ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΟΜΙΛΙΑ Ι’

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Υπόθεσιν έχουσα τον εν Καπερναούμ ιαθέντα παρά του Κυρίου Παράλυτον˙

και προς τους ακαίρως ομιλούντας αλλήλοις εν ταις κατά την Εκκλησίαν

ιεραίς συνάξεσιν.

Αυτάς τας δεσποτικάς φωνάς, μάλλον δε το κεφάλαιον αυτό του ευαγγελικού κηρύγματος, σήμερον ερώ προοιμιαζόμενος προς την υμετέραν αγάπην˙ «μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών». Και ουκ ήγγισε μόνον, αλλά και εν ημίν εστίν˙ «η γαρ βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί», πάλιν ο Κύριος είπε. Και ουκ εν ημίν εστί μόνον, αλλά και μετ’ ου πολύ περιφανέστερον παραγίνεται, καταργήσουσα πάσαν αρχήν και εξουσίαν και δύναμιν και παρέξουσα το άμαχον κράτος, τον αδαπάνητον πλούτον την αναλλοίωτον και ακήρατον και ατελεύτητον τρυφήν και δόξαν και εξουσίαν και δύναμιν μόνοις τοις κατά Θεόν ζώσι και θεαρέστως ενταύθα βεβιωκόσιν.

Επεί τοίνυν η βασιλεία του Θεού και ήγγικε και εν ημίν εστί, και μετ’ ου πολύ παραγίνεται, ποιήσωμεν δια των της μετανοίας έργων εαυτούς αυτής αξίους˙ βιάσωμεν ημάς αυτούς, τας πονηράς ανακόπτοντες προλήψεις και συνηθείας˙ βιαστή γαρ εστίν η βασιλεία των ουρανών και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Ζηλώσωμεν των θεοφόρων ημών πατέρων την υπομονήν, την ταπείνωσιν, την πίστιν αυτήν˙ «τούτων γαρ», φησίν, «αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής, μιμείσθε την πίστιν». Νεκρώσωμεν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, παν πάθος κακόν και την πλεονεξίαν, και μάλιστα κατά τας ιεράς ταύτας της νηστείας ημέρας. Δια τούτο γαρ προλαβούσα η του Πνεύματος χάρις, περί της μελλούσης του Θεού φρικωδεστάτης κρίσεως εδίδαξεν ημάς, είτα και της εξορίας του Αδάμ υπέμνησε και μετά τούτο την ασφαλεστάτην πίστιν υπέδειξεν ημίν, ίνα τω εξ εκείνης φόβω και τω επί ταύτης θρήνω, της τε πίστεως ασφαλώς αντεχώμεθα και συστέλλωμεν ημάς αυτούς και μη εκδιδώμεν τη ακρασία, μηδέ δια της απίστου και απλήστου γαστρός πάσι τοις πάθεσι θύραν ανοίγωμεν και χώραν παρέχωμεν και της ευρυχώρου και πλατείας όλοι γινώμεθα, μεθ’ ηδονής ως ειπείν απολλύμενοι˙ αλλά την εις ζωήν αιώνιον απάγουσαν στενήν και τεθλιμμένην οδόν αγαπήσαντες, ης αρχή και πρώτον στάδιον η νηστεία εστί, την τεσσαρακοστήν των νηστίμων ημερών ταύτην μετ’ ευτονίας ανύσωμεν.

Ει γαρ ώσπερ καιρός τω παντί πράγματι, κατά τον Σολομώντα και τοις πάσιν ο χρόνος, ούτω και καιρός επιτήδειον ζητεί τις προς εργασίαν της αρετής, ούτός εστίν ο καιρός, η τεσσαρακοστή των ημερών αύτη. Ει δε και πας ο των ανθρώπων βίος προς σωτηρίας πορισμόν εστίν επιτήδειος, πολλώ μάλλον ο καιρός ούτος της νηστείας εστίν˙ επεί και ο αρχηγός και χορηγός της σωτηρίας ημών Χριστός από νηστείας εποιήσατο την αρχήν και εν τω σταδίω ταύτης τον δημιουργόν των παθών, παντοίως προσβαλόντα, κατεπάλαισε και κατήσχυνε διάβολον. Ώσπερ γαρ η της γαστρός ακρασία, των αρετών αναιρέτης ούσα, γεννήτρια της εμπαθείας εστίν, ούτω και η εγκράτεια τους εκ της ακρασίας μολυσμούς αναιρούσα γεννήτρια της απαθείας εστίν. Ει δε μήπω τα πάθη εν ημίν όντα προξενεί τε και επροξένησεν η ακρασία, πώς όντα ουκ αυξήσει τε και στηρίξει, ώσπερ η νηστεία μειώσει ταύτα και αφανίσει; Συζυγείς δε αλλήλαις εισίν ή τε νηστεία και η εγκράτεια, καν άλλοτε άλλη τοις συνετώς μετιούσιν ευκαίρως πλεονεκτή.

Ταύτας ουν και ημείς αρτίως αλλήλων μη διαζεύξωμεν, αλλά τη μεν σεπτή μεταξύ πεντάδι των της εβδομάδος ημερών μάλλον αντεχώμεθα της νηστείας, Σαββάτου δε και Κυριακής τη εγκρατεία μάλλον ή τη νηστεία προσέχωμεν, ως αν συνετώς ακροώμεθα των ευαγγελικών ρημάτων, α σήμερον ημίν απαγγελεί την του παραλύτου θαυμαστήν ίασιν, ου την εν Ιερουσαλύμοις, αλλά την εν Καπερναούμ υπό του Κυρίου γεγενημένην. Τω γαρ καιρώ εκείνω, φησίν ο θεηγόρος Μάρκος, «εισήλθε πάλιν ο Ιησούς εις Καπερναούμ δι’ ημερών». Ταύτην δε την Καπερναούμ ιδίαν πόλιν του Κυρίου ο Ματθαίος φησί˙ τα γαρ κατά τον παράλυτον τούτον κακείνος ιστορών, «ήλθε», φησίν, «ο Ιησούς εις την ιδίαν πόλιν»˙ μετά γαρ το βαπτισθήναι εν τω Ιορδάνη υπό Ιωάννου και το Πνεύμα ουρανόθεν επ’ αυτόν καταπτήναι, εις την έρημον υπό του Πνεύματος προς πείραν εξάγεται και μετά το νικήσαι τον πειραστήν επανελθών εγγύς Ιορδάνου περιήει διδάσκων, και υπό του Βαπτιστού πολλαχώς μαρτυρούμενος, μέχρις ότου ο Ιωάννης υπό Ηρώδου κατάκλειστος γέγονε. Τότε δε, ως ο Ματθαίος φησίν, «ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν και, καταλιπών την Ναζαρέτ, ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν».

Εξήρχετο ουν απ’ αυτής εις τε τας ερήμους προσευχής χάριν και εις τας των γειτόνων κωμοπόλεις κηρύσσων και πάλιν επανήρχετο προς αυτήν. Δια τούτο Ματθαίος μεν ο ευαγγελιστής ιδίαν είπε ταύτην πόλιν αυτού, ο δε Μάρκος εισήλθε, φησί, πάλιν εις Καπερναούμ δι’ ημερών. «Και ήκουσαν ότι εις οίκόν εστί και ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τα προς την θύραν»˙ την γαρ διατριβήν ως επί πλείστον εκεί ποιούμενος δια πολλών και μεγάλων και θαυμάτων και λόγων επεγνώσθη μειζόνως, διο και εποθείτο διαφερόντως. Ως ουν ήκουσαν ότι πάρεστι πάλιν, πανδημεί συνέρρευσαν˙ ως δε ο Λουκάς φησί, και από πάσης πόλεως ήσαν οι συνελθόντες, εν οις και Γραμματείς ήσαν και Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι˙ και ελάλει αυτοίς, φησί, τον λόγον. Ούτος γαρ ην αυτώ προηγούμενον έργον, ο και παραβολικώς εδήλωσεν ειπών˙ «εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού», δηλονότι τον της διδασκαλίας λόγον, και «ήλθόν φησί καλέσαι τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν», η δε κλήσις δια του λόγου της διδασκαλίας. Τούτο και ο Παύλος δηλών έλεγε, «η πίστις εξ ακοής, η δε ακοή δια ρήματος Θεού».

Ελάλει μεν ουν ο Κύριος άπασι κοινώς και ανεπιφθόνως τον λόγον της μετανοίας, το ευαγγέλιον της σωτηρίας, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Και πάντες μεν ήκουον, ου πάντες δε υπήκουον˙ φιλήκοοι μεν γαρ και φιλοθεάμονές εσμέν άπαντες, φιλάρετοι δε ουχ άπαντες. Προς μεν γαρ το ποθείν ειδέναι προς τοις άλλοις και τα σωτήρια πεφύκαμεν άπαντες, διο και της ιεράς διδασκαλίας οι πλείους ου μόνον ηδέως ακούουσιν, αλλά και φιλοκρινούσι τους λόγους, όπως αν έκαστος αγνοίας ή συνέσεως έχη προς το δοκούν εξετάζοντες˙ προς δε το εις έργον άγειν τους λόγους ή και πίστιν εξ αυτών καρπούσθαι λυσιτελούσαν, ευγνωμοσύνης δει και αγαθής προαιρέσεως, ήτις ου ραδίως ευρίσκεται, και μάλιστα εν τοις δικαιούσιν εαυτούς και ενώπιον αυτών επιστήμοσιν, οποίοί τινές ήσαν οι Γραμματείς και Φαρισαίοι των Ιουδαίων.

Διο και τότε παραμένοντες ήκουον με του λόγου και τα τελούμενα σημεία εώρων, εβλασφήμουν δε μάλλον ή επήνουν τον δι’ έργων και λόγων ευεργετούντα. Διδάσκοντος γαρ του Κυρίου και πάντων ή των πλείστων εστώσιν ωσίν υποδεχομένων τους λόγους της χάριτος τους εκπορευομένους εκ του στόματος αυτού, «έρχονται», φησί, «τινές προς αυτόν, παραλυτικόν φέροντες αιρόμενον υπό τεσσάρων και, μη δυνάμενοι προσεγγίσαι αυτώ δαι τον όχλον, απεστέγασαν την στέγην όπου ο Κύριος ην και εξορύξαντες χαλώσι τον κράββατον, εφ’ ώ ο παραλυτικός κατέκειτο». Έστι μεν της των αιρόντων πίστεως είναι νομίσαι το πραχθέν άπαν και τη πίστει τούτων αρεσθέντα τον Κύριον δούναι τω παραλύτω την εξής ίασιν˙ εμοί δε δοκεί μη ούτως έχειν το αληθές. Ει γαρ και τον παίδα του αρχισυναγώγου θεραπεύων ο Κύριος ουκ εζήτησε την παρ’ αυτού πίστιν, ουδ’ από της θυγατρός της Χαναναίας ή της Ιαείρου, τη πίστει των υπέρ αυτών προσελθόντων αρκεσθείς, αλλά τούτων η μεν τεθνηκυία ήν, η δε της Χαναναίας έκφρων, ο δε παις ουδέ παρήν˙ ο δε παράλυτος ούτος παρήν και λογισμού κύριος ην, ει και το σώμα παράλυτος ήν. Διο μοι δοκεί μάλλον εκ της ευελπιστίας και πίστεως τούτου και τους αίροντας την εις τον Κύριον πίστιν εισδέξασθαι και θαρρήσαι προσελθείν και τω παραλυτικώ τούτω πειθομένους αίρειν και αναφέρειν επί το στέγος και χαλάν εκείθεν του Κυρίου ενώπιον˙ ου γαρ αν άκοντος εκείνοι ταύτα έπραττον, και το επιτεταμένον της παραλύσεως ου τον λογισμόν, αλλά τα επιπροσθούντα και προσιστάμενα τη πίστει μάλλον εικότως διέλυσε.

Δόξης γαρ ανθρωπίνης έρως τους Φαρισαίους απήγε της προς τον Κύριον πίστεως˙ διο και προς αυτούς έλεγε, «πώς δύνασθε πιστεύειν εις εμέ, δόξαν παρά ανθρώπων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητούντες;». Άλλους δε πάλιν αγροί και γάμοι και βιωτικών φροντίδες έργων απείργον της προσελεύσεως, α πάντα παρέλυσεν οίον και αφείλε των του παραλύτου λογισμών ή του σώματος πάρεσις. Και δια τούτο τοις αμαρτάνουσιν η νόσος έστιν ότε κρείττων της υγείας, ότι συνεργεί τούτοις προς σωτηρίαν, και τας μεν εμφύτους προς κακίαν ορμάς αμβλύνει, το δε χρέος των ημαρτημένων δια της κακώσεως οίον αποδιδούσα δεκτικούς ποιεί, πρώτον μεν της κατά ψυχήν ιατρείας, έπειτα και της του σώματος, και μάλιστα όταν ο νοσών συνείς ιατρείαν ούσαν παρά Θεού την πληγήν φέρη γενναίως και μετά πίστεως προσπίπτη Θεώ και δι’ έργων, όπως αν έχη δυνάμεως, επικαλείται τον ιλασμόν˙ ο και ο παράλυτος δι’ έργων ως είχε υπέδειξε και ο Κύριος έργοις τε και λόγοις αυτοίς παρέστησεν, ει και οι Φαρισαίοι μη συνιδείν δυνηθέντες, εβλασφήμουν και διεγόγγυζον˙ «ιδών γαρ», φησίν, «ο Ιησούς την πίστιν αυτών, του τε κλινοπετούς κακταφερομένου και των εκ του στέγους χαλώντων, λέγει τω παραλυτικώ, τέκνον, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου».

Ώ μακαρίας προσηγορίας! Τέκνον ακούει και υιοποιείται τω ουρανίω Πατρί και προσκολλάται τω αναμαρτήτω Θεώ, αναμάρτητος παραχρήμα και αυτός γεγονώς δια της των ημαρτημένων αφέσεως˙ και ως αν επακολουθήση και η του σώματος ανακαίνισις, την ψυχήν πρότερον ανωτέραν λαμβάνει της αμαρτίας παρά του γινώσκοντος, ότι την αρχήν της ψυχής υποπεσούσης τοις βρόχοις της αμαρτίας, αι τε νόσοι τω σώματι και ο θάνατος επηκολούθησε κατά την αυτού δικαιοκρισίαν.

Άλλ’ οι Γραμματείς ακούσαντες, «διελογίζοντο», φησίν, «εν εαυτοίς, τί ούτος λαλεί βλασφημίας; Τίς δύναται αφιέναι αμαρτίας, ειμή εις ο Θεός;». Ο δε Κύριος ως ποιητής των καρδιών και τους αφανείς των καρδιών λογισμούς των Γραμματέων επιστάμενος, προς αυτούς φησί˙ «τί ταύτα διαλογίζεσθε εν ταις καρδίαις υμών; Τί εστίν ευκοπώτερον ειπείν τω παραλυτικώ, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι, ή ειπείν, έγειραι και άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει;». Τοις Γραμματεύσιν εδόκει ως αδυνατών ο Κύριος ιάσασθαι τον παράλυτον, προς το αφανές κατέφυγε, την των αμαρτημάτων άφεσιν, ήν λόγω μόνω ειπείν, και ταύτα δεσποτικώς ούτω και προστακτικώς, βλάσφημον μεν, άλλ’ εύκολον και του βουλομένου παντός. Διο και προς αυτούς ο Κύριος ει λόγους, φησίν, εβουλόμην λέγειν καινούς, μη την από των πραγμάτων έκβασιν έχοντας, επίσης εύκολον ήν εκάτερον έργου φάναι χωρίς και την έγερσιν του παραλυτικού και την άφεσιν των ημαρτημένων αυτώ. Ίνα δε γνώτε ως ουκ άπρακτός εστίν ο εμός λόγος, ουδ’ ως αδυνατών της νόσου την ίασιν παρασχείν εις την άφεσιν της αμαρτίας κατέφυγον, άλλ’ εξουσίαν έχω θεϊκήν επί της γης, ως Υιός ομοούσιος τω εν τοις ουρανοίς Πατρί, ει και ομοούσιος υμίν τοις αχαρίστοις κατά σάρκα γέγονα, τότε λέγει τω παραλυτικώ˙ «σοι λέγω, έγειραι και άρον τον κράββατόν σου, και ύπαγε εις τον οίκον σου˙ και ηγέρθη ευθέως και άρας τον κράββατον εξήλθεν εναντίον πάντων».

Αντίκειται και ο λόγος και το θαύμα τούτο τοις των Γραμματέων διαλογισμοίς, έστι δ’ ως και συμφωνεί˙ ότι μεν γαρ ουδείς ανθρώπων παρ’ εαυτού δύναται αφιέναι αμαρτίας, αληθές είναι δείκνυσιν, εκείνο δε των Φαρισαίων ψευδές και ασύνετον, ότι ψιλός έστιν άνθρωπος ο Χριστός, άλλ’ ου Θεός παντοδύναμος˙ ο γαρ ουδέποτέ τις είδεν, ουδέ ήκουσε, νυν ανεφάνη, Θεός και άνθρωπος αυτός, διττήν και την φύσιν έχων και την ενέργειαν, και λαλών μεν καθ’ ημάς ως άνθρωπος, ποιών δε όσα θέλει λόγω και προστάγματι μόνω ως Θεός, και δια των έργων πιστούμενος, ότι και την αρχήν αυτός τα πάντα, κατά το ψαλμικόν, «είπε και εγενήθησαν, αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν». Διο και νυν τω λόγω τούτου παραχρήμα το έργον επηκολούθησεν˙ ηγέρθη γαρ ευθύς ο παραλυτικός, «και άρας τον κράββατον εξήλθεν εναντίον πάντων˙ ώστε εξίστασθαι πάντας». Η μεν γαρ των πταισμάτων άφεσις και παρά των ανθρώπων εις ους αν τις πταίση πολλάκις δια λόγου τελείται, νόσον δε, και ταύτα τοιαύτην, φυγαδεύσαι προστάγματι και λόγω μόνω μόνου Θεού. Δια τούτο και ο ευαγγελιστής επισημαίνεται λέγων εκστήναι πάντας τους ιδόντας και δοξάζειν τον Θεόν, αυτόν πάντως τον του παραδόξου τούτου ποιητήν, μάλλον δε τον ένδοξα ποιούντα και εξαίσια, ων ουκ έστιν αριθμός, λέγοντας˙ «ότι ουδέποτε ούτως είδομεν».

Άλλ’ εκείνοι μεν ούτω, λόγω την δόξαν αποδιδόντες και το θαύμα μείζον των προγεγονόντων επιδεικνύντες, έλεγον, ουδέποτε ούτως είδομεν. Ημείς δε οι μη τούτο λέγειν έχοντες νυν «είδομεν γαρ πολλά και μείζω τούτου πολλώ, ου παρά Χριστού μόνον, αλλά και των αυτού μαθητών και των εξής διαδόχων, και μόνη του ονόματος του Χριστού επικλήσει τελούμενα)˙ ημείς ουν, αδελφοί, δι’ έργων αυτόν αρτίως δοξάσωμεν, υπόδειγμα προς αρετήν αναγωγικώς και το θαύμα τούτο λαμβάνοντες. Έκαστος γαρ των ταις ηδοναίς προσκειμένων παράλυτός εστί την ψυχήν επί κλίνης της ηδυπαθείας και της εν ταύτη κατά σάρκα δοκούσης ανέσεως κείμενος˙ άλλ’ όταν πεισθείς ταις ευαγγελικαίς παραινέσεσιν, εξομολογούμενος θριαμβεύη τας εαυτού αμαρτίας και την εντεύθεν της ψυχής αυτώ γενομένην παράλυσιν, υπό των τεσσάρων τούτων αιρόμενος φέρεται προς τον Κύριον, της οικείας καταγνώσεως, της των προημαρτημένων εξαγορεύσεως, της εις το εξής προς αποχήν των κακών υποσχέσεως, και της προς τον Θεόν δεήσεως. Άλλ’ ου δύναται ταύτα προσεγγίσαι τω Θεώ, αν μη τον όροφον αποστεγάσωσι, τας κεράμους και τον χουν και την άλλην ύλην διαρρίψαντες. Όροφος δε εστίν εν ημίν το λογιστικόν της ψυχής, ως των εν ημίν πάντων υπερκείμενον˙ έχει δε τούτο πολλήν ώσπερ ύλην επικειμένην, την προς τα πάθη και τα γήινα σχέσιν. Όταν ουν η σχέσις αύτη δια των προειρημένων τεσσάρων λυθή και αποτιναχθή, τότε ως αληθώς δυνάμεθα χαλασθήναι, τουτέστιν αληθώς ταπεινωθήναι και προσπεσείν και προσεγγίσαι τω Κυρίω, και αιτήσαι και λαβείν παρ’ αυτού την ίασιν.

Γίνεται δε ταύτα τα της μετανοίας έργα πότε; Ότε ήλθεν ο Ιησούς επί την ιδίαν πόλιν, τουτέστι μεθό δια σαρκός επεδήμησε τω κόσμω, ος αυτού εστίν ίδιος ως υπ’ αυτού κτισθείς, καθάπερ και ο ευαγγελιστής περί αυτού φησίν, ότι˙ «εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον˙ όσοι δ έλαβον αυτόν έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού». Διο και ο παραλυτικός νους μετά πίστεως ούτω προσπεσών, τέκνον, ευθύς ακούει παρ’ αυτού, και την άφεσιν και την ίασιν λαμβάνει˙ και ου ταύτα μόνον, αλλά και δύναμιν προσλαμβάνει τον κράββατον αίρειν και φέρειν εφ’ ώ κατέκειτο. Κράββατον δε νοήσεις το σώμα ω πρόσκειται και δι’ ου των έργων αντέχεται της αμαρτίας ο ταις σαρκικαίς ορέξεσιν επόμενος νους.

Μετά δε την ίασιν άγων εστί το σώμα και φέρων ως υποχείριον ο ημέτερος νους και δι’ αυτού τους καρπούς και τα έργα της μετανοίας επιδεικνύμενος, ως και τους ορώντας δοξάζειν τον Θεόν, βλέποντας ευαγγελιστήν σήμερον τον χθες τελώνην, απόστολον τον διώκτην, θεολόγον τον ληστήν, υιόν του ουρανίου Πατρός τον πρώην τοις χοίροις ενδιαιτώμενον, ει δε βούλει, και αναβάσεις εν τη καρδία διατιθέμενον και πορευόμενον από δόξης εις δόξαν τω προκόπτειν εκάστης ημέρας επί το κρείττον. Διο και ο Κύριος προς τους οικείους φησίν, «ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τον εν τοις ουρανοίς». Τούτο δε φησίν, ουκ επιδείκνυσθαι κελεύων, αλλά θεοφιλώς πολιτεύεσθαι˙ καθάπερ δε το φως απραγματεύτως εφέλκεται τους οφθαλμούς των ορώντων, ούτως η θεοφιλής πολιτεία μετά των οφθαλμών επισπάται και την διάνοιαν. Και καθάπερ πάλιν επί του ηλιακού φωτός ου τον μετέχοντα της λαμπρότητος επαινούμεν αέρα, αλλά τον έχοντα και παρέχοντα την αυγήν της λαμπρότητος ήλιον, καν τον αέρα ως φωτεινόν επαινέσωμεν, πόσω μάλλον τον ήλιον˙ ούτω και επί του δια των έργων της αρετής επιδεικνυμένου την του ηλίου της δικαιοσύνης λαμπρότητα˙ ενάγει γαρ ούτος ευθύς ορώμενος προς την δόξαν του εν ουρανοίς Πατρός του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού.

Και ίνα τας μείζους των αρετών παραλείπω νυν εγώ, όταν επί της ιεράς εκκλησίας συν υμίν τω Θεώ παριστάμενος, στραφείς ίδω τους μετά συνέσεώς τε και κατανύξεως αναπέμποντας τους προς Θεόν ύμνους και τα δεήσεις, ή σιωπώντά τινά και σύννουν εστώτα και ακροώμενον, και υπό μόνης της θέας ευθύς ένθους γίνομαι και θυμηδίας πληρούμαι και δοξάζω τον εν ουρανοίς Πατέρα Χριστόν, ου χωρίς ουδέν ουδείς δύναται ποιείν των καλών και δι’ ου παν ανθρώποις το κατορθούμενον.

Αλλά τι νυν ερούμεν προς τους μήτε σιωπώντας εστώτας, μήτε συμψάλλοντας, αλλά συντυγχάνοντας αλλήλοις και την λογικήν ημών προς τον Θεόν λατρείαν κοσμική τίνι λογολεσχία συμφύροντας, και μήτε αυτούς ακούοντας των ιερών και θεοπνεύστων λόγων και τους θέλοντας ακούειν κωλύοντας; Έως πότε, ώ ούτοι, χωλανείτε επ’ αμφοτέραις ταις ιγνύαις, ο θεσβίτης αν είπεν Ηλίας άμα θέλοντες επί προσευχήν συνείναι και λόγους ακαίρους τε γηΐνους, και μηδέτερον ως εικός κατορθούντες, αλλά δια τούτων συμφθείροντες άλληλα, μάλλον δε αυτοί δι’ αλλήλων φθειρόμενοι; Έως πότε κανταύθα των ρημάτων της ματαιότητος ουκ αφέξεσθε, αλλά τον οίκον της προσευχής οίκον εμπορείας, ή εμπαθείας λόγον ποιήσετε, οίκον εν ω ρήματα ζωής αιωνίου και λέγεται και ακούεται, τα μεν παρ’ ημών αιτούντων παρά Θεού μετ’ ελπίδος ακαταισχύντου την ζωήν την αιώνιον, τα δε παρά του Θεού διδόντος τοις εξ όλης της ψυχής και διανοίας αιτούσιν αυτήν, άλλ’ ουχί τοις μηδέ την γλώσσαν ως ειπείν όλην προς την αίτησιν στρέφουσιν;

Ου δια πυρός νυν ημίν η θυσία προς τον Θεόν, αδελφοί, καθάπερ επί Μωσέως, αλλά δια λόγου τελείται. Τότε τοίνυν, ηνίκα πυρί την θυσίαν αναφερομένην ο Θεός εδέχετο, πυρ προσενεγκόντες αλλότριον έξωθεν οι μετά Κορέ κατά Μωσέως επαναστάντες, υπό του ιερού πυρός αυτομάτως εφορμήσαντος αυτοίς καταφλέχθησαν. Φοβηθώμεν δη και ημείς, μη λόγους έξωθεν αλλοτρίους τω λογικώ τούτω του Θεού θυσιαστηρίω, τη Εκκλησία λέγω, προσάγοντες υπό των εν αυτή θείων λόγων εις τέλος κατακριθώμεν, της απευκταίας φωνής και καταδίκης εαυτούς αξίους εντεύθεν απεργασάμενοι. Ναι, φοβηθώμεν, παρακαλώ, και μέχρις αν ώμεν ενταύθα μετά φόβου τω Θεώ παριστάμενοι την ικεσίαν προσάγωμεν˙ εξελθόντες δε των ώδε, την εντεύθεν επί το κρείττον των τρόπων μεταβολήν ενδειξώμεθα, κερδών ουχ ηττόμενοι, και μάλιστα των αδίκων, όρκους φεύγοντες, και μάλιστα τους επί ψεύδει, αισχρών απεχόμενοι ρημάτων, πόσω δη μάλλον των κατά ταύτα πραγμάτων, καταλαλιάς, δόλου, μεγαλαυχίας, παν μέλος, πάσαν αίσθησιν νω παιδαγωγούντες και κινούντες θεόφρονι και φέροντες συν λόγω και φόβω θείω το σώμα και αναφέροντες, άλλ’ ουχ υπό του σώματος προς τας αυτού χαμερπείς και βδελυράς ορέξεις καταφερόμενοί τε και κατεχόμενοι, παρά του Παύλου μαθόντες τε και γινώσκοντες, ως ει μεν κατά σάρκα ζώμεν μέλλομεν αποθνήσκειν, ει δε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούμεν, εις αιώνας ζησώμεθα.

Και νυν προς δόξαν Θεού κινήσωμεν πάντας τους ορώντας ημάς, επιγνόντας ως ο οίκος ούτος τον Χριστόν εν εαυτώ φέρει, τους κατά ψυχήν παραλύτους σφίγγοντα και κελεύοντα τας σωματικάς αισθήσεις και αντιλήψεις πνευματική και θεοφιλεί διανοία προς αυτόν αίρειν τε και ανάγειν, άλλ’ ουχ υπ’ αυτών ασυνέτως φέρεσθαί τε και καταφέρεσθαι˙ και ούτως υπάγειν εις τον όντως ημέτερον οίκον, τον ουρανόν λέγω και τον υπερουράνιον χώρον, ένθα νυν Χριστός ο κληρονόμος και κληροδότης ημών.

Ώ πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω αγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΕΚΑΤΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Έχει υπόθεση τον παράλυτο που εθεραπεύτηκε στην Καπερναούμ από τον

Κύριο˙ και προς τους ομιλούντας ακαίρως μεταξύ τους κατά

τις ιερές συνάξεις Στην Εκκλησία.

Σήμερα θα ειπώ προς την αγάπη σας ως προοίμιο τα ίδια τα δεσποτικά λόγια, μάλλον δε την πεμπτουσία του ευαγγελικού κηρύγματος˙ «μετανοείτε, διότι ήγγισε η βασιλεία των ουρανών».1 Και δεν ήγγισε μόνο, αλλά και είναι μέσα μας˙ διότι, είπε πάλι ο Κύριος, «η βασιλεία των ουρανών είναι μέσα μας».2 Και δεν είναι μόνο μέσα μας, αλλά σε λίγον καιρό φθάνει περιφανέστερα, για να καταργήση κάθε αρχή και εξουσία και δύναμι και να προσφέρη την ακαταμάχητη ισχύ, τον αδαπάνητο πλούτο, την αναλλοίωτη και άφθαρτη και ατελεύτητη τρυφή και δόξα, εξουσία και δύναμι, μόνο σ’ αυτούς που έχουν ζήσει εδώ κατά το θέλημα και την αρέσκεια του Θεού.

Επειδή λοιπόν η βασιλεία του Θεού και ήγγισε και μέσα μας είναι και σε λίγον καιρό φθάνει, ας καταστήσωμε τους εαυτούς μας με τα έργα της μετανοίας αξίους τιμής. Ας βιάσωμε τους εαυτούς μας ανακόπτοντας τις πονηρές προήψεις και συνήθειες˙ διότι η βασιλεία των ουρανών είναι βιαστή και οι βιασταί την αρπάζουν. Ας ζηλεύσωμε την υπομονή, την ταπείνωσι και την πίστι των θεοφόρων πατέρων μας˙ διότι λέγει, «εξετάζοντας τα αποτελέσματα της διαγωγής τούτων, να μιμήσθε την πίστι τους».3 Ας νεκρώσωμε τα μέλη μας τα επίγεια, πορνεία, ακαθαρσία, κάθε κακό πάθος, και την πλεονεξία, και μάλιστα κατά την διάρκεια των ιερών τούτων ημερών της νηστείας. Γι’ αυτό ακριβώς η χάρις του Πνεύματος κατά σειρά, πρώτα μας εδίδαξε περί της μελλούσης φρικωδεστάτης κρίσεως του Θεού, έπειτα μας υπενθύμισε περί της εξορίας του Αδάμ και μετά από αυτό μας υπέδειξε την ασφαλεστάτη πίστι,4 έτσι ώστε με το φόβο της πρώτης και με τον θρήνο της δευτέρας να τηρούμε με βεβαιότητα την πίστι, να συμμαζεύωμε τους εαυτούς μας, να μη παραδιδώμαστε στην ακράτεια, να μη ανοίγωμε θύρα και προσφέρωμε χώρο δια της άπιστης και άπληστης κοιλίας σε όλα τα πάθη και φθάνωμε στην ευρύχωρη και πλατειά οδό, καταστρεφόμενοι μ’ ευχαρίστησι κατά κάποιον τρόπο˙ αλλά, αφού αγαπήσωμε την στενή και θλιμμένη οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή, της οποίας αρχή και πρώτο στάδιο είναι η νηστεία, να διανύσωμε αυτήν την τεσσαρακοστή των νηστησίμων ημερών με ευρωστία.

Πραγματικά εάν, όπως για κάθε πράγμα υπάρχει ο κατάλληλος καιρός, κατά τον Σολομώντα,5 και για όλα υπάρχει ο χρόνος, έτσι και για την εκτέλεσι της αρετής πρέπει κανείς να ζητήση τον κατάλληλο καιρό, αυτός εδώ είναι καιρός, αυτή η τεσσαρακοστή των ημερών. Εάν δε και όλος ο βίος των ανθρώπων είναι επιτήδειος για την κατάκτησι της σωτηρίας, πολύ περισσότερο είναι ο καιρός αυτός της νηστείας˙ καθ’ όσον και ο αρχηγός και χορηγός της σωτηρίας μας Χριστός έκαμε την αρχή από νηστεία, και στο στάδιό της κατεπάλαισε και κατεντρόπιασε τον δημιουργό των παθών Διάβολο, που του επετέθηκε παντοιοτρόπως. Όπως πραγματικά η ακρασία της κοιλιάς που αναιρεί τις αρετές είναι γεννήτρια της εμπαθείας, έτσι και η εγκράτεια, που αναιρεί τους από την ακρασία μολυσμούς, είναι γεννήτρια της απαθείας. Εάν δε η ακρασία προξενεί και προξένησε τα πάθη που δεν υπήρχαν σ’ εμάς, πώς, όταν υπάρχουν, δεν θα τα αυξήση και στηρίξη, όπως η νηστεία θα τα μειώση και θα τα αφανίση; Είναι δε συζυγικαί μεταξύ τους η νηστεία και η εγκράτεια, έστω και αν για τους συνετούς ερευνητάς πότε πλεονεκτή η μία και πότε η άλλη.

Ας μη τις διαζεύξωμε λοιπόν κι εμείς τώρα, αλλά κατά την διάρκεια των πέντε ημερών της εβδομάδος ας τηρούμε περισσότερο τη νηστεία, ενώ κατά το Σάββατο και την Κυριακή ας προσέχωμε μάλλον την εγκράτεια παρά την νηστεία, για να ακούωμε με σύνεσι τα ευαγγελικά λόγια, τα οποία θα μας αναγγείλουν σήμερα την θαυμαστή ίασι του παραλύτου που πραγματοποιήθηκε από τον Κύριο όχι στα Ιεροσόλυμα, αλλά στην Καπερναούμ.6 Τον καιρό εκείνο, λέγει ο θεηγόρος Μάρκος, «εισήλθε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ για ημέρες».7 Αυτήν δε την Καπερναούμ ονομάζει ιδιαιτέρα πόλι του Κυρίου ο Ματθαίος. Διότι ιστοριώντας και αυτός τα σχετικά με τον παράλυτο τούτον, λέγει, «ήλθε ο Ιησούς στη δική του πόλι».8 Πραγματικά, αφού εβαπτίσθηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη και το Πνεύμα επέταξε επάνω σ’ αυτόν, εξάγεται στην έρημο από το Πνεύμα για δοκιμασία και μετά την νίκη του κατά του πειρασμού εναπήλθε και περιερχόταν τα πλησιόχωρα του Ιορδάνη διδάσκοντας κα μαρτυρούμενος με πολλούς τρόπους από τον Βαπτιστή, μέχρις ότου ο Ιωάννης εφυλακίσθηκε από τον Ηρώδη. Τότε δε, όπως λέγει ο Ματθαίος, «ανεχώρησε στην Γαλιλαία και εγκαταλείποντας την Ναζαρέτ, ήλθε και κατοίκησε στην παραθαλάσσια Καπερναούμ».9

Εξερχόταν λοιπόν από αυτήν στις ερήμους χάριν προσευχής και στις κωμοπόλεις των γειτόνων για να κηρύττη και πάλι επανερχόταν σ’ αυτήν. Γι’ αυτό ο ευαγγελιστής Ματθαίος την ωνόμασε ιδιαιτέρα πόλι του, ο δε Μάρκος λέγει ότι εισήλθε πάλι στην Καπερναούμ για ημέρες. «Και άκουσαν ότι είναι σ’ ένα οίκο και αμέσως συναθροίσθηκαν πολλοί, ώστε να μη χωρούν άλλους ούτε τα σημεία γύρω από τη θύρα»˙ διότι, αφού τον περισσότερο χρόνο έμενε εκεί, αναγνωρίσθηκε καλύτερα δια των πολλών και μεγάλων θαυμάτων και λόγων, γι’ αυτό και εποθείτο υπερβολικά. Καθώς ήκουσαν λοιπόν ότι είναι πάλι κοντά, συνέρρευσαν πολυπληθείς˙ όπως δε λέγει ο Λουκάς είχαν συνέλθει και από κάθε πόλι, μεταξύ δε των συνελθόντων ήσαν Γραμματείς και Φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι˙ και απηύθυνε προς αυτούς τον λόγο. Τούτο δε ήταν το κυριώτερο έργο του, όπως και προκαταβολικώς εδήλωσε με τα λόγια˙ «εξήλθε ο σπορεύς να σπείρη τον σπόρο του»,10 δηλαδή τον λόγο της διδασκαλίας, και «ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς σε μετάνοια»,11 η δε κλήσις γίνεται με τον διδακτικό λόγο. Τούτο ήθελε να δηλώση και ο Παύλος όταν έλεγε, «η πίστις γεννάται από την ακοή, η δε ακοή δια του λόγου του Θεού».12

Απηύθυνε λοιπόν ο Κύριος σ’ όλους γενικώς και χωρίς φθόνο τον λόγο της μετανοίας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας, τα λόγια της αιώνιας ζωής. Και όλοι μεν ήκουαν, αλλά δεν υπήκουαν όλοι˙ διότι φιλήκοοι μεν και φιλοθεάμονες είμαστε όλοι, φιλάρετοι δε δεν είμαστε όλοι. Πραγματικά είμαστε καμωμένοι να ποθούμε πλην των άλλων να γνωρίζωμε και τα σχετικά με την σωτηρία, γι’ αυτό οι περισσότεροι όχι μόνο ακούουν ευχαρίστως την ιερά διδασκαλία, αλλά και διερευνούν τους λόγους, εξετάζοντάς τους κατά την άποψι του ο καθένας σύμφωνα με την άγνοια ή σύνεσι που τον κατέχει. Για να φέρωμε όμως τους λόγους σε έργο ή και να καρπωνώμαστε από αυτούς ωφέλιμη πίστι, χρειάζεται ευγνωμοσύνη και αγαθή προαίρεσις, η οποία δεν ευρίσκεται εύκολα, και μάλιστα ανάμεσα σ’ αυτούς που δικαιώνουν εαυτού και είναι κατά τους εαυτούς των ειδήμονες, όπως ακριβώς ήσαν οι Γραμματείς και Φαρισαίοι μεταξύ των Ιουδαίων.

Γι’ αυτό και τότε, μένοντας στον οίκο εκείνο, ήκουσαν το λόγο κι έβλεπαν τα τελούμενα θαύματα, εβλασφημούσαν όμως περισσότερο παρά επαινούσαν τον δια των έργων και λόγων ευεργέτην. Πραγματικά, όταν ο Κύριος εδίδασκε και όλοι ή οι περισσότεροι εδέχονταν με ανοιχτά αυτιά τους λόγους της χάριτος ου εκπορεύονταν από το στόμα του, λέγει, «έρχονται κάποιοι προς αυτόν, που έφεραν ένα παραλυτικό και τον εσήκωναν τέσσερις, οι οποίοι μη μπορώντας να τον πλησιάσουν εξ αιτίας του πλήθους εξεσκέπασαν την στέγη της οικίας όπου ήταν ο Κύριος και ανοίγοντας τρύπα κατέβασαν το κρεββάτι στο ο οποίο εκοιτόταν ο παραλυτικός». Είναι δυνατό να νομισθή ότι η πράξις όλη είναι αποτέλεσμα της πίστεως των συνοδών και ότι ο Κύριος έδωσε στη συνέχεια την ίασι διότι εξετίμησε την πίστι τους˙ άλλ’ εγώ νομίζω ότι τούτο δεν είναι αληθινό. Εάν πραγματικά ο Κύριος, θεραπεύοντας το αγόρι του αρχισυναγώγου, δεν εζήτησε την πίστι από αυτό, όπως ούτε από την θυγατέρα της Χαναναίας ή του Ιαείρου, αρκούμενος στην πίστι αυτών που προσήλθαν υπέρ αυτών, άλλ’ από αυτούς η μεν θυγατέρα του Ιαείρου ήταν αποθαμένη, η της Χαναναίας ήταν ψυχοπαθής, το δε αγόρι ούτε καν ήταν παρόν˙ ο παράλυτος αυτός όμως ήταν παρών και κύριος του λογικού του, αν και ήταν παράλυτος στο σώμα. Γι’ αυτό νομίζω ότι μάλλον από την ελπίδα και πίστι του παραλυτικού εδέχθηκαν την πίστι στον Κύριο και οι συνοδοί του κι ενθαρρύνθηκαν να προσέλθουν σ’ αυτόν. Πειθόμενοι στον παραλυτικό τούτον τον μετέφεραν και τον ανέβασαν επάνω στη στέγη και τον κατέβασαν από εκεί εμπρός στον Κύριο. Βέβαια εκείνοι δεν θα ενεργούσαν έτσι χωρίς τη θέλησι αυτού και η επίτασις της παραλύσεως προφανώς δεν είχε διαλύσει το λογικό αλλά μάλλον τα εμπόδια και προσκόμματα στην πίστι.

Ο έρως της ανθρωπίνης δόξης απεμάκρυνε τους Φαρισαίους από την πίστι προς τον Κύριο˙ γι’ αυτό έλεγε προς αυτούς, «πώς μπορείτε να πιστεύετε σ’ εμένα, δεχόμενοι δόξα από ανθρώπους και μη ζητώντας τη δόξα από τον μόνο Θεό;».13 Άλλους πάλι τους εμπόδισαν από την προσέλευσι αγροί και γάμοι και φροντίδες βιωτικών έργων, πράγματα που η πάρεσις του σώματος τα παρέλυσε όλα και τα εξέβαλε από τους λογισμούς του παραλύτου. Και γι’ αυτό στους αμαρτωλούς η νόσος είναι μερικές φορές ανώτερη της υγείας, διότι συνεργεί στη σωτηρία τους, και τις μεν έμφυτες ορμές προς την κακία αμβλύνοντας, το δε χρέος των σφαλμάτων εξοφλώντας κατά κάποιον τρόπο δια της κακώσεως, τους καθιστά δεκτικούς πρώτα της ψυχικής θεραπείας, έπειτα και της θεραπείας του σώματος, και μάλιστα όταν ο ασθενής, κατανοώντας ότι το κτύπημα είναι θεραπεία από τον Θεό, το βαστάζει γενναίως, προσπίπτει με πίστι στον Θεό και επικαλείται τον ιλασμό δια των έργων με όση δύναμι έχει. Τούτο υπέδειξε κατά την δύναμί του και ο παράλυτος και παρέστησε ο Κύριος με τα λόγια και τα έργα του, αν και οι Φαρισαίοι, μη μπορώντας να το συλλάβουν, εβλασφημούσαν κι εγόγγυζαν˙ «αφού είδε», λέγει, «ο Ιησούς την πίστι τους, δηλαδή του κλινήρους που κατεβαζόταν και αυτών που τον κατέβαζαν από τη στέγη, λέγει στον παραλυτικό, τέκνο, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου».

Τί μακαρία ονομασία. Ακούει το όνομα «τέκνο» και υιοποιείται από τον ουράνιο Πατέρα και προσκολλάται στον αναμάρτητο Θεό, γενόμενος και αυτός αμέσως αναμάρτητος δια της αφέσεως των αμαρτιών˙ για ν’ ακολουθήση η ανακαίνισις του σώματος, λαμβάνει πρωτύτερα την ψυχή ανωτέρα της αμαρτίας από τον γνωρίζοντα ότι, αφού πρώτα υπέπεσε η ψυχή στους βρόχους της αμαρτίας, επηκολούθησαν κατά τη δικαία κρίσι του οι νόσοι του σώματος και ο θάνατος.

Άλλ’ οι Γραμματείς, όταν άκουσαν αυτά, «διαλογίζονταν», λέγει, μέσα τους, γιατί λαλεί αυτός βλάσφημα; Ποιός μπορεί να αφήση αμαρτίες, εκτός ενός, του Θεού;». Ο δε Κύριος, γνωρίζοντας ως ποιητής καρδιών και τους αφανείς λογισμούς των καρδιών των Γραμματέων, λέγει προς αυτούς˙ «τι διαλογίζεσθε αυτά τα πράγματα στις καρδιές σας; Τι είναι ευκολώτερο, να ειπώ στον παραλυτικό, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να του ειπώ, σήκω, πάρε το κρεββάτι σου και περιπάτει;». Επειδή κατά τους Γραμματείς ο Κύριος αδυνατούσε να θεραπεύση τον παράλυτο, κατέφυγε προς το αφανές μέρος, την άφεσι των αμαρτημάτων, που και μόνο να την ειπής με τον λόγο, και μάλιστα τόσο αυθεντικώς και προστακτικώς, είναι μεν βλάσφημο, αλλά εύκολο και στου καθενός το χέρι. Γι’ αυτό λέγει προς αυτούς ο Κύριος, εάν ήθελα να εκφέρω κενούς λόγους, που δεν έχουν αποτέλεσμα σε πράξεις, θα ήταν εξ ίσου εύκολο να ειπώ χωρίς πρακτικό αντίκρυσμα και την έγερσι του παραλυτικού και τη άφεσι των αμαρτιών. Για να μάθετε όμως ότι ο λόγος μου δεν είναι ανενεργός, και ότι δεν κατέφυγα στην άφεσι της αμαρτίς επειδή τάχα αδυνατώ να προσφέρω την θεραπεία της νόσου, άλλ’ έχω εξουσία θεϊκή επί της γης, ως Υιός ομοούσιος με τον ουράνιο Πατέρα, αν και έγινα ομοούσιος με σας τους αχαρίστους κατά σάρκα – τότε λέγει στον παραλυτικό -, «σου λέγω, σήκω, πάρε το κρεββάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου˙ και αμέσως εσηκώθηκε και παίρνοντας το κρεββάτι του εξήλθε εμπρός στα μάτια όλων».

Είναι αντίθετα προς τους διαλογισμούς των Γραμματέων και ο λόγος και το θαύμα τούτο, σε μερικά όμως σημεία και συμφωνούν. Πραγματικά το ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί αφ’ εαυτού να συγχωρήση αμαρτίες, το αποδεικνύουν αληθινό, εκείνο όμως των Φαρισαίων, το ότι ο Χριστός είναι ψιλός άνθρωπος άλλ’ όχι Θεός παντοδύναμος, το αποδεικνύουν ψευδές και ασύνετο˙ διότι αυτό, που δεν είδε ποτέ κανείς ούτε άκουσε, εφανερώθηκε τώρα, ο ίδιος Θεός και άνθρωπος, που έχει διπλή φύσι και ενέργεια˙ ελάλησε κατά τον τρόπο μας ως άνθρωπος, έκαμε όσα θέλει με μόνο τον λόγο του και το πρόσταγμά του ως Θεός και επιβεβαίωσε με τα έργα ότι και στην αρχή, κατά το ψαλμικό, αυτός τα πάντα «είπε και έγιναν, διέταξε και εκτίσθηκαν».14 Γι’ αυτό και τώρα στο λόγο του αμέσως επακολούθησε το έργο. Πραγματικά αμέσως εσηκώθηκε ο παραλυτικός «και αφού πήρε το κρεββάτι του εξήλθε εμπρός στα μάτια όλων, ώστε να θαυμάζουν όλοι». Η μεν άφεσις των πταισμάτων με τον λόγο ενεργείται και από τους ανθρώπους, αν κάμη κάποιος πταίσμα σε βάρος τους, ασθένειά δε, και μάλιστα τόσο σοβαρή, να φυγαδευθή με πρόσταγμα και λόγο μόνο είναι στην εξουσία μόνο του Θεού. Γι’ αυτό και ο ευαγγελιστής επισημαίνει ότι εθαύμασαν όλοι όσοι είδαν και εδόξασαν τον Θεό, δηλαδή ασφαλώς τον ίδιο τον εκτελεστή του παραδόξου τούτου έργου, μάλλον δε αυτόν που πράττει ένδοξα και εξαίσια έργα, των οποίων δεν υπάρχει αριθμός˙ «έλεγαν, ότι ποτέ ως τώρα δεν είδαμε τέτοια πράγματα».

Άλλ’ εκείνοι μεν αποδίδοντας την δοξολογία με λόγια και παρουσιάζοντας το θαύμα μεγαλύτερο από τα προηγούμενα έλεγαν αυτά, ποτέ δεν είδαμε έως τώρα τέτοια πράγματα, εμείς όμως που δεν μπορούμε να λέγωμε˙ τώρα τούτο (διότι είδαμε πολλά και πολύ μεγαλύτερα από αυτό θαύματα που ετελέσθηκαν όχι μόνο από τον Χριστό, αλλά και από τους μαθητάς του και τους διαδόχους των στη συνέχεια με μόνη την επίκλησι του ονόματος του Χριστού)˙ εμείς λοιπόν, αδελφοί, ας τον δοξάσωμε με έργα τώρα, λαμβάνοντας και το θαύμα τούτο αναγωγικώς ως υπόδειγμα προς την αρετή. Διότι ο καθένας από τους προσκολλημένους στις ηδονές είναι παράλυτος στην ψυχή, κατακείμενος επάνω στην κλίνη της ηδυπαθείας και της φαινομενικής σαρκικής ανέσεως επάνω σ’ αυτήν˙ άλλ’ όταν πειθόμενος στις ευαγγελικές παραινέσεις με την εξομολόγησι κατανικά τις αμαρτίες του και την από αυτές προκληθείσα παράλυσι της ψυχής του, φέρεται προς τον Κύριο από τις εξής τέσσερις δυνάμεις˙ την αυτοκριτική, την εξομολόγησι των προηγουμένων αμαρτιών, την υπόσχεσι αποχής από τα κακά στο μέλλον και την δέησι προς τον Θεό. Άλλ’ αυτά δεν μπορούν να φέρουν κοντά στο Θεό, αν δεν ξεσκεπάσουν την οροφή, ρίπτοντας κάτω τα κεραμίδια και το χώμα και τα άλλα υλικά. Όροφος δε είναι σ’ εμάς το λογιστικό της ψυχής, εφ’ όσον ευρίσκεται επάνω από όλα όσα είναι σ’ εμάς˙ έχει δε τούτο πολύ υλικό ευρισκόμενο επάνω του, την σχέσι προς τα πάθη και τα γήινα. Όταν λοιπόν αυτή η σχέσις λυθή και αποτιναχθή από τα τέσσερα προλεχθέντα, τότε πραγματικά μπορούμε να κατεβασθούμε, δηλαδή να ταπεινωθούμε αληθινά και να προσπέσωμε και να προσεγγίσωμε τον Κύριο, να ζητήσωμε και να λάβωμε από αυτόν την θεραπεία.

Πότε δε γίνονται αυτά τα έργα της μετανοίας; Γίνονται όταν ήλθε ο Ιησούς στην πόλι του, δηλαδή μετά την σαρκική επιδημία του στον κόσμο, ο οποίος είναι δικός του αφού εκτίσθηκε από αυτόν, όπως λέγει περί αυτού και ο ευαγγελιστής, ότι «ήλθε στα δικά του, αλλά οι δικοί του δεν τον υποδέχθηκαν˙ σ’ εκείνους δε που τον υποδέχθηκαν έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, σ’ αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του»15˙ Γι’ αυτό και ο παραλυτικός νους, όταν προσκύνησε με τόση πίστι, ακούει αμέσως από αυτόν το όνομα «τέκνο» και λαμβάνει την άφεσι και την θεραπεία˙ και όχι μόνο αυτά αλλά προσλαμβάνει και δύναμι να σηκώνη και μεταφέρη το κρεββάτι στο οποίο ήταν ξαπλωμένος. Ως κρεββάτι δε να εννοήσης το σώμα στο οποίο είναι προσδεδεμένος και δια του οποίου επιδίδεται στα έργα της αμαρτίας ο νους που ακολουθεί τις σαρκικές ορέξεις.

Μετά τη θεραπεία όμως ο νους μας άγει και φέρει το σώμα σαν υποχείριο και δι’ αυτού επιδεικνύει τους καρπούς και τα έργα της μετανοίας˙ ώστε όσοι βλέπουν, να δοξάσουν τον Θεό, βλέποντας σήμερα ευαγγελιστή τον χθεσινό τελώνη, απόστολο τον διώκτη, θεολόγο τον ληστή, υιόν του ουρανίου Πατρός τον προηγουμένως ζώντα με τους χοίρους, εάν δε θέλης, και σχεδιάζοντα μέσα του αναβάσεις και πορευόμενο από δόξα σε δόξα με την καθημερινή προκοπή προς το ανώτερο. Γι’ αυτό και ο Κύριος λέγει προς τους ιδικούς του, «έτσι ας λάμψη το φως σας εμπρός στους ανθρώπους, για να ιδούν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον επουράνιο Πατέρα σας».16 Λέγει δε τούτο, για να παραγγείλη όχι να επιδεικνύωνται, αλλά να πολιτεύωνται θεοφιλώς. Όπως δε το φως ελκύει ανέτως τους οφθαλμούς των ορώντων, έτσι και η θεοφιλής διαγωγή μαζί με τους οφθαλμούς προσελκύει και τη διάνοια. Και όπως πάλι στην περίπτωσι του ηλιακού φωτός δεν επαινούμε τον αέρα που μετέχει της λαμπρότητος, αλλά τον ήλιο που έχει και παρέχει την αυγή της λαμπρότηττος, και αν επαινέσωμε τον αέρα ως φωτεινό, πολύ περισσότερο πρέπει τον ήλιο˙ έτσι και με εκείνον που δια των έργων της αρετής επιδεικνύει την λαμπρότητα του ηλίου της δικαιοσύνης ˙διότι αυτός, μόλις ιδωθή, σύρει προς την δόξαν του επάνω στους ουρανούς Πατρός του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού.

Και για να παραλείψω τώρα εγώ τις μεγαλύτερες αρετές θα αναφέρω τούτο˙ όταν μέσα στην ιερά εκκλησία παραστεκόμενος στον Θεό μαζί με σας στραφώ και ιδώ αυτούς που αναπέμπουν τους ύμνους και τις δεήσεις προς τον Θεό με σύνεσι και κατάνυξι ή κάποιον που στέκεται σιωπηλός και ακούει σύννους, ενθουσιάζομαι αμέσως και με μόνη τη θέα αυτή και γεμίζω αγαλλίασι και δοξάζω τον ουράνιο Πατέρα Χριστό, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να πράξη κανείς κανένα καλό και δια του οποίου κατορθώνεται κάθε επίτευγμα των ανθρώπων.

Αλλά τί θα ειπούμε τώρα προς αυτούς που ούτε σιωπηλοί στέκονται ούτε συμψάλλουν, αλλά συναντούν αλλήλους και αναμιγνύουν τη λογική προς τον Θεό λατρεία μας με κοσμική συναναστροφή, ώστε ούτω αυτοί ακούουν τα ιερά και θεόπνευστα λόγια κι εκείνους που θέλουν ν’ ακούουν εμποδίζουν; «Έως πότε, αγαπητοί, θα χωλαίνετε κι από τα δύο πόδια», θα έλεγε ο Θεσβίτης Ηλίας,17 θέλοντας να επιδίδεσθε συγχρόνως με την προσευχή και σε λόγους ακαίρους και γηίνους και μη κατορθώνοντας φυσικά κανένα από τα δύο, αλλά καταστρέφοντας το ένα με το άλλο, μάλλον δε φθείροντας αυτά δι’ αλλήλων; Έως πότε κι εδώ δεν θ’ αποφύγετε τα λόγια της ματαιότητος, αλλά θα κάμετε τον οίκο της προσευχής οίκο εμπορείας ή λόγον εμπαθείας, οίκο στον οποίο λέγονται και ακούονται λόγια αιώνιας ζωής, αλλά από εμάς καθώς ζητούμε από τον Θεό με ακαταίσχυντη ελπίδα την αιώνια ζωή, αλλά δε από τον Θεό καθώς την προσφέρει σ’ αυτούς που την ζητούν με όλη την ψυχή και τη διάνοια, άλλ’ όχι σ’ αυτούς που δεν στρέφουν ούτε καν όλη τη γλώσσα προς την αίτησι;

Τώρα, αδελφοί, η θυσία μας προς τον Θεό δεν τελείται με φωτιά, όπως επί του Μωυσέως, αλλά δια λόγου. Τότε λοιπόν, όταν ο Θεός εδεχόταν την θυσία φερομένην προς τα άνω με πυρ, οι μαζί με τον Κορέ επαναστάτες, επειδή προσέφεραν ξένο απ’ έξω πυρ, κατεκάησαν από το ιερό πυρ που ώρμησε προς αυτούς αυτομάτως.18 Ας φοβηθούμε λοιπόν κι εμείς μήπως, φέροντας απ’ έξω ξένους λόγους στο λογικό τούτο θυσιαστήριο του Θεού, στην Εκκλησία δηλαδή, κατακριθούμε τελεσιδίκως από τους θείους λόγους που είναι σ’ αυτήν, καθιστώντας έτσι τους εαυτούς μας αξίους της απαισίας φωνής και καταδίκης. Ναι, ας φοβηθούμε, παρακαλώ, και όσο είμαστε εδώ να προσφέρωμε την ικεσία παριστάμενοι στον Θεό με φόβο˙ όταν δε εξέλθωμε από εδώ, θα επιδείξωμε την από εδώ μεταβολή των τρόπων προς το καλύτερο, μη γοητευόμενοι από κέρδη, και μάλιστα άδικα, αποφεύγοντας όρκους και μάλιστα τους ψευδείς, απέχοντας αισχρών λόγων, πολύ δε περισσότερο των σχετικών με αυτά πράξεων, της καταλαλιάς, του δόλου, της μεγαλαυχίας, διαπαιδαγωγώντας και κινώντας με θεόφρονα νου κάθε μέλος και αίσθησι, και φέροντας το σώμα και αναβιβάζοντάς το με λόγο και θείο φόβο, αλλά μη καταβιβαζόμενοι και κατεχόμενοι από το σώμα προς τις χαμερπείς και βδελυρές ορέξεις˙ διότι εμάθαμε από τον Παύλο κι εγνωρίσαμε ότι, αν μεν ζούμε σαρκικώς, πρόκειται ν’ αποθάνωμε, αν δε θανατώνωμε με το πνεύμα τις πράξεις του σώματος, θα ζήσωμε αιωνίως.19

Και τώρα ας κινήσωμε όλους όσοι μας βλέπουν σε δοξολόγησι του Θεού, αφού γνωρίσουν καλά ότι ο οίκος αυτός φέρει μέσα του τον Χριστό, που σφίγγει τους παραλύτους κατά την ψυχή και παραγγέλλει να σηκώνουν και ανεβάζουν προς αυτόν με πνευματικό και θεοφιλή λογισμό τις σωματικές αισθήσεις και αντιλήψεις, αλλά να μη φέρωνται και καταρρίπτωνται από αυτές ασυνέτως˙ και έτσι να υπάγουν στον πραγματικό δικό μας οίκο, δηλαδή στον ουρανό και στον υπερουράνιο χώρο, όπου ευρίσκεται τώρα ο Χριστός, ο κληρονόμος και κληροδότης μας.

Σ’ αυτόν πρέπει δόξα, δύναμις, τιμή και προσκύνησις μαζί με τον άναρχο Πατέρα του και το ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ματθ. 3, 2.
2. Λουκά 17, 21.
3. Εβρ. 13, 7.
4. Ο Γρηγόριος εννοεί το εορταστικό περιεχόμενο των τριών πρώτων Κυριακών του Τριωδίου, Απόκρεω, Τυρινής, Ορθοδοξίας.
5. Εκκλ. 3, 1.
6. Μάρκ. 2, 1-12. Ματθ. 9, 1-8. Λουκά 5, 17-26.
7. Μάρκ. 2, 1.
8. Ματθ. 4, 12.
9. Ματθ. 4, 12.
10. Λουκά 8, 5.
11. Ματθ. 9, 13.
12. Ρωμ. 10, 17.
13. Ιω. 5, 44.
14. Ψαλμ. 32, 9.
15. Ιω. 1,11.
16. Ματθ. 5, 16.
17. Γ. Βασ. 18, 21.
18. Αρ. 16, 34.
19. Ρωμ. 8, 13.

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.