άπειρη, απερίγραπτη, απεριόριστη, παντοδύναμη, απλή, ασύνθετη, ασώματη, άρρευστη,23 απαθή, αμετάβλητη, αναλλοίωτη, αόρατη, πηγή αγαθότητας κα δικαιοσύνης, φως νοερό, απρόσιτο, δύναμη που με κανένα μέτρο δεν είναι δυνατό να γνωρισθεί, που μετριέται μόνο με τη δική της θέληση (γιατί «όσα θέλει, μπορεί να τα κάνει»),24 δημιουργική όλων των κτισμάτων, ορατών και αόρατων, που συγκρατεί και συντηρεί τα πάντα, που προνοεί για όλα, που κυριαρχεί σε όλα και εξουσιάζει και βασιλεύει με ατελείωτη και αθάνατη βασιλεία˙ που δεν έχει τίποτε αντίθετο, που γεμίζει τα πάντα, που δεν περικλείεται από τίποτε, περικλείει μάλλον αυτή τα πάντα και τα συγρατεί και προέχει από όλα, που ζωογονεί με άσπιλο τρόπο όλα τα όντα και είναι πέρα από όλα και απαλλαγμένη από κάθε ουσία, επειδή είναι υπερούσια και πάνω από τα όντα, είναι υπέρθεη, υπεράγαθη, υπερπλήρης˙ που διαχωρίζει όλες τις αρχές και τις τάξεις και τοποθετημένη πάνω από κάθε αρχή και τάξη, πάνω από ουσία και ζωή, και λόγο κα έννοια, που είναι η ίδια φως και αγαθότητα και ζωή και ύπαρξη25 (επειδή δεν έχει από άλλον την ύπαρξη, ή κάτι από όσα είναι˙ είναι η ίδια πηγή υπάρξεως αυτών που υπάρχουν, ζωής αυτών που ζουν, του λόγου γι’ αυτά που έχουν λόγο, αιτία όλων των αγαθών σε όλα), που γνωρίζει όλα πριν να δημιουργηθούν, μία ουσία, μία θεότητα, μία δύναμη, μία θέληση, μία ενέργεια, μία αρχή, μία εξουσία, μία κυριότητα, μία βασιλεία˙ που διακρίνεται σε τρεις υποστάσεις και προσκυνείται με μία προσκύνηση, που πιστεύεται και λατρεύεται από ολόκληρη τη λογική κτίση, που είναι ενωμένες χωρίς να συγχέονται και που χωρίς να αποχωρίζονται διακρίνονται (πράγμα που είναι και παράδοξο) σε Πατέρα και Υιό και άγιο Πνεύμα, στα οποία και έχουμε βαπτισθεί (γιατί έτσι διέταξε ο Κύριος στους αποστόλους να βαπτίζουν, λέγοντας˙ «να τους βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου πνεύματος»,26 σε ένα Πατέρα που είναι η αρχή και αιτία όλων, ο οποίος δεν γεννήθηκε από κανένα, και είναι ο μόνος χωρίς αιτία και γέννηση˙ που είναι δημιουργός όλων και Πατέρας κατά φύση ενός μόνο, του μονογενούς Υιού του, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα Ιησού Χριστού, και προβολέας του αγίου Πνεύματος.27

Και σε ένα Υιό του Θεού μονογενή, τον Κύριός μας Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από τον Πατέρα προαιωνίως, είναι φως που προήλθε από το φως, Θεός αληθινός από Θεό αληθινό, ο οποίος γεννήθηκε και δεν δημιουργήθηκε, είναι ομοούσιος28 με τον Πατέρα και είναι εκείνος με τον οποίο έγιναν όλα. Αυτόν, λέγοντάς τον προαιώνιο, δείχνουμε ότι η γέννησή του είναι άχρονη και άναρχη. Γιατί δεν ήρθε στην ύπαρξη από το μηδέν ο Υιός του Θεού, η ακτινοβολία της δόξας, ο τύπος της υποστάσεως του Πατέρα,29 η ζωντανή σοφία και δύναμη,30 ο ενυπόστατος Λόγος, η ουσιώδης31 και τέλειακαι ζωντανή εικόνα του αοράτου Θεού32˙ αλλά υπήρχε πάντοτε μαζί με τον Πατέρα και μέσα σ’ αυτόν, γεννημένος από αυτόν αιώνια και χωρίς χρονική αρχή. Γιατί δεν υπήρχε ποτέ ο Πατέρας χωρίς να υπάρχει και ο Υιός˙ αλλά υπάρχει συγχρόνως με τον Πατέρα και ο Υιός, που έχει γεννηθεί από αυτόν. Άλλωστε δε θα ονομαζόταν Πατέρας χωρίς Υιό. Εάν υπήρχε χωρίς να έχει Υιό, δεν θα ήταν Πατέρας˙ και εάν εκ των υστέρων απόκτησε Υιό, εκ των υστέρων έγινε και Πατέρας, χωρίς να ήταν προηγουμένως Πατέρας, και μεταβλήθηκε από το να μην είναι Πατέρας, στο να γίνει Πατέρας, πράγμα που αποτελεί τη χειρότερη βλασφημία. Γιατί είναι αδύνατο να πούμε ότι ο Θεός ήταν στερημένος της φυσικής γονιμότητας, και η γονιμότητα σημαίνει τη γέννηση από τον εαυτό του, δηλαδή από τη δική του ουσία, όμοιου κατά τη φύση.

Στη γέννηση λοιπόν του Θεού είναι ασεβές να λέμε ότι μεσολάβησε χρόνος, ή ότι η ύπαρξη του Υιού έγινε μετά τον Πατέρα. Γιατί από αυτόν, ήτοι από τη φύση του Πατέρα, λέμε ότι έγινε η γέννηση του Υιού. Και εάν δεν δεχθούμε ότι ο Υιός από την αρχή συνυπάρχει στον Πατέρα γεννημένος από αυτόν, αφήνουμε να παρεισφρύσει μεταβολή στην υπόσταση του Πατέρα˙ ότι δηλαδή, ενώ δεν ήταν Πατέρας, έγινε Πατέρας ύστερα. Αντίθετα η κτίση, αν και δημιουργήθηκε αργότερα, δεν έγινε από την ουσία του Θεού, αλλά ήρθε στην ύπαρξη εκ του μηδενός με τη βούληση και δύναμη αυτού˙ και δεν αγγίζει η μεταβολή τη φύση του Θεού. Γιατί γέννηση είναι να προέρχεται από την ουσία του γεννήτορα αυτό που γεννιέται, όμοιο κατά την ουσία, ενώ κτίση και δημιουργία είναι κάτι το εξωτερικό και δεν προέρχεται από την ουσία εκείνου που κτίζει και δημιουργεί αυτό που κτίζεται και δημιουργείται, εντελώς ανόμοιο κατά την ουσία.

Στον μόνον λοιπόν απαθή και αναλλοίωτο και άτρεπτο και διαρκώς αμετάβλητο Θεό και η γέννηση και η δημιουργία είναι απαθή. Γιατί, όντας από τη φύση του απαθής και αμετάβλητος, ως απλός και ασύνθετος, δεν είναι στη φύση του να υφίσταται πάθος ή μεταβολή, ούτε κατά τη γέννηση ούτε κατά τη δημιουργία, ούτε έχει ανάγκη καμμιάς συνεργασίας. Αλλά η μεν γέννηση είναι άναρχη και αιώνια, επειδή είναι έργο της φύσεως και προέρχεται από την ουσία του, και γίνεται αυτό για να μη υποστεί αυτός που γεννά μεταβολή και για να μη υπάρχει Θεός πρώτος και Θεός μεταγενέστερος, και δεχθεί έτσι προσθήκη. Ενώ η δημιουργία στην περίπτωση του Θεού, όντας έργο θελήσεως, δεν είναι συναΐδια με το Θεό˙ γιατί δεν είναι φυσικό, εκείνο που έρχεται στην ύπαρξη εκ του μηδενός, να είναι συναΐδιο με αυτόν που είναι άναρχος και υπάρχει πάντοτε.

Όπως λοιπόν δεν δημιουργεί κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος και ο Θεός (γιατί ο άνθρωπος τίποτε δεν παράγει εκ του μηδενός, αλλά ό,τι κάνει το κάνει από προϋπάρχουσα ύλη, όχι μόνο μόλις το θελήσει, αλλά και αφού πρώτα το επινοήσει και σχεδιάσει στο νου του αυτό που θα κάνει, και αφού έπειτα το δουλέψει με τα χέρια του και υποστεί και κόπο και μόχθο, και αφού πολλές φορές αστοχήσει, γιατί δεν γίνεται όπως θέλει το εγχείρημά του, ενώ ο Θεός, μόνο που το θέλησε, έφερε στην ύπαρξη τα πάντα εκ του μηδενός), έτσι, ούτε κατά τον ίδιο τρόπο γεννά ο Θεός και ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός, ο οποίος είναι άχρονος και άναρχος και απαθής κα αμετάβλητος και ασώματος και μόνος αθάνατος, γεννά κατά τρόπον άχρονο και άναρχο και απαθή και αμετάβλητο και έξω από κάθε συσχετισμό, και η ακατάληπτη γέννησή του ούτε αρχή έχει ούτε τέλος.

Και γεννά κατά τρόπο άναρχο, επειδή είναι άτρεπτος, αμετάβλήτα, επειδή είναι απαθής και ασώματος, έξω από κάθε συσχετισμό, επειδή πάλι είναι ασώματος και είναι ένας μόνο Θεός που δεν έχει ανάγκη από άλλον, και ατελεύτητα και ακατάαπαυστα, επειδή είναι άναρχος και άχρονος και αθάνατος και είναι πάντοτε ίδιος. Γιατί το άναρχο είναι και χωρίς τέλος, ενώ εκείνο που είναι κατά χάρη αθάνατο, δεν είναι οπωσδήποτε και χωρίς αρχή, όπως οι άγγελοι. Γεννά λοιπόν ο αιώνιος Θεός τον Λόγο του, που είναι τέλειος χωρίς αρχή και τέλος, για να μη γεννά μέσα στο χρόνο ο Θεός, του οποίου η φύση και η ύπαρξη είναι ανώτερα από το χρόνο˙ ενώ ο άνθρωπος είναι φανερό ότι γεννά κατά τρόπο αντίθετο, επειδή υπόκειται σε δημιουργία και φθορά και μεταβολή και πολλαπλασιασμό, είναι περιβεβλημένος με σώμα και έχει στη φύση του το αρσενικό και το θηλυκό. Γιατί το αρσενικό έχει ανάγκη από τη βοήθεια του θηλυκού. Αλλά ας μας συγχωρήσει αυτός που είναι πάνω από όλα και ξεπερνά κάθε συλλογισμό και κατανόηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Διδάσκει λοιπόν η αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία ότι ταυτόχρονα με τον Πατέρα υπάρχει και ο μονογενής του Υιός, που γεννιέται από αυτόν άχρονα και αμετάβλητα και κατά τρόπο απαθή και ακατάληπτο, που μόνο ο Θεός των όλων γνωρίζει, όπως ταυτόχρονα με τη φωτιά υπάρχει και το φως που εκπέμπεται από αυτή, και δεν είναι πρώτα η φωτιά και ύστερα το φως, αλλά ταυτόχρονα. Και όπως το φως που γεννιέται διαρκώς από τη φωτιά υπάρχει πάντοτε σ’ αυτήν, χωρίς να χωρίζεται από αυτήν, έτσι και ο Υιός γεννιέται από τον Πατέρα, χωρίς να χωρίζεται από αυτόν καθόλου, αλλά μένει πάντοτε μέσα σ’ αυτόν.33 Αλλά το φως, που γεννιέται από τη φωτιά χωρίς να χωρίζεται και μένει πάντοτε μέσα σ’ αυτήν, δεν έχει δική του υπόσταση ανεξάρτητη από τη φωτιά (γιατί είναι φυσική ποιότητα της φωτιάς), ενώ ο μονογενής Υιός του Θεού, που γεννήθηκε από τον Πατέρα χωρίς να χωρισθεί και να απομακρυνθεί και μένει πάντοτε μέσα σ’ αυτόν, έχει δική του υπόσταση ανεξάρτητη από εκείνην του Πατέρα. Λέγεται λοιπόν Λόγο΄ς και απαύγασμα,34 επειδή γεννήθηκε χωρίς συνουσία και αμετάτρεπτα και άχρονα και αμετάβλητα και αχώριστα από τον Πατέρα˙ αλλά λέγεται και Υιός και εικόνα της πατρικής υποστάσεως, επειδή είναι τέλειος και ενυπόστατος και όμοιος σε όλα με τον Πατέρα, εκτός από την αγεννησία.

Λέγεται επίσης και Μονογενής, επειδή μόνος αυτός γεννήθηκε από τον μόνο Πατέρα κατά τρόπο μοναδικό. Γιατί δεν μοιάζει άλλη γέννηση με τη γέννηση του Υιού του Θεού, ούτε υπάρχει άλλος Υιός του Θεού. Γιατί, μολονότι και το άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, όμως όχι κατά τρόπο γεννητό, αλλά εκπορευτό. Αυτός είναι άλλος τρόπος υπάρξεως, ασύλληπτος και άγνωστος, όπως και η γέννηση του Υιού. Γι’ αυτό και όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι και δικά του, εκτός από την αγεννησία, η οποία δεν σημαίνει διαφορά ουσίας ούτε αξίωμα, αλλά τρόπος υπάρξεως. Όπως και ο Αδάμ, ενώ είναι αγέννητος (ως πλάσμα του Θεού) και ο Σηθ γεννητός (ως γιος του Αδάμ) και η Εύα έχει εκπορευθεί από την πλευρά του Αδάμ (γιατί δε γεννήθηκε αυτή), δεν διαφέρουν μεταξύ τους (γιατί είναι άνθρωποι), παρά μόνο ως προς τον τρόπο υπάρξεως. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι το αγένητο, όταν γράφεται με ένα ν σημαίνει το άκτιστο, δηλαδή εκείνο που δεν δημιουργήθηκε, ενώ το αγέννητο που γράφεται με δύο νν, σημαίνει εκείνο που δεν γεννήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με τη σημασία του πρώτου, διαφέρει η μία ουσία από την άλλη ουσία˙ γιατί άλλη είναι η ουσία η άκτιστη, δηλαδή η αγένητη με το ένα ν, και άλλη η γενητή, δηλαδή η κτιστή. Σύμφωνα με τη σημασία του δευτέρου δεν διαφέρει η μία ουσία από την άλλη˙ γιατί κάθε είδους ζώων η πρώτη υπόσταση είναι αγέννητη, αλλά όχι και αγένητη (άκτιστη). Διότι κτίσθηκαν από τον Δημιουργό, ελθόντα με το Λόγο του στη γένεση, αλλά δεν γεννήθηκαν, αφού δεν υπήρχε άλλο ίδιος είδος από το οποίο να γεννηθούν.

Ως προς τη σημασία λοιπόν της πρώτης λέξεως συμφωνούν μεταξύ τους οι τρεις υπέρθεες υποστάσεις της αγίας Θεότητας (επειδή είναι ομοούσιες και άκτιστες),35 ενώ ως προς τη σημασία της δεύτερης λέξεως καθόλου. Γιατί μόνο ο Πατέρας είναι αγέννητος (διότι η ύπαρξή του δεν προέρχεται από άλλη υπόσταση), και μόνο ο Υιός είναι γεννητός (διότι γεννήθηκε κατά τρόπο άναρχο και άχρονο από την ουσιά του Πατέρα), και μόνο το άγιο Πνεύμα είναι εκπορευτό από την ουσία του Πατέρα, και δεν γεννιέται, αλλά εκπορεύεται.36 Έτσι βέβαια διδάσκει η θεία Γραφή, ο τρόπος όμως της γεννήσεως και της εκπορεύσεως είναι ακατάληπτος. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και αυτό, ότι δεν αποδόθηκε από μας ο όρος της πατρότητας και της υιότητας και της εκπορεύσεως στη μακάρια θεότητα, αντίθετα μάλιστα από εκεί μεταδόθηκε σε μας, όπως λέει ο θείος απόστολος˙ «γι’ αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα, από τον οποίο όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια, πήραν το όνομα».37 Εάν πάλι λέμε ότι ο Πατέρας είναι αρχή του Υιού και ανώτερος,38 δεν εννοούμε ότι προηγείται αυτός από τον Υιό ως προς το χρόνο και τη φύση, γιατί μέσω αυτού δημιούργησε τους αιώνες39˙ ούτε ως προς άλλο τίποτε, παρά μόνο ως προς το αίτιο, δηλαδή ότι ο Υιός γεννήθηκε από τον Πατέρα και όχι ο Πατέρας από τον Υιό˙ και ότι ο Πατέρας είναι κατά τρόπο φυσικό αίτιο του Υιού˙ όπως δεν λέμε ότι η φωτιά προέρχεται από το φως, αλλά το φως από τη φωτιά.

Όταν λοιπόν ακούμε ότι ο Πατέρας είναι αρχή και ανώτερος από τον Υιό, να το εννοούμε ως προς το αίτιο. Και όπως δεν λέμε ότι άλλης ουσίας είναι η φωτιά και άλλης το φως, έτσι δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι ο Πατέρας είναι άλλης ουσίας και ο Υιός άλλης, αλλά μιας και της αυτής. Και όπως λέμε ότι με το φως που προέρχεται από αυτήν φωτίζει η φωτιά, και δεν θεωρούμε ότι το φως είναι υπηρετικό όργανο της φωτιάς από την οποία προέρχεται, αλλά μάλλον φυσική δύναμη, έτσι λέμε ότι ο Πατέρας όσα κάνει τα κάνει δια του Υιού του, που είναι του αυτού γένους˙ όχι με την έννοια ότι τον χρησιμοποιεί ως όργανο υπηρετικό,40 αλλά ως φυσική και ενυπόστατη δύναμη. Και όπως λέμε ότι η φωτιά φωτίζει, και επίσης λέμε ότι το φως της φωτιάς φωτίζει, έτσι λέμε ότι όσα κάνει ο Πατέρας, τα κάνει εξίσου και ο Υιός.41 Αλλά το φως βέβαια δεν έχει ιδιαίτερη υπόσταση ξεχωριστή από εκείνην της φωτιάς, ο Υιός όμως είναι τέλεια υπόσταση, αχώριστη από την υπόσταση του Πατέρα όπως αναφέραμε παραπάνω. Γιατί είναι αδύνατο να βρεθεί στην κτίση εικόνα που να δείχνει στον εαυτό της απαράλλακτα τον τρόπο της αγίας Τριάδας. Γιατί το κτιστό, που είναι και σύνθετο και μεταβλητό και τρεπτό και περιορισμένο και έχει σχήμα και είναι και φθαρτό, πώς είναι δυνατό να υποδηλώσει με σαφήνεια την υπερούσια θεία ουσία, που είναι απαλλαγμένη από όλα αυτά; Και είναι φανερό ότι όλη η κτίση εμπλέκεται στα περισσότερα από αυτά, και ολόκληρη, σύμφωνα με τη φύση της, υπόκειται στη φθορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Πιστεύουμε επίσης και σε ένα Πνεύμα άγιο, το οποίο είναι κυρίαρχο, ζωοποιό, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό, που προσκυνείται και δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, ως ομοούσιο και συναΐδιο, το Πνεύμα του Θεού, το ευθές, το ηγεμονικό,42 την πηγή της ζωής και του αγιασμού, που είναι και αποκαλείται Θεός μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, άκτιστο, πλήρες,43 δημιουργικό, παντοκρατορικό,44 παντουργό,45 παντοδύναμο, απειροδύναμο˙ που δεσπόζει όλης της κτίσεως και δεν δεσπόζεται˙ που θεοποιεί και δεν θεοποιείται˙ που γεμίζει και δεν γεμίζεται˙ που μετέχεται και δεν μετέχει˙ που αγιάζει και δεν αγιάζεται˙ παράκλητον, με την έννοια ότι δέχεται τις παρακλήσεις όλων˙ όμοιο καθ’ όλα με τον Πατέρα και τον Υιό˙ που εκπορεύεται από τον Πατέρα και μεταδίδεται και μεταλαμβάνεται μέσω του Υιού από όλη την κτίση˙ που κτίζει μέσω αυτού και δίνει ουσία στα πάντα, και τα αγιάζει και τα συγκρατεί˙ που είναι ενυπόστατο, δηλαδή υπάρχει ως ιδιαίτερη υπόσταση, αχώριστο και μη απομακρυνόμενο από τον Πατέρα και τον Υιό, και το οποίο έχει όλα όσα έχουν ο Πατέρας και ο Υιός, εκτός από την αγεννησία και τη γέννηση.46 Γιατί ο Πατέρας είναι χωρίς αιτία και αγέννητος, αφού δεν έχει από κάποιον άλλο (αλλά από τον εαυτό του) την ύπαρξη, ούτε κάτι από όσα έχει, το έχει από άλλον˙ ή καλύτερα αυτός είναι αρχή και αιτία της υπάρξεως και του τρόπου της φυσικής υπάρξεως σε όλα. Ο Υιός όμως προέρχεται αο τον Πατέρα με γέννηση, και το άγιο Πνεύμα και αυτό προέρχεται από τον Πατέρα, όχι όμως με γέννηση, αλλά με εκπόρευση.

Και ότι βέβαια υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη γέννηση και στην εκπόρευση το μάθαμε, ποιος όμως είναι ο τρόπος της διαφοράς , όχι. Είναι ταυτόχρονες και η γέννηση του Υιού από τον Πατέρα και η εκπόρευση του αγίου Πνεύματος. Όλα λοιπόν, όσα έχει ο Υιός και το Πνεύμα τα έχουν από τον Πατέρα, ακόμα και αυτή την ύιπαρξη, και εάν δεν υπάρχει ο Πατέρας, ούτε ο Υιός υπάρχει, ούτε το Πνεύμα. Και εάν ο Πατέρας δεν έχει τίποτα, ούτε ο Υιός έχει, ούτε το Πνεύμα˙ και εξαιτίας του Πατέρα, δηλαδή επειδή υπάρχει ο Πατέρας, υπάρχει ο Υιός και το Πνεύμα˙ και εξαιτίας του Πατέρα έχει ο Υιός και το Πνεύμα όλα όσα έχουν, δηλαδή, επειδή τα έχει αυτά ο Πατέρας, εκτός από την αγεννησία και τη γέννηση και την εκπόρευση. Γιατί μόνο σ’ αυτές τις υποστατικές ιδιότητες διαφέρουν μεταξύ τους οι άγιες τρεις υποστάσεις˙ όχι στην ουσία, αλλά διακρινόμενες αχώριστα με το χαρακτηριστικό γνώρισμα της δικής τους υποστάσεως.

Λέμε λοιπόν ότι κάθε ένα από τα τρία έχει τέλεια υπόσταση (για να μη γνωρίσουμε από τις τρεις ατελείς μία σύνθετη και τέλεια φύση), αλλά μία ουσία απλή, υπερτέλεια και παντέλεια, σε τρεις τέλειες υποστάσεις. Γιατί, κάθε τι που αποτελείται από ατελή, είναι οπωσδήποτε σύνθετο, ενώ από τέλειες υποστάσεις είναι αδύνατο να γίνει σύνθεση. Γι’ αυτό άλλωστε δεν λέμε το είδος ΄από υποστάσεις΄, αλλά ΄σε υποστάσεις΄. Ενώ στα ατελή το λέμε, επειδή δεν διασώζουν το είδος του πράγματος που αποτελείται από αυτά. Η πέτρα, για παράδειγμα, και το ξύλο και το σίδερο, το καθένα μόνο του είναι τέλειο κατά τη φύση του˙ όμως ως προς το σπίτι, το οποίο αποτελείται από αυτά, το καθένα από αυτά είναι ατελές˙ δεν είναι δηλαδή το καθένα μόνο του σπίτι. Λέμε λοιπόν τέλειες τις υποστάσεις, για να μην αποδώσουμε σύνθεση στη θεία φύση (γιατί η σύνθεση είναι αρχή διαιρέσεως)˙ επίσης λέμε τις τρεις υποστάσεις μεταξύ τους, για να μη εισαγάγουμε πλήθος και όχλο θεών. Με τις τρεις λοιπόν υποστάσεις αναγνωρίζουμε το ασύνθετο και ασύγχυτο, ενώ με το ομοούσιο και το ότι οι τρεις υποστάσεις υπάρχουν μεταξύ τους αναγνωρίζουμε και την ταυτότητα του θελήματος και της ενέργειας και της δυνάμεως και της εξουσίας και της κινήσεως, για να το πω έτσι, το αδιαίρετο και το ότι υπάρχει ένας Θεός. Γιατί όντως ένας Θεός είναι ο Θεός και ο Λόγος και το Πνεύμα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Πρέπει να γνωρίζουμε, ότι άλλο πράγμα είναι η πραγματική θεώρηση, και άλλο η θεώρηση με τη λογική και τη σκέψη. Σε όλα λοιπόν τα κτίσματα η διάκριση των υποστάσεων θεωρείται πραγματικά (διότι πράγματι ο Πέτρος θεωρείται χωριστά από τον Παύλο), η κοινή ιδιότητα όμως και σχέση και το ένα θεωρούνται με τη λογική και τη σκέψη. Κατανοούμε δηλαδή με το νου μας ότι ο Πέτρος και ο Παύλος είναι της ίδιας φύσεως και έχουν μία κοινή φύση. Γιατί ο καθένας από αυτούς είναι ζώο λογικό θνητό, και ο καθένας τους είναι σάρκα εφοδιασμένη με ψυχή λογική και άυλη. Αυτή λοιπόν η κοινή φύση θεωρείται με το λόγο. Διότι ούτε οι υποστάσεις βρίσκονται η μία μέσα στην άλλη, αλλά η κάθε μια είναι ιδιαίτερη και επιμέρους, δηλαδή είναι χωρισμένη καθεαυτή και έχει πολλά που την κάνουν να ξεχωρίζει από την άλλη. Διότι και ως προς τον τόπο είναι χωρισμένες και ως προς τον χρόνο διαφέρουν, και ως προς τη γνώμη είναι μοιρασμένες, και ως προς τη δύναμη και τη μορφή, δηλαδή ως προς τη διάθεση και την κράση και την αξία και το επάγγελμα και ως προς όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Περισσότερο από όλα, ότι δεν είναι η μία μέσα στην άλλη, αλλά χωρισμένες. Γι’ αυτό και λέγονται και δύο και τρεις άνθρωποι και πολλοί. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σε όλη την κτίση.

Όμως στην αγία και υπερούσια και πέρα από όλα και ασύλληπτη Τριάδα συμβαίνει το αντίθετο. Γιατί εκεί το κοινό και ένα θεωρείται πραγματικά, επειδή είναι συναΐδιο και είναι ταυτόσημες η ουσία και η ενέργεια και η θέληση και επειδή έχει σύμπνοια γνώμης και εξαιτίας της ταυτότητας της εξουσίας και της δυνάμεως και της αγαθότητας (δεν είπα ομοιότητα, αλλά ταυτότητα) και τη μια εκδήλωση της κινήσεως. Γιατί μία ουσία είναι, μία αγαθότητα, μία δύναμη, μία θέληση, μία ενέργεια, μία εξουσία, μία και η αυτή˙ όχι τρεις όμοιες μεταξύ τους, αλλά μία και η αυτή κίνηση των τριών υποστάσεων. Γιατί το κάθενα από αυτά δεν έχει σε σχέση με το άλλο λιγότερο από ό,τι έχει προς τον εαυτό του, δηλαδή κατά πάντα είναι ένα ο Πατέρας και ο Υιός και το άγιο Πνεύμα, εκτός από την αγεννησία και τη γέννηση και την εκπόρευση. Η διαίρεση γίνεται με το συλλογισμό. Γιατί ένα Θεός γνωρίζουμε, και κατανοούμε τη διαφορά μόνο με τις ιδιότητες της πατρότητας και της υιότητας και της εκπορεύσεως, ως προς το αίτιο και του αιτιατό και την τελειότητα της υποστάσεως, τον τρόπο δηλαδή της υπάρξεως. Γιατί ούτε τοπικό χωρισμό, όπως σε μας, μπορούμε να πούμε για την απεριόριστη θεότητα (αφού οι υποστάσεις βρίσκονται η μία μέσα στην άλλη, όχι κατά τρόπο που να συγχέονται, αλλά να είναι σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου που είπε˙ «εγώ υπάρχω μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα»47˙ ούτε διαφορά θελήματος ή γνώμης ή ενέργειας ή δυνάμεως ή κάποιου άλλου, τα οποία γεννούν την πραγματική γενικά μεταξύ μας διάκριση. Γι’ αυτό δεν λέμε τρεις θεούς τον Πατέρα και τον Υιό και το άγιο Πνεύμα, αλλά ένα μάλλον Θεό την αγία Τριάδα, επειδή ο Υιός και το Πνεύμα αναφέρονται σε ένα αίτιο, χωρίς να συντίθενται ή να εξαφανίζονται, κατά τη συγχώνευση του Σαβελλίου48 (γιατί, όπως είπαμε, ενώνοντας έτσι, ώστε να μη συγχέονται, αλλά να υπάρχουν μεταξύ τους˙ και έχουν την μεταξύ τους περιχώρηση χωρίς καμμιά σύγχυση και ανάμιξη), ούτε να διαιρούνται και να τέμνονται κατά την ουσία, σύμφωνα με τη διαίρεση του Αρείου.49 Γιατί η θεότητα είναι αμέριστη μεταξύ μοιρασμένων, και αν πρέπει να μιλήσω με συντομία, όπως είναι μία η ανάμιξη και συνένωση του φωτός σε τρεις ήλιους, που περιέχονται ο ένας στους άλλους και είναι αχώριστοι.

Όταν λοιπόν δούμε προς τη Θεότητα και την πρώτη αιτία και τη μοναρχία και την ενότητα και ταυτότητα της θεότητας, και για να μιλήσω έτσι, προς τη μία κίνηση και βούληση και την ταυτότητα της ουσίας και δυνάμεως και ενεργείας και κυριότητας, ένα είναι αυτό που βλέπουμε˙ όταν όμως δούμε αυτά στα οποία υπάρχει η θεότητα, ή, για να μιλήσω με περισσότερη ακρίβεια, αυτά που είναι η θεότητα, και εκείνα που προέρχονται από την πρώτη αιτία άχρονα και ομόδοξα και αχώριστα (δηλαή τις υποστάσεις του Υιού και του Πνεύματος), τρία είναι αυτά που προσκυνούνται˙ ένας Πατέρας, ο Πατέρας και άναρχος, δηλαδή αναίτιος (γιατί δεν προήλθε από κάποιον)˙ ένας Υιός, ο Υιός και όχι άναρχος, δηλαδή όχι αναίτιος (αφού προήλθε από τον Πατέρα)˙ εάν βέβαια λάβεις τη χρονική αρχή, τότε είναι άναρχος (γιατί είναι δημιουργός του χρόνου και δεν υπόκειται στο χρόνο)˙ ένα άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα που προέρχεται βέβαια από τον Πατέρα, όχι όμως με τρόπο υϊϊκό, αλλά εκπορευτό˙ χωρίς ούτε ο Πατέρας να παραιτηθεί από την αγεννησία, διότι γέννησε, ούτε ο Υιός από τη γέννηση, διότι γεννήθηκε από τον αγέννητο˙ πώς άλλωστε θα γινόταν; Ούτε το άγιο Πνεύμα, μεταπίπτοντας σε Πατέρα ή σε Υιό, διότι έχει εκπορευθεί και είναι Θεός. Γιατί η ιδιότητα είναι αμετακίνητη. Πώς δηλαδή θα μείνει ιδιότητα μετακινούμενη και μεταβαλλόμενη; Γιατί, αν είναι Υιός ο Πατέρας, δεν είναι στην πραγματικότητα Πατέρας˙ γιατί ένας είναι στην πραγματικότητα ο Πατέρας. Και εάν ο Υιός είναι Πατέρας, δεν είναι στην πραγματικότητα Υιός˙ γιατί ένας είναι στην πραγματικότητα ο Υιός και ένα το Πνεύμα το άγιο.

Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε, ότι ο Πατέρας δεν λέμε ότι προέρχετα από κάποιον, αλλά τον λέμε Πατέρα του Υιού. Και τον Υιό δεν τον λέμε αίτιο ούτε Πατέρα, αλλά τον λέμε από τον Πατέρα και Υιό του Πατέρα. Το άγιο Πνεύμα πάλι το λέμε από τον Πατέρα και το ονομάζουμε Πνεύμα του Πατρός. Αλλά δεν λέμε το Πνεύμα από τον Υιό, το ονομάζουμε όμως Πνεύμα του Υιού (διότι λέει ο θείος απόστολος, «όποιος δεν έχει Πνεύμα Χριστού»)50˙ ομολογούμε ακόμα ότι φανερώθηκε σε μας και μεταδόθηκε μέσω του Υιού˙ γιατί λέει, «φύσησε και είπε στους μαθητές του˙ λάβετε Πνεύμα άγιο».51 Όπως, ενώ προέρχονται από τον ήλιο και η ακτίνα και η λάμψη (γιατί αυτός είναι η πηγή της ακτίνας και της λάμψης), όμως η λάμψη σε μας μεταδίδεται μέσω της ακτίνας, και αυτή είναι που μας φωτίζει και την οποία απολαμβάνουμε. Τον Υιό όμως ούτε του Πνεύματος τον λέμε, ούτε από το Πνεύμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Πρέπει λοιπόν καθένα από αυτά που λέγονται για το Θεό να μη νομίζεται ότι σημαίνει κάτι από την ουσία του, άλλ’ ότι φανερώνει τι δεν είναι, ή κάποια σχέση προς κάτι από αυτά που αντιδιαστέλλονται, ή κάτι που είναι επακόλουθα της φύσεώς του, ή ενέργεια ή παραστατικό της ίδιας της ύπαρξής του˙ θεωρείται δηλαδή ότι κυριότερο από όλα τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για το Θεό είναι το Ων.52 Γιατί έχει περιλάβει στον εαυτό του όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο πέλαγος ουσίας άπειρο και αόριστο. Δεύτερο έρχεται το όνομα Θεός,53 το οποίο σημαίνει βέβαια και τη δημιουργικότητα (γιατί θείναι σημαίνει δημιουργώ, και θεις αυτός που δημιουργεί κάτι), όμως σαφέστερα σημαίνει τη θεατική του ενέργεια. Γιατί και αυτά ακόμα που δεν έγιναν, επειδή βρίσκονται υπόψη του, τα βλέπει ο Θεός. Διότι είχε δει τα πάντα πριν να γίνουν, αφού τα είχε σκεφθεί αχρόνως, και κάθε άχρονο, ανάλογα με τη βουλητική του σκέψη (που είναι προορισμός και εικόνα και σχέδιο), δημιουργείται στον καθορισμένο καιρό. Το πρώτο λοιπόν εκφράζει το ίδιο το είναι και όχι το τι είναι, το δεύτερο είναι δηλωτικό ενέργειας, ενώ το άναρχο και άκτιστο και ασώματο και τα παρόμοια φανερώνουν το τι δεν είναι˙ το αγαθό, πάλι, και δίκαιο και όσιο και τα παρόμοια είναι συνεπακόλουθα της θείας φύσεως και δεν εκφράζουν την ίδια την ουσία. Τέλος το Κύριος, βασιλιάς, δεσπότης και τα όμοια δηλώνουν τη σχέση του προς τα αντιδιαστελλόμενα, γιατί λέγεται Κύριος και βασιλιάς εκείνων που είναι υπό την κυριαρχία του και βασιλεύονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’΄

Επειδή όμως πάρα πολλά από όσα λέγονται για το Θεό ανθρωποπαθώς στη Θεία Γραφή βλέπουε να έχουν λεχθεί συμβολικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό έγινε επειδή, σαν άνθρωποι που είμαστε και φέρουμε το παχύ αυτό σαρκίο, ήταν αδύνατο να εννοήσουμε και να εκφράσουμε τις θείες και υψηλές και άϋλες ενέργειες της Θεότητας, αν δεν χρησιμοποιήσουμε εικόνες και τύπους και σύμβολα από τα δικά μας. Όσα λοιπόν έχουν λεχθεί για το Θεό πιο σωματικά, λέγονται βέβαια συμβολικά, έχουν όμως κάποια πιο υψηλή σημασία. Γιατί το Θείο είναι απλό και ασχημάτιστο. Ως μάτια λοιπόν του Θεού και βλέφαρα και όραση πρέπει να εννοήσουμε την εποπτική του δύναμη όλων και την αλάθητη γνώση του, ανάλογα τη δική μας αίσθηση, με την οποία κατορθώνουμε πιο τέλεια γνώση και πληροφόρηση. Τα αυτιά και η ακοή σημαίνουν την συγχωρητική του διάθεση και το ότι δέχεται τις δεήσεις μας. Γιατί και εμείς σ’ εκείνους που μας ικετεύουν με την αίσθηση αυτή γινόμαστε ευμενείς, κλίνοντας πιο γνήσιο το αυτί μας προς αυτούς. Το στόμα και η ομιλία είναι ενδεικτικά της βουλήσεώς του, ανάλογα προς το δικό μας στόμα και την ομιλία, με τα οποία σημαίνονται τα εγκάρδια αισθήματα. Το φαγητό και το πιοτό συμβολίζουν τη δική μας συμβολή προς τοθέλημά του. Διότι και εμείς με την αίσθηση της γεύσης ικανοποιούμε την αναγκαία όρεξη της φύσεως.

Η όσφρηση συμβολίζει ότι δέχεται το προς αυτόν ενδιαφέρον και τα αισθήματα της αγάπης μας, ανάλογα με μας που με την αίσθηση αυτή δεχόμαστε την ευωδία. Το πρόσωπο σημαίνει την μέσω των έργων παρουσία και φανέρωσή του, από το ότι και η δική μας εμφάνιση γίνεται με το πρόσωπο. Τα χέρια σημαίνουν την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του. Γιατί κι εμείς τα αναγκαία, και μάλιστα τα πιο πολύτιμα, τα κατορθώνουμε με τα χέρια μας. Η δεξιά σημαίνει τη βοήθειά του για την αίσια έκβαση τηων αιτημάτων μας, από το ότι και εμείς για τα πολυτιμότερα και αυτά που χρειάζονται περισσότερη δύναμη, χρησιμοποιούμε το δεξιό μας χέρι. Η ψηλάφηση σημαίνει την ακριβέστερη διάγνωση και των πιο λεπτών και κρυφών είσπραξη, από το ότι και σε μας δεν μπορούν όσοι ψηλαφούνται να κρύψουν κάτι μέσα τους. Τα πόδια και το περπάτημα σημαίνουν τον ερχομό και την παρουσία για βοήθεια όσων έχουν ανάγκη, ή προς άμυνα εναντίον εχθρών, ή σε κάποια άλλη πράξη, από το ότι σε μας με τη χρησιμοποίηση των ποδιών γίνεται ο ερχομός. Ο όρκος σημαίνει το αμετάθητο της αποφάσεώς του, από το ότι και σε μας με όρκο βεβαιώνονται οι συμφωνίες μεταξύ μας. Η οργή και ο θυμός σημαίνουν την απέχθεια και αποστροφή του προς την κακία. Γιατί κι εμείς οργιζόμαστε επειδή μισούμε τα αντίθετα προς τη γνώμη μας. Η λήθη και ο ύπνος και η νύστα σημαίνουν τη μετάθεση της άμυνας εναντίον των εχθρών και την αναβολή της συνηθισμένης βοήθειας προς τους δικούς μας. Και με απλά λόγια, όλα όσα σωματικά λέγονται για το Θεό, έχουν κάποια κρυφή σημασία, η οποία από τα δικά μας μας διδάσκει αυτά που βρίσκονται πάνω από μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

Το άκτιστο λοιπόν και απερίγραπτο και υπερούσιο και τα παρόμοια είναι κοινά στον Πατέρα και στον Υιό και στο άγιο Πνεύμα. Γι’ αυτό και λέγονται ιδιώματα της θείας φύσεως˙ λέγονται της θείας φύσεως, επειδή είναι φυσικά και όχι υποστατικά προσόντα ομότιμα και στις τρεις υποστάσεις της θεότητας, και ιδιώματα, επειδή είναι τελείως απλησίαστα σ’ ολόκληρη την υπόλοιπη φύση, εκτός από τη θεία μόνο φύση, χωρίς να παρατηρούνται ούτε στους ανθρώπους, ούτε στους αγγέλους. Ονομάζεται όμως και ουσία και φύση και μορφή (ένα και το αυτό)˙ και ουσία ονομάζεται επειδή έχει την καθαυτό ύπαρξη, φύση, επειδή βλαστάνει (εκφύει) τις υποστάσεις, και μορφή, επειδή περιλαμβάνει όλα όσα διαμορφώνονται κάτω από αυτή, δηλαδή τους χαρακτήρες. Τα περιεχόμενα λέγονται και άτομα και υποστάσεις και πρόσωπα. Και άτομα λέγονται επειδή δεν επιδέχονται καθόλου τομή ή διαίρεση. Γιατί στην ανθρώπινη ουσία, δηλαδή την ανθρωπότητα που διαιρείται στους αισθητούς ανθρώπους, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να κοπεί σε άλλους ανθρώπους, που να είναι ζώα λογικά και θνητά και επιδεκτικά μυαλού και επιστήμης˙ γι’ αυτό με το συλλογισμό αυτό, όλοι οι επιμέρους άνθρωποι λέγονται άτομα. Λέγονται όμως και υποστάσεις, επειδή βρίσκονται και παραμένουν κάτω από τη φύση, που είναι γενική και εκλαμβάνεται θεωρητικά˙ ενώ τα επί μέρους όντα έχουν και την ύπαρξη πραγματική. Λέγονται, τέλος, και πρόσωπα, επειδή το καθένα από αυτά έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, που δε μοιάζει με τους άλλους.

Λοιπόν, ως προς τη θεότητα, πιστεύουμε μία ουσία, μία φύση, μία μορφή, αλλά τρία άτομα, τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα, τα οποία αναγνωρίζονται από τους ανάλογους χαρακτήρες, δηλαδή τα ιδιώματα. Χαρακρήρας της πατρικής υποστάσεως λέγεται ο Υιός, όχι με την έννοια ότι αυτό είναι ιδίωμα του Πατέρα (γιατί ποιος θα μπορούσε να το σκεφθεί αυτό, έχοντας λογικό), αλλά επειδή ο Πατέρας χαρακτηρίζεται και αναγνωρίζεται έτσι, από το ότι έχει Υιό. Και ότι ο Υιός, έχοντας στον εαυτό του οπωσδήποτε τα γνωρίσματα του Πατέρα, μένοντας Υιός, δείχνει αυτόν από τον οποίο γεννήθηκε, σαν φυσική και απαράλλακτη εικόν του.54 Γι’ αυτό λέει˙ «όποιος έχει δει εμένα, είδε τον Πατέρα».55 Επειδή όμως ο άναρχος Θεός είναι εκ φύσεως νους, είναι πηγή όμοιου κατά τη φύση του Λόγου. Και επειδή είναι Πατέρας, είναι γεννήτορας ομοούσιος Υιού. Γι’ αυτό και ο ίδιος λέγεται και Λόγος του Θεού και Υιός του Πατρός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’

Αυτός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, έσω του οποίου, ως με δική του σοφία και δύναμη, ο Πατέρας δημιούργησε όλη την κτίση (γιατί αυτός, ο Υιός, είναι η σοφία και η δύναμη του Πατέρα)˙ αυτός για μας, με τη θέληση εκείνου που τον γέννησε, ενανθρώπησε, ενώ βρισκόταν στον Πατέρα, και ήρθε ανάμεσα σε μας (γιατί είναι απεριόριστος), και προσέλαβε σάρκα, ψυχή, νου, λόγο, θέληση, ενέργεια, όλα τα φυσικά γνωρίσματα του ανθρώπου, χωρίς να μείνει αμέτοχος ούτε των παθών εκείνου που προστέθηκαν σε μας μετά την πρώτη αμαρτία, χωρίς να του διατυπώνεται κατηγορία,56 αλλά και αυτά, εξαιτίας της μεγάλης συγκαταβάσεώς του τα δέχθηκε, για να μεταβάλει προς το καλύτερο όλη την ανθρωπότητα˙ και με απλά λόγια˙ έγινε τέλειος άνθρωπος, όχι φανταστικά ή φαινομενικά, αλλά υπήρξε πραγματικός και ορατός στα μάτια άνθρωπος, όπως εμείς και πάνω από μας. Όπως εμείς, διότι, αφού συνελήφθηκε στη μήτρα γυναίκας, πήρε ζωή σ’ αυτήν, κυοφορήθηκε όσο διάστημα και με τον τρόπο που απαιτούσε ο φυσικός νόμος, και γεννήθηκε σαν βρέφος. Πάνω από μας, επειδή η σύλληψη έγινε από το άγιο Πνεύμα χωρίς συνουσία, χωρίς ηδονή, χωρίς κάποια εμπαθή σκέψη˙ η συγκρότηση του σώματος έγινε από τα πάναγνα παρθενικά αίματα, ο τοκετός έγινε χωρίς πόνους και δεν κατέστρεψε την παρθενία αυτής που τον γέννησε. Γιατί αυτή έμεινε παρθένος και μετά τον τοκετό, όπως ήταν και πριν από τον τοκετό και πριν από τη σύλληψη, η οποία και σ’ ολόκληρη τη ζωή της έμεινε αειπάρθενος, αμόλυντη και καθαρή. Γιατί τέτοια έπρεπε να είναι αυτή που γέννησε το Θεό.

Σαν εμάς, επειδή προσέλαβε σώμα γήϊνο και φθαρτό, που ήταν σύνθετο από τέσσερα στοιχεία, ζωοποιούνταν με τριμερή ψυχή, ρυθμιζόταν με έμφυτη θερμότητα και με φυσικές δυνάμεις, και υπέκειτο και στην πείνα και στη δίψα και στις άλλες αδιάβλητες αδυναμίες της φύσεως. Πάνω από μας, επειδή δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά άνθρωπος μαζί και Θεός. Γιατί δεν πραγμαατοποίησε την ενανθρώπησή του, μετατρεπόμενος από Θεός που ήταν σε άνθρωπο, αλλά παραμένοντας Θεός, πράγμα που ήταν, έγινε άνθρωπος, που δεν ήταν˙ δεν ενανθρώπησε μεταβάλλοντας την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε σε θεϊκή, αλλά, ενώ έμεινε στα δικά της όρια, τη θέωσε με την απόλυτη ένωση. Γιατί όπως η φωτιά, όταν ενώνεται πλήρως με το σίδερο, το πυρακτώνει βέβαια, αλλά δεν μεταβάλλει τη φύση του σιδήρου (γιατί και μετά την πυράκτωση μένει σίδερο και είναι και λέγεται πυρακτωμένο σίδερο), με τον ίδιο τρόπο ενώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός με την ανθρώπινη φύση και τη θέωσε βέβαια, αλλά δεν την μετέβαλε, ώστε να μην είναι ανθρώπινη φύση. Γιατί αυτή μένει ανθρώπινη φύση και μετά τη θέωση και είναι και λέγεται θεωμένη ανθρώπινη φύση, θεωμένη σάρκα με ψυχή άϋλη, λογική, βουλητική και ενεργητική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’

Επειδή όμως η αμαρτία είναι νόθος κατάσταση και παρά τη φύση (γιατί μας έρχεται από έξω όταν δεν επαγρυπνούμε), αυτήν εύλογα ο Θεός Λόγος δεν την προσέλαβε. Επίσης, επειδή την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε τη θέωση ολόκληρη, δίκαια η φύση αυτήν που θεώθηκε έμεινε από κάθε πλευρά απλησίαστη και άθικτη. Αλλά ούτε η αμφίγνωμη προαίρεση υπήρχε στο Χριστό. Βέβαια ο Χριστός ήταν προαιρετικός ως αυτεξούσιος και κατά τα ανθρώπινα μέτρα, διότι ήταν και λογικός (και κάθε λογικό είναι αυτεξούσιο και κάθε αυτεξούσιο είναι και προαιρετικό), όμως δεν είχε καθόλου ανάγκη από θέληση και σκέψη και γνώμη και ελεύθερη εκλογή, όπως εμείς, όπως επίσης δεν είχε ανάγκη και από νήψη. Γιατί ήταν Θεός και στις δυο περιπτώσεις˙ στη μία κατά φύση, στην άλλη με τη θέωση. Γι’ αυτό λοιπόν και κατά την έννοια αυτή ήταν ανώτερος από κάθε αμαρτία. Γιατί η αμαρτία γίνεται αο μας ή από απρόσεκτη προαίρεση, ή και κατά την προαίρεσή μας από απροσεξία. Όμως και αυτή η απροσεξία είναι αμαρτία, ή, το λιγότερο, αρχή αμαρτίας. Γι’ αυτό άλλωστε και για τα ακούσια αμαρτήματα δικαζόμαστε. Εκεί από όπου λείπει η αιτία, ποια διείσδυση θα μπορούσε να έχει εκεί το αιτιατό; Η προαίρεση δηλαδή απλώς είναι πρόοδος προς το αιρετό, ήτοι αυτεξούσια λογική ορμή προς το επιθυμητό, η οποία υπάρχει εκ φύσεως σε κάθε λογικό.

Προαίρεση πάλι λέγεται η προτίμηση κάποιου πράγματος πριν από άλλο, η οποία γίνεται αφού προηγηθεί σκέψη˙ έπειτα ακολουθεί κρίση, μετά την οποία έρχεται η διάθεση και λέγεται γνώμη˙ τη γνώμη τη διαδέχεται αυτή που τώρα λέγεται προαίρεση, δηλαδή η επιλογή αυτού που μας φάνηκε καλό. Αυτού του είδους η προαίρεση δε θα μπορούσε κανείς μυαλωμένος να πει ότι υπήρχε στο Χ ριστό. Γιατί ποιά σκέψη είχε ανάγκη, ή ποιό από τα της σκέψεως, ο θαυμαστός σύμβουλος,57 η σοφία του Θεού και Πατέρα;58 Ή πως ήταν δυνατό να υπάρξει η δική μας προαίρεση, σ’ εκείνον που είχε εκ των προτέρων εκλέξει το αγαθό, όπως έχει λεχθεί; Γιατί ο Ησαΐας έχει διακηρύξει από πριν, ότι πριν ακόμα αυτός γνωρίσει ή προτιμήσει πονηρά, θα εκλέξει το αγαθό, δηλαδή ότι ούτε καν θα γνωρίσει γενικά τα κακά αυτός, ούτε θα τα προτιμήσει, αλλά θα διαλέξει από την αρχή το αγαθό. Και πάλι˙ «πριν γνωρίσειτο παιδί το καλό ή κακό, απειθεί προς την πονηρία, για να εκλέξει το αγαθό».59 Δηλαδή πριν από κάθε γνώση το παιδί, σε πλήρως νηπιακή ηλικία, δείχνοντας προς το πονηρό απείθεια και έλλειψη κλίσης προς αυτό, θα οικειωθεί το αγαθό˙ η φράση «πριν γνωρίσει» λέγεται φαινομενικά. Γιατί πότε δεν γνώριζε το παιδί, στο οποίο υπήρχαν κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως,60 που φανερώνονταν, όταν ήταν απαραίτητο, στους κατάλληλους καιρούς; Αυτό σημαίνει και πρόοδος του Ιησού σε σοφία και χάρη μαζί με το ανάστημα, δηλαδή φαινομενική. Γιατί του αναστήματος ήταν αύξηση, καθώς αυξανόταν το σώμα κατά τρόπο φυσικό, της σοφίας όμως και της χάριτος, των πρώτων και ύψιστων, δεν ήταν πρόοδος, αλλά ευκαιριακή φανέρωση. Ώστε λοιπόν ο Χριστός, όντας Θεός ενωμένος με την ανθρώπινη ουσία υποστατικά, ήταν αγαθός ως Θεός. Είχε όμως και σαν άνθρωπος αυτεξούσια αυτό που είναι κατά τη φύση αγαθό. Γιατί, όπως το κακό και η αμαρτία είναι παρά φύση, έτσι και το αγαθό και η αρετή είναι κατά φύση. Γι’ αυτό και η αμαρτία πήρε αυτή την ονομασία, ως αποτυχία του κατά φύση αγαθού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’

Οι άγγελοι λοιπόν είναι και λέγονται δυσκίνητοι προς το κακό, επειδή βρίσκονται κοντά στο Θεό και βοηθούνται από τη συνεχή ακτινοβολία του, η ψυχή του Κυρίου όμως ήταν τελείως ακίνητη προς το κακό, έχοντας μέσα της τον ίδιο το Θεό Λόγο˙ όχι σύμφωνα με κάποια σχέση, αλλά με την ένωση. Και η ψυχή είχε την αρχηγία του σώματος, ενώ ο Θεός Λόγος ήταν αρχηγός αυτής, η οποία ελεύθερα τον ακολουθούσε και ποθούσε πάρα πολύ την εκπλήρωση του θείου θελήματός του με την υπερβολή της αγιότητας. Γι’ αυτό και ο Κύριος, προσευχόμενος προς τον Πατέρα του τον καιρό του πάθους ως άνθρωπος έλεγε˙ «όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ˙ ας γίνει το θέλημά σου».61 Διότι τα λόγια αυτά ήταν της ψυχής του Κυρίου, η οποία γνώριζε ένα θέλημα του ενωμένου με αυτήν Θεού Λόγου και Πατέρα. Είχε δηλαδή ο Δεσπότης τα των δούλων, για τους δούλους, αλλά τα είχε περισσότερο από τους δούλους, διότι ήταν Δεσπότης, αν και είχε μορφή δούλου.62 Πεινούσε αληθινά, όπως εμείς, διψούσε, νύσταζε, κουραζόταν, λυπόταν, δάκρυζε, δείλιαζε, αγωνιούσε, αλλά θεληματικά, όταν θέλοντας ο ίδιος επέτρεπε στην ανθρώπινη φύση του να κάνει το ίδιο άψογα. Αυτό ήταν πάνω από εμάς. Επίσης˙ έτρωγε, έπινε, κοιμόταν, συζητούσε, όπως και εμείς, άλλ’ εντελώς αναμάρτητα. Αυτό ήταν πάνω από εμάς. Γιατί σε ποιόν από μας σ’ αυτά τα φυσικά αδιάβλητα θα μπορούσε να βρεθεί το τελείως άμεμπτο; Έπασχε για μας, πονούσε με το κάρφωμα και το τέντωμα στο σταυρό˙ στο τέλος πέθανε, αλλά εκούσια ήταν γι’ αυτόν και το πάθος και ο πόνος και ο θάνατος. Έπασχε η σάρκα, πονούσε κατά τρόπο φυσικό η ψυχή, εξαιτίας της σύνδεσης (γιατί από αυτήν προερχόταν το αίσθημα του πόνου στη σάρκα)˙ ωστόσο η θεότητα και στα δύο ήταν αδιαίρετη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’

Όταν ο Κύριος έπαθε και πέθανε και τάφηκε απέβαλε τη φθορά και τα της φθοράς, και αφού έκανε το σώμα του άφθαρτο και έλαβε και την ψυχή του, με την εξουσία που είχε ως Θεός, αναστήθηκε σε τρεις μέρας. Γιατί λέει, «εγώ θυσιάζω τη ψυχή μου, για να την ξαναπάρω».63 Εάν ο Κύριος έφαγε και μετά την ανάσταση, το έκανε αυτό κατ’ οικονομία, δείχνοντας στους μαθητές του ότι, αν και αναστημένος, ήταν ο ίδιος, αυτός που και προηγουμένως ήταν μαζί τους. Όταν λέγω κατ’ οικονομία, αποκρούω τη φαντασία. Γιατί έφαγε αληθινά˙ ρυθμίζοντας όμως την τροφή κατά τρόπο ασυνήθιστο, όπως εκείνος γνώριζε. Γι’ αυτό έδειχνε και τα σημάδια των πληγών64˙ κάνοντας παρόντα αυτά που έγιναν βέβαια, αλλά δεν υπήρχαν, αυτός που μπορούσε να κάνει τα πάντα. Γιατί το σώμα εκείνο, που είχε γίνει ανώτερο από κάθε έλλειψη και κάθε ομοιότητα, ούτε τροφές ούτε ψηλαφήσεις χρειαζόταν. Γι’ αυτό και λέμε ότι ο Κύριος τώρα δεν είναι ένσαρκος, επειδή έχει αποβάλει τα σαρκικά˙ δηλαδή την επιθυμία τροφής, τον ύπνο, τον κόπο και τα παρόμοια, μαζί μ’ αυτά και το αντίτυπο. Γιατί το σώμα του με την αποβολή της φθοράς έγινε ανενδεές και απαθές και αψηλάφητο και αθάνατο, όχι όμως και άκτιστο, ούτε επίσης απερίγραπτο. Γιατί αυτά ανήκουν μόνο στη θεότητα˙ και για να μιλήσω με συντομία˙ όσο το ανθρώπινο σώμα του Χριστού ήταν επιδεκτικό των θείων ιδιωμάτων, συμμετέσχε σ’ αυτά από τον ίδιο το Λόγο λόγω της ένωσης, για την οποία είναι σεβαστό και προσκυνητό, ενώ όσο δεν ήταν επιδεκτικό, δεν συμμετέσχε, για να καταλάβουμε και από αυτό και τη διαφορά των φύσεων του Χριστού και τη μοναδικότητα του προσώπου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’

Πιστεύουμε λοιπόν για το Χριστό μια υπόσταση σύνθετη, που αποτελείται από δύο φύσεις˙ δηλαδή της θεότητας και της ανθρωπότητας, που ενώθηκαν μεταξύ τους στην υπόσταση του Λόγου. Γι’ αυτό και την ένωση αυτή την λέμε υποστατική, επειδή μία υπόσταση, από τις τρεις υποστάσεις της θεότητας, που είναι η υπόσταση του Υιού, ένωσε τις δύο φύσεις μεταξύ τους ασυγχύτως στον εαυτό της και αυτοτελώς. Γιατί δεν υπήρξε χωριστά ούτε προς στιγμήν το ανθρώπινο πρόσλημμα του Χριστού, ώστε να μπορεί να λέγεται υπόσταση (άλλωστε δε χρειαζόταν. Γιατί ποιό θα ήταν το κέρδος για μας, με το να θεωρηθεί65 μία υπόσταση), αλλά ο Θεός Λόγος προσέλαβε στον εαυτό του όλη τη φύση στης ανθρωπότητας, για να θεώσει όλους εμάς. Γι’ αυτό κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει μια υπόσταση με δύο φύσεις ενωμένες μεταξύ τους ασύγχυτα με ένωση τέλεια, οι οποίες μένουν αδιαίρετες και μεταξύ τους αλλά και από την υπόσταση από την οποία ενώθηκαν˙ εφόσον όμως οι φύσεις μένουν ασύγχυτες, και οι ιδιότητές τους είναι ασύγχυτες, εννοώ οι θελήσεις και οι ενέργειές τους. Η θεϊκή λοιπόν θέληση παραμένει θεϊκή˙ και η ανθρώπινη και πάλι παραμένει ανθρώπινη, αλλά θεωμένη, εξαιτίας της ενώσεως. Αυτό συμβαίνει και με τις ενέργειες. Δύο λοιπόν θελήσεις υπάρχουν στο Χριστό˙ όμως θέλοντας και με τις δύο θελήσεις και ενεργώντας με τις δύο ενέργειες, είναι ένας και ο αυτός Θεάνθρωπος, ο οποίος δεν διαιρείται σε Θεό ειδικά και σε άνθρωπο ειδικά, αλλά είναι ένας αχώριστος Θεός και άνθρωπος ο ίδιος, με άλλα λόγια, Θεός και άνθρωπος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’

Γι’ αυτό, όποιος μιλάει για θεανδρική ενέργεια, δεν εισάγει σύγχυση στις φυσικές ενέργειες, αλλά εκφράζει την τέλεια ένωσή τους και ότι θεώθηκε η ανθρώπινη ενέργεια. Γιατί, όπως στο Χριστό με την ένωση θεώθηκε η ανθρώπινη φύση, έτσι λοιπόν θεώθηκαν μαζί και η θέληση και η ενέργεια. Γι’ αυτό και όταν θαυματουργούσε αυτός, με τις θεϊκές ενέργειες ήταν στενά συνδεδεμένες και οι ανθρώπινες. Και με τις ανθρώπινες ενέργειες, τον λόγο δηλαδή και την αφή και τα τέτοια, γινόταν τα θαύματα. Όπως, όταν ένα σιδερένιο κοφτερό εργαλείο πυρακτωμένο κόβει και καίει ταυτόχρονα, και το κόψιμο γίνεται μαζί με το κόψιμο, και η καύση είναι αχώριστη από το κόψιμο. Και η συνεργασία των ενεργειών δείχνει την ενότητα σ’ αυτές, όχι κατά τη φύση, αλλά κατά την ένωση. Αυτός λοιπόν που είπε θεανδρική ενέργεια, με την μονολεκτική προφορά δήλωσε ότι οι δύο ενέργειες είναι ένα με την ένωση, και δε διακρίνονται στην πράξη. Λέγοντας θεανδρική, δηλαδή θεία και ανθρώπινη, έδειξε τη διαφορά των ενεργειών ως προς τη φύση τους, και στη συνέχεια την ένωσή τους. Άλλωστε το όνομα της ενέργειας δηλώνει δύο πράγματα (γιατί φυσική ενέργεια είναι η χρησιμοποίηση της δυνάμεως που υπάρχει μέσα στη φύση για την εκτέλεση ενός έργου, η οποία έχει την ύπαρξή της, όταν ενεργεί, όπως η δύναμη στη φύση κξαι στο ότι δύναται. Λέγεται επίσης ενέργεια και η εκτέλεση του έργου, η η ίδια δηλαδή η πράξη)˙ αυτή λοιπόν τη δεύτερη σημασία της ενέργειας πρέπει να την προσαρμόσουμε στη θεανδρική. Γιατί, αφού ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, και κάθε πράξη του είναι θεανθρώπινη και θεανδρική. Το να την ονομάζουμε έτσι, δε φέρνει σύγχυση στις ενέργειες, αλλά διευκρινίζει ότι αυτός ου ενεργεί είναι ένας και ο αυτός, και θεϊκά και ανθρώπινα˙ ούτε τα θεϊκά ως Θεός, γιατί είναι άνθρωπος, ούτε τα ανθρώπινα˙ ούτε τα θεϊκά ως Θεός, γιατί είναι άνθρωπος, ούτε τα ανθρώπινα ως άνθρωπος, γιατί είναι Θεός. Επίσης και αυτός που είπε μία φύση του Θεού Λόγου σαρκωμένη, δε δογμάτισε ότι ο Κύριος είχε μία φύση. Γιατί, προσθέτοντας τη λέξη ΄σαρκωμένη΄, έδιωξε την υπόνοια αυτή. Γιατί άλλη είναι η φύση του Λόγου , δηλαδή η θεϊκή, και άλλη πάλι η φύση της σάρκας, δηλαδή η ανθρώπινη κατά συνεκδοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’

Άλλο το θέλημα της θείας φύσεως και άλλο της ανθρώπινης. Θέλημα λέμε τη θέληση, αυτή τη θελητική δύναμη, η οποία είναι θέλημα φυσικό. Ο Κύριος λοιπόν προσλαμβάνοντας το θέλημα της ανθρώπινης φύσεως και θεώνοντά το, το διατήρησε όπως ήταν κατά φύση ανθρώπινο. Και αυτό θέλοντας να το παραστήσει ολοκάθαρα, όταν μπήκε σε κάποιο σπίτι στα μέρη της Τύρου και Σιδώνας, θέλησε να μη τον γνωρίσει κανείς, αλλά δεν μπόρεσε να διαφύγει την προσοχή του κόσμου.66 Ενώ δηλαδή θέλησε να διαφύγει την προσοχή, κατ’ οικονομία δεν μπόρεσε, διδάσκοντάς μας με τα πράγματα αυτά, ότι το ασθενικό θέλημα της ανθρώπινης φύσεως ο παντοδύναμος δεν το αποδοκίμασε, αλλά στην ουσία το οικειώθηκε, προσλαμβάνοντας ολόκληρη τη φύση μας με όλα τα κατά φύση. Λέγεται λοιπόν θέλημα καταρχήν η θέληση, η οποία, όπως δηλώθηκε, είναι θέλημα φυσικό. Θέλημα λέγεται και το ίδιο το θελητό, το οποίο στους ανθρώπους είναι υποστατικό, γιατί δεν χαρακτηρίζει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Διότι ένα μέρος των ανθρώπων ίσως θέλει να ιδιωτεύει, ενώ άλλο μέρος να εμφανίζεται δημόσια˙ άλλο επίσης να καλλιεργεί τη γη, άλλο να ταξιδεύει με πλοίο, και άλλο πάλι έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Πολλές φορές σε ένα και τον αυτό άνθρωπο υπάρχει διαφορετικό κάθε φορά θελητό. Αυτό το υποστατικό θέλημα καλείται θέλημα γνωμικό.

Ο Κύριος λοιπόν, επειδή ομολογείται ότι έχει δύο φύσεις, πιστεύεται ότι έχει και δύο φυσικά θελήματα, και θείο και ανθρώπινο˙ δηλαδή δύο δυνάμεις θελητικές, που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το λόγο της κάθε φύσεως. Επειδή όμως έχει μία υπόσταση, είναι σφάλμα να λέμε ότι υπάρχουν σ’ αυτόν δύο θελήματα γνωμικά. Γιατί το θελητό είναι ένα, αφού και εκείνος που θέλει είναι ένας, ενώ η ανθρώπινη θέλησή του ενεργεί αντίστοιχα προς το δικό της θελητό, όταν αυτό είναι θελητό και στη θεϊκή θέληση και εφόσον είναι θελητό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’

Αλλά και η γνώμη λέγεται με διπλή έννοια˙ διότι λέγεται γνώμη και η απλή κλίση προς το θελητό, επειδή γίνεται στους λογικούς λογικά και ύστερα από γνώμη. Λέγεται όμως γνώμη και η διάθεση που εκδηλώνεται ύστερα από προμελέτη και κρίση για κάτι. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιήσουμε στο Χριστό τον όρο γνώμη ή γνωμικό θέλημα με τη δεύτερη σημασία του όρου γνώμη, επειδή υπεισέρχεται σ’ αυτά η άγνοια. Γιατί, μολονότι ο Κύριος έλαβε και την αγνοούσα ανθρώπινη φύση, όμως μετέδωσε σ’ αυτήν τα θεϊκά ιδιώματα. Και η ψυχή του Κυρίου είχε όλη τη θεϊκή σοφία, αλλά συγχρόνως και την ανθρώπινη˙ όλη τη γνώση αυτών που έγιναν, που υπάρχουν και που θα γίνουν˙ όχι εκ φύσεως, αλλά κατά χάρη, και εξαιτίας της υποστατικής ένωσης προς αυτόν τον μόνο σοφό, που γνωρίζει προαιωνίως τα πάντα και πριν ακόμα γίνουν. Ποιά λοιπόν σκέψη είχε ανάγκη η ψυχή του Κυρίου; Ποιό από όσα ακολουθούν τη σκέψη, αυτή που, όπως είπαμε, γνωρίζει τα πάντα;

Εάν πάλι πήγε κάποτε ο Κύριος πεινασμένος, όπως είναι γραμμένο, σε κάποια συκιά που δεν είχε καρπό, μήπως και βρει κάτι σ’ αυτήν, και δε βρήκε παρά μόνο φύλλα, αυτός ο σχηματισμός του λόγου γίνεται υποθετικά, διότι ίσως υπέθεσε αυτό εκείνος που τον είδε να πηγαίνει στη συκιά, μη γνωρίζοντας όμως το λόγο της οικονομίας. Γιατί σε ποιόν από τους παρόντες δεν ήταν γνωστό το ολοφάνερο, αφού δεν ήταν εποχή των σύκων; Αυτό έγινε για να δείξει ευκαιριακά, αυτός που μπορούσε να κάνει το παν, ότι δεν έχει μόνο ευεργετική δύναμη, αλλά και επιτιμητική˙ και ότι, αν θέλει, μόνο με το λόγο του θα αποξηράνει αυτούς που πρόκειται να τον σταυρώσουν˙ την πείνα και τον ερχομό στη συκιά τα θέτει σαν δεδομένα αυτού που ήθελε να δείξει ο σοφός και φιλάνθρωπος. Γι’ αυτό ακριβώς και σημειώνεται η πείνα παρά η συνήθεια, ενώ ήταν πρωί, έτσι όπως θέλησε. Επομένως και η μετάβαση στη συκιά, καθώς επίσης και η ερώτηση για το Λάζαρο, όταν εκείνος πέθανε, που είναι θαμμένος, και ο,τιδήποτε άλλο παραπλήσιο, δεν είναι δείγμα άγνοιας, αλλά οικονομίας και συγκατάβασης ωφέλιμης.

Σύμφωνα λοιπόν προς τη δεύτερη σημασία των όρων γνώμη και προαίρεση, ούτε γνώη ούτε προαίρεση μπορούμε να πούμε για το Χριστό. Ενώ κατά την πρώτη σημασία, λέμε ότι σύμφωνα με τη γνώμη του Θεού έχει γίνει αυτό το κάτι, δηλαδή ότι είναι θελητό στο Θεό και αποδεκτό αυτό που έγινε, όπως αν λέγαμε ότι ο Δαβίδ βασίλευσε κατά τη γνώμή του Θεού. Και προαιρετικός βέβαια λέγεται ο Λόγος του Θεού, αλλά προαιρετικό λέγεται και το άγιο Πνεύμα. Πρέπει λοιπόν σε όλα να ερευνάται η λέξη, μήπως σημαίνει περισσότερα από ένα πράγματα, και να ερευνούν με σαφήνεια οι λόγοι τα σημαινόμενα. Γιατί είναι μεγάλη η απάτη που γίνεται από την συνωνυμία, και αυτή είναι το πρώτο μέσο στα σοφίσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ’

Έτσι λοιπόν και τα ονόματα Θεός και άνθρωπος, άλλοτε σημαίνουν φύση και άλλοτε υπόσταση. Ενώ η θεότητα καθώς και η ανθρωπότητα πάντοτε μόνο φύση, αλλά ουδέποτε υπόσταση. Το όνομα πάλι Χριστός σημαίνει υπόσταση σύνθετη, από θεότητα κα ανθρωπότητα. Η θεότητα είναι εκείνη που τον έχρισε, ενώ η ανθρωπότητα εκείνο που χρίσθηκε. Και χρίση πρέπει να εννοούμε την περιχώρηση όλου του χρίσματος σε όλο το χρισμένο. Γιατί έτσι θα είναι αυτό, που δέχθηκε τη χρίση, χρισμένο ολόκληρο με τις αλήθειες, αφού εκείνο που χρίσθηκε επιπόλαια, είναι εν μέρει χρισμένο. Γι’ αυτό και οι βασιλείς και οι αρχιερείς, που χρίονται με το λάδι και δέχονται επιπόλαιη χρίση, δεν είναι στην κυριολεξία χριστοί. Μολονότι η χάρη προχωρεί σε βάθος με το χρίσμα, πάλι δεν είναι στην κυριολεξία χριστοί. Γιατί είναι κατά χάρη χριστοί και προσωρινοί. Μόνο λοιπόν ο Κύριος είναι κυριολεκτικά Χριστός, επειδή χρίσθηκε καθ’ ολοκληρίαν και όχι κατά χάρη, και εξαιτίας της υποστατικής ένωσης είναι και αιώνια χρισμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι όλα όσα λέγονται για το Χριστό χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Γιατί άλλα αναφέρονται στα προ της ενανθρωπήσεώς του, άλλα στην ένωση, άλλα στα μετά την ένωση και άλλα στα μετά την ανάσταση. Και από αυτά τα προ της ενανθρωπήσεώς του είναι έξι ειδών. Γιατί άλλα από αυτά φανερώνουν τη σχέση της φύσεως και το ομοούσιό του προς τον Πατέρα, όπως το, «εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα»,67 και «αυτός που είδε εμένα, είδε τον Πατέρα»,68 και «αυτός, αν και είχε μορφή Θεού»69 και τα παρόμοια. Άλλα σημαίνουν το τέλειο της υποστάσεώς του, όπως το, «Υιός του Θεού και τέλεια έκφραση της υποστάσεώς του»,70 και το, «άγγελος μεγάλης απόφασης, θαυμαστός σύμβουλος»71 και τα παρόμοια.

Άλλα σημαίνουν την μεταξύ των υποστάσεων περιχώρηση, όπως το, «εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα»,72 και τη μόνιμη διαμονή, όπως, Λόγος, σοφία, δύναμη και απαύγασμα.73 Γιατί και ο Λόγος στο νου (και Λόγο εννοώ αυτόν που έχει ουσία, τον πραγματικό) και η σοφία το ίδιο, και η δύναμη σ’ αυτόν που μπορεί, και τα απαύγασμα στο φως είναι εγκατεστημένο μόνιμα σ’ αυτό, πηγάζοντας από αυτό. Άλλα πάλι σημαίνουν ότι ο Πατέρας είναι το αίτιο, όπως˙ «ο Πατέρας μου είναι ανώτερός μου».74 Γιατί από αυτόν έχει και την ύπαρξη και όλα όσα έχει˙ την ύπαρξη με την γέννηση και όχι με δημιουργία, όπως το˙ «εγώ εξήλθα από τον Πατέρα»,75και «εγώ ζω για τον Πατέρα».76 Και όλα όσα έχει, τα έχει όχι κατά τρόπο μεταδοτικό, ούτε διδακτικό, αλλά σαν από αίτιο, όπως το, «δεν μπορεί ο Υιός από τον εαυτό του να κάνει τίποτε, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει».77 Γιατί, αν δεν υπάρχει ο Πατέρας, δεν υπάρχει ούτε ο Υιός. Διότι ο Υιός προήλθε από τον Πατέρα και είναι μέσα στον Πατέρα, και ταυτόχρονα με τον Πατέρα και όχι μετά τον Πατέρα. Κατά τον ίδιο τρόπο και αυτά που κάνει, τα κάνει από αυτόν και μαζί μ’ αυτόν. Γιατί μία και η αυτή είναι, όχι όμοια, αλλά η ίδια, του Πατέρα και του Υιού και του αγίου Πνεύματος, η θέληση και η ενέργεια και η δύναμη.

Άλλα πάλι σημαίνουν ότι μέσω της ενέργειας αυτού εκπληρώνεται η ευνοϊκή διάθεση του Πατέρα, όχι με την έννοια του οργάνου ή του δούλου, αλλά του πραγματικού και ενυπόστατου Λόγου του και της Σοφίας και της Δυνάμεώς του, επειδή στον Πατέρα και στον Υιό υπάρχει μία κίνηση, όπως το, «όλα έγιναν μέσω αυτού»78 και το, «έστειλε το Λόγο του και τους θεράπευσε»,79 και το, «για να γνωρίσουν ότι συ με έστειλες».80 Άλλα λέγονται προφητικά, και από αυτά άλλα σαν μέλλοντα, όπως, «θα έρθει φανερά»,81 και το του Ζαχαρία˙ «να ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα»82˙ και εκείνο που είπε ο Μιχαίας˙ «να, ο Κύριος εξορμά από τον τόπο του και θα κατεβεί και θα ανεβεί στα ψηλά μέρη της γης».83 Άλλα μελλοντικά, αλλά ως παρωχημένα˙ «αυτός είναι ο Θεός μας, ο οποίος ύστερα από αυτά φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους»84˙ και το «ο Κύριος με έκτισε προαιώνια ως αρχή στα έργα του»85˙ και «γι’ αυτό σε έχρισε ο Θεός σου με λάδι αγαλλιάσεως, διαφορετικά από τους άλλους που μετείχαν σ’ αυτό»,86 και τα παρόμοια. Όσα λοιπόν λέγονται πριν από την ένωση (ενανθρώπηση), αναφέρονται και στα μετά την ένωση γι’ αυτόν, ενώ τα μετά την ένωση δεν αναφέρονται στα πριν από την ένωση, ή τουλάχιστον όχι προφητικά, όπως είπαμε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’

Αυτά λοιπόν που αναφέρονται στην ένωση διακρίνονται σε τρεις ομάδες. Όταν δηλαδή ο λόγος μας αναφέρεται στο ανώτερο,87 μιλάμε για θέωση της σάρκας και λόγωση88 και υπερύψωση και τα παρόμοια, εκφράζοντας τον πλούτο που προστέθηκε στη σάρκα από την ένωση και συνάφειά της με τον ύψιστο Θεό Λόγο. Όταν αναφέρεται στο κατώτερο,89 μιλάμε για σάρκωση του Λόγου, ενανθρώπηση, κένωση,90 πτωχεία, ταπείνωση. Γιατί αυτά και τα παρόμοια προστίθενται στο Λόγο και Θεό από την ένωση του με το ανθρώπινο. Όταν όμως αναφερόμαστε ταυτόχρονα και στα δύο, μιλάμε για ένωση, κοινωνία, χρίση, συμφυΐα,91 συμμόρφωση και τα παρόμοια. Σ’ αυτήν λοιπόν την τρίτη ομάδα συμπεριλαμβάνονται όσα αποδίδονται στις δύο προηγούμενες ομάδες. Γιατί με την ένωση φανερώνεται τι πήρε το καθένα από τη συναρμογή και περιχώρησή του με το άλλο που συνυπάρχει. Γιατί εξαιτίας της υποστατικής ενώσεως λέγεται ότι η σάρκα θεώθηκε και έγινε Θεός και ομόθεη με τον Λόγο και ότι ο Θεός Λόγος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και λέγεται κτίσμα και αποκαλείται τελευταίος,92 όχι με την έννοια ότι οι δύο φύσεις μεταβλήθηκαν σε μια σύνθετη φύση, γιατί είναι αδύνατο να υπάρξουν ταυτόχρονα σε μια φύση αντίθετα φυσικά γνωρίσματα, αλλά με την έννοια ότι οι δύο φύσεις ενώθηκαν υποστατικά, διατηρώντας αμετάβλητη και ασύγχυτη την μεταξύ τους περιχώρηση. Και η περιχώρηση δεν έγινε από τη σάρκα, αλλά από τη θεότητα. Γιατί ήταν αδύνατο η σάρκα να περιχωρήσει μέσα από τη θεότητα, αλλά η θεία φύση, περιχωρώντας μέσα από τη σάρκα, έδωσε και στη σάρκα τη δυνατότητα της απερίγραπτης προς αυτήν περιχωρήσεως, την οποία λέμε ένωση. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι παρατηρείται το αντίθετο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης ομάδας της ένωσης. Όταν δηλαδή ο λόγος μας αναφέρεται στη σάρκα, μιλάμε για θέωση και λόγωση και υπερύψωση και χρίση. Γιατί αυτά προέρχονται από τη θεότητα, αλλά παρατηρούνται στη σάρκα. Όταν πάλι κάνουμε λόγο για τον Λόγο, μιλάμε για κένωση, σάρκωση, ενανθρώπηση, ταπείνωση και τα παρόμοια, τα οποία όπως είπαμε, προέρχονται από τη σάρκα, αλλά αποδίδονται στο Λόγο και Θεό. Γιατί αυτός τα υπέμεινε αυτά θεληματικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’

Και αυτά που αναφέρονται στα μετά την ένωση διακρίνονται σε τρεις επίσης κατηγορίες. Πρώτη είναι εκείνη που δηλώνει τη θεία φύση, όπως το «εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα»,93 και «εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα».94 Και όλα όσα λέγονται γι’ αυτόν πριν από την ενανθρώπηση, αυτά του αποδίδονται και μετά την ενανθρώπηση, εκτός από το ότι δεν έλαβε σάρκα και τα φυσικά της γνωρίσματα. Δεύτερη κατηγορία είναι αυτά που αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση του, όπως το «γιατί θέλετε να με σκοτώσετε, εμένα τον άνθρωπο που σας μίλησα την αλήθεια;»,95 και το «έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου»96 και τα παρόμοια. Τρίτη κατηγορία είναι εκείνα που φανερώνουν τη μία υπόσταση και παριστάνουν και τα δύο μαζί, όπως το «εγώ ζω για τον Πατέρα»,97 και «όποιος με τρώει, και εκείνος θα ζήσει για μένα»,98 και το «πηγαίνω προς τον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια»,99 και το «δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξας»,100 και το «κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά μόνο Εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, που είναι στον ουρανό»,101 και τα παρόμοια.

Τα όσα λέγονται για το Χριστό ανθρωποπαθώς, είτε με λόγια, είτε με πραγματικά γεγονότα, διακρίνονται σε έξι κατηγορίες. Γιατί άλλα από αυτά έχουν γίνει και λέγονται κατά τρόπο φυσικό κατ’ οικονομία, όπως η γέννηση από την Παρθένο, η ανάλογη προς την ηλικία του ανάπτυξη και πρόοδος,102 η πείνα, η δίψα, ο κόπος, τα δάκρυα, ο ύπνος, οι τρύπες των καρφιών, ο θάνατος και τα παρόμοια, και όσα άλλα φυσικά και αδιάβλητα πάθη υπάρχουν. Σε όλα αυτά πιστεύεται ότι υπάρχει ανάμιξη του θείου με το ανθρώπινο, εκτός από το σώμα, γιατί το θείο δεν πάσχει τίποτε από αυτά, αλλά μέσω αυτών πραγματοποιεί τη σωτηρία μας.

Άλλα οφείλονται σε προσποίηση, όπως η ερώτηση, «πού βάλατε τον Λάζαρο;»,103 το προσποιητό πέρασμα κάτω από τη συκιά,104 η κρυφή αναχώρηση,105 η προσευχή,106 το ότι προσποιήθηκε πως πηγαίνει μακρύτερα.107 Αυτά βέβαια ούτε ως Θεός ούτε ως άνθρωπος τα είχε ανάγκη. Όμως γινόταν ανθρωποπαθώς, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ανάγκης και της ωφέλειας, όπως την προσευχή, για να δείξει ότι δεν είναι αντίθετος και ως αφορμή να τιμήσει τον Πατέρα του˙ τις ερωτήσεις, όχι επειδή αγνοούσε, αλλά για να δείξει ότι, μαζί με το ότι είναι Θεός, είναι και αληθινός άνθρωπος˙ την υπαναχώρηση, για να διδάξει να μην είμαστε απερίσκεπτοι, ούτε να προδίδουμε τον εαυτό μας.

Άλλα πάλι από αυτά λέγονται για να φανερώσουν την οικείωση και σχέση με την ανθρώπινη φύση, όπως το «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μ’ εγκατέλειψες;»,108 και το «ενώ δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, έκανε για μας αμαρτία»,109 και το «έγινε για μας κατάρα»,110 και το «ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σ’ εκείνον που υπέταξε σ’ αυτόν τα πάντα».111 Γιατί ούτε ως Θεός, ούτε ως άνθρωπος εγκαταλείφθηκε ποτέ από τον Πατέρα, ούτε αμαρτία, ούτε κατάρα έγινε, ούτε έχει ανάγκη να υποταγεί στον Πατέρα. Γιατί, αφού είναι Θεός, είναι ίσος προς τον Πατέρα και δεν είναι ούτε εχθρός ούτε υποταγμένος˙ ως άνθρωπος πάλι δεν έγινε ποτέ ανυπάκουος σ’ αυτόν που τον γέννησε, για να έχει ανάγκη υποταγής. Τα έλεγε λοιπόν αυτά ιδιοποιούμενος το δικό μας πρόσωπο και τοποθετώντας τον εαυτό του μαζί με μας. Γιατί εμείς είμαστε οι ένοχοι αμαρτίας και κατάρας, ως απείθαρχοι και ανυπάκουοι, και εξαιτίας αυτού εγκαταλελειμμένοι.

Άλλα πάλι λέγονται για να γίνει θεωρητική διάκριση. Γιατί, εάν λογικά διαιρέσεις αυτά που στην πραγματικότητα είναι αχώριστα, δηλαδή τη σάρκα από τον Λόγο, τότε ο Χ ριστός λέγεται και δούλος και ότι έχει άγνοια. Γιατί αυτά ανήκουν στη δουλική και αγνοούσα φύση˙ και εάν ενωνόταν η σάρκα με το Θεό Λόγο, θα ήταν δούλη και θα αγνοούσε. Εξαιτίας όμως της υποστατικής ένωσής της με το Θεό Λόγο ούτε δούλη ήταν ούτε αγνοούσε. Έτσι αποκάλεσε και Θεό του τον Πατέρα. Άλλα πάλι λέγονται για να γίνουν φανερά σε μας και προς επιβεβαίωση αυτών, όπως το˙ «Πατέρα, δόξασέ με με τη δόξα που είχα δίπλα σου προτού δημιουργηθεί ο κόσμος».112 Γιατί αυτός ήταν και είναι δοξασμένος˙ αλλά σε μας δεν είχε φανερωθεί και επιβεβαιωθεί η δόξα του, και εκείνο που έχει πει ο απόστολος˙ «που ορίσθηκε Υιός Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος που αγιάζει με την ανάσταση από τους νεκρούς».113 Διότι με τα θαύματα και την ανάσταση και την επιφοίτηση του αγίου Πνεύματος φανερώθηκε και επιβεβαιώθηκε στον κόσμο, ότι ήταν Υιός του Θεού. Το ίδιο και το˙ «προόδευε στη σοφία και χάρη».114 Άλλα, τέλος, λέγονται εξαιτίας της εξοικείωσής του με το ιουδαϊκό πρόσωπο, όπως όταν, συναριθμώντας τον εαυτό του με τους Ιουδαίους, λέει στη Σαμαρείτιδα˙ «εσείς προσκυνάτε αυτό που δεν γνωρίζετε, εμείς προσκυνούμε αυτό που γνωρίζουμε, διότι η σωτηρία έρχεται από τους Ιουδαίους».115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ’

Και από όσα λέγονται μετά την ανάσταση, άλλα αναφέρονται στο Θεό, όπως το, «βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος»,116 ότι δηλαδή και το άγιο Πνεύμα είναι Θεός, και το, «να, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων»,117 και τα παρόμοια. Γιατί ως Θεός είναι μαζί μας. Και άλλα αναφέρονται στον άνθρωπο, όπως το, «έπιασαν τα πόδια του»,118 και το, «και εκεί θα με δουν»,119 και τα παρόμοια. Τα μετά την ανάσταση πάλι ανθρωποπρεπή είναι διαφόρων ειδών. Άλλα δηλαδή είναι αληθινά, όμως δεν αναφέρονται στη φύση, αλλά λέγονται κατ’ οικονομία, για να πιστοποιήσουν ότι το ίδιο το σώμα που έπαθε αναστήθηκε, όπως είναι τα σημάδια,120 το φαγητό και το πιοτό121 μετά την ανάσταση.

Άλλα πάλι είναι αληθινά και κατά φύση, όπως το να πηγαίνει από τόπο σε τόπο χωρίς κόπο, και να μπαίνει μέσα από κλειστές πόρτες.122 Άλλα επίσης είναι προσποιητά, όπως το, «προσποιήθηκε ότι πηγαίνει μακρύτερα».123 Άλλα αναφέρονται και στα δύο, όπως το, «ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας»,124 και «θα εισέλθει ο βασιλιάς της δόξας»,125 και το «κάθισε στα δεξιά της μεγαλωσύνης, στους ουρανούς».126 Άλλα, τέλος, σαν να τοποθετεί τον εαυτό του μαζί μας, με καθαρά θεωτητική διαίρεση, όπως το, «τον Θεό μου και Θεό σας».127 Πρέπει επομένως τα υψηλά να τα αποδίδουμε στη θεία και ανώτερη από τα πάθη και το σώμα φύση, ενώ τα ταπεινά, στην ανθρώπινη, και τα κοινά στον σύνθετο, δηλαδή στον ένα Χριστό, που είναι Θεός και άνθρωπος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ’

Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι το όνομα της θεότητας και της ανθρωπότητας εκφράζει τις ουσίες, δηλαδή τις φύσεις, ενώ το όνομα Θεός και άνθρωπος χρησιμοποιείται και για τη φύση, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ουσία ακατάληπτη, και ότι ένας Θεός υπάρχει. Χρησιμοποιείται όμως και για τις υποστάσεις, όπου το μικρότερο παίρνει το όνομα του γενικότερου, όπως συμβαίνει όταν λέει η Γραφή˙ «γι’ αυτό σε έχρισε ο Θεός, ο Θεός σου»,128 όπου δηλώνει τον Πατέρα και τον Υιό, και όταν λέει, «υπήρχε άνθρωπος στη χώρα Αυσίτιδα»,129 όπου δηλώνει μόνο τον Ιώβ. Στον Κύριό μας λοιπόν Ιησού Χριστό, επειδή αναγνωρίζουμε δύο φύσεις, αλλά μία υπόσταση, που είναι σύνθετη και από τα δύο, όταν αναφερόμαστε στις φύσεις, τις αποκαλούμε θεότητα και ανθρωπότητα, όταν όμως αναφερόμαστε στην υπόσταση, που είναι σύνθετη από τις δύο φύσεις, άλλοτε την ονομάζουμε και από τα δύο Χριστό, και Θεό και άνθρωπο ως ταυτόσημο, και Θεό σαρκωμένο. Άλλοτε πάλι από το ένα των δύο μερών τον ονομάζουμε μόνο Θεό και Υιό του Θεού, και άνθρωπο μόνο και Υιό του ανθρώπου. Και άλλοτε μόνο από τα ανώτερα, άλλοτε μόνο από τα ταπεινά. Γιατί ένας είναι αυτός που είναι όμοια και εκείνο και αυτό˙ το ένα είναι πάντοτε, ενώ το άλλο έγινε αργότερα από αγάπη προς τον άνθρωπο.

Λέγοντας λοιπόν θεότητα, δεν συμπεριλαμβάνουμε σ’ αυτήν και τα ιδιώματα της ανθρωπότητας, γιατί δεν λέμε θεότητα παθητή ή κτιστή. Ούτε όμως και στη σάρκα, δηλαδή στην ανθρωπότητα, αποδίδουμε τα ιδιώματα της θεότητας. Γιατί δε λέμε σάρκα, δήλαδή ανθρωπότητα άκτιστη. Στην υπόσταση όμως, είτε την ονομάσουμε και από τα δύο, είτε από το ένα μόνο μέρος, της προσθέτουμε τα ιδιώματα και των δύο φύσεων. Γιατί βέβαια ο Χριστός, που είναι και τα δύο, λέγεται και Θεός και άνθρωπος, κτιστός και άκτιστος, και παθητός και απαθής. Και όταν από το ένα μέρος ονομάζεται Υιός του Θεού και Θεός, δέχεται και τα ιδιώματα της φύσεως που συνυπάρχει, δηλαδή της σάρκας, και ονομάζεται Θεός παθητός και Κύριος της δόξας σταυρωμένος˙ όχι ως Θεός, αλλά ως άνθρωπος που είναι ο ίδιος. Και όταν ονομάζεται άνθρωπος και Υιός ανθρώπου, δέχεται τα ιδιώματα και καυχήματα της θείας ουσίας, ονομαζόμενος παιδί προαιώνιο και άνθρωπος άναρχος, όχι ως παιδί και άνθρωπος, αλλά όντας Θεός προαιώνιος, έγινε στις τελευταίες μέρες παιδί. Και αυτός είναι ο τρόπος της αντιδόσεως των ιδιωμάτων, κατά την οποία κάθε φύση δίνει στην άλλη τα δικά της, λόγω ταύτισης της υποστάσεως και περιχώρησης αυτών μεταξύ τους. Σύμφωνα μ’ αυτό μπορούμε να πούμε για το Χριστό, «αυτός ό Θεός μας φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους»,130 και ο άνθρωπος αυτός είναι άκτιστος και απαθής και απεριόριστος.131

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ’

Ενανθρώπησε λοιπόν ο Υιός και Λόγος του Θεού, για να ανακαινίσει μέσω αυτού και μέσα στον εαυτό του το κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση, και να μας διδάξει την ενάρετη ζωή, κάνοντάς την μέσω του εαυτού του ευκολοπλησίαστη, και με τη συμμετοχή στη ζωή του να ελευθερώσει τη διεφθαρμένη ανθρώπινη φύση από τη φθορά, γενόμενος αυτός απαρχή της αναστάσεώς μας, και να μας γλιτώσει από την τυραννία του διαβόλου, καλώντας μας σε θεογνωσία. Έπαυσε λοιπόν η θρησκεία των δαιμόνων, η κτίση έχει αγιασθεί με το θείο αίμα, οι βωμοί και οι ναοί των ειδώλων γκρεμίστηκαν, η θεογνωσία φυτεύθηκε, Τριάδα η ομοούσια, ο ένας αληθινός Θεός πιστεύεται και λατρεύεται, οι αρετές εφαρμόζονται στη ζωή, έχει δοθεί σίγουρη ελπίδα της αναστάσεως με την ανάσταση του Χριστού, οι δαίμονες τρέμουν τους ανθρώπους που άλλοτε ήταν υποχείριοί τους. Και το πιο θαυμαστό είναι ότι όλα αυτά κατορθώθηκαν μέσω σταυρού και παθών και θανάτου˙ το Ευαγγέλιο της θεογνωσίας κηρύχθηκε σ’ όλη τη γη, νικώντας τους αντίθετους όχι με πόλεμο και όπλα και στρατούς, αλλά με λίγους γυμνούς, φτωχούς και αγράμματους, οι οποίοι, καταδιωκόμενοι, βασανιζόμενοι, θανατούμενοι, κηρύττοντας σταυρωμένο κατά σάρκα και πεθαμένο, επιβλήθηκαν στους πολλούς και δυνατούς και πλούσιους και σοφούς˙ γιατί τους ενίσχυε του σταυρωμένου η παντοδύναμη δύναμη. Ο τόσο φοβερός άλλοτε θάνατος νικήθηκε και τώρα προτιμάται αντί της ευχάριστης ζωής.

Αυτά είναι τα κατορθώματα της παρουσίας του Χριστού, αυτά είναι τα γνωρίσματα της δύναμής του. Γιατί δεν έσωσε ένα λαό από την Αίγυπτο και τη δουλεία του Φαραώ διαιρώντας τη θάλασσα, όπως έκανε με τον Μωυσή, αλλά μάλλον λύτρωσε ολόκληρη την ανθρωπότητα από τη φθορά του θανάτου και του σκληρού τυράννου της αμαρτίας˙ χωρίς να οδηγεί με τη βία προς την αρετή και την ευσέβεια, χωρίς να καταχωνιάζει στη γη, χωρίς να κατακαίει με φωτιά και να διατάζει να λιθοβολούνται όσοι αμαρτάνουν, αλλά προτιμώντας να πείθει τους ανθρώπους με πραότητα και μακροθυμία γι’ αυτά.

Αλλά, Λόγε του Θεού και Σοφία και Δύναμη, τί να σου αντιπροσφέρουμε αντί όλων αυτών εμείς οι άποροι και αδύναμοι; Καθόσον δικά σου είναι όλα και δεν ζητάς από μας τίποτε, παρά να σωθούμε. Γιατί κι αυτό εσύ είσαι εκείνος που το δίνεις, και σ’ όσους το παίρνουν τους ευγνωμονείς από ανέκφραστη αγαθότητα. Σε σένα ανήκει η χάρη, ο οποίος μας έδωσες την ύπαρξη και μας χάρισες τον σωστό τρόπο ζωής, και όταν ξεφύγαμε από αυτόν πάλι μας επανέφερες σ’ αυτόν με την απερίγραπτη συγκατάβασή σου. Σε σένα λοιπόν ταιριάζει κάθε δόξά, τιμή και προσκύνηση, μαζί με τον άναρχο Πατέρα σου και το πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ιω. 10, 15. 1α . Σοφ. Σολ. 13, 5. Βλ. και Ιω. Δαμασκηνου, Έκδ. Ορθ. Πίστεως, κ. 1. Πρβλ. και Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Λόγος 28, κ. 16. «Επί τον Θεόν ημάς ανήγαγεν εκ των ορωμένων». Πρόκειται για τη φυσική οδό αποκαλύψεως του Θεού.
2. Ιω. Δαμασκηνού, ο.π. Πρβλ. Ιω. 1, 18˙ «Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε˙ ο Υιός, ο ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο».
3. Ψαλμ. 13, 1.
4. Η φωτιά, το νερό, ο αέρας και η γη είναι τα, κατά τους φυσικούς φιλοσόφους, αρχικά στοιχεία («αι πρώται αρχαί»), από τα οποία δημιουργήθηκαν όλα τα όντα.
5. Πρβλ. Μ. Αθανασίου, Λόγος περί ενανθρωπήσεως του Λόγου, κεφ. Β’ (έκδ. Ε.Π.Ε., τόμ. 1, σελ. 229).
6. Οι όροι «ουσία» και «φύση» στους Πατέρες της Εκκλησίας είναι ταυτόσημοι.
7. Ιερ. 23, 24.
8. Στα τέσσερα αρχικά στοιχεία από τα οποία δημιουργήθηκαν τα όντα, ο Αιρστοτέλης πρόσθεσε και το «άυλο σώμα» ως πέμπτο στοιχείο, το οποίο αποτελεί το «πρώτον κινούν», που θέτει σε κίνηση την ύλη (Αριστοτέλους, Ακρόασις 18, 4 και Φυσικά 2, 8), και είναι ακίνητο.
9. Έξ. 10, 2-3.
10. Δευτ. 6, 4.
11. Ησ. 44, 6.
12. Ιω. 17, 3.
13. Άλογος εδώ δε σημαίνει παράλογος, άφωνος ή απερίσκεπτος, αλλά χωρίς Λόγον, χωρίς το δεύτερο πρόσωπο της αγίας Τριάδος, δηλαδή τον Υιό.
14. Απάντηση στον ισχυρισμό των αρειανών ότι˙ «ην ποτέ ότε ουκ ην, και αρχήν του κτίζέσθαι έσχε ποτέ» ο Υιός και Λόγος του Πατρός. (Πρβλ. Μ. Βασιλείου, Ομιλ. Εις το «εν αρχή ην ο Λόγος, (έκδ. ΕΠΕ, τόμ. 7, σελ. 42).
15. Πρβλ. Μ. Βασιλείου, Λόγος περί πίστεως, έκδ. ΕΠΕ τ. 7, σελ. 36.
16. Το όνομα «Έλλην» στους Πατέρες της Εκκλησίας μέχρι και τον 9ο αιώνα ήταν συνώνυμο με τους εθνικούς και τους ειδωλολάτρες, αντίθετο προς τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς.
17. Με τη φανέρωση των τριών προσώπων της Θεότητας, που έγινε με την ενανθρώπηση του Λόγου, ολοκληρώνεται η σκιώδης και ατελής αντίληψη των Ιουδαίων για το Θεό.
18. Ψαλμ. 118, 89.
19. Ψαλμ. 106, 20.
20. Ψαλμ. 103, 30.
21. Ψαλμ. 32, 6.
22. Ιώβ 33, 4.
23. Ο όρος «άρρευστος» κατ’ αντιδιαστολή του γνωστού αφορισμού του Ηρακλείτου˙ «τα πάντα ρει, κι ουδέν μένει», και σημαίνει αυτόν που δεν παραουσιάζει ροή, που μένει δηλαδή αμετάβλητος.
24. Ψαλμ. 134, 6.
25. Ονόματα του Θεού με τα οποία οι Πατέρες θέλουν να περιγράψουν την αυθυπαρξία του Θεού. Πρβλ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Περί θείων ονομάτων 2, 1, 8 και 5, 5 κ.ά.
26. Ματθ. 28, 19.
27. Ιδίωμα του Θεού Πατέρα που φανερώνει ότι είναι η πηγή που προβάλλει (εκπορεύει) το άγιο Πνεύμα.
28. Όρος που καθιέρωσε η Α’ Οικουμενική σύνοδος για να ανατιμετωπίσει τους ημιαρειανούς που δέχονται τον όρο «ομοιούσιος».
29. Εβρ. 1, 3.
30. Α’ Κορ. 1, 24.
31. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι απλή λεκτική ενέργεια του Θεού, αλλά έχει ουσία, ύπαρξη.
32. Κολ. 1, 15.
33. Ιω. 14, 10 και 20.
34. Εβρ. 1, 3. Ο όρος «απαύγασμα» (ανταύγεια, λάμψη) που είναι αντίστοιχος προς τη φωτιά και το φως που αναφέρει πιο πάνω, φανερώνει ότι ο Υιός είναι συναιώνιος και αχώριστος από τον Πατέρα.
35. Απάντηση στις αιρέσεις των Αρειανών, Ανομίων και Πνευματομάχων, που δέχονταν ότι ο Υιός και το άγιο Πνεύμα είναι κτίσματα.
36. Ιω. 15, 26.
37. Εφ. 3, 14- 15.
38. Ιω. 14, 18. Το χωρίο αυτό πολύ νωρίς έγινε σημείο αντιλεγόμενο και αποτέλεσε στήριγμα των αιρετικών που δεν δέχονταν ότι ο Υιός είναι ίσος προς τον Πατέρα. Βλ. Στεργίου Ν. Σάκκου, Ο Πατήρ μου μείζων μού εστίν.
39. Εβρ. 1, 2.
40. Πρβλ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας˙ «ου γαρ επειδήπερ δι’ αυτού γενέσθαι τα όντα λέγεται, πάντως δήπου και υπουργός ημίν ή και αλλοτρίων θελημάτων υπηρέτης ο Υιός εισβήσεται, ίνα μηκέτι νοήται κατά φύσιν υπάρχων δημιουργός,… αλλά μάλλον αυτός και μόνος η ισχύς υπάρχων του Θεού και Πατρός ως Υιός, ως Μονογεννής τα πάντα εργάζεται». (P G. 73, 80).
41. Ιω. 5, 19.
42. Ηγεμονικόν˙ αυτό που κατευθύνει το νου στο αγαθό. Πρβλ. ψαλμ. 50, 14.
43. Πλήρες˙ ολοκληρωμένο, τέλειος Θεός.
44. Αυτό που κυριαρχεί σ’ όλα.
45. Αυτό που εργάζεται, δημιουργεί, τα πάντα.
46. Όσα λέγονται από την αρχή του κεφαλαίου αυτού μέχρι εδώ ανακαλούν στη μνήμη μας τα ιδιόμελα των Αίνων της Πεντηκοστής και των αποστίχων του Εσπερινού του αγίου Πνεύματος, πράγμα που δείχνει την αλληλεξάρτησή τους.
47. Ιω. 14, 11.
48. Ο Σαβέλλιος ήταν αιρετικός των αρχών του 3ου αι., που ανήκε στους λεγομένους «πατροπασχίτες» οι οποίοι δέχονταν την ταύτιση του Υιού και του αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα. Η μία δηλαδή θεία αρχή παρουσιάστηκε με τρεις τρόπους, ως Πατέρας, ως Υιός και ως άγιο Πνεύμα. Η διδασκαλία του καταδικάστηκε ως αίρεση και αναθεματίσθηκε από τη Β’ Οικουμενική σύνοδο.
49. Και ο Άρειος ήταν αιρετικός των αρχών του 4ου αιώνα, που δίδασκε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού, τον οποίο δημιούργησε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας του, για να δημιουργήσει στη συνέχεια τον κόσμο. Άρα, σύμφωνα μ΄αυτόν, ο Υιός ήταν ξένος προς την ουσία του Πατρός.
50. Ρωμ. 8, 9.
51. Ιω. 20, 22.
52. Πρόκειται για το όνομα με το οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκαλύφθηκε στο Μωυσή στη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο. Εξόδ. 3, 14.
53. Πρόκειται για τη σημασία του ονόματος «Θεός», που ανέφερε λίγο πιο πάνω.
54. Κολ. 1, 15.
55. Ιω. 14, 9.
56. Εννοεί τα «αδιάβλητα πάθη», (πείνα, δίψα, κούραση, δάκρυα, αγωνία, πόνος κλπ.).
57. Ησ’. 9, 6.
58. Α’ Κορ. 1, 24.
59. Ησ’. 7, 16.
60. Κολ. 2, 5.
61. Ματθ. 26, 39 και Λουκά 22, 42.
62. Φιλιπ. 2, 6.
63. Ιω. 10, 17.
64. Λουκά 24, 41. 44.
65. Ορθότερη ίσως είναι η γραφή «θεωθήναι», γιατί σ’ όλη τη συνάφεια του κειμένου γίνεται λόγος περί θεώσεως.
66. Μάρκ. 7, 24.
67. Ιω. 10, 30.
68. Ιω. 14, 9.
69. Φιλιπ. 2, 6.
70. Εβρ. 1, 3.
71. Ησ’. 9, 6.
72. Ιω. 14, 11.
73. Ιω. 1, 1. Α’ Κορ. 1, 24. Εβρ. 1, 3.
74. Ιω. 14, 28.
75. Ιω. 16, 27.
76. Ιω. 6, 57.
77. Ιω. 5, 19.
78. Ιω. 1, 3.
79. Ψαλμ. 106, 20.
80. Ιω. 17, 23.
81. Ψαλμ. 49, 3.
82. Ζαχ. 9,9.
83. Μιχ. 1, 3.
84. Βαρούχ, 3,36-38.
85. Παρμ. 8, 22.
86. Ψαλμ. 44, 8.
87. Ανώτερο εδώ είναι η θεότητα.
88. Ο όρος «λόγωση» (από το Λόγο) είναι αντίστοιχος προς τον όρο «θέωση».
89. Κατώτερο είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού.
90. Φιλ. 2, 7.
91. Φιλ. 3, 21.
92. Αποκ. 1, 17.
93. Ιω. 14, 11.
94. Ιω. 10, 30.
95. Ιω. 8, 37.40.
96. Ιω. 3, 14.
97. Ιω. 6, 58.
98. Ιω. 6, 59.
99. Ιω. 16, 10.
100. Α’ Κορ. 2, 8.
101. Ιω. 3, 13.
102. Λουκά 2, 52.
103. Ιω. 11, 34.
104. Μάρκ. 11, 13.
105. Ιω. 8, 59. Ματθ. 21, 19.
106. Ιω. 12, 28.
107. Λουκά 24, 29.
108. Ψαλμ. 21, 2. Ματθ. 27, 46.
109. Β’ Κορ. 5, 21.
110. Γαλ. 3, 13.
111. Α’ Κορ. 15, 28.
112. Ιω. 17, 5.
113. Ρωμ. 1, 4.
114. Λουκά 2, 52.
115. Ιω. 4, 22.
116. Ματθ. 28, 19.
117. Ματθ. 28, 20.
118. Ματθ. 28, 9.
119. Ματθ. 28, 11.
120. Λουκά 24, 41.
121. Λουκά 24, 43.
122. Ιω. 20, 19.
123. Λουκά 24, 28.
124. Ιω. 20, 17.
125. Ψαλμ. 23, 9.
126. Εβρ. 1, 3. 8, 1.
127. Ιω. 20, 17.
128. Ψαλμ. 44, 8.
129. Ιώβ 1, 1.
130. Βαρούχ 3, 38.
131. Πρόκειται για την αντίδοση των ιδιωμάτων μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης φύσεως.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.