**ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ**

**ΟΜΙΛΙΑ ΙΒ’**

**ΕΝ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ**

**Υπόθεσιν έχουσα το κατ’ αυτήν αναγινωσκόμενον**

**Ευαγγέλιον εν η και περί της επειμελείας των ένδον λογισμών**

Πολλάκις προς την υμετέραν αγάπην, και μάλιστα κατά τας ιεράς ταύτας ημέρας, περί νηστείας και προσευχής ειπών, οίοις δεξιούνται δώροις τους εραστάς και πόσων αγαθών γίνονται πρόξενοι τοις χρεωμένοις, ο δια της σήμερον αναγινωσκομένης εν τω ευαγγελίω του Κυρίου φωνής μάλιστα προσμαρτυρείται ταύταις, ούπω ταις φιλοθέοις υμών ακοαίς τε και ψυχαίς εναπέθηκα. Τί δε εστί τούτο; Μέγα και το πάντων ως ειπείν μέγιστον˙ προς γαρ τοις άλλοις και εξουσίαν δύναται παρέχειν κατά πνευμάτων πονηρών, ώστε αυτά εκβάλλειν και απελαύνειν, και τους δαιμονώντας της αυτών επηρείας ελευθερούν. Των γαρ μαθητών προς τον Κύριον ειπόντων περί του αλάλου και κωφού δαιμονίου, ότι ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό, προς αυτούς ο Κύριος έφη˙ «τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται, ειμή εν προσευχή και νηστεία».

Και τάχα δια τούτο, μετά την επ’ όρους προσευχήν και την κατ΄ αυτήν εμφάνειαν της θεϊκής αυγής, καταβάς ευθύς επί τον τόπον έρχεται ένθα ο τω δαίμονι εκείνω κάτοχος ήν. Τους γαρ εκκρίτους των μαθητών, φησί, παραλαβών ανέβη εις το όρος προσεύξασθαι και έλαμψεν ως ο ήλιος, και ιδού ώφθησαν αυτώ συλλαλούντες Μωυσής και Ηλίας, οι μάλιστα σχεδόν πάντων ανθρώπων την προσευχήν και την νηστείαν ασκήσαντες, δεικνύντες και δια της εν τη προσευχή παρουσίας αυτών το της προσευχής και της νηστείας συνωδόν και φιλάλληλον, ως και συλλαλείν οίον τη προσευχή την νηστείαν ομιλούση προς Κύριον. Ει γαρ φωνή αίματος παθόντος Άβελ βοά προς Κύριον, καθάπερ αυτός προς τον Κάιν φησίν, ως δια Μωυσέως εμάθομεν, πάντως και τα του σώματος μέρη και μέλη πάντα τη νηστεία κακοπαθούντα βοήσει προς Κύριον και τη προσευχή συλλαλήσαντα του νηστεύοντος και οίον συμπροσευξάμενοι δικαίως ευπροσδεκτοτέραν ταύτην εργάσεται και δικαιώσει τον εκουσίως υφιστάμενον της νηστείας τον πόνον. Μετά δη το προσεύξασθαι και λάμαψαι θείως, καταβάς εκ του όρους ο Κύριος, έρχεται προς τον όχλον και τους μαθητάς, οις προσηνέχθη ο το δαιμόνιον έχων εκείνος, ιν’ ώσπερ έδειξεν επ’ όρους εκείνο νηστείας και προσευχής υπάρχον βραβείον, ου μέγα μόνον, αλλά και υπέρ το μέγα (και γαρ έδειξεν άθλον ούσαν τούτων την θείαν λαμπρότητα), ούτω καταβάς επιδείξει τούτων έπαθλον ούσαν και την κατά δαιμόνων ισχύν.

Άλλ’ επεί κατά την παρούσαν των ιερών νηστειών κυριώνυμον ημέραν επ’ εκκλησίας έθος τα περί του θαύματος αναγινώσκετσθαι τούτου, φέρε την αυτό καταγγέλλουσαν ευαγγελικήν ρήσιν άνωθεν επέλθωμεν άπασαν. Ελθόντι γουν φησί τω Ιησού προς τους μαθητάς και τους αυτοίς συμπαρόντας και ερωτήσαντι, τις ο προς αλλήλους λόγος, αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε˙ «διδάσκαλε, ήνεγκα τον υιόν μου προς σε έχοντα πνεύμα άλαλον, και όπου αν αυτόν καταλάβη, ρήσσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται».

Πώς ουν ήφριζεν ούτος και έτριζε τους οδόντας και εξηραίνετο; Του δαιμονώντος πρώτον τε και μάλλον των άλλων μορίων του σώματος ο εγκέφαλος πάσχει˙ τω γαρ εν τούτω ψυχικώ πνεύματι ως οχήματι χρήται ο δαίμων και από τούτου, καθάπερ εξ ακροπόλεως τινός, καταδυναστεύει παντός του σώματος. Του δε εγκεφάλου πάσχοντος, σύρροιά τις εκείθεν αφίεται φυσώδης ομού και φλεγματώδης επί τα νεύρα και τους μύας του σώματος, του ψυχικού πνεύματος τας διεξόδους εμφράττουσα˙ και κλόνος εντεύθεν και ρήξις και κίνησις απροαίρετος πάσι τοις προαιρετικής μορίοις εγγίνεται, μάλιστα δε ταις γνάθοις, ως μάλιστα πλησιαζούσαις των πρωτοπαθήσαντι μορίω. Πολλού δε του υγρού μάλλον επί το στόμα καταφερομένου, δια τε το χώρημα των πόρων και την προς τον εγκέφαλον εγγύτητα, της τε αναπνοής αθρόας διεκπνείσθαι μη δυναμένης δια την των οργάνων άτακτον συγκίνησιν, αλλά και τω πλήθει του υγρού συναναφυρομένης, ο αφρός επιγίνεται τοις πάσχουσιν. Ούτως ήφριζέ τε και έτριζε τους οδόντας, δεινώς προσαρασσομένους και μανικώς επιθηγομένους ο δαίμων εκείνος. Εξηραίνετο δε μετά ταύτα υπό της σφοδροτέρας επηρείας του δαιμονίου. Καθάπερ γαρ υπό της θέρμης της ηλιακής ακτίνος οι ατμοί κινούμενοι, αν αύτη σφοδροτέρα η, υπ’ αυτής πάλιν και αφανίζονται τελείως διαφορηθέντες, ούτω και υπό της του δαίμονος επηρείας, η των σπλάχνων υγρότης εκδιδομένη, αν εκείνη σφοδροτέρα ή, μετ’ ου πολύ δαπανάται και η της σαρκός έμφυτος ικμάς και ο δαιμονών εκείνος καταξηραίνεται.

Ο δε του δαιμονώντος πατήρ προσετίθει προς τον Κύριον, λέγων ότι είπε τοις μαθηταίς, ίνα αυτό εκβάλλωσι και ουκ ίσχυσαν˙ ο δε Κύριος ου προς αυτόν μόνον, αλλά και προς πάντας αποτεινόμενος, «ώ γενεά», φησίν, «άπιστος, έως πότε προς υμάς έσομαι, έως πότε ανέξομαι υμών»; Δοκεί μοι τους τηνικαύτα παρόντας των Ιουδαίων αφορμής λαβομένους τω μη δυνηθήναι τους μαθητάς εξελάσαι τον δαίμονα, μέτριά τινά βλασφημήσαι˙ τί γαρ αν ουκ είπον αφορμής λαβόμενοι οι, και των θαυμάτων τελουμένων, της βλασφημίας ουκ αφιέμενοι; Τους ουν γογγυσμούς και τους ονειδισμούς τούτων ειδώς ο Κύριος, πόρρωθεν εξελέγχει και καταισχύνει τούτους, ου δια λόγων μόνων πληκτικωτέρων, αλλά και δι’ έργων τε και λόγων φιλανθρωπίας γεμόντων. Προστάττει γαρ λέγων, φέρετέ μοι αυτόν ώδε, και ήνεγκαν, και ιδόν τον Κύριον το δαιμόνιον εσπάραξε τον άνθρωπον, και πεσών εκυλίετο αφρίζων˙ συνεχωρείτο γαρ φανεράν ποιήσαι την ιδίαν κακίαν.

Ο δε Κύριος επηρώτα τον πατέρα του παιδός, «πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτώ». Ταύτην δε την ερώτησιν υπό φιλανθρωπίας ποιείται ο Κύριος, προς πίστιν και την μετά πίστεως δέησιν ενάγων αυτόν. Τοσούτο γαρ απείχε του πιστεύειν ο άνθρωπος ούτος, ως μηδέ υπέρ της σωτηρίας του παιδός ικετεύειν˙ διο ουδέ τους μαθητάς ικέτευσεν όλως˙ «Είπον», γαρ φησίν, «αυτοίς ίνα αυτό εκβάλλωσιν»˙ ου προσέπεσεν, ουχ ικέτευσεν, ουκ εδεήθη˙ άλλ’ ουδέ του Κυρίου φαίνεταί πω δεηθείς. Δια τούτο αφείς ο Κύριος ελεεινώς προς των οφθαλμών τούτου τον παίδα κείμενον, αυτός εκείνω προσδιαλέγεται, τον χρόνον του πάθους ερωτών και προς την αίτησιν αυτόν εκκαλούμενος˙ ο δε αποκρίνεται, παιδιόθεν αυτώ συμβήναι και πολλάκις και εις πυρ εμβαλείν και εις ύδατα, ίνα απολέση αυτόν, και επάγει˙ «άλλ’ ει τι δύνασαι, βοήθησον ημίν, σπλαγχνισθείς εφ’ ημάς».

Οράτε την απιστίαν του ανδρός όση; Ο γαρ λέγων «ει δύνασαι», πάντως έδειξε μη πιστεύων αυτόν δύνασθαι. Ο δε Κύριος είπε το, «ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά των πιστεύοντι»˙ τούτο δε φησίν ουχ ως αγνοών εκείνου την απιστίαν, αλλά κατά μικρόν έτι προβιβάζων αυτόν εις πίστιν και άμα δεικνύς, ότι και το μη τους μαθητάς τον δαίμονα η τούτου απιστία γέγονεν αιτία. Σκόπει δε τον ευαγγελιστήν˙ ου γαρ είπε τον Κύριον προς τον πατέρα του παιδός ειπείν, ει δύνασαι πιστεύσαι, ως αεί σχεδόν την πίστιν απαιτούντος του Κυρίου παρά των τας ιάσεις επιζητούντων˙ και των ψυχών γαρ υπάρχων δεσπότης και κηδεμών εσπούδαζε και ταύτας ιάσθαι δια της πίστεως˙ άλλ’ ο του παιδός πατήρ εκείνος, ως ήκουσε τη αυτού πίστει την ίασιν ακολουθείν, μετά δακρύων έλεγε˙ «πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τη απιστία». Βλέπετε προκοπήν ηθών αρίστην, ου μόνον γαρ επίστευσε περί της του παιδός ιάσεως, άλλ’ ότι δύναται ο Κύριος εκνικήσαι και την αυτού απιστίαν, είπερ εθελήσει. Του δε όχλου επί τοις λόγοις τούτοις συντρέχοντος, επετίμησε, φησίν, ο Κύριος τω πνεύματι τω ακαθάρτω, λέγων αυτώ˙ «το πνεύμα το άλαλον και κωφόν, εγώ σοι επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού, και μηκέτι εισέλθης εις αυτόν».

Παγχάλεπον το δαιμόνιον τούτο δοκεί και ιταμώτατον είναι˙ το τε γαρ σφοδρόν της επιτιμήσεως και η παραγγελία του μηκέτι εισελθείν την ιταμότητα του δαιμονίου παρίστησι˙ χωρίς γαρ ταύτης ως έοικε, και εκβληθέν επανέστρεψεν αν. πολλήν δε και χώραν έσχεν εν τω ανθρώπω και δυσαποσπάστως είχε και κωφόν και άλαλον ην, ως μη αρκούσης της φύσεως υπηρετείσθαι τη υπερβολή της εκείνου μανίας, διο και πασχούσης αναισθησίαν σχεδόν τελείαν, επεί «και κράξαν», φησί, «και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε˙ ο δε άνθρωπος εγένετο ωσεί νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανεν». Η κραυγή δε ουκ αντίκειται προς το άλαλον είναι το δαιμόνιον˙ η μεν γαρ λαλιά φωνή εστί σημαντική νοήματός τινός, η δε κραυγή άσημός εστί φωνή. Αφίεται δε το δαιμόνιον και σπαράξαι επί τοσούτον τον άνθρωπον και ωσεί νεκρόν διαθείναι, ίνα φανερά γένηται πάσα η κακία αυτού. Ο μέντοι Κύριος της χειρός του ανθρώπου λαβόμενος ήγειρεν αυτόν και ανέστη, δεικνύς εντεύθεν ότι πολλήν έχει την ενέργειαν˙ το μεν γαρ τη χειρί λαβέσθαι κτιστής ην ενεργείας της καθ’ ημάς, το δε αναστήναι τούτον απαθή κακών της ακτίστου και θείας και ζωαρχικής ενεργείας.

Των δε μαθητών ερωτησάντων έπειτα κατ’ ιδίαν, «διατί ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό;», προς αυτούς είπεν, ότι τούτο το δαιμόνιον «εν ουδενί δύναται εξελθείν, ειμή εν προσευχή και νηστεία». Φασί μεν ουν τίνες την προσευχήν ταύτην και την νηστείαν παρά του πάσχοντος γίνεσθαι δειν˙ ουκ έχει δε ούτως˙ ο γαρ ενεργούμενος υπό πονηρού πνεύματος, και ταύτα τοιούτου, όργανον ων εκείνου και καταδυναστευόμενος υπ’ εκείνου, πώς αν ή προσεύξαιτο ή νηστεύσειεν εαυτώ λυσιτελώς;

Δοκεί δε της ακολασίας είναι το πάνδεινον δαιμόνιον τούτο, ο ποτέ μεν εις πυρ ρίπτει τον αλόντα (τοιούτοι γαρ εισίν οι αλόκοτοι και δυσέρωτες έρωτες), ποτέ δε εις ύδατα καταβαπτίζων αυτόν δια της αδηφαγίας και των αμέτρων και πολλών πότων και συμποσίων. Έστι δε και εν τοις τοιούτοις κωφόν και άλαλον το δαιμόνιον τούτο˙ ούτε γαρ ακούειν ούτε λαλείν ευχερώς υπομένει τα θεία ο ταις υποβολαίς του τοιούτου δαιμονίου πειθόμενος. Άλλ’ όμως μη το πονηρόν αυτό πνεύμα ενωκισμένον τις έχων, αλλά ταις υποβολαίς εκείνου φερόμενος, όταν ανακύψη προς επιστροφήν (έχει γαρ έτι το αυτεξούσιον), προσευχής δείται και νηστείας, ίνα δια μεν της νηστείας χαλινώση το σώμα και καταστείλη τας επαναστάσεις αυτού, δια δε της προσευχής τας εν τη ψυχή προλήψεις και τους ερεθίζοντας προς το πάθος αργήση και κατευνάση λογισμούς, και ούτω του πάθους περιγένηται, την σατανικήν εν προσευχή και νηστεία προσβολήν και επήρειαν απελάσας. Όταν δε ουχ υπό της του δαίμονος υποβολής ενεργήται, άλλ’ αυτόν εκείνον ένοικον έχη, ούτε κατ’ ανθρώπους έτι πάσχει, ούτε αυτός τι δύναται παρ’ εαυτού προς ίασιν πράττειν, άλλ’ όπερ αν εκείνος έπραξεν, είπερ νουν ελεύθερον είχε, τούτο παρά των ελευθέρων, μάλλον δε και πνεύματι θείω κατόχων, πραττόμενον υπέρ αυτού τα μέγιστα συντελέσει προς την του δαίμονος εκβολήν.

Αλλά το μεν δαίμονας απελαύνειν ούτε απαιτούομεθα, καν απελάσαι δυνηθώμεν, ουδέν ημίν όφελος ατημέλητον βίον έχουσι. «Πολλοί», γαρ, φησίν «ερούσί μοι εν εκείνη τη ημέρα˙ Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν; Και ερώ προς αυτούς ουκ οίδα υμάς, αποχωρείτε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Ουκούν πολλώ κερδαλεώτερον το της πορνείας πάθος και της οργής και του μίσους και της υπερηφανείας απελάσαι σπαύσαι της ψυχής του δαιμόνια εκβάλλειν. Ουκ αρκεί γαρ της σωματικής αμαρτίας απηλλάχθαι μόνης, αλλά δει και την ένδον οικουρούσαν της ψυχής καθαίρειν ενέργειαν˙ εκ γαρ της καρδίας ημών οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται, μοχείαι, πορνείαι, φόνοι, κλοπαί, πλεονεξίαι και τα εξής (ταύτα δε έστι τα κινούντα τον άνθρωπον), και «ο εμβλέψας γυναικί προς το επιθυμήσαι αυτήν, ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού». Του γαρ σώματος απρακτούντος ένι λογιστικώς την αμαρτίαν ενεργείσθαι˙ της δε ψυχής ένδον δια προσευχής και προσοχής και μνήμης θανάτου και της κατά Θεόν λύπης και του πένθους αναιρούσης την προσβολήν του πονηρού, συμμεταλαμβάνει και το σώμα της αγιωσύνης, την απραξίαν των κακών κτησάμενον. Και τούτό εστίν ο φησίν ο Κύριος, ότι ουχ ο το έξωθεν του ποτηρίου καθάρας, ούτος και το έσωθεν εκάθηρεν, αλλά ποιήσατε το εντός του ποτηρίου καθαρόν, και ούτως έσται καθαρόν όλον. Πάσαν γαρ σπουδήν ποιήσας, ίνα η ένδον σου εργασία κατά Θεόν η, νικήσεις τα έξω πάθη˙ εάν γαρ η ρίζα αγία, και οι κλάδοι, και εάν η ζύμη, και το φύραμα˙ «πνεύματι», γαρ, φησίν ο Παύλος, «περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσητε».

Διο και την ιουδαϊκήν περιτομήν ουκ ανείλεν ο Χριστός, άλλ’ ετελείωσεν˙ αυτός γαρ εστίν ο λέγων «ουκ ήλθον καταλύσαι τον νόμον, αλλά πληρώσαι». Πώς ουν επλήρωσεν αυτόν; Σφραγίς ην εκείνος και δείγμα και συμβολική διδασκαλία της εν τη καρδία των πονηρών λογισμών περιτομής, προς ην Ιουδαίοι μη σπουδάζοντες και παρά των προφητών ως απερίτμητοι την καρδίαν ωνειδίζοντο και παρά του βλέποντος εις την καρδίαν εμισούντο και εις τέλος απόβλητοι γεγόνασιν˙ άνθρωπος γαρ εις πρόσωπον, Θεός δε εις καρδίαν ορά, και εάν ρυπαρών ή πονηρών αύτη λογισμών γέμη, της θείας αποστροφής άξιος ο άνθρωπος γίνεται εκείνος. Διο και πάλιν ο απόστολος παραινεί χωρίς οργής και διαλογισμών ημάς ποιείσθαι τας ευχάς.

Σπουδάζειν δε ημάς ο Κύριος διδάσκων εις την εν πνεύματι της καρδίας περιτομήν, μακαρίζει μεν τους καθαρούς τη καρδία και τους πτωχούς τω πνεύματι, και της μεν καθαρότητος ταύτης την θεοπτίαν έπαθλον είναι διατείνεται, τοις δε πτωχοίς την των ουρανών βασιλείαν επαγγέλεται˙ πτωχούς δε φησί τους εν ενδεία και ευτελεία ζώντας. Ουχ απλώς δε τους τοιούτους μακαρίζει, αλλά τους εν πνεύματι τοιούτους, τουτέστι τους δια την ένδον αυτών και εν καρδία ταπαίνωσιν και αγαθήν προαίρεσιν, ούτω και τα έξω διαθέντας. Απαγορεύει δε ου τον φόνον μόνον, αλλά και την οργήν, και αφιέναι τοις εις ημάς πταίουσιν από των καρδιών προστάττει και ου το παρ’ ημών προσφερόμενον δέχεται δώρον, εάν μη προδιαλλαγώμεν και την οργήν αφώμεν.

Ωσαύτως δε και επί των πορνικών παθών˙ και αυτήν γαρ την εκ περιέργου θέαν και την εξ αυτής επιθυμίαν εν καρδία μοιχείαν ούσαν απεφήνατο˙ και καθολικώτερον έτι περί τούτων διαλαμβάνων φησίν, ει το φως το εν σοι, τουτέστιν ο νους και η διάνοια, σκότος εστί, των αλαμπών προσβολών των αρχόντων τους σκότους γέμοντα, πόσω μάλλον το σκότος, δηλαδή το σώμα και η αίσθησις, άτινα παρ’ εαυτών ουκ έχει φέγγος νοερόν, γεννητικόν αληθείας τε και απαθείας; Εάν δε το εν σοι φως καθρόν η, των σαρκικών φρονημάτων ουκ επισκοτούντων, έση φωτεινός κατά ψυχήν όλως, ως όταν ο λύχνος τη αστραπή φωτίζη σε. Τοιαύτη η της καρδίας εν πνεύματι περιτομή, δι’ ης επλήρωσεν ο Κύριος την κατά νόμον εν σαρκί περιτομήν, ήτις εδόθη τοις Ιουδαίοις ως εκείνην σημαίνουσα και προς εκείνην ενάγουσα. Μη κτήσασθαι δε ταύτην σπουδασάντων, η περιτομή, καθά φησί Παύλος, αυτών ακροβυστία γέγονε και απηλλοτριώθησαν του μη βλέποντος εις πρόσωπον Θεού, τουτέστιν εις τα φανερά της σαρκός δικαιώματα, αλλά εις την καρδίαν ορώντος, εις τα αφανή δηλαδή και εν ημίν των λογισμών κινήματα.

Προσέχωμεν ουν και ημείς, αδελφοί, παρακαλώ, και καθάρωμεν από παντός μολυσμού τας εαυτών καρδίας, ίνα μη τοις κατακριθείσιν εκείνις συμπαραρρυώμεν˙ ει γαρ ο δια Μωυσέω λαληθείς νόμος «εγένετο βέβαιος και πάσα παράβασις και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πώς ημείς εκφευξόμεθα, της ημετέρας αμελήσαντες σωτηρίας, ήτις αρχήν λαβούσα λαλείσθαι παρά του Κυρίου, δια των ακουσάντων προς ημάς εβεβαιώθη, συνεπιμαρτυρούντος του Θεού σημείοις και τέρασι και ποικίλαις δυνάμεσι, και Πνεύματος αγίου μερισμοίς;» φοβηθώμεν ουν τον ετάζοντα καρδίας και νεφρούς˙ εξιλεωσώμεθα τον των εκδικήσεων Κύριον˙ ενοικήσωμεν ημίν αυτοίς την ειρήνην, τον αγιασμόν, την εν κατανύξει προσευχήν, ως χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον˙ ποθήσωμεν έν πληροφορία πίστεως την επηγγελμένην εκείνην θεάν τοις καθαροίς την καρδίαν, και πάντα πράξωμεν, ίνα ταύτης τύχωμεν, μεθ’ ης εστίν η αιώνιος ζωή, το ακήρατον κάλλος, ο αδαπάνητος πλούτος, η αναλλοίωτος και απέραντος τρυφή και δόξα και βασιλεία.

Ων γένοιτο πάντας ημάς επιτυχείν εν αυτώ τω βασιλεί των αιώνων Χριστώ˙ ώ μόνω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ ζωοποιώ Πνεύματι, εις απεράντους αιώνας. Αμήν.

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ**

**ΟΜΙΛΙΑ 12**

**ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ**

**Έχει θέμα το ευαγγέλιο που αναγινώσκεται κατ’ αυτήν**

**όπου γίνεται λόγος και για την επιμέλεια των εσωτερικών λογισμών.**

Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες˙ εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ’ αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι’ αυτές κυρίως από την φωνή του Κυρίου που αναγινώσκεται σήμερα στο ευαγγέλιο. Ποιά δε είναι αυτά; Είναι μεγάλα, τα μεγαλύτερα όλων θα ελέγαμε˙ διότι εκτός από τα άλλα μπορούν να παράσχουν και εξουσία κατά πονηρών πνευμάτων, ώστε να τα εκβάλλουν και να τα απελαύνουν, και τους δαιμονισμένους να τους ελευθερώνουν από την επήρειά τους. Όταν πραγματικά οι μαθηταί είπαν προς τον Κύριο περί του αλάλου και κωφού δαιμονίου, ότι «εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλωμε», είπε προς αυτούς ο Κύριος˙ «τούτο το γένος δεν εκδιώκεται, παρά με προσευχή και νηστεία».1

Ίσως γι’ αυτό, μετά την προσευχή επάνω στο όρος και την κατ’ αυτήν εμφάνισι της θεϊκής αυγής, κατέβηκε αμέσως και ήλθε στον τόπο, όπου ευρισκόταν ο κατεχόμενος από τον δαίμονα εκείνον. Λέγει δηλαδή ότι, αφού παρέλαβε τους εγκρίτους μαθητάς, ανέβηκε στο όρος να προσευχηθή και έλαμψε σαν ο ήλιος, και ιδού εφάνηκαν να συνομιλούν με αυτόν ο Μωυσής και ο Ηλίας,2 οι άνδρες που περισσότερο από κάθε άλλον άσκησαν την προσευχή και τη νηστεία, δεικνύοντας και δια της παρουσίας των στην προσευχή την συμφωνία και εναρμόνισι μεταξύ προσευχής και νηστείας, ώστε κατά κάποιον τρόπο η νηστεία να συνομιλή με την προσευχή ομιλώντας προς τον Κύριο. Εάν η φωνή αίματος του φονευθέντος Άβελ βοά προς τον Κύριο, καθώς λέγει αυτός προς τον Κάιν, όπως εμάθαμε από τα λόγια του Μωυσέως, πάντως και όλα τα μέρη και μέλη του σώματος, κακοπαθούντα με την νηστεία, θα βοήσουν προς τον Κύριο και, συνομιλώντας με την προσευχή και νηστεύοντος και περίπου συμπροσευχόμεθα, δικαίως θα την καταστήσουν ευπροσδεκτικώτερη και θα δικαιώσουν αυτόν που υφίσταται εκουσίως τον κόπο της νηστείας. Μετά λοιπόν την προσευχή και την κατά θείο τρόπο λάμψι, αφού ο Κύριος κατέβηκε από το όρος, έρχεται προς τον όχλο και τους μαθητάς, στους οποίους ωδηγήθηκε εκείνος ο κατειλημμένος από το δαιμόνιο, ώστε, όπως έδειξε επάνω στο όρος ότι εκείνο ήταν βραβείο νηστείας και προσευχής, όχι μόνο μεγάλο αλλά και επάνω από το μεγάλο (πραγματικά έδειξε ότι η θεία λαμπρότης υπήρξε άθλον αυτών), έτσι, αφού κατεβή, θα επιδείξη ότι έπαθλο τούτων είναι και η ισχύς κατά των δαιμόνων.

Αλλά, επειδή κατά την παρούσα Κυριακή των ιερών νηστειών είναι συνήθεια ν’ αναγινώσκεται στην εκκλησία η διήγησις περί του θαύματος τούτου, ας εξετάσωμε από την αρχή όλη την ευαγγελική περικοπή που το περιγράφει.3 Μόλις λοιπόν ήλθε ο Ιησούς προς τους μαθητάς και τους παρευρισκομένους με αυτούς κι ερώτησε, τί συζητείτε, κάποιος από το πλήθος είπε˙ «διδάσκαλε, έφερα σε σένα τον υιό μου που έχει πνεύμα άλαλο και όπου τον καταλάβη, τον συγκλονίζει και αυτός αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξηραίνεται».4

Πώς λοιπόν άφριζε αυτός κι έτριζε δόντια κι εξηραινόταν; Του δαιμονισμένου πάσχει πρώτο και περισσότερο από όλα τα μόρια του σώματος ο εγκέφαλος˙ διότι ο δαίμων χρησιμοποιεί ως όχημα το ψυχικό πνεύμα που ευρίσκεται σ’ αυτόν και από αυτό σαν ακρόπολι καταδυναστεύει όλο το σώμα. Όταν δε πάσχη ο εγκέφαλος, αφήνεται από εκεί μια ροή προς τα νεύμα και τους μυς του σώματος αφρώδης και φλεγματώδης, που φράσσει τις διεξόδους του ψυχικού πνεύματος˙ και από αυτό προκαλείται κλονισμός και ρήξις και ακουσία κίνησις σε όλα τα αυτόβουλα μόρια, μάλιστα δε στις γνάθους, που πλησιάζουν περισσότερο στο μόριο που έπαθε πρώτο. Καθώς το υγρό ρέει περισσότερο προς το στόμα λόγω της χωρητικότητος των πόρων και της εγγύτητος προς τον εγκέφαλο, επειδή εξ αιτίας της άτακτης κινήσεως των οργάνων η αναπνοή δεν μπορεί να εκπνευσθή αθρόα, αλλά και ανακατεύεται με το πλήθος του υγρού, δημιουργείται στους πάσχοντας αφρός. Έτσι ο δαίμων εκείνος άφριζε και έτριζε τα δόντια, που προσέκρουαν μεταξύ τους φοβερά κι έσφιγγαν με μανία. Εξηραινόταν δε έπειτα από την σφοδροτέρα επήρεια του δαιμονίου. Όπως οι ατμοί που κινούνται από την θέρμη της ηλιακής ακτίνος, αν αυτή είναι σφοδροτέρα, πάλι αφανίζονται από αυτήν διασκορπιζόμενοι τελείως, έτσι και η υγρότης που προέρχεται από τα σπλάγχνα με την επήρεια του δαίμονος, αν αυτή είναι σφοδροτέρα, σε λίγο δαπανάται και η έφμυτη υγρασία της σάρκας κι εκείνος ο δαιμονισμένος καταξηραίνεται.

Ο πατέρας του δαιμονισμένου προσέθεσε προς τον Κύριο, ότι είπε στους μαθητάς να το εκβάλουν και δεν κατώρθωσαν˙ ο δε Κύριος, αποτεινόμενος όχι προς αυτόν αλλά και προς όλους, λέγει, «ώ γενεά άπιστη, έως πότε θα είμαι με σας, έως πότε θα σας ανεχθώ;». Μου φαίνεται ότι οι παρόντες τότε Ιουδαίοι, λαμβάνοντας αφορμή από το ότι δεν μπόρεσαν να εκβάλουν τον δαίμονα οι μαθηταί, θα εβλασφήμισαν κάπως. Τι δεν θα έλεγαν, αφού ευρήκαν αφορμή, αυτοί που, και όταν ετελούνταν θαύματα, δεν άφηναν τις βλασφημίες; Γνωρίζοντας λοιπόν ο Κύριος τους γογγυσμούς και τους ονειδισμούς τούτων, τους εξελέγχει και τους καταισχύνει, όχι μόνο με λόγους επιτιμητικούς, αλλά και με πράξεις και λόγια γεμάτα φιλανθρωπία. Πραγματικά προστάσσει, φέρετέ τον εδώ σ’ εμένα, και τον έφεραν, και μόλις το δαιμόνιο είδε τον Κύριο εσπάραξε τον άνθρωπο που έπεσε κι εκυλιόταν αφρίζοντας˙ διότι του επιτρεπόταν να καταστήση φανερά την κακία του.

Ο δε Κύριος ερώτησε τον πατέρα του παιδιού, «από πόσον χρόνο του συνέβηκε τούτο;». Αυτήν την ερώτησι την κάμει ο Κύριος, για να τον οδηγήση προς την πίστι και την με πίστι παράκλησι. Τόσο απείχε από την πίστι ο άνθρωπος αυτός, ώστε να μη παρακαλή ούτε υπέρ της σωτηρίας του παιδιού. Γι’ αυτό δεν παρακάλεσε καθόλου ούτε τους μαθητάς˙ «τους είπα», λέγει, «να τον εκβάλουν»˙ δεν εγονάτισε, δεν ικέτευσε, δεν παρακάλεσε. Αλλά δεν φαίνεται ούτε τον Κύριο να παρακάλεσε ακόμη. Γι’ αυτό ο Κύριος, αφήνοντας, το παιδί που ήταν ελεεινώς ξαπλωμένο εμπρός στα μάτια του, συζητεί μ’ εκείνον, ερωτώντας τον χρόνο του πάθους και προκαλώντας τον προς την παράκλησι. Αυτός δε αποκρίνεται ότι του συμβαίνει από την παιδική ηλικία και ότι πολλές φορές τον έβαλε στην φωτιά και στα ύδατα, για να τον αφανίση, και προσθέτει˙ «άλλ’ αν μπορής, λυπήσου μας και βοήθησέ μας»>

Βλέπετε, πόσο είναι η απιστία του ανθρώπου; Διότι αυτός που λέγει, ¨αν μπορής¨, φυσικά φανερώνει ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί ο άλλος. Ο δε Κύριος είπε, «αν μπορής να πιστεύσης, όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα»˙ το λέγει δε τούτο όχι αγνοώντας την απιστία εκείνου, αλλά προβιβάζοντάς τον βαθμιαίως στην πίστι και συγχρόνως δεικνύοντας ότι αιτία που δεν έβγαλαν οι μαθηταί τον δαίμονα είναι η απιστία του. Πρόσεξε δε τον ευαγγελιστή˙ δεν λέγει ότι ο Κύριος είπε προς τον πατέρα του παιδιού «αν μπορής να πιστεύσης», διότι πάντοτε ο Κύριος απαιτεί την πίστι από τους ζητούντας τις θεραπείες˙ αφού ήταν δεσπότης και κηδεμών και των ψυχών, εφρόντιζε να θεραπευθούν κι αυτές δια της πίστεως˙ άλλ’ εκείνος ο πατέρας του παιδιού, μόλις άκουσε ότι στην πίστι του ακολουθεί η ίασις, έλεγε με δάκρυα˙ «πιστεύω Κύριε, βοήθησε την απιστία μου». Βλέπετε αρίστη προκοπή ηθών; Διότι όχι μόνο επίστευσε περί της θεραπείας του παιδιού, άλλ’ ότι ο Κύριος μπορεί να κατανικήση και την απιστία του, αν θελήση. Ενώ δε ο όχλος επάνω σ’ αυτά τα λόγια συνέρρεε, επετίμησε, λέγει, ο Κύριος το ακάθαρτο πνεύμα, λέγοντάς του˙ «το άλαλο και κωφό πνεύμα, εγώ σε διατάσσω, έξελθε από αυτόν και να μη εισέλθης ποτέ πάλι σ’ αυτόν».

Το δαιμόνιο τούτο φαίνεται ότι είναι φοβερώτατο και θρασύτατο˙ την δε θρασύτητά του αποδεικνύει η σφοδρότης της επιτιμήσεως και η παραγγελία να μη εισέλθη άλλη φορά πλέον˙ διότι, όπως φαίνεται, χωρίς την παραγγελία αυτή μπορούσε να επιστρέψη πάλι μετά την εκβολή. Εξ άλλου είχε κατεξουσιάσει σε μεγάλη έκτασι τον άνθρωπο, ήταν δυσκολοαπόσπαστο, έμενε κωφό και άλαλο, ώστε να μη επαρκή η φύσις να εξυπηρετή την υπερβολική του μανία, γι’ αυτό και είχε καταντήσει τελείως αναίσθητη, διότι λέγει, «αφού έκραξε και τον εσπάραξε δυνατά, εξήλθε˙ ο δε άνθρωπος έγινε σαν νεκρός, ώστε πολλοί να λέγουν ότι απέθανε». Η δε κραυγή δεν αντίκειται προς το γεγονός ότι το δαιμόνιο ήταν άλαλο˙ διότι η μεν λαλιά είναι φωνή σημαντική κάποιας εννοίας, η δε κραυγή είναι άσημη φωνή. Αφήνεται δε το δαιμόνιο να σπαράξη τον άνθρωπο τόσο πολύ και να τον καταστήση σαν νεκρό, για να φανερωθή όλη η κακία του. Ο Κύριος λοιπόν, πιάνοντας το χέρι του ανθρώπου, τον ανήγειρε, ώστε εσηκώθηκε, δεικνύοντας έτσι ότι έχει πολλή ενέργεια˙ το ότι τον έπιασε από το χέρι ήταν εκδήλωσις της κτιστής ιδικής μας ενέργειας, το δε ότι τον ανέστησε απηλλαγμένο από πάθη ήταν εκδήλωσις της άκτιστης και θείας και ζωαρχικής ενεργείας.

Όταν ε έπειτα οι μαθηταί ερώτησαν ιδιαιτέρως, «γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλωμε;» είπε προς αυτούς ότι τούτο το δαιμόνιο «δεν μπορεί να εξέλθη με τίποτε άλλο, πλην της προσευχής και της νηστείας». Λέγουν λοιπόν μερικοί ότι αυτή η προσευχή και η νηστεία πρέπει να γίνωνται από τον πάσχοντα˙ δεν είναι όμως σωστό αυτό, διότι ο ενεργούμενος από πονηρό πνεύμα, και μάλιστα τόσο φοβερό, αφού είναι όργανο εκείνου και καταδυναστεύεται από εκείνο, πώς θα μπορούσε να προσευχηθή ή νηστεύση επωφελώς για τον εαυτό του;

Φαίνεται ότι το δεινότατο τούτο δαιμόνιο είναι της ακολασίας, αφού άλλοτε μεν ρίπτει τον κατειλημμένο στη φωτιά (διότι τέτοιοι είναι οι αλλόκοτοι και αναίσθητοι έρωτες), άλλοτε δε τον βυθίζει στα ύδατα δια της αδηφαγίας και των αμέτρων και αφθόνων πότων και συμποσίων. Είναι δε και σ’ αυτούς κωφό και άλαλο το δαιμόνιο τούτο, διότι αυτός που πείθεται στις υποβολές τοιούτων δαιμονίου δεν υποφέρει εύκολα ν’ ακούη και να λαλή τα θεία. Άλλ’ όμως όταν κανείς δεν έχη ενοικισμένο το πονηρό αυτό πνεύμα, αλλά φέρεται από τις υπερβολές εκείνου, όταν ανασηκωθή προς επιστροφή (διότι έχει το αυτεξούσιο), χρειάζεται προσευχή και νηστεία, ώστε με την νηστεία μεν να χαλινώση το σώμα και καταστείλη τις επαναστάσεις του, δια της προσευχής δε να αδρανοποιήση και κατευνάση τις προλήψεις της ψυχής και τους λογισμούς που ερεθίζουν προς το πάθος˙ κι έτσι, απελαύνοντας με προσευχή και νηστεία την σατανική προσβολή και επήρεια, να κυριαρχήση το πάθος. Όταν όμως δεν ενεργήται απλώς από την υποβολή του δαίμονος, άλλ’ έχει ένοικο τον ίδιον τον δαίμονα, ούτε κατά τα ανθρώπινα πλέον πάσχει ούτε ο ίδιος μπορεί να πράξη κάτι προς θεραπεία του, άλλ’ ό,τι θα έπραττε εκείνος, αν είχε ελεύθερο νου, τούτο, πραττόμενο υπέρ αυτού από τους ελευθέρους, και μάλιστα κατόχους θείου Πνεύματος, θα συντελέση μεγάλως προς την εκβολή του δαίμονα.

Αλλά βέβαια δεν μας ζητείται ν’ απελαύνωμε δαίμονας, και αν μπορέσωμε ν’ απελάσωμε, κανένα όφελος δεν θα προέλθη για μας, αν έχωμε ακατάστατο βίο. Διότι, λέγει, «πολλοί θα μου ειπούν εκείνη την ημέρα˙ Κύριε, δεν επροφητεύσαμε στο όνομά σου και δεν εκβάλαμε δαιμόνια στ’ όνομά σου; Και θα τους απαντήσω˙ δεν σας γνωρίζω, απομακρυνθήτε από κοντά μου όσοι εργάζεσθε την ανομία».5 Επομένως πολύ επωφελέστερο είναι να σπεύσωμε ν’ απελάσωμε το πάθος της πορνείας και της οργής, του μίσους και της υπερηφανείας, από το να εκβάλλωμε δαιμόνια. Πραγματικά, δεν αρκεί μόνο ν’ απαλλαγούμε από τη σωματική αμαρτία, αλλά πρέπει να καθάρωμε και την ενέργεια που οικουρεί μέσα στην ψυχή. Διότι οι κακοί διαλογισμοί εκπορεύονται από την καρδιά μας, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες και τα παρόμοια (αυτά δε είναι που κινούν τον άνθρωπο),6 και «αυτός που κυττάζει γυναίκα με πόθο, ήδη την εμοίχευσε στην καρδιά του».7 Όταν απρακτή το σώμα είναι δυνατό να ενεργήται η αμαρτία νοερώς˙ όταν δε η ψυχή αποκρούη εσωτερικώς την προσβολή του πονηρού δια προσευχής και προσοχής και μνήμης θανάτου, δια της κατά τον Θεό λύπης και του πένθους, τότε της αγιωσύνης συμμετέχει και το σώμα, αποκτώντας την απραξία στα κακά. Κι αυτό είναι εκείνο που λέγει ο Κύριος ότι αυτός που εκαθάρισε το απ’ έξω του ποτηριού, δεν εκαθάρισε και το εσωτερικό, αλλά καθαρίσατε το εσωτερικό του ποτηριού, κι έτσι θα είναι καθαρό ολόκληρο.8 Πραγματικά καταβάλλοντας κάθε φροντίδα ώστε να είναι κατά το θέλημα του Θεού η εσωτερική σου ενέργεια, θα νικήσης τα εξωτερικά πάθη˙ διότι εάν η ρίζα είναι αγία, και οι κλάδοι θα είναι άγιοι, εάν είναι η ζύμη, θα είναι και το φύραμα. «Να περιπατήτε κατά το πνεύμα», λέγει ο Παύλος, «και να μη εκτελήτε επιθυμία σαρκός».9

Γι’ αυτό και ο Χριστός δεν κατήργησε την ιουδαϊκή περιτομή, αλλά την ετελείωσε˙ διότι αυτός είναι που λέγει, «δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά να τον συμπληρώσω».10  Πώς λοιπόν τον συμπλήρωσε; Ο νόμος εκείνος ήταν σφραγίς και υπόδειγμα και συμβολική διδαχή περί της περιτομής των πονηρών λογισμών στην καρδιά. Οι Ιουδαίοι που δεν εφρόντιζαν γι’ αυτήν ωνειδίζονταν από τους προφήτες ως απερίτμητοι στην καρδιά, εμισούνταν από τον βλέποντα στην καρδιά και στο τέλος έγιναν απόβλητοι˙ διότι ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, ο Θεός στην καρδιά, κι εάν αυτή είναι γεμάτη ρυπαρούς ή πονηρούς λογισμούς, ο άνθρωπος εκείνος γίνεται άξιος θείας αποστροφής. Γι’ αυτό πάλι ο απόστολος παραινεί να κάμωμε τις ευχές χωρίς οργή και διαλογισμούς.11

Όταν δε ο Κύριος μας διδάσκη να φροντίσωμε για την πνευματική περιτομή της καρδιάς, μακαρίζει τους καθαρούς στην καρδιά και τους πτωχούς στο πνεύμα και της μεν καθαρότητος αυτής τονίζει ότι έπαθλο είναι η θεοπτία, στους πτωχούς δε υπόσχεται τη βασιλεία των ουρανών12˙ πτωχούς δε λέγει αυτούς που ζουν σε ένδεια και ευτέλεια. Δεν μακαρίζει δε απλώς τους τοιούτους ανθρώπους, αλλά τους κατά το φρόνημα τοιούτους, δηλαδή αυτούς που, εξ αιτίας της εσωτερικής στην καρδιά ταπεινώσεως και αγαθής προαιρέσεως, διαθέτουν αναλόγως και τα εξωτερικά. Απαγορεύει δε όχι μόνο τον φόνο, αλλά και την οργή, και προτάσσει να συγχωρούμε από καρδιά αυτούς που μας πταίουν και δεν δέχεται το προσφερόμενο από μας δώρο, αν δεν συνδιαλλαγούμε προηγουμένως κι αφήσωμε την οργή.

Το ίδιος διδάσκει και για τα πορνικά πάθη˙ διότι και αυτήν την από περιέργεια θεά και την από αυτήν επιθυμία εδίδαξε ότι είναι μοιχεία στην καρδιά˙ και εξετάζοντας αυτά τα θέματα γενικώτερα λέγει, εάν το φως που έχης μέσα σου, δηλαδή ο νους και η διάνοια, είναι σκότος, γεμάτα από τις αφώτιστες προσβολές των αρχόντων του σκότους, πόσο μάλλον το σκότος,13 δηλαδή το σώμα και η αίσθησις, τα οποία δεν έχουν δικό τους νοερό φέγγος, γεννητικό αληθείας και απαθείας; Εάν δε το μέσα σου φως είναι καθαρό, σε περίπτωσι που δεν σκοτίζουν τα σαρκικά φρονήματα, θα είσαι τελείως φωτεινός κατά την ψυχή, όπως όταν σε φωτίζη το λυχνάρι με την λάμψι του. Τέτοια είναι η περιτομή της καρδιάς κατά το πνεύμα, δια της οποίας ο Κύριος συμπλήρωσε την κατά τον νόμο περιτομή στην σάρκα, που εδόθηκε στους Ιουδαίους, για να υποσημαίνη εκείνην και να οδηγή προς εκείνην. Επειδή δε αυτοί δεν εφρόντισαν να την αποκτήσουν, η περιτομή τους, όπως λέγει ο Παύλος14, έγινε ακροβυστία και αποξενώθηκαν από τον Θεό που δεν βλέπει στο πρόσωπο, δηλαδή στα φανερά δικαιώματα της σαρκός, αλλά στην καρδιά, δηλαδή στα αφανή και μέσα μας κινήματα των λογισμών.

Ας προσέχωμε λοιπόν κι εμείς, αδελφοί, παρακαλώ, κι ας καθαρίσωμε τις καρδιές μας από κάθε μολυσμό, για να μη συμπαρασυρθούμε μ’ εκείνους που κατακρίθηκαν. Αν ο νόμος που εκτέθηκε δια του Μωυσέως «επιβεβαιώθηκε και κάθε παράβασις και παρακοή έλαβε δικαία ανταπόδοσι, πώς θα ξεφύγωμε εμείς που αμελήσαμε για την σωτηρία μας, η οποία αρχίζοντας να διακηρύσσεται από τον Κύριο διαβιβάσθηκε προς εμάς εγκύρως από εκείνους που άκουσαν, ενώ ο Θεός συνεπεκύρωνε με σημεία και τέρατα και ποικίλες δυνάμεις και με διαμερισμό του αγίου Πνεύματος;».15 Ας φοβηθούμε λοιπόν τον διερευνώντα καρδιά και νεφρούς˙ ας εξιλεώσωμε τον Κύριο των εκδικήσεων˙ ας βάλωμεν μέσα μας ένοικο την ειρήνη, τον αγιασμό, την προσευχή με κατάνυξι, χωρίς τα οποία κανείς δεν θα ιδή τον Κύριο˙ ας ποθήσωμε γεμάτοι πίστι την υπεσχημένη εκείνη στους καθαρούς στην καρδιά θέα, και ας πράξωμε τα πάντα, για να επιτύχωμε αυτήν, με την οποία μαζί είναι η αιωνία ζωή, το άφθαρτο κάλλος, ο αδαπάνητος πλούτος, η αναλλοίωτη και απέραντη τρυφή και δόξα και βασιλεία.

Αυτά είθε να επιτύχωμε όλοι εμείς σ’ αυτόν τον βασιλέα των αιώνων Χριστό˙ στον οποίο μόνο πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνησις, μαζί με τον άναρχο Πατέρα του και το πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, στους απεράντους αιώνες. Γένοιτο.

**ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Ματθ. 17, 1.
2. Ματθ. 17, 2.
3. Μάρκ. 9, 17-31.
4. Μάρκ. 9, 17.
5. Ματθ. 7, 22.
6. Μάρκ. 7, 21.
7. Ματθ. 5, 28.
8. Ματθ. 23, 25.
9. Γαλ. 5, 16.
10. Ματθ. 5, 17.
11. Α’ Τιμ. 2, 8.
12. Ματθ. 5, 3˙8.
13. Ματθ. 6, 23.
14. Ρωμ. 2, 25.
15. Εβρ. 2, 2-4.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.