ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΛΖ’

ΕΙΣ ΤΟ ΡΗΤΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ «ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ

Ο τους αλιείς προελόμενος Ιησούς και αυτός σαγηνεύει και τόπους εκ τόπων αμείβει. Τίνος ένεκεν; Ου μόνον ίνα κερδάνη πλείονας των φιλοθέων δια της επιφοιτήσεως, άλλ’, έμοιγε δοκεί, ίνα και τόπους αγιάση πλείονας. Γίνεται τοις Ιουδαίοις ως Ιουδαίος, ίνα Ιουδαίους κερδάνη˙ τοις υπό νόμον ως υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση˙ τοις ασθενέσιν ως ασθενής, ίνα τους ασθενείς σώση. Γίνεται πάντα πάσιν, ίνα τους πάντας κερδάνη. Τί δε λέγω, τοις πάσι πάντα; Ο μηδέ Παύλος περί εαυτού ηνέσχετο ειπείν, τούτο ευρίσκω τον Σωτήρα πάσχοντα. Ου γαρ Ιουδαίος γίνεται μόνον, ουδ’ όσα των ατόπων και μοχθηρών ονομάτων εις εαυτόν αναδέχεται, αλλά και ο τούτων πάντων ατοπώτερον και αυτοαμαρτία και αυτοκατάρα˙ ουκ έστι μεν, ακούει δε. Πώς γαρ αμαρτία, ο και ημάς της αμαρτίας ελευθερών; Πώς δε κατάρα, ο εξαγοράζων ημάς εκ της κατάρας του νόμου; Άλλ’ ίνα και μέχρι τούτων το ταπεινόν επιδείξηται, τυπών ημάς εις ταπείνωσιν την ύψους πρόξενον. Όπερ ουον είπον, αλιεύς γίνεται, πάσι συγκαταβαίνει, σαγηνεύει, πάντα στέγει, ίν΄ εκ βάθους τον ιχθύν ανενέγκη, τον νηχόμενον εν τοις αστάτοις και αλμυροίς του βίου κύμασιν άνθρωπον.

Δια τούτο και νυν, ότε ετέλεσε τους λόγους τούτους, μετήρεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Γαλιλαίας επιδημεί καλώς, ίνα ο λαός, ο καθήμενος εν σκότει, ίδη φως μέγα. Εις την Ιουδαίαν μεθίσταται, ίνα πείση του γράμματος εξαναστάντας, ακολουθήσαι τω πνεύματι. Νυν μεν επ’ όρους διδάσκει, νυν δε εν πεδίοις διαλέγεται, νυν δε εις πλοίον μεταβαίνει, νυν δε επιτιμά ζάλαις. Τάχα και ύπνον δέχεται, ίνα και ύπνον ευλογήση˙ τάχα και κοπιά, ίνα και τον κόπον αγιάση˙ τάχα και δακρύει, ίνα το δάκρυον επαινετόν απεργάσηται. Μεταβαίνει τόπον εκ τόπου ο μηδενί τόπω χωρούμενος ο άχρονος, ο ασώματος, ο απερίληπτος. Ο αυτός και ην και γίνεται˙ και υπέρ χρόνον ην και υπό χρόνον έρχεται˙ και αόρατος ην και οράται. Εν αρχή ην και προς τον Θεόν ην και Θεός ην. Τρίτον το «ην» τω αριθμώ βεβαιούμενον. Ο ην εκένωσε και ο μη ην προσέλαβεν˙ ου δύο γενόμενος, άλλ’ εν εκ των δύο γενέσθαι ανασχόμενος, Θεός γαρ αμφότερα, το τε προσλαβόν και το προσληφθέν˙ δύο φύσεις εις εν συνδραμούσαι, ουχ υιοί δύο˙ μη καταψευδέσθω η σύγκρασις. Ούτος ο τηλικούτος, ο τοσούτος˙ αλλά τί πέπονθα; Πάλιν εμπέπτωκα εις ανθρώπινα ρήματα. Πώς γαρ το απλούν τοσούτον; Πώς δε το άποσον τηλικούτον; Αλλά δότε συγγνώμην τω λόγω˙ οργάνω βραχεί περί των μεγίστων φθέγγομαι. Και τούτο οίσει ο πολύς, ο μακρόθυμος, η ανείδεος φύσις και ασώματος, τους ως περί σώματος και της αληθείας λόγους ασθενεστέρους. Ει γαρ σάρκα εδέξατο και τον τοιούτον φέρεται λόγον.

«Και ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί και εθεράπευσεν αυτούς εκεί», ένθα πλείων η ερημία. Ει επί της ιδίας έμεινε περιωπής, ει μη συγκατέβη τη ασθενεία, ει όπερ ην έμεινεν, απρόσιτον εαυτόν φυλάττων και απερίληπτον, ολίγοι αν ηκολούθησαν τυχόν˙ ουκ οίδα δε, ει και ολίγοι, τάχα μόνος Μωυσής και ούτος τοσούτον, ώστε μόλις ιδείν Θεού τα οπίσθια. Την μεν γαρ νεφέλην διέσχεν, έξω του σωματικού βάρους γενόμενος, ή συσταλείς από των αισθήσεων˙ Θεού δε λεπτότητα ή ασωματότητα ή ουκ οίδα όπως αν τις ονομάσειε, πώς αν εθεάσατο σώμά τε ων και αισθητοίς οφθαλμοίς προσβάλλων; Άλλ’ επειδή κενούται δι’ ημάς, επειδή κατέρχεται (κένωσιν δε λέγω την της δόξης οίον ύφεσίν τε και ελάττωσιν), δια τούτο χωρητός γίνεται.

Δότε δε μοι συγγνώμην μεταξύ και πάθος τι ανθρώπινον πάλιν πάσχοντι. Θυμού πληρούμαι και λύπης επί τω εμώ Χριστώ, συμπάσχοιτε δε και υμείς, όταν ίδω δια τούτο ατιμαζόμενόν μου τον Χριστόν, δι’ ο μάλιστα τιμάσθαι δίκαιος ην. Δια τούτο γαρ άτιμος, ειπέ μοι, ότι δια σε ταπεινός; Δια τούτο κτίσμα, ότι του κτίσματος κήδεται; Δια τούτο υπό χρόνον, ότι τους υπό χρόνον επισκέπτεται; Πλην πάντα φέρει, πάντα δέχεται. Και τί θαυμαστόν; Ραπίσματα ήνεγκεν, εμπτυσμάτων ηνέσχετο, χολής εγεύσατο δια την εμήν γεύσιν. Φέρει και νυν λιθαζόμενος, ου μόνον υπό των επηρεαζόντων, αλλά και υφ’ ημών αυτών των ευσεβείν δοκούντων. Το γαρ περί ασωμάτου διαλεγόμενον, σωματικοίς κεχρήσθαι ονόμασι, τυχόν επηρεαζόντων εστί και λιθαζόντων. Αλλά συγγνώμη, πάλιν λέγω, τη ασθενεία. Λιθάζομεν γαρ ουχ εκόντες, αλλά το φθέγγεσθαι άλλως ουκ έχοντες, ω δε έχομεν χρώμενοι, Λόγος ακούεις και υπέρ λόγον ει˙ υπέρ φως ει και φως ονομάζη˙ πυρ ακούεις, ουκ αισθητός ων, άλλ’ ότι την κούφην και μοχθρηράν ανακαθαίρεις ύλην, μάχαιρα, ότι τέμνεις το χείρον από του κρείττονος˙ πτύον, ότι ανακαθαίρεις την άλω, και όσον κούφόν τε και ανεμιαίον αποπεμπόμενος, όσον βαρύ και πλήρες επί τας αποθήκας τας άνω εναποτίθεσαι˙ αξίνη, ότι την άκαρπον εκκόπτεις συκήν επί πολύ μακροθυμήσας, ότι τας ρίζας εκτέμνεις της πονηρίας˙ θύρα, δια την εισαγωγήν˙ οδός, ότι ευθυπορούμεν˙ πρόβατον, ότι θύμα˙ αρχιερεύς, ότι προσφέρεις το σώμα˙ Υιός, ότι Πατρός. Πάλιν κινώ τας γλώσσας˙ πάλιν κατά Χριστού τίνες μαίνονται, μάλλον δε, κατ’ εμού, ος ηξιώθην του Λόγου γενέσθαι κήρυξ. Ως Ιωάννης γίνομαι˙ Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ερήμω ποτέ και ανύδρω, νυν δε και λίαν οικουμένη.

Πλην όπερ έλεγον, ίνα προς τον εμόν αναδράμω λόγον, δια τούτο ηκολούθουν, αυτώ όχλοι πολλοί, ότι ταις ασθενείαις συγκαταβαίνει ταις ημετέραις. Είτα τί; «Και προσήλθον αυτώ, φησίν, «οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες˙ Εί έξεστιν ανθρώπω κατά πάσαν αιτίαν απολύσαι την γυναίκα αυτού;». Πάλιν Φαρισαίοι πειράζουσι˙ πάλιν οι τον νόμον αναγινώσκοντες, τον νόμον ου γινώσκουσι˙ πάλιν οι εξηγηταί του νόμου τυγχάνοντες, άλλων διδασκάλων δέονται. Ουκ ήρκεσαν Σαδδουκαίοι πειράζοντες περί αναστάσεως και νομικοί πυνθανόμενοι περί τελειότητος και Ηρωδιανοί περί κήνσου και περί εξουσίας έτεροι. Αλλά και περί γάμου τις πάλιν ερωτά τον απείραστον, τον κτίστην της συζυγίας, τον εκ της πρώτης αιτίας το παν των ανθρώπων γένος τούτο συστησάμενον. «Ο δε αποκριθείς είπεν αυτοίς˙ Ουκ ανέγνωτε, ότι ο ποιήσας εξ αρχής, άρρεν και θήλυ εποίησεν αυτούς;» Οίδε τινάς μεν των ερωτήσεων διαλύειν, τινάς δε επιστομίζειν. Ότε ερωτάται˙ «Εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς;» δια το άγαν απαίδευτον των ερωτησάντων και αυτός αντερωτά˙ «Το βάπτισμα του Ιωάννου, εξ ουρανού ην ή εξ ανθρώπων;». Και αμφοτέρωθεν συμποδίζει τους ερωτώντας. Ώστε δυνάμεθα και ημείς μιμούμενοι Χριστόν, έστιν ότε τους περιέργως ημίν διαλεγομένους επιστομίζειν και ατοπωτέροις αντερωτήμασι λύειν την ατοπίαν των ερωτήσεων. Εσμέν γαρ και ημείς σοφοί τα μάταια έστιν ότε, ίνα τα της αφροσύνης καυχήσωμαι. Ότε δε ερώτησιν ορά λογισμού δεομένην, τότε ουκ απαξιοί τους ερωτώντας συνετών αποκρίσεων.

Το ερώτημα, ο ερώτησας, τούτο σωφροσύνην τιμάν μοι δοκεί και απόκρισιν απαιτείν φιλάνθρωπον˙ σωφροσύνην, περί ην ορώ τους πολλούς κακώς διακειμένους, και τον νόμον αυτών άνισον και ανώμαλον. Τί δήποτε γαρ, το μεν θήλυ εκόλασαν, το δε άρρεν επέτρεψαν; Και γυνή μεν κακώς βουλευσαμένη περί κοίτην ανδρός μοιχάται και πικρά εντεύθεν τα των νόμων επιτίμια˙ ανήρ δε καταπορνεύων γυναικός ανεύθυνος; Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ουκ επαινώ την συνήθειαν. Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών η νομοθεσία˙ επεί και τοις πατράσιν υπ’ εξουσίαν δεδώκασι τα τέκνα, το δε ασθενέστερον αθεράπευτον είασαν. Θεός δε ουχ ούτως˙ αλλά, «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου», ήτις εστίν εντολή πρώτη, «ίνα ευ σοι γένηται», εν επαγγελίαις κειμένη. Και˙ «Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, θανάτω τελευτάτω». Ομοίως και το αγαθόν ετίμησε, και το καλόν εκόλασεν. Και˙ «Ευλογία πατρός στηρίζει οίκους τέκνων, κατάρα δε μητρός εκριζοί θεμέλια». Οράτε το ίσον της νομοθεσίας. Είς ποιητής ανδρός και γυναικός, είς χους αμφότεροι, εικών μία, νόμος εις, θάνατος εις, ανάστασις μία. Ομοίως εξ ανδρός και γυναικός γεγόναμεν˙ εν χρέος παρά των τέκνων τοις γονεύσιν οφείλεται.

Πώς ουν συ σωφροσύνην μεν απαιτείς, ουκ αντεισφέρεις δε; Πώς, ο μη δίδως, αιτείς; Πώς ομότιμον σώμα ων, ανίσως νομοθετείς; Ει δε τα χείρω σκοπείς˙ ήμαρτεν η γυνή, τούτο και ο Αδάμ˙ αμφοτέρους ο όφις ηπάτησεν. Ου το μεν ασθενέστερον ευρέθη, το δε ισχυρότερον. Αλλά τα βελτίω λογίζη; Αμφοτέρους σώζει Χριστός τοις πάθεσιν. Υπέρ ανδρός σαρξ εγένετο; Τούτο και υπέρ γυναικός. Υπέρ ανδρός απέθανε; Και η γυνή τω θανάτω σώζεται. Εκ σπέρματος Δαβίδ ονομάζεται˙ τιμάσθαι ίσως οίει τον άνδρα; Αλλά και εκ Παρθένου γεννάται, τούτο και υπέρ γυναικών. «Έσονται μεν ουν οι δύο», φησίν, «εις σάρκα μίαν»˙ και η μία σάρξ εχέτω το ομότιμον. Παύλος δε και τω υποδείγματι την σωφροσύνην νομοθετεί. Πώς και τίνα τρόπον; «Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν˙ εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Καλόν τη γυναικί Χριστόν αιδείσθαι δια του ανδρός˙ καλόν και τω ανδρί την Εκκλησίαν μη ατιμάζειν δια της γυναικός˙ «Η γυνή», φησίν, «ίνα φοβήται τον άνδρα»˙ και Χριστόν γαρ. «Αλλά και ο ανήρ, ίνα περιέπη την γυναίκα»˙ και γαρ Χριστός την Εκκλησίαν. Μάλλον δ’ έτι και προσφιλοπονήσωμεν τω ρητώ.

«Άμελγε γάλα και έσται βούτυρον»˙ εξέταζε και τυχόν αν εύροις τι εν αυτώ τροφιμώτερον. Δοκεί μοι γαρ παραιτείσθαι την διγαμίαν ενταύθα ο λόγος. Ει μεν γαρ δύο Χριστοί, δύο και άνδρες, δύο και γυναίκες˙ ει δε εις Χριστός, μία κεφαλή της Εκκλησίας και μία σαρξ˙ η δευτέρα δε αποπτυέσθω. Το δεύτερον δε αν κωλύση, του τρίτου τίς λόγος; Το πρώτον νόμος, το δεύτερον συγχώρησις, το τρίτον παρανομία. Ο δε υπέρ τούτο, χοιρώδης, οίος ουδέ πολλά έχων της κακίας τα παραδείγματα. Ο μεν νόμος κατά πάσαν αιτίαν το αποστάσιον δίδωσι˙ Χριστός δε ου κατά πάσαν αιτίαν˙ αλλά συγχωρεί μεν μόνον χωρίζεσθαι της πόρνης, τα δε άλλα πάντα φιλοσοφείν κελεύει. Και την πόρνην, ότι νοθεύει το γένος˙ τα δ’ άλλα πάντα καρτερώμεν και φιλοσοφώμεν˙ μάλλον δε καρτερείτε και φιλοσοφείτε, όσοι τον του γάμου ζυγόν εδέξασθε. Εάν επιγραφάς, ίδης ή υπογραφάς, αποκόσμησον˙ καν γλώσσαν προπετή, σωφρόνισον˙ αν γέλωτα πορνικόν, κατηφή ποιησον˙ εάν δαπάνην ή ποτόν άμετρον, σύστειλον˙ εάν προόδους ακαίρους, πέδησον˙ εάν οφθαλμόν μετέωρον, κόλασον. Μη τέμης δε προπετώς, μη χωρίσης. Άδηλον τί κινδυνεύει, το τέμνον ή τεμνόμενον. «Η πηγή», φησί, «του ύδατος έστω σοι ιδία, και μηδείς αλλότριος μετασχέτω σοι»˙ και˙ «Πώλος σων χαρίτων και έλαφος σης φιλίας ομιλείτω σοι». Συ τοίνυν μη γίνου ποταμός αλλότριος, μηδέ άλλαις αρέσκειν σπούδαζε μάλλον ή τη ση γυναικί. Ει δε αλλαχού φέρη, και τω σω μέλει νομοθετείς τν ασέλγειαν. Ούτω μεν ο Σωτήρ.

Τί δε οι Φαρισαίοι; Τραχύς τούτοις ο λόγος φαίνεται. Και γαρ και άλλα των καλώς εχόντων απαρέσκει και τοις τότε Φαρισαίοις και τοις νυν Φαρισαίοις. Φαρισαίον γαρ, ου το γένος μόνον, αλλά και ο τρόπος εργάζεται. Ούτω και Ασσύριον˙ οίδα και Αιγύπτιον, τον τη προαιρέσει μετά τούτων ταττόμενον. Τί ουν οι Φαρισαίοι; «Ει ούτω», φασίν, «εστίν η αιτία μετά της γυναικός, ου συμφέρει γαμήσαι». Νυν δε τούτο καταμανθάνεις, ώ Φαρισαίε, το, «Ου συμφέρει γαμήσαι»; Πρότερον δε ουκ ηπίστασο, ηνίκα τας χηρείας εώρας και τας ορφανίας και τους αώρους θανάτους και τα διάδοχα των κρότων πένθη και τους επί τοις θαλάμοις τάφους και τας ατεκνίας και τας κακοτεκνίας και τους ατελείς τόκους και αμήτορας και πάσαν την περί ταύτα κωμωδίαν ή τραγωδίαν; Αμφότερα γαρ ειπείν οικειότατον. Συμφέρει γαμήσαι; Καγώ δέχομαι˙ «Τίμιος γαρ ο γάμος και η κοίτη αμίαντος»˙ συμφέρει δε τοις μετρίοις, ου τοις απλήστοις και πλέον ή δει την σάρκα τιμάν βουλομένοις. Όταν τούτο μόνον ο γάμος η, ή γάμος και συζυγία και παίδων διαδοχής επιθυμία, καλός ο γάμος˙ πλείονας γαρ εισάγει τους ευαρεστούντας Θεώ. Όταν δε ύλην εξάπτη και ταις ακάνθαις περιβάλλη και οίον κακίας οδός ευρίσκηται, τότε καγώ φθέγγομαι˙ Ου συμφέρει γαμήσαι.

Καλόν ο γάμος˙ άλλ’ ουκ έχω λέγειν, ότι και υψηλότερον παρθενία. Ουδέ γαρ αν ην τι μέγα η παρθενία, μη καλού καλλίων τυγχάνουσα. Μη δη χαλεπαίνετε, όσαι υπό ζυγόν. «Πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις». Πλην αλλήλαις συνδεσμείσθε και παρθένοι και γυναίκες και εν έσται εν Κυρίω και αλλήλων καλλώπισμα. Ουκ αν ην άγαμος, ει μη γάμος. Πόθεν γαρ εις τούτον παρήλθε τον βίον παρθένος; Ουκ αν ην γάμος σεμνός, ει μη παρθένον καρποφορών και τω Θεώ και τω βίω. Τίμησον και συ την μητέρα την σην, εξ ης γέγονας. Τίμησον και συ την εκ μητρός, καν μη μητέρα. Μήτηρ μεν ουκ έστι. Χριστού δε νύμφη εστί. Το μεν φαινόμενον κάλλος ου κρύπτεται˙ το δε αφανές Θεώ βλέπεται. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσσωτοίς χρυσοίς περιβεβλημένη, πεποικιλμένη», είτ’ ουν πράξεσιν είτε και θεωρήμασιν. Και η υπό ζυγόν έστω τι Χριστού˙ και η παρθένος όλη Χριστού. Η μέν μη παντελώς ενδεσμείσθω τω κόσμω˙ η δε μηδ’ όλως γενέσθω του κόσμου. Ο γαρ εστί τη υπό ζυγόν το μέρος, τούτο παντελές τη παρθένω. Αγγέλων επανήρησαι πολιτείαν; Μετά των αζύγων ετάχθης; Μη κατενεχθής εις σάρκα, μη καταπέσης εις ύλην, μη τη ύλη γαμηθής, καν άλλως άγαμος μένης. Οφθαλμός πορνεύων ου φυλάσσει την παρθενίαν, γλώττα πορνεύουσα τω πονηρώ μίγνυται. Πόδες άτακτα βαίνοντες εγκαλούνται νόσον ή κίνδυνον. Παρθενευέτω και η διάνοια˙ μη ρεμβέσθω, μη πλανάσθω, μη τύπους εν αυτή φερέτω πονηρών πραγμάτων˙ και ο τύπος μέρος πορνείας εστί˙ μη ειδωλοποιείτω τη ψυχή τα μισούμενα.

Ο δε είπεν αυτοίς˙ «Ου πάντες χωρούσι τον λόγον, άλλ’ οις δέδοται». Οράτε του πράγματος το υψηλόν; Μικρού και αχώρητον ευρίσκεται. Πώς γαρ ου κρείττον σαρκός, το εκ σαρκός γενόμενον μη γεννάν εις σάρκα; Πώς γαρ ουκ αγγελικόν το σαρκί συνδεδεμένην μη κατά σάρκα ζην, άλλ’ είναι της φύσεως υψηλοτέραν; Η σάρξ τω κόσμω προσέδησεν, άλλ’ ο λογισμός προς Θεόν ανήγαγεν˙ η σαρξ εβάρησεν, άλλ’ ο λογισμός επτέρωσεν˙ η σαρξ έδησεν, άλλ’ ο πόθος έλυσεν. Όλη τέτασο προς Θεόν, ώ παρθένε, τη ψυχή˙ τούτο και ανδράσι νομοθετώ και γυναιξί˙ και ου μη τι σοι φανή των άλλων καλόν, όσα τοις πολλοίς˙ ου γένος, ου πλούτος, ου θρόνος, ου δυναστεία, ου το εν ευχροία και συνθέσει μελών φανταζόμενον κάλλος, χρόνου και νόσου παίγνιον. Ει όλην εκένωσας προς Θεόν του φίλτρου την δύναμιν, ει μη δύο σοι είη τα ποθούμενα και το ρέον και το αόρατον˙ άρα τοσούτον ετρώθης τω εκεκτώ βέλει και του νυμφίου το κάλλος κατέμαθες, ώστε και δύνασθαι λέγειν εκ του νυμφικού οράματός τε και άσματος, ότι «Γλυκασμός ει και όλος επιθυμία».

Οράτε τα εμπεριλαμβανόμενα τοις μολυβδίνοις οχετοίς ρεύματα, ότι τω λίαν στενοχωρείσθαι, και προς εν φέρεσθαι, τοσούτον εκβαίνει την ύδατος πολλάκις φύσιν, ώστε και προς το άνω χωρείν αεί τα κατόπιν ωθούμενα. Ούτως εάν σφίγξης τον πόθον και όλη Θεώ συναφθής, άνω χωρήσης, ου μη κάτω πέσης, ου μη διαχυθής, όλη Χριστού μενείς, μέχρις αν και Χριστόν ίδης τον σον νυμφίον. Απρόσιτον εαυτήν φύλαττε και λόγω και έργω και βίω και διανοήματι και κινήματι. Πανταχόθεν ο πονηρός περιεργάζεταί σε, πάντα κατασκοπεί, πού βάλη, πού τρώσει, μη τι παραγυμνούμενον εύρη και προς πληγήν έτοιμον. Όσω καθαρωτέραν ορά, τοσούτω μάλλον σπιλώσαι φιλονεικεί˙ και γαρ εσθήτος λαμπράς οι σπίλοι περιφανέστατοι. Μη οφθαλμός οφθαλμόν ελκέτω, μη γέλως γέλωτα, μη συνήθεια νύκτα, μη νυξ απώλειαν. Το γαρ κατά μέρος υφελκόμενον και κλεπτόμενον, ανεπαίσθητον μεν την προς το παρόν έχει βλάβην, εις το κεφάλαιον δε της κακίας απαντά.

«Ου πάντες», φησί, «χωρούσι τον λόγον τούτον, άλλ’ οις δέδοται». Το «δέδοται», όταν ακούσης, μηδέν αιρετικόν πάθης, μη τας φύσεις εισαγάγης, μη τους χοϊκούς και τους πνευματικούς και τους μέσους. Εισί γαρ ούτω τινές διακείμενοι κακώς, ώστε οίεσθαι, τους μεν πάντη απολλυμένης είναι φύσεως, τους δε σωζομένης, τους δε ούτως έχειν, όπως αν η προαίρεσις άγη προς το χείρον ή βέλτιον. Επιτηδειότητα μεν γαρ άλλον άλλου μάλλον ή έλαττον έχειν, καγώ δέχομαι˙ ουκ αρκείν δε μόνην την επιτηδειότητα προς τελείωσιν˙ λογισμόν δε είναι τον ταύτην εκκαλούμενον, ίνα η φύσις εις έργον προέλθη, καθάπερ λίθος πυρίτης σιδήρω κρουσθείς και ούτω πυρ γένηται. Όταν ακούσης˙ «Οις δέδοται», πρόσθες, δέδοται μεν τοις καλουμένοις και τοις ούτω νεύουσι. Και γαρ όταν ακούσης˙ «ου του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού», συμβουλεύω σοι ταυτόν υπολαβείν. Επειδή γαρ εισί τινές οι τοσούτον μεγαλοφρονούντες επί τοις κατορθώμασιν, ώστε το παν εαυτοίς διδόναι και μηδέν τω ποιήσαντι και σοφίσαντι και χορηγώ των καλών, διδάσκει τούτους ο λόγος, ότι και το βούλεσθαι καλώς δείται της παρά Θεού βοηθείας˙ μάλλον δε, αυτό το προαιρείσθαι τα δέοντα, θείόν τι και εκ Θεού δώρον φιλανθρωπίας˙ δει γαρ και εφ’ ημίν είναι και εκ Θεού το σώζεσθαι. Δια τούτό φησίν˙ Ου του θέλοντος˙ τούτ’ έστιν, ου μόνον του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος μόνον, αλλά και του ελεούντος Θεού. Είτα, επειδή και το βούλεσθαι παρά Θεού, το παν εικότως ανέθηκε τω Θεώ. Όσον αν δράμης, όσον αν αγωνίση, χρήζεις του διδόντος τον στέφανον. «Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον, εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες αυτόν. Εάν μη Κύριος φυλάξη πόλιν, εις μάτην ηγρύπνησαν οι φυλάσσοντες αυτήν». Οίδα, φησίν, ότι ου τοις κούφοις ο δρόμος, ουδέ τοις δυνατοίς ο πόλεμος, ουδέ των μαχομένων η νίκη, ούτε των ευπλούντων οι λιμένες˙ αλλά Θεού και νίκην απεργάσασθαι και εις λιμένας αποσώσαι το σκάφος.

Και τούτο αλλαχού λεγόμενον και νοούμενον και ίσως αναγκαίον προσθείναι και το επελθόν τοις ειρημένοις, ίνα τον εμόν πλούτον και υμίν χαρίσωμαι. Ήτησεν η μήτηρ των υιών Ζεβεδαίου φιλότεκόν τι παθούσα και το μέτρον αγνοούσα των αιτουμένων (πλην συγγνωστή δι’ υπερβολήν φίλτρου και οφειλομένην εύνοιαν τέκνοις. Ουδέν γαρ μητρός ευσπλαγχνότερον˙ και τούτο λέγω, ίνα τιμάσθαι νομοθετήσω τας μητέρας). Ήτησεν ουν τον Ιησούν η μήτηρ εκείνων, ένα εκ δεξιών καθίσαι και ένα εξ αριστερών. Αλλά τι ο Σωτήρ; Ερωτά το πρώτον, ει το ποτήριον δύνανται πιείν, ο ό αυτός πίνειν ήμελλεν. Ως δε και τούτο ωμολογήθη και ο Σωτήρ εδέξατο (ήδει γαρ κακείνους τω αυτώ τελειουμένους, μάλλον δε, τελειωθήσεσθαι μέλλοντας), τί φησί; Το μεν ποτήριον πίονται, «το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξ αριστερών, ουκ έστιν εμόν, φησί, τούτο δούναι, άλλ’ οις δέδοται. Ουδέν ουν ο ηγεμών νους; Ουδέν ο πόνος; Ουδέν ο λόγος; Ουδέν η φιλοσοφία; Ουδέν το νηστεύσαι; Ουδέν το αγρυπνήσαι; Το χαμευνήσαι; Το πηγάς στάξαι δακρύων; Τούτων ουδέν, αλλά κατά τινά αποκλήρωσιν και Ιερεμίας αγιάζεται και άλλοι εκ μήτρας αλλοτριούνται;

Φοβούμαι μη και άτοπός τις εισέλθη λογισμός, ως της ψυχής αλλαχού πολιτευσαμένης, είτα τω σώματι τούτω ενδεθείσης˙ και εκ της εκείθεν πολιτείας, των μεν λαβόντων την προφητείαν, των δε υπολαβείν λίαν άτοπον, και ουκ εκκλησιαστικόν (άλλοι μεν γαρ περί των τοιούτων δογμάτων παιζέτωσαν, ημίν δε τα τοιαύτα παίζειν ουκ ασφαλές0, κακεί τω˙ «Και οις δέδοται» πρόσθες το, τοις ούσιν αξίοις˙ οι το είναι τοιούτοι, ου μόνον παρά του Πατρός ειλήφασιν, αλλά και εαυτοίς δεδώκασιν.

«Εισί γαρ ευνούχοι, οίτινες εκ κοιλίας μητρός ευνουχίσθησαν» και τα εξής˙ Σφόδρα εβουλόμην ανδρικόν τι περί των ευνούχων έχειν ειπείν. Μη μέγα φρονείτε οι εκ φύσεως ευνούχοι. Το γαρ της σωφροσύνης, ίσως ακούσιον. Ου γαρ ήλθεν εις βάσανον, ουδέ το σωφρονείν εδοκιμάσθη δια της πείρας. Το μεν γαρ εκ φύσεως αγαθόν, αδόκιμον˙ το δ’ εκ προαιρέσεως, επαινετόν. Τίς πυρί χάρις του καίειν; Το γαρ καίειν εκ φύσεως έχει. Τίς ύδατι του κάτω φέρεσθαι; Τούτο γαρ έχει παρά του δημιουργήσαντος. Τίς χιόνι της ψυχρότητος χάρις; Ή τω ηλίω του φαίνειν; Φαίνει γαρ καν μη βούληται. Χαρίζου μοι το βούλεσθαι τα βελτίονα. Χαρίζη δε, εάν σάρξ γενόμενος, πνευματικός γένη˙ εάν τα μολυβδίδι της σαρκός ελκόμενος, πτερωθής υπό του λόγου εάν ουράνιος ευρεθής, ταπεινός γεγονώς˙ εάν σαρκί συνδεθείς, υπέρ σάρκα φανής.

Επειδή ουν τα σωματικά φρονείν ουκ επαινετόν, άλλο τι αιτώ τους ευνούχους. Μη πορνεύσητε περί Θεότητα. Χριστώ συζευχθέντες, Χριστόν μη ατιμάσητε. Υπό του Πνεύματος τελειούμενοι, μη ομότιμον εαυτοίς το Πνεύμα ποιήσητε. «Ει έτι ανθρώποις ήρεσκον», ο Παύλός φησί, «Χριστού δούλος ουκ αν ήμην». Ει κτίσματι ελάτρευον, ουκ αν Χριστιανός ωνομαζόμην. Ει τίς γαρ ο Χριστιανός τίμιον; Ουχ ότι Θεός ο Χριστός; Ει μη τούτ’ ως άνθρωπος πάθω, φιλία προς αυτόν συγκεκραμένος. Καίτοι και Πέτρον τιμώ, άλλ’ ουκ ακούω Πετριανός˙ και Παύλον, Παυλιανός δε ουκ ήκουσα. Ου δέχομαι παρά ανθρώπων ονομάζεσθαι, παρά Θεού γεγονώς. Ούτως ει μεν, ότι Θεόν υπείληφας, δια τούτο καλή Χριστιανός και καλοίο κα μένοις εν τω ονόματι και τω πράγματι. Ει δε, ότι στέργεις Χριστόν, δια τούτο εξ αυτού καλή, ουδέν πλέον νέμεις σαυτώ των άλλων κλήσεων, αι από τινός επιτηδεύματος ή πράγματος τίθενται.

Οράτε τους περί τας ιπποδρομίας εσπουδακότας τούτους. Οι από των χρωμάτων ονομάζονται και των μερίδων, αις συνεστήκασιν. Υμείς δε ίστε τα ονόματα, καν εγώ μη λέγω. Ει ούτως ακούεις Χριστιανός, μικρά λίαν η προσηγορία, καν επ’ αυτή καλλωπίζη˙ ει δε, ότι και Θεόν υπείληφας, δείξον τοις έργοις ως υπείληφας. Ει κτίσμα ο Υιός, έτι και νυν λατρεύεις τη κτίσει παρά τον κτίστην. Ει κτίσμα το Πνεύμα το άγιον, μάτην εβαπτίσθης, και τοις μεν δυσί μέρεσιν υγιαίνεις, μάλλον δε ουδέ εκείνοις˙ τω δε ενί, παντελώς κινδυνεύεις. Υπόθου μαργαρίτην ένα είναι την Τριάδα, πανταχόθεν όμοιον και ίσον στίλβοντα. Ό,τι αν πάθη του μαργαρίτου, η πάσα του λίθου χάρις ηφάνισται. Ούτως όταν ατιμάζης Υιόν, ίνα τιμήσης Πατέρα, ου δέχεταί σου την τιμήν. Επ’ ατιμία του Υιού ο Πατήρ ου δοξάζεται. Ει «σοφός υιός ευφραίνει πατέρα», πόσω μάλλον η του Υιού τιμή, τιμή του Πατρός γένηται; Εί δε και τούτο δέξη˙ Το τέκνον, «μη δοξάζου επ’ ατιμία Πατρός»˙ ούτως ουδέ Πατήρ επ’ ατιμία του Υιού δοξάζεται. Ει ατιμάζεις το Πνεύμα το άγιον, ου δέχεταί σου την τιμήν ο Υιός. Ει γαρ και μη ως Υιός εκ του Πατρός, άλλ’ ουν εκ του αυτού Πατρός. Ή το παν τίμησον ή το όλον ατίμασον, ίνα ακόλουθος νους σεαυτώ τυγχάνης. Ου δέχομαί σου το εξ ημισείας ευσεβές. Όλον ευσεβή μεν είναί σε βούλομαι, αλλά καθώς βούλομαι. Σύγγνωθι τω πάθει. Αλγώ και υπέρ των μισούντων. Μέλος ης εμόν και ει νυν αποτέμνη˙ μέλος και γενήση τυχόν˙ δια τούτο και φιλάνθρωπα φθέγγομαι. Ταύτα δια τους ευνούχους, ίνα περί Θεότητα σωφρονώσιν.

Ου γαρ η περί σώμα μόνον αμαρτία, πορνεία και μοιχεία λέγεται, αλλά και οτιούν ήμαρτες και μάλιστα η περί το Θείον παρανομία. Πόθεν παράσχωμεν; Τούτο τυχόν απαιτήσεις˙ «Επόρνευσαν», φησίν, «εν τοις επιτηδεύμασι αυτών». Οράς και πράξιν πορνείας αναίσχυντον; Και˙ «Εμοιχώντο», φησίν, «εν τω ξύλω». Οράς και θρησκείαν τινά μοιχαλίδα; Μη τοίνυν μοιχεύσης κατά ψυχήν, σωφρονών τω σώματι˙ μη δείξης το ακουσίως τη σαρκί σωφρονείν εξ ων ου σωφρονείς, εν οις πορνεύειν δυνατός ει. Τί πεποιήκατε την ασέβειαν υμετέραν; Τί πάντες επί το χείρον φέρεσθε, ως ταυτόν είναι λοιπόν ή ευνούχον ή ασεβή καλείσθαι; Γένεσθε μετά των ανδρών, οψέ γουν ανδρικόν τι φρονήσατε, φύγετε τας γυναικωνίτιδας, μη προστεθήτω τω αισχρώ του ονόματος τον αισχρόν του κηρύγματος. Βούλεσθε μκρόν έτι τω λόγω προσκαρτερήσωμεν; Ή κόρον έχει τα ειρημένα; Πλην τιμηθήτωσαν και οι ευνούχοι τοις εξής˙ επαινετός γαρ ο λόγος.

«Εισί γαρ ευνούχοι», φησίν, «οίτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτως˙ και εισίν ευνούχοι, οίτινες ευνουχίσθησαν παρά των ανθρώπων˙ και εισίν ευνούχοι, οίτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών. Ο δυνάμενος χωρείν, χωρείτω». Δοκεί μοι των σωμάτων αποστάς ο λόγος, τυπούν δια των σωματικών τα υψηλότερα. Το μεν γαρ μέχρι των σωματικών ευνούχων στήσαι τον λόγον, τυχόν μικρόν τε και λίαν ασθενές και ανάξιον λόγου˙ δει δε ημάς επινοήσαί τι του Πνεύματος άξιον. Δοκούσι τοίνυν οι μεν εκ φύσεως νεύειν προς το αγαθόν. Φύσεως δε όταν είπω, ουκ ατιμάζω την προαίρεσιν, αλλ’ αμφότερα τίθημι, την τε προς το καλόν επιτηδειότητα και την εις έργον άγουσαν το εκ φύσεως επιτήδειον. Έτεροι δε εισί τίνες, ους ο λόγος καθαίρει, των παθών εκτέμνων. Τούτους ηγούμαι είναι τους υπό των ανθρώπων ευνουχιζομένους, όταν ο διδασκαλικός λόγος διελών το κρείττον από του χείρονος και το μεν αποπεμψάμενος, το δε νομοθετήσας (ως το˙ «Έκκλινον από κακού και ποίησον αγαθόν»), την πνευματικήν σωφροσύνην δημιουργήση. Επαινώ και τούτον τον ευνουχισμόν και λίαν επαινώ τους τε διδασκάλους ομοίως και τους διδασκομένους, ότι οι μεν καλώς εξέτεμον, οι δε κάλλιον εξετμήθησαν.

«Και εισίν οίτινες εαυτούς ευνούχισαν δια την βασιλείαν των ουρανών». Άλλοι διδασκάλων μεν ουκ επέτυχον, εαυτών δε γεγόνασιν επαινετοί διδάσκαλοι. Ουκ εδίδαξέ σε μήτηρ το δέον, ουκ εδίδαξέ σε πατήρ ου προσβύτερος, ουκ επίσκοπος, ουκ άλλος τις των το διδάσκειν πεπιστευμένων. Αλλά τον εν σοι λόγον κινήσας, αλλά τον σπινθήρα του καλού δια της προαιρέσεως ανάψας σαυτόν ευνούχισας, την ρίζαν εξέτεμες, τα όργανα της κακίας εξώρισας, τοτούτην έξιν εκτήσω της αρετής, ώστε και σχεδόν αδύνατόν σοι γενέσθαι την περί τα χείρω φοράν. Δια τούτο επαινώ και τούτον τον ευνουχισμόν και τυχόν μάλλον των άλλων. «Ο δυνάμενος χωρείν, χωρείτω». Ην βούλει δέξαι μερίδα ή επακουλούθησον τω διδασκάλω ή γενού σαυτού διδάσκαλος. Εν αισχρόν μόνον, μη τμηθήναι τα πάθη. Περί δε του τμηθήναι τα πάθη, μηδέν διαφέρου. Και ο διδάσκων πλάσμα Θεού και συ γέγονας εκείθεν˙ καν τε ο διδάσκαλος αρπάση την χάριν, καν τε γένηται σον το καλόν, καλόν ομοίως εστί.

Μόνον εκτέμνωμεν εαυτούς των παθών, «μη τις ρίζα πικρίας άνω φύουσα ενοχλή». Μόνον ακολουθώμεν τη εικόνι, μόνον αιδώμεθα το αρχέτυπον. Έκτεμνε τα σωματικά πάθη, έκτεμνε και τα ψυχικά. Όσω γαρ ψυχή τιμιώτερον σώματος, τοσούτω τιμιώτερον καθάραι ψυχήν ή σώμα. Ει δε του σώματος κάθαρσις των επαινετών, σκόπει μοι πόσον η της ψυχής μείζων τε και υψηλοτέρα. Έκτεμνε την Αρειανήν ασέβειαν, έκτεμνε την Σαβελλίου κακοδοξίαν. Μήτε συνάψης πλέον ή καλώς έχει, μήτε διέλης κακώς, μήτε εις εν πρόσωπον συνέλης τα τρία, μήτε εργάση τρεις αλλοτριότητας φύσεων. Και το εν επαινετόν, καλώς νοούμενον και τα τρία καλώς διαιρούμενα, όταν προσώπων, αλλά μη Θεοτότητος, η διαίρεσις η.

Ταύτα και λαϊκοίς νομοθετώ, ταύτα και πρεσβυτέροις εντέλλομαι, ταύτα και τοις άρχειν πεπιστευμένοις. Βοηθήσατε τω λόγω πάντες οις το δύνασθαι βοηθείν εκ Θεού. Μέγα φόνον επισχείν και μοιχείαν κολάσαι και κλοπήν σωφρονήσαι˙ πολλώ μάλλον ευσέβειαν νομοθετήσαι και υγιή λόγον χαρίσασθαι. Ου τοσούτον ο εμός λόγος δυνήσεται πολεμών υπέρ της αγίας Τριάδος, όσον το πρόσταγμα, εάν επιστομίζης τους κακώς έχοντας, εάν βοηθής τοις διωκομένοις, εάν τους φονευτάς επέχης, εάν κωλύης το φονεύεσθαι. Λέγω δε, ου τον σωματικόν μόνον, αλλά και τον ψυχικόν. Πάσα γαρ αμαρτία, θάνατός εστί ψυχής. Μέχρι τούτων ο λόγος στήτω.

Λοιπόν δε έστω υπέρ των συνεληλυθότων ευχή. Άνδρες ομού και γυναίκες, αρχόμενοί τε και άρχοντες, πρεσβύται και νεανίσκοι μετά παρθένων, παν γένος ηλικίας, πάσαν μεν φέρετε ζημίαν, την εις χρήματα, την εις σώματα˙ εν δε μη δέξησθε μόνον, την Θεότητα ζημιούμενοι. Προσκυνώ Πατέρα, προσκυνώ τον Υιόν, προσκυνώ το Πνεύματο το άγιον˙ μάλλον δε προσκυνούμεν, εγώ και προ πάντων ο ταύτα λέγων, εγώ και μετά πάντας και συν πάσιν, εν αυτώ τω Κυρίω τω Χριστώ ημών, ώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΛΖ’

ΕΙΣ ΤΟ ΡΗΤΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ «ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ

ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ…»1 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ

Ο Ιησούς, ο οποίος εδιάλεξε τους ψαράδες, ψαρεύει και ο ίδιος και μεταβαίνει από τόπου εις τόπον. Δια ποίον λόγον; Όχι μόνον δια να κερδίση όσον το δυνατόν περισσοτέρους φίλους του Θεού με την μετάβασίν του εις τους τόπους των, αλλά, όπως νομίζω εγώ, δια να αγιάση και περισσοτέρους τόπους. Προς χάριν των Ιουδαίων γίνεται όπως οι Ιουδαίοι, δια να κερδίση τους Ιουδαίους. Προς χάριν εκείνων οι οποίοι ευρίσκονται υπό τον νόμον γίνεται ως υπό τον νόμον, δια να εξαγοράση τους υπό τον νόμον. Προς χάριν των ασθενών γίνεται ως ασθενής, δια να σώση τους ασθενείς. Γίνεται τα πάντα δια τους πάντας, δια να κερδίση τους πάντας.2 Τί δε λέγω τα πάντα δια τους πάντας; Εκείνο το οποίον ούτε ο ίδιος ο Παύλος δεν ηνείχετο να το είπη δια τον εαυτόν του, βλέπω να το παθαίνη ο Σωτήρ. Διότι δεν γίνεται μόνον Ιουδαίος και ούτε δέχεται μόνον τόσα αταίριαστα και πονηρά ονόματα εις τον εαυτόν του, αλλά δέχεται ακόμη και το πιο αταίριαστον από όλα αυτά, το όνομα «αυτοαμαρτία» και «αυτοκατάρα». Και δεν είναι μεν κάτι τέτοιο, αλλά ονομάζεται. Διότι πώς είναι δυνατόν να είναι αμαρτία, εκείνος ο οποίος μας ελευθερώνει από την αμαρτίαν;3 Πώς δε είναι δυνατόν να είναι κατάρα, εκείνος ο οποίος μας εξαγοράζει από την κατάρα του νόμου;4 Το λέγει όμως αυτό δια να δείξη μέχρι ποίου σημείου φθάνει η ταπείνωσίς του και να δώση δι’ ημάς υπόδειγμα δια την ταπείνωσιν η οποία προκαλεί την ανάβασιν εις τα υψηλά. Γίνεται λοιπόν ψαράς, όπως είπα, και κατέρχεται δια να βοηθήση τους πάντας, γοητεύει και ανέχεται τα πάντα, δια να ανασύρη από τα βάθη το ψάρι, τον άνθρωπον δηλαδή, ο οποίος κολυμβά ει τα ασταθή και αλμυρά κύματα του βίου.

Δια τον λόγον αυτόν και τώρα, «αφού ετελείωσε τας ομιλίας αυτάς ανεχώρησεν από την Γαλιλαίαν και ήλθεν εις τα όρια της Ιουδαίας πέρα από τον Ιορδάνην».5 Έρχεται, και πολύ σωστά, εις την Γαλιλαίαν, δια να ίδη μέγα φως ο λαγός ο οποίος κάθεται εις το σκοτάδι.6 Μεταβαίνει εις την Ιουδαίαν, δια να πείση να σηκωθούν από το γράμμα και να ακολουθήσουν το πνεύμα. Άλλοτε μεν διδάσκει επάνω εις το όρος,7 άλλοτε δε ομιλεί εις τόπον πεδινόν.8 Άλλοτε πάλιν εισέρχεται εις πλοίον,9 και άλλοτε επιπλήττει την τρικυμίαν.10 Και κοιμάται τάχα, δια να ευλογήση τον ύπνον. Και κοπιάζει τάχα, δια να αγιάση τον κόπον.11 Και δακρύζει τάχα, δια να κάμη το δάκρυ πράγμα αξιέπαινον.12 Μεταβαίνει από τόπου εις τόπον εκείνος ο οποίος δεν ημπορεί να χωρεθή εις κανένα τόπον, ο άχρονος, ο ασώματος, ο απεριόριστος. Ο ίδιος και υπήρχε και γίνεται. Και ενώ ήτο επάνω από τον χρόνον, εισέρχεται εις τον χρόνον. Και ενώ ήτο αόρατος, γίνεται ορατός. Ήτο προ της δημιουργίας, και ήτο πλησίον του Θεού και ήτο Θεός και ο ίδιος. Το «ήτο» δε επαναλαμβάνεται τρεις φοράς και επιβεβαιώνεται από τον αριθμόν. Εκείνο το οποίον ήτο το εταπείνωσε και προσέλαβεν εκείνο το οποίον δεν ήτο, όχι δια να γίνη τυχόν δύο, αλλά ηνέχθη να γίνη ένα και από τα δύο, διότι και τα δύο, και εκείνο δηλαδή το οποίον προσέλαβε και εκείνο το οποίον προσελήφθη, είναι Θεός. Είναι δύο φύσεις αι οποίαι ηνώθησαν εις ένα, και όχι δύο υιοί. Ας μη μας παραπλανά η ένωσις. Αυτός είναι το τόσον λαμπρός και τόσον μέγας. Αλλά τί έχω πάθει; Πάλιν έχω πέσει εις ανθρωπίνους λόγους. Διότι πώς είναι το απλόν τόσον μεγάλος; Πώς δε εκείνο το οποίον δεν μετράται ποσοτικά είναι τόσο λαμπρόν; Όμως συγχωρήσατε τον λόγον. Με μικρόν όργανον ομιλώ δια τα πολύ μεγάλα. Και αυτό θα το ανεχθή ο σπουδαίος, ο μεγαλόψυχος, το ον εκείνο το οποίον ευρίσκεται έξω από μορφήν και από σώμα, τους ασθενικούς δηλαδή λόγους δια το σώμα και την αλήθειαν. Διότι εφόσον εδέχθη την σάρκα, ανέχεται και τον λόγον γύρω από την σάρκα.

«Και τον ηκολούθησαν πλήθη λαού και τους εθεράπευσεν εκεί»13 όπου η ερημιά ήτο μεγαλυτέρα. Εάν έμενεν εις το ύψος του και δεν εκατέβαινε κοντά εις την ασθένειαν, και αν παρέμενεν εκείνο το οποίον ήτο, διατηρών τον εαυτόν του απλησίαστον κα απεριόριστον, ίσως να τον είχαν ακολουθήσει πολύ ολίγοι. Δεν γνωρίζω δε αν θα ήσαν καν ολίγοι ή αν θα ήτο μόνον ο Μωυσής, και αυτός εις τέτοιον βαθμόν, ώστε να ημπορέση να ίδη μόνον το πίσω μέρος.14 Διότι την νεφέλην μεν την διέσχισε15 ή αφού απηλλάγη από το σωματικόν βάρος, ή αφού περιώρισε τας αισθήσεις του. Την λεπτότητα δε του Θεού, ή την έλλειψιν σώματος, ή δεν γνωρίζω πως αλλιώς θα ημπορούσε να την ονομάση κανείς, πώς θα ημπορούσε να την ίδη ενώ ήτο σώμα και έβλεπε με τους σωματικούς οφθαλμούς; Επειδή όμως ταπεινώνεται δι’ ημάς, επειδή καταβαίνει (ονομάζω δε ταπείνωσιν την ελάττωσιν τρόπον τινά και μείωσιν της δόξης), δι’ αυτόν τον λόγον γίνεται κατανοητός.

Δώσατέ μου πάλιν συγγνώμην, όταν παθαίνω κάτι το ανθρώπινον. Γεμίζω από θυμόν και από λύπην εξ αιτίας εκείνου το οποίον συμβαίνει εις τον Χριστόν μου, πράγμα το οποίον θα έπρεπε να παθαίνετε και σεις, όταν ίδω τον Χριστόν μου να ατιμάζεται δι’ εκείνο ακριβώς το πράγμα δια το οποίον θα έπρεπε να τιμάται. Διότι, ειπέ μου, δι’ αυτόν τον λόγο΄ν είναι άτιμος, επειδή ταπεινώνεται προς χάριν σου; Δι΄αυτό είναι δημιούργημα, επειδή ενδιαφέρεται δια το δημιούργημα; Δι’ αυτό υποτάσσεται εις τον χρόνον, επειδή επισκέπτεται εκείνους οι οποίοι υπόκεινται εις τον χρόνον; Όμως υποφέρει τα πάντα. Δέχεται τα πάντα. Και τί το παράδοξον; Ηνέχθη τα κτυπήματα, ηνέχθη τους εμπυσμούς16 και εγεύθη την χολήν17 εξ αιτίας της γεύσεώς μας.18 Ανέχεται και τώρα να λιθοβολήται,19 όχι μόνον από τους αντιπάλους, αλλά και από ημάς τους ιδίους, οι οποίοι θεωρούμεθα ευσεβείς. Διότι το να χρησιμοποιή κανείς σωματικά ονόματα, όταν συζητά δια τον ασώματον, αποτελεί ίσως χαρακτηριστικόν των αντιπάλων και των λιθοβολητών. Αλλά ας συγχωρηθή, επαναλαμβάνω η αδυναμία μας. Διότι λιθοβολούμεν όχι με την θέλησίν μας, αλλά επειδή δεν ημπορούμεν να ομιλήσωμεν κατ’ άλλον τρόπον και χρησιμοποιούμεν τα μέσα τα οποία διαθέτομεν. Σε ονομάζομεν Λόγον και είσαι ανώτερος από τον λόγον. Είσαι ανώτερος από το φως και ονομάζεσαι φως. Σε ονομάζομεν πυρ, όχι επειδή γίνεσαι αντιληπτός από τας αισθήσεις, αλλά επειδή καθαρίζεις την ματαίαν και πονηράν ύλην. Μάχαιρα, επειδή αποκόπτεις και απομακρύνεις το κακόν από το καλόν. Φτυάρι, επειδή καθαρίζεις το αλώνι και ό,τι μέν είναι ελαφρόν και παρασύρεται από τον άνεμον το διώχνεις μακρυά, ενώ ό,τι είναι βαρύ και γεμάτον το αποθηκεύεις εις τας ουρανίους αποθήκας. Αξίνα, επειδή κόβεις την άκαρπον συκήν, αφού της δείξης την μεγαλοψυχίαν σου επί μακρόν χρόνον, και επειδή κόβεις τας ρίζας της πονηρίας. Θύρα, επειδή μας επιτρέπεις να εισέλθωμεν. Οδός, επειδή μας οδηγείς να πορευώμεθα σωστά. Πρόβατον, επειδή θυσιάζεσαι. Αρχιερέα, επειδή προσφέρεις το σώμα. Υιόν, επειδή γεννάσαι από τον Πατέρα. Πάλιν προκαλώ λόγους διαμαρτυρίας. Πάλιν ωρισμένοι καταλαμβάνονται από μανίαν κατά του Χριστού ή, μάλλον, εναντίον εμού ο οποίος έχω αξιωθή να γίνω κήρυξ του Λόγου. Γίνομαι όπως ο Ιωάννης «Φωνή εκείνου ο οποίος φωνάζει εις την έρημον»,20 εις την έρημον η οποία κάποτε ήτο έρημος και άνυδρος, ενώ τώρα είναι γεμάτη από ανθρώπους.

Όμως, δια να επανέλθω εις εκείνο το οποίον έλεγα, τον ακολουθούσε ένας πλήθος ανθρώπων, επειδή σκύβει με κατανόησιν εις τας ιδικάς μας ασθενείας. Έπειτα δε τί λέγει (το Ευαγγέλιον); «Και τον επλησίασαν, λέγει, οι Φαρισαίοι δια να τον πειράξουν και του είπον: Επιτρέπεται εις τον άνθρωπον δι’ οιονδήποτε λόγον να εκδιώξη την γυναίκά του;»21 Πάλιν τον πειράζουν οι Φαρισαίοι. Πάλιν εκείνοι οι οποίοι εξηγούν τον νόμον, έχουν ανάγκην από άλλους διδασκάλους. Δεν έφθανα οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι τον επείραξαν δια την ανάστασιν,22 και άλλοι δια την εξουσίαν, αλλά ερωτά πάλιν κάποιος δια τον γάμον, εκείνον ο οποίος δεν υπέκυψεν εις πειρασμούς, τον δημιουργόν του γάμου, τον δημιουργόν, με τον τρόπον αυτόν, ολοκλήρου τούτου του ανθρωπίνου γένους. «Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε: Δεν ανεγνώσατε (εις την Γραφήν) ότι εκείνος ο οποίος εδημιούργησε τους ανθρώπους από την αρχήν, τους έκαμεν άνδρα και γυναίκα;».25 Γνωρίζω εις ωρισμένας μεν ερωτήσεις να απαντά, ωρισμένας δε να τας αποστομώνη. Όταν ερωτάται: «με ποίαν εξουσίαν τα κάνεις αυτά;»,26 επειδή εκείνοι οι οποίοι τον ερωτούσαν ήσαν τελείως ακατατόπιστοι, τους ερωτά κα αυτός˙ «το βάπτισμα του Ιωάννου προήρχετο από τον ουρανόν, ή προήρχετο από ανθρώπους;».27 Και δένει χειροπόδαρα και από τα δύο μέρη εκείνους οι οποίοι τον είχαν ερωτήσει. Ώστε ημπορούμεν και ημείς, μιμούμενοι τον Χριστόν, να αποστομώσωμεν ωρισμένας φοράς εκείνους οι οποίοι συζητούν μαζί μας από περιέργειαν και να εξουδετερώσωμεν τον παραλογισμόν των ερωτήσεων με ακόμη πιο παράλογα αντερωτήματα. Διότι και ημείς είμεθα ωρισμένας φοράς σοφοί εις τα μάταια πράγματα, δια να καυχηθώ και εγώ δια πράγματα ανόητα. Όταν δε βλέπης ερώτησιν η οποία απαιτεί λογικήν εξέτασιν, τότε να μην αποφεύγης να δίνης εις εκείνους οι οποίοι σε ερωτούν λογικάς απαντήσεις.

Το θέμα το οποίον με έχεις ερωτήσει νομίζω ότι τιμά την σωφροσύνην και ότι δικαιούται να λάβη φιλάνθρωπον απάντησιν: Νομίζω ότι τιμά την σωφροσύνην, προς την οποίαν βλέπω ότι πολλοί έχουν εχθρικάς διαθέσεις και ότι ο νόμος των είναι άνισος και ανώμαλος. Διότι, δια ποίον λόγον τιμωρούν το θήλυ ενώ συγχωρούν το άρρεν; Και η γυναίκα μεν όταν προσβάλη την κοίτην του ανδρός διαπράττει μοιχείαν, και ο νόμος την τιμωρεί με βαρείας ποινάς δι’ αυτό, ο άνδρας δε, όταν πορνεύη με άλλας γυναίκας», διατί να μένη ατιμώρητος; Αυτήν την νομοθεσίαν δεν την δέχομαι και την συνήθειαν αυτήν την καταδικάζω. Άνδρες ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαμαν τους νόμους,28 και δια τούτο η νομοθεσία στερέφεται εναντίον των γυναικών, επειδή και τα παιδιά τα έθεσαν κάτω από την εξουσίαν του πατρός και δεν έδειξαν καμμίαν φροντίδα δια το ασθενέστερον φύλον. Ο Θεός όμως δεν έκαμε κάτι τέτοιο, αλλά είπε˙ «να τιμάς» τον πατέρα και την μητέρα σου, δια να ευτυχήσης»,29 και αποτελούν οι λόγοι αυτοί την πρώτην εντολήν η οποία έχει συνδεθή με υπόσχεσιν».30 Επίσης είπε˙ «εκείνος ο οποίος κακολογεί τον πατέρα ή την μητέρα του να καταδικάζεται εις θάνατον»31 και ετίμησε το αγαθόν ενώ ετιμώρησε το κακόν. Είπεν ακόμη˙ «η ευλογία του πατρός στηρίζει τους οίκους των τέκνων, η κατάρα δε της μητρός εξαφανίζει και τα θεμέλια».32 Βλέπετε πόσον δίκαια είναι η νομοθεσία! Ένας είναι ο δημιουργός του ανδρός και της γυναικός και από μίαν σάρκα είναι και οι δύο. Προέρχονται από μίαν εικόνα, και υπάρχει δι’ αυτούς ένας νόμος, ένας θάνατος κα μία ανάστασις. Επίσης έχομεν γίνει από άνδρα και από γυναίκα. Κοινόν είναι το χρέος το οποίον οφείλουν τα τέκνα προς τους γονείς.

Πώς λοιπόν απαιτείς μεν να είναι σώφρων η γυνή, συ δε δεν ανταποδίδεις εκείνο το οποίον ζητείς; Πώς ζητείς εκείνο το οποίον δεν προσφέρεις; Πώς βγάζεις διαφορετικούς νόμους δια σώμα όμοιον και ισάξιον; Εάν δε εξετάζης και τα χειρότερα, άκουσε: Διέπραξεν αμαρτίαν η γυναίκα; Το ίδιο έκαμε και ο Αδάμ. Τους εξηπάτησε και τους δύο ο όφις.33 Δεν επαρουσιάσθη το ένα πιο ασθενές και το άλλο πιο ισχυρόν. Θέλεις να εξετάσωμεν μήπως και τα καλύτερα; Ο Χριστός με το πάθος του τους σώζει και τους δύο. Έγινεν άνθρωπος δια τον άνδρα; Το ίδιο έγινε και δια την γυναίκα. Απέθανε προς χάριν του ανδρός; Σώζεται όμως και η γυναίκα με τον θάνατόν του. Λέγεται ότι προέρχεται από το σπέρμα Δαβίδ.34 Νομίζεις ενδεχομένως ότι με αυτό τιμάται ο άνδρας; Γεννάται όμως από την Παρθένον35 και αυτό είναι υπέρ των γυναικών. «Θα γίνουν», μεν λοιπόν, λέγει, «οι δύο, μία σάρκα».36 Και αυτή η μία σάρκα ας έχη την ιδίαν τιμήν. Ο Παύλος δε και με το παράδειγμά του νομοθετεί την σωφροσύνην. Πώς, και με ποίον τρόπον; «Το μυστήριον αυτό είναι πολύ σπουδαίον. Εγώ δε το συσχετίζω προς την ένωσιν του Χριστού με την Εκκλησίαν».37 Είναι καλόν εις την γυναίκα να σέβεται τον Χριστό δια μέσου του ανδρός. Και είναι καλόν εις τον άνδρα να μην ατιμάζη την Εκκλησίαν δια της γυναικός. «Η γυναίκα», λέγει, «οφείλει να σέβεται τον άνδρα»,38 διότι οφείλει να σέβεται και τον Χριστόν. Αλλά και «ο άνδρας οφείλει ν αγαπά την γυναίκα»,39 διότι και ο Χριστός αγαπά την Εκκλησίαν. Θα πρέπει όμως να εξετάσωμεν ακόμη πιο διεξοδικά το ρητόν (του Ευαγγελίου).

«Άμελλε γάλα και θα γίνη βούτυρον».40 Εξέτασε και ίσως εύρης μέσα εις αυτό κάτι ακόμη πιο θρεπτικόν. Διότι μου φαίνεται ότι ο λόγος αποτρέπει εις το σημείον αυτό την διγαμίαν. Διότι, εάν μεν υπάρχουν δύο Χριστοί, τότε ας υπάρχουν και δύο άνδρες ή δύο γυναίκες. Αν δε υπάρχη μόνον ένας Χριστός, μία κεφαλή της Εκκλησίας, τότε ας υπάρχη και ένα μόνο σώμα. Το δεύτερον δε ας απορρίπτεται. Αν δε απαγορεύεται το δεύτερον, τότε διατί να γίνεται λόγος δια τρίτον; Το πρώτον είναι ο νόμος, το δεύτερον η συγχώρησις και το τρίτον η παρανομία. Εκείνο δε το οποίον ευρίσκεται πέρα απ’ αυτά είναι χαρακτηριστικόν ακαθάρτου ζωής και υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα τέτοιας ανηθικότητος. Ο νόμος λοιπόν δίδει το διαζύγιον δι’ οιανδήποτε αιτίαν, αλλά ο Χριστός δεν το δίδει δι’ οιανδήποτε αιτίαν. Επιτρέπει μεν μόνο το να χωρίζη κανείς από γυναίκα η οποία έχει πορνεύσει, ενώ δια τα άλλα παραγγέλλει να τα επετρέπει να την χωρίζωμεν επειδή νοθεύει την οικογένειαν, ενώ όλα τα άλλα μας προτρέπει να τα αντιμετωπίζωμεν με υπομονήν και φιλοσοφικήν διάθεσιν, ή καλύτερα, να έχετε υπομονήν και φιλοσοφικήν διάθεσιν όσοι έχετε δεχθή τα δεσμά του γάμου. Εάν ίδης βαψίματα εις τα μάγουλα και εις τα μάτια, να τα αφαιρέσης. Αν ίδης ότι ομιλεί με προπέτειαν, να την συνετίσης. Αν ίδης γέλιο αδιάντροπο, κάμε την να εντραπή. Αν επίσης εξοδεύη πολλά ή αγαπά το πιοτόν, κάμε την να συνέλθη. Αν προχωρή εκεί όπου δεν πρέπει, να την συγκρατήσης, και, τέλος, αν κοιτάζη εδώ και εκεί χωρίς λόγον, να την τιμωρήσης. Μην φερθής όμως απότομα, ούτε και να την χωρίσης, διότι είναι άγνωστον τι κινδυνεύει: εκείνος ο οποίος αποκόπτει ή εκείνο το οποίον αποκόπτεται. «Η πηγή του ύδατος», λέγει, «ας είναι μόνον δια σε και ας μη πίη απ’ αυτήν κανείς ξένος»41 και˙ «το χαριτωμένο σου πουλάρι και το αξιαγάπητό σου ελάφι ας σε ακολουθούν εις τον βίον σου».42 Συ λοιπόν να μη γίνεσαι ξένος ποταμός, ούτε να ενδιαφέρεσαι να αρέσης περισσότερον εις τας άλλας παρά εις την γυναίκα σου. Εάν δε τρέχης αλλού, τότε παρακινείς και την σύζυγόν σου εις την ακολασίαν.

Τί δε συμβαίνει με τους Φαρισαίους; Ο λόγος αυτός τους φαίνεται σκληρός. Διότι και τα άλλα τα οποία έχουν καλώς δεν άρεσαν εις τους τότε Φαρισαίους, όπως δεν αρέσουν και εις τους σημερινούς. Διότι τον Φαρισαίον δεν τον κάνει μόνον η καταγωγή του αλλά και η συμπεριφορά του. Έτσι χαρακτηρίζω και Ασσύριον ή Αιγύπτιον εκείνον ο οποίος συντάσσεται με αυτούς ως προς το φρόνημα. Τί γίνεται λοιπόν με τους Φαρισαίους; «Εάν έτσι έχουν τα πράγματα», λέγουν, «ως προς τον λόγον διαζυγίου από την γυναίκα, τότε δεν συμφέρει να νυμφευτή κανείς».43 Τώρα το μαθαίνεις αυτό, ώ Φαρισαίε, το ότι δεν σε συμφέρει να νυμφευθής; Προηγουμένως δε δεν το ήξερες, όταν έβλεπες τας χηρείας και τα ορφανά παιδιά, τους προώρους θανάτους και τα πένθη τα οποία έρχονται σαν συνέχεια του ύπνου, την έλλειψιν τέκνων και την απόκτησιν αναπήρων τέκνων, τας γεννήσεις νεκρών τέκνων και τους θανάτους των μητέρων κατά τον τοκετόν και όλην την κωμωδίαν ή τραγωδίαν η οποία συνοδεύει τα πράγματα αυτά; Διότι ό,τι και να είπωμεν από τα δύο ταιριάζει. Συμφέρει να νυμφευθή κανείς; Και εγώ το δέχομαι. «Διότι ο γάμος είναι τίμιος και η κοίτη αμόλυντος».44 Συμφέρει δε εις τους σώφρονας και όχι εις τους αχορτάγους και εκείνους οι οποίοι θέλουν να τιμούν την σάρκα περισσότερον απ’ όσον πρέπει. Όταν ο γάμος είναι μόνον τούτο, γάμος δηλαδή και ένωσις συζύγων και επιθυμία να κάμωμεν τέκνα τα οποία θα μας διαδεχθούν, τότε είναι καλός ο γάμος, διότι δημιουργεί περισσοτέρους ανθρώπους, οι οποίοι ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Όταν δε εξάπτη τας σωματικάς επιιθυμίας και είναι τριγυρισμένος από αγκάθια και αποτελεί, κατά κάποιον τρόπον, δρόμον προς την κακίαν, τότε λέγω και εγώ ότι δεν συμφέρει να νυμφευθή κανείς.

Καλόν είναι ο γάμος, αλλά δεν ημπορώ να είπω ότι είναι και ανώτερος από την παρθενίαν. Διότι δεν θα ήτο κάτι μεγάλο η παρθενία, εάν δεν ήτο καλυτέρα από το καλόν. Μη στενοχωρήσθε όμως όσαι έχετε υπανδρευθή. «Πρέπει να υπακούωμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους».45 Όμως ας δένεσθε η μία με την άλλην και αι παρθένοι και αι έγγαμοι γυναίκες και να είσθε ένα ενώπιον του Κυρίου και να υπερηφανεύεται η μία δια την άλλην. Δεν θα υπήρχεν άγαμος άνθρωπος, εάν δεν υπήρχεν ο γάμος. Διότι πώς θα ημπορούσε να έλθη εις τον κόσμον αυτόν η παρθένος; Δεν θα ήτο δε ο γάμος σεμνός, εάν δεν έφερεν ως καρπόν εις την ζωήν και εις τον Θεόν παρθένον. Τίμησε και συ την μητέρα σου, από την οποίαν έχεις γεννηθή. Τίμησε και συ εκείνην η οποία έχει γεννηθή από μητέρα, έστω και αν δεν είναι η ιδία μήτηρ. Διότι δεν είναι μεν μήτηρ, αλλά είναι νύμφη του Χριστού. Το μεν εξωτερικόν κάλλος δεν κρύβεται, το δε εσωτερικόν το βλέπει μόνον ο Θεός. «Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι εσωτερική, και περιτριγυρίζεται και στολίζεται από χρυσά κρόσσια»,46 είτε δηλαδή από πράξεις είτε και από θεωρητικάς ενασχολήσεις. Και η έγγαμος ας ανήκη κατά ένα μέρος εις τον Χριστόν, ενώ η παρθένος ας ανήκη ολόκληρη εις αυτόν. Η μεν πρώτη ας μη δένεται τελείως με τον κόσμον, η άλλη δε ας μην ανήκη καθόλου εις τον κόσμον. Διότι εκείνο το οποίον είναι μερικόν μόνον εις την έγγαμον, είναι ολοκληρωτικόν εις την παρθένον. Έχεις εκλέξει τον αγγελικόν βίον; Έχεις ταχθή εις την παράταξιν των αγάμων; Μη κατέλθης εις την σάρκα, μη καταπέσης εις την ύλην, μην ενωθής με την ύλην, έστω και αν διαφορετικά μένης άγαμος. Μάτι το οποίον πορνεύει δεν διαφυλάσσει την παρθενίαν και γλώσσα η οποία πορνεύει ενώνεται με τον διάβολον. Πόδες οι οποίοι πορεύονται άτακτα προδίδουν ή ασθένειαν ή κίνδυνον. Ας παραμένη παρθένος και ο νους. Ας μη ρεμβάζη, ας μη παραπλανάται και ας μη κρατά μέσα του εικόνας πονηρών πραγμάτων, διότι και η εικόνα αποτελεί μέρος της πορνείας. Ας μη διατηρή επομένως εις την ψυχήν το είδωλον των πραγμάτων τα οποία μισούνται.

«Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς˙ δεν ημπορούν όλοι να το κάμουν αυτό, αλλά μόνον εκείνοι εις τους οποίους έχει δοθή η χάρις».47 Βλέπετε πόσον υψηλόν είναι το πράγμα; Λίγο ακόμη και θα παρουσιασθή ως τελείως απρόσιτον. Διότι πώς δεν είναι καλύτερον από την σάρκα το να μην γεννά σαρκικώς εκείνο το οποίον έχει γεννηθή από την σάρκα; Διότι πώς δεν είναι αγγελικόν το να μη ζη σαρκικά ενώ είναι συνδεδεμένη με την σάρκα, αλλά να είναι υψηλοτέρα από την φύσιν της; Η σάρξ έχει προσδέσει εις τον κόσμον, αλλά η λογική έχει ανεβάσει εις τον Θεόν. Η σάρξ έχει δώσέι βάρος, ενώ η λογική έχει δώσει πτερά. Η σαρξ έχει αιχμαλωτίσει, ενώ ο πόθος έχει ελευθερώσει. Να κατευθύνεσαι με ορμήν προς τον Θεόν και με όλην σου την ψυχήν, ώ παρθένε! Διότι το ίδιο πράγμα παραγγέλλω και εις τους άνδρας και εις τας γυναίκας. Και ας μη θεωρήσης καλόν κάτι από εκείνα τα οποία θεωρούν οι πολλοί. Ούτε την καταγωγήν, ούτε τον πλούτον, ούτε τον βασιλικόν θρόνον, ούτε την εξουσίαν, ούτε το κάλλος το οποίον παρουσιάζεται από τον ωραίον χρωματισμόν κα ιτην αρμονίαν των μελών του σώματος, και το οποίον είναι παιχνίδι εις τα χέρια του χρόνου και της ασθενείας. Εάν έχης αδιάσει όλην την δύναμιν της αγάπης σου προς τον Θεόν, εάν δεν ποθής πλέον δύο πράγματα, και το φθαρτόν δηλαδή και το αόρατον, σημαίνει ότι έχεις τόσον πολύ πληγωθή από το εκλεκτόν βέλος και έχεις μάθει το κάλλος του νυμφίου, ώστε να ημπορής να λέγης από το νυμφικόν όραμα και άσμα ότι «είναι γλυκύς και καθ’ όλα αξιαγάπητος».48

Βλέπετε τα νερά τα οποία περιέχονται μέσα εις τους μολυβδίνους σωλήνας, ότι λόγω του ότι πιέζονται από παντού και οδηγούνται προς μίαν κατεύθυνσιν, τόσον πολύ ξεπερνούν πολλάς φοράς την φύσιν του νερού, ώστε να προχωρούν προς τα επάνω, επειδή σπρώχνονται πάντοτε από εκείνα τα οποία έρχονται οπίσω των. Έτσι, αν πιέσης τον πόθον και προσκολληθής ολόκληρη εις τον Θεόν, θα προχωρήσης προς τα επάνω και δεν θα πέσης κάτω, ούτε θα διασκορπιστής, αλλά θα μείνης ολόκληρη εις τον Χριστόν, μέχρις ότου θα ίδης και τον ίδιον τον Χριστόν, τον νυμφίον σου. Φύλαττε τον εαυτόν σου απλησίαστον εις τον λόγον και εις το έργον, εις την ζωήν, εις την σκέψιν και εις τας κινήσεις σου. Ο διάβολος σε παρατηρεί από όλας τας πλευράς και κατασκοπεύει τα πάντα, δια να ανακαλύψη που θα σε κτυπήση, που θα σε πληγώση και να εύρη κάποιον σημείον γυμνόν και πρόσφορον εις κτύπημα. Όσον πιο καθαρή σε βλέπει, τόσον πιο πολύ προσπαθεί να σε κηλιδώση. Διότι και οι λεκέδες είναι τόσον πιο εμφανείς όσον πιο καθαρόν είναι το φόρεμα. Μην ελκύη το μάτι σου το άλλο μάτι, ούτε το γέλιο των άλλων το γέλιο σου, ούτε η συνήθεια την νύκτα, ούτε η νύκτα την καταστροφήν. Διότι εκείνο το οποίον παρασύρεται και υποκλέπτεται μερικώς, παρουσιάζει μεν προς το παρόν ανεπαίσθητον ζημίαν, αλλά καταγράφεται εις την μερίδα της κακίας.

«Δεν ημπορούν όλοι», λέγει, «να το κάμουν αυτό, αλλά μόνον εκείνοι εις τους οποίους έχει δοθή η χάρις». Όταν ακούσης το «έχει δοθή η χάρις», μη πάθης εκείνο το οποίον παθαίνουν οι αιρετικοί, να αρχίσης δηλαδή να ομιλής δια φύσεις, «χοϊκούς», πνευματικούς και ενδιαμέσους.49 Διότι υπάρχουν ωρισμένοι οι οποίοι είναι τόσον κακώς διατεθειμένοι, ώστε να νομίζουν ότι άλλοι μεν προέρχονται από φύσιν η οποία θα χαθή ολότελα, άλλοι δε από φύσιν η οποία θα σωθή και άλλοι οι οποίοι σώζονται ή χάνονται αναλόγως προς το αν θα τους οδηγήση η προαίρεσίς των προς το κακόν ή προς το καλύτερον. Και εγώ, βεβαίως, δέχομαι ότι ο ένας έχει περισσοτέραν, ή ολιγωτέραν ικανότητα από τον άλλον, αλλά η ικανότης αυτή μόνη της δεν είναι αρκετή δια να τελειωθή κανείς. Η λογική δε είναι εκείνη η οποία παρακινεί την ικανότητα, δια να μετατραπή η φύσις εις έργον, όπως ο πυριτόλιθος κτυπάται από τον σίδηρον δια να προέλθη κατ’ αυτόν τον τρόπον η φωτιά. Όταν ακούσης το «εις εκείνους εις τους οποίους έχει δοθή η χάρις», να προσθέσης ότι έχει δοθή εις εκείνους οι οποίοι έχουν κληθή και οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την κλήσιν. Διότι όταν ακούσης «δεν εξαρτάται από εκείνον ο οποίος θέλει, ούτε από εκείνον ο οποίος τρέχει, αλλά από τον Θεόν ο οποίος χορηγεί το έλεος»,50 σε συμβουλεύω να αντιληφθής το ίδιο πράγμα. Διότι, επειδή υπάρχουν ωρισμένοι οι οποίοι κομπορρημονούν τόσον πολύ δια τα κατορθώματά των, εις τρόπον ώστε να αποδίδουν τα πάντα εις τον εαυτόν των και να μην αποδίδουν τίποτε εις τον δημιουργόν και δότην της σοφίας και χορηγόν των καλών, δια τούτο τους διδάσκει ο λόγος ότι και το να επιθυμή κανείς το σωστόν έχει ανάκγην από την βοήθειαν του Θεού, ή, καλύτερα, ότι και το ίδιο το να θέλη κανείς εκείνα τα οποία πρέπει, είναι κάτι θεϊκόν και δώρον της φιλανθρωπίας του Θεού. Διότι πρέπει το να σωζώμεθα να εναπόκεται και εις ημάς και να εξαρτάται και από τον Θεόν. Δια τον λόγον αυτόν λέγει «δεν εξαρτάται από εκείνον ο οποίος θέλει», δηλαδή όχι μόνον από εκείνον ο οποίος θέλει, ούτε μόνον από εκείνον ο οποίος τρέχει, αλλά και από τον Θεόν, ο οποίος ελεεί. Κατόπιν, επειδή και η βούλησις προέρχεται από τον Θεόν, απέδωσεν, ως ήτο φυσικόν, τα πάντα εις τον Θεόν. Όσον και αν τρέξης, όσον και αν αγωνισθής, έχεις ανάγκην από εκείνον ο οποίος έχει δώσει το στεφάνι. «Εάν δεν οικοδομήση οικίαν ο Κύριος, τότε ματαίως έχουν κοπιάσει εκείνοι οι οποίοι την οικοδομούν. Εάν δεν φυλάξη ο Κύριος πόλιν, τότε ματαίως έχουν αγρυπνήσει εκείνοι οι οποίοι την φυλάσσουν».51 Γνωρίζω, λέγει, ότι «ο δρόμος δεν είναι δια τους ταχείς, ούτε ο πόλεμος δια τους δυνατούς»,52 ούτε η νίκη δι’ εκείνους οι οποίοι μάχονται, ούτε τα λιμάνια δι’ εκείνους οι οποίοι πλέουν καλώς, αλλά εξαρτάται από τον Θεόν και το να δώση την νίκην και το να κάμη να φθάση το πλοίον εις το λιμάνι.

Και τούτο, το οποίον λέγεται και εννοείται και αλλού, μου φαίνεται ότι είναι αναγκαίον να λεχθή και να προστεθή εις τα λεχθέντα, δια να χαρίσω και εις σας τον πλούτόν μου. Εζήτησεν η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου, παρακινημένη από την αγάπη της προς τα τέκνα, και επειδή αγνοούσε το μέγεθος εκείνων τα οποία ζητούσε (πλην όμως συγχωρείται λόγω της υπερβολικής της αγάπης και του ενδιαφέροντος το οποίον ώφειλε να δείξη δια τα τέκνα˙ διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο ον το οποίον να διαθέτη περισσοτέραν αγάπη από την μητέρα. Αυτό δε το λέγω, δια να σας παραγγείλω να αγαπάτε τας μητέρας)˙εζήτησε λοιπόν από τον Ιησούν η μητέρα εκείνων να καθίσουν τα παιδιά της το ένα από τα δεξιά και το άλλο από τα αριστερά.53 Και τί έκαμεν ο Σωτήρ; Ερωτά κατ’ αρχήν εάν ημπορούν να πίουν το ποτήριον το οποίον επρόκειτο να πίη αυτός. Όταν δε απήντησαν καταφατικά και ο Κύριος το εδέχθη (διότι εγνώριζεν ότι και εκείνοι εθανατώνοντο όπως και ο ίδιος, ή, καλύτερα, ότι επρόκειτο να θανατωθούν), τί λέγει; Ότι το μεν ποτήριον θα το πίουν, «αλλά το να καθίσουν εις τα δεξιά και εις τα αριστερά μου»54 δεν είναι εις το χέρι μου, λέγει, να το δώσω, αλλά ανήκει εις εκείνους εις τους οποίους έχει δοθή. Δεν είναι λοιπόν τίποτε η λογική η οποία διευθύνει; Τίποτε δεν είναι ο κόπος; Τίποτε δεν είναι ο λόγος; Τίποτε δεν είναι η άσκησις; Ούτε η νηστεία; Ούτε η αγρυπνία; Ούτε ο ύπνος επάνω εις την γην; Ούτε το να χύση κανείς πηγάς δακρύων; Τίποτε απ’ αυτά δεν υπολογίζεται, αλλά κατά κάποιον προορισμόν και ο Ιερεμίας αγιάζεται,55 και άλλοι απορρίπτονται ενώ είναι ακόμη μέσα εις την μήτραν;

Φοβούμαι μήπως έλθη εις τον νουν σας κάποια παράλογος σκέψις, ότι τάχα η ψυχή έχει ζήσει κάπου αλλού και κατόπιν προσεδέθη εις αυτό το σώμα˙ και ότι από την συμφοράν της εκεί, άλλοι μεν έλαβαν την προφητείαν και άλλοι, όσοι έζησαν κακώς, καταδικάζονται. Επειδή όμως το να δεχθή κανείς αυτό το πράγμα είναι πολύ παράλογον και έξω από την Εκκλησίαν (διότι άλλοι μεν ας παίζουν γύρω από τα δόγματα αυτά,56 ενώ δι’ ημάς δεν είναι ασφαλές να παίζωμεν με τέτοια πράγματα), δια τούτο και εκεί εις το «εις εκείνους εις τους οποίους έχει δοθή» πρόσθεσε το: εις εκείνους οι οποίοι είναι άξιοι, και οι οποίοι το να είναι τέτοιοι δεν το έχουν λάβει μόνον από τον Πατέρα, αλλά το έχουν δώσει και οι ίδιοι εις τον εαυτόν των.

«Διότι υπάρχουν ευνούχοι οι οποίοι ευνουχίσθησαν από την κοιλίαν της μητρός των»57 και τα επόμενα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ημπορώ να είπω κάτι το ανδρικόν δια τους ευνούχους. Μην υπερηφανεύεσθε οι εκ φύσεως ευνούχοι. Διότι η σωφροσύνη σας ίσως να είναι κάτι το ακούσιον, επειδή δεν εισήλθεν εις δοκιμασίαν, ούτε και εδοκιμάσθη από την πείραν. Διότι το μεν αγαθόν το οποίον προέρχεται από την φύσιν δεν είναι άξιον επαίνου, ενώ εκείνο το οποίον προέρχεται από την ελευθέραν βούλησιν είναι επαινετόν. Ποία χάρις οφείλεται εις την φωτιάν επειδή καίει; Καμμία, διότι το να καίη το έχει από την φύσιν της. Ποία εις το νερό επειδή κυλά προς τα κάτω; Καμμία, διότι την ιδιότητα αυτή την έχει από εκείνον ο οποίος το εδημιούργησε. Ποία χάρις οφείλεται εις το χιόνι δια την ψυχρότητά του; Ή εις τον ήλιον επειδή φωτίζει; Καμμία, διότι φωτίζει, ακόμη και αν δεν το θέλη. Πρόσφερέ μου το να θέλης τα καλύτερα. Θα το προσφέρης δε εάν, ενώ έχεις δημιουργηθή σαρξ, γίνης πνευματικός. Εάν, ενώ σύρεσαι προς τα κάτω από το βαρίδιον της σαρκός, αποκτήσης πτερά από την λογικήν. Εάν επιτύχης να γίνης ουράνιος, ενώ έχεις γίνει ταπεινός. Εάν, τέλος, ενώ έχεις συνδεθή με την σάρκα, φανής ανώτερος από την σάρκα.

Επειδή λοιπόν δεν είναι πράγμα αξιέπαινον το να έχουν σαρκικόν φρόνημα, ζητώ από τους ευνούχους κάτι άλλο. Μην πορνεύετε σχετικά με την Θεότητα. Αφού έχετε συζευχθή με τον Χριστόν, μη τον ατιμάσετε. Εφ’ όσον γίνεσθε τέλειοι από το Πνεύμα, μη θεωρήσητε το Πνεύμα ίσον σας. «Διότι εάν ακόμη και τώρα εφρόντιζα να είμαι αρεστός εις τους ανθρώπους», λέγει ο Παύλος, «δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού».58 Εάν ελάτρευα τα δημιουργήματα, δεν θα ωνομαζόμην Χριστιανός. Διότι δια ποίον λόγον έχει αξίαν τα όνομα Χριστιανός; Όχι επειδή ο Χριστός είναι Θεός; Εκτός εάν ονομάζωμαι έτσι επειδή έχω ενωθη με αυτόν από αγάπην. Όμως και τον Πέτρον τον τιμώ, αλλά δεν με αποκαλούν Πετριανόν. Επίσης και τον Παύλον, αλλά δεν ακούω να με ονομάζουν Παυλιανόν. Δεν δέχομαι να παίρνω ονομασίας από ανθρώπους, αφού έχω δημιουργηθή από τον Θεόν. Έτσι, αν μεν ονομάζεσαι Χριστιανός επειδή τον θεωρείς Θεόν, τότε ας ονομάζεσαι και ας διατηρής και το όνομα και την πραγματικήν κατάστασιν. Αν όμως παίρνης το όνομα Χριστιανός επειδή αγαπάς τον Χριστόν, τότε δεν προσφέρεις εις τον εαυτόν σου τίποτε περισσότερον από εκείνο το οποίον προσφέρουν αι άλλαι ονομασίαι, αι οποίαι προέρχονται από κάποιο επάγγελμα ή από κάποιο πράγμα.

Παρατηρήσατε εκείνους οι οποίοι συχνάζουν εις τας ιπποδρομίας, οι οποίοι παίρνουν ονομασίας από τα χρώματα και από τας μερίδας εις τας οποίας ανήκουν. Σεις δε γνωρίζετε τα ονόματα, έστω και αν δεν τα αναφέρω εγώ. Εάν ονομάζεσαι Χριστιανός κατ’ αυτόν τον τρόπον, τότε η ονομασία είναι πολύ ασήμαντος, έστω και αν υπερηφανεύεσαι δι’ αυτήν. Εάν όμως ονομάζεσαι Χριστιανός επειδή επίστευσες τον Χριστόν ως Θεόν, τότε απόδειξε με τα έργα σου εκείνο το οποίον έχεις πιστεύσει. Εάν ο Υιός είναι δημιούργημα, τότε ακόμη και σήμερα λατρεύεις την δημιουργίαν αντί του δημιουργού. Εάν είναι δημιούργημα το Άγιον Πνεύμα, τότε ματαίως έχεις βαπτισθή, και έχεις μεν υγιείς αντιλήψεις ως προς τα δύο μέρη59 – ή καλύτερα ούτε ως προς εκείνα -, ενώ ως προς το άλλο κινδυνεύεις να χαθής ολοκληρωτικά. Να υποθέσης ότι η Τριάς είναι ένα μαργαριτάρι το οποίον είναι όμοιον από όλας τας πλευράς και από παντού λάμπει το ίδιο. Οποιοδήποτε μέρος του μαργαριταριού και αν πάθη κάτι, εξαφανίζεται όλη η χάρις της πέτρας. Έτσι όταν αφαιρής τιμήν από τον Υιόν δια να τιμήσης τον Πατέρα, δεν δέχεται ο Πατήρ την τιμήν σου. Ο Πατήρ δεν θα δοξασθή με την υποτίμησιν του Υιού. Εάν «ο σοφός υιός ευχαριστή τον πατέρα»,60 πόσον μάλλον δεν θα γίνη τιμή του Πατρός η τιμή του Υιού; Εάν δε το δεχθής και αυτό, «μη δοξάζης τον Υιόν με την υποτίμησιν του Πατρός»,61 όπως ούτε και ο Πατήρ δοξάζεται με την υποτίμησιν του Υιού. Εάν υποτιμάς το Άγιον Πνεύμα, δεν δέχεται την τιμήν σου ο Υιός. Διότι αν και δεν προέρχεται από τον Πατέρα όπως ο Υιός, προέρχεται πάντως από τον ίδιον Πατέρα.62 Ή τίμησέ τα όλα, ή υποτίμησέ τα όλα, δια να είσαι πνεύμα συνεπές προς τον εαυτόν σου δεν δέχομαι να είσαι ευσεβής κατά το ήμισυ. Θέλω μεν να είσαι ολόκληρος ευσεβής, αλλά να είσαι όπως θέλω. Συγχώρησε το πάθος μου. Υποφέρω και δι’ εκείνους οι οποίοι με μισούν. Ήσουν μέλος ιδικόν μου, έστω και αν αποκόπτεσαι τώρα, και ίσως να ξαναγίνης εις το μέλλον. Δια τούτο και ομιλώ με φιλανθρωπίαν. Αυτά δια τους ευνούχους, δια να είναι συνετοί γύρω από το θέμα της Θεότητος.

Διότι δεν λέγεται πορνεία και μοιχεία μόνον η αμαρτία η οποία σχετίζεται με το σώμα, αλλά λέγεται έτσι οποιαδήποτε αμαρτία, και μάλιστα η παρανομία γύρω από το Θείον. Πώς θα το αποδείξωμεν αυτό; Ίσως ζητήσης να το μάθης. «Επόρνευσαν», λέγει, «με τα έργα των».63 Βλέπεις και αναίσχυντον πράξιν πορνείας; Και επόρνευσαν, λέγει, εις τα δάση.64 Βλέπεις και κάποιαν λατρείαν πορνικήν; Μη μοιχεύσης λοιπόν με την ψυχήν ενώ είσαι συνετός με το σώμα. Μη δείξης, με εκείνα εις τα οποία είσαι ασύνετος και εις τα οποία έχεις την ικανότητα να πορνεύης, ότι είσαι σώφρων κατά την σάρκα παρά την θέλησίν σου. Τί έχετε κάμει την ιδικήν σας ασέβειαν; Διατί βαδίζετε όλοι προς το χειρότερον, εις τρόπον ώστε να είναι το ίδιο πράγμα αν ονομάζεται κάποιος ευνούχος ή ασεβής; Συνταχθήτε με την μερίδα των ανδρών, έστω και αργά δείξετε φρόνημα ανδρικόν, αποφύγετε τους γυναικωνίτας, και ας μη προστεθή εις το άσχημον όνομα και το άσχημον κήρυγμα. Θέλετε να συνεχίσωμεν επ’ ολίγον ακόμη τον λόγον, ή σας έχουν κουράσει εκείνα τα οποία έχουν λεχθή; Όμως ας τιμηθούν και οι ευνούχοι με τα ακόλουθα, διότι ο λόγος είναι αξιέπαινος.

«Διότι υπάρχουν ευνούχοι», λέγει, «οι οποίοι εγεννήθησαν έτσι από την κοιλίαν της μητρός των˙ και υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι έχουν ευνουχισθή από τους ανθρώπους, και υπάρχουν, τέλος, ευνούχοι οι οποίοι ευνούχισαν τους εαυτούς των δια να κερδίσουν την βασιλείαν των ουρανών. Όποιος ημπορεί να ακολουθήση τον δρόμον αυτόν, ας προχωρήση».65 Μου φαίνεται ότι ο λόγος αφού ξεκινήση από τα σώματα, παρουσιάζει μέσω των σωματικών πραγμάτων τα υψηλότερα. Διότι το να σταματήση ο λόγος εις τους σωματικούς ευνούχους, ίσως είναι πολύ μικρόν και ασήμαντον και ανάξιον λόγου, ενώ εμείς οφείλομεν να εννοήσωμεν κάτι αντάξιον του Πνεύματος. Φαίνεται λοιπόν ότι ωρισμένοι ρέπουν εκ φύσεως προς το αγαθόν. Όταν δε είπω φύσιν, δεν υποτιμώ την προαίρεσιν, αλλά τα βάζω μαζί και τα δύο, και την ροπήν δηλαδή προς το καλόν και την προαίρεσιν, η οποία κάνει πράξιν την φυσικήν κλίσιν. Υπάρχουν πάλιν άλλοι, τους οποίους καθαρίζει η λογική, αφού τους απαλλάξη από τα πάθη. Αυτοί πιστεύω ότι είναι εκείνοι οι οποίοι ευνουχίζονται από τους ανθρώπους, όταν ο λόγος του διδασκάλου, αφού χωρίση το αγαθόν από το κακόν και το μεν κακόν εκδιώξη το δε καλόν θεσπίση ως νόμον (όπως το «απομακρύνσου από το κακόν και πράττε το αγαθόν»66) δημιουργήση την πνευματικήν σωφροσύνην. Και αυτόν τον ευνουχισμόν τον επαινώ πολύ, καθώς επίσης και τους διδασκάλους και τους διδασκομένους, επειδή οι μεν διδάσκαλοι καλώς απέκοψαν το κακόν, οι δε διδασκόμενοι καλώς εδέχθησαν την αποκοπήν.

«Και υπάρχουν ευνούχοι οι οποίοι ευνούχισαν τους εαυτούς των, δια να κερδίσουν την βασιλείαν των ουρανών».67 Άλλοι δεν είχαν μεν την τύχην να έχουν διδασκάλους, αλλά έγιναν οι ίδιοι αξιέπαινοι διδάσκαλοι του εαυτού των. Δεν σε εδίδαξε το πρέπον η μήτηρ σου, δεν σε εδίδαξεν ο πατήρ σου, δεν σε εδίδαξεν ιερεύς, ούτε επίσκοπος, ούτε κάποιος άλλος από εκείνους εις τους οποίους έχει ανατεθή η διδασκαλία, αλλά συ ο ίδιος, αφού εκίνησες την λογικήν την οποίαν διαθέτεις και αφού ήναψες με την προαίρεσίν σου τον σπινθήρα του καλού, ευνούχισες τον εαυτόν σου, έκοψες την ρίζαν του κακού, εξεδίωξες μακρυά τα όργανα του κακού, και απέκτησες τέτοιαν συνήθειαν και ροπήν προς την αρετήν, εις τρόπον ώστε να σου γίνη σχεδόν αδύνατος η ροπή προς το κακόν. Διά τον λόγον αυτόν επαινώ και τον ευνουχισμόν αυτόν, και, ενδεχομένως, περισσότερον από τους άλλους «Όποιος ημπορεί να ακολουθήση τον δρόμον αυτόν, ας προχωρήση».68 Αν θέλης να αποκτήσης και συ μερίδα, ή ακολούθησε τον διδάσκαλον, ή γίνε διδάσκαλος του εαυτού σου. Ένα πράγμα μόνον είναι αισχρόν, το να μην αποκόψης τα πάθη σου. Εις τον τρόπον δε αποκοπής των παθών μη δίνης καμμίαν σημασίαν. Και εκείνος ο οποίος διδάσκει είναι πλάσμα του Θεού και συ προέρχεσαι απ’ εκεί. Και είτε ο διδάσκαλος αρπάση την χάριν, είτε γίνη το ιδικόν σου καλόν, είναι καλά και τα δύο.

Μόνον ας αποκόψωμεν τους εαυτούς μας από τα πάθη, «μήπως κάποια ρίζα πικρίας φυτρώνη προς τα πάνω και ενοχλή».69 Μόνον ας ακολουθώμεν την εικόνα και ας σεβώμεθα το αρχέτυπον. Απόκοψε τα σωματικά πάθη, απόκοψε και τα ψυχικά. Διότι όσον η ψυχή είναι πιο πολύτιμον πράγμα από το σώμα, τόσον πιο πολλήν αξίαν έχει το να καθαρίση κανείς την ψυχήν παρά το σώμα. Εάν δε η κάθαρσις του σώματος είναι πράγμα αξιέπαινον, εξέτασε πόσον μεγαλύτερον και υψηλότερον είναι η κάθαρσις της ψυχής. Απόκοψε την ασέβειαν του Αρείου, καθώς επίσης και την κακοδοξίαν του Σαβελλίου.70 Ούτε να ενώσης περισσότερον από όσον πρέπει, ούτε να διαχωρίσης εσφαλμένα, ούτε να ενώσης τα τρία εις ένα πρόσωπον, ούτε να παρουσιάσης τρεις διαφορετικάς φύσεις. Και το ένα, όταν εννοηθή σωστά είναι αξιέπαινον, και τα τρία επίσης όταν διαιρεθούν σωστά, όταν δηλαδή η διαίρεσις αναφέρεται εις τα πρόσωπα και όχι εις την ουσίαν της Θεότητος.

Αυτά νομοθετώ δια τους λαϊκούς, αυτά παραγγέλλω και εις τους πρεσβυτέρους, αυτά και εις εκείνους εις τους οποίους έχει δοθή η εξουσία. Βοηθήσατε τον λόγον όλοι όσοι έχετε λάβει από τον Θεόν την δυνατότητα να βοηθήτε. Είναι πολύ σπουδαίον να αποτρέψετε φόνον, να τιμωρήσετε μοιχείαν και να συνετίσετε κλέπτην, αλλά είναι πολύ πιο σπουδαίον να νομοθετήσετε την ευσέβειαν και να χαρίσετε υγιή λόγον. Ο λόγος μου δεν θα έχη τόσην δύναμιν όταν αγωνίζεται δια την Αγίαν Τριάδα, όσον η διαταγή, εάν κλείης το στόμα των κακοδόξων, εάν βοηθής εκείνους οι οποίοι διώκονται, εάν συγκρατής τους δολοφόνους, εάν εμποδίζης τους φόνους. Εννοώ δε όχι μόνον τον σωματικόν φόνον αλλά και τον ψυχικόν. Διότι κάθε αμαρτία είναι θάνατος της ψυχής. Αλλά εις το σημείον αυτό θα σταματήσω τον λόγον.

Υπολείπεται μόνον να γίνη μία ευχή δια τους συγκεντρωθέντας. Άνδρες και γυναίκες μαζί, άρχοντες και αρχόμενοι, ηλικιωμένοι και νέοι μαζί με τας παρθένους, άνθρωποι κάθε ηλικίας, υπομένετε κάθε χρηματικήν ή σωματικήν βλάβην. Ένα πράγμα να μη δεχθήτε μόνον, το να βλάψετε την Θεότητα. Προσκυνώ Πατέρα, προσκυνώ τον Υιόν, προσκυνώ και το Άγιον Πνεύμα, ή, καλύτερα, αποδίδομεν προσκύνησιν, εγώ και εκείνος ο οποίος το λέγει αυτό πριν από όλους, εγώ ύστερα από όλους και μαζί με όλους εις αυτόν τον Κύριον και Χριστόν μας, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η εξουσία εις τους αιώνας. Αμήν.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ματθ. 19, 1 έ.
2. Α’ Κορ. 9, 20-22.
3. Ρωμ. 6, 18, 22.
4. Γαλ. 3, 13.
5. Ματθ. 19, 1.
6. Ησ. 9, 1.
7. Ματθ. 5, 1.
8. Λουκά 6, 17.
9. Μάρκ. 4, 36.
10. Αυτόθι 39.
11. Ιω. 4, 6.
12. Ιω. 11, 35.
13. Ματθ. 19, 2.
14. Εξ. 33, 23.
15. Εξ. 20,21.
16. Μάρκ. 14, 65.
17. Ιω. 19, 29.
18. Της γεύσεως δηλαδή του καρπού του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού εις τον Παράδεισον (Γεν. 3, 6).
19. Ιω. 10, 31.
20. Ματθ. 3, 3.
21. Ματθ. 19, 3.
22. Ματθ. 22, 23 έ.
23. Ματθ. 22, 35 έ.
24. Ματθ. 22, 16 έ.
25. Ματθ. 19, 3-4.
26. Λουκά 20, 2.
27. Αυτόθι 4.
28. Προκαλεί εντύπωσιν πόσον βαθειά ριζώνει το κακόν και μεταδίδεται από γενεάς εις γενεάν. Από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης και μέχρι τους χρόνους του Θεολόγου η γυναίκα εθεωρείτο μοιχαλίς και ετιμωρείτο βαρύτατα όταν προσέβαλε την συζυγικήν κλίνην, ενώ ο άνδρας δια το ίδιο παράπτωμα παρέμενεν, ατιμώρητος. Από τότε μέχρι σήμερα η νομοθεσία μεν έχει βελτιωθεί αισθητά, αλλά η νοοτροπία παραμένει σχεδόν η ίδια. Ο λίθος του αναθέματος εις την μίαν, η εύκολη συγγνώμη εις τον άλλον! Δύο μέτρα και δύο σταθμά δι ένα και το αυτό παράπτωμα, ενώ η απαίτησις του ανδρός δια την ηθικότητα της γυναικός θα ώφειλε να έχη ως αποτέλεσμα το να εφαρμόζη και ο ανήρ εκείνο το οποίον ζητεί από την γυναίκα.
29. Εξ. 20, 12.
30. Βλ. Εφ. 6, 2.
31. Εξ. 21, 16.
32. Σοφ. Σειράχ 3, 9.
33. Γεν. 3, 6 έ.
34. Ρωμ. 1, 3.
35. Ματθ. 1, 23.
36. Γεν. 2, 24.
37. Εφ. 5, 32.
38. Αυτόθι 33.
39. Αυτόθι.
40. Παροιμ. 30 (Μασ.), 33.
41. Παροιμ. 5, 16-17.
42. Παροιμ. 5, 19.
43. Ματθ. 19, 10. Αυτό όμως δεν το είπαν εις τον Ιησούν οι Φαρισαίοι, όπως λέγει ο Θεολόγος, αλλά αι μαθηταί του, όπως αναφέρει ο ευαγγελιστής.
44. Εβρ. 13, 4.
45. Πράξ. 5, 29.
46. Ψαλμ. 44, 14.
47. Ματθ. 19, 11.
48. Άσμα Ασμ. 5, 16.
49. Ο Θεολόγος αναφέρεται εις τους αιρετικούς οι οποίοι εχώριζαν τους ανθρώπους εις διαφόρους κατηγορίας, αναλόγως προς την χάριν η οποία επίστευαν ότι είχε δοθή εις τον καθένα. Τέτοιοι ήσαν κυρίως οι Γνωστικοί, εν προκειμένω δε ο κλάδος των Βαλεντινιανών (Ειρηναίου, Κατά αιρέσεων Α’, 1). Εμπεριστατωμένην έκθεσιν της διδασκαλίας των Γνωστικών και των ιδιομορφιών και εκφάνσεων του πνευματικού τούτου φαινομένου βλέπε εις Θρησκευτικήν και Ηθικήν Εγκυκλοπαιδείαν, τόμ. 4 στ. 591-602 (Π.Κ, Χρήστου, «Γνωστικισμός»).
50. Ρωμ. 9, 16.
51. Ψαλμ. 126, 1.
52. Εκκλ. 9, 11.
53. Ματθ. 20, 20 έ.
54. Αυτόθι 23.
55. Ιερ. 1, 5.
56. Ο ιερός Πατήρ κατά πάσαν πιθανότητα αναφέρεται εις τον Ωριγένη, η διδασκαλία του οποίου, γύρω από τας ψυχάς είχε καταδικασθή από την Εκκλησίαν.
57. Ματθ. 19, 12.
58. Γαλ. 1, 10.
59. Ο Θεολόγος εννοεί τον Πατέρα και τον Υιόν.
60. Παροιμ. 10, 1.
61. Σοφ. Σειράχ 3, 10.
62. Ο Θεολόγος υπαινίσσεται ενταύθα τα ιδιώματα τα οποία χαρακτηρίζουν τας σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ των. Αγέννητος ο Πατήρ, γεννητός ο Υιός, εκπορευτόν το άγιον Πνεύμα.
63. Ψαλμ. 105, 39.
64. Ιερ. 3, 6.
65. Ματθ. 19, 12.
66. Ψαλμ. 36, 27.
67. Ματθ. 19, 12.
68. Αυτόθι.
69. Εβρ. 12, 15.
70. Συνοπτικήν έκθεσιν της διδασκαλίας των αιρεσιαρχών τούτων ζήτησε εις Θρησκευτικήν και Ηθικήν Εγκυκλοπαιδείαν και εις τας δογματικάς της Ορθοδόξου Εκκλησίας.