ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΔ’

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΝ

ΚΑΙ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΕΞΟΧΩΣ ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΝ

ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ

Εν ή και περί της εις τον Θεόν και τον πλησίον αγάπης

Εορτήν άγομεν σήμερον, ενός των προκρίτων Αποστόλων Χριστού, και τούτον ευφημούμεν ως πατέρα των από Χριστού καλουμένων απάντων, μάλλον δε ως πατριάρχην των μη «εξ αιμάτων, μηδ’ εκ θελήματος σαρκός, μηδέ εκ θελήματος ανδρός, άλλ’ εκ Θεού γεννηθέντων». Ως γαρ ο Ιακώβ δυοκαίδεκα πατριάρχας κατά σάρκα προυβάλετο, εξ ών αι δώδεκα γεγόνασι φυλαί του Ισραήλ, ούτω και ο Χριστός τους δυοκαίδεκα μύστας πνευματικώς προεβάλετο˙ του γαρ ελεεινώς εκπεσόντος Παύλος ο μέγας ανεπλήρωσε το μέτρον, προς ον ο Χριστός εξ ουρανού διέκυψεν. Ει δε μη και φυλαί κανταύθα φανερώς ισάριθμοι, θαυμαστόν ουδέν˙ αδιαιρέτως γαρ τα πνευματικά διαιρείται˙ διο κα πέντε των κατά σώμα φαινομένων αισθήσεων ουσών, μία εστίν επί της ψυχής η αίσθησις αδιαιρέτως διαιρουμένη. Αλλά και αι δυοκαίδεκα πηγαί των υδάτων, αις οι Ισραηλίται παρενέβαλον ηγουμένου Μωϋσέως και το εκ της κατά την έρημον οδοιπορίας ανεκτήσαντο δίψος, τους δώδεκα τούτους προετύπουν. Ούτοι γαρ εισίν οι πνευματικαίς απαλλάξαντες αρδείαις του εκ της ειδωλομανίας καύσωνος το δι’ ερήμων αβάτων της αθεΐας πρότερον πορευόμενον ανθρώπων γένος. Έτι δε και οι δυοκαίδεκα λίθοι, ους εις σημείον εν Γαλγάλοις Ιησούς έστησεν ο του Ναυή μετά το διαβήναι πεζή παραδόξως τον Ιορδάνην, τους δώδεκα τούτους προετύπουν. Ούτοι γαρ ημίν εισίν εις σημείον αιώνιον, ότι ο αληθινός Ιησούς το κατακλύζον την οικουμένην αμαρτίας ρείθρον ανεχαίτισε, και έδωκε τοις αυτώ πειθομένοις αναμαρτήτως την οδόν του βίου διαβαίνειν, ως τότε τοις Ισραηλίταις αβρόχως διαπεράν τον Ιορδάνην.

Αλλά ταύτα μεν και όσα τούτοις όμοια και η κλήσις δε η παρ’ αυτού Χριστού του μονογενούς υιού του Θεού κοινή τοις Αποστόλοις πάσιν. Ο δε νυν ημίν εορταζόμενος ου κλητός μόνον απόστολος, αλλά και τοις εκλεκτοίς εναρίθμιος, ουχ απλώς από παντός γένους των υπό τον ουρανόν εκλελεγμένος ών, αλλά και των εξειλεγμένων τούτων εκλεκτός και κορυφαίος του κορυφαίου χορού, των άλλων Αποστόλων λέγω, και Πέτρω και Ιακώβω τοις εκκρίτοις ομόστοιχος˙ διο και συν αυτοίς των άλλων παρά του Σωτήρος αποληφθείς εις το Θαβώριον ανάγεται όρος, και Μωϋσέως ακούει και Ηλιού της προς Χριστόν ομιλίας, και ορά θείως το μέγα και υπερφυές θέαμα εκείνο την απορρήτως υπεραστράψουσαν αίγλην του φωτός της του Υιού θεότητος, και της πατρικής επακούει φωνής, επί μόνον τον Χριστόν φερομένης, «ούτός εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα˙ αυτού ακούετε». Και ούτως ου του Υιού μόνον αλλά και αυτού του Πατρός μαθητής ο Ιωάννης μακαρίως καθίσταται.

Αλλά και τούτο κοινόν αυτώ προς Πέτρον και Ιάκωβον, τους των μαθητών του Σωτήρος πρωτεύοντας ώσπερ και το ευαγγελιστής είναι τοις το ιερόν Ευαγγέλιον, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, συγγραψαμένοις, ει και τη μεγαλοφωνία και τω ύψει της θεολογίας πολλώ τω μέτρω διήνεγκεν. Ων δε αυτός μόνον ευμοιρεί, τις ικανός παραστήσαι λόγος; Παρθένος μόνος απάντων εξεκίνησε παρά πάντων καλείσθαι ου των Αποστόλων μόνον, αλλά και των προ αυτού και μετ’ αυτόν περιβοήτων πάντων, μόνος, ως έοικεν, αμφότερον εν παρθενία δια βίου φυλάξας, και ψυχήν και σώμα, και τον νουν και την αίσθησιν. Την μεν ουν του σώματος παρθενίαν ολίγοι μεν ήσκησαν, ίσασι δε σχεδόν άπαντες, ψυχής δε ακριβής παρθενία η προς πάσαν κακίαν ασυνδύαστος γνώμη. Ώστε δια του προσρήματος τούτου το αναμάρτητον σχεδόν προσμαρτυρείται τω Ιωάννη˙ διο και ηγαπημένος γέγονε τω εκ φύσεως αναμαρτήτω μόνω Χριστώ, και τούτο μόνος απάντων προσεκτήσατο το επώνυμον.

Άρ’ έχει τις μείζω τούτων των ονομάτων εις ευφημίαν ευρείν; Εν μεν τοις άλλοις πάσι των ανθρώπων ουκ αν εύροι μη πλείω και μείζω τούτων μόνον, άλλ’ ουδέ ομού ταύτα. Τούτω δε πρόσεστι και μείζω τούτων έτερα˙ ου γαρ μόνον ηγαπημένος παρθένος εστίν, αλλά και της Παρθένου Υιός, και αυτής της μητροπαρθένου και Θεομήτορος, ο Χριστός αυτή κατά φύσιν, τούτ’ αυτός αυτή κατά χάριν γενόμενος. Ει δε μόνος την αυτήν έλαχε μητέρα Χριστώ, και μόνος αδελφός εστί παρά πάντας αυτού και δια πάντων συγγενής και αφωμοιωμένος τω Υιώ του Θεού. Υιός αγαπητός εκείνος, και ούτος μαθητής αγαπητός˙ εγκόλπιος εκείνος τω Πατρί, και ούτος δια της εκείνου επιστήθιος τω Ιησού˙ παρθένος εκείνος, και ούτος δια της εκείνου χάριτος˙ παρθένος υιός εκείνος, της αυτής και αυτός˙ «εβρόντησεν εξ ουρανού ο Κύριος», και ούτος η βροντή˙ διο και τούτο καλείται μάλλον των άλλων, βροντή τε και βροντής υιός και βροντή θεολογικωτάτη πάντα περιηχούσα τα πέρατα, και τον εκ Πατρός Λόγον θεολογούσα εν αρχή τε όντα, και προς τον Θεόν όντα, και Θεόν όντα, και ζωήν εν εαυτώ έχοντα, και φως αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον και δι’ ου την αρχήν τα πάντα γέγονεν.

Αύτη η βροντή και τον από Θεού αποσταλέντα μάρτυρα της του αληθινού φωτός επιδημίας ημίν εδήλωσε, και αυτόν ημίν εγνώρισε τον εξ ουρανού κατελθόντα Λόγον, σάρκα δι’ ημάς γενόμενον, και τρανότατα παρέστησε την δια σαρκός επί της γης αυτού πάσαν πολιτείαν, τους λόγους, τα έργα, τα πάθη, την μετά τον σταυρόν ανάστασιν, την μετ’ αυτήν εις ουρανούς, όθεν και κατήλθεν, επάνοδον. Και ταύτα πάντα καθώς εώρακεν ανάγραπτα, φησίν, ημίν πεποίηκεν, ίνα σωθώμεν. Αλλά και παντί τω Χριστωνύμω πληρώματι προτρεπτικήν επιστολήν εκτίθεται προς την κοινωνίαν άπαντας καλών της ζωής της αιωνίου, ήτις προαιωνίως ην προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν. Ως δε εν προκρίτοις ων των Αποστόλων, και ιδίως ων και καλούμενος ηγαπημένος, περί του κεφαλαίου των αρετών, δηλαδή της αγάπης ημίν διαλέγεται, αυτόν λέγων είναι τον Θεόν αγάπην, ως και Θεόν έχειν τον αγάπην έχοντα, και μένειν εν Θεώ τον εν αγάπη μένοντα, και τον Θεόν εν αυτώ μένειν, εν ώ μένει η αγάπη. Διπλήν δε αυτής δείκνυσι την εν ημίν ενέργειαν, εις τε τον Θεόν και τον πλησίον αμερίστως ταύτην μερίζων και διδάσκων ότι δι’ αλλήλων αύται συνίστανται, και ψεύστην αποκαλών τον την ετέραν έχειν μόνην οιόμενον. Σημείον γαρ φησί της προς Θεόν αγάπης το τηρείν αυτού τον λόγον και τας εντολάς, καθώς και αυτός ο Κύριος εδίδαξεν ειπών, «ο αγαπών με τας εντολάς μου τηρήσει»˙ «αύτη δε», φησίν, «εστίν η εμή εντολή, ίνα αγαπάτε αλλήλους˙ καν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις».

Οράτε πώς αχώριστός εστίν η προς Θεόν και προς αλλήλους αγάπη; Δια τούτο φησίν ο ηγαπημένος μαθητής, «ει τις λέγει ότι αγαπά τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστίν˙ ει γαρ τον αδελφόν αυτού, ον εώρακεν, ουκ αγαπά, πώς αγαπά τον Θεόν, ον ουχ εώρακεν;»˙ αλλά και «ο δια της αγάπης λέγων εν τω Θεώ μένειν οφείλει», φησί, «καθώς εκείνος περιεπάτησεν, και αυτός περιπατείν». Πώς ουν εκείνος περιεπάτησεν; Υπήκουσε τω ουρανίω Πατρί, δικαιοσύνην πάσαν επλήρωσεν, ευηργέτησε δι’ εαυτού την φύσιν, ιάσατο τους νοσούντας, εδίδαξε τους ευπειθείς, ήλεγξε του απειθείς, υπέμεινεν υπέρ των ευπειθών τα παρά των απειθούντων ονείδη, τα παρά των αχαρίστων εμπτύσματα, τα ραπίσματα, τους εμπαιγμούς, τας μάστιγας, και τέλος τον επονείδιστον θάνατον και την ψυχήν αυτού υπέρ ημών δους, ου μείζον αγάπης έργον ουδέν. Ορώμεν δε και τον ηγαπημένον μαθητήν και μαθητήν τοις έργοις˙ δια πάντων γαρ σαφώς ούτος ήλθε των του διδασκάλου και διδαγμάτων και θαυμάτων και παθημάτων, έργοις και λόγοις ευεργετών άπαντας, και από σκότους εις φως εξάγων, και ποιών εξ αναξίων αξίους, αυτός δε πάσχων υπέρ αυτών. Θάνατον δε ουχ ένα μόνον υπέμεινε δια την μαρτυρίαν Ιησού και την ημών ωφέλειαν, ταυτό δε ειπείν δια της προς Θεόν και τους ανθρώπους αγάπην, αλλά και δια παντός του βίου εις θάνατον εαυτόν παρεδίδου. Ποσάκις ενεπαίχθη, ποσάκις ερραπίσθη, ποσάκις ελιθάσθη, πόσοις παρέστη τυράννοις και άρχουσι λόγον υπέχων και κατάδικος ων ο της ευσεβείας διανομεύς! Υπό δε του των τυράννων ωμοτάτου τυράννου Δομετιανού και εξόριστος εις Πάτμον γίνεται, χαίρωνκαι πανταχού κηρύσσων τα του αγαθού δεσπότου και διδασκάλου διδάγματα.

Οις και ημείς, αδελφοί, πειθόμενοι περιπατήσωμεν κατά το εγχωρούν, καθά και ο Χριστός και ο τούτου περιεπάτησεν ηγαπημένος μαθητής, υποτασόμενοι τοις ιδίοις πατράσιν˙ «Υιός» γαρ φησίν, «υπήκοος έσται εις ζωήν, ο δε παρήκοος εις απώλειαν»˙ μη τοις κατά σώμα δε μόνον, αλλά πολλώ μάλλον και τοις κατά πνεύμα, και δι’ αυτών αυτώ τω ανωτάτω Πατρί, «παρ’ οου πάσα πατριά εν ουρανώ και επί γης ονομάζεται». Η γαρ προς τους πνευματικούς ημών πατέρας αγάπη και υπακοή και ευπείθεια προς τον Θεόν αναφέρεται, και ο τούτοις απειθών αυτώ προσκρούει τω Θεώ των πατέρων, καθά και ο Χριστός απεφήνατο λέγων, «ο ακούων υμών, εμού ακούει, και ο αθετών υμάς, εμέ αθετεί˙ ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστείλαντά με». «Πείθεσθε τοίνυν, αδελφοί, τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε, ίνα μη στενάζωσι καθ’ υμών, αλυσιτελές γαρ υμίν τούτου», Παύλος ο μεγαλοκήρυξ βοά, πάσαν δικαιοσύνην και παν έργον αγαθόν πληρούν προθυμούμενοι˙ καν ελλίπηται τι δια την της φύσεως ημίν ασθένειαν, ίλεως ο Κύριος, τη οικεία χάριτι τας ελλείψεις της ημετέρας ασθενείας αναπληρών και ως εν αγαθοεργεία τελεία προσδεχόμενος, μάλιστα ει ταπεινουμένους θεάσαται δια τας προς την αρετήν ελλείψεις, άλλ’ ουκ επαιρομένους επί ταις κατ’ αυτήν εργασίαις.

Ευεργετών έκαστος ίσθι πολυτρόπως τον πλησίον, οις έχεις. Ου δύνασαι θαυματοποιώ λόγω τους ασθενείς ιάσασθαι; Αλλά παρακλητικώ λόγω θεραπεύσαι δύνασαι. Ει δε και δια σαυτού ταις χρείαις υπηρετήσεις, αυτόν αυτός έξεις υπηρέτην (ώ του θαύματος!) τον Χριστόν κατά τον εκείνου λόγον επ’ αιώνος του μέλλοντος˙ «περιζώσεται» γαρ, φησί, «και ανακλινεί αυτούς, και παρελθών διακονήσει αυτοίς». Ει δε και των αναγκαίων εξ ών έχεις μεταδιδούς αυτώ κοινωνήσαις, κοινωνός έση του θείου πλούτου και της βασιλείας Χριστού, και ως αυτόν εκείνον ενδύσας και ποτίσας και θρέψας τραφήση την αμβροσίαν και το βασίλειον ένδυμα της αθανασίας περιβαλή. Ουκ έχεις λόγον διδασκαλίας, παράκλησιν προς αρετήν, ελεγμού δύναμιν, αποτρεπτικήν κακίας, προτρεπτικήν αρετής; Γενού τοις έργοις διδάσκαλος, σεαυτώ και τω πλησίον αγαθός εργάτης γινόμενος. Έστι τούτον τον τρόπον και παρανομούντας ελέγχειν. Λεγέτωσαν οι τοιούτοι και περί σου, «βαρύς ημίν έστι και βλεπόμενος, ότι ανόμοιοι ταις τρίβοις ημών αι οδοί αυτού». Αν δε και μη φέροντες ύβρεις επάγωσι και συκοφαντούντες κατηγορίας πλέκωσι, και μηχανώνται κατά σου τα πάνδεινα, ατρέμας στήθι, μη παρενεχθείς ή μαλακισθείς μεταβληθής τον τρόπον, αλλά σεαυτώ τε κακείνοις ίσθι χρηστός, προς παράδειγμα τον Χριστόν αυτόν βλέπων και τον ηγαπημένον εκείνω μαθητήν. Και τούτο δείγμα λαμβάνων του βαδίζειν, την οδόν Κυρίου την ευθείαν, όδευε ταύτην αμεταστρεπτί˙ «ει γαρ εμέ εδίωξαν, και υμάς διώξουσι», φησίν εκείνος. Αν ούτω πράττης και ούτω φέρης, δήλος ει πάσι την θείαν αγάπην ενστερνισάμενος.

Ει δε και συ εν σεαυτώ τα σημεία ταύτης επιποθείς ειδέναι, και ταύτά σοι υποδείξω, μόνον αόκνως βάδιζε προς την τούτων εύρεσιν. Όταν τον νουν προς Θεόν ανατείνας υπ’ ουδενός ανθέλκη των κάτω, αλλά πάντων επιλανθανόμενος αβιάστως χωρίς διαλογισμών χαίρων εντρυφάς τη του Θεού μνήμη και ταις προς αυτόν ευχαίς, τότε γνώθι της προς Θεόν αγάπης καθαρώς αψάμενος, και κατά τοσούτον ταύτης μετέχων, καθ’ όσον ο της τοιαύτης προς Θεόν εντεύξεως, μάλλον δε ενώσεως, παρατείνεται καιρός. Όταν δε πάλιν εν κατανύξει και οδύνη γλυκερά καρδίας επίσης υπέρ σεαυτού τε και παντός ανθρώπου προσεύχη προς Κύριον, γνωστού και αγνώτος, εχθρού και φίλου, λυπήσαντος και μη λυπήσαντος, τότε γνώθι τον πλησίον εκ ψυχής αγαπήσας. Άλλ’ αι διαθέσεις αύται ου προσγίνονται, εάν μη τα φανερά της αγάπης έργα σχης˙ εάν γαρ μη εθίσης σεαυτόν αφιέναι το οικείον θέλημα και ποιείν το του πλησίον, πώς υπομενείς τα επερχόμενά σοι παρ’ αυτού; Εάν δε μη γενναίως τε και μαρκροθύμως φέρης τα παρά ανθρώπων δυσχερή, πως εις το υπερεύχεσθαι των εχθρών προκόψεις; Ει δε και μη πειθόμενος τω λέγοντι «τα ενόντα δότε ελεημοσύνην, και πάντα καθαρά υμίν έσται», κατέχεις και διαφυλάττεις ταύτα παρά σεαυτώ και μη εκκενοίς επαρκών ταις χρείαις του πλησίον, πως δάκρυα εκχεείς υπέρ αυτών; «Ο γαρ έχων αγάπην», φησί τις των Θεώ φίλων, «εσκόρπισε χρήματα, ο δε αμφότερα λέγων έχειν, τα τε χρήματα και την αγάπην, πεπλάνηται˙ άλλ’ ή κενός εστί χρημάτων, ή κενός εστίν αγάπης, ταυτό δε ειπείν Θεού». Ο γαρ Θεός αγάπη εστίν, ος και αποφαίνεται προς ημάς λέγων, «ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά», μαμωνάν λέγων το περιττεύον ημίν παν, χρυσίον ή αργύριον ή έτερόν τι. Και δείκνυσιν, ως αδύνατον προσεύξασθαι τον χρήματα φυλάσσοντα, «όπου» γαρ, φησίν, «ο θησαυρός σου, εκεί και ο νους σου», άλλ’ ουκ εις την προσευχήν. Ώστε περί των τοιούτων και τούτ’ έλεγεν ο Κύριος ότι «ούτος ο λαός τοις χείλεσί με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού˙ μάτην δε σέβονταί με». Διο και η ηγαπημένη τω Θεώ βροντή βοά «όστις έχειν τον βίον του κόσμου τούτου, και ου δίδωσι τοις αδελφοίς τας χρείας, ουκ έστιν η αγάπη του Θεού εν αυτώ»˙ ουδέ γαρ δύναται η αγάπη του κόσμου και η αγάπη του Θεού εν ενί και τω αυτώ μένειν˙ η γαρ αγάπη του κόσμου, έχθρα εις Θεόν. Διο πάλιν ο αυτός φησί, «μη αγαπάτε τον κόσμον, μηδέ τα εν τω κόσμω». Τίνα δε εισί τα εν τω κόσμω, ειμή πορισμοί χρημάτων μηδέν τη ψυχή λυσιτελούντες, επιθυμίαι σαρκικαί, φρόνημα υψηλόν, θέλημα γεώδες; Α πάντα ουκ έστιν του Θεού, αλλά χωρίζει απ’ αυτού τους έχοντας αυτά, και νεκροί την ψυχήν του υπ’ αυτών εκνικωμένου και ενθάπτει τω χρυσώ και αργυρώ χώματι, α κατά τοσούτόν εστί χείρω του απλώς χώματος, ώ συνήθως καλύπτομεν τον ημέτερον χουν, ώστε τούτο μεν επιβαλλόμενον τοις νεκροίς ημών σώμασι συγκλείει την εκ τούτων δυσωδίαν και ταύτην ανέκφορον πάντη καθίστησιν, ο δε χρυσός και αργυρός χους όσον αν επιτεθή τω νω του κεκτημένου πλείων, δυσωδέστερον αυτόν απεργάζεται, ως και μέχρις ουρανού την δυσωδίαν φθάνειν και αποστρέφειν τους εκείθεν οικτιρμούς του Θεού και την εκείθεν επισκοπήν.

Δια τούτο και ο ηγαπημένος απεστάλη παρά του ηγαπηκότος αυτόν Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ίνα ημάς διδάξη πάσαν την αλήθειαν, και αναστήση από των νεκρών έργων τούτων, και προτρέψηται εις έργα φωτός, ων το κεφάλαιον και ζωής αιωνίου παρεκτικόν την προς Θεόν και τον πλησίον αγάπην είναι τρανότατα διεσάφησε. Πώς ουν αγαπώμεν και τιμώμεν αυτόν; Ουχ ως εκκαλύψαντα ημίν πάσαν την αλήθειαν; Μη ουν ταναντία των λόγων εκείνου πράττωμεν αδελφοί˙ μηδέ σχήματι και γλώττη την αγάπην και πίστιν δεικνύντες δια των έργων απιστώμεν αυτώ, όπερ και αυτός απαγορεύων «μη αγαπώμεν», φησίν, «αδελφοί λόγω και γλώσση, άλλ’ έργω και αληθεία».

Ει ουν και ημείς αγαπώντες τιμώμεν τον και υπό του Θεού παρά πάντας ηγαπημένον, έργω και αληθεία δείξωμεν την προς αυτόν αγάπην, ουκ ακροαταί μόνον των εκείνου λόγων γινόμενοι, αλλά και ποιηταί˙ ούτω γαρ έσται της υπ’ αυτού ευαγγελιζομένης αιωνίου ζωής ημάς και βασιλείας επιτυχείν εν αυτώ τω βασιλεί των αιώνων Χριστώ, ώ πρέπει δόξα αιώνιος εν ουρανώ και επί γης συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω συναϊδίω, Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

ΟΜΙΛΙΑ 44

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΞΟΧΩΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ

Όπου γίνεται λόγος και περί της αγάπης προς τον

Θεό και τον πλησίον

Σήμερα τελούμε εορτή ενός από τους προκρίτους Αποστόλους του Χριστού κι’ εγκαινιάζομε τούτον ως πατέρα όλων όσοι φέρουν το όνομα του Χριστού, μάλλον δε ως πατριάρχη των «γεννηθέντων όχι από αίματα ούτε από θέλημα σαρκός ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά από τον Θεό».1 Διότι, όπως ο Ιακώβ προέβαλε δώδεκα πατριάρχες κατά σάρκα, από τους οποίους διαμορφώθηκαν οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ,2 έτσι και ο Χριστός προέβαλε πνευματικώς τους δώδεκα μύστες,3 αφού τον αριθμό του ελεεινώς εκπεσόντος4 τον συμπλήρωσε ο Παύλος προς τον οποίο έσκυψε από τον ουρανό ο Χριστός.5 Δεν είναι δε καθόλου αξιοθαύμαστο αν δεν υπάρχουν κι εδώ φυλές φανερώς ισάριθμες˙ διότι τα πνευματικά διαιρούνται αδιαιρέτως˙ γι’ αυτό και ενώ οι κατά το σώμα φαινόμενες αισθήσεις είναι πέντε, μία είναι στην ψυχή η αίσθησις αδιαιρέτως διαιρουμένη. Αλλά και οι δώδεκα πηγές των υδάτων, στις οποίες εστρατοπεύδευσαν οι Ισραηλίτες υπό την αρχηγία του Μωυσέως κι έσβησαν την από την οδοιπορία στην έρημο δίψα6 προτύπωναν αυτούς τους δώδεκα. Διότι αυτοί είναι που με τα πνευματικά ποτίσματα απήλλαξαν το γένος των ανθρώπων, το προηγουμένως πορευόμενο δια μέσου των αβάτων ερήμων της αθεΐας, από τον καύσωνα της ειδωλομανίας. Επίσης δε και οι δώδεκα λίθοι, τους οποίους έστησε σαν σημάδι στα Γάλγαλα ο Ιησούς του Ναυή, αφού επέρασαν παραδόξως πεζοί τον Ιορδάνη,7 τους δώδεκα τούτους προτύπωναν. Διότι τούτοι είναι για μας σαν αιώνιο σημάδι, ότι ο αληθινός Ιησούς ανεχαίτισε το ρεύμα της αμαρτίας που κατέκλυζε την οικουμένη κι επέτρεψε στους πιστούς του να διαβαίνουν αναμάρτητοι την οδό του βίου, όπως είχε επιτρέψει τότε στους Ισραηλίτες να περάσουν αβρόχως τον Ιορδάνη.

Αλλά τούτα και τα όμοια με αυτά, καθώς και η κλήσις από τον Χριστό, τον μονογενή Υιό του Θεού, είναι σε όλους τους Αποστόλους κοινά. Ο δε τώρα εορταζόμενος από μας δεν είναι μόνο κλητός απόστολος,8 αλλά και συναριθμείται με τους εκλεκτούς, διότι δεν είναι απλώς εκλελεγμένος από όλο το γένος των ανθρώπων που ζουν κάτω από τον ουρανό, αλλά και από τους εκλελεγμένους τούτους εκλεκτός και κορυφαίος του κορυφαίου χορού, των άλλων Αποστόλων δηλαδή, και ομόστοιχος με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο τους εκκρίτους. Γι’ αυτό και, αφού αποχωρίσθηκε από τους άλλους μαζί με αυτούς τους δύο οδηγείται επάνω στο Θαβώριο όρος, ακούει την ομιλία του Μωϋσέως και του Ηλιού προς τον Χριστό, βλέπει κατά θείο τρόπο το μεγάλο και υπερφυές εκείνο θέαμα, την αίγλη δηλαδή του φωτός της θεότητος του Υιού, που υπεράστραψε απορρήτως, και στο τέλος ακούει την πατρική φωνή, που φέρεται μόνο στον Χριστό, «αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός με τον οποίο ευαρεστήθηκα˙ αυτόν να ακούετε».9 Κι έτσι ο Ιωάννης καθίσταται μακαρίως μαθητής όχι μόνο του Υιού αλλά και του Πατρός.

Αλλά και τούτο είναι κοινό σ’ αυτόν με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, τους κορυφαίους μαθητάς του Σωτήρος, όπως είναι και η ιδιότης του ευαγγελιστού κοινή μ’ εκείνους που συνέγραψαν το ευαγγέλιο, τα λόγια της αιώνιας ζωής, αν και στην μεγαλοφωνία και στο ύψος της θεολογίας υπερτερεί κατά πολύ. Εκείνα δε, στα οποία ευδοκιμεί μόνο αυτός, ποιος λόγος είναι ικανός να τα παραστήση; Μόνο αυτός από τους Αποστόλους και όλους τους πριν από αυτόν και μετά από αυτόν περιβοήτους κατώρθωσε να καλήται από όλους παρθένος, διότι, όπως φαίνεται, μόνος αυτός εφύλαξε σ’ όλον του τον βίο και τα δύο, και την ψυχή και το σώμα, και το νουν και την αίσθησι. Την μεν παρθενία του σώματος βέβαια, ολίγοι μεν την εκράτησαν, την γνωρίζουν δε σχεδόν όλοι˙ της ψυχής δε ακριβής παρθενία είναι η προς κάθε κακία ασυμβίβαστη γνώμη. Ώστε με το προσωνύμιο τούτο προσμαρτυρείται στον Ιωάννη η σχεδόν αναμαρτησία. Γι’ αυτό κι έγινε αγαπημένος στον μόνο εκ φύσεως αναμάρτητο Χριστό10 και τούτο το επώνυμο μόνος αυτός από όλους το απέκτησε.

Μπορεί άρα γε κανείς να εύρη μεγαλύτερο σε έπαινο από αυτά τα ονόματα. Στους άλλους μεν ανθρώπους όλους δεν θα μπορούσε να εύρη όχι περισσότερα και μεγαλύτερα από αυτά, αλλά ούτε αυτά μαζί. Σ’ αυτόν δε προϋπάρχουν και άλλα μεγαλύτερα από αυτά. Διότι όχι μόνο αγαπημένος παρθένος είναι, αλλά και της παρθένου υιός, και μάλιστα της μητροπαρθένου και θεομήτορος, αφού έγινε γι’ αυτήν κατά χάρι ό,τι ο Χριστός της είναι κατά φύσι.11 Εάν δε μόνος αυτός απέκτησε την ίδια με τον Χριστό μητέρα, είναι και ο μόνος αδελφός του επάνω από όλους και συγγενείς και αφωμοιωμένος με τον Υιό του Θεού καθ’ όλα. Υιός αγαπητός εκείνος,12 και αυτός μαθητής αγαπητός˙13 στον κόλπο του Πατρός εκείνος, και αυτός επιστήθιος στον Ιησού˙ παρθένος εκείνος, και αυτός δια της χάριτος εκείνου˙ παρθένου υιός εκείνος, της ίδιας και αυτός˙ «εβρόντησε από τον ουρανό ο Κύριος»,15 και αυτός είναι βροντή˙ γι’ αυτό και τούτο αποκαλείται περισσότερο από τους άλλους, βροντή και βροντής υιός,16 και μάλιστα βροντή θεολογικωτάτη που αντηχεί σ’ όλα τα πέρατα της γης και θεολογεί τον από τον Πατέρα Λόγο ότι και στην αρχή είναι και προς τον Θεό είναι και Θεός είναι και ζωή έχει μέσα του και φως αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο και δια του οποίου έγιναν στην αρχή τα πάντα.17

Αυτή η βροντή και τον από τον Θεό σταλέντα σ’ εμάς μάρτυρα της επιδημίας του αληθινού φωτός εδήλωσε και αυτόν τον από τον ουρανό κατελθόντα Λόγο εγνώρισε σ’ εμάς, γενόμενον για χάρι μας σάρκα, και τρανότατα παρέστησε όλη την δια της σαρκός πολιτεία του επάνω στη γη, τους λόγους, τα έργα, τα πάθη, την μετά τον σταυρό ανάστασι, την μετά από αυτήν επάνοδο στους ουρανούς από όπου κατήλθε. Και όλα αυτά, λέγει, τα ανέγραψε για μας, όπως τα είδε, για να σωθούμε.18 Αλλά και σε όλο το χριστώνυμο πλήρωμα απευθύνει προτρεπτική επιστολή, καλώντας όλους για την συμμετοχή στην αιώνια ζωή, η οποία προαιωνίως ήταν προς τον Πατέρα κι εφανερώθηκε σ’ εμάς.18α Επειδή δε ήταν μεταξύ των προκρίτων Αποστόλων, και ιδιαιτέρως ήταν και ονομαζόταν αγαπημένος, μας διδάσκει περί της κορυφής των αρετών, δηλαδή της αγάπης,19 λέγοντας ότι ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη, ώστε και όποιος έχει αγάπη να έχη τον Θεό και όποιος μένει στην αγάπη να μένη στον Θεό, και ο Θεός να μείνη σε όποιον μένει η αγάπη.20 Την δε ενέργειά της σ’ εμάς την δείχνει διπλή, διαμερίζοντάς την αμερίστως στον Θεό και στον πλησίον, και διδάσκοντας ότι αυτές συγκρατούνται η μία από την άλλη και ονομάζοντας ψεύστη αυτόν που νομίζει ότι έχει μόνο τη μία. Διότι, λέγει, σημείο της προς τον Θεό αγάπης είναι η τήρησις του λόγου και των εντολών του,21 όπως και ο ίδιος ο Κύριος εδίδαξε λέγοντας, «όποιος με αγαπά θα τηρήση τις εντολές μου»˙ «αυτή δε», λέγει, «είναι η εντολή μου, ν’ αγαπάτε αλλήλους˙ και από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είσθε μαθηταί μου, αν έχετε μεταξύ σας αγάπη».22

Βλέπετε πώς είναι αχώριστος η προς τον Θεό και η προς αλλήλους αγάπη; Γι’ αυτό λέγει ο αγαπημένος μαθητής, «αν κάποιος λέγη ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύστης˙ διότι, αν τον αδελφό του, που τον είδε, δεν τον αγαπώ, πώς αγαπά τον Θεό, που δεν τον είδε;»˙23 αλλά και «όποιος λέγει ότι μένει στο Θεό», λέγει, «οφείλει, όπως εβάδισε κι εκείνος να βαδίζη κι αυτός».24 Πώς εβάδισε λοιπόν εκείνος; Υπήκουσε στον ουράνιο Πατέρα, εξεπλήρωσε όλα τα νόμιμα, ευεργέτησε με τις πράξεις του την φύσι, εθεράπευσε τους ασθενείς, εδίδαξε τους ευπειθείς, ήλεγξε τους απειθείς, υπέμεινε υπέρ των ευπειθών τα ονείδη από τους απειθούντας, τα εμπτύσματα από τους αχαρίστους, τα ραπίσματα, τους εμπαιγμούς, τις μάστιγες και τέλος τον επονείδιστο θάνατο, αφού έδωσε και τη ζωή του για χάρη μας, από το οποίο κανένα έργο αγάπης δεν είναι μεγαλύτερο.25 Βλέπομε δε και τον αγαπημένο μαθητή να είναι και μαθητής με τα έργα˙ διότι αυτός επέρασε σαφώς ανάμεσα από όλα τα διδάγματα και θαύματα και παθήματα του διδασκάλου, ευεργετώντας όλους με έργα και λόγια και εξάγοντας από σκότος σε φως και μεταβάλλοντας από αναξίους σε αξίους, αυτός δε ο ίδιος πάσχοντας για χάρι τους. Θάνατο δε δεν υπέμεινε μόνο ένα για τη μαρτυρία του Ιησού και την ωφέλειά μας, ή με άλλα λόγια για την αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του παρέδιδε τον εαυτό του σε θάνατο. Πόσες φορές εμπαίχθηκε, πόσες φορές ερραπίσθηκε, πόσες φορές ελιθοβολήθηκε, πόσες φορές ωδηγήθηκε σε τυράννους και άρχοντες για να λογοδοτήση ως υπόδικος αυτός ο διανομεύς της ευσεβείας (από τον ωμότατο δε των τυράννων τύραννο Δομετιανό εξορίζεται στην Πάτμο),26 χαιρόμενος και κηρύσσοντας παντού τα διδάγματα του αγαθού δεσπότη και διδασκάλου.

Σ’ αυτά τα διδάγματα πειθόμενοι κι εμείς, αδελφοί, ας περιπατήσωμε κατά δύναμι, όπως επεριπάτησε και ο Χριστός και ο αγαπημένος μαθητής τούτου, υποτασσόμενοι στους ιδιαιτέρους πατέρες μας˙ διότι, λέγει, «ο ευπειθής υιός θα είναι για τη ζωή, ο δε παρήκοος θα είναι για απώλεια».27 Όχι δε μόνο στους σωματικούς πατέρες αλλά περισσότερο στους πνευματικούς, και δι’ αυτών στον ύψιστο Πατέρα «από τον οποίο παίρνει το όνομα κάθε πατριά στον ουρανό και στη γη».28 Διότι η αγάπη και υπακοή και ευπείθεια προς τους πνευματικούς πατέρες αναφέρεται προς τον Θεό κι όποιος απειθεί σ’ αυτούς προσκρούει στο Θεό των πατέρων, όπως αποφάνθηκε και ο Χριστός λέγοντας, «όποιος ακούει εσάς ακούει εμένα, και όποιος αθετεί εσάς, αθετεί εμένα˙ εκείνος δε που αθετεί εμένα αθετεί αυτόν που με απέστειλε».29 «Να πείθεσθε λοιπόν, αδελφοί, στους ηγέτες σας και να υπακούετε, για να μη αγανακτούν εναντίον σας, διότι αυτό είναι επιζήμιο σε σας», φωνάζει ο Παύλος ο μεγαλοκήρυξ,30 προθυμοποιούμενοι να εκτελήτε κάθε νόμιμο και κάθε αγαθό έργο˙ και αν παραλειφθή κάτι εξ αιτίας της ασθενείας της φύσεώς μας, ο Κύριος είναι ίλεως, αναπληρώνοντας με τη χάρι του τις ασθένειές μας και μας προσδέχεται σαν να έχωμε ζήσει με τελεία αγαθοεργία, μάλιστα αν μας ιδή ταπεινωμένους για τις ελλείψεις στην αρετή κι όχι επαιρομένους για την άσκησί της.

Ο καθένας σας να ευεργετή τον πλησίον πολυτρόπως˙ με όσα έχει. Δεν μπορείς να θεραπεύσης τους ασθενείς με θαυματοποιό λόγο; Αλλά μπορείς να θεραπεύσης με παρηγορητικό λόγο. Εάν δε υπηρετήσεις και μόνος σου τις ανάγκες του, θα έχης υπηρέτη τον ίδιο τον Χριστό στον μέλλοντα αιώνα κατά τον λόγο του˙ «θα περιζωθή», λέγει, «και θα τους τοποθετήση στα τραπέζια και περνώντας θα τους διακονήση».31 Εάν δε γίνης και κοινωνός με αυτόν μεταδίδοντάς του από τα αναγκαία που διαθέτεις, θα είσαι κοινωνός του θείου πλούτου και της βασιλείας του Χριστού και θα τραφής με αμβροσία σαν να ένδυσες κι επότισες κι έθρεψες εκείνον τον ίδιο και θα φορέσης το βασιλικό ένδυμα της αθανασίας.32 Δεν έχεις λόγο διδασκαλίας, παράκλησι προς αρετή, δύναμι ελέγχου, αποτρεπτική της κακίας και προτρεπτική της αρετής; Να γίνης διδάσκαλος με τα έργα καθιστάμενος αγαθός εργάτης στον εαυτό σου και στον πλησίον. Ας λέγουν οι τοιούτοι και για σένα˙ «μας είναι βαρύς και να τον βλέπωμε ακόμη, διότι οι οδοί του είναι ανόμοιες από τους δρόμους μας».33 Αν δε σε βαστούν και απευθύνουν ύβρεις και πλέκουν συκοφαντικές κατηγορίες και μηχανεύωνται εναντίον σους τα πάνδεινα, μείνε ατάραχος, μη αλλάξης τρόπο παραφερόμενος ή αποχαυνούμενος, αλλά να είσαι χρηστός στον εαυτό σου και σ’ εκείνους, βλέποντας για παράδειγμα τον ίδιο τον Χριστό και τον αγαπημένο σ’ εκείνον μαθητή. Και παίρνοντας τούτο για οδηγό πορείας στην οδό του Κυρίου την ευθεία, βάδιζε σ’ αυτήν χωρίς επιστροφή˙ διότι, λέγει, «αν έτσι ενεργής και έτσι υπομένης, θα είσαι σε όλους φανερός ότι ενστερνίσθηκες την θεία αγάπη.

Εάν δε και συ ποθής να ιδής μέσα σου τα σημεία της, θα σου τα υποδείξω και αυτά˙ μόνο να βαδίζης ακούραστα προς την ανεύρεση τους. Όταν, ανατείνοντας τον νου προς τον Θεό, δεν αντισύρεσαι από κανένα γήινο, αλλά λησμονώντας αβίαστα τα πάντα χωρίς διαλογισμούς, εντρυφάς χαρούμενος στη μνήμη του Θεού και στις προς αυτόν ευχές, τότε γνώριζε ότι έγγισες καθαρά την προς τον Θεό αγάπη και ότι μετέχεις αυτής τόσο πολύ, όσο παρατείνεται ο καιρός της τοιαύτης συναντήσεως με τον Θεό, μάλλον δε ενώσεως. Όταν δε πάλιν προσεύχεσαι προς τον Κύριο με κατάνυξι και γλυκερά οδύνη καρδίας εξ ίσου υπέρ του εαυτού σου και υπέρ κάθε ανθρώπου, γνωστού και αγνώστου, εχθρού και φίλου, λυπήσαντος και μη λυπήσαντος, τότε γνώριζε ότι αγάπησες από ψυχή τον πλησίον. Άλλ’ αυτές οι διαθέσεις δεν προσγίνονται, εάν δεν έχης τα φανερά έργα της αγάπης˙ εάν δηλαδή δεν εθίσης τον εαυτό σου ν’ αφήση το θέλημά του και να εκτελή το του πλησίον πώς θα υπομείνης τα επερχόμενα σ’ εσέ από αυτόν; Εάν δε δεν βαστάζης γενναίως και μακροθύμως τις εκ μέρους των ανθρώπων προκαλούμενες δυσχέρειες, πώς θα προκόψης στο να υπερεύχεσαι των εχθρών; Εάν δε, μη πειθόμενος στον λέγοντα «να δίδετε τα διαθέσιμα ως ελεημοσύνη και όλα θα σας είναι καθαρά»,35 τα κατέχης και τα διαφυλάττης κοντά σου και δεν τα προσφέρης για να καλύψης τις ανάγκες του πλησίον, πώς θα χύσης δάκρυα γι’ αυτούς; Διότι «όποιος έχει αγάπη», λέγει κάποιος από τους φίλους του Θεού, «εσκόρπισε χρήματα˙ όποιος δε λέγει ότι έχει και τα δύο, χρήματα και αγάπη, ευρίσκεται σε πλάνη˙ απλώς ή χρήματα στερείται ή αγάπη στερείται, δηλαδή Θεό». Διότι ο Θεός είναι αγάπη, όπως ο ίδιος αποφαίνεται λέγοντας προς εμάς, «δεν μπορείτε να δουλεύετε συγχρόνως στο Θεό και στο Μαμωνά»,36 μαμωνά λέγοντας καθετί που μας περισσεύει, χρυσό ή αργυρό ή κάτι άλλο. Και δεικνύει ότι είναι αδύνατο να προσευχηθή αυτός που φυλάσσει απόθεμα χρημάτων, διότι, λέγει, «όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και ο νους σου»,37 άλλ’ όχι στην προσευχή. Ώστε για τους τοιούτους έλεγε ο Κύριος και τούτο, «ότι τούτος ο λαός με τιμά με τα χείλη, η δε καρδιά τους απέχει πολύ από μένα˙ ματαίως δε με σέβονται».38 Γι’ αυτό και η αγαπημένη στο Θεό βροντή βοά, «όποιος έχει τον πλούτο του κόσμου τούτου και δεν δίδει στους αδελφούς για τις ανάγκες τους, δεν είναι σ’ αυτόν η αγάπη του Θεού»˙39 διότι άλλωστε ούτε μπορεί η αγάπη του κόσμου και η αγάπη του Θεού να μένουν σ’ ένα και τον ίδιο, αφού η αγάπη του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Γι’ αυτό λέγει πάλι ο ίδιος «να μη αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα πράγματα που είναι στον κόσμο».40 Ποιά δε είναι τα πράγματα στον κόσμο, ει μη οι πορισμοί χρημάτων που δεν ωφελούν τίποτε την ψυχή, οι σαρκικές επιθυμίες, η υψηλοφροσύνη, το γήϊνο θέλημα; Όλα αυτά δεν είναι από τον Θεό, αλλά χωρίζουν από αυτόν όσους τα έχουν, νεκρώνουν την ψυχή του νικημένου από αυτά και την θάπτουν στο χρυσό και αργυρό χώμα, πράγματα που είναι τόσο πολύ χειρότερα από το απλό χώμα, με το οποίο συνήθως καλύπτομε τον ιδικόν μας χουν, κάθ’ όσον τούτο μεν το χώμα ριπτόμενο επάνω από τα νεκρά σώματά μας συγκλείει την από αυτά δυσωδία και την καθιστά τελείως ανέβγαλτη, ο δε χρυσός και αργυρός χους όσο περισσότερος τοποθετηθή επάνω στον νου του κατόχου, τόσο δυσωδέστερο τον κάμει, ώστε η δυσωδία να φθάνη και μέχρι του ουρανού και των ουρανίων αγγέλων και αυτού του Θεού του ουρανού και ν’ αποστρέφη τους από εκεί οικτιρμούς του Θεού και από την εκείθε επιστασία.

Γι’ αυτό και ο αγαπημένος απεστάλθηκε από τον αγαπήσαντα Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, για να μας διδάξη όλη την αλήθεια και να μας αναστήση από τα νεκρά αυτά έργα και να μας προτρέψη σε έργα φωτός, των οποίων ως κορύφωμα παρεκτικό αιωνίου ζωής παρουσίασε σαφέστατα την προς τον Θεό και τον πλησίον αγάπη. Πώς λοιπόν τον αγαπούμε και τον τιμούμε; Όχι ως αποκαλύψαντα σ’ εμάς όλων την αλήθεια; Ας μη πράττωμε λοιπόν τα αντίθετα από τους λόγους εκείνου, αδελφοί˙ ούτε δεικνύοντας την αγάπη και την πίστι σε σχήμα και γλώσσα ν’ απιστούμε σ’ αυτόν με τα έργα, πράγμα που και αυτός απαγορεύει λέγοντας, «να μη αγαπούμε με λόγο και γλώσσα, αδελφοί, αλλά με έργο και αλήθεια».41

Αν λοιπόν κι εμείς αγαπάμε και τιμούμε τον επάνω από όλους αγαπημένον από τον Θεό, ας δείξωμε με έργα και αλήθεια την αγάπη προς αυτόν, γινόμενοι όχι μόνο ακροαταί των λόγων εκείνου, αλλά και ποιηταί˙ διότι έτσι θα είναι δυνατό να επιτύχωμε την από αυτόν ευαγγελιζομένη αιώνια ζωή και βασιλεία κατά τον βασιλέα των αιώνων Χριστό, στον οποίο πρέπει αιώνια δόξα στον ουρανό κι επάνω στη γη μαζί με τον άναρχο Πατέρα του και το συναΐδιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ιω. 1, 13.
2. Βλ. Γεν. 35, 22.
3. Ματθ. 10, 2-4. Μαρκ. 3, 14 -19. Λουκά 6, 13-16.
4. Ματθ. 27, 5. Πράξ. 1, 16-20.
5. Πράξ. 9, 3 -5 κα. Ο Γρηγόριος εννοεί το πράγμα ουσιαστικώς, διότι από τυπική άποψι η θέσις συμπληρώθηκε από τον Ματθία, Πράξ. 1, 15-26.
6. Έξ. 15, 27.
7. Ιησού Ναυή 4, 1.
8. Ματθ. 4, 21.
9. Ματθ. 17, 1-5.
10. Ιω. 13, 23. 19, 26. 21, 20.
11. Ιω. 19, 26 ε.
12. Ματθ. 3, 17. 17, 5.
13. Ιω. 19, 26.
14. Ιω. 1, 18. 13, 23.
15. Ψαλμ. 17, 13.
16. Μάρκ. 3, 17.
17. Ιω. 1, 1-14.

17α Α’ Ιω. 1, 1- 3.

1. Ιω. 20, 31.
2. Ρωμ. 13.9. Γαλ. 5, 14.
3. Α’ Ιω. 4, 8-16.
4. Α’ Ιω. 2, 6. 4, 12ε
5. Ιω. 14, 21. 13, 34. 15, 12.
6. Α’ Ιω. 4, 20.
7. Α’. Ιω. 2, 6.
8. Ιω. 15, 13.
9. Βλ. Αποκ. 1, 9.
10. Παροιμ. 13, 1.
11. Εφεσ. 3, 15.
12. Λουκά 10, 16.
13. Εβρ. 13, 17.
14. Λουκά 12, 37.
15. Ματθ. 25, 34-40.
16. Σοφ. Σολ. 2, 15.
17. Ιω. 15, 20.
18. Λουκά 11, 40.
19. Ματθ. 6, 25.
20. Ματθ. 6, 21.
21. Ματθ. 15, 8.
22. Α’ Ιω. 3, 17.
23. Α’ Ιω. 2, 15.
24. Α’ Ιω. 3, 18.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.