

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<u>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....</u>	1
<u>ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΤΟΜΟΣ Β'</u>	3
<u>ΥΠΕΡ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ. (Σελ. 56)</u>	3
<u>ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΡΩΤΗ</u>	3
<u>ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΠΡΩΤΗ</u>	4
<u>ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ</u>	4
<u>ΚΑΤΑ ΤΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΝΟΣ ΛΥΣΙΤΕΛΗΣ</u>	4
<u>Η ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΒΗ. (Σελ. 60)</u>	4
<u>ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ (Σελ. 116)</u>	19
<u>ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ (Σελ. 120)</u>	20
<u>ΛΟΓΟΣ</u>	20
<u>ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ</u>	20
<u>ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ</u>	20
<u>ΟΤΙ ΤΟΙ ΠΡΟΗΡΗΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΗΣΥΧΙΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ</u>	20
<u>ΕΑΥΤΟΙΣ ΟΥΚ ΑΣΥΝΤΕΛΕΣ ΕΝΔΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ</u>	20
<u>ΠΕΙΡΑΣΘΑΙ ΚΑΤΕΧΕΙΝ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟΝ ΝΟΥΝ</u>	20
<u>ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΡΙΤΗ (Σελ. 146)</u>	27
<u>ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΤΡΙΤΗ</u>	28
<u>ΛΟΓΟΣ</u>	28
<u>ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ</u>	28
<u>ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ</u>	28
<u>ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ</u>	28
<u>ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ</u>	28
<u>ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ</u>	61
<u>ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ (Σελ. 260)</u>	61
<u>ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ</u>	62
<u>ΒΑΡΛΑΑΜ ΣΥΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ</u>	62
<u>ΤΙΣ Η ΟΝΤΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΝΤΩΣ</u>	62
<u>ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ</u>	62
<u>ΤΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΝ ΟΝΤΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΝ</u>	62
<u>ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ.</u>	88
<u>ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Σελ. 348)</u>	88
<u>ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ</u>	88
<u>ΛΟΓΟΣ</u>	107
<u>ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ</u>	107
<u>ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ. Σελ. (410)</u>	107
<u>ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ ΙΕΡΟΥ</u>	107
<u>ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ (Σελ. 568)</u>	154

<u>ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ</u>	154
<u>ΕΚ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ</u>	
<u>ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ἡ ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ</u>	154
<u>ΔΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ (σελ. 646).....</u>	178
<u>ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ</u>	178
<u>ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.....</u>	178
<u>ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ (Σελ. 694)</u>	192
<u>ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ.....</u>	192
<u>ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ.....</u>	192

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΤΟΜΟΣ Β'

ΥΠΕΡ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ. (Σελ. 56)

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ἐπειδὴ τινῶν ἡκουσα λεγόντων δεῖν μεταδιώκειν τήν ἔξω σοφίαν καὶ τούς μονάζοντας, ως ἄνευ ταύτης οὐκ ἐνόν ἀγνοίας καὶ ψευδῶν ἀπαλλαγῆναι δοξασμάτων, καν εἰς ἀπάθειαν ἀφίκηται τις ἄκραν, οὐδέ τελειότητός τε καὶ ἀγιότητος ἐπιλαβέσθαι, εἰ μή πανταχόθεν τὸ εἰδέναι συλλέξει, μάλιστα δέ τῆς καθ' Ἑλληνας παιδείας, θεοῦ γάρ καὶ αὕτη δῶρον τῶν προφήταις καὶ ἀποστόλοις δι' ἀποκαλύψεως δεδομένων ὅμοίως, καὶ γνῶσις δι' αὐτῆς τῶν δόντων τῇ ψυχῇ προσγίνεται καὶ τό γνωστικόν κρεῖττον ὃν ἀπασῶν τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων κοσμεῖ, πᾶσάν τε ἄλλην κακίαν ἔξορίζει τῆς ψυχῆς, καὶ γάρ πᾶν πάθος ἐξ ἀγνοίας φύεται τε καὶ κρατύνεται, ἀλλά καὶ εἰς τήν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν ποδηγεῖ τόν ἄνθρωπον· ἀλλως γάρ οὐκ ἔνι γνῶναι τόν Θεόν, εἰ μή διά τῶν αὐτοῦ κτισμάτων ἐπειδὴ ταῦτ' ἡκουσα λεγόντων, ἥκιστα μέν ἐπείσθην, τῆς μικρᾶς ἐν τῇ μοναχικῇ πολιτείᾳ μοι πείρας πᾶν τούναντίον προδειξάσης, ἀπολογήσασθαι δέ πρός αὐτούς οὐκ ἡδυνήθην, ἐπεί καὶ λόγον ὑψηλότερον τινά φασιν, ως «οὐχ ἀπλῶς τῆς τε φύσεως πολυπραγμονοῦμεν τά μυστήρια καὶ τόν οὐρανοῦ καταμετροῦμεν κύκλον καὶ τάς ἀντιτεταγμένας τῶν ἀστρῶν κινήσεις ἐρευνώμεθα, συνόδους τε καὶ ἀποστάσεις καὶ ἐπιτολάς τάς τούτων καὶ τά ἐκ τούτων συμβαίνοντα θηρώμεθα καὶ μέγα φρονοῦμεν ἐπί τούτοις, ἀλλ' ἐπεί τούτων μέν οἱ λόγοι ἐν τῷ θείῳ καὶ πρώτῳ καὶ δημιουργικῷ νῷ, τῶν δ' ἐν ἐκείνῳ (σελ. 58) λόγων αἱ εἰκόνες ἔνεισι τῇ καθ' ἡμᾶς ψυχῇ τούτων οὖν ἐν ἐπιγνώσει σπεύδομεν γενέσθαι καὶ διαιρετικαῖς καὶ συλλογιστικαῖς καὶ ἀναλυτικαῖς μεθόδοις τῶν τῆς ἀγνοίας ἔαυτούς τύπων ἀπαλλάξαι καὶ οὕτω καθ' ὅμοίωσιν, ζῶντές τε καὶ μετά θάνατον, εἶναι τοῦ ποιήσαντος». Ἐπεί οὖν πρός ταῦτα οὐχ ἱκανός εἶναι ἀντιπεῖν ἐνόμισα, σιωπήσας πρός ἐκείνους τότε, παρά σοῦ νῦν ἀξιῶ, πάτερ, διδαχθῆναι τούς ὑπέρ τῆς ἀληθείας λόγους, ως ἔτοιμος γενοίμην κατά τόν ἀπόστολον «λόγον διδόναι περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος».

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΝΟΣ ΛΥΣΙΤΕΛΗΣ

Η ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΒΗ. (Σελ. 60)

Άδελφέ, «καλόν χάριτι βεβαιοῦσθαι τίν καρδίαν», ἀποστολικῶς εἰπεῖν· λόγω δέ πᾶς ἀν ἐνδείξατό τις τό ύπερ λόγον ἀγαθόν; Χρή τοίνυν καὶ κατά τοῦτό σε χάριτας ὁμολογεῖν Θεῷ χάριν παρασχόντι τοιαύτην, ἢ τοῖς τά πάντα οἰομένοις εἰδέναι περιουσίᾳ σοφίας οὐδ' ἐπί νοῦν ἔρχεται, Καν μή τούτοις ἀντιλέγειν ἔχης, καίτοι τῆς ἀληθείας μή καταστοχαζούμενος εἰδώς, δυσχεραίνειν οὐ δεῖ. Σύ μέν γάρ ἔργω πεπεισμένος, πάντη τε καὶ πάντως εἰς τό διηνεκές ἐστηριγμένος ἔσῃ καὶ ἀπερίτρεπτος, μόνιμον ἔχων παρά σεαυτῷ τήν τῆς ἀληθείας ἴδρυσιν. Οἱ δέ λογικαὶς ἀποδείξειν ἐπερειδόμενοι περιτραπήσονται πάντως καν μή νῦν ὑπό σοῦ· καὶ γάρ «λόγω παλαίει πᾶς λόγος», δηλαδὴ καὶ ἀντιπαλαίεται, καὶ τόν νικῶντα λόγον διά τέλους εύρειν ἀμήχανον, ώς εἶναι τῆς οἰκείας ἡττης ἀνέλπιδα· καὶ τοῦτ' ἔδειξαν Ἕλλήνων παῖδες καὶ οἱ κατ' ἐκείνους σοφοί, κρείττονι τῷ δοκεῖν δείξει λόγου διηνεκῶς ἀλλήλους ἀνατρέποντες καὶ ὑπ' ἀλλήλων ἀνατρεπόμενοι.

Πρός οὖν τούς ἐκείνοις προσέχοντας διά βίου καὶ θηρωμένους γνῶσιν ἐκ τῆς ἔξω παιδείας καὶ ταύτην ἐπί τοσοῦτον ἐγκωμιάζοντας ταῦτ' εἰπών, ἀποχρώντως τε καὶ πρεπόντως, ἐμοὶ γε δοκεῖν, ἐρεῖς, ώς «οὐ μᾶλλον γνῶσιν (σελ. 62) ἢ ἀγνωσίαν ἐκ τούτων ὑμῖν αὐτοῖς περιποιεῖσθε, ὡς βέλτιστοι». Καθάπερ γάρ οἱ τῆς παρ' ἀνθρώπων ἐφιέμενοι δόξης καὶ πάνθ' ὑπέρ αὐτῆς πράττοντες ἀδοξίας μᾶλλον ἢ δόξης ἐπιτυγχάνουσιν, ἐπείπερ ἄλλοις ἄλλα ἀρέσκει, τόν αὐτόν τρόπον καὶ οἱ παρά τῶν ἔξω σοφῶν τήν γνῶσιν θηρώμενοι μᾶλλον ἀγνωσίαν κατ' αὐτούς ἐκείνους ἢ γνῶσιν καρποῦνται· διαφέρουσι γάρ ἀλλήλων αἱ δόξαι καὶ διαφέρονται πρός ἀλλήλας καὶ οἱ ἀντικείμενοι πλείους τῶν ὁμολογούντων ἐκάστη. Τό δέ πιστεύειν εἰρηκέναι τινά τούτων δυνηθῆναι τούς ἐν τῷ δημιουργικῷ νῷ λόγους, μή καὶ λίαν πλημμελές ἦ· «τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυρίου;» φησίν ο ἀπόστολος· εἰ δέ μή τούτους, οὐδέ τάς ἐν τῇ ψυχῇ τούτων εἰκόνας ἐκ τῆς ἔξω σοφίας συνιδεῖν ἐστι. Ψευδογνωσία τοίνυν ἐστίν ἢ ἐκ ταύτης τῆς σοφίας τό κατ' εἰκόνα θείαν θηρωμένη γνῶσις. Οὔκουν, οὐκ ἔσται δι' αὐτήν τῇ αὐτοαληθείᾳ ἐμφερής ἢ ταύτην ἔχουσα ψυχή, ἀλλ' οὐδέ ποδηγοῦτο ἀν πρός τήν ἀληθειαν ἐκ ταύτης· καὶ ἡ καύχησις λοιπόν ματαία τῶν ἐπ' αὐτῇ τούτου γε ἔνεκα σεμνυνομένων. Άκουέτωσαν Παύλου σαρκικήν σοφίαν καλοῦντος τήν θύραθεν, ὃς καὶ «νοῦν σαρκός» λέγει τήν «φυσιοῦσαν γνῶσιν». Ή τοίνυν τῆς σαρκός σοφία πᾶς τῇ ψυχῇ τό κατ' εἰκόνα παρέξεται; «Βλέπετε», φησί, «τήν κλῆσιν ἡμῶν· οὐ πολλοί

σοφοί κατά σάρκα, οὐ πολλοί δυνατοί, οὐ πολλοί εὐγενεῖς». Ως οὖν ἡ τῆς σαρκός εὐγένειά τε καὶ δύναμις τήν ψυχήν οὐκ ἐνδυναμώσειεν ἀν οὐδ' ἔξευγενίσειεν, οὔτως οὐδ' ἡ τῆς σαρκός (σελ. 64) σοφία σοφήν ἀπεργάσεται τήν διάνοιαν. Καί ὅντας ἀρχή σοφίας γνῶναι σοφίαν, ὥστε διελέσθαι καὶ προελέσθαι τῆς χαμεροποῦς καὶ γηγένης καὶ ἀνονήτου τήν μεγαλωφελή καὶ οὐρανίαν καὶ πνευματικήν καὶ παρά Θεοῦ καὶ πρός Θεόν ἐρχομένην καὶ Θεῷ τούς κτησαμένους συμμόρφους ἀποδεικνύσαν.

Οὐ μήν, ἀλλ' ἐπει, καθάπερ κάκεῖνοι λέγουσι, τῶν ἐν τῇ δημιουργικῷ νῷ λόγων αἱ εἰκόνες ἐν ήμιν εἰσι, τί τό ταύτας τήν ἀρχήν ἀχρειῶσαν τάς εἰκόνας; Οὐχ ἡ ἀμαρτία καὶ ἡ τοῦ πρακτέου εἴτε ἄγνοια εἴτε περιφρόνησις; Διατί μή ἀδιδάκτως ἐνορῶμεν ταύτας, ἐν ήμιν αὐτοῖς οὕσας ἐντετυπωμένας; Οὐχ ὅτι τό παθητικόν μέρος τῆς ψυχῆς κακῶς ἐπαναστάν αὐτάς τε διέστρεψε καὶ τό διορατικόν αὐτῆς συνέχεε καὶ μακράν ἐποίησε τῆς ἀρχετύπου καλλονῆς; Οὐκοῦν τούτου παντός μᾶλλον ἐπιμελητέον καὶ τῆς ἀμαρτίας ἀφεκτέον καὶ τόν νόμον τῶν ἐντολῶν διά πράξεως ἀναγνωστέον καὶ ἀρετῆς πάσης ἀνθεκτέον καὶ δι' εὐχῆς καὶ θεωρίας ἀληθοῦς ἐπανιτέον πρός Θεόν, τόν βουλόμενον τό τε κατ' εἰκόνα σῶν καὶ τήν ἀληθογνωσίαν σχεῖν. Καθαρότητος γάρ ἄνευ, καν μάθης τήν ἀπό Άδαμ μέχρι συντελείας φυσικήν φιλοσοφίαν, μωρός οὐδέν ἦττον, ὅτι μή καὶ μᾶλλον, ἐση ἡ σοφός· ἐκείνης δέ ἄνευ, καθαρθείς καὶ τῶν πονηρῶν ἡθῶν καὶ δογμάτων ἀπαλλάξας τήν ψυχήν, τήν νικῶσαν τόν κόσμον τοῦ Θεοῦ σοφίαν κτήσῃ καὶ «τῷ μόνῳ σοφῷ Θεῷ» συνδιαιωνίσεις ἀγαλλόμενος. Δογμάτων δέ λέγω, οὐ τῶν περί μεγέθους κινήσεως οὐρανοῦ καὶ τῶν κατ' οὐρανόν σωμάτων καὶ ὅσα διά ταῦτα γίνεται, οὐδέ γῆς καὶ τῶν περί γῆν καὶ τῶν ἐντεθησαρισμένων ταύτη μετάλλων καὶ λίθων διαυγῶν, (σελ. 66) οὐδέ τῶν ἐκ τῆς διπλῆς ἀναθυμίασεως κατά τόν ἀέρα συμβαινόντων. Πρός γάρ ἐπιστήμην τῶν τοιούτων βλέποντες πᾶσαν ἀπαυθύνειν σπουδήν τε καὶ ζήτησιν αἵρεσίς ἐστιν ἐλληνική· οἱ γάρ Στωϊκοί πάντες τέλος τῆς θεωρίας τήν ἐπιστήμην ὁρίζονται.σ

Νῦν δή τινες, ὡς σύ φής, τοῦ τοῖς χριστιανοῖς προκειμένου τέλους, τῶν ἐπιηγγελμένων ήμιν ἐπί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἀρρήτων ἀγαθῶν, ὡς ἐλαχίστου περιφρονήσαντες καὶ τήν ἐπιστήμην εἰς γνῶσιν μεταλαβόντες, τή τῶν κατά Χριστόν φιλοσοφούντων ἐπεισάγουσιν ἐκκλησίᾳ. Τούς γάρ οὐκ εἰδότας τάς μαθηματικάς ἐπιστήμας ἀνάγνους ἀποφαίνονται καὶ ἀτελεῖς· ἐντεῦθεν δ' ἀνάγκη πάντας τῶν μέν ἐλληνικῶν ἀπρίξ ἀντέχεσθαι μαθημάτων, τῶν δ' εὐαγγελικῶν κατολιγωρεῖν διδαγμάτων (παρ' αὐτῶν γάρ οὐδέποτε γένοιτ' ἀν τῆς τῶν κατ' αὐτούς ἐπιστημῶν ἀγνοίας ἀπαλλαγή) καὶ τοῦ λέγοντος «γίνεσθι τέλειοι» καὶ «εἴ τις ἐν Χριστῷ τέλειος» καὶ «ἡμεῖς δέ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις» καταμωκωμένους ἀναχωρεῖν, ὡς ἀπείρον πεντάπασιν ἐπιστήμης τοιαύτης. Οὐ ταύτης οὖν ἐγώ τῆς ἀγνοίας ἀπαλλαγήν ύποτιθέμενος, καθαρότητα σωτήριον ἐκάλεσα ταύτην (οἶδα γάρ καὶ ἀνέγκλητον ἀγνοιαν καὶ γνῶσιν ἐγκεκλημένην) · οὔκουν ταύτης, ἀλλά τῆς περί Θεοῦ καὶ τῶν

θείων δογμάτων ἀγνοίας ἀπαλλαγείς, ὅσην οἱ καθ' ἡμᾶς ἀπηγόρευσαν θεολόγοι, καὶ πᾶν ἥθος κατά τὰς αὐτῶν βελτιώσας ὑποθήκας, γενήσῃ Θεοῦ σοφίας ἀνάπλεως, εἰκὼν ὄντως καὶ ὁμοίωμα Θεοῦ, διὰ μόνης τῆς τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν τηρήσεως τετελεσμένος. Ὁ καὶ ὁ τῆς Ἑκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας ὑποφήτης Διονύσιος κατ' αὐτήν ἀπεφήνατο σαφῶς· «ἡ γάρ πρός τὸν Θεόν ἀφομοίωσίς τε καὶ ἔνωσις, ὡς τὰ θεῖα», φησί, «διδάσκει λόγια, ταῖς τῶν σεβασμιωτάτων ἐντολῶν ἀγαπήσεσι καὶ ἵερουργίαις μόνως τελεῖται». (σελ. 68) Εἰ δ' οὐκ ἀληθής ὁ λόγος οὗτος, ἀλλ' ἐκ τῆς ἔξω παιδείας τὸ κατ' εἰκόνα τὸν ἀνθρωπὸν εὔρειν καὶ ἰδεῖν ἐστιν, ὡς τούς χαρακτῆρας ἐπὶ τῷ κρείττον μεταρρυθμιζούσης καὶ τὸ σκότος τῆς ἀγνοίας ἔξαιρούσης τῆς ψυχῆς, οἱ καθ' Ἑλληνας σοφοί θεοειδέστεροι ἀν εἰεν καὶ θεοπτικώτεροι τῶν πρό νόμου πατέρων καὶ τῶν ἐν τῷ νόμῳ προφητευσάντων, ὃν οἱ πλείους ἐξ ἀγροικικοῦ βίου πρός ταύτην τὴν ἀξίαν ἐκλήθησαν. Ιωάννης δέ, ἡ τῶν προφητῶν ὑστάτη κορωνίς, οὐκ ἐξ ἀπαλῶν ὀνύχων ἐπ' ἐρημίας διετέλει τὸν βίον ἀνύων; Οὐ τοίνυν πρός αὐτόν ὡς πρός ἀρχέτυπον ἀφορῶσιν ἔκαστος ὅπως ἔχει δυνάμεως τῶν ἀποταττομένων τῷ κόσμῳ; Παντί που δῆλον. Ποῦ τοίνυν ἐν ἐρημίᾳ διδασκαλεῖα τῆς ματαίας ὡς δ' αὐτοί λέγουσι, σωτηρίαν φιλοσοφίας; Ποῦ πολύπτυχοι βίβλοι καὶ οἱ ταύταις διὰ βίου προστετηκότες καὶ τούς ἄλλους πείθοντες; Ποῦ δέ τῶν βιβλίων τούτων ὑπουργοί καὶ βίων τοιούτων ἐρημικῶν τε καὶ παρθενικῶν καὶ ἀγών ἀνάγραπτος, πρός μίμησιν ἐπαίρων τούς ἐντυγχάνοντας;

Καί ἴνα τοῦτον ἀφῶ τὸν ἐν γεννητοῖς γυναικῶν ὑψηλότερον, ὡς πρός τοσοῦτον ὑψος ἀναβεβηκότι τῆς, ὡς αὐτοί φασιν, ὁδηγούσης πρός Θεόν παιδείας οὐδέν ἐμέλησε (καὶ γάρ οὐδὲ ἱεραῖς οὗτος ἐντετύχηκε βίβλοις); ἴνα τοίνυν τοῦτον ἀφῶμεν, ὁ πρό τῶν αἰώνων ὃν καὶ μετ' αὐτῶν φανεῖς καὶ διὰ τοῦτο ἐλθών εἰς τὸν κόσμον, ἴνα μαρτυρήσῃ τῇ ἀληθείᾳ καὶ ἀνακαίνισῃ τὸ κατ' εἰκόνα καὶ πρός τὸ ἀρχέτυπον ἐπαναγάγῃ, πῶς οὐ παρέσχε ταύτην τὴν διὰ τῶν ἔξω μεθόδων ἀνοδον; Πῶς δ' οὐκ εἶπεν, «“εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, τῆς ἔξω παιδείας ἐπιλαβοῦ, σπεῦσον πρός τὴν τῶν μαθημάτων ἀνάληψην, (σελ. 70) περιποιήσαι σεαυτῷ τὴν ἐπιστήμην τῶν ὄντων”», ἀλλά «τά ὑπάρχοντα πώλησον, διάδος πτωχοῖς, τὸν σταυρόν ἄρον, ἀκολουθεῖν ἐμοί προθυμήθητι»; Πῶς δ' οὐκ ἐδίδαξεν καὶ σχηματισμούς καὶ ποσότητας καὶ τάς πολυπλανεῖς τῶν πλανητῶν ἀποστάσεις τε καὶ συνόδους, καὶ τῶν φυσικῶν προβλημάτων τάς ἀπορίας διέλυσεν, ὡς ἀν ἀπό τῆς ἡμετέρας ψυχῆς τὸ τῆς ἀγνοίας σκότος ἔξέληται; Τί δέ καὶ μαθητάς ἀλιεῖς, ἀγραμμάτους, ἀγροίκους, ἀλλά μή σοφούς, συνεκάλει, καὶ ταῦθ' ἴνα καταισχύνῃ τούς ἔξω σοφούς, ὡς ὁ Παῦλος φησι; Πῶς οὖν καταισχύνει τούς πρός αὐτόν, ὡς οὗτοι λέγουσιν, ὁδηγοῦντας; Διατί δέ καὶ τὴν σοφίαν αὐτῶν ἐμώρανε; Τίνος δέ χάριν καὶ διά τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος εὐδόκησε σῶσαι τούς πιστεύοντας; Οὐκ ἐπειδή διά τῆς σοφίας ὁ κόσμος οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν; Τί δέ καὶ μαθόντες οὓς φήσι; Λόγου Θεοῦ σωματικῶς ἐνδημήσαντος, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπό Θεοῦ, καὶ τοῦ

φωτός ἀνασχόντος, ὁ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ἡμέρας τε διαυγασάσης καὶ φωσφόρου ἀνατείλαντος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τῶν πιστῶν, κατά τὸ τῶν ἀποστόλων κορυφαῖον, αὐτοὶ τε δέονται θρυαλλίδος ἐπισκευαστῆς, τῆς ἀπό τῶν ἔξω φιλοσόφων γνώσεως πρός θεογνωσίαν ὀδηγούσης, καὶ τούς ἄλλους παραινοῦσιν, ἀφεμένοις τοῦ καθ' ἡσυχίαν διὰ τῆς τῶν λογισμῶν ἐπιστασίας καθαίρειν ἑαυτούς καὶ δι' ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσανέχειν τῷ Θεῷ, καταγηρᾶν μάτην, λύχνῳ τυφομένῳ παρακαθημένους.

Ἄρονδ' ἐκεῖνο ποτὲ ἐπῆλθεν ἐπί νοῦν αὐτοῖς, ὡς ἐφέσει τε καὶ μεταλήψει τοῦ φυτοῦ τῆς γνώσεως ἐκπεπτώκαμεν ἐκείνου τοῦ θείου χωρίου τῆς τρυφῆς; Ἐργάζεσθαι γάρ αὐτό καὶ φυλάττειν κατά τὴν ἐντολὴν οὐκ ἐθελήσαντες, (σελ. 72) εἴξαμεν τῷ πονηρῷ συμβούλῳ τὴν εἰσόδον κλέψαντι καὶ τῷ κάλλει θέλξαντι τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ πονηροῦ. Τάχα δή καὶ νῦν οὗτος τοῖς μή βουλομένοις ἐργάζεσθαι καὶ φυλάττειν τὴν ἑαυτῶν καρδίαν, κατά τὴν τῶν πατέρων ὑφήγησιν, οὐρανίων σφαιρῶν τε καὶ τῶν κατ' αὐτάς ἀκριβῆ γνῶσιν ἐπαγγέλλεται, πολυκινήτων τε καὶ ἀντιρρόπων, γνῶσιν οὖσαν καλοῦ καὶ πονηροῦ, τῷ μή ἐν τῇ ἑαυτῆς φύσει κεκτῆσθαι τό καλόν, ἀλλ' ἐν τῇ τῶν χρωμένων προαιρέσει, συμμεταβάλλουσαν ταύτη πρός ἑκάτερον. Πρό δέ τούτων, μικροῦ καὶ διά ταῦτ' ἵσως, ἐμπειρίας τε καὶ χάριτας πολυγλώσσων διαλέκτων, δύναμιν οητορείας, εἱδησιν ίστορίας, μυστηρίων φύσεως εὔρεσιν, πολυειδεῖς μεθόδους λογικῆς πραγματείας, πολυμερεῖς σκέψεις λογιστικῆς ἐπιστήμης, σχηματισμόν ἀύλων πολυσχήμονας ἀναμετρήσεις, ἃ πάντα καλά τε καὶ πονρά φαίην ἀν ἔγωγε, μή μόνον πρός τό δοκοῦν τοῖς χρωμένοις μεταγινόμενα καὶ συμμεταμορφούμενα ὁρατίως τῷ σκοπῷ τῶν ἔχοντων, ἀλλ' ὅτι καὶ καλόν μέν ἡ πρός ταῦτα σχολή, γνμνάζουσα πρός ὀξυωπίαν τόν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμόν· παραμένειν δ' ἄχρι γήρως ταύτη προσανέχοντα πονηρόν, πρός ἀγαθοῦ δ' ἀν εἴη μετρίως ἐκγυμνασάμενον πρός τά μακρῷ κρείττω καὶ μονιμώτερα μετασκεύασασθαι τόν ἀγῶνα, πολλήν αὐτῷ καὶ τῆς τῶν λόγων περιφρονήσεως φερούσης τὴν ἐκ Θεοῦ ἀμοιβήν. Διό φησιν ὁ θεολόγος ὁ δεύτερος περὶ Ἀθανασίου τοῦ πάνυ τοῦτ' ἐκ τῶν ἔξω κερδῆσαι λόγων, τό συνιδεῖν ὧν ὑπεριδεῖν ἐδοκίμασεν· αὐτός τε τούτων, ὡς αὐτός (σελ. 74) αὖθις λέγει, τοῦτ' ἀπήλαυσε μόνον, τό παριδεῖν καὶ ἐσχηκέναι ὧν Χριστόν προετίμησεν.

Ἀλλ' ὁ πονηρός, πονηρῶς ὑποσπᾶν ἡμᾶς τῶν κρειττόνων ἀεί γλιχόμενος, ἵνγας ἐντίκτει ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς καὶ δεσμοῖς ἀγαπωμένοις τοῖς ἀνοήτοις σχεδόν ἀδιαλύτως συνδεῖ, τό πολύ τε καὶ μακρόν ὑποτίθεται μῆκος καὶ πλῆθος τούτων τῶν γνώσεων, ὥσπερ ἐτέροις πλούτον ἡ δόξαν ἀδοξον καὶ σαρκικάς ἡδονάς, ὡς ἀν, τῇ τούτων ζητήσει διὰ βίου παντός ἀπασχολήσαντες ἑαυτούς, ἀπρίξ ἐπιλαβέσθαι τῆς καθαιρούσης τήν ψυχήν παιδείας οὐκ ἐξισχύσωμεν, ἡς ἀρχή μέν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, παρ' οὐ δέησις ἐν κατανύξει συνεχής πρός τόν Θεόν

γεννᾶται καὶ ἡ τῶν εὐαγγελικῶν θεσπισμάτων φυλακή, διά τούτων δέ καταλλαγῆς γεγονούντιας πρός θεόν, ὁ φόβος εἰς ἀγάπην μεταβάλλει καὶ τὸ τῆς εὐχῆς ὄδυνηρόν εἰς τερπνόν μετενεχθέν τοῦ φωτισμοῦ τό ἄνθος ἀνατέλλει· τούτου δ' οἶνον ὅσμή διαδιδομένη πρός τόν φέροντα ἡ τῶν τοῦ Θεοῦ γνῶσις μυστηρίων. Αὕτη παιδεία καὶ γνῶσις ἀληθής, ἡς οὐδέ τήν ἀρχήν, τόν τοῦ Θεοῦ φόβον δηλαδή, δύναται χωρῆσαι τις ἐνεσχημένος τῇ τῆς ματαίας ἀγάπῃ φιλοσοφίας καὶ ταῖς στροφαῖς αὐτῆς καὶ θεωρίαις ἐνειλούμενός τε καὶ συστρεφόμενος. Πῶς γάρ ἂν εἰς ψυχήν ὅλως εἰσέλθοι, πῶς δὲ εἰσελθών παραμεῖναι δυνηθείη, προκατειλημμένην καὶ ἐνηδυνομένην καὶ οἶνον στενοχωρουμένην παντοδαποῖς καὶ πολυτρόποις διαλογισμοῖς, εἰ μή πᾶσι χαίρειν εἰποῦσα τῆς κατά Θεόν ὅλη γένοιτο σχολῆς, ἵνα καὶ τῆς ἀγάπης ὅλη τούτου γένηται κατά τήν ἐντολήν; Διὰ τοῦτο γάρ τῆς θείας σοφίας καὶ θεωρίας ἀρχή ἔστι τούτου ὁ φόβος, ἐπεί μεθ' ἔτέρων παραμένειν οὐκ ἔχω, πάντων ἀπαλλάξας (σελ. 76) τήν ψυχήν καὶ τὴν προσευχὴν καταλεάνας, ἐπιτήδειον οἶνον πυξίον ποιεῖ πρός καταγραφήν τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος.

Ταῦτ' ἄρα καὶ ὁ μέγας Βασίλειος, προθείς τό τοῦ Φαραὼ πρός τόν Ισραὴλ ὅτι «σχολάζετε, σχολασταί ἐστε, λέγετε Κυρίω τῷ Θεῷ ἡμῶν προσευξώμεθα, ἐπιφέρει· «ἄυτη μέν οὖν ἡ ἀγαθή σχολή καὶ ὀφέλιμος τῷ σχολάζοντι· πονηρά δέ σχολή ἡ τῶν Αθηναίων, οἵ εἰς οὐδέν ἄλλο εὐκαίρουν ἢ λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον, ἥν καὶ νῦν τινες μιμοῦνται τῇ τοῦ βίου σχολῇ, φίλην οὖσαν πονηροῖς πνεύμασιν». Ως ἂν δέ μή τις εἴπῃ πρός τάς ορητορικάς μόνας λογολεσχίας ἀποτεινόμενον ταῦτα λέγειν τόν μέγαν, ἐκεῖνο προσθήσομεν, ὁ φησιν αὐθις αὐτός, διευκρινῶν τό σολομώντειον ἐκεῖνο παράγγελμα, «γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν καὶ νοῆσαι λόγους φρονήσεως»· «ἡδη γάρ τινες», φησί, «γεωμετρίᾳ σχολάζοντες ἥν ἐξενδον Αἰγύπτιοι ἡ ἀστρολογίᾳ τῇ παρά τῶν Χαλδαίων τετιμημένη ἡ ὅλως περὶ σχήματα καὶ σκιάς καὶ μετεωρολογίαν ἔχοντες, τῆς τῶν θείων λογίων παιδεύσεως ὑπερεῖδον· ἐπειδή οὖν πολλοί τῇ περὶ ταῦτα σπουδῇ κατεγήρασαν ἐν τῇ τῶν ματαίων ἐρεύνῃ, διά τοῦτο ἀναγκαία ἡ τῆς παιδείας ἐπίγνωσις πρός τε τήν αἱρεσιν τῆς ὀφελίμου παιδείας καὶ πρός ἀποταγήν τῆς ἀνοήτου καὶ βλαβερᾶς». Όρας πῶς ματαίαν, βλαβεράν, ἀνόνητον, τήν ἔξω παιδείαν καὶ αὐτήν τήν τῶν μαθημάτων καὶ τήν ἔξ αὐτῶν προσαγορεύει γνῶσιν, ἥν τινες, ὡς σύ φήσ, τέλος θεωρίας καὶ σωτήριον ἀποφαίνωνται; Ἐκεῖνος δέ καὶ τήν οἰκείαν ἀπολοφύρεται ζωήν, πρός τόν Σεβαστείας Εὐστάθιον γράφων, ὅσην τή περὶ τά μαθήματα ταῦτα μελέτη τόν νοῦν προσέχων διήνυσεν· «ἐγώ» γάρ, φησί, «πολύν χρόνον προσαναλώσας τῇ ματαιότητι (σελ. 78) καὶ πᾶσαν σχεδόν τήν ἐμαυτοῦ νεότητα ἐναφανίσας τῇ ματαιοπονίᾳ, ἥν εἶχον προσδιατρίβων τῇ ἀναλήψει τῶν μαθημάτων τῆς παρά τοῦ Θεοῦ μωρανθείσης σοφίας, ἐπειδή ποτε, ὥσπερ ἔξ ὑπνου βαθέος διαναστάς, κατεῖδον τό ἄχρηστον τῆς σοφίας τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τῶν καταργουμένων, πολλά τήν ἐλεεινήν μου ζωήν ἀπολαύσας, εὐχόμην

δοθῆναι μοί τινα χειραγωγίαν». Ἡκουσας τίνα τῆς παιδείας καί τῆς γνώσεως, ἦν νῦν ἐξαίρειν μάτην σπεύδουσί τινες, τά προσρήματα; Ματαιότης, ματαιοπονία κατανομάζεται, σοφία μωρανεῖσα, σοφία καταργουμένη, σοφία τοῦ αἰῶνος τούτου καί τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, σοφία τῆς κατά Θεόν ζωῆς τε καί πολιτείας ἀφανιστική. Διό καί ὁ τῆς ἀληθινῆς σοφίας ἐραστής πολύν μετάμελον ἔσχεν ἐνδιατρίψας αὐτῇ καί μηδεμίαν χειραγωγίαν πρός τήν ἀληθινήν σοφίαν εύρομενος.

Νῦν δ' εἰσίν, ἀπηρυθριασμένως οὐκ οἰδ' ὅπως, οἴ λέγουσιν, ώς αὐτός λέγεις, μηδέν ἐμπόδιον εἶναι πρός τελειότητα βίου τό διά βίου τήν ἐλληνικήν παιδείαν ἐκμελετᾶν, μηδέ τῶν τοῦ Κυρίου λόγων ἀκούοντες ἄντικρυς πρός αὐτούς λεγομένων, «ύποκριταί, τά μέν σημεῖα τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε διακρίνειν, τόν δέ καιρόν τῆς βασιλείας πῶς οὐ διακρίνετε;». Τοῦ γάρ καιροῦ τῆς αἰωνίου βασιλείας ἐπιστάντος καί τοῦ διδόντος αὐτήν Θεοῦ ἐπιδεδημηκότος, πῶς, εἴγε ἀληθῶς ἐφίενται τῆς τοῦ νοῦ ἀνακαίνισεως, οὐ δι' εὐχῆς αὐτῷ προσέρχονται τό τῆς ἐλευθερίας ἀρχαῖον ἀξιώματα ληψόμενοι, ἀλλά πρός τούς μηδέ ἑαυτούς ἐλευθερῶσαι δυνηθέντας τρέχουσι, καί ταῦτα τοῦ ἀδελφοθέου τρανῶς περιαγγέλλοντος, «εἴ τις λείπεται σοφίας, αἵτείτω παρά τοῦ διδόντος Θεοῦ καὶ λήψεται»; Πῶς δέ καί ἡ παρά τῆς ἔξω σοφίας γνῶσις κακία πᾶσαν ώς ἔξ ἀγνοίας τικτομένην ἔξορίζει τῆς ψυχῆς, (σελ. 80) μηδ' αὐτῆς τῆς ἀπό τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας γνώσεως μόνης ποιῆσαι τοῦτο δυναμένης; Οὐ γάρ οἱ ἀκροαταί τοῦ νόμου σωθήσονται, φησίν ὁ Παῦλος, ἀλλ' οἱ ποιηταί αὐτοῦ, τόν δέ γνόντα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μή ποιήσαντα δαρρήσεσθαι φησιν ὁ Κύριος πολλά καί τοῦ μή εἰδότος πλέον. Όρας ώς οὐδένα ὄνινησιν ἡ γνῶσις μόνη; Καί τί λέγω τήν περὶ τά πρακτέα ἡ τήν τοῦ ὄρατοῦ κόσμου ἡ τήν τοῦ ἀοράτου; Οὐδ' αὐτή ἡ γνῶσις τοῦ κτίσαντος αὐτά Θεοῦ δυνήσεται τινα ὄνιναι μόνη. «Τί γάρ ὅφελος δογμάτων, θεοφιλοῦς ἀπόντος βίου», ὃν ἥλθε φυτεῦσαι ἐπί γῆς ὁ Κύριος, ὁ χρυσοῦς θεολόγος Ἰωάννης φησί. Μᾶλλον δέ οὐ μόνον οὐκ ἔστι ταύτης ὅφελος, ἀλλά καί μεγίστη βλάβη, ἦν καί οὗτοι πεπόνθασι, παρ' ὅν ἥκουσας οὓς ἀνήγγελάς μοι λόγους. Τί γάρ, ὁ μή καθ' ὑπεροχήν ἐλθών λόγου, ἵνα μή κενωθῇ τό μυστήριον τοῦ σταυροῦ, ὁ μή «ἐν πειθοῖς λαλῶν ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις», ὁ μηδέν εἰδώς εἰ μή Κύριον Ἰησοῦν, καί τοῦτον ἐσταυρωμένον, - τί οὖν οὗτος γράφει πρός τούς Κορινθίους; «Ἡ γνῶσις φυσιοῦ». Εἶδες τόν κολοφῶνα τῆς κακίας, τό ἴδιαίτατον τοῦ διαβόλου κρῖμα, τόν τῦφον ἐκ τῆς γνώσεως τικτόμενον; Πῶς οὖν πᾶν πάθος ἔξ ἀγνοίας φύεται; Πῶς δ' ἡ γνῶσις καθαίρει τήν ψυχήν; «Ἡ γνῶσις οὖν φυσιοῦ», φησίν, «ἡ δέ ἀγάπη οἰκοδομεῖ». Εἶδες ὁ τί ἔστι χωρίς ἀγάπης γνῶσις, μηδαμῶς καθαίρουσα τήν ψυχήν, ἀγάπης τῆς κορυφῆς καί τῆς οἰζης καί μεσότητος πάσης ἀρετῆς; Πῶς οὖν ἡ μηδέν ἀγαθόν οἰκοδομοῦσα γνῶσις - τῆς γάρ ἀγάπης τοῦτο - πῶς οὖν ἡ γνῶσις αὕτη τό κατ' εἰκόνα παρέξεται τοῦ ἀγαθοῦ; Καίτοι τό εἶδος τοῦτο τῆς γνώσεως τό κατά τόν τοῦ ἀποστόλου λόγον φυσιοῦν, οὐ τῆς φύσεως ἀλλά τῆς πίστεώς ἔστιν· (σελ.

62) εἰ δέ αὕτη φυσιοῦ, πόσω μᾶλλον ἐκείνη, περὶ ἡς ἡμῖν ὁ λόγος· φυσική γάρ ἐστιν αὕτη καὶ τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου. Τῇ γάρ φυσικῇ ταύτῃ ἡ ἔξω παιδείᾳ βοηθεῖ, πνευματική δ' οὐποτε γένοιτ' ἄν, εἰ μή μετά τῆς πίστεως καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ συγγένοιτο ἀγάπη, μᾶλλον δέ εἰ μή πρός τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἔξι αὐτῆς ἐγγινομένης χάριτος ἀναγεννηθείη καὶ ἄλλη παρὰ τήν προτέραν γένοιτο, καὶ τε καὶ θεοειδῆς, ἀγνή, εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστή τε λόγων τούς ἀκούοντας οἰκοδομούντων καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἥτις δή καὶ ἄνωθεν σοφία καὶ Θεοῦ σοφία κατονομάζεται, καὶ ὡς πνευματική πως, ἀτε τῇ τοῦ πνεύματος ὑποτεταγμένη σοφία, τά τοῦ πνεύματος χαρίσματα καὶ γινώσκει καὶ ἀποδέχεται. Ἡ δέ μή τοιαύτη, κάτωθεν, ψυχική, δαιμονιώδης, καθάπερ ὁ τῶν ἀποστόλων ἀδελφόθεος λέγει, διό καὶ τά τοῦ Πνεύματος οὐ προσίεται κατά τό γεγραμμένον, «ψυχικός δέ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τά τοῦ Πνεύματος», ἀλλά μωρίαν αὐτά καὶ πλάνην καὶ ψευδοδοξίαν λογίζεται, καὶ τά πλείω μέν τούτων τελέως ἀνατρέπειν πειρᾶται καὶ φανερόν ἀγῶνα ποιεῖται διαστρέφειν τε καὶ μεταδιδάσκειν ὅποση δύναμις, ἔστι δ' ἡ καὶ πανούργως προσίεται, συγχρωμένη τούτοις, οἵα περ φαρμακοί τοῖς γλυκέσι τῶν ἐδωδίμων.

Οὕτως οὐκ ἄλλη μόνον ἡ παρά τῆς ἔξω παιδείας γνῶσις, ἀλλά καὶ ἐναντίως πρός τήν ἀληθῆ καὶ πνευματικήν διάκειται γνῶσιν, εἰ καὶ τινες αὐτοί τε παρ' αὐτῆς ὡς ἔοικε παρηγμένοι καὶ τούς αὐτῶν ἀκροωμένους παράγειν ἐγχειροῦντες, ὡς περὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς διαλέγονται, τέλος τῆς θεωρίας ἀποφαινόμενοι ταύτην. Ἰνα δέ καὶ τι τοῦ δεινοῦ βάθους τῆς τῶν ἔξω φιλοσόφων πορνίας ἀνακαλύψω σοι, κέκλοφε μέν ὁ πονηρός καὶ οἱ παρ' αὐτοῦ πονηρῶς σοφισθέντες ἐκεῖνοι (σελ. 84) παράγγελμά τι τῶν ἡμετέρων λυσιτελέστατον καὶ καθάπερ τι πονηρόν προβάλλονται δέλεαρ τῇ τῶν ρημάτων ταυτότητι, τό «σαυτῷ πρόσεχε» καὶ «γνῶθι σαυτόν», ἀλλ' ἄν ζητήσῃς τι τό τέλος ἐκείνοις τούτου τοῦ παραγγέλματος, κακοδοξίας εύρησεις χάρυβδιν· μετεμψυχώσεις γάρ δογματίζοντες, τότ' οἴονται τινα σχεῖν ἔαυτόν γνῶναι καὶ τοῦ παραγγέλματος ἰκανῶς ἐφικέσθαι, ἡνίκ' ἄν τινι προσυνῆπτο σώματι γνοίη καὶ ποῦ ποτε ἦν οὐκῶν καὶ τί πράττων καὶ τίς ἥκουε· μανθάνει δέ ταῦτα, πειθήνιον ἔαυτόν παρασχών τῷ τά τοιαῦθ' ὑποψιθυρίσαντι δολίως πονηρῷ πνεύματι. Πρός τοῦτο τοίνυν ἐνάγοντες διά τοῦ γνῶθι σαυτόν τοῖς οὐχ ἰκανῶς ἔχουσιν ἐπαΐειν τοῦ δόλου συνῳδά τοῖς ἡμετέροις πατράσι λέγειν νομίζονται. Διό Παῦλος καὶ Βαρνάβας, τά τοῦ πονηροῦ νοήματα μή ἀγνοοῦντες καὶ τῶν ἐπ' ἐκείνου μεμυημένων, τήν λέγουσαν περὶ αὐτῶν ὡς «οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν» ἥκιστα παρεδέξαντο, καίτοι τί τούτου τοῦ ρήματος εὐσεβέστερον εἴποι τις ἄν; Ἀλλ' ἥδεισαν ἐκεῖνοι τόν εἰς ἄγγελον φωτός μετασχηματίζόμενον καὶ τούς διακόνους αὐτοῦ δικαιοσύνης διακόνους ὑποκρινομένους· ὡς οὖν οὐκ ἐμπρέπουσαν τῷ ψευδηγόρῳ στόματι παραιτοῦνται τήν ἀληθινήν φωνήν.

Ταῦτ' ἄρα καὶ ἡμεῖς θεοσεβοῦς ρήματα παρ' Ἑλλήλων ἀκούοντες, οὕτ' οἰόμεθα θεοσεβεῖς ἐκείνους, οὔτε ἐν διδασκάλων τάττομεν αὐτούς μοίρα·

καί γάρ ΐσμεν ἐκ τῶν (σελ. 86) ήμετέρων μέν ύφελπομένους αὐτά (διό καὶ τις ἐκείνων περὶ Πλάτωνος ἔφη, «τί γάρ ἐστι Πλάτων ἡ Μωσῆς ἀττικίζων»);¹ ΐσμεν μέν οὖν, εἴ τι χρηστόν αὐτοῖς, ἐκεῖθεν ἐκ παρακρουσμάτων μετειλημμένον, ἀλλά καὶ συνήκαμεν ἐπισκεψάμενοι μή πρός τήν ὄμοίαν διάνοιαν ἐξειλημμένον. Κάν τις τῶν πατέρων τά αὐτά τοῖς ἔξω φθέγγηται, ἀλλ' ἐπί τῶν ημιμάτων μόνον² ἐπί δέ τῶν νοημάτων, πολύ τό μεταξύ³ νοῦν γάρ οὗτοι, κατά Παῦλον, ἔχουσι Χριστοῦ, ἐκεῖνοι δέ, εἰ μή τι καὶ χειρον, ἐξ ἀνθρωπίνης διανοίας φθέγγονται. «Καθόσον δέ ἀπέχει ὁ οὐρανός ἀπό τῆς γῆς, κατά τοσοῦτον ἀπέχει ἡ διάνοια μου ἀπό τῶν διανοιῶν ὑμῶν», λέγει Κύριος. Οὐ μήν ἀλλ' εἰ καὶ τῆς διανοίας ἐστιν οὐ κοινωνεῖν ἐκεῖνοι Μωϋσεῖ τε καὶ Σολομῶντι καὶ τοῖς κατ' αὐτούς, τί τούτοις ἐκ τούτου τό ὄφελος ἡ τίς αὐτούς παρά τοῦ Θεοῦ δεδιδάχθαι ταῦτ' εἴποι νοῦν ἔχων ὑγιᾶ καὶ μεθ' ἡμῶν τεταγμένος, εἰ μή καὶ τούς μετά Χριστού κακοδόξους θεοδιδάκτους φαίη τις, ἐπεὶ παρά τῆς ἐκκλησίας ἀκηκοότες μή πᾶσαν παρεσάλευσαν τήν ἀλήθειαν; «Πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθεν εἶναι παρά τοῦ πατρός τῶν φώτων», ὁ τοῦ φωτός ἀπεφήνατο μαθητής⁴ κολοβά δ' εἰ μή ἐκεῖνος ζῶα δῶρα προσίεται, πῶς ἀν αὐτός παράσχοι; Καίτοι ζῶον κολοβόν οὐδέν ἡττον ζῶον ἐστι. Θεός δέ, ὃς οὐκ ἐκ μή ὅντων δημιουργεῖ, μηδέ τῶν ήμετέρων προϋπῆρχε ψυχῶν, μηδέ τῆς κατ' ἐκείνους ἀνειδέου ὑλῆς, μᾶλλον δέ καὶ τῆς οἰκοθεν ταλαντευομένης εἰδοπεποιημένης, ἀκόσμου δ' ὅμως, πῶς ἀν εἴη Θεός; Καί ἴνα κατά τό προφητικόν μικρόν προσθείς εἴπω, «Θεοί οἱ τόν οὐρανόν (σελ. 88) καὶ τήν γῆν» ἐκ μή ὅντων «οὐκ ἐποίησαν ἀπολέσθωσαν» καὶ πρός τούτοις οἱ τούτους θεολογήσαντες. Περί δέ τῶν τούτους θεολόγους καὶ τοῖς παρ' ήμιν θεολόγοις ὄμοφώνους ἡ καὶ διδασκάλους λεγόντων, οἰομένων παρ' ἐκείνων τάς θεολογικάς παρειληφέναι φωνάς, τί χρή λεγειν, ἡ δεῖσθαι τοῦ φωτός τοῦ φωτίζοντος πάντα ἀνθρωπὸν ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον ἀπαλλάξαι καὶ αὐτούς τοῦ δεινοῦ τούτου τῆς ἀγνοίας σκότους καὶ φωτίσαι συνιδεῖν, ὡς καὶ παρά τῶν ὄφεων ἐστί τι χρήσιμον ήμιν, ἀλλ' ἀνελοῦσι καὶ διελοῦσι καὶ συσκευασαμένοις καὶ χρησαμένοις σύν λόγῳ κατά τῶν ἐκείνων δογμάτων; Εἰς τοῦτο τοίνυν χρήσιμα τάκείνων ήμιν, ὡς κατ' ἐκείνων χρῆσθαι καθαιροῦντας, οίονει τῇ έαυτοῦ ορμφαίᾳ Γολιάθ ἄλλον, ἐπανιστάμενον καὶ ἀνθιστάμενον καὶ «ὄνειδίζοντα παράταξιν Θεοῦ ζῶντος» ἐξ ἀλιέων καὶ ἀγραμμάτων τά θεῖα πεπαιδευμένην.

Ταῦτ' ἀρα καὶ τήν ἔξω παιδείαν μετιέναι τούς βουλομένους τῶν μή τόν μονήρην βίον ἐπανελομένων οὐκ ἀν ἀπειρόξαμεν, διά τέλους δέ ταύτη προσεσχηκέναι παραινοῦμεν ἥκιστα τῶν ἀπάντων οὐδέν. Προσδοκᾶν δέ τι τῶν θείων ἀκριβῶς παρ' αὐτῆς εἰσεσθαι καὶ τελέως ἀπαγορεύομεν⁵ οὐ γάρ ἐστιν ἐξ αὐτῆς διδαχθῆναι τι περὶ Θεοῦ ἀσφαλές. «Ἐμώρανε γάρ αὐτήν ὁ Θεός», οὐκ αὐτός τοιαύτην ποιήσας (πῶς γάρ ἀν σκοτίσαι τό φῶς);, ἀλλά μωράν οὖσαν ἀπελέγξας, οὐ πρός τήν αὐτοῦ παραβληθεῖσαν, ἀπαγε⁶ εἰ γάρ τις τοῦτ' εἴποι, καὶ τόν διά Μωσέως δεδομένον νόμον καταργηθῆναι τε καὶ μωρανθῆναι φήσει, τοῦ νόμου φανερωθέντος (σελ.

90) τῆς χάριτος· εἰ δέ μή τοῦτον (καί γάρ ἐκ Θεοῦ), κατά τοῦτο πάντως ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐμωράνθη σοφία, καθότι οὐκ ἐκ Θεοῦ· πᾶν δ' ὅ μή θεόθεν, οὐκ ὅν· διά τοῦτο ἡ σοφία τῶν Ἑλλήνων ψευδώνυμος. Ο μέν γάρ ταύτην εὔρηκάς νοῦς, ἥ νοῦς, ἐκ Θεοῦ· ταύτην δέ τοῦ προσήκοντος τέλους τῆς θεογνωσίας ἐκπεσούσαν, ἐκπτωσιν σοφίας καί σοφίαν ἡλογημένην, ταυτόν δ' εἰπεῖν μεμωραμένην, δικαιότερον ἀν τις ἡ σοφίαν προσείποι. Διό καί ὁ ἀπόστολος οὐχ ὡς συγκρινομένην εἶπε μωραίνεσθαι, ἀλλ' ὡς τά τοῦ αἰῶνος τούτου ζητοῦσαν καί τὸν προαιώνιον Θεόν μή γνοῦσαν μηδὲ γνῶναι βουλομένην· εἰπὼν γάρ ποῦ συζητητής τοῦ αἰῶνος τούτου;», εὐθύς ἐπήγαγεν ὅτι «ἐμώρανε ὁ Θεός τήν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου», τουτέστιν ἐφανέρωσε φανείς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως ἐκπεπτωκυῖαν καί μή οὖσαν σοφίαν, ἀλλά καλουμένην μόνον. Εἰ δ' ἦν σοφία, πῶς ἀν ἐγένετο μωρία καί ταῦθ' ὑπό Θεοῦ καί τῆς αὐτοῦ σοφίας ἐπὶ γῆς φανερωθείσης; Κατά γάρ τὸν μέγαν Διονύσιον καλῶ καλόν οὐκ ἐναντιοῦται, τῷ ἥπτον τὸ κρείττον, ἐγώ δ' ἀν φαίην ὡς οὐδέ ἀμβλύνεται ποθ' ὑπ' ἀλλήλων τά γε νοητά, προσθείην δ' ἀν ὅτι καί τῆς ἐαυτοῦ καλλονῆς ἔκαστον ἐπίδοσιν λαμβάνει τῇ τοῦ κρείττονος ἐπιφανείᾳ. Τί δ' ἀν εἴποι τις, αὐτῆς τῆς καλλοποιοῦ δυνέμως ἐπιφανείσης; Οὐδέ γάρ τὰ «δεύτερα φῶτα», τάς ὑπερκοσμίους λέγω φύσεις, ὑπό τοῦ πρώτου φωτός ἀχρειοῦσθαι φαίη τις ἐπιλάμποντος αὐτοῖς· οὐδέ τό πολύ τούτων ἀποδέον, φῶς δ' ὅμως ὅν, τό καθ' ἡμᾶς λέγω λογικόν καί νοερόν, σκότος γέγονε, τοῦ θείου φωτός ἐπιφανέντος, καί ταῦτ' εἰς τό φωτίσαι πάντα ἀνθρωπὸν ἐρχόμενον, εἰς τὸν κόσμον. Ο δ' ἀντιτατόμενος τούτω, (σελ. 92) εἴτ' ἄγγελος, εἴτ' ἀνθρωπός, ὡς ἐαυτὸν ἐκών στερήσας τοῦ φωτός, ἐγκαταλειφθείς σκότος ἀναπέφηνεν.

Οὕτω τοίνυν καί ἡ σοφία ἐκείνη, ἀντιταξαμένη τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ, μωρία γέγονεν. Εἰ δ' ἦν διορατική καί ἐξαγγελτική τῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς κτίσμασι σοφίας, φανέρωσις οὖσα τοῦ ἀφανοῦς, ὅργανον ἀληθείας ἀφανιστικόν ἀγνοίας, ἐκεῖνο κατά μέθεξιν ὅ κατ' αἰτίαν τό ἀγγελλόμενον, πῶς ἀν ἐμωράνθη, καί ταῦθ' ὑπό τοῦ τήν σοφίαν ταύτην ἐκβαλλόντος τῇ κτίσει; Πῶς δ' οὐκ ἀν εἰς αὐτήν τήν ἐμφαινομένην τῷ παντὶ τοῦ Θεοῦ σοφίαν τό βλάβος ἀναφέρετο τοῦτο; Πῶς δ' ἀν οὐχ ἐαυτῷ μάχοιτο σαφῶς ὅ τῆς εἰρήνης τῆς τε ὄλης καί τῆς καθ' ἔκαστον ὑποστάτης, διά μέν τῆς ἐγκαταβληθείσης τῷ κόσμῳ σοφίας διδούς σοφίαν, διά δέ τῆς ἐαυτοῦ παρουσίας τούς τε εἰληφότας καί τήν δεδομένην ταύτην μωραίνων σοφίαν; Ἐδει δέ καί ταύτην, οὐκ εἰς τό μωράναι, ἀλλ' εἰς τό πληρῶσαι παραγενέσθαι, καθάπερ εἰς τόν πάλαι νόμον, περί οὗ ὁ Παῦλος βοᾷ, «νόμον οὖν καταργοῦμεν; μή γένοιτο, ἀλλά νόμον ἴστωμεν», ὃν καί ὁ Κύριος ἐρευνᾶν προτρέπεται, ὡς ἀντεθησαυρισμένην ἔχοντα τήν ζωήν τήν αἰώνιον, καί πάλιν «εἰ ἐπιστεύετε» φησί, «Μωσῆ, ἐπιστεύετε ἀν ἐμοί». Βλέπεις ὑπερβάλλουσαν ὄμολογίαν τοῦ νόμου καί τῆς χάριτος; Διά τοῦτο, τοῦ ἀληθινοῦ φωτός ἐπιφανέντος, βελτίων ἐαυτοῦ γέγονεν ὁ νόμος, τρανωθέντος αὐτῷ τοῦ ἀποθέτου κάλλους, ἀλλ' οὐχ ἡ καθ'

“Ελληνας σοφία· μωρίαν δ’ ύποκαθεζομένην ἔχουσα κομψείᾳ τινί καὶ εὐεπείᾳ καὶ πιθανότητι λόγων, τοῦ αἰσχους ἀνακαλυφθέντος αἰσχίων ἐγένετο καὶ τῆς μωρίας δικαίως ἐπώνυμος, οὐ τῆς καθ’ ύπεροχήν, ὡς ύπερ ἔννοιαν οὖσα (τοῦτο γάρ ἐπωνυμία τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας ἀπόρρητος), ἀλλά τῆς κατ’ ἔλλειψιν ἀληθείας ἔχομένης (σελ. 94) γνώσεως, ὡς καὶ τοῦ προσήκοντος ἀπολειφθεῖσα τῇ κατ’ ἀνθρωπὸν σοφίᾳ τέλους, οὐκ ἀπολειφθεῖσα καὶ τοῦ μὲν ψεύδους ὡς ἀληθείας ἀντεχομένη, τῆς δ’ ἀληθείας ὡς ψεύδους καταψεύδεσθαι πειρωμένη, καὶ ἐπανιστᾶσα τήν κτίσιν κατά τοῦ κτίσαντος, ἥσπερ καὶ νῦν ἔργον ἐπανιστάναι κατά τε τοῦ Πνεύματος καὶ τῶν πνευματικῶν ἔργων καὶ ἀνδρῶν τάς τοῦ Πνεύματος γραφάς.σ

Οὔκουν διορατική καὶ ἔξαγγελτική ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας ἡ τῶν ἔξω σοφῶν μεμωραμένη φιλοσοφία. Πῶς γάρ, δι’ ἣς οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος τόν Θεόν; Εἰ δ’ ἀλλαχοῦ φησιν ὁ Παῦλος ὅτι «γνόντες τόν Θεόν, οὐχ ὡς Θεόν ἐδόξασαν», οὐχ ἔαυτῷ μάχεται ὁ τῆς εἰρήνης μαθητής, τῆς δ’ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς παρὰ Χριστοῦ μόνου διδομένης ὑπεροκοσμίου εἰρήνης κληρονόμος. Ἄλλ’ ἥλθον μέν, φησίν, εἰς ἔννοιαν Θεοῦ, ἀλλ’ οὐχί τήν πρέπουσαν Θεῷ· οὐδέ γάρ πανουργόν, οὐ παντοδύναμον, οὐ παντεπίσκοπον, οὐ μόνον ἄναρχόν τε καὶ ἄκτιστον ἐδόξασαν αὐτόν. Διόπερ ἀπό τῶν κατ’ αὐτούς ἐκείνων χρόνων ἐγκαταλειφθέντες ὑπό τοῦ Θεοῦ, ὡς καὶ τοῦτ’ ἔδειξεν ὁ Παῦλος, εἰς ἀδόκιμον οἱ σοφοί παρεδόθησαν νοῦν, λατρεύοντες τῇ κτίσει παρά τόν κτίσαντα καὶ τῷ βιοβόρῳ τῶν αἰσχρῶν καὶ πονηρῶν ἐγκαλινδούμενοι παθῶν· οὐ μόνον δέ, ἀλλά καὶ νόμους ἔθεντο καὶ λόγους συνεγράψαντο (φεῦ τοῦ πάθους, φεῦ τῆς ἀπάτης) ὄμολόγους τοῖς δαίμοσι καὶ συνηγόρους τοῖς πάθεσιν. Όρας ὡς ἀρχῆθεν ἔχει καὶ αὐτόθεν τήν μωρίαν ἡ φιλοσοφία τῶν κοσμικῶν φιλοσόφων, ἀλλ’ οὐχ ὑπό συγκρίσεως ἔλαβεν αὐτήν; Ο τοίνυν ἀποδοκιμάσας αὐτήν ἐξ οὐρανοῦ τότε, τῆς ἀληθείας διαπεσοῦσαν, καὶ νῦν ἐλθών εἰς τήν γῆν, ὡς τῇ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἀντιτατομένη ἀπλότητι δικαίως ἐμώρανε· διόπερ εἴ τις αὗθις ταύτη προσέχει τόν νοῦν, (σελ. 96) ὡς παρ’ αὐτῆς θεογνωσίαν ὁδηγεῖσθαι μέλλων ἡ ψυχῆς σχήσειν κάθαρσιν, τοῦτ’ αὐτό πάσχει καὶ μωραίνεται σοφός ὁν. Καί τοῦ παθεῖν τοῦτο δεῖγμα σαφές, ἐν μέν καὶ πρῶτον, τό μή προσίεσθαι πίστει τάς παραδόσεις ἃς παρά τῶν ἀγίων πατέρων ἐν ἀπλότητι παρειλήφαμεν, εἰδότες κρείττους οὖσας καὶ σοφωτέρας ἡ κατ’ ἀνθρωπίνην ἔτασιν καὶ ἐπίνοιαν, καὶ δι’ ἔργων φανερουμένας, ἀλλ’ οὐχί διά λόγων ἀποδεικνυμένας· καὶ τοῦτ’ ἵσασι καὶ συμμαρτυρήσουσι πάντες, οἱ μή προσέμενοι μόνον, ἀλλά καὶ πείρα καρπωσάμενοι τήν ἐκ τούτων ὡφέλειαν καὶ παρ’ ἔαυτῶν ἔργω γνόντες ὅτι τό «μωρόν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν». σ

Ἄλλ’ ἐν μέν δή τοῦτο καὶ πρῶτον ἰκανόν τεκμήριον τῶν μεμωραμένων σοφῶν. Δεύτερον δέ καὶ μεῖζον, κατά τῶν ἐν ἀφελότητι καρδίας παραδεχομένων ἐκείνας ἐπιστρατεύειν τοῦ μεμωραμένου καὶ κατηλογημένου λόγου τήν δύναμιν καὶ κατά τούς παραθεωρήσαντας

έκείνους καί τῷ κτίστῃ τήν κτίσιν ἐπαναστήσαντας παραθεωρεῖν τά τοῦ Πνεύματος λόγια καί ταῖς μυστικαῖς τοῦ Πνεύματος ἐνεργείας, κρεῖττον ἥ λόγος ἐν τοῖς κατά πνεῦμα ζῶσιν ἐνεργουμέναις δι' αὐτῶν ἐπιτίθεσθαι. Τρίτον δέ καί σαφέστερον, ἐκ Θεοῦ καθάπερ καί τούς προφήτας σεσοφίσθαι λέγειν τούς ἀσόφους ἐκείνους σοφούς, καίτοι σαφῶς ὁ Πλάτων, τούς κατ' αὐτούς διαφέροντας ἐπαινῶν, ἐν ἐγκωμίου μεγίστη μοίρᾳ τίθεται δεῖξαι μεμηνότας αὐτούς. «Καί ὅς ἄν», φησίν, «ἄνευ δαιμόνων ἐπιπνοίας ἐπί ποιητικούς λόγους ἀφίκηται, ἀτελής αὐτός τε καὶ ἡ ποίησις, καί ύπό τῆς τῶν μαινομένων ἡ τοῦ σωφρονοῦντος ἡφανίσθη». Καί αὐτός δέ διά Τιμαίου μέλλων περί κόσμου φύσεως φιλοσοφεῖν, εὔχεται μηδέν εἰπεῖν ὅ τι μή τοῖς θεοῖς φίλον. Ή δέ τοῖς δαίμοσι φίλη φιλοσοφία, πῶς ἄν εἴη Θεοῦ (σελ. 98) τε καί ἐκ Θεοῦ; Τῷ δέ Σωκράτει συνῆν δαιμόνιον, ὃ δήπου καί μεμύηται, τάχα δέ καί τήν σοφίαν ἀριστος ὑπ' αὐτοῦ μεμαρτύρηται. Θεόν δ' Ὄμηρος ἀδειν δι' αὐτοῦ τήν Αχιλλέως ἀνδροφόνον μῆνιν προτρέπεται, παρέχων ἔαυτόν ὡς ὀργάνω χρῆσθαι τῷ δαιμονι καί τῆς αὐτοῦ σοφίας καί εὐεπείας τήν αἰτίαν ἐπ' αὐτήν ἀναφέρων. Ήσιόδω δ' οὐκ ἀπέχρησεν ὑφ' ἐνός ἐνεργεῖσθαι δαίμονος, ἀτε τῆς θεογνωσίας ὅντι ποιητῇ, διόπερ ἐννέα κατά τάυτό πρός ἔαυτόν ἐπισπάται, νῦν μέν ἐκ Πιερίας νῦν δ' ἐξ Ἑλικῶνος, δικαιότατα· καί γάρ ύπ' αὐτῶν αὐτῷ δοθείσης, ὕας βόσκοντι κατ' οὐρος, δάφνης φαγῶν ἐλικωνίτιδος, σοφίης ἐμπέπληστο παντοίης. Ἀλλω δ' ἄλλος θεῶν «έῆς ἐνεκάρπισεν ἀλκῆς». Ἔτερος δ' ἔαυτοῦ μάρτυς γίνεται, «πάντ' ἐδάην» λέγων «μούσα θεόφραδι». Ἀλλος δ' ἐπί τῆς ἔαυτοῦ ψυχῆς, πάντα φεῦ χορεῦσαι τόν μουσῶν ἐπεύχεται χορόν, ὡς ύπό μέν Ἐπταπόρης τάχα τῆς Πιέρου τάς ἐπτά μάθοι ζώνας καί τούς ἐπτά ἀστέρας τούς πλανήτας καί ὅσα κατ' αὐτούς, ύπό δ' Οὐρανίας τῆς Διός τήν ἄλλην πᾶσαν ἀστρολογίαν, ύπό δέ τῶν ὑπολοίπων καί κατ' αὐτούς ἐφόρων τῶν κάτω τά ἐπί γῆς.

Τί δή φής, σοφίαν ἐροῦμεν ἔχειν Θεοῦ τούς τοιαῦτα περί σφῶν αὐτῶν λέγοντας ἀριδήλως; Οὐχ, ἔως ἄν ἡμῶν αὐτῶν ὅμεν καί τῆς ὅντως σοφίας θεραπευταί, ἥτις εἰς κακότεχνον καί δαίμοσι φίλην οὐκ εἰσέρχεται ψυχήν· καν εἰσελθοῦσα φθάσῃ, μεταβαλούσης ἐπί τό χειρὸν ἀφίπταται. «Πνεῦμα γάρ ἄγιον παιδείας ἐπαναστήσεται ἀπό λογισμῶν ἀσυνέτων», κατά Σολομῶντα τόν Θεοῦ σοφίας εὐμοιρηκότα καί (σελ. 100) καί περί αὐτῆς συγγραψάμενον. Τί δέ ἀσυνετώτερον τῶν μέγα φρονούντων ἐπί τῷ δαιμοσι τελεῖσθαι καί προσμαρτυρούντων ἐκείνοις τήν χορηγίαν τῆς σφετέρας σοφίας; Οὐ γάρ περί φιλοσοφίας ήμεις ἀπλῶς λέγομεν ἄττα λέγομεν νῦν, ἀλλά περί τῆς τῶν τοιούτων φιλοσοφίας. Εἰ γάρ καί κατά Παῦλον οὐ δύναται τις «ποτήριον Κυρίου πίνειν καί ποτήριον δαιμονίων», πῶς ἄν δυνηθεί τις Θεοῦ σοφίαν ἔχειν καί ύπό δαιμόνων ἐμπνεῖσθαι; Οὐκ ἔστι τοῦτο, οὐκ ἔστιν. Εἰ γάρ καί Παῦλος ἔστιν οὖ φησιν ὡς «ἐν σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος τόν Θεόν», οὐ τήν ἐν τοῖς ἀσόφοις ἐκείνοις ἐγγεγενημένην σοφοῖς «Θεοῦ σοφίαν» ἐκάλεσεν, ἀπαγε, τήν δ'

έγκαταβεβλημένην ύπό τοῦ κτίστου τοῖς κτίσμασιν, ἵν ο γνούς ἄγγελον οὖσαν Θεοῦ, Θεόν ἐπέγνω τόν δι' αὐτῆς ἀγγελόμενον καὶ γνῶσιν ἔχει τῶν ὄντων ἀληθῆ καὶ Θεοῦ σοφίαν τρόπον ἔτερον, Θεοῦ σοφίας ἐπιγνώμων γενόμενος. «Ἐχοῦν γάρ», φησίν ο μέγας Διονύσιος, «διὰ τῆς γνώσεως τῶν ὄντων πρός τόν αἴτιον τῶν ὄντων ἀνάγεσθαι τούς γε ἀληθεῖς φιλοσόφους».

Εἰ γοῦν ο ἀληθής φιλόσοφος ἀνάγεται πρός τόν αἴτιον, ο μή ἀναγόμενος οὐκ ἀληθής, οὐδὲ ἔχων σοφίαν, ἀλλ' οἷον σοφίας ἀληθινῆς ἀπατηλόν εἰδωλον καὶ στέρησιν σοφίας, ἀλλ' οὐ σοφίαν. Τήν γοῦν τῆς σοφίας στέρησιν, πῶς ἀν εἴη «Θεοῦ σοφίαν» προσεπεῖν; Ἄλλως τε καὶ ο δαιμόνιος νοῦς, ή νοῦς, καλόν, ή δ' ἔαυτῷ κακῶς χρῆται, πονηρόν· καίτοι μέτρα κόσμου, διεξόδους τε καὶ συνόδους καὶ διορισμούς τῶν κινουμένων κρεῖττον οἶδεν ή καθ' ήμας, μή θεοφιλῶς δέ τῇ γνώσει χρώμενος, νοῦς ἐστιν ἄνους καὶ ἐσκοτισμένος. Τόν ίσον ἄρα τρόπον καὶ ή καθ' Ἑλληνας σοφία διὰ τῆς ἐν τοῖς (σελ. 102) κτίσμασι Θεοῦ σοφίας, καθ' ήν τήν ἔτέρου φθοράν γένεσιν ἐποίησεν ἔτέρου, πειρωμένη δεῖξαι τόν Θεόν οὐ τῶν ὄλων Κύριον, οὐδέ κτίστην τοῦ παντός, τῷ μή συνορᾶν μηδέν ἐκ μηδαμῆ μηδαμῶς γινόμενον καὶ οὕτω τό τοῦ ὄντως Θεοῦ ἀποσαμένη σέβας καὶ τοῖς θείοις οὐχ ὁσίως, κατ' αὐτόν τόν μέγαν Διονύσιον ἐπί τά θεῖα χρησαμένη καὶ παρά τοῦτο μωρά καὶ ἄσοφος γεγονυῖα, πῶς ἀν εἴη Θεοῦ σοφία. Διό καὶ ο Παῦλος διττόν ήμιν ἐνταυθοῖ δεικνύς τό τῆς σοφίας εἶδος, «ἐν σοφίᾳ», φησί, «Θεοῦ, διὰ τῆς σοφίας οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος τόν Θεόν». Όρας ὅτι τήν μέν σοφίαν εἶπε τοῦ Θεοῦ, τήν δέ ψιλήν σοφίαν καὶ αἰτίαν τοῦ μή γνῶναι τόν Θεόν; Αὕτη δέ ἐστιν ή τοῖς Ἑλλησιν ἐξευρημένη, παρά τήν τοῦ Θεοῦ ἔτέρα, τῷ διπλασιασμῷ τοῦ τῆς «σοφίας» ὄνόματος φανερωθεῖσα. Τί γάρ καὶ προϊών φησιν οὗτος ο θεόσοφος; «Ἡμεῖς δέ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν»· ἄρ' οὖν ή ἐκεῖνοι κατά τοῦτον ή οὗτος κατ' αὐτούς; Οὐμενοῦν· διό καὶ αὐτός τοῦτ' ἀπαγορεύων, «σοφίαν» φησίν, «Θεοῦ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δέ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδέ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων» καὶ «ἥν οὐδείς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν». Αὕτη δ' ή σοφία ἐν ήμιν ἐστινέν Χριστῷ Ἰησοῦ, «ὅς ἐγενήθη ήμιν σοφία ἀπό Θεοῦ». Ἐκείνη δ' ἐν ἐκείνοις οὐκ ήν, ἀλλ' ἐν τοῖς ὑπ' ἐκείνων ἐρευνωμένοις κτίσμασιν, ὡν τούς λόγους ἐζητηκότες διά βίου, ἥλθον μέν πως εἰς ἔννοιαν Θεοῦ, τῆς μέν φύσεως καὶ τῆς κτίσεως ἀφορμάς χρηγούσης οὐ μικράς, τῶν δέ δαιμόνων δαιμονίως οὐκ ἀπειργόντων· πῶς γάρ ἀν θεοί ἐνομίσθησαν μηδαμῶς Θεοῦ ἐννοίας τήν ἀνθρωπίνην εἰσελθούσης διάνοιαν;

Οὐκοῦν ἥλθον μέν εἰς ἔννοιαν ἐκεῖνοι Θεοῦ τήν τῶν αἰσθητῶν φύσιν ἐξητακότες, ἀλλ' οὐχί τήν ἀξίαν καὶ τῇ (σελ. 104) μακαρίᾳ φύσει προσήκουσαν· «ἐσκοτίσθη γάρ ή ἀσύνετος αὐτῶν καρδία» ύπό τῶν κακομηχάνως μυούντων πονηρῶν δαιμόνων· πῶς γάρ ἀν οὗτοι θεοί ἐνομίσθησαν, πῶς δ' ἀν ἐπιστεύθησαν πολυθεῖαν διδάσκοντες, ἀξίας Θεοῦ ἐννοίας ἐπιφαινομένης τῇ διανοίᾳ; Διά τοῦτο οἱ τῆς ἀνοήτου καὶ

μωρᾶς σοφίας ἐκείνης καί ἀπαιδεύτου παιδείας ἐπειλημμένοι καί Θεοῦ καί φύσεως κατεψεύσαντο, τήν μέν εἰς δεσποτείαν ἀναγαγόντες, τόν δέ τῆς δεσποτείας, τό γε εἰς αὐτούς ἡκον, κατενεγκόντες, δαίμοσί τε τό θεῖον ἐπιφημίσαντες ὄνομα καί τήν τῶν ὄντων γνῶσιν εύρεῖν, ὃ προύργου καί διά σπουδῆς ἦν αὐτοῖς, τοσούτου δεήσαντες, ως ἔμψυχα μέν εἰπεῖν τά ἄψυχα, πρός δέ καί κρείττονος ἢ τῆς καθ' ἡμᾶς μετειληχέναι ψυχῆς, λογικά δέ τά ἄλογα, τῆς γάρ ἀνθρωπίνης δεκτικά ψυχῆς, κρείττους δ' ἢ καθ' ἡμᾶς τούς δαίμονας καί κτίστας, ὡς τῆς ἀσεβείας ἡμῶν, συναϊδια δέ τῷ Θεῷ καί ἄκτιστά τε καί ἄναρχα, οὐ τήν ὑλὴν μόνον καί τήν τοῦ κόσμου παντός, ως αὐτοί λέγουσι, ψυχήν, καί τά τῶν νοερῶν μή ἐνημένα πάχος σώματος, ἀλλά καί αὐτάς τάς ἡμετέρας ψυχάς. Τί οὖν; Θεοῦ σοφίαν ἔχειν τούς ταῦτα τύτη φιλοσοφήσαντας ἐροῦμεν; Ἡ σοφίαν ὅλως ἀνθρωπίνην γοῦν; Μή ποθ' οὕτω μανείη τις τῶν καθ' ἡμᾶς. «Δένδρον γάρ ἀγαθόν καρπούς πονηρούς οὐ ποιεῖ», κατά τόν τοῦ Κυρίου λόγον. Ἐγώ γάρ ἐπ' ἔμαυτοῦ λογιζόμενος, οὐδ' ἀνθρωπίνην δικαίαν εἶναι προσειρῆσθαι νομίζω τήν σοφίαν ἐκείνην, ἐπί τοσοῦτον οὖσαν ἑαυτῇ ἀνακόλουθον ως τά αὐτά λέγειν ἔμψυχά τε καί ἄψυχα, λογικά τε καί ἄλογα καί τά μηδέ πρός αἴσθησιν ὅπωσοῦν πεφυκότα, μηδ' ὅργανον ὅλως ἐσχηκότα τοιαύτης δυνάμεως, χωρητικά λέγειν τῶν ἡμετέρων ψυχῶν. Εἰ δέ ὁ Παῦλος ἀνθρωπίνην σοφίαν ἔστιν οὐ λέγει ταύτην («τό γάρ κήρυγμά μου», φησίν, «οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης· σοφίας λόγοις», καί πάλιν «λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς (σελ. 106) ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις») ἀλλά καί σοφούς κατά σάρκα, μωρανθέντας, συζητητάς τοῦ αἰῶνος τούτου τούς κεκτημένους ταύτην ἀξιοῖ καλεῖν καί τήν σοφίαν αὐτῶν παραπλησίως τῶν προσρημάτων, σοφίαν γάρ καί ταύτην μεμωραμένην, σοφίαν καταργουμένην καί κενήν ἀπάτην, σοφίαν τοῦ αἰῶνος τούτου καί τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων.

Ἐγώ δέ καί τοῦ λέγοντος ἀκούω πατρός «οὐαί σώματι, ὅταν μή τήν ἔξωθεν προσενέγκηται τροφήν, καί οὐαί ψυχῇ, ὅταν μή τῆς ἄνωθεν ἐπιδέξηται χάριν». Εἰκότως. Τό μέν γάρ εἰς τά ἄψυχα μεταχωρῆσαν οἰχήσεται, ἡ δέ τοῦ καθήκοντος παρατραπεῖσα ταῖς δαιμονικαῖς καί ζωαῖς καί φρονήμασι συναπαχθήσεται. Εἰ δέ τις τῷ φυσικήν εἶναι τήν φιλοσοφίαν ἐκ Θεοῦ δεδόσθαι λέγει ταύτην, ἀληθῆ μέν λέγει καί ἡμῖν οὐκ ἀντιλέγει καί τούς κακῶς ταύτη χρησαμένους καί πρός τό παρά φύσιν τέλος καταστήσαντας οὐκ ἔξαιρεῖται τῆς αἰτίας ἵστω δέ καί τήν καταδίκην τούτων ἐπί μᾶλλον αὕξων, ὅτι τοῖς ἐκ Θεοῦ θεοφιλῶς οὐκ ἔχρησαντο. Ἄλλως τε καί ὁ δαιμόνιος νοῦς ἐκ Θεοῦ πεποιημένος φυσικῶς ἔχει τό φρονεῖν, ἀλλά τήν αὐτοῦ ἐνέργειαν οὐκ ἔροῦμεν ἐκ Θεοῦ, εἰ καί τό δύνασθαι ἐνεργεῖν ἔχει ἐκ Θεοῦ· διό καί παραφροσύνη μᾶλλον ἢ φρόνησις αὗτη δικαίως ἀν προσρηθείη. Οὕτω τοίνυν καί ὁ τῶν ἔξω φιλοσόφων νοῦς δόμα θεῖον, ἔμφυτον ἔχων τήν ἔμφρονα σοφίαν, παρατραπείς δέ τοῖς ὑποβολαῖς τοῦ πονηροῦ εἰς μωράν καί πονηράν καί ἄνουν ως προϊσταμένην τοιοούτων δογμάτων, μετεποίησε σοφίαν. Εἰ δέ τις αὕθις

φαίη μηδέ τήν τῶν δαιμόνων ἔφεσιν καί γνῶσιν εἶναι παντάπασι κακόν, ἐφίενται γάρ τοῦ εἶναι καί ζῆν καί νοεῖν πρῶτον μέν (σελ. 108) ἐκεῖνο δικαίως παρ' ἡμῶν αὐθις ἀντακούσεται μή δικαίως δυσχεραίνειν δαιμονιάδη μετά τοῦ ἀδελφοθέου, ως ἔριδος γέμουσαν καί πᾶν σχεδόν φαῦλον δόγμα περιέχουσαν, τήν ἐν τοῖς Ἑλλησι σοφίαν ἡμῶν ἀποκαλούντων, ἄτε δή καί τοῦ οἰκείου τέλους ἔκπτωτον, τῆς θεογνωσίας δηλαδή μεθέξει γάρ καί οὕτω τοῦ ἀγαθοῦ κατ' ἔσχατον καί ἀμυδρόν ἀπήχημα. Ἐπειτα καί τοῦτο διανοεῖσθαι τοῦτον ἀξιοῦμεν, ως οὐδέν κακόν, ἥ ἐστι, κακόν ἐστι, ἀλλ' ἡ τῆς καταλλήλου τε καί προστηκούσης ἐνεργείας καί τοῦ τῆς ἐνεργείας τέλους ἀποπέπτωκε.

Τί τοίνυν ἔργον τε καί τέλος τῶν ζητούντων τήν ἐν τοῖς κτίσμασι Θεοῦ σοφίαν; Οὐχ ἡ τῆς ἀληθείας ἐμπορία καί ἡ πρός τὸν κτίσαντα δοξολογία; Παντί που δῆλον. Ἀλλ' ἀμφοτέρων διαπέπτωκεν ἡ τῶν ἔξω φιλοσόφων γνῶσις. Ἀλλ' ἔνεστι καί τι χρήσιμον ἡμῖν ἐν ταύτῃ; Πάνυ γε. Καί γάρ ἐν τοῖς τῶν ὄφείων σαρκῶν ἀπειλημμένοις πολύ τό δραστικόν καί θεραπευτικόν καί ιατρῶν παιδες ἀντιδότων ἀρίστην καί χρησιμωτάτην τήν ἐκ τούτων συνεσκευασμένην ἥγηνται· καν τοῖς πρός ἀπάτην συνεσκευασμένοις τῶν δηλητηρίων τῶν ἐδωδίμων τά ἥδιστα παραλαμβάνεται, συγκαλύψαι δυνάμενα τήν περίεργον κατασκευήν. Ἐστι τοίνυν χρήσιμον ἐν τούτοις καί πολύ γ' ἵσως ώς μέλι κωνείω παραμιχθέν· ἀλλά καί πολύ τό δέος μή διακρίνουσιν ἐκεῖθεν λάθη τι συναποληφθέν λείψανον θανατηγόρον. Καν ἐξετάσῃς, ἴδοις ἂν πάσας ἡ τάς πλειστας τῶν δεινῶν αἰρέσεων ἐντεῦθεν λαβούσας τάς ἀρχάς, καί τούς εἰκονογνώστας τούτους, οἵ φασιν ἐκ τῆς γνώσεως τό κατ' εἰκόνα τόν ἀνθρωπον λαμβάνειν καί δι' αὐτῆς κατά Θεόν μιօρφοῦσθαι τήν ψυχήν. Κατά γάρ τό πρός τόν (σελ. 110) Καὶν εἰρημένην «οὐκ ἂν ὁρθῶς προσενέγκοις, ὁρθῶς δέ μή διέληγε». Τό δέ διελεῖν ὁρθῶς ἐπιεικῶς ὀλίγων, κάκείνων μόνων, ὅσοι τά αἰσθητήρια τῆς ψυχῆς ἔχουσι γεγυμνασμένα πρός διάκρισιν καλοῦ τε καί κακοῦ. Τίς τοίνυν χρεία παρακινδυνεύειν μάτην, καί ταῦτ' ἐνόν οὐχ ὅπως ἀκινδύνως, ἀλλά καί λυσιτελῶς, τήν ἐν τοῖς κτίσμασι Θεοῦ σοφίαν κατιδεῖν; Ἄφοροντις γάρ βίος διά τήν εἰς Θεόν ἐλπίδα φυσικῶς κινεῖ τήν ψυχήν πρός κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ· ἐκπλήττεται τε ταύτη προσανέχουσα καί ἐμβαθύνουσα, καί παραμένει δοξάζουσα τόν κτίστην, καί διά τοῦ θαύματος τούτου χειραγωγεῖται πρός τά μείζω· κατά γάρ τόν ἄγιον Ισαάκ θησαυροῖς ἐντυγχάνει διά γλώττης φρασθῆναι μή δυναμένοις καί οἴα τινι κλείθρῳ χρησαμένη τῇ εὐχῇ, δι' αὐτῆς εἰσδύεται πρός τά μυστήρια ἐκεῖνα «ἄ δοφθαλμός οὐκ οἶδε, καί οὖς οὐκ ἱκουσε, καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβῃ», διά μόνου τοῦ Πνεύματος, καθά φησιν ὁ Παῦλος, φανερούμενα τοῖς ἀξίοις.

Ορᾶς ἐπιτομωτάτην καί πολυωφελῆ καί ἀκίνδυνον ὁδόν πρός αὐτούς φέρουσαν τούς ὑπερφυεῖς καί οὐρανίους θησαυρούς; Ἐπί δέ τῆς θύραθεν σοφίας, δεῖ μέν πρῶτον τόν δόφιν ἀποκτεῖναι, καθελόντα σε τό παρ' αὐτῆς

προσγενόμενόν σοι φύσημα (πόσης δέ τοῦτο δυσχερείας· «ταπεινώσει» γάρ, φασίν, «ἔκφυλον τό τῆς φιλοσοφίας φρύαγμα») καθελόντα δ' ὅμως, ἔπειτα διελεῖν καὶ διαρρήψαι κεφαλήν τε καὶ οὐράν, ὡς ἄκρα καὶ ἄκρατα κακά, τήν περί τῶν νοερῶν καὶ θείων καὶ ἀρχῶν δηλαδή σαφῶς πεπλανημένην δόξαν καὶ τήν ἐν τοῖς κτίσμασι μυθολογίαν. Τό δέ μεταξύ, τούς περί φύσεως τουτέστι λόγους, ὡς οἱ φαρμακοποιοί πυρί καὶ ὕδατι τάς τῶν ὄφεων σάρκας ἀποκαθαίρουσιν ἔψοντες, οὕτω δέ τῷ τῆς ψυχῆς ἐξεταστικῷ καὶ θεωρητικῷ τῶν βλαβερῶν (σελ. 112) διακρίναι νοημάτων. Οὐ μήν ἀλλ' εἰ καὶ ταῦθ' ἀπαντα ποιήσεις καὶ καλῶς χρήσῃ τῷ καλῶς διακριθέντι (ὅσον δέ καὶ τοῦτ' ἔργον καὶ ὅσης δεῖται διακρίσεως), ὅμως εἰ καὶ καλῶς χρήσῃ τῷ καλῶς ἀπειλημμένῳ μορίῳ τῆς ἔξωθεν σοφίας, κακόν μέν οὐκ ἄν εἴη τοῦτο, καὶ γάρ ὄργανον πέφυκε γίνεσθαι πρός τι καλόν· ἀλλ' οὐδὲ οὕτως ἄν κληθείη Θεοῦ κυρίως δῶρον καὶ πνευματικόν, ἀτε φυσικόν καὶ μή ἄνωθεν καταπεμφθέν. Διό καὶ ὁ σοφός εἴπερ τις τά θεῖα Παῦλος σαρκικόν αὐτό καλεῖ, «βλέπετε, λέγων, τήν κλῆσιν ἡμῶν, ὡς οὐ πολλοί σοφοί κατά σάρκα». Καίτοι τίς ἄν χρήσαιτο κάλλιον τῇ σοφίᾳ ταύτη τῶν ὑπό Παύλου κεκλημένων ἔξωθεν σοφῶν; Ἀλλ' ὅμως κατά σάρκα τούτους, τό γε εἰς ταύτην ἥκον, ὀνομάζει σοφούς· εἰκότως.

Ως γάρ ἡ ἐπί παιδοποϊϊκα κατά τούς νομίμους τῶν γάμων ἡδονή θεῖον Θεοῦ δῶρον, ἥκιστ' ἄν κληθείη, σαρκικόν γάρ καὶ φύσεως, ἀλλ' οὐ χάριτος δῶρον, καίτοι τήν φύσιν ὁ Θεός ἐποίησεν· οὕτω καὶ ἡ παρά τῆς ἔξω παιδείας γνῶσις, εἰ καὶ καλῶς τις ταύτη χρῶτο, φύσεως ἐστιν, ἀλλ' οὐ χάριτος τό δόμα, διά τῆς φύσεως παρά Θεοῦ κοινῇ πᾶσι δεδομένον καὶ μελέτη πρός ἐπίδοσιν ἀγόμενον· ὅ καὶ τοῦτο τεκμήριον ἐναργές ὡς φυσικόν ἀλλ' οὐ πνευματικόν ἄρα δῶρον, τό μή σπουδῆς καὶ μελέτης ἄνευ μηδενί τῶν ἀπάντων παραγίνεσθαι. Θεοῦ γάρ κυρίως δῶρον, ἀλλ' οὐ φυσικόν, ἡ καθ' ἡμᾶς θεοσοφία, ἡ κάν ἀλιεῦσιν ἄνωθεν ἐπιπτῆ βροντῆς υίούς, κατά τὸν θεολόγον Γρηγόριον, ἀπεργάζεται, περιηχοῦντας, τῷ λόγῳ τῆς οἰκουμένης τά πέρατα, κάν τελώναις, ψυχῶν ἐμπόρους δημιουργεῖ, κάν διώκταις θερμοῖς τὸν ζῆλον, μετατίθησι καὶ ποιεῖ Παύλους ἀντί Σαύλων, ἀπό γῆς μέχρι οὐρανοῦ τοίτου φθάνοντας καὶ ἀκούοντας ἀρρητα· δι' αὐτῆς τοίνυν ἔνι καὶ ἡμᾶς κατ' εἰκόνα Θεοῦ γενέσθαι τε καὶ μετά θά εἶναι. (σελ. 114) Τῆς δέ φυσικῆς σοφίας καὶ τῷ Ἀδάμ εἴπερ τινι τῶν μετ' αὐτόν περιεῖναι λέγεται, καίτοι τό κατ' εἰκόνα πρώτω πάντων μή φυλάξαντι. Καί ἡ ταύτη δ' αὖθις βοηθοῦσα τῶν ἔξω φιλοσοφία πρό τοῦ κατελθεῖν τὸν δι' ἔαυτοῦ πρός τό ἀρχαῖον κάλλος τήν ψυχήν ἐπανακαλεσάμενον εὔρηται. Πῶς οὖν οὐ πρό Χριστοῦ δι' αὐτῆς ἀνεκαίνισθημεν, ἀλλ' ἐδεήθημεν ἐκεῖνοί τε καὶ πάντες, οὐ τοῦ διδάσκοντος φιλοσοφίαν, τέχνην τῷ αἰῶνι τούτῳ συγκαταλυμένην, διό καὶ τοῦ αἰῶνος τούτου λέγεται, ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ τήν ἀμαρτίαν αἴροντος τοῦ κόσμου καὶ παρέχοντος σοφίαν ἀληθῆ τε καὶ διαιωνίζουσαν, εἰ καὶ μωρία τοῖς προσκαίροις καὶ ἀπολλυμένοις ἐστί σοφοῖς, οὐ δοκοῦσα μόνον, ἀλλά καὶ μωραίνουσα τῇ ἔαυτῆς ἀπουσίᾳ τούς μή ταύτῃ προσέχοντας τὸν νοῦν;

Ορᾶς σαφῶς ὡς οὐχ ἡ τῆς ἔξω παιδείας μάθησίς ἐστιν ἡ σώζουσα καὶ τό τῆς ψυχῆς γνωστικόν καθαίρουσα καὶ πρός τό θεῖον ἀρχέτυπον ἀφομοιοῦσα;

Τοιγαροῦν τοῖς περὶ αὐτῆς λόγοις προσῆκον ἐποίσω τέλος. Εἴ τις πρός τάς νομικάς παρατηρήσεις ὡς καταρθησόμενος ἐκ τούτων ἐπιστρέφεται, Χριστός αὐτὸν οὐδέν ὠφελήσει, καίτοι παρά τοῦ Θεοῦ ποτε νενομιθέτηνται σαφῶς ἐκεῖναι, ἀλλ' οὐχί καὶ ἡ τῶν ἔξω μαθημάτων ἀνάληψις· φὰ δὴ καὶ πολλῷ μᾶλλον, εἴ τις πρός τήν ἀποδεδοκιμασμένην τῶν ἔξω φιλοσοφίαν ὡς ἐξ αὐτῆς τήν ψυχήν καθαρθησόμενος αὖθις ἐπιστρέφει, Χριστός αὐτὸν οὐδέν ὠφελήσει. Τό τοῦ Χριστοῦ στόμα Παῦλός ἐστιν ὁ λέγων ἐκεῖ καί ήμīν ἐνταυθοῖ συμμαρτυρῶν.

Ταῦτα πρός τούς τήν ἔξω σοφίαν πλέον ἥ δέον ἐξαίροντας, ἀδελφέ, εἰπέ. Καί πρός τούτοις δεῖξον αὐτοῖς διά τῶν ὑπογεγραμμένων κεφαλαίων, πῶς ματαία καὶ περιφρονητέα τοῖς ἀγίοις ήμῶν πατράσιν ἐνομίσθη καὶ μάλιστα τοῖς ἐν πείρᾳ γεγονόσιν αὐτῆς.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ (Σελ. 116)

Καλῶς ἐποίησας, Πάτερ, καὶ τούς τῶν ἀγίων περὶ τοῦ ζητηθέντος μοι λόγους προθέμενος. Σοῦ γάρ ἀκούων λύοντός μοι τά διηπορημένα, ἐθεύμαζον μέν τῆς ἀληθείας τό ἐμφανές, ἐκεῖνο δέ μου ὑπεισήει τήν διάνοιαν, ὡς ἐπείπερ «λόγῳ παλαίει πᾶς λόγος», ὡς καὶ αὐτός εἰρηκας, μή καὶ τοῖς ὑπό σοῦ λεγομένοις αὖθις εἴη τις ἀντιλογία. Ἐπεί δέ τήν διά τῶν ἔργων μαρτυρίαν μόνην ἔγνων οὕσαν ἀναμφίλεκτον καὶ τούς ἀγίους τά αὐτά σοι λέγοντας ἀκήκοα, οὐδέν τοιοῦτον ἔτι δέδοικα. Ό γάρ τούτοις μή πειθόμενος, πῶς ἀν αὐτός ἀξιόπιστος εἴη; Πῶς δ' οὐκ ἀν ἀθετοίη τόν τῶν ἀγίων Θεόν; Αὐτοῦ γάρ ἐστι λόγος πρός τούς ἀποστόλους καὶ δι' αὐτῶν πρός τούς μετ' αὐτούς ἀγίους εἰρημένος, ὅτι «ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ», ταῦτόν δ' εἰπεῖν, αὐτήν τήν ἀλήθειαν. Πῶς οὖν ἀν ἀποδεχθείη παρά τῶν ζητούντων τήν ἀλήθειαν ὁ ἀντικείμενος τῇ ἀληθείᾳ; Διό παρακαλῶ σε, πάτερ, ἀκοῦσαί μοι καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστον διεξιόντος, ὃν παρά τῶν διά βίου τήν ἑλληνικήν παιδείαν μετιόντων ἀνδρῶν ἀκήκοα ἐκείνων καὶ εἰπεῖν μέν μοι καὶ τι τῶν δοκούντων παρά σεαυτοῦ πρός ταῦτα, προσθεῖναι δέ καὶ τάς τῶν ἀγίων περὶ τούτων δόξας. Λέγουσι γάρ ήμᾶς κακῶς ποιεῖν ἔνδον τοῦ σώματος σπεύδοντας τόν ἡμέτερον ἐμπερικλείειν νοῦν· ἔξω γάρ τοῦ σώματός φασι μᾶλλον χρῆναι παντί τρόπῳ τοῦτον ἔξωθεῖν. Διό καὶ διασύρουσι σφόδρα τινάς τῶν ἡμετέρων, κατ' αὐτῶν γράφοντες, ὡς τοῖς ἀρχαρίοις παραινοῦντας ἐφ' ἔαυτούς βλέπειν καὶ διά τῆς ἀναπνοῆς εἴσω πέμπειν τόν οὐκεῖον νοῦν, (σελ. 118) φάσκοντες μή κεχωρισμένον εἶναι τῆς ψυχῆς τόν νοῦν. Τόν οὖν μή κεχωρισμένον, ἀλλ' ἐνόντα, πῶς ἀν αὖθις εἴσω πέμποι τις; Φασί δέ καὶ τήν θείαν χάριν διά τῶν μυκτήρων εἰσοικίζειν λέγειν. Άλλ' εἰδώς ἐγώ συκοφαντικῶς τοῦτο

λέγοντας αὐτούς, παρ' οὐδενός γάρ τοῦτ' ἥκουσα τῶν ἡμετέρων, ἐκ τούτου καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπενόησα κακούργως ἐπιτίθεσθαι· τῶν γάρ αὐτῶν ἐστὶ τά τε μή ὅντα κατ' ἀνθρώπων πλάττειν καὶ τά ὅντα κακούργειν. Σύ δέ δίδαξόν με, πάτερ, πῶς εἴσω πέμπειν σπουδῆ πάσῃ προαιρούμεθα καὶ μή κακόν οἰόμεθα τῷ σώματι καὶ τόν νοῦν ἐμπερικλείειν.

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ (Σελ. 120)

ΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΟΤΙ ΤΟΙ ΠΡΟΗΡΗΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΗΣΥΧΙΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ

ΕΑΥΤΟΙΣ ΟΥΚ ΑΣΥΝΤΕΛΕΣ ΕΝΔΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΣΘΑΙ ΚΑΤΕΧΕΙΝ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟΝ ΝΟΥΝ.

Ἄδελφέ, οὐκ ἀκούεις τοῦ ἀποστόλου λέγοντος ὅτι «τά σώματα ἡμῶν ναός τοῦ ἐν ἡμῖν ἀγίου Πνεύματός ἐστι», καὶ πάλιν ὅτι «οἶκος τοῦ Θεοῦ ἡμεῖς ἐσμεν», ὡς καὶ ὁ Θεός λέγει, ὅτι «ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός»; Ὁ τοίνυν οἰκητήριον πέφυκε γίνεσθαι Θεοῦ, πῶς ἂν ἀναξιοπαθήσαι τις νοῦν ἔχων ἐνοικίσαι τόν οἰκεῖον νοῦν αὐτῷ; Πῶς δέ καὶ ὁ Θεός τήν ἀρχήν ἐνώκισε τῷ σώματι τόν νοῦν; Ἄρα καὶ αὐτός κακῶς ἐποίησε; Τούς τοιούτους λόγους, ἀδελφέ, τοῖς αἱρετικοῖς ἀρμόσει λέγειν, οἵ πονηρόν καὶ τοῦ πονηροῦ πλάσμα τό σῶμα λέγουσιν. Ήμεις δέ ἐν τοῖς σωματικοῖς φρονήμασιν εἶναι τόν νοῦν οἰόμεθα κακόν, ἐν τῷ σώματι δέ οὐχί κακόν, ἐπεί μηδέ τό σῶμα πονηρόν. Διό μετά τοῦ Δαβίδ τῶν διά βίου τῷ Θεῷ προσανεχόντων ἔκαστος βοᾶ πρός τόν Θεόν· «ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου» καὶ «ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ ἡγαλλιάσαντο ἐπί Θεόν ζῶντα»· καὶ μετά τοῦ Ἡσαΐου, «ἡ κοιλίαν μου ἡχήσει ὡς κιθάρα καὶ τά ἐντός μου ὡσεί τεῖχος χαλκοῦν, ὃ ἐνεκαίνισας» καὶ «διά τόν φόβον σου, Κύριε, ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν Πνεῦμα σωτηρίου σου», ὃ θαρροῦντες οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ πεσοῦνται οἱ ἀπό τῆς γῆς φωνοῦντες καὶ ὡς γηῖνων τῶν ἐπουρανίων ρημάτων καὶ πολιτειῶν καταψευδόμενοι.

(σελ. 122) Εἰ γάρ καὶ ὁ ἀπόστολος θάνατον τό σῶμα λέγει, «τίς γάρ με», φησί, «ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;», ἀλλ' ὡς τοῦ

προσύλου καί σωματικοῦ φρονήματος σωματοειδοῦς ὅντος ἀτεχνῶς· διό, πρός τό πνευματικόν καί θεῖον παραβάλλων τοῦτο, σῶμα δικαίως ἐκάλεσε, καί οὐχ ἀπλῶς σῶμα, ἀλλά θάνατον σώματος, καί τοῦτο μικρόν ἀνωτέρω τρανότερον δηλῶν ὡς οὐχὶ τήν σάρκα αἰτιᾶται, ἀλλὰ τήν ἐπεισελθοῦσαν ἀμαρτητικήν ὁμήν ἐκ παραβάσεως· πεπραμένος», φησίν, «εἰμί ύπό τήν ἀμαρτίαν»· ὁ πεπραμένος δέ οὐ φύσει δοῦλος. Καί πάλιν· «οἶδα ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τουτέστιν ἐν τῇ σαρκὶ μου, ἀγαθόν». Όρας ὅτι οὐ τήν σάρκα ἀλλά τό ἐνοικοῦν αὐτῇ φησί κακόν; τοῦτον τοίνυν, τόν ὅντα ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν καί τῷ νόμῳ τοῦ νοός ἀντιστρατεύομενον νόμον, ἐνοικεῖν τῷ σώματι κακόν, ἀλλ' οὐχὶ τόν νοῦν.

Διά τοῦθ' ἡμεῖς, ἀντιπαρατατόμενοι τούτῳ τῷ νόμῳ τῆς ἀμαρτίας, ἔξοικίζομεν αὐτόν τοῦ σώματος καί ἐνοικίζομεν τήν ἐπισκοπήν τοῦ νοῦ καί νομοθετοῦμεν δι' αὐτῆς ἐκάστη τε δυνάμει τῆς ψυχῆς καί τοῖς τοῦ σώματος μέλεσιν ἐκάστῳ τό προσῆκον· ταῖς μέν αἰσθήσεσιν, ὃν τε καί ἐφ' ὅσον ἐστίν ἀντιληπτέον, τό ἔργον δέ τοῦ νόμου τοῦτο προσαγορεύεται ἐγκράτεια· τῷ δέ παθητικῷ μέρει τῆς ψυχῆς τήν ἀρίστην ἐμποιοῦμεν ἔξιν, ἀγάπην δ' ἔσχεν αὕτη τήν ἐπωνυμίαν· ἀλλά καί τό λογιστικόν διά τούτου βελτιοῦμεν, ἀποπεμπόμενοι πᾶν ὃ τι προσίσταται τῇ διανοίᾳ πρός τήν εἰς Θεόν ἀνάνευσιν, καλοῦμεν δέ τουτί τό μόριον τοῦ νόμου τούτου νῆψιν. Ἐγκρατείᾳ δέ τις τό σῶμα καθάρας ἔαυτοῦ, θυμόν τε καί ἐπιθυμίαν ἀφορμήν ἀρετῶν δι' ἀγάπης θείας ποιησάμενος καί νοῦν ἀπειλικρινημένον δι' εὐχῆς παραστήσας τῷ Θεῷ, κτάται καί ὅρᾳ ἐν ἔαυτῷ τήν ἐπηγγελμένην χάριν τοῖς κεκαθαρμένοις τήν καρδίαν. Καί τότ' ἀν δυνηθείη καί τοῦτο μετά Παύλου λέγειν, ὅτι «ὁ Θεός ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, (σελ. 124) ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ· «ἔχομεν δέ», φησί, «τόν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὄστρακίνοις σκεύεσιν». Τό γοῦν πατρικόν φῶς, ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τό γνῶναι τήν δόξαν τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἔχοντες ἡμεῖς ὡς ἐν ὄστρακίνοις σκεύεσι, τοῖς σώμασιν, εἰς τόν νοῦν ἡμῶν αὐτῶν ἔνδον τοῦ σώματος καθέξομεν, ἀναξίως τῆς μεγαλοφυΐας πράξιμεν τοῦ νοῦ; Καί τίς ἀν τοῦτ' εἴποι, μή ὅτι πνευματικός, ἀλλά καί νοῦν γεγυμνωμένον θείας χάριτος, ἀνθρώπου δ' ὅμως ἔχων;

Ἐπεί δέ καί ἔνεστι πολυδύναμον πρᾶγμα ἡ καθ' ἡμᾶς ψυχή, χρῆται δ' ὡς ὁργάνω τῷ ζῆν κατ' αὐτήν πεφυκότι σώματι, τίσιν ὡς ὁργάνοις χρωμένη ἐνεργεῖ ἡ δύναμις αὐτῆς αὔτη, ἥν καλοῦμεν νοῦν; Ἀλλά γάρ οὐδείς ποθ' ὑπενόησεν, οὔτε ἐπί τοῖς ὄνυξιν, οὔτ' ἐν τοῖς βλεφάροις, οὐδέ μενοῦν ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἡ τοῖς χείλεσιν ἐνωκισμένην εἶναι τήν διάνοιαν· ἐντός δ' ἡμῖν ἔνειναι πᾶσιν αὔτῃ συνδοκεῖ, διηνέχθησαν δέ τινες, τίνι πρώτῳ ὡς ὁργάνω χρῆται τῶν ἐντός. Οἱ μέν γάρ ὡς ἐπ' ἀκροπόλει τινί τῷ ἐγκεφάλῳ ταύτην ἐνιδρύουσιν, οἱ δέ τῆς καρδίας τό μεσαίτατον καί τό κατ' αὐτό τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος ἐπειλικρινημένον ὅχημα διδόασιν αὐτῇ. Ήμεῖς δέ καί αὐτοί, εἰ καί μήτε ἔνδον ὡς ἐν ἀγγείῳ, καί γάρ ἀσώματον,

μήτε ἔξω, καί γάρ συνημμένον, ἀλλ' ἐν τῇ καρδίᾳ ώς ἐν ὄργάνῳ τῷ λογιστικῷ ήμῶν εἶναι ἐπιστάμεθ' ἀκριβῶς, οὐ παρ' ἀνθρώπου τοῦτο διδαχθέντες, ἀλλά παρ' αὐτοῦ τοῦ πλάσαντος τὸν ἀνθρώπον, ὃς, δεικνύς ὅπως «οὐ τά εἰσερχόμενα, ἀλλά τά ἔξερχόμενα διά τοῦ στόματος κοινοῖ τὸν ἀνθρώπον», «ἐκ γάρ τῆς καρδίας ἔξερχονται», φησίν, «οἱ λογισμοί». Ταῦτ' ἀρα καὶ ὁ μέγας Μακάριος, (σελ. 126) «ἡ καρδία», φησίν, «ἡγεμονεύει ὅλου τοῦ ὄργάνου καί, ἐπάν κατάσχῃ τάς νομάς τῆς καρδίας ἡ χάρις, βασιλεύει ὅλων τῶν λογισμῶν καί τῶν μελῶν· ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὁ νοῦς καί πάντες οἱ λογισμοί τῆς ψυχῆς». Οὐκοῦν ἡ καρδία ήμῶν ἐστι τὸ τοῦ λογιστικοῦ ταμεῖον καί πρῶτον σαρκικόν ὅργανον λογιστικόν. Τό τοίνυν λογιστικόν ήμῶν ἐν ἀκριβεῖ νήψει σπεύδοντες ἐπισκέπτεσθαι καί διορθοῦν, τίνι γ' ἀν ἐπισκεψαίμεθα, εἰ μή τόν ἐγκεχυμένον διά τῶν αἰσθήσεων νοῦν ήμῶν ἔξωθεν συναγαγόντες πρός τά ἐντός ἐπαναγάγοιμεν καί πρός αὐτήν ταύτην τὴν καρδίαν, τό τῶν λογισμῶν ταμεῖον; Διά τοῦτο καὶ ὁ φερώνυμος Μακάριος ἐφεξῆς τοῖς ἀνωτέρω μικρόν εἰρημένοις παρ' αὐτοῦ φησίν· «ἐκεῖ τοίνυν δεῖ σκοπεῖν, εἰ ἐνέγραψεν ἡ χάρις τούς τοῦ Πνεύματος νόμους». Ἐκεῖ ποῦ; Ἐν τῷ ἡγεμονικῷ ὄργάνῳ, ἐν τῷ τῆς χάριτος θρόνῳ, ὅπου ὁ νοῦς καί οἱ λογισμοί πάντες τῆς ψυχῆς, ἐν τῇ καρδίᾳ δηλαδή. Όρᾶς πῶς ἀναγκαιότατον τοῖς προηρημένοις ἐν ἡσυχίᾳ προσέχειν ἑαυτοῖς ἐπανάγειν καί ἐμπερικλείειν τῷ σώματι τόν νοῦν, καί μάλιστα τῷ ἐν τῷ σώματι ἐνδοτάτῳ σώματι, ὃ καρδίαν ὄνομάζομεν;

Εἰ δέ καὶ κατά τόν ψαλμωδόν «πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρός τοῦ βασιλέως ἔσωθεν», πῶς ήμεῖς αὐτήν ἔξω που ζητήσομεν; Εἰ δέ καὶ κατά τόν ἀπόστολον ὁ Θεός ἔδωκεν αὐτοῦ τό Πνεῦμα κράζον ἐν ταῖς καρδίαις ήμῶν, ἀββᾶ ὁ πατήρ, πῶς ήμεῖς οὐκ ἐν αὐταῖς συνευξόμεθα τῷ Πνεύματι; Εἰ δέ καὶ κατά τόν προφητῶν καὶ ἀπόστολον Κύριον «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντός ήμῶν ἐστι», πῶς οὐκ ἔξω καὶ τῆς οὐρανῶν βασιλείας γένοιτ' ἀν ὁ τῶν ἐντός ἑαυτοῦ τόν νοῦν ἔξαγειν διά σπουδῆς ποιούμενος; «Καρδία ὁρθή», φησίν ὁ Σολομών, «ζητεῖ αἴσθησιν», ἦν ὁ αὐτός νοεράν καὶ θείαν ἀλλαχοῦ προσείρηκε, πρός ἓν οἱ πατέρες πάντας (σελ. 128) προτρεπόμενοι, «νοῦς, φασί, νοερός πάντως καὶ νοεράν αἴσθησιν περιβέβληται, ἦν ἐν ἡμῖν καὶ οὐκ ἐν ἡμῖν οὖσαν ἐκζητοῦντες μή παυσώμεθα». Όρᾶς ὅτι κάν πρός τήν ἀμαρτίαν ἀντικαταστῆναι τις προθυμηθῆ, κάν τήν ἀρετήν προσκτήσασθαι, κάν τοῦ κατ' ἀρετήν ἀθλού τό βραβεῖον, μᾶλλον δέ τόν ἀρραβώνα τοῦ κατ' ἀρετήν βραβείου, τήν αἴσθησιν τήν νοεράν εύρειν, ἐντός τοῦ τε σώματος καὶ ἑαυτοῦ τόν νοῦν ἐπαναγαγεῖν ἀνάγκη; Τό δ' ἔξω τόν νοῦν, οὐ τοῦ σωματικοῦ φρονήματος, ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ σώματος ποιεῖν, ώς ἐκεῖ νοεροῖς θεάμασιν ἐντύχοι, τῆς ἐλληνικῆς ἐστι πλάνης αὐτό τό κράτιστον καὶ πάσης κακοδοξίας ωίζα καὶ πηγή, δαιμόνων εὔρημα καὶ παίδευμα, γεννητικόν ἀνοίας καὶ γέννημα τῆς ἀπονοίας. Διό καὶ οἱ λαλοῦντες ἐκ τῆς τῶν δαιμόνων ἐπιπνοίας ἔξεστηκότες ἑαυτῶν εἰσι, μηδ' αὐτό τοῦτο συνιέντες ὃ τι λέγουσιν. Ήμεῖς

δέ, μή μόνον είσω τοῦ σώματος καὶ τῆς καρδίας, ἀλλά καὶ τόν αὐτόν αὐτοῦ πάλιν είσω πέμπομεν τόν νοῦν.

Κατηγορείτωσαν οὐκοῦν οἱ λέγοντες, «μή κεχωρισμένον, ἀλλ᾽ ἐνόντα τῇ ψυχῇ, πῶς ἂν αὖθις είσω πέμποι τις τόν νοῦν;». Αγνοοῦσι γάρ, ως ἔοικεν, ὅτι ἄλλο μέν οὐσία νοῦ, ἄλλο δέ ἐνέργεια, μᾶλλον δέ εἰδότες τοῖς ἀπατεῶσιν ἔαυτούς συνέταξαν ἐκόντες, διὰ τῆς ὄμωνυμίας σοφιζόμενοι. «Μή καταδεχόμενοι γάρ τό τῆς πνευματικῆς διδασκαλίας ἀπλοῦν, οἱ ἐκ τῆς διαλεκτικῆς πρός τάς ἀντιλογίας ἡκονημένοι», κατά τόν μέγαν Βασίλειον, «περιτρέπουσι τήν ίσχύν τῆς ἀληθείας ἐκ τῶν ἀντιθέσεων τῆς ψευδωνύμου γνώσεως τῇ πιθανολογίᾳ τῶν σοφισμάτων. Τοιούτους γάρ δεῖ εἶναι τούς μή πνευματικούς καὶ τά πνευματικά κρίνειν καὶ διδάσκειν ἀξιοῦντας ἔαυτούς. Οὐ γάρ δή τοῦτο λέλεθεν αὐτούς, ὅτι οὐχ ὡς ή ὅψις τάλλα μέν ὁρᾶ τῶν ὁρατῶν, ἔαυτήν δέ οὐχ ὁρᾶ, οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ἀλλ᾽ ἐνέργει μέν καὶ τάλλα, ἀν ἀν δέοιτο (σελ. 130) περισκοπῶν, ὅ φησι κατ᾽ εὐθείαν κίνησιν τοῦ νοῦ Διονύσιος ὁ μέγας, εἰς ἔαυτόν δ' ἐπάνεισι καὶ ἐνέργει καθ' ἔαυτόν, ὅταν ἔαυτόν ὁ νοῦς ὁρᾶ· τοῦτο δ' αὖθις κυκλικήν εἶναι κίνησιν ὁ αὐτός αὐτοῦ φησιν. Αὕτη δ' ἡ τοῦ νοῦ ἐστιν ἐνέργεια κρείττων καὶ ἴδιαιτάτη, δι' ἣς καὶ ὑπέρ ἔαυτόν γινόμενος ἔσθ' ὅτε τῷ Θεῷ συγγίνεται. «Νοῦς γάρ», φησί, «μή σκεδαννύμενος ἐπί τά ἔξω» (ὁρᾶς ὅτι ἔξεισι; ἔξιῶν οὖν, ἐπανόδου δεῖται· διό φησιν) «ἐπάνεισι πρός ἔαυτόν, δι' ἔαυτοῦ δέ πρός τόν Θεόν» ὡς δι' ἀπλανοῦς ἀναβαίνει τῆς ὁδοῦ. Τήν τοιαύτην γάρ κίνησιν τοῦ νοῦ καὶ ὁ τῶν νοερῶν ἀπλανῆς ἐπόπτης ἐκεῖνος Διονύσις ἀδύνατον εἶναι φησι πλάνη τινί περιπεσεῖν.

Ταύτης οὖν ἀπάγειν ὁ τῆς πλάνης πατήρ ἐπιθυμῶν ἀεί τόν ἀνθρωπον καὶ πρός τήν χωροῦσαν αὐτοῦ τάς πλάνας ἄγειν, οὐδέπω καὶ τήμερον, ὅσα γε ἡμεῖς ἴσμεν, εὗρε συνεργόν διά χρηστολογίας ἀγωνιζόμενον ἐφελκύσασθαι πρός ταύτην. Νῦν δ' ὡς ἔοικεν εὗρε τούς συλλαμβανομένους, εἴπερ, ὡς αὐτός εἴπες, εἰσίν οἵ καὶ λόγους συντιθέασιν ἐνάγοντας πρός ταῦτα καὶ τούς πολλούς πείθειν ἐγχειροῦσιν ὡς κάλλιον ἔξω κατέχειν τοῦ σώματος προσευχόμενον τόν νοῦν καὶ αὐτούς τούς τόν ὑπεραναβεβηκότα καὶ ἡσύχιον ἀσπαζομένους βίον, μηδ' ἐκεῖνο αἰδεσθέντς ὅπερ Ιωάννης, ὁ τήν πρός οὐρανόν φέρουσαν κλίμακα διά λόγων τεκτηνάμενος ἡμῖν, ὁριστικῶς καὶ ἀποφαντικῶς ἔξειπεν ὡς «ἡσυχαστής ἐστιν ὁ τῶν ἀσώματον ἐν σώματι περιορίζειν σπεύδων», ὡς συνωδᾶ καὶ οἱ πνευματικοί πατέρες ἡμῶν ἐδίδαξαν ἡμᾶς. Εἰκότας εἰ γάρ μή ἔνδον τοῦ σώματος περιορίσειε, πῶς ἂν ἔαυτῷ ποιήσειε τόν τό σῶμα ἐνημένον καὶ ὡς εἶδος φυσικόν διά πάσης χωροῦντα τῆς μεμορφωμένης ὕλης, ἡς τό ἔξω καὶ διωρισμένον (σελ. 132) οὐκ ἂν ἐπιδείξαιτο οὐσίαν νοῦ, μέχρις ἂν ἐκείνη ζώῃ ζωῆς εἶδος κατάλληλος τῇ συναφείᾳ σπῶσα;

Βλέπεις, ἀδελφέ, πῶς οὐ πνευματικῶς μόνον ἀλλά καὶ ἀνθρωπίνως ἔξετάζουσιν, εἴσω τοῦ σώματος πέμπειν ἥ κατέχειν τόν νοῦν ἀναπέφηνεν ἀναγκαιότατον τούς προηρημένους ἔαυτῶν ὡς ἀληθῶς γενέσθαι καὶ κατά τόν ἔσω ἀνθρωπὸν φερωνύμως μοναχούς; Τό δ' εἰς ἔαυτούς μάλιστα τούς

εἰσαγομένους βλέπειν εἰσηγεῖσθαι καί διά τῆς ἀναπνοῆς εἴσω πέμπειν τὸν οὐκεῖον νοῦν οὐκ ἀπό τρόπου. Τόν γάρ μήπω θεωρητικόν ἔαυτοῦ μηχανοῖς τισι πρός ἑαυτόν ἐπισυνάγειν νοῦν οὐκ ἀποτρέψειέ τις εὖ φρονῶν. Ἐπεὶ οὖν τοῖς ἄρτι πρός τὸν ἀγῶνα τοῦτον ἀποδυσαμένοις καί συναγόμενος συνεχῶς ἀποπηδᾶ, δεῖ δέ καί συνεχῶς αὐτούς αὗθις τοῦτον ἐπανάγειν, λανθάνει δ' ἀγυμνάστους ὅντας δυσθεωρητότατος καί εὐκινητότατος ἀπάντων ὥν, διά τοῦτο τῇ πυκνά διαχειμένη καί ἐπαναγομένη εἰσπνοή προσέχειν εἰσίν οἵ παραινοῦσι καί ἐπέχειν τι μικρόν, ώς κάκεῖνον συνεπίσχοιεν τηροῦντες ἐν αὐτῇ μέχρις ἃν σύν Θεῷ ἐπί τὸ κρείττον προϊόντες, ἀπρόσιτον πρός τὰ περὶ αὐτόν καί ἀμιγῆ τὸν οὐκεῖον νοῦν ποιήσαντες δυνηθῶσιν ἀκριβῶς εἰς «ένοειδῆ συνέλιξιν» συναγαγεῖν. Τοῦτο δ' ἵστοι τις ἃν καί αὐτομάτως ἐπόμενον τῇ προσοχῇ τοῦ νοῦ. Ἡρέμα γάρ εἰσεσί τε καί ἔξεισι τουτί τὸ Πνεῦμα κάπι πάσης ἐναγωνίου σκέψεως, μάλιστα δέ ἐπί τῶν ἡσυχαζόντων σώματι καί διανοίᾳ. Πνευματικῶς γάρ οὗτοι σαββατίζοντες καί ἀπό πάντων τῶν οὐκείων ἔργων καταπαύοντες, ώς ἐφικτόν, πᾶν μέν τὸ μεταβατικόν καί διεξοδικόν καί πεποικιλμένον περὶ τάς γνώσεις τῶν ψυχικῶν δυνάμεων περιαιροῦσιν ἔργον καί τάς αἰσθητικάς πάσας ἀντιλήψεις καί πᾶσαν ἀπλῶς σώματος ἐνέργειαν, ἥτις ἐφ' ήμιν, ἥ δ' οὐκ ἐφ' ήμιν τελέως ὕσπερ καί τό ἀναπνεῖν, ἐφ' ὅσον ἐφ' ήμιν.

(σελ. 134) Ταῦτα δέ πάντα τοῖς προκόψασι καθ' ἡσυχίαν ἀπόνως καί ἀπεριμερίμνως ἐπεται· τῇ γάρ τελέα πρός ἑαυτήν εἰσόδῳ τῆς ψυχῆς αὐτόματα ταύτι πάντα ἐπιγίνεσθαι ἀνάγκη. Τοῖς δ' ἀρχομένοις ἐν οὐδέν τῶν εἰρημένων ἴδοις ἃν ἀμογητί περιγινόμενον. Ως οὖν τῇ ἀγάπῃ ἐπεται τό ὑπομένειν («ἡ γάρ ἀγάπη πάντα στέγει», ἡμεῖς δέ διδασκόμεθα κατορθοῦν βίᾳ τήν ὑπομονήν, ώς δ' αὐτῆς πρός τήν ἀγάπην φθάσωμεν), οὕτω κάπι τούτων ἔχει. Καί τί δεῖ πλείω περὶ τούτων λέγειν; Πάντες γάρ οἱ πεπειραμένοι γελῶσι τούς ἐξ ἀπειρίας ἀντινομοθετοῦντας· τῶν γάρ τοιούτων οὐ λόγος ἀλλά πόνος καί ἡ διά πόνων πεῖρα διδάσκαλος, αὐτῆς τε καρπουμένη τό συμφέρον καί τῶν φιλονείκων τε καί φιλενδείκτων τούς ἀκάρπους ἀποστρεφομένη. Ἐπεὶ δέ καί, καθάπερ τις τῶν μεγάλων περὶ ταῦτα λέγει, τοῖς ἔξω σχήμασι πέφυκεν ὁ ἐσω ἀνθρωπος συνεξομοιούσθαι μετά τήν παράβασιν, πῶς οὐκ ἃν συντελέσειέ τι μέγα τῷ σπεύδοντι συστρέφειν τὸν νοῦν εἰς ἑαυτόν, ώς μή τήν κατ' εὐθεῖαν ἀλλά τήν κυκλικήν καί ἀπλανή κινεῖσθαι κίνησιν, τῷ μή τόν ὄφθαλμόν ὥδε κάκεῖσε περιάγειν, ἀλλ' οἷον ἐρείσματί τινι τοῦτον προσερείδειν τῷ οὐκείῳ στήθει ἥ τῷ ὄμφαλῷ; Πρός γάρ τῷ εἰς κύκλον ὕσπερ ἔξωθεν, ἐφ' ὅσον ἐφικτόν, συνελίπτειν ἔαυτόν, παραπλησίως τῇ σπουδαζομένῃ ἐν αὐτῷ τοῦ νοῦ κινήσει καί τήν δι' ὄψεως ἔξω χειρούντην δύναμιν τοῦ νοῦ τῆς καρδίας εἴσω πέμψει διά τοῦ τοιούτου σχήματος τοῦ σώματος. Εἰ δέ καί ἡ τοῦ νοητοῦ θηρός δύναμις ἐπ' ὄμφαλοῦ γαστρός, ώς τοῦ νόμου τῆς ἀμαρτίας ἐκεī τό κράτος ἔχοντος καί νομήν αὐτῷ διδόντος, διατί μή τῶν ἀντιστρατευόμενον ἐκείνω τοῦ νοῦ νόμον, αὐτοῦ δι' εὐχῆς ὕπλισμένον

ἐπιστήσομεν, ὡς ἂν μή τό διά τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας πνεῦμα πονηρόν ἀπελαθέν, μεθ' ἐτέρων ἐπτά (σελ.136) πονηροτέρων πνευμάτων ἐπιστρέψαν, αὐθις ἐγκατοικισθῇ καὶ γένηται τά ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων;

«Πρόσεχε σεαυτῷ», φησίν ὁ Μωϋσῆς· παντί δηλονότι, οὐ τινί μέν τῶν σῶν, τινί δ' οὐ. Διά τίνος; Τοῦ νοῦ πάντως. Οὐδενί γάρ ἄλλῳ δυνατόν προσέχειν ἔαυτῷ παντί. Ταύτην οὖν ἐπίστησιν καὶ ψυχῇ σώματι τήν φυλακήν· δι' αὐτῆς γάρ καὶ σωματικῶν καὶ ψυχικῶν πονηρῶν παθημάτων ἀπαλλαγήσῃ ορδίως. Σεαυτοῦ τοίνυν πρόστηθι, σεαυτῷ ἐπίστηθι, σεαυτόν ἐπίσκεψαι, μᾶλλον δέ προϊστασο καὶ ἐπισκέπτου καὶ ἔταζε· καὶ γάρ οὕτω τήν σάρκα ἀφηνιάζουσαν ὑποτάξεις τῷ πνεύματι καὶ «οῆμα κρυπτόν ἐν τῇ καρδίᾳ σου οὐ μήποτε γένηται». Έάν πνεῦμα τοῦ ἔξουσιάζοντος, τῶν πονηρῶν δηλονότι καὶ πνευμάτων καὶ παθημάτων, «ἀναβῆ ἐπί σέ», φησίν ὁ Ἐκκλησιαστής, «τόπον σου μή ἀφῆς», τουτέστι μή ψυχῆς μέρος, μή μέλος σώματος ἀνεπίσκοπον ἔάσης. Οὕτω γάρ καὶ τῶν κάτωθεν ἐπηρεαζόντων πνευμάτων ἀνώτερον διαγενήσῃ καὶ «τῷ ἔταζοντι καρδίας καὶ νεφρούς», ὡς αὐτός ταῦτα προετάσας, ἀνεξετάστως παραστήσῃ μετά παροησίας. «Εἰ γάρ ἔαυτούς ἐκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα». Παῦλός ἐστιν ὁ λέγων. Καί τό τοῦ Δαυΐδ παθών μακάριον ἐκεῖνο πάθος, καὶ αὐτός πρός τὸν Θεόν ἐρεῖς ὅτι «σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπό σου καὶ νύξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται μοι ὅτι σύ ἐκτήσω τούς νεφρούς μου». Οὐ τό τῆς ἐμῆς, φησί, ψυχῆς μόνον ἐπιθυμητικὸν ὅλον σόν εἰργάσω, ἀλλά καὶ εἴ τι ἐν τῷ σώματι ταύτης τῆς ἐπιθυμίας ζώπυρον πρός τήν ἐμποιοῦσαν ἐπιστρέψαν, δι' αὐτῆς πρός σέ ἀνέπτη καὶ σοῦ ἐξήρτηται καὶ σοὶ κολλᾶται. Ως γάρ τοῖς τῶν αἰσθητῶν καὶ φθαρτῶν ἡδονῶν ἀνεχομένοις τό τῆς ψυχῆς ἐπιθυμοῦν ὅλον κενοῦται πρός τήν σάρκα καὶ διά τοῦτο ὅλοι σάρκες γίνονται καὶ τό Πνεῦμα (σελ. 138) τοῦ Θεοῦ κατά τό γεγραμμένον οὐκ ἔνι καταμένειν ἐν αὐτοῖς, οὕτω τοῖς ἀνυψώσασι τόν νοῦν πρός τόν Θεόν καὶ τοῦ θείου πόθου τήν ψυχήν ἐξηρτημένοις, καὶ ἡ σάρξ μετασκευαζομένη συνανυψοῦται τε καὶ συναπολαύει τῆς θείας κοινωνίας καὶ κτῆμα καὶ αὐτή γίνεται καὶ οἶκημα Θεοῦ, μηκέτ' ἐνοικουροῦσαν ἔχουσα τήν πρός Θεόν ἔχθραν, μηδέ κατά τοῦ πνεύματος ἐπιθυμοῦσα.

Τίς δέ καὶ ὁ μᾶλλον ἐπιτήδειος τόπος τῷ κάτωθεν ἐφ' ἡμᾶς ἀνιόντι πνεύματι σαρκός καὶ νοῦ; Οὐχ ἡ σάρξ, ἐν ᾧ καὶ ὁ ἀπόστολός φησι μηδέν ἀγαθόν πρό τοῦ ἐγκατοικισθῆναι τόν νόμον τῆς ζωῆς οἰκεῖν; Ταύτην οὐκοῦν καὶ μᾶλλον δεῖ μηδέποτ' ἀφεῖσθαι προσοχῆς. Πῶς γάρ ἂν ἡμῶν εἴη, πῶς δ' ἂν μή ἀφῶμεν ταύτην, πῶς δ' ἂν ἀποκρουσαίμεθα τήν πρός αὐτήν ἄνοδον τοῦ πονηροῦ, καὶ μάλισθ' οἱ μήπω πνευματικῶς εἰδότες ἀντεπιέναι τοῖς πνευματικοῖς τῆς πονηρίας, εἰ μή καὶ διά τοῦ ἔξω σχήματος ἡμᾶς αὐτούς παιδεύσομεν προσέχειν ἔαυτοῖς; Καί τί λέγω τούς ἄρτι ἐπιβαλλομένους, ὅτε καὶ τῶν τελεωτέρων εἰσιν οἵ τούτω χρησάμενοι τῷ σχήματι κατά τήν προσευχήν εὐήκοον τό θεῖον ἔσχον, οὐ μόνον τῶν

μετά Χριστόν, ἀλλά καὶ τῶν πρό τῆς αὐτοῦ πρός ἡμᾶς ἐπιδημίας. Καί αὐτός γάρ ὁ τήν θεοπτίαν τελεώτατος Ἡλίας, τήν κεφαλήν τοῖς γόνασιν ἐρείσας καὶ οὕτω τὸν νοῦν εἰς ἑαυτόν καὶ τὸν Θεόν φιλοπονώτερον συναγαγών, τὸν πολυετὴν ἔκεινον ἔλυσεν αὐχμόν. Οὗτοι δέ μοι δοκοῦσιν, ἀδελφέ, παρ' ᾧ ἀκηκοέναι ταῦτα λέγεις, νοσεῖν τήν τῶν φαρισαίων νόσον, διό καὶ τό ἔσωθεν τοῦ ποτηρίου, δηλαδή τήν ἑαυτῶν καρδίαν, ἐπισκέπτεσθαι καὶ καθαίρειν οὐκ ἐθέλωσι καὶ ταῖς πατερικαῖς μή στοιχοῦντες παραδόσεσι σπεύδουσιν αὐτοί προκαθῆσθαι πάντων ὡς κοινοί νομοδιδάσκαλοι· τό τε σχῆμα τῆς δεδικαιωμένης τελωνικῆς εὐχῆς ἔκεινης αὐτοί τε ἀπαξιοῦσι καὶ τούς (σελ. 140) ἄλλους τῶν εὐχομένων παραινοῦσι μή προσίεσθαι. Καθάπερ γάρ ἐν εὐαγγελίοις φησίν ὁ Κύριος, «ἔκεινος οὐκ ἥθελεν οὐδέ τούς ὀφθαλμούς εἰς τὸν οὐρανόν ἀραι»· τοῦτον δή ζηλοῦσι οἱ ἑαυτοῖς ἐν τῷ εὔχεσθαι προσέχοντες τήν ὅψιν.

Οἱ δὲ ὄμφαλοψύχους τούτους ὀνομάζοντες, πρός τῷ συκοφαντεῖν σαφῶς ᾧ κατηγοροῦσι (τίς γάρ ποτε τούτων ἐπ' ὄμφαλοῦ λέγειν τήν ψυχήν;) πρός γοῦν τῷ γενέσθαι δήλους συκοφαντικῶς ἐπιθεμένους, καὶ ὑβριστάς τῶν ἐπαινουμένων σφᾶς αὐτούς ἔδειξαν ὅντας, ἀλλ' οὐ διορθωτάς τῶν σφαλλομένων, οὐδὲ ἡσυχίους ἔνεκεν καὶ ἀληθείας, ἀλλὰ κενοδοξίας χάριν γράφοντας, οὐδὲ ἵνα πρός νῆψιν ἐναγάγωσιν, ἀλλ' ἵνα τῆς νήψεως ἐπαγάγωσιν. Αὐτό γάρ τό ἔργον καὶ τούς ἐμμελῶς ἐπειλημμένους τούτου παντί τρόπῳ σπεύδουσιν ἐξ αὐτῆς τῆς καταλλήλου πράξεως ἔξουθενεῖν. Οἱ τοιοῦτοι δέ οἱδίως καὶ τὸν εἰπόντα ὡς «ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἐν μέσω κοιλίας μου» καὶ τὸν εἰρηκότα πρός Θεόν ὅτι «ἡ κοιλία μου ἡχήσει ὡς κιθάρα καὶ τά ἐντός μου ὡσεί τεῖχος χαλκοῦν ὃ ἐνεκαίνισας» κοιλιοψύχους ἀν προσαγορεύσεται καὶ κοινῇ πάντας διαβάλοιεν τούς διά σωματικῶν συμβόλων τά νοερά καὶ θεῖα καὶ πνευματικά τυποῦντας καὶ καλοῦντας καὶ ἀνιχνεύοντας. Άλλ' ἔκεινοις μέν παρά τοῦτο βλάβος ἐποίουσιν οὐδέν, μᾶλλον μέν οὖν καὶ μακαρισμῶν πρόξενοι γενήσονται καὶ μείζονος προσθήκης τῶν ἐν οὐρανοῖς στεφάνων, αὐτοί δέ καὶ τῶν ἱερῶν παραπετασμάτων ἔξω μένουσι καὶ οὐδέ πρός τάς σκιάς ἔξουσιν ἀτενίζειν τῆς ἀληθείας, πολὺ δέ τό δέος μή καὶ δίκην τίσωσιν αἰώνιον, οὐκ ἀποδιαστείλαντες μόνον ἑαυτούς τῶν ἀγίων, ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτῶν τῷ λόγῳ χωρήσαντες.

(σελ. 142) Συμεῶνος γάρ τοῦ νέου θεολόγου τὸν βίον οἶσθα θαῦμά τε ὅντα πάντα σχεδόν καὶ δι' ὑπερφυῶν θαυμάτων ὑπό Θεοῦ δεδοξασμένον, τά τε συγγράμματα αὐτοῦ συγγράμματα ζωῆς εἰπών τις, οὐκ ἀν ἀμάρτοι τοῦ προσήκοντος, καὶ Νικηφόρον δέ τόν ὄσιον ἔκεινον ὅς, πολυετὴν χρόνον ἐν ἡρεμίᾳ καὶ ἡσυχίᾳ διενεγκών, ἔπειτα τοῖς ἐρημικωτέροις μέρεσι τοῦ Αγίου Ὁρούς ἐμφιλοχωρήσας καὶ ἀπασχολήσας ἑαυτόν, ἐκ πασῶν τῶν πατερικῶν φωνῶν συνειλοχώς, τήν νηπτικήν ἡμῖν αὐτῶν παραδέδωκε πρᾶξιν. Οὗτοι τοίνυν τοῦθ' ὅπερ ἀνατρέπειν φήσι τινας σαφῶς τοῖς προαιρουμένοις εἰσηγοῦνται. Καί τί λέγω τούς παλαιούς τῶν ἀγίων; Ἄνδρες γάρ μικρῷ πρό ήμων μεμαρτυρημένοι καὶ ἀποδεδειγμένοι ἐν

δυνάμει πνεύματος ἀγίου τοῦθ' ἡμῖν διά στόματος οἰκείου παρέδωκαν, τόν τε θεολόγον τοῦτον ὡς ἀληθῶς θεολόγον καὶ τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ μυστηρίων ἐπόπτην ἀσφαλέστατον ἐφ' ἡμῶν ἀνεκήρυκτον τόν φερωνύμως Θεόληπτον ἐκεῖνον ἀκούεις, τόν Φιλαδελφείας πρόεδρον, μᾶλλον δ' ἀπό ταύτης ὡς ἀπό λυχνίας τόν κόσμον φωτίσαντα, τόν Αθανάσιον ἐκεῖνον, ὃς ἐπ' ἐνιαυτούς οὐκ ὀλίγους τόν πατριαρχικόν ἐκόσμησε θρόνον, οὐ καὶ τήν σορόν ὁ Θεός ἐτίμησε, Νεῖλον ἐκεῖνον τόν ἐξ Ἰταλῶν, τόν τοῦ μεγάλου ζηλωτήν Νείλου, τόν Σελιώτην καὶ τόν Ἡλίαν, τούς μηδέν ἀποδέοντας ἐκείνου, Γαβριήλ καὶ Αθανάσιον, τούς καὶ προφητικοῦ χαρίσματος ἡξιωμένους. Τούτους πάντας πάντως ἀκούεις καὶ πολλούς ἄλλους πρό αὐτῶν τε καὶ σύν αὐτοῖς καὶ μετ' αὐτούς γεγονότας, ἐπαινοῦντας καὶ παραινοῦντας, κατέχειν τούς βουλομένους τήν παράδοσιν ταύτην, ἵν οἱ νέοι διδάσκαλοι τῆς ἡσυχίας, οἱ μηδ' ἵχνος ἡσυχίας εἰδότες, μηδ' ἀπό πείρας, ἀλλ' ἀπό λογολεσχίας νουθετοῦντες, ἀθετεῖν καὶ μεταδιδάσκειν καὶ ἔξουθενειν πειρῶνται, πρός οὐδέν χρήσιμον τῶν ἀκουόντων. Ήμεῖς δέ καὶ τῶν ἀγίων ἐκείνων ἔστιν οἵς αὐτοπροσώπως ὥμιλήσαμεν (σελ. 144) καὶ διδασκάλοις ἔχοησάμεθα. Πῶς οὖν, τούτους παρ' οὐδέν θέμενοι, τούς καὶ πείρα καὶ χάριτι δεδιδαγμένους, τοῖς ἀπό τύφου καὶ λογομαχίας ἐπί τό διδάσκειν χωρήσασιν εἴξομεν; Οὐκ ἔσται τοῦτο, οὐκ ἔσται.

Καί σύ τοίνυν τούς τοιούτους ἀποτρέπου μετά τοῦ Δανίδ συνετῶς σεαυτῷ προσλαλῶν «εὐλόγει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καὶ πάντα τά ἐντός μου τό ὄνομα τό ἄγιον αὐτοῦ»· σεαυτόν τε πειθήνιον παρέχω τοῖς πατράσιν, ἄκουε πῶς εἴσω πέμπειν ἀεί τόν νοῦν προτρέπονται.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΡΙΤΗ (Σελ. 146)

Ἄρτι, πάτερ, ἀκριβέστερον ἔγνων μή μόνον τήν ἀπό τῶν ἔργων οὐκ ἔχοντας εἰδησιν, μηδέ τῆς ἀπό τοῦ βίου πείρας, ἡ καὶ μόνη βεβαία καὶ ἀνεξέλεγκτος ἀνεπιγνώμονας ὅντας τούς κατά τῶν ἡσυχαζόντων γράφοντας, ἀλλά καὶ τῶν πατερικῶν λόγων ἀνηκόους παντάπασιν. Εἰκῇ δή φυσιούμενοι, κατά τόν ἀπόστολον, καὶ ἡ μή ἔωράκασιν ἐμβατεύοντες, ὑπό τοῦ νοός τῆς σαρκός αὐτῶν, εἰς τοσοῦτον ἔξετραπησαν τῆς εὐθείας, ὡς ἐκείνους μέν συκοφαντεῖν φανερῶς, ἔαυτοῖς δέ μηδ' ὅπωσοῦν συμφωνεῖν· διό καὶ περί φωτισμοῦ λέγειν ἐπιχειροῦντες ἀπαγορεύοντι μέν ὡς πλάνην πάντα φωτισμόν αἰσθήσει ληπτόν, οἱ αὐτοί δέ καὶ πάντα φωτισμόν θεῖον αἰσθήσει λέγουσι ληπτόν, συμβολικούς μέν φάσκοντες τούς ἐν τῷ πάλαι νόμῳ πρό τῆς Χριστοῦ παρουσίας ἐν Ἰουδαίοις καὶ τοῖς ἐξ αὐτῶν προφήταις γενομένους, αἰσθητόν δέ σαφῶς τόν ἐν Θαβωρίῳ ἐπί τῇ μεταμορφώσει τοῦ Σωτῆρος καὶ τόν ἐπί τῆς τοῦ ἀγίου Πνεύματος καθόδου καὶ ὅσοι κατ' αὐτούς. Υπέρ αἰσθησιν δέ φωτισμόν τήν γνῶσιν μόνην λέγουσι, διό καὶ ταύτην κρείττω τοῦ φωτός καὶ τέλος πάσης

ἀποφαίνονται θεωρίας. Ά δέ φασι παρά τιναν ἀκοῦσαι, νῦν ώς ἐν βραχεῖ σοι διηγήσομαι. Παρακαλῶ δ' ἀνέχεσθαι μου καὶ διανοεῖσθαι ώς, παρ' οὐδενός ἐγώ ποτε τοιαῦτ' ἀκούσας τῶν ἡσυχαζόντων, οὐ δύναμαι πείθειν ἐμαυτόν ώς ἐκεῖνοι τοιοῦτό τι παρά τινος ἀκηκόασιν τῶν ἡμετέρων. Λέγουσι δ' ὅμως (σελ. 148) ὑποκριθῆναι μέν μαθητιῶντας, ἀλλ' οὐκ εὔμαθεῖς, διό γραφῇ διδόναι τά παρά τῶν διδασκάλων πρός αὐτούς λεγόμενα λιπαρῆσαι τε καὶ πεῖσαι. Γράφουσιν τοίνυν φάναι τούς διδάσκοντας αὐτούς πάσης μέν Γραφῆς ιερᾶς ώς πονηρᾶς ἀφεῖσθαι, προσανέχειν δέ μόνη τῇ εὐχῇ, δι' ἣς ἀπελαύνεσθαι μέν τά πονηρά πνεύματα, συνουσιωμένα δοντα τοῖς ἀνθρώποις, ἐκπυροῦσθαι δέ τούς αὐτούς αἰσθητῶς καὶ σκιρτᾶν καὶ ἥδεσθαι, μηδέν ἀλλοιουμένης τῆς ψυχῆς, βλέπειν δέ φῶτα τούτους αἰσθητά σημεῖον δ' ἥγεισθαι τῶν μέν θείων τήν ἐπικεχρωσμένην λευκότητα, τῶν δέ πονηρῶν τό οἶν πυρῶδες καὶ ξανθόν. Τούς μέν οὖν διδάσκοντας αὐτούς φάναι ταῦτα γράφουσιν, αὐτοί δέ δαιμονιώδη τοῦτ' εἶναι πάντα ἀποφαίνονται· καν τις ἐπί τινος τῶν εἰρημένων ἀντιλέγῃ τούτοις, σημεῖον μέ τοῦτο τίθενται τῆς ἐμπαθείας, τήν δ' αὕθις δεῖγμα τίθενται τῆς πλάνης· καὶ διὰ πολλῶν ἄν τις ἐπισκέψαιτο περιπίπτονας οἵς κατηγοροῦσι καὶ μάλιστα τό πολυέλικτον καὶ δολερόν τοῦ ὄφεως ἐν τοῖς ἔαυτῶν μιμουμένους γράμμασι, πολλάς τε στροφάς στρεφομένους καὶ πολλάς ἐξελίττοντας πλοκάς καὶ ἄλλοτε ἄλλως καὶ ἐναντίως τά σφῶν αὐτῶν ἐξηγουμένους. Τό γάρ ἐδραῖον καὶ ἀπλοῦν οὐκ ἔχοντες τῆς ἀληθείας εὐεπίτρεπτοί εἰσιν εἰς τὰναντία, καὶ τῷ ἐλέγχῳ τοῦ οἰκείου συνειδότος αἰσχυνόμενοι κρύπτειν ἔαυτούς ώς καὶ ὁ Αδάμ ἐπιχειροῦσι τῷ ποικίλῳ καὶ γραφοειδεῖ καὶ ἀμφιρρεπεῖ πρός διάφορα νοήματα τῶν λόγων. Σέ δ' ὅπως ἡμεῖς ἔχομεν δόξης περὶ τῶν ὑπὲκείνων εἰρημένων ἀξιῶ, πάτερ, σαφηνίσαι.

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

ΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

Οὐκ ἄρα μόνον ταῖς ἀρεταῖς αἱ κακίαι παραπεπήγασιν, ἀλλά καὶ τοῖς εὐσεβέσι λόγοις ἐπί τοσοῦτον οἱ δυσσεβεῖς ἐν γειτόνων εἶναι δοκοῦσιν, ώς

διά μικρᾶς πάνυ προσθήκης ἡ ἀφαιρέσεως μεταβάλλειν εἰς ἀλλήλους
ρᾳδίως καὶ πρός πᾶν τούναντίον μεταχωρεῖν τήν τῶν ρημάτων διάνοιαν·
ἐντεῦθεν ψευδοδοξίᾳ σχεδόν πᾶσα προσωπεῖον φέρει τῆς ἀληθείας τοῖς
μή τήν μικράν ἔλλειψιν ἡ προσθήκην συνορᾶν δυναμένοις. Τέχνη δέ καὶ
τοῦτο δεινή τοῦ πρός ἀπάτην εὔμηχάνου πονηροῦ δαίμονος. Μή μακράν
γάρ ἀποστήσας τό ψεῦδος τῆς ἀληθείας διπλῆν συνεσκεάσατο τήν
ἀπάτην· τῇ γάρ βραχύτητι τῆς διαφορᾶς τούς πολλούς λανθανούσης, ἡ τό¹
ψεῦδος ἡγήσεται τις ἀλήθειαν ἡ καὶ τήν ἀλήθειαν, ὡς παραπλησίαν τῷ
ψεύδει, ψεῦδος· ἐκατέρῳθεν δέ πάντως ἐκπεσεῖται τῆς ἀληθείας. Ταύτην
μυθέντας τήν τέχνην οἱ τά Ἄρειον πρεσβεύοντες, τήν ἐν Νίκῃ τῇ πόλει
πίστιν ἀντί τῆς ἐν Νικαίᾳ προύβαλλοντο, τόν ὁρθοτομοῦντα τῆς ἀληθείας
λυμαίνομενοι λόγον. Ταύτη κεχρημένος αὐτός Ἄρειος τῇ ἀπάτῃ, μικροῦ
κοινωνούς ἄν ἔσχε καὶ συλλειτουργούς τούς αὐτόν ἐπ' ἐκκλησίας
ἀποκρηύζαντας, εἰ μή, τόν δόλιον φωρᾶσαι μέν δυνηθείς, ἀλλ' οὐκ
ἔξελέγξαι σαφῶς ὁ μέγας Ἀλέξανδρος, Θεῷ δι' εὐχῆς προσέδραμε καὶ δι'
αὐτῆς μυσαρῷ θανάτῳ δικαίως τόν μυσαρόν ἐκεῖνον καὶ φερωνύμως
μεμηνότα παρέπεμψε.

(σελ. 152) Ταύτη καὶ νῦν, ἀδελφέ, χρῆσθαι διά πάντων μοι δοκοῦσιν οἱ
λέγοντες ἃ διήγησαι. Αφεῖσθαι μέν γάρ τούς ἀρχομένους ἡσυχάζειν
μακρᾶς ἀναγνώσεως καὶ προσανέχειν τῇ μονολογίστῳ προσευχῇ, μέχρις
ἄν ἔξιν τινά σχοῖεν τοῦ ταύτης ἀδιαλείπτως ἔχεσθαι κατά διάνοιαν, καν
ἄλλο τι τό σῶμα πράττῃ, ὅ τε ἀγιος Διάδοχος καὶ Φιλήμων ὁ μέγας καὶ ὁ
πολὺς τά θεῖα Νεῖλος καὶ ὁ τῆς Κλίμακος Ἰωάννης καὶ πολλοί τῶν ζώντων
εἰσηγοῦνται πατέρων, ἀλλ' οὐχ ὡς ἀνονήτου καὶ πονηρᾶς· προστιθέντες
δ' οὗτοι τό «πονηρᾶς», πονηράς ἐποίησαν τάς ἀγαθάς εἰσηγήσεις. Καί τῶν
πονηρῶν δέ πνευμάτων καὶ παθημάτων εἶναι τήν προσευχήν ἐλάτειραν
τούς ἀγίους πάντας σχεδόν ἔργω τε καὶ λόγω δείξαντας γινώσκομεν, καὶ
πᾶς τις εὖ φρονῶν οὕτω καὶ δοξάζει καὶ διδάσκει· συνουσιωμένα δέ ταῦθ'
ἡμῖν οὐδείς· τοῦτο δέ προσθέντες οὓς φήσ παρ' ἔαυτῶν, φευκτόν ἐποίησαν
τό διωκτόν. Σκιρτᾶν δέ τήν καρδίαν οίονεί πηδῶσαν τῷ ἐνθουσιασμῷ τῆς
ἀγάπης τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὁ μέγας εἰρηκε Βασίλειος, καὶ ὁ μέγας Ἀθανάσιος
σημεῖον τοῦτο τίθεται τῆς χάριτος· ἐξέρχεσθαι τε ἀπό τῆς εὐχῆς οίονεί
πεπυρωμένον, ὅταν ἀνεπιθολότω νῷ τήν πρός τόν Θεόν ἐντευξιν
ποιήσεται τις, ἡ τε πειρα καὶ ὁ τῆς Κλίμακος σαφῶς διδάσκει, τούτου τε
χωρίς καὶ τῆς κατά τήν εὐχήν ἐπιδημίας τοῦ φωτός καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς
ἐγγινομένης τῇ ψυχῇ προφότητος, σωματικήν ἡ καὶ ιουδαϊκήν τήν
προσευχήν ἡγεῖται· ἥδονῆς τε ἐμφασιν ἐγγίνεσθαι τῷ τῶν εὐχομένων
στόματι οὐκ ἀπό τῆς προσευχῆς μόνον, ἀλλά καὶ τῆς ἐν συνέσει
ψαλμωδίας, πολλοί τε ἄλλοι καὶ ὁ ἀγιος Ἰσαάκ δείκνυσι σαφῶς. Ἀλλά
ταῦτα πάντα τήν τῆς λογικῆς ψυχῆς βελτίωσιν ἔχουσιν ἀρχήν. Τοῦτο δέ
νῦν οἱ συκοφάνται τῶν (σελ. 154) ἀγίων οὓς λέγεις ἀφελόντες, τά
ἀξιέπαινα μεμπτέα πεποιήκεσαν καὶ τοῦ ἰεροῦ καὶ θείου φωτισμοῦ τάλλα
μέν περικόψαντες ὅσαπερ ἀσφαλῆ τεκμήρια, μικρόν δέ τι καὶ τοῦτο τό

χωροῦν τάς διαβολάς αὐτῶν προσθέντες, δαιμονιῶδες φεῦ τό θεῖον ἥγεισθαι πείθειν ἐπιχειροῦσι τούς ἀπείρους. Τό δέ τό μεῖζον ὅτι τόν μέν ὑπό ζόφον αἰώνιον τετηρημένον φωτίζειν πείθονται, εἰ καὶ ἀπατηλῶς, τόν δ' ὑπερφαῆ καὶ ἀρχίφωτον καὶ πᾶσαν λογικήν φύσιν ἐπιτηδείως πρός κατάλληλον φωτοληψίαν ἔχουσαν ἐμπιπλῶντα νοεροῦ φωτός Θεόν φωτίζειν νοητῶς οὐκ οἴονται.

Ἐγώ δέ καὶ τήν γνῶσιν ἣν φής φωτισμόν μόνον λέγειν νοητόν αὐτούς, διά τοῦτ' οἴομαι φῶς αὐτήν καλεῖσθαι, διότι τῷ φωτί ἐκείνῳ χορηγεῖται, καθά καὶ ὁ μέγας λέγει Παῦλος· «ὁ Θεός ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ». Συνωδά δέ τούτῳ καὶ ὁ μέγας Διονύσιος, «ἡ τοῦ νοητοῦ», φησί, «φωτός παρουσίᾳ ἐνωτική τῶν φωτιζομένων ἐστίν εἰς μίαν καὶ ἀληθῆ συνάγοντα γνῶσιν». Όρας τό τῆς γνώσεως φῶς ὑπό τῆς παρουσίας τοῦ φωτός τῆς χάριτος χορηγούμενον καὶ τῆς διαιρετικῆς ἀγνοίας ἀπαλλάττον; Οὗτος μέν οὖν νοητόν αὐτό προεῖπεν, ὁ δέ μέγας Μακάριος, ἐντρέπων ἀριδήλως τούς γνῶσιν οἰομένους τό τῆς χάριτος φῶς, νοερόν προστηγόρευσεν αὐτό· «εἴσῃ» γάρ, φησίν «ἐκ τῶν ἐνεργημάτων τό ἔλλαμφθέν ἐν τῇ ψυχῇ σου νοερόν φῶς, εἴτε τοῦ Θεοῦ, εἴτε τοῦ σατανᾶ πέφυκεν ὅν». Ἀλλαχοῦ δέ τήν ἐπί τοῦ προσώπου Μωϋσέως δόξαν ἀθανασίαν προσειπών, εἰ καὶ τῷ θνητῷ περιήστραψε προσώπω τότε, καὶ δεικνύς ὅπως ταῖς ψυχαῖς ἀρτίως ἐμφανίζεται τῶν ἐν ἀληθείᾳ τόν Θεόν ἥγαπηκότων, «ώς οἱ τῆς αἰσθητῆς», φησίν, «ὅψεως ὀφθαλμοί ὁρῶσι τόν αἰσθητόν ἥλιον οὔτως ἐκεῖνοι διά τῶν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμῶν τό νοερόν ὁρῶσι φῶς, ὁ κατά τόν (σελ. 156) καιρόν τῆς ἀναστάσεως προκύψαν καὶ ἐπιχυθέν τοῖς σώμασιν ὡραῖσμένα καὶ ταῦτα δείξει τῷ αἰνίῳ φωτί». Τό γοῦν φῶς τῆς γνώσεως νοερόν οὐδέποτ' ἄν τις φαίη, τό δέ φῶς ἐκεῖνο καὶ ὡς νοερόν ἐστιν ὅτε ἐνεργεῖ καὶ ὡς νοητόν διά νοερᾶς αἰσθήσεως ὑπό τοῦ νοῦ ὁρᾶται καὶ ταῖς λογικαῖς ἐγγινόμενον ψυχαῖς τῆς κατά διάθεσιν ἀγνοίας ἀπαλλάττει ταύτας, εἰς μονοειδῆ γνῶσιν ἀπό τῶν πολλῶν ἐπιστρέφον δοξασμάτων. Διό καὶ ὁ τῶν θείων ὀνομάτων ὑμνωδός ἐκεῖνος, τήν τοῦ ἀγαθοῦ φωτωνυμικήν ἐπωνυμίαν ἐπιβαλλόμενος ὑμνεῖν, οητέον, φησίν, ὅτι «φῶς νοητόν ὁ ἀγαθός λέγεται διά τό πάντα μέν ὑπερουράνιον νοῦν ἐμπιπλάναι νοητοῦ φωτός, πᾶσαν δέ ἀγνοίαν καὶ πλάνην ἐλαύνειν ἐκ πασῶν αἵς ἄν ἐγγένηται ψυχαῖς». Οὐκοῦν ἄλλο μέν ἡ γνῶσις, ἡ καὶ τῆς ἀγνοίας ἀπελαυνομένης ἐπιγινομένη, ἄλλο δέ τό νοητόν φῶς, ὁ παρεκτικόν ἐστιν αὐτῆς. Διό καὶ τό μέν νοητόν φῶς τῷ ὑπερουράνιῳ νῷ ἐμφανῶς ἐγγίνεται τουτέστι τῷ ὑπεραναβάντι ἔαυτόν. Πῶς δ' ἄν κληθείη γνῶσις, εἰ μή μεταφορικῶς, τό ὑπερουράνιον καὶ ὑπέρ νοῦν ἐκεῖνο φῶς; Ἡ δέ τῆς κατά διάθεσιν ἀγνοίας ἀποκάθαρσις, ἣν ἀγνοιαν καὶ πλάνην ὠνόμασεν ὁ μέγας οὗτος, ἐπί μόνης τῆς λογικῆς ψυχῆς τελεῖσθαι πέφυκεν.

Ὑπεραναβαίνει δέ ἔαυτόν οὐκ ἀγγέλων μόνον, ἀλλά καὶ ἀνθρώπινος νοῦς, ἀγγελοειδῆς δι' ἀπαθείας γεγονώς· οὐκοῦν καὶ τοῦ φωτός ἐκείνου

τεύξεται καί θεοφανείας ύπερφυοῦς ἀξιωθήσεται, τήν μέν τοῦ Θεοῦ οὐσίαν οὐχ ὁρῶν, Θεόν δέ ὁρῶν διά θεοπρεποῦς ἐκφαντορίας ἀναλόγου ἔαυτῷ· κατά ἀπόφασιν μέν, οὐ (ὅρᾳ γάρ τι) κρείττον δ' ἡ κατά ἀπόφασιν, τοῦ Θεοῦ μή μόνον ύπέρ γνῶσιν ἀλλά καὶ ύπεραγνώστου ὄντος καὶ ὡς ἀληθῶς κρύφιον καὶ τήν ἐκφανσιν (σελ. 158) ἔχοντος, τό θειότατον καὶ πάντων καινότατον, ἐπεὶ καὶ αἱ θεοειδεῖς ὅψεις, καν συμβολικάὶ ὥσιν, ύπεροχικῶς ἔχουσι τό ἄγνωστον· ἑτέρῳ γάρ παρὰ τήν φύσιν τήν τε θείαν καὶ ἀνθρωπίνην θεσμῷ διαφαίνονται καὶ, ὡς εἰπεῖν, καθ' ἡμᾶς ύπέρ ἡμᾶς, ὡς μηδὲ ὄνομα δηλωτικόν αὐτῶν κυρίως εἶναι. Καὶ τοῦτ' ἔδειξεν ὁ τῷ Μανωέ πυθομένῳ τί τό ὄνομά σου; Φάμενος ὅτι καὶ αὐτό θαυμαστόν, ὡς καὶ τῆς ὁράσεως οὐχ ἥπτον οὔσης θαυμαστῆς καὶ πρός τῷ ἀλήπτῳ καὶ τῷ ἀνώνυμῳ ἔχούσης.

Οὐ μήν ἀλλ' εἰ καὶ ἡ ὁρασίς κρείττον ἡ κατά ἀπόφασιν, ἀλλ' ὁ ἐρμηνεύς ἐκείνης λόγος ἀποδεῖ τῆς κατά ἀπόφασιν ἀνόδου, παραδειγματικῶς ἡ κατά ἀναλογίαν προαγόμενος, διό καὶ τό ὡς, ὁμοιωματικήν φέρον σημασίαν, συνηρμένον ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἔχει τοῖς ὄνόμασιν, ὡς ἀρρήτου καὶ ύπερωνύμου τῆς ὁράσεως οὔσης. Ὄταν δ' ἐν ἔαυτοῖς οἱ ἴεροι ἄνδρες τό θεοπρεπές ἐκεῖνο θεωρῶσι φῶς, ὁρῶσι δ' ἡνίκα τύχωσι τῆς θεουργοῦ κοινωνίας τοῦ πνεύματος κατά τήν ἀπόρρητον τῶν τελεσιουργῶν ἐλλάμψεων ἐπιφοίτησιν, τό τῆς θέσεως αὐτῶν ὁρῶσιν ἔνδυμα, τοῦ νοῦ δοξαζομένου καὶ τῆς ύπερκάλου πληρουμένου ἀγλαΐας ὑπό τῆς τοῦ λόγου χάριτος, καθάπερ ὑπό τῆς τοῦ λόγου θεότητος θεοπρεπεῖ φωτί τό συνημμένον ἐπί τοῦ ὁρούς ἐδοξάσθη σῶμα. Τήν γάρ δόξαν ἦν ὁ πατήρ ἔδωκεν αὐτῷ δέδωκεν αὐτός τοῖς ύπηκοοῖς, κατά τόν ἐν εὐαγγελίοις λόγον, καὶ ἡθέλησεν ἵνα ὥσιν οὔτοι μετ' αὐτοῦ καὶ θεωρῶσι τήν δόξαν αὐτοῦ. Τοῦτο δέ πῶς ἀν γίγνοιτο σωματικῶς, μηκέτι σωματικῶς αὐτοῦ παρόντος μετά τήν εἰς οὐρανούς ἀνάληψιν; Τελεῖται τοίνυν κατά πᾶσαν ἀνάγκην νοερῶς, ὅπηνίκα γεγονώς ὁ νοῦς ἐπουράνιος καὶ οἷον ὀπαδός χρηματίσας τοῦ ύπεροναβεβηκότος δι' ἡμᾶς τούς οὐρανούς, ἐμφανῶς καὶ ἀπορρήτως ἐνωθείη τῷ (σελ. 160) Θεῷ ἐκεῖ καὶ τῶν ύπερφυῶν καὶ ἀπορρήτων ἐπιτυγχάνοι θεαμάτων, πάσης ἀϋλου γνώσεως ύψηλοτέρου φωτός ἀναπιμπλάμενος, οὐχ ὡς αἰσθητῶν συμβόλων ἴερῶν θεωρός, οὐδ' ὡς ἴερογραφικῆς ποικιλίας ἐπιγνώμων, ἀλλ' ὡς τῷ καλοποιῷ καὶ ἀρχικῷ καλλωπιζόμενος κάλλει καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ λαμπρυνόμενος λαμπρότητι. Τόν αὐτόν γάρ τρόπον καὶ αἱ ἀνωτάτω τάξεις τῶν ύπερκοσμίων νόων ἀναλόγως ἔαυταῖς, κατά τόν οὐρανοφάντορα καὶ ύποφήτην τῆς κατ' αὐτάς Ιεραρχίας, οὐ μόνον πρωτοδότου γνώσεως καὶ ἐπικοστήμης, ἀλλά καὶ πρώτου φωτός, πρός τῆς ἀνωτάτω τριαδικῆς τελεταρχίας ἴεραρχούμεναι πληροῦνται καὶ οὐχί τῆς τριαδικῆς μόνης δόξης μέτοχοι γίνονται καὶ θεωροί, ἀλλά καὶ τῆς Ἰησοῦ φωτοφανείας, ἡ καὶ τοῖς μαθηταῖς ἐν Θαβώρ ἀπεκαλύφθη. Μυοῦνται γάρ τῆς θεωρίας κατηξιωμέναι ταύτης, θεωργόν φῶς ὄντα καὶ αὐτόν, ὡς ἀληθῶς αὐτῷ πλησιάζουσαι καὶ τῶν θεουργικῶν αὐτοῦ φώτων ἐν πρώτῃ

μετουσία γινόμεναι. Διό καί ὁ φεράνυμος Μακάριος βρῶμα τῶν ἐπουρανίων τουτί καλεῖ τό φῶς. Ἐτερος δέ τις τῶν θεολόγων, «τοῦτο», φησί, «πᾶσα τῶν ὑπερκοσμίων ἡ νοητή διακόσμησις ἀῥλως ἔστιωμένη τεκμήριον ἐναργέστατον τίθεται τῆς περί ἡμᾶς τοῦ λόγου φιλανθρωπίας». Ταῦτ' ἄρα καί ὁ μέγας Παῦλος, τοῖς ἀօράτοις καί ἐπουρανίοις ἐν αὐτῷ θεάμασι μέλλων ἐντυγχάνειν, ἀρπαγείς γέγονεν ὑπερουρανίος, οὐχ ὡς τοπικῶς ὑπεραναβῆναι δεομένου τοῦ νοῦ τούς οὐρανούς, εἰ καὶ μυστήριον ἄλλο τι ἡ ἀρπαγὴ δηλοῖ, μόνοις τοῖς παθούσιν ἐγνωσμένον, περί οὗ νῦν λέγειν οὐκ ἐπάναγκες, ἀ παρά τῶν πεπειραμένων πατέρων ἐσμέν ἀκηκότες, μή καὶ ταῦτα προθώμεθα πρός κακουργίαν. Ως δὲ ἔστι φωτισμός νοερός τοῖς κεκαθαρμένοις τήν καρδίαν ἐνορώμενος, ἄλλος παντάπασι παρά τήν γνῶσιν, ὃς καὶ παρεκτικός ἔστιν αὐτῆς καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν εἰρημένων τοῖς μή πειθομένοις εὐχερέστατά γε δείξομεν.

(σελ. 162) Φασί γάρ, ὡς αὐτός εἶπες, συμβολικούς εἶναι τούς ἐν τῷ πάλαι νόμῳ φωτισμούς. Ἐκεῖνοι τοίνυν τοῦτ' αὐτό δεικνύουσιν ὡς ἔστιν ἰερός φωτισμός οὗ γεγόνασιν αὐτοί σύμβολον. Ὄτι δέ τούτου ἡσαν οἱ πλείους ἐκείνων σύμβολα καὶ παρά τοῦ ἀγίου μεμαθήκαμεν Νείλου λέγοντος, «ὅταν ὁ νοῦς, τὸν παλαιόν ἀνθρωπος ἀποδυσάμενος, τὸν ἐκ τῆς χάριτος ἐπενδύσηται, τότε καὶ τήν ἑαυτοῦ κατάστασιν ὅψεται κατά τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς σαπφείρῳ ἢ οὐρανίῳ χρώματι παρεμφερῇ, ἥντινα καὶ τόπον Θεοῦ ἡ Γραφή ὀνομάζει, ὑπό τῶν πρεσβυτέρων ὀφθέντα ὑπό τὸ ὅρος Σινᾶ». Ωσαύτως δέ καὶ τοῦ ἀγίου Ἰσαάκ ἀκούομεν λέγοντος· «κατά τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς ὁρᾶν τήν ἑαυτοῦ καθαρότητα τὸν κεχαριτωμένον νοῦν, ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ ὑπό τῆς γερουσίας τοῦ Ἰσραήλ ὡνόμασται τόπος, ἥνικα ὥφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὅρει». Βλέπεις πῶς τῶν ἐν ταῖς καθαραῖς καρδίαις ἀρτίως τελουμένων ἐκεῖνα σύμβολα; Ἱωάννης δέ ὁ χρυσοῦς καὶ τήν γλῶτταν καὶ τήν διάνοιαν, τό ἀποστολικόν ἐκεῖνο διευκρινῶν, «ὁ Θεός ὁ εἶπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν», «δείνυσι», φησί, «μετά προσθήκης τήν Μωσέως δόξαν ἐν ἡμῖν ἀστράπτουσαν· καθάπερ γάρ εἰς τό πρόσωπον Μωσέως, οὕτως εἰς τάς ἡμετέρας καρδίας ἔλαμψε», καὶ παρακατιών, «ἐν ἀρχῇ μέν», φησί, «τῆς κτίσεως εἶπε, καὶ ἐγένετο φῶς· νῦν δέ οὐκ εἶπεν, ἀλλ' αὐτός ἡμῖν γέγονεν φῶς. Εἰ μέν οὖν τό φῶς ἐν ἀρχῇ τῆς κτίσεως ἡ τό ἐν τῷ προσώπῳ Μωσέως γνῶσις ἦν μετρί καὶ ἡ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἔλλαμψις γνῶσις ἀν ἦν ὑψηλοτέρα, ὡς προσθήκην δεξαμένη. Ἐπεὶ δὲ κείνη οὐ γνῶσις ἦν, ἀλλά λαμπρότης ἐπιφαινομένη τῷ προσώπῳ καὶ ἡ ἐν ὑμῖν ἔλλαμψις οὐ γνῶσις ἀλλά λαμπρότης ἔστι ψυχῆς, ἐπιφαινομένη τῷ κεκαθαρμένῳ νῷ. Ἐκείνην μέν οὖν αἰσθητοῖς ὀφθαλμοῖς ὑποκειμένην αἰσθητήν ἀνάγκη λέγειν, (σελ. 164) καθάπερ ταύτην νοητήν, νοητοῖς ὑποκειμένην ὅμμασι καὶ ἐντός ἡμῶν ἐνεργούμενην.

Αλλ' οὐδὲ ἐκείνη αἰσθητή ἀπλῶς ὑπῆρχεν, εἰ καὶ τῷ προφητικῷ ἐπεφαίνετο προσώπω, εἴπερ τήν δόξαν τοῦ φωτός τοῦ προσώπου Μωϋσέως νῦν ἐν τῇ ψυχῇ, κατά τὸν ἄγιον Μακάριον, δέχονται οἱ ἄγιοι. Τό

αύτό δ' οὗτος καί δόξαν τοῦ Χριστοῦ καλεῖ καί ύπερ αἰσθησιν ἡγεῖται, εὶς καί κατ' αἰσθησιν ἐφάνη, τό ἀποστολικόν ἐκεῖνο προβαλλόμενος μετά μικρᾶς προσθήκης· «”ἡμεῖς δέ πάντες ἀνακεκαλυμμένω προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου”, τουτέστι τό νοερόν φῶς αὐτοῦ, ” κατοπριζόμεθα τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορφούμενοι ἀπό δόξης εἰς δόξαν”, τῇ περιουσίᾳ δηλαδὴ τῆς ἐν ἡμῖν λαμπρότητος, ὑπό τοῦ Θεϊκοῦ φωτός προϊούσης ἐπί τοῦ τηλαυγέστερον ἀεί». Τί γάρ καί ὁ ἀγιος Διάδοχος λέγει; «Οὐ δεῖ ἀμφιβάλλειν ὡς, ὅταν ὁ νοῦς ἄρξηται πυκνῶς ὑπὸ τοῦ θείου φωτός ἐνεργεῖσθαι, διαφανῆς τις ὅλος γίνεται, ὥστε τό ἔαυτοῦ φῶς αὐτόν πλουσίως ὁρᾶν· τοῦτο γάρ ὅλως γίνεται, ὅταν ἡ δύναμις τῆς ψυχῆς κατακυριεύσῃ τῶν παθῶν». Τί δ' αὖθις ὁ θεῖος Μάξιμος; «Οὐκ ἀν τοσοῦτον ἵσχυσεν ἀναδραμεῖν ἀνθρώπινος νοῦς ὡς ἀντιλαβέσθαι θείας ἐλλάμψεως, εἰ μή αὐτός ὁ Θεός ἀνέσπασεν αὐτόν καί ταῖς θείαις αὐγαῖς κατεφώτισε». Τί δ' αὖθις σύν τῷ μεγάλῳ Βασιλείῳ Νεῖλος ὁ περιβόητος τῆς ἀληθείας φησίν ὁ στῦλος; «Ο καππαδόκης Βασίλειος, φησί, τήν μέν ἀνθρωπίνην γνῶσιν μελέτη καί γυμνασία κρατύνει, τήν δέ ἐκ Θεοῦ χάριτος ἐγγινομένην, δικαιοσύνη καί ἔλεος· καί τήν μέν προτέραν δυνατόν καί τούς ἐμπαθεῖς ὑποδέξασθαι, τῆς δέ δευτέρας οἱ ἀπαθεῖς μόνοι εἰσὶ δεκτικοί, οἵ καί παρά τόν καιρόν τῆς προσευχῆς τό οἰκεῖον φέγγος τοῦ νοῦ περιλάμπον αὐτούς θεωροῦσι». Συνῆκας, ἀδελφέ, σαφῶς ὅτι νοῦς παθῶν ἀπαλλαγείς ὡς φῶς αὐτός ἐαυτόν κατά τήν προσευχήν ὁρᾷ καί θείω περιλάμπεται φωτί; Νῦν οὖν πειθήνιον ὑπέχων οὓς αὖθις ἄκουε καί (σελ. 166) τοῦ φερωνύμιας Μακαρίου, ὃν σκευος ἐκλογῆς ὁ πολὺς τά θεῖα Νεῖλος προσηγόρευσεν, ὃς φησιν ἐν τοῖς ὑπό τοῦ Μεταφραστοῦ μεταφρασθεῖσι Κεφαλαίοις· «ἡ τελεία τοῦ πνεύματος ἐλλαμψίς οὐχ οἶον νοημάτων μόνον ἀποκάλυψίς ἐστιν, ἀλλ' ὑποστατικοῦ φωτός ἐν ταῖς ψυχαῖς βεβαίᾳ καί διηνεκής ἐλλαμψίς· τό γάρ, “ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἐλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν”, καί τό, “φώτισον τούς ὀφθαλμούς μου μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον”, καί τό, “ἐξαπόστειλον τό φῶς σου καί τήν ἀλήθειάν σου, αὐτά με ὀδηγήσουσιν εἰς ὅρος ἀγιόν σου”, καί τό ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου”, καί πάνθ' ὅσα τούτοις παραπλήσια, τό αὐτό παρίστησιν». Υποστατικόν δέ εἴπεν, ἵν' ἐμφράξῃ τά στόματα τῶν τήν γνῶσιν μόνον οἰομένων φωτισμόν καί περιτρεπόντων τήν τῶν πολλῶν διάνοιαν, καί πρό τῶν ἄλλων τήν οἰκείαν, τῷ μεταλαμβάνειν εἰς τήν γνῶσιν παρεξηγουμένους πᾶν ὅτιπερ ἄν εἴποι τις περί ἐκείνου τοῦ φωτός. Έγώ δέ καί τήν γνῶσιν παρωνύμιας ἀπ' ἐκείνου λεγομένην οἶδα φῶς, ὡς ὑπ' αὐτοῦ χορηγουμένην, ὃ καί ἀνωτέρω εἴπον.

Διόπερ οὐδέ τήν ἀπό τῶν αἰσθήσεων προσγινομένην εἴδησιν, καίτοι γνῶσιν οὖσαν ἔστιν ὅπου καί ἀσφαλεστάτην, φῶς πώποτέ τις προσηγόρευσεν, ἀλλά μόνην τήν ἀπό τοῦ νοῦ καί λογικήν. Οὐδέν γάρ ὁρῶμεν λόγου δύναμιν ἔχον, ὃ μή νοερόν ἔστι φῶς. Οἱ τε γάρ ἀγγελοι, πῦρ οἶον ἄυλον καί ἀσώματον· τί δ' ἄλλο τοῦτό ἔστιν ἡ φῶς νοερόν; Ό τε νοῦς

αὐτός ἔαυτόν ὄρῶν, ὡς φῶς ὄρᾳ· τί τοίνυν καὶ οὗτος, εἰ μή νοερόν ἔαυτόν βλέπει φῶς; Καὶ αὐτός δέ ὁ παντός νοεροῦ φωτός ἐπέκεινα Θεός καὶ πάσης οὐσίας ὑπερουσίως ἐκβεβηκώς, πῦρ παρά τῶν ἰερῶν θεολόγων ὀνομασμένος, ἔχει μέν, ὡς κατά τήν τοῦ πυρός ἀμυδράν ἐν αἰσθητοῖς εἰκόνα, τὸ κρύφιόν τε καὶ ἀθεώρητον καθ' ἔαυτόν, μή προκειμένης ὕλης (σελ. 168) τῆς χωρούσης τήν θείαν ἐμφάνειαν· ἡνίκα δ' ἂν ἐπιτηδείας ὕλης ἀπερικαλύπτως ἔχούσης ἐπιλάβηται, τοιαύτη δέ ἐστι πᾶσα νοερά κεκαθαρμένη φύσις, τό τῆς κακίας οὐκ ἐπιφερομένη κάλυμμα, τηνικαῦτα καὶ αὐτός ὡς φῶς ὄρᾶται νοερόν, ὡς δι' αὐτῶν τῶν καὶ παθόντων καὶ ιδόντων λαμπρότητα Θεοῦ ἐδείξαμέν τε καὶ δείξομεν ἄγιων.

Ωσπερ δέ τό πῦρ, ἂν ἐπικαλυφθῇ δι' ὕλης οὐ διαφανοῦς, θερμαίνειν μέν αὐτήν δύναται, φωτίζει δέ οὐχί, οὕτω καὶ ὁ νοῦς, ὅταν ἐπικείμενον ἔχῃ τό ζοφῶδες κάλυμμα τῶν πονηρῶν παθῶν, γνῶσιν μέν παρέχειν δύνατ' ἂν, ἀλλ' οὐχί καὶ φῶς. Ἐπεί δέ μή μόνον φῶς ἐστιν ὁ νοῦς νῷ θεωρητόν, εἰ καὶ ἔσχατον τῶν τοῦτον τόν τρόπον ὄρωμένων, ἀλλά καὶ θεωρητικόν, οἷον ὀφθαλμός ὑπάρχων τῆς ψυχῆς, «Ὄψις» γάρ, φησί, «τῇ ψυχῇ ὁ συμφυής αὐτῇ νοῦς», ὥσπερ ἡ κατ' αἰσθησιν ὄψις οὐκ ἂν ἐνεργείᾳ γίγνοιτο, μή ἔξιθεν ἐπιλάμψαντος αὐτῇ φωτός, οὕτω καὶ ὁ νοῦς οὐκ ἂν ἡ νοεράν ἔχων αἰσθησιν ὄρῳη καὶ καθ' ἔαυτόν ἐνεργείᾳ γίγνοιτο, μή τοῦ θείου περιλάμψαντος αὐτόν φωτός. Ωσπερ δέ ἡ ὄψις, ὅταν ἐνεργῇ, φῶς αὐτῇ τε γίνεται καὶ μετά τοῦ φωτός συγγίνεται καὶ τοῦτ' αὐτό πρῶτον ὄρᾳ πᾶσι τοῖς ὄρωμένοις περικεχυμένον, τόν αὐτόν τρόπον καὶ ὁ νοῦς, ἡνίκ' ἂν εἰς ἐντελέχειαν ἀφίκοιτο τῆς νοερᾶς αἰσθήσεως, αὐτόν ὅλος οἷον φῶς ἐστι καὶ μετά τοῦ φωτός ἐστι καὶ σύν τῷ φωτί γνωστῶς ὄρᾳ τό φῶς, οὐχ ὑπέρ τάς σωματικάς αἰσθήσεις μόνον, ἀλλά καὶ ὑπέρ πᾶν ὃ τι τῶν ἡμῖν γνωρίμων καὶ ἀπλῶς τῶν ὄντων πάντων. Θεόν γάρ ὄρωσιν οἱ κεκαθαρμένοι τήν καρδίαν, κατά τόν ὑπό τοῦ Κυρίου ἀψευδῆ μακαρισμόν, ὃς φῶς ὡν, κατά τήν θεολογικωτάτην Ἰωάννου τοῦ τῆς βροντῆς υἱοῦ φωνήν, οἰκίζει τε καὶ ἐμφανίζει ἔαυτόν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν καὶ ἀγαπηθεῖσιν ὑπ' αὐτοῦ κατά τήν πρός αὐτούς ἔαυτοῦ ἐπαγγελίαν· ἐμφανίζει δέ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ τῷ κεκαθαρμένῳ νῷ, τό καθ' ἔαυτόν ἀόρατος ὑπάρχων. Τοιοῦτον γάρ ἡ ἐν (σελ. 170) ἐσόπτρῳ μορφή· φαινομένη οὐχ ὄρᾶται καὶ σχεδόν ἀδύνατόν ἐστιν ὄρᾶν τε ἐν ἐσόπτρῳ καὶ αὐτό κατά ταῦτό τό μορφοῦν τό ἐσοπτρὸν ὄρᾶν.

Νῦν μέν οὕτω τοῖς ἐν ἀγάπῃ καθαρθεῖσιν ὁ Θεός ὄρᾶται, τότε δέ, φησί, «πρόσωπον πρός πρόσωπον». Οἱ δέ τῷ μή παθεῖν τά θεῖα μηδ' ίδεῖν μηδαμῶς πιστεύοντες ὡς φῶς ὑπέρ φῶς ὄρᾶσθαι τόν Θεόν, ἀλλά λογικῶς μόνον θεωρεῖσθαι, τυφλοῖς ἐοίκασιν, οἵ τῆς τοῦ ἡλίου θέρμης μόνης ἀντιλαμβανόμενοι τοῖς ὄρωσιν ἀπιστοῦσιν ὅτι καὶ φαιδρός ἐστιν ὁ ἥλιος. Εἰ δέ καὶ τούς ὄρῶντας οἱ τυφλοί μεταδιδάσκειν ἐγχειροῦσιν, ὡς οὐ φῶς ἐστιν ὁ ἐν αἰσθητοῖς φανότατος ἀπάντων ἥλιος, καταγέλαστοι μέν οὗτοι τοῖς αἰσθητῶς ὄρωσιν ἔσονται. Ἐκεῖνοι δ' οἱ τά παραπλήσια πάσχοντες περὶ τόν τοῦ παντός ὑπερανιδρυμένον τῆς δικαιοσύνης ἥλιον, οὐ παρά

τῶν νοερῶς ὡς ἀληθῶς ὁράντων μόνον, ἀλλά καὶ παρά τῶν πιστευόντων τοῖς ὁρῶσι θρηνηθήσονται, μή μόνον ὅτι τοῦ Θεοῦ δι' ὑπερβολήν τῆς περί ήμᾶς ἀγαθότητος, ἐκ τοῦ πάντων ἐξηρημένου καὶ ἀλήπτου καὶ ἀφθέγκτου, πρό τοῦ νῷ μεθεκτόν τε καὶ θεωρητόν ἀοράτως συγκαταβαίνοντος καθ' ὑπερούσιον ἔαυτοῦ δύναμιν ἀνεκφοίτητον, αὐτοὶ μένουσιν ἀνέραστοι πρός τὸν αὐτοπτικόν καὶ αὐτονόητον ἐκεῖνον ἔρωτα, ἀλλ' ὅτι καὶ τοῖς πρός τὸ φῶς ἐκεῖνο χειραγωγοῦσι διὰ τῶν λόγων ὑπό φιλανθρωπίας ἀγίοις οὐκ ἐθέλοντες ἔπεσθαι, κατὰ κρημνῶν φέρουσιν ἔαυτούς καὶ συγκατασπᾶν ἐπιχειροῦσι τοὺς πειθομένους, ὡς ἀν δήπου κοινωνούς σχοῖεν ὅταν «ώς πῦρ ἴδωσι» κατά τὸν θεολόγον Γρηγόριον «ὅν ὡς φῶς οὐκ ἐγνώρισαν», οὐδέ ἐπίστευσαν. Άλλα γάρ καὶ τὸ πῦρ ἐκεῖνο σκοτεινόν, μᾶλλον δέ τῷ ἡπειρημένῳ σκότει ταῦτόν. Ταῦτα δέ τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ (σελ. 172) προητοίμασται κατά τὸν τοῦ Κυρίου λόγον. Οὐκοῦν οὕτε αἰσθητόν ἀπλῶς, ἀμοιροῦσι γάρ αἰσθήσεως προητοίμασται τοῖς πονηροῖς ἀγγέλοις, οὐθὲν ἀπλῶς ἀγνοια τουτί τὸ σκότος, οὐ γάρ ἀγνοήσουσι τότε μᾶλλον τὸν Θεόν ἢ νῦν οἱ νῦν τοῖς κληρονόμοις τοῦ σκότους ἐκείνου πεπεισμένοι, μᾶλλον μέν οὖν καὶ βέλτιον εἰσονται· «πᾶσα» γάρ, φησί, «σάρξ ἐξομολογήσεται ὅτι Κύριος Ιησοῦς Χριστός εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός», ἀμήν. Οὐκ ἀρά οὐδέ τὸ φῶς ἐκεῖνο αἰσθητόν κυρίως, οὐδέ μέν οὖν γνῶσις, εἴπερ μηδέ ἀγνοια τὸ ἀντιδιαστελλόμενον πρός τοῦτο σκότος. Εἰ δέ μή τὸ φῶς ἐκεῖνο γνῶσις, παρεκτικόν δέ μᾶλλον τῆς μυστικῆς καὶ ἀπορρήτου γνώσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ ἀρραβών νῦν τοῖς κεκαθαρμένοις τήν καρδίαν ἐνοράμενος, οὐ γνῶσίς ἐστιν ἀπλῶς, ἀλλ' ἀναλόγου μέν γνώσεως χορηγός, αὐτός δέ φῶς νοητόν καὶ νοερόν μᾶλλον δέ πνευματικόν, πνευματικῶς ἐγγινόμενός τε καὶ ὀράμενος, ὑπεροχικῶς ἐξηρημένος πάσης γνώσεως καὶ ἀρετῆς καὶ τῆς ἐνταῦθα κατά χριστιανούς τελειότητος παρεκτικός μονώτατος, οὐκ ἀπό μιμήσεως ἢ φρονήσεως προσγινομένης, ἀλλ' ἀποκαλύψει καὶ χάριτι τοῦ Πνεύματος.

Διό φησιν ὁ μέγας Μακάριος, συνεπιμαρτυροῦντά τε καὶ συμφθεγγόμενον ἔχων Συμεώνην τὸν ἀκούειν ἥδιστον ἐν ἐρμηνεύσιν· «Ο θεῖος ἀπόστολος Παῦλος ἀκριβέστερον τε καὶ τηλαυγέστερον τὸ ἐντελές τοῦ χριστιανισμοῦ μυστήριον ἑκάστῃ ψυχῇ δεδήλωκεν, ὅπερ ἐστίν ἡ τοῦ ἐπουρανίου φωτός ἐν ἀποκαλύψει καὶ δυνάμει τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις, ἵνα μή τις, τὸν διά γνώσεως νοημάτων φωτισμόν μόνον τοῦ Πνεύματος εἶναι νομίσας κινδυνεύσῃ δι' ἀγνοιάν τε καὶ ὀρθυμίαν τοῦ τελείου τῆς χάριτος ἀποτυχεῖν μυστηρίου. Διά τοῦτο καὶ τὸ ὑπόδειγμα τῆς τῷ προσώπῳ Μωϋσέως περικειμένης τοῦ Πνεύματος δόξης εἰς παράστασιν ὀμολογημένης προήνεγκεν ("εἰ γάρ τὸ καταργούμενον, φησί, διὰ δόξης, πολλῶν μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ"), (σελ. 174) καταργούμενον εἰρηκώς διὰ τὸ θνητῷ σώματι Μωϋσέως περικεῖσθαι τήν δόξαν· ἔδειξε δέ τήν ἀθάνατον ἐκείνην τοῦ Πνεύματος ἐν ἀποκαλύψει δόξαν νῦν ἐν τῷ ἀθανάτῳ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου προσώπῳ τοῖς ἀξίοις ἀκαταργήτως

έλλαμπεσθαι. Φησί γοῦν· “ήμεῖς δέ πάντες, τουτέστιν οἱ κατά τελείαν πίστιν ἐκ τοῦ Πνεύματος γεννηθέντες, ἀνακεκαλυμμένω προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμεθα, τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορφούμενοι ἀπό δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπό Κυρίου Πνεύματος”· ἀνακεκαλυμμένω προσώπῳ, τῷ τῆς ψυχῆς δηλαδή, καὶ γάρ ἡνίκ’ ἀν ἐπιστρέψῃ τις πρός Κύριον, “περιαιρεῖται, φησί, τὸ κάλυμμα”, “ο δέ Κύριος τὸ Πνεῦμα ἔστι”. Φανερῶς οὖν διά τούτων ἔδειξε κάλυμμα σκότους ἐπιβεβλήσθαι τήν ψυχήν, ὅπερ ἀπό τῆς τοῦ Αδάμ παραβάσεως χώραν ἔσχεν εἰς τήν ἀνθρωπότητα παραδύναι, νυνὶ δέ, ἀπό τῆς ἐλλάμψεως τοῦ Πνεύματος, περιαιρεῖσθαι τοῦτο τῶν πιστῶν τε καὶ ἀξίων τῷ ὄντι ψυχῶν, δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ἡ ἔλευσις ἡ τοῦ Χριστοῦ γεγένηται».

Βλέπεις, ἀδελφέ, πῶς τόν ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἔργων καὶ ἀληθείᾳ πιστευόντων εἰς Χριστόν φωτισμόν τοῦ Πνεύματος οἱ ἐν τῷ παλαιῷ προϋπέγραψαν αἰσθητοί ἐκεῖνοι φωτισμοί; Τούς οὖν αἰσθητούς καὶ συμβολικούς ἐκείνους λέγοντας ἔχοντις δι’ ἐκείνων πρός τήν τούτου πίστιν τε καὶ ζήτησιν ἐνάγεσθαι. Οὗτοι δέ καὶ τούς πιστεύοντας, μᾶλλον δέ εἰ δυνατόν καὶ τούς τῆς χάριτος ἐμφανῶς εὐμοιρηκότας καὶ ἄληστον τήν ἐπί ταύτη γνῶσιν ἐσχηκότας, πρός ἀπιστίαν ἐκκαλέσασθαι πάντα τρόπον σπεύδουσι, μεταδιδάσκειν τολμηρῶς καὶ ἀνοήτως ἐγχειροῦντες τούς ὑπό τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ μυστικῆς ἐμφανείας τε καὶ ἐνεργείας τά ἀπόρρητα δεδιδαγμένους, οὐδὲ ὑπό τοῦ μεγάλου Παύλου ἐντρεπόμενοι, ὃς φησιν ὅτι «ο μέν πνευματικός ἀνακρίνει πάντα, αὐτός δέ ὑπ’ οὐδενός ἀνακρίνεται, νοῦν γάρ ἔχει Χριστοῦ· τίς δέ ἔγνω νοῦν Κυρίου, (σελ. 176) ὃς συμβιβάσει αὐτόν» τουτέστι πιστά ποιήσει, λογισμοῖς ἀνακρίνων, τά τοῦ Πνεύματος; Καὶ γάρ οὐδέ γνῶναι ὅλως ἡ πιστεῦσαι δύναται τά τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου ὁ τοῖς οἰκείοις λογισμοῖς καὶ ταῖς δι’ αὐτῶν συζητήσεσι πιστεύων, διαιρέσεσί τε καὶ συλλογισμοῖς καὶ ἀναλύσεσι πᾶσαν ἀλήθειαν εὑρίσκεσθαι οἰόμενος· ψυχικός γάρ ἔστιν ὁ τοιοῦτος, «ο δέ ψυχικός», φησίν, «οὐ δέχεται τά τοῦ Πνεύματος», οὐδέ δύναται· ο γοῦν μή γινώσκων μηδέ πιστεύων, πῶς τοῖς ἄλλοις συμβιβάσας γνωστά τε καὶ πιστά ποιήσει; Διά τοῦτο εἴ τις ἀνευ ἡσυχίας τε καὶ νήψεως τῆς κατά νοῦν καὶ τῆς ἐν αὐτῇ πνευματικῶς καὶ ἀπορρήτως τελουμένων πείρας περὶ νήψεως διδάσκει, στοιχῶν τοῖς οἰκείοις διαλογισμοῖς καὶ διά λόγου δεῖξαι ζητῶν τό ὑπέρ λόγον ἀγαθόν, εἰς ἔσχατον ἀπονοίας δῆλός ἔστι κατενεχθείς καὶ τήν σοφίαν ὄντως μωρανθείς, ὅτι ἀφρόνως ὑπενόησε φυσικὴ γνώσει τά ὑπέρ φύσιν κατοπτεῦσαι καὶ τά βάθη τοῦ Θεοῦ, ἢ γνωστά μόνω τῷ Πνεύματι, καὶ τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος, ἢ γνωστά μόνοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ νῦν ἔχουσι Χριστοῦ, φυσικὴ διανοίᾳ καὶ σαρκικῇ φιλοσοφίᾳ ἐρευνῆσαι τε καὶ δεῖξαι· πρός δέ τῇ ἀφροσύνῃ, καὶ θεομάχος εὑρεθῆσεται, παραγνωρίζων εἰς τήν τοῦ Βελίαρ, ὡς τῆς συμφορᾶς, τήν τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος ἐνέργειαν καὶ χάριν καὶ ἀντιτατόμενος τοῖς λαβοῦσι τό ἐκ Θεοῦ Πνεῦμα, ἵνα δι’ αὐτοῦ εἰδῶσι τά ἐκ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν, ἀλλά καὶ τοῦ «οὐαί» ἔσται κληρονόμος διά τήν

τῶν ἀκουόντων βλάβην· «οὐαί» γάρ, φησίν ὁ προφήτης, «τῷ ποτίζοντι τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ ἀνατροπήν θολεράν».

Δέον οὖν τοῖς πάντα ἀνακρίνειν δυναμένοις, δηλονότι τοῖς πνευματικοῖς («ὁ γάρ πνευματικός πάντα ἀνακρίνει» κατά τὸν ἀπόστολον), δέον οὖν τούτοις τοὺς μή τοιούτους φέροντας ὑποτάσσειν ἔαυτούς, ως τῇ τούτων ἀνακρίσει καὶ τά (σελ. 178) καθ' ἔαυτούς εἰσομένους ἀσφαλῶς, αὐτοί τούς ὑπ' οὐδενός τούτους ἀνακρινομένους («ὁ γάρ πνευματικός» κατά τὸν αὐτὸν ἀπόστολον «ὑπ' οὐδενός ἀνακρίνεται») κρίνειν καὶ διορθοῦν ἐπιχειροῦσι πρός καταστροφήν ἔαυτῶν τε καὶ τῶν τούτοις πειθομένων. Φασί γάρ μηδένα δυνατόν εἶναι τελειότητός τε καὶ ἀγιότητος μετέχειν τήν ἀληθῆ περί τῶν ὅντων οὐχ εύρηκότα δόξαν, εύρηκέναι δέ αὐτήν ἄνευ διαρέσεως καὶ συλλογισμοῦ καὶ ἀναλύσεως ἀδύνατον ὑπάρχειν. Οὐκοῦν τὸν ἐπειλῆφθαι τελειότητος καὶ ἀγιότητος ἐπιθυμοῦντα τάς διαιρετικάς καὶ συλλογιστικάς καὶ ἀναλυτικάς μεθόδους ἀναγκαιότατον παρά τῆς ἔξω παιδείας διδαχθῆναι τε καὶ μετιέναι συμπεραίνειν οἰονται καὶ διὰ τοιούτων λόγων τήν καταργηθεῖσαν πάλιν ἐνεργόν αὐτοί δεῖξαι σπεύδουσι σοφίαν. Εἰ δέ παρά τῶν πάντα ἀνακρίνειν δυναμένων ἐν ταπεινώσει προσελθόντες ἡθέλησαν τήν ἀλήθειαν μαθεῖν, ἥκουσαν ἀν ως τοῦτο τό δόγμα φρονήματός ἐστιν Ἑλληνικοῦ. Στωικῶν τε καὶ Πυθαγορείων αἵρεσις, οἱ τήν ἐπιστήμην τέλος λέγουσι τῆς θεωρίας προσγινομένην διά τῆς τῶν μαθημάτων ἀναλήψεως. Ήμεις δέ οὐ τήν διά λόγων καὶ συλλογισμῶν εύρισκομένην γνῶσιν δόξαν ἀληθῆ νομίζομεν, ἀλλά τήν δι' ἔργων τε καὶ βίου ἀποδεικνυμένη ἥ καὶ μή μόνον ἀληθής, ἀλλά καὶ ἀσφαλής ἐστι καὶ ἀπερίτρεπτος. «Λόγω» γάρ, φησί, «παλαίει πᾶς λόγος», βίω δέ τίς; Καί μήν οὐδέ ἔαυτόν γνῶναι δυνηθῆναι τινὰ οἰόμεθα διαιρετικαῖς καὶ συλλογιστικαῖς καὶ ἀναλυτικαῖς μεθόδοις, ἀν μή δι' ἐπιπόνου μετανοίας καὶ ἀσκήσεως συντόνου, ἄτυφον καὶ ἀπόνηρον ποιήσῃ τὸν οἰκεῖον νοῦν. Ο γάρ μή τοιοῦτον καὶ οὕτω τὸν ἔαυτοῦ κατασκεύσας νοῦν, οὐδέ τήν οἰκείαν κατά γνῶσιν εἴσεται πενίαν, ὃ τοῦ γνῶναι τινὰ ἔαυτόν ἐστιν ἀρχή λυσιτελής.

Άλλ' οὐδέ πᾶσαν ἀγνωσίαν ὑπ' ἔγκλημα θοῖτ' ἀν τις εὗ φρονῶν, οὐδέ πᾶσαν γνῶσιν οἰόμεθα μακαριστόν. Πῶς οὖν πρός αὐτήν ως πρός τέλος ἀφορῶντες πάντα πράξομεν; (σελ. 180) Διπλοῦν δέ φησι καὶ ὁ μέγας Βασίλειος τό εἶδος τῆς ἀληθείας, ὃν τό μέν ἔχειν τε καὶ παρέχειν ἀναγκαιότατον, ως συνεργόν τῆς σωτηρίας ὑπάρχον· περί δέ γῆς καὶ θαλάσσης, οὐρανοῦ τε καὶ τῶν κατ' οὐρανόν, ἐάν μή εἰδῶμεν τήν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀλήθειαν, οὐδέν ήμιν ἐμποδίσει πρός τήν ἐν ἐπαγγελίαις μακαριότητα. Καί τέλος δέ τό προκείμενον ήμιν, αἱ παρά τοῦ Θεοῦ ἐπαγγελίαι τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ νίοθεσία, ἡ ἐκθέωσις, ἡ τῶν οὐρανίων θησαυρῶν ἀποκάλυψις καὶ κτῆσις καὶ ἀπόλαυσις· τήν δ' ἐκ τῆς ἔξω παιδείας γνῶσιν τῷ αἰῶνι τούτῳ συναπαρτιζομένην ἵσμεν. Εἰ γάρ αἰσθητοί λόγοι ἐν τῷ μέλλοντι παριστῶσι τά πράγματα, οἱ σοφοί τοῦ αἰῶνος τούτου γένοιτ' ἀν κληρονόμοι τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας· «εἰ δέ

καθαρότης ψυχῆς ὁρᾶ, μακράν οἱ σοφοί γενήσονται τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ», κατά τὸν ἀληθῆ φιλόσοφον Μάξιμον. Τίς οὖν ἡμῖν χρεία γνώσεως τῆς μη̄ ἐγγιζούσης Θεῶ; Πῶς δέ χωρίς αὐτῆς τελειότητος καὶ ἀγιότητος μεταλαχεῖν οὐκ ἔνι;

Καί ἵνα τὰλλα νῦν παρῶ τῶν οἰομένων εἶναι τε καί φρεναπατώντων ἑαυτούς ἐπί τοσοῦτον, ὡς καὶ τάς γραφάς τοῦ πνεύματος κατά τῶν πνευματικῶν παρεξηγουμένους ἔργων χρῆσθαι καὶ ἀνδρῶν, ἐκεῖνα δῆ προθήσω, ἃ καὶ νῦν ὑπόθεσις ἡμῖν ἐστὶ τοῦ ἀνά χειρας λόγου. Φασί γάρ ἀόρατον εἶναι τὸν Θεόν καὶ ἀπερινόητον· «Θεόν γοῦν οὐδείς ἔωρακε πώποτε· ὁ μονογενῆς Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο». Πῶς οὖν, φασίν, οὐχί σαφῶς πλανῶνται οἱ τὸν Θεόν ὡς φῶς νεορῶς ἐν ἑαυτοῖς ὁρᾶν ἴσχυριζόμενοι; Κἀν τις αὐτῶν αὐθις τὸν μονογενῆ τοῦ Θεοῦ λόγον προσενέγκη λέγοντα ὅτι «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ τὸν Θεόν ὄψονται» καὶ «ἐγώ ἐμφανίσω αὐτοῖς ἐμαυτόν, μετά τοῦ Πατρός τούτοις ἐνσκηνώσας», εὐθύς θεωρίαν τὴν γνῶσιν (σελ. 182) λέγουσι καὶ οὐκ ἵσασιν ἑαυτοῖς ἀνακόλουθα λέγοντες· ὡς γάρ ἀόρατον, οὕτω καὶ ἀπερινόητον τὸ θεῖον. Τούς γοῦν τὴν ἐν φωτί νοεράν ὅρασιν Θεοῦ διά τὸ τοῦ Θεοῦ ἀόρατον φαντασίαν ἐψευσμένην καὶ δαιμονικήν δογματίζοντας ἐνέργειαν ἔδει καὶ τὴν γνῶσιν διά τὸ τοῦ Θεοῦ ἀπερινόητον πρός τὰς ὄμοιας κατασπᾶν ἐρεσχελίας. Άλλ' ἡμεῖς περὶ μὲν τῆς γνώσεως οὐδέν ἀντιπεῖν πρός αὐτούς αἰδούμεθα· συνῳδά γάρ λέγουσιν ἡμῖν, εἰ καὶ μῆ συντᾶσιν ὅ τι λέγουσιν. Ἐστι γάρ καὶ ἡ περὶ Θεοῦ καὶ τῶν κατ' αὐτόν δογμάτων γνῶσις, θεωρία, ὁ θεολογίαν ὄνομάζομεν, καὶ ἡ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων καὶ τῶν τοῦ σώματος μελῶν κατά φύσιν χρῆσίς τε καὶ κίνησις ἀναμόρφωσιν ποιεῖται τῆς λογικῆς εἰκόνος· ἀλλ' οὐ τοῦτο ἐστιν ἡ τελεία τῆς ἄνωθεν ἡμῖν εὐγενείας εὐπρέπεια καὶ ἡ πρός τὸ ὑπερφαές φῶς ὑπερφυής ἔνωσις, παρ' ἣς μόνης ἐγγίνεται καὶ τὸ θεολογεῖν ἀσφαλῶς καὶ τὸ κατά φύσιν ἐστάναι τε καὶ κινεῖσθαι τάς ἐν ἡμῖν δυνάμεις τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος· ταύτην οὖν ἀναιροῦντες συνανεῖλον πᾶσαν ἀρετήν καὶ ἀλήθειαν.

Περὶ τοῦ μῆ εἶναι τοίνυν τῆς γνώσεως ἡς αὐτοί λέγουσι μυστικωτέραν καὶ ὑψηλοτέραν θεωρίαν, μηδ' εἶναι ὅλως τοιαύτην θεωρίαν τοῦ Θεοῦ διά τὸ τοῦ Θεοῦ ἀόρατον, παρά τῶν ἐν ἀληθεῖ θεωρίᾳ γεγονότων μυηθέντες, ἐρωτήσομεν αὐτούς· τί ἡμῖν δοκεῖ, οὐδέ τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον ὁρᾶ τά τοῦ Θεοῦ; Άλλα μήν αὐτό «ἐρευνᾷ καὶ τά βάθη τοῦ Θεοῦ». Εἰ μέν οὖν χωρίς Πνεύματος ἀγίου ὁρᾶν ἔλεγέ τις τό ἀκήρατον φῶς, καλῶς ἄν ἀντιπίπτοντες ἐλέγετε· «πῶς ἄν ὁραθείη ὁ ἀόρατος»; Εἰ δέ τις ἀποθέμενος τό πνεῦμα τοῦ κόσμου (ὅ σκότος νοητόν ἐπικείμενον ταῖς μῆ κεκαθαρμέναις καρδίαις οἱ πατέρες ὄνομάζουσιν) εἴ τις οὖν ἀποθέμενος τοῦτο καὶ καθαρεύσας παντός οὔκείου θελήματος καὶ ἀπαναστάς πάσης παραδόσεως ἀνθρωπίνης καὶ πρός ὀλίγον ἀναβολήν (σελ. 184) ἐμποιούσης τῇ ὀφειλομένῃ σπουδῇ, κἀν εὐπρόσωπος ἢ κατά τὸν μέγαν Βασίλειον, καὶ τάς τῆς ψυχῆς δυνάμεις ὡς ἐνόν συναθροίσας καὶ

νηφάλιον ἐπιστήσας τήν τῆς διανοίας ἐπισκοπήν, πρῶτον μέν ἐν τοῖς κατά φύσιν καὶ θεαρέστοις διαζῆ κατά νοῦν θεωρήμασιν, εἰθ' ἔαυτόν ύπεραναβάς ἐν ἔαυτῷ λάβοι τό ἐκ Θεοῦ Πνεῦμα, ὃ οἶδε τά τοῦ Θεοῦ ὡς τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τά ἐν αὐτῷ καὶ ταῦτα διά τοῦτο λαβών, καθάπερ ὁ μέγας κηρύττει Παῦλος, ἵν' εἰδῇ τά ὑπό τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα μυστικῶς αὐτῷ, «ἄ ὄφθαλμός οὐκ εἶδε καὶ οὓς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη», πῶς οὐκ ἀν δόρῳ οὗτος διά τοῦ πνεύματος τό ἀόρατον φῶς; Πῶς δ' οὐκ ἀν εἴη πάλιν ἀόρατον καὶ ἀνήκουστον καὶ ἀπερινόητον τοῦτο, καίπερ δόρῳ μενον, τό φῶς; Όραται γάρ ύπό τῶν βλεπόντων «ἄ ὄφθαλμός οὐκ εἶδε καὶ οὓς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη». Πνευματικούς γάρ λαμβάνουσιν οὗτοι ὄφθαλμούς καὶ νοῦν ἔχουσι Χριστοῦ, δι' ᾧν καὶ βλέπουσι τόν ἀόρατον καὶ νοοῦσι τόν ἀπερινόητον· οὐ γάρ ἔαυτῷ ἀόρατός ἐστιν, ἀλλά τοῖς διά κτιστῶν καὶ φυσικῶν ὄφθαλμῶν καὶ λογισμῶν νοοῦσι καὶ δόρωσιν. Οἷς δ' ὁ Θεός ἔαυτόν ἐνήρμοσεν ὡς μέλος ἡγεμονικόν, πῶς οὐχί δι' ἔαυτοῦ καὶ τήν τῆς χάριτος ἐμφανῶς παράσχοι θεωρίαν;

Πῶς δ' οὐκ ἀν τῶν τῆς ἀσματικῆς θεολογίας ἀξιώσαι προσρημάτων, ἐγκωμιάζων τήν ἐγγεγενημένην πνευματικήν δύναμιν τοῖς ὅμμασιν αὐτῶν, «ἰδού εἰ καλή», λέγων πρός αὐτούς, «ἡ πλησίον μου· ὄφθαλμοί σου περιστεραί»; δι' ᾧν καὶ αὐτοί, τῆς ὥραιότητος αἰσθόμενοι τοῦ νοητοῦ νυμφίου, δαψιλῆ τόν τῶν ἐγκωμίων ἀντιδιδόασι λόγον. Οὐκ ἄδηλον δ' ἄρα τοῖς μεμυημένοις τίς αὕτη ἡ περιστερά ἦν ἡ νύμφη σχοῦσα ἐν τοῖς ὅμμασι καὶ αὕτῃ τῷ τοῦ νυμφίου Θεοῦ τότε πρῶτον τρανῶς ἐνατενίζει κάλλει καὶ εἰς ἐπήκοον τῶν (σελ. 186) πιστῶς περιεστάτων ἀφηγεῖται διεξοδικώτερον τήν καλοποιόν εὐπρέπειαν ἐκείνην. Ως γάρ ἡ ἐν ὄφθαλμοῖς αὔγή, ἐνωθεῖσα ταῖς ἡλιακαῖς αὔγαῖς, φῶς ἐντελεχείᾳ γίνεται καὶ οὕτως ὁρᾶ τά αἰσθητά, τόν αὐτόν τρόπον καὶ ὁ νοῦς, ἐν Πνεῦμα μετά τοῦ Κυρίου γεγονώς, οὕτω τά πενυματικά τρανῶς ὁρᾷ. Μένει δ' ὅμως καὶ ἐκεῖ τρόπον ἔτερον, ὑψηλότερον ἡ κατά τούς χαμερπεῖς λογισμούς τῶν τοῖς πνευματικοῖς ἀνδράσιν ἀντιλέγειν ἐγχειρούντων, ἀόρατος ὁ δεσπότης· οὐ γάρ ἐώρακέ ποτέ τις τό πᾶν τῆς καλλονῆς ἐκείνης, διό καὶ κατά τόν Νύσσης Γρηγόριον «όφθαλμός τοῦθ' ἐώρακεν οὐδείς, εἰ καὶ ἀεί βλέπει»· οὐδέ γάρ ὅσον ἐστίν ἐκεῖνο, ἀλλά καθόσον ἔαυτόν ἐποίησε δεκτικόν τῆς τοῦ θείου Πνεύματος δυνάμεως, κατά τοσοῦτον βλέπει. Πρός δέ τή ἀκαταληψίᾳ ταύτη, καὶ ἦν ἔχουσι κατάληψιν ἀκαταλήπτως ἔχουσι, τό θειότατον ἀπάντων καὶ καινότατον· οὐ γάρ ὡς ταῦτα βέπουσι τοῦτ' ἵσασιν οἱ βλέποντες, οὐδὲ ἡ ἀκούουσί τε καὶ μυοῦνται, ἡ τήν τῶν μήπω γεγονότων γνῶσιν ἡ τήν τῶν ἀεί ὄντων ἐπιστήμην, διά τό ἀκατάληπτον τοῦ Πνεύματος, δι' οὖς ὁρῶσι· «κατά γάρ ἀπόπαυσιν πάσης νοερᾶς ἐνεργείας ἡ τοιάδε γίνεται τῶν ἐκθεουμένων πρός τό ὕπερθεν φῶς ἔνωσις», ὡς ὁ μέγας λέγει Διονύσιος, κατ' αἰτίαν μέν οὐκ οὖσα ἡ κατά ἀναλογίαν, ἐπεί ταῦτα κατ' ἐνέργειάν ἐστι τοῦ νοῦ, κατά δέ ἀφαίρεσιν οὖσα, ἀλλ' οὐκ αὐτό τοῦτο οὖσα ἀφαίρεσις· εἰ γάρ ἀφαίρεσις ἦν μόνον,

έφ' ήμιν ἄν ἦν - ἀλλά τοῦτο τῶν Μασσαλιανῶν ἐστὶ τό δόγμα - , ήνίκ' ἄν τις ἐθελήσῃ ἀνέρχεσθαι εἰς τὰ τοῦ Θεοῦ ἀπόρρητα μυστήρια, καθάπερ καί ὁ ἄγιος Ἰσαάκ περὶ αὐτῶν φησιν. Οὔκουν ἀφαίρεσις καί ἀπόφασις μόνη ἐστίν ἡ θεωρία, ἀλλ' ἔνωσις καί ἐκθέωσις, μετά τὴν ἀφαίρεσιν πάντων τῶν κάτωθεν τυπούντων τὸν νοῦν, μυστικῶς καί ἀπόρρητως χάριτι γινομένη τοῦ Θεοῦ, μᾶλλον δέ μετά τὴν ἀπόπαυσιν ἡ μεῖζόν ἐστι τῆς ἀφαίρεσεως· ἀπεικόνισμα γάρ ἐστιν ἡ (σελ. 188) ἀφαίρεσις τῆς ἀποπαύσεως ἐκείνης. Διό καί τὸ χωρίζειν πάντων τῶν κτισμάτων τὸν Θεόν παντός ἐστι πιστοῦ· ἡ δέ νοερᾶς ἐνεργείας ἀπόπαυσις καί ἡ μετ' αὐτήν πρός τὸ ὑπερθεν φῶς ἔνωσις, οἷόν τε πάθος οὖσα καί τέλος θεουργόν, μόνων ἐστί τῶν κεκαθαριμένων καί κεχαριτωμένων τήν καρδίαν. Καί τί λέγω τήν ἔνωσιν, ὅτε καί ἡ πρός βραχὺ θέα τῶν ἐκκρίτων τέως ἐδεῖτο μαθητῶν, καί τούτων κατ' ἔκστασιν γεγονότων πάσης αἰσθητῆς καί νοερᾶς ἀντιλήψεως καί τῷ μηδόλως ὅρῳ τό δόντως ὅρᾳ εἰσδεδεγμένων καί τῷ πάσχειν ἀγνώστως τῶν ὑπέρ φύσιν τήν αἴσθησιν προσιεμένων; Ἀλλ' ὅτι μέν οὗτοι καί εἶδον καί οὐχί κατ' αἴσθησιν ἡ νοῦν κυρίως εἶδον, σύν Θεῷ προϊόντος τοῦ λόγου δείξομεν.

Νῦν δ' ἀρα συνορᾶς ὅτι τό ἀκατάληπτον ἀντί νοῦ καί ὀφθαλμοῦ καί ὥτων εὔμοιροῦσι πνεῦμα, δι' οὐ δρῶσι καί ἀκούουσι καί συνιᾶσι; Νοερᾶς γάρ πάσης καταπαυσαμένης ἐνεργείας, τίνι δρῶσιν ἄγγελοί τε καί ἀνθρωποι ἵσαγγελοι Θεόν, εἰ μή τῇ τοῦ Πνεύματος δυνάμει; Διό καί ἡ δρασις αὐτοῖς αὐτῇ αἴσθησις μέν οὐκ ἐστιν, ἐπεί μή διά τῶν αἰσθητηρίων αὐτῆς ἀντιλαμβάνονται, νόησις δέ οὐκ ἐστιν, ἐπεί μή διά λογισμῶν ἡ τῆς δι' αὐτῶν γνώσεως, ἀλλά κατά ἀπόπαυσιν πάσης νοερᾶς ἐνεργείας εύρισκουσιν αὐτήν· οὔκουν, οὐδέ φαντασία ἐστίν, οὐδέ διάνοια, οὐδέ δόξα, οὐθ' οἷον συμπέρασμα συλλογισμῶν· οὐδέ διά τῆς κατά ἀπόφασιν ἀνόδου μόνης ὁ νοῦς ἐπιτυγχάνει ταύτης. Πᾶσα μέν γάρ θεία ἐντολή καί πᾶς νόμος ἰερός μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας ὁρίζεται, κατά τὸν λόγον τῶν πατέρων, καί πᾶς τρόπος καί πᾶν εἶδος προσευχῆς μέχρι τῆς καθαρᾶς λήγει προσευχῆς, καί πᾶς λόγος κάτωθεν ἀνιών εἰς τὸν ὑπερανιδρυμένον καί ἀπολελυμένον τοῦ παντός μέχρι τῆς ἀφαίρεσεως τῶν ὅτων πάντων ἴσταται. Οὐ μή διά τοῦτο μετά τάς θείας ἐντολάς οὐδέν ἐστιν ἀλλο πλήν ἡ τῆς καρδίας καθαρότης, ἀλλ' εἰσί καί πλεῖστά εἰσιν· ὁ κατά τὸν νοῦν νῦν αἰῶνα τῶν ἐπηγγελμένων ἀρραβών καί τά τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἀγαθά (σελ. 190) δι' αὐτῆς ὁρώμενά τε καί τρυφώμενα· οὕτω καί μετά τὴν προσευχήν, θέα ἀνεκλάλητος καί ἔκστασις ἐν τῇ θέᾳ καί ἀπόρρητα μυστήρια· τὸν αὐτόν τρόπον καί μετά τὴν ἀφαίρεσιν τῶν ὅντων, μᾶλλον δέ καί μετά τὴν ἀπόπαυσιν, οὐ λόγος μόνον, ἀλλά καί ἔργοις τελουμένην ἐν ἡμῖν, καί μετά ταύτην τούνν, εἰ καί ἀγνωσία ἐστίν, ἀλλ' ὑπέρ γνῶσιν, καί εἰ γνόφος ἐστίν, ἀλλ' ὑπερφαής· καί ἐν τῷ ὑπερφαεῖ ἐκείνῳ γνόφῳ δοτά γίνεται, κατά τὸν μέγαν Διονύσιον, τά θεῖα τοῖς ἀγίοις. Ωστε οὐκ ἀφαίρεσίς ἐστιν ἀπλῶς ἡ περὶ Θεοῦ καί τῶν θείων τελεωτάτη θεωρία, ἀλλ' ἡ μετά τὴν ἀφαίρεσιν μέθεξις τῶν θείων καί δόσις τε καί λῆψις

μᾶλλον ἡ ἀφαίρεσις. Ἄρρητα δέ ἐστι τά λήμματα καί τά δόματα ἐκεῖνα, διό καν λέγωσι περὶ αὐτῶν, ἀλλά παραδειγματικῶς καί κατά ἀναλογίαν, οὐχ ὡς ὁρωμένων ἐκείνοις τούτων οὕτως, ἀλλ' ὡς μή πεφυκότων ἄλλως δειχθῆναι τῶν ἐκείνοις ὁρωμένων. Οἱ τοίνυν τῶν παραδειγματικῶς οὕτω τούτων λεγομένων μή μετ' εὐλαβείας ὡς ἀρρήτων ἐπαΐοντες μωρίαν ἥγοῦνται τήν ύπεροσφόν γνῶσιν καί τούς νοητούς τῷ διασύρειν καταπατοῦντες μαργαρίτας, τούς ὡς ἔνεστι προδείξαντας αὐτούς τῇ λογομαχίᾳ διαρρήσουσιν.

Ἐκεῖνοι δ' ὅμως ύπό φιλανθρωπίας κατά τό ἐγχωροῦν, ὡς ἔφην, λέγουσι τά ἀρρητά, τήν πλάνην ἀφαιροῦντες τῶν μετά τήν ἀφαίρεσιν τῶν ὄντων ἀργίαν εἶναι τελείαν ἀμυήτως οἰομένων, ἀλλ' οὐχ ύπέρ ἐνέργειαν ἀργίαν. Ἀλλ' ἐκεῖνα πάλιν ἀρρητά τῇ ἑαυτῶν φύσει διαμένει. Διά τοῦτο ό μέγας Διονύσιος μετά τήν ἀφαίρεσιν τῶν ὄντων οὐκ εἶναι φησι λόγον ἀλλά ἀλογίαν καί μετά πᾶσαν ἄνοδον ἐναθησόμεθα, φησί, τῷ ἀφθέγκτῳ. Ἀλλ' οὐχ, ὅτι ἀφθεγκτα, δι' ἀποφάσεως μόνης ἐπιτεύξεται ό νοῦς τῶν ύπέρ νοῦν· καί ἡ τοιαύτη γάρ ἄνοδος νόησίς τίς ἐστι τῶν ἀπεμφαινόντων τῷ Θεῷ καί εἰκόνα μέν φέρει τῆς ἀνειδέου ἐκείνης θεωρίας (σελ. 192) καί τῆς κατά νοῦν θεωρητικῆς ἀποπληρώσεως, ἀλλ' οὐκ αὐτή ἐστιν ἐκείνη. Δι' αὐτῆς δέ τῆς πάντων ἀφαιρέσεως ύμνοῦσιν ἐκεῖνο τό φῶς οἱ τούτῳ ἀγγελομημήτως ἐναθέντες, ἀπό τῆς πρός αὐτό μυστικῆς ἐνώσεως μεμυημένοι, ὅτι πάντων ἐστίν ύπερουσίως ἐξηρημένον. Καί ὅσοι περ ἄν ἀπό τῶν τοιούτων δι' ἀκοῆς πιστῆς καί εὐγνάμονος παραδέξασθαι καταξιωθῶσι τό μυστήριον, δύνανται μέν καί οὗτοι ἐκ τῆς τῶν πάντων ἀφαιρέσεως ύμνεῖν τό θεῖον καί ἀπερινόητον ἐκεῖνο φῶς· ἐνοῦσθαι δέ αὐτῷ καί ὁρᾶν οὐ δύνανται, ἄν μή, διά τῆς τῶν ἐντολῶν φυλακῆς ἑαυτούς καθάραντες, τῇ ἀπειλικρινημένῃ καί ἀϋλῷ προσευχῇ τόν νοῦν ἀπασχολήσαντες, τήν ύπερφυά δύναμιν τῆς θεωρίας δέξωνται.

Πῶς οὖν ταύτην, ἡ μήτ' αἴσθησίς ἐστι μηδ' ὄλως νόησις, ἡμεῖς καλέσομεν; Πάντως οὐκ ἄλλως ἡ ὡς ό ύπέρ πάντας τούς πρό αὐτού σεσοφισμένος Σολομών, αἴσθησιν δηλονότι νοεράν καί θείαν. Τῇ γάρ ἀμφοτέρων συζυγίᾳ πείθει τόν ἀκούοντα μηδέτερον νομίσαι ταύτην, μήτ' αἴσθησιν, μήτε νόησιν· οὔτε γάρ ἡ νόησις αἴσθησίς ποτε, οὐθ' ἡ αἴσθησις νόησις· οὐκοῦν ἡ νοερά αἴσθησις ἄλλο παρ' ἐκάτερον αὐτῶν. Ἡ οὖν οὕτω προσφρητέον ταύτην, ἡ, ὡς ό μέγας Διονύσιος, ἐνώσιν ἀλλ' οὐχί γνῶσιν. «Δέον» γάρ, φησίν, «εἰδέναι τόν καθ' ἡμᾶς νοῦν, τήν μέν ἔχειν δύναμιν εἰς τό νοεῖν, δι' ἡς τά νοητά βλέπει, τήν δέ ἐνώσιν ύπεραίρουσαν τήν τοῦ νοῦ φύσιν, δι' ἡς συνάπτεται πρός τά ἐπέκεινα ἑαυτοῦ»· καί πάλιν, «περιπτάι μετά τῶν αἰσθήσεων καί αἱ νοεραί δυνάμεις, ὅταν ἡ ψυχή θεοειδής γενομένη δι' ἐνώσεως ἀγνώστου ταῖς τοῦ ἀπροσίτου φωτός ἀκτῖσιν ἐπιβάλλῃ ταῖς ἀνομμάτοις ἐπιβολαῖς», καθ' ἦν καί, κατά τόν πολύν τά θεῖα Μάξιμον, «τό φῶς τῆς ἀφανοῦς καί ύπεραρρήτου δόξης οἱ ἀγιοι ἐποπτεύοντες, τῆς μακαρίας μετά τῶν ἄνω δυνάμεων καί αὐτοί δεκτικοί γίνονται καθαρότητος».

(σελ. 194) Καί μή τις ύπολάβη τήν διά τῶν ἀποφάσεων ἄνοδον ἐνταῦθα λέγειν τούς μεγάλους. Ἐκείνη γάρ παντός ἔστι τοῦ βουλομένου καὶ τήν ψυχήν οὐ μετατάττει πρός τήν τῶν ἀγγέλων ἀξίαν καὶ χωρίζει μέν ἀπό τῶν ἄλλων τήν διάνοιαν, ἔνωσιν δέ οὐ δύναται μόνη πρός τά ἐπέκεινα ποιεῖν. Ή δέ καθαρότης τοῦ παθητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, πάντων διά τῆς ἀπαθείας ἐνεργῶς χωρίσασα τὸν νοῦν, ἐνοὶ διά τῆς προσευχῆς τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι, δι’ ἣς ἐν ἀπολαύσει γίνεται τῶν θείων μαρτυριῶν, ἐξ ὧν ἀγγελοειδής τε καὶ θεοειδής καθίσταται. Διό οἱ μετά τόν μέγαν Διονύσιον πατέρες αἰσθησιν πνευματικήν προσηγόρευσαν αὐτήν, ὅ καὶ αὐτό κατάλληλόν ἔστι καὶ ἐμφανικώτερόν πως τῆς μυστικῆς ἐκείνης καὶ ἀπορρήτου θεωρίας. Τότε γάρ ὡς ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος πνεύματι, ἀλλ’ οὐχὶ νῷ, οὐδὲ σώματι ὁρᾶ. Καὶ ὅτι μέν ὁρᾶ φῶς ὑπέρ φῶς ὑπερφυῶς οἶδεν ἀκριβῶς· τίνι δέ τοῦθ' ὁρᾶ, οὐκ οἶδε τότε, ἀλλ’ οὐδὲ ἐξετάζειν δύναται τήν τούτου φύσιν, διά τό ἀνεξιχνίαστον τοῦ πνεύματος δι’ οὗ ὁρᾶ. Καὶ τοῦτο ἔστιν ὃ καὶ Παῦλος εἶπεν, ἡνίκα ἥκουε τά ἀρρητα καὶ ἐώρα τά ἀόρατα· «έώρων» γάρ, φησίν, «εἴτε ἐκτός τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, εἴτε ἐντός τοῦ σώματος οὐκ οἶδα»· τουτέστιν οὐκ ἥδειν εἴτε νοῦς ἦν, εἴτε σῶμα τό δόρων. Όρᾶ γάρ, οὐκ αἰσθήσει μέν, ὡς ἡ αἰσθησις δέ, τά αἰσθητά τρανῶς καὶ τρανότερον ἡ αὕτη. Όρᾶ δ’ ἐαυτόν ὑπό τῆς τοῦ ὁραμένου γλυκυθυμίας ἀπορρήτου ἐκστάντα τε καὶ ἀρπαγέντα οὐ μόνον παντός πράγματός τε καὶ νοήματος πραγμάτων, ἀλλά καὶ ἐαυτοῦ. Καὶ αὐτῆς ὑπό τῆς ἐκστάσεως ἐπιλανθάνεται τῆς πρός Θεόν δεήσεως· καὶ τοῦτο ἔστιν ὃ εἶπεν ὁ ἄγιος Ἰσαάκ, συνεπιμαρτυροῦντα τόν μέγας καὶ θεῖον ἔχων Γρηγόριον, ὅτι «προσευχή ἔστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτός τῆς ἀγίας Τριάδος μετ’ ἐκπλήξεως τέμνεται· καὶ πάλιν, «καθαρότης ἔστι νοός ἐφ’ ἣ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τό φῶς τῆς ἀγίας Τριάδος, καὶ τότε ὁ νοῦς ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, (σελ. 196) καὶ οὐ δεὶ καλεῖν ταύτην προσευχήν, ἀλλά τοκετόν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς, τῆς διά τοῦ Πνεύματος καταπεμπομένης· οὐδέ προσευχῆ τότε προσεύχεται ὁ νοῦς, ἀλλ’ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι· καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἀγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως». Τό γοῦν ἀρπάσαν ἐκεῖνο καὶ τόν νοῦν ἐκστήσαν πάντων καὶ πρός ἐαυτό ὅλον ἐπιστρέψαν θυμηρέστατόν τι χρῆμα, φῶς οἷον ὁρᾶ, ἀποκαλυπτικόν μέν, ἀλλ’ οὐκ αἰσθητῶν σωμάτων, μήτε μέντοι πρός τά κάτω περαινόμενον, μήτε πρός τά ἄνω, μήτ’ ἐπί τά πλάγια, καὶ πέρας ὅλως οὐχ ὁρᾶ τοῦ ὁραμένου καὶ περιλάμποντος αὐτόν φωτός, ἀλλ’ ὥσπερ ἂν εἴ τις ἦν ἥλιος ἀπειροπλασίως λαμπρότερός τε καὶ μείζων τοῦ παντός· μέσον δ’ ἔστηκεν αὐτός, ὡν ὅλος ὄφθαλμός· τοιοῦτόν τι ἔστιν ἐκεῖνο.

Διό ἄπειρον μέν ὁ μέγας Μακάριος καὶ ὑπερουράνιον τουτί φησι τό φῶς. Πάντα δέ τά ὄντα, ὥσπερ ὑπό μίαν τινά περιεχόμενα ἀκτῖνα τοῦ νοητοῦ ἥλιου τούτου, τῶν τελεωτέρων τις ἔτερος ἐώρακε ἀγίων, καίτοι κάκεινος, οὐχ ὅπερ καὶ ὅσον ἔστιν ἐκεῖνο, ἀλλ’ ὅσον ἐαυτόν ἐκείνου δεκτικόν ἐποίησεν ιδών, καὶ μαθών ἀπό τῆς θεωρίας ταύτης καὶ τῆς πρός

αύτό ύπερ νοῦν ἐνώσεως, οὐχ ὅπερ ἐστίν αὐτό τήν φύσιν, ἀλλ' ὅ, τι ἐστίν
ώς ἀληθῶς, καὶ ὑπερφυές καὶ ὑπερούσιόν ἐστιν, ἄλλο τι παρά τά ὄντα
πάντα ὄν, ὃν δέ κυρίως τε καὶ μόνον καὶ πᾶν ὃν ἀπορρήτως ἐν ἔαυτῷ
συνειληφός. Πάντοτε δὲ ἐνί ἡ πᾶσι τῷ ἀπειρον τοῦτο οὐχ ὁρᾶται. Οὐ δέ μή
ὁρῶν συνίησιν ὡς αὐτός ὁρᾶν ἀδυνατεῖ μή τελείως δι' ἐντελεστέρας
καθαρότητος ἐναρμοσθείς τῷ πνεύματι, ἀλλ' οὐχί τό δρώμενον λαμβάνει
πέρας. Ὄτε τοίνυν τά τῆς θεωρίας ὑποβέβηκεν, ἐκ τῆς πηγαζομένης
ὅμοίας ἀπαθοῦς τῷ δρῶντι θυμηδίας καὶ γαλήνης νοερᾶς καὶ τοῦ
ἀνακαιομένου πυρός τῆς πρός τὸν Θεόν ἀγάπης, ἀκριβῶς οἰδεν ὁ δρῶν ὅτι
(σελ. 198) τοῦτο ἐστιν ἐκείνο τὸ φῶς, εἰ καὶ ἀμυδρότερον ὁρᾶ· καὶ κατ'
ἀναλογίαν δέ τῆς θεαρέστου πράξεως, τῆς τε τῶν ἄλλων πάντων ἀποχῆς
καὶ τῆς προσοχῆς τῆς προσευχῆς καὶ τῆς πρός τὸν Θεόν ἐκ ψυχῆς ὅλης
ἀνανεύσεως ἐπί τά πρόσω φερόμενος ἀεί καὶ διαυγεστέρας πειρώμενος
τῆς θεωρίας, κάντενθεν τό ἀπειρον συνίησι τοῦ δρώμενον ὅτι ἀπειρον καὶ
τῆς μέν λαμπρότητος ἐκείνου πέρας οὐχ ὁρᾶ, τῆς δὲ ἔαυτοῦ πρός
φωτοληψίαν ἐπιτηδειότητος ἐπί μᾶλλον ὁρᾶ τό ἀδρανές.

Ἄλλ' οὐδέ αὐτό οἴεται εἶναι ἀπλῶς τήν φύσιν τοῦ Θεοῦ, ὅ κατηξιώθη
βλέπειν, ἀλλ' ὥσπερ ὑπό τῆς ψυχῆς ἡ ζωὴ ἐγγίνεται τῷ ἐμψύχῳ σώματι,
λέγομεν δέ καὶ τήν ζωήν αὐτήν ψυχήν, ἀλλ' οἷμεν ἄλλο τι παρά ταύτην
οὖσαν τήν ἐν ἡμεῖν οὖσαν καὶ παρεκτικήν ζωῆς ψυχήν, οὕτω καὶ τῇ
θεοφόρῳ ψυχῇ ὑπό τοῦ ἐνοικοῦντος Θεοῦ ἐγγίνεται τό φῶς. Άλλα καὶ
ύπερ τοῦτο ἐστιν ἡ τοῦ παναιτίου Θεοῦ πρός τοὺς ἡξιωμένους ἐνωσις,
καθ' ὑπερούσιον δύναμιν καὶ ὅλου μένοντος ἐν ἔαυτῷ καὶ ὀλικῶς
οἰκοῦντος ἐν ἡμῖν καὶ μεταδιδόντος ἡμῖν οὐ τῆς οἰκείας φύσεως, ἀλλά τῆς
οἰκείας δόξης τε καὶ λαμπρότητος. Θεῖον οὖν ἐστι τουτί τό φῶς καὶ θεότης
ὑπό τῶν ἀγίων ὀνομάζεται δικαίως, θεοποιεῖ γάρ οὐκοῦν οὐ τοῦτο μόνον,
ἀλλά καὶ αὐτοθέωσις καὶ θεαρχία, καὶ «δοκεῖ μέν εἶναι τοῦ ἐνός Θεοῦ
διάκρισις καὶ πολυπλασιασμός, ἐστι δέ οὐδέν ἡττον ὁ ἀρχίθεος καὶ
ύπερθεος καὶ υπεράρχιος», εἰς ἐν μιᾷ θεότητι, καὶ διά τοῦτο ἀρχίθεος καὶ
ύπερθεος καὶ υπεράρχιος, ἐπειδή ταύτης τῆς θεότητός ἐστιν ύποστάτης,
ώς οἱ τῆς ἐκκλησίας διδάσκαλοι κατά τὸν ἀρεοπαγίτην μέγαν Διονύσιον
ἔφασαν, θεότητα λέγοντες τήν θεοποιόν ἐκ Θεοῦ προεληλυθυῖαν δωρεάν.
Καὶ τοίνυν ὁ αὐτός Γαῖφ ρράφων, πῶς ύπερ θεαρχίαν ὁ Θεός ἐστιν
ἐρωτήσαντι, «εἰ θεότητα», φησί, «νοήσας τό χρῆμα τοῦ θεοποιοῦ δώρου
καθ' ὅ θεούμεθα καὶ εἰ τοῦτο γίνεται ἀρχή τοῦ θεοῦσθαι, τῆς οὔτω
λεγομένης θεότητος ὁ πάσης ἀρχῆς υπεράρχιος ἐστιν ἐπέκεινα». (σελ.
200) Θεολογεῖται τοιγαροῦν ὑπό τῶν πατέρων ἡ θεία χάρις τοῦ ύπερ
αἰσθησιν φωτός, ἀλλ' οὐ τοῦτ' ἀπλῶς ἐστι τήν φύσιν ὁ Θεός, οὐ φωτίζειν
μόνον καὶ θεοῦ δυνάμενος τὸν νοῦν, ἀλλά καὶ παράγειν ἐκ μή ὄντων
πᾶσαν νοεράν οὐσίαν.

Εἶδες πῶς καὶ ὁρῶντες αὐτόν ἀόρατον ἡγοῦνται κρείττον ἡ κατά τούς
τήν ἔξω σοφίαν περιττούς; Ἱσασι μέν οὖν οἱ πρός τοῦτο θεωρίας
ἀναβεβηκότες ὅτι φῶς ὁρῶσιν αἰσθήσει νοερᾶ καὶ ὅτι τό φῶς τοῦτο ὁ Θεός

έστι, τῇ ἐνώσει χάριτι λαμπρύνων ἀπορρήτως τούς μετέχοντας. Ἄν δ' ἐρωτᾶς αὐτούς πῶς ὁ ἀόρατος ὁρᾶται, ἀποκριθήσονταί σοι· «οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν διδακτοῖς Πνεύματος ἄγιου». Ἀνενδεεῖς γάρ εἰσι καὶ τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας οὐ δέονται, τὴν διδασκαλίαν ἔχοντες τοῦ Πνεύματος καὶ μετά τοῦ ἀποστόλου ταύτην ἔχοντες τὴν καύχησιν «ὅτι ἐν ἀπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ καὶ χάριτι Θεοῦ, ἀλλ' οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀνεστράφησαν ἐν τῷ κόσμῳ». Ἀποκριθήσονταί σοι τοίνυν εὐλαβῶς ὡς «οὐκ ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς γνώσει περιγράφεται τά θεῖα, ὡς ἀνθρωπε, πολλά δέ τῶν ὑφ' ἡμῶν ἀγνοουμένων αἰτίας ἔχει θεοπρεπεῖς· πνευματικοῖς οὖν πνευματικά συγκρίνοντες, κατά τὸν αὐτὸν ἀπόστολον, ἐκ τῆς παλαιᾶς διαθήκης τὰς τῆς καινῆς βεβαιωσόμεθα χάριτας». Διά τοῦτο δέ σύγκρισιν τὴν ἐκ τῶν παλαιῶν ἀπόδειξιν ὁ ἀπόστολος ὡνόμασεν, ἐπεὶ μετά τῆς ἐκεῖθεν βεβαιώσεως καὶ μείζω δείκνυται τῶν νομικῶν τὰ τῆς χάριτος δόματα. Καί τοίνυν ἐροῦσιν οἱ πνεύματι καὶ ζῶντες καὶ ὁρῶντες πρός τούς ἐρωτῶντας πῶς ὁρᾶται τό ἀόρατον φῶς· «ὡς καὶ ὁ θεόπτης ἐκεῖνος ἔωρακεν Ἡλίας· ὅτι γάρ οὐκ αἰσθητῶς ἐκεῖνος εἶδεν ἔδειξεν ἡ ἐπιτεθειμένη τῷ προσώπῳ μηλωτή· ὅτι δέ τὸν Θεόν ἔωρακε, τῇ μηλωτῇ τούς αἰσθητούς ἐπηλυγάσας ὀφθαλμούς, μάρτυς τε καὶ κῆρυξ ἀξιόλογος τό παρά πᾶσι τούτου τῆς ἐπωνυμίας γνώρισμα· θεόπτης γάρ, μᾶλλον δέ καὶ μεθ' ὑπερβολῆς θεοπτικώτατος, ἀκούει παρά πάντων».

(σελ. 202) Κἀν αὐθις ἔρηται τις τούς τοιούτους, «τί δ' ὁ φατε μυστικῶς ἐνηχεῖν ἡμῖν τὴν εὐχήν ἐν τοῖς ἐγκάτοις καὶ τί τὸ τήν καρδίαν συγκινοῦν», τὸν αὐτοῦ πάλιν τοῦ Ἡλιού προβαλοῦνται συσσεισμόν, προοίμιον ὃντα τῆς ἐμφανοῦς νοερᾶς Θεοῦ ἐπιφανείας, καὶ τὴν ἥχοῦσαν κοιλίαν Ἡσίου. Τῷ δέ προσερομένῳ, «τίς δέ καὶ ἡ ἀπό τῆς εὐχῆς ἐγγινομένη θέρμη», τὸ πῦρ ὑποδείξουσιν, ὃ φησιν αὐτός αὐθις ὁ Ἡλίας, σημεῖον μέν Θεοῦ, ὃσον οὕπω ἐμφανιζομένου, δεόμενον δ' ἔτι τῆς πρός αὔραν λεπτήν μεταποιήσεως, εἰ μέλλει ἐν ἑαυτῷ τὴν θείαν δεξάμενον ἀκτίνα τῷ προσορῶντι δείξειν τὸν ἀόρατον, καὶ αὐτόν δέ τὸν Ἡλίαν ὡς πῦρ τε ὃντα καὶ φαινόμενον καὶ πύρινον ἀναβαίνοντα ἄρμα μετά σώματος, ἀλλά καὶ τὸν ὡς ὑπό πυρός καιόμενον τὰ σπλάγχνα ἔτερον προφήτην, καὶ ταῦτα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ὡς πῦρ γενομένου ἐν αὐτῷ. Κἀν ἄλλο τι τῶν ἐν αὐτοῖς μυστικῶς ἐνεργουμένων ἐξετάζης, ἐκεῖνοι τοῖς ὄμοιοις πνευματικοῖς συγκρίνοντες, ὡς ἔφημεν, τὰ παραπλήσιά σοι δείξουσι καὶ κοινῇ πρός πάντα φήσουσι· οὐκ ἀκούεις, ἀνθρωπε, ὅτι «ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἀνθρωπος»; Οὐκ ἀκούεις τοῦ Κυρίου λέγοντος ὅτι δώσει Πνεῦμα ἄγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν ἡμέρας καὶ νυκτός; Τίς οὖν ὁ τῶν ἀγγέλων ἄρτος; Οὐ τό θεῖον καὶ ὑπερουράνιον φῶς ᾧ εἴτε κατ' ἐπιβολήν εἴτε κατά παραδοχήν ὑπέρ νοῦν οἱ νόες ἐνοῦνται, κατά τὸν μέγαν Διονύσιον; Τούτου τοίνυν τοῦ φωτός τὴν εἰς ἀνθρώπους ἔλλαμψιν προϋπέγραψεν μέν ὁ Θεός ἐπί τεσσαρακονταετῆ χρόνον ἀνωθεν τὸ μάννα καθιείς, ἐπλήρωσε δέ ὁ Χριστός, τοῖς βεβαίως εἰς αὐτόν πιστεύουσι καὶ δι' ἔργων τὴν πίστιν

ἐπιδεικνυμένοις ἐνιείς τόν φωτισμόν τοῦ Πνεύματος καὶ τό φωτιστικόν αὐτοῦ σῶμα προτιθέμενος εἰς βρῶσιν· καὶ τοῦτο γάρ ἀρραβών ἔστι τῆς ἀπορρήτου κατά τὸ μέλλον Ἰησοῦ κοινωνίας. Εἰ δέ καὶ ἄλλο τι τῶν ἡμῖν ἀπό Χριστοῦ δεδωρημένων προύπεγραψαν ἐκεῖνα, θαυμαστόν (σελ. 204) οὐδέν. Άλλ’ ὁρᾶς ὅτι καὶ ἀπό τῶν συμβολικῶν ἐκείνων φωτισμῶν ἀναφαίνεται φωτισμός τις νοερός καὶ μυστήρια ἔτερα παρά τήν γνῶσιν;

Ἐπεί δέ αἰσθητόν ἔφης λέγειν φῶς τό φανέν ἐν Θαβωρίῳ τούς τό θεῖον τῆς χάριτος ἀπωθουμένους φῶς, πρῶτον μέν ἐρωτήσομεν αὐτούς εἰ θεολογοῦσι τό περιαστράψαν τηνικαῦτα φῶς ἐν Θαβωρίῳ τούς τῶν μαθητῶν ἐκκρίτους. Εἰ γάρ μή θεολογοῦσιν, ἐλέγξει μέν αὐτούς ὁ Πέτρος, ἐν μέν τῷ ὅρει κατά Μάρκον διαγρηγορήσας καὶ ἵδων τήν δόξαν Χριστοῦ, ἐν δέ τῇ δευτέρᾳ τῶν ἐπιστολῶν αὐτός γράφων ἐποπτεῦσαι τήν μεγαλειότητα αὐτοῦ, σύν αὐτῷ ὡν ἐν τῷ ὅρει τῷ ἀγίῳ ἐπιστομίσει δέ αὐτούς λαμπρῶς ὁ χρυσῆ γλώττῃ τά εὐαγγελικά κηρύγματα διασαφῶν· φησί γάρ, «λαμπρότερος ἑαυτοῦ ἐφαίνετο ὁ Κύριος, Τοῦ μέν σώματος μένοντος ἐπί τοῦ σχήματος, τῆς δέ θεότητος παραδειξάσης τάς ἀκτίνας αὐτῆς»· ἐμφράξει δέ αὐτῶν τελέως τά στόματα Διονύσιος ὁ μέγας, θεοφάνειαν αὐτό καὶ θεοπτίαν σαφῶς ἀποκαλῶν, πρός δέ καὶ Γρηγόριος ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος, «φῶς» λέγων «ἡ παραδειχθεῖσα θεότης ἐπί τοῦ ὅρους τοῖς μαθηταῖς», σύν πολλοῖς δέ ἐτέροις καὶ Συμεών, ὁ τάς πολιτείας πάντως σχεδόν ἀγίων καλλιπείᾳ κοσμήσας, γράφων τόν διαφερόντως ἥγαπημένον τῷ Χριστῷ θεολόγον «αὐτήν τήν τοῦ λόγου θεότητα παραγυμνωθεῖσαν» ἐπ’ ὅρους «ἰδεῖν». Εἰ δέ τῇ ἀληθείᾳ καὶ τοῖς τῆς ἀληθείας ὑποφήταις συνῳδά θεῖον καὶ Θεοῦ φῶς προσαγορεύουσι τό δόφθέν ἐκεῖνο φῶς, συνομολογήσουσιν ἐξ ἀνάγκης ὡς φῶς εἶναι τήν τοῦ Θεοῦ τελεωτάτην θέαν. Διό καὶ Μωϋσῆς οὕτως ἐώρακεν αὐτόν καὶ μικροῦ τῶν προφητῶν ἀπάντων ἔκαστος, καὶ μάλιστα οἵς ὑπαρ ἀλλ’ οὐκ ὄναρ ὥφθη. Συμβολικά δ’ ὅμως ἀπαντ’ ἔστω τά ιερά θεάματα ἐκείνων καὶ τοιαῦτα οἴα περ βούλοιντ’ ἀν οἱ ἀντιλέγοντες ἡμῖν· ἀλλ’ οὐχί καὶ ἡ τοῖς ἀποστόλοις ἐν (σελ. 206) Θαβώρ ἀποκαλυφθεῖσα ὄψις τοιοῦτο συμβολικόν ὑπῆρχε φῶς, ὡς γίνεσθαι καὶ ἀπογίνεσθαι· τῆς γάρ μελλούσης δευτέρας τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας ἔχει τό ἀξίωμα καὶ τοῦτ’ αὐτό περιαγάζον διηνεκῶς ἔσται τούς ἀξίους κατά τόν ἀληκτον αἰῶνα, ὡς ὁ θεσπέσιος ἔφη Διονύσιος, διό καὶ προοίμιον ἐκείνης ταύτην ὁ μέγας εἰρηκε Βασίλειος, ὁ δέ Κύριος βασιλείαν ταύτην ἐν εὐαγγελίοις ὄνομάζει τοῦ Θεοῦ.

Τί τοίνυν ἐγκαλοῦσι τοῖς λέγουσιν ὅτι ὡς φῶς ἀπορρήτως ὄρῶσι τόν Θεόν οἱ ἀγιοι, εἰ ὡς φῶς ἡ θέα αὐτοῦ καὶ νῦν κἀν τῷ μέλλοντι αἰῶνι; Άρ’ ὅτι μή αἰσθητόν τοῦτο λέγουσιν, ἀλλά νοερόν, ὡς καὶ Σολομών τό ἄγιον ὄνομάζει Πνεῦμα; Καί μήν αὐτοί εἰσιν οἱ συκοφαντοῦντες λέγειν τούς τοιούτους αἰσθητόν φῶς κατά τήν προσευχήν θεᾶσθαι καὶ κατηγοροῦντες πάντων τῶν αἰσθητῶν τι τῶν θείων λεγόντων χαρισμάτων. Πῶς οὖν, ἔαυτῶν ἐπιλαθόμενοι, τούς μή αἰσθητόν τό φῶς τό θεῖον λέγοντας κατηγορεῖσθαι οἴονται ἀξίους; Όρᾶς τό ἀβέβαιον καὶ εὐπερίστατον

αὐτῶν; Δεινοί γάρ εἰσιν ὡς ἔοικε κακῶς λέγειν, ἀλλ' οὐχὶ καλόν τι συνορᾶν. Οὐ μήν ἀλλά τοῦτ' εἰπόντων οἱ τῆς παλαιᾶς καὶ κοινῆς φωτοφανείας ἀκριβεῖς ἐξηγηταί, εἰς ζῶον ἄλογον ἐτύγχανε τότε παρόν ἐπὶ τοῦ ὅρους, ἀρ' ἂν ἥσθετο τοῦ τόν ἥλιον ὑπερλάμψαντος ἐκείνου φέγγους; Οὐκ ἔγωγε οἶμαι· καὶ γάρ οὐδέ τῆς περιλαμψάσης δόξης Κυρίου τούς ποιμένας ἐπὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ γεννήσει αἰσθέσθαι γέγραπται τὰ ποίμνια. Πῶς τοίνυν αἰσθητόν φῶς ὃ τοῖς τά αἰσθητά ὁρῶσι τῶν ἀλόγων ζώων οὐχ ὁρᾶται ὅμμασι, παροῦσι καὶ ἀνεῳγμένους ἐπιλάμπον; Εἰ δέ τοῖς ἀνθρωπίνοις αἰσθητοῖς ὅμμασιν ὡράθη, κατά τοῦτ' ἀρ' ἐωράκασιν αὐτό, καθ' ὃ τῶν ἀλόγων ὅψεων διενηνόχασι. Τί δή τοῦτό ἐστι; Τί γε ἄλλο ἢ τὸ δι' ἀνθρωπίνων ὅψεων τον νοῦν ὁρᾶν; Εἰ δέ μή τῇ αἰσθητικῇ δυνάμει, τάχα γάρ ἂν καὶ τά ἄλογα ἐώρων, ἀλλά τῇ διά τῆς αἰσθήσεως (σελ. 208) ἀντιλαμβανομένη νοητικῇ δυνάμει, μᾶλλον δέ οὐδέ ταύτῃ, πᾶς γάρ ἂν εἴδεν ὄφθαλμός, μάλιστα οἱ πλησιόχωροι, λάμψαν ὑπέρ ήλιον. Εἰ τοίνυν μηδέ ταύτῃ κυρίως τό φῶς ἐκεῖνο εἴδον, οὐκ ἀρ' οὐδέ τό φῶς τοῦτο κυρίως αἰσθητόν. Καὶ μήν οὐδέν αἰσθητόν ἀΐδιον· τό δέ τῆς θεότητος φῶς, ὃ καὶ δόξα τοῦ Θεοῦ καλεῖται πολλαχοῦ, προαιώνιόν τε καὶ ἀτελεύτητόν ἐστιν. Οὐκ ἄρα αἰσθητόν.

Εἰ δέ μή αἰσθητόν, εἰ καὶ ὄφθαλμός λαβεῖν αὐτό οἱ ἀπόστολοι κατηξιώθησαν, ἀλλ' ἔτέρᾳ τινὶ δυνάμει, καὶ οὐχὶ τῇ αἰσθητικῇ διό καὶ τὴν λαμπρότητα τοῦ προσώπου Ἰησοῦ ἀρρητον καὶ ἀπόρσιτον καὶ ἄχρονον οἱ θεολόγοι πάντες λέγουσιν, ως ἀπόρροητόν τι οὖσαν, ἀλλ' οὐκ αἰσθητήν κυρίως, ὡσπερ καὶ τό φῶς, ὃ καὶ τῶν ἀγίων ἐστί τόπος μετά τήν ἐνθένδε ἐκδημίαν κατά τάς ἐν οὐρανῷ λήξεις, ὅπου τό φῶς, οὗ καὶ προοίμιον αὕτη ἡ λαμπρότης ἦν καὶ ἐν ἀρραβώνος μέρει τοῖς ἀγίοις δέδοται ἐνταῦθα. Εἰ γάρ καὶ φωτωνυμικῶς καλεῖται ταῦτα πάντα καὶ δοκεῖ αἰσθήσει ὑποπίπτειν παραδόξως ἐστιν ὅτε, ἀλλά καὶ νοῦν ὑψηλότερά ἐστι καὶ τῆς καθ' ἔαυτά ἀληθείας ἀποδεούσας ἔχει τάς ἐπωνυμίας, πῶς οὖν αἰσθητά κυρίως; Καί μή, ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων εὐχάς ίεράς ποιούμενοι, «κατάταξον αὐτῶν τάς ψυχάς» πρός τήν θεαρχικήν ἐκτενῶς βοῶμεν ἀγαθότητα «ἐν τόπῳ φωτεινῷ». Τίς οὖν χρεία ταῖς ψυχαῖς τοῦ αἰσθητοῦ φωτός; Τίς δ' ἀρ' ἀνία ταύταις κάκ τοῦ ἐναντίου μέν, αἰσθητοῦ δ' ὄμοιώς σκότους; Όρας ως οὐδέν τῶν τοιούτων κυρίως αἰσθητόν; Ότι δ' οὐδέ ἀπλῶς ἄγνοια ἡ γνῶσις ταῦτα, πρότερον ἐδείξαμεν, ἥνικα καὶ περί τοῦ ἡτοιμασμένου σκοτεινοῦ πυρός τῷ δαιμονίῳ φύλῳ ὑπεμνήσαμεν. Ἐχρῆν οὖν καὶ περί τῆς ἐν Θαβώρ ἀπορρήτου Ἰησοῦ φωτοφανείας, μή λογισμοῖς δειλοῖς, ἀνθρωπίνοις δηλονότι, καὶ ἐπισφαλέσιν ἐπινοίαις ἀποφαίνεσθαι, ἀλλά πειθαρχεῖν ταῖς πατερικαῖς φωναῖς καὶ τήν ἐν καθαρότητι (σελ. 210) καρδίας ἀκριβῆ διά τῆς πείρας ἀναμένειν εἴδησιν. Αὕτη γάρ τήν πρός τό φῶς ἐκεῖνον ἔνωσιν ίερουργοῦσα, μυστικῶς ἐκδιδάσκει τούς εὐμοιρηκότας ὅτι τό φῶς τοῦτο τῶν ὄντων ἐστίν οὐδέν, ως τά ὄντα πάντα ὑπερέχον. Πῶς οὖν τό ὑπέρ τά ὄντα πάντα αἰσθητόν; Τί δέ τῶν αἰσθητῶν οὐ κτίσμα; Πῶς δέ τό κτίσμα ἡ λαμπρότης τοῦ Θεοῦ; Οὐκ ἄρα αἰσθητή κυρίως.

Ο μέγας Μακάριος, «ὅταν ἡ ψυχή», φησί, «φόβω καὶ ἀγάπη καὶ αἰσχύνη, ὡς καὶ ὁ ἄσωτος υἱός, ἐπιστρέψῃ πρός τὸν ἴδιον δεσπότην καὶ Πατέρα καὶ Θεόν, προσδέχεται αὐτήν, μή λογιζόμενος τὰ παραπτώματα αὐτῆς, καὶ δίδωσιν αὐτῇ σχολήν δόξης, τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ». Τίς δὲ ἄλλη δόξα καὶ φῶς ἔστι Χριστοῦ ἡ ἡνπερ διαγρηγορήσας εἶδεν ὁ Πέτρος «σύν αὐτῷ ὃν ἐν τῷ ὅρει τῷ ἀγίῳ»; Πῶς οὖν στολή ψυχῆς τοῦτο γένοιτ’ ἄν, εἴπερ αἰσθητόν; Άλλαχοῦ δὲ ὁ αὐτός θεολόγος «ἐπουρανιόν» φησι «τούτι τὸ φῶς». Τί τοίνυν ἐπουρανιον τῶν αἰσθητῶν; Άλλαχοῦ δὲ αὖ «τὸ φύραμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ὅπερ ὁ Κύριος ἀνέλαβεν, ἐκάθησε», φησίν, «ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν οὐρανοῖς, πλήρες δόξης, οὐκέτι μόνω τῷ προσώπῳ, ὡς ὁ Μωϋσῆς, ἀλλ’ ὅλω τῷ σώματι». Άρον οὖν ἐκεῖ μάτην φαίνει, μηδενός ἀντιλαμβανομένου τοῦ φωτός ἐκείνου; Μάτην γάρ, εἴπερ αἰσθητόν. Ἡ τοῦτο ἔστιν ὡς ἀληθῶς ἡ τῶν πνευμάτων τροφή, τῶν τε ἀγγέλων καὶ τῶν δικαίων; Διό καὶ προσευχόμενοί φαμεν ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων πρός Χριστόν κατατάξαι τάς ψυχάς αὐτῶν ἐνθα ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου αὐτοῦ. Πῶς οὖν ἀπολαύσονται ψυχαί, πῶς δέ καὶ ὅλως ἐνσκηνώσουσιν αἰσθητῶς ἐπιλάμποντι φωτεῖ; Ό δέ μέγας Βασίλειος τούς τηνικαῦτα καθαρούς τήν καρδίαν, κατά τήν διά σαρκός δεσποτικήν (σελ. 212) ἐπιφάνειαν, ὅραν φησι διηνεκῶς τήν δύναμιν ταύτην ἐκ τοῦ προσκυνητοῦ διαυγάζουσαν σώματος. Πῶς οὖν αἰσθητόν φῶς, τὸ διά καθαρότητος τῆς καρδίας ὁρώμενον; «Χριστός δὲ ἐνί σκοπιῇ σέλας ἀπλετον εἶδεος ἦκεν», κατά τὸν θεῖον ὀδικόν Κοσμᾶν. Πῶς οὖν ἀπλετον εἴπερ αἰσθητόν;

Στέφανος δέ ὁ μετά Χριστόν ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρήσας ἀτενίσας εἶδε τούς οὐρανούς ἀνεῳγμένους καὶ δόξαν ἐν αὐτοῖς Θεοῦ καὶ τὸν Χριστόν ἐστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἐστι τοίνυν αἰσθητικήν δύναμιν μέχρις αὐτῶν φθάνειν τῶν ὑπερουρανίων; Άλλα μήν οὗτος κάτωθεν ἐκεῖσε ἀπό γῆς ἔωρα, καὶ τό μεῖζον ὡς οὐ τὸν Χριστόν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν αὐτοῦ Πατέρα. Πῶς γάρ ἄν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἔωρα τὸν υἱόν, εἰ μή καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον ἔβλεπεν; Όρας ὅτι ὁρᾶται ὁ ἀόρατος ὑπό τῶν κεκαθαριμένων τήν καρδίαν, ἀλλ’ οὐκ αἰσθητῶς, οὐδέ νοητῶς, οὐδέ ἀφαιρεματικῶς, ἀλλ’ ἀρρήτω τινὶ δυνάμει; Τό μέν γάρ τοῦ ὑψους ὑπερβάλλον καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρός οὐδαμῶς προσίεται τήν αἰσθησιν. Συμβολική δὲ ἡ στάσις ἦν, ἀλλ’ οὐχ ἡ ὁρασις. Άλλα καὶ αὐτή ἡ ἐκ δεξιῶν στάσις, καίτοι σύμβολον οὖσα τοῦ παγίου καὶ ἀναλλοιώτου καὶ τῆς μονιμωτάτης τῆς θείας φύσεως ἰδρύσεως, ὅ ἦν ἐκείνη, τοῦτο καὶ ἀρρήτως ἔωρατο. Οὐ γάρ ὑπεκρίνετο τήν ἐκ δεξιῶν στάσιν ὁ μονογενής, ἵνα τι δείξῃ διά τούτου ἔτερον, ἀλλ’ ἀεί ὃν τοῦ πατρός ἐκ δεξιῶν, τήν οἰκείαν δόξαν εὐδόκησεν, ἔτι ὄντι ἐν σαρκὶ, τῷ καὶ τήν ψυχήν αὐτοῦ ὑπέρ τῆς ἐκείνου δόξης προεμένω. Αφαιρεματικῶς δέ οὐκ ἔνι τι ὁρᾶται, οὐδέ νοεῖν· ἐκείνος δέ ἔωρα δόξαν Θεοῦ. Νοητή δὲ εἴπερ ἦν ἡ ὁρασις ἐκείνη, ἡ κατ’ αἰτίαν ἡ κατά ἀναλογίαν, καὶ ήμεῖς λοιπόν ὄμοιώς βλέπομεν ἐκείνω, καὶ γάρ καὶ ήμεῖς ἀναλογιζόμεθα τήν ἐν οὐρανοῖς ἐκ δεξιῶν τῆς μεγαλειότητος στάσιν καὶ καθέδραν τοῦ

ένανθρωπήσαντος Θεοῦ. Πῶς δέ καί μή πρότερον καί ἀεὶ διενοεῖτο τοῦτο ὁ τοῦ εὐαγγελίου μαθητής, ἀλλά τότ' ἐνόησεν αὐτό; «Ἴδού φάρ, φησί, «βλέπω τούς οὐρανούς ἀνεῳγότας καί τὸν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου (σελ. 214) ἐκ δεξιῶν ἔστωτα τοῦ Θεοῦ». Τίς δέ καί χρεία ἦν αὐτὸν τε ἀτενίσαι εἰς τὸν οὐρανόν καί τοὺς οὐρανούς διανοιγῆναι, εἰ γνῶσις ἦν ἡ ὁρασις μόνη, νοητῶς προσγινομένη;

Πῶς οὖν ἔωρακε τοῦθ' ὁ πρωτομάρτυς ἐκεῖνος, εἰ μήτε νοητῶς εἶδε, μήτε αἰσθητῶς, μήτ' ἐξ ἀποφάσεως, μήτε κατ' αἰτίαν ἡ ἀναλογίαν διανοούμενος τά θεῖα; Ἐγώ σοι παρησίᾳ ἐρῶ· πνευματικῶς, ὡς καί τοὺς τό ἀκήρατον φῶς δι' ἀποκαλύψεως ὁρῶντας εἴπον, ὅ καί πολλοί τῶν πατέρων πρότερον ἐξεῖπον. Τοῦτο γοῦν καί αὐτός ὁ θεῖος ἐδίδαξε Λουκᾶς εἰπών· «ὑπάρχων δέ Στέφανος πλήρης πίστεως καί Πνεύματος ἀγίου, ἀτενίσας εἰς τοὺς οὐρανούς εἶδε δόξαν Θεοῦ». Καί σύ τοίνυν, ἃν πλήρης πίστεως καί Πνεύματος ἀγίου καταστῆς, τά καί νῷ ἀόρατα πνευματικῶς θεάσῃ· εἰ δέ κενός εἰ παντάπαι τῆς πίστεως, οὐδέ τοῖς μαρτυροῦσιν ὅ ἔωράκασι πιστεύσεις. Πίστιν γάρ ἔχων μετρίαν γοῦν, εὐλαβῶς ἀκούσῃ τῶν διηγουμένων κατά τό ἐκχωροῦν ἐκ τῆς πείρας τά ἀπόρρητα, μήτε πρός τά αἰσθητά ταῦτα κατασπῶν ἡ τά νοητά, εἰ καί ὄμωνύμως λέγονται, καί οὕτω κατά τῆς ἀληθείας ἀγωνιζόμενος ὡς πλάνης, μήτε τήν ήμιν δεδομένην ἀθετῶν ἀπόρρητον χάριν τοῦ Θεοῦ.

Τοιοῦτον γάρ τί ἐστι καί ἡ ἔξαιρέτως ἀληθής ὑπό τῶν πατέρων ὀνομαζομένη θεωρία καί ἡ τῆς εὐχῆς ἐγκάρδιος ἐνέργεια καί ἡ ἐξ αὐτῆς πνευματική θέρμη τε καί ἥδονή καί τό ἐκ τῆς χάριτος θυμῆρες δάκρυον. Τά γάρ τούτων αἴτια νοερὰ κυρίως καταλαμβάνεται αἰσθήσει. Λέγω δέ αἰσθήσει, διά τό τρανόν καί ἐναργές καί ἀπλανές πάντη καί ἀφάνταστον τῆς καταλήψεως, καί πρός τούτοις ὅτι καί τό σῶμα μεταλαμβάνει πως τῆς κατά νοῦν ἐνεργουμένης χάριτος καί μεταρρυθμίζεται πρός ταύτην καί λαμβάνει τινά συναίσθησιν αὐτό τοῦ κατά ψυχήν ἀπορρήτου μυστηρίου, καί τοῖς κεκτημένους αἰσθησίν τινα παρέχει τῶν ἐν αὐτοῖς ἐνεργουμένων, ἔξωθεν αἰσθητῶς κατά τόν καιρόν ἐκεῖνον βλέπουσι τούς κε-. Οὕτως Μωσέως ἔλαμψε τό πρόσωπον, τῆς ἐντός λαμπρότητος (σελ. 216) τοῦ νοῦ καπί τό σῶμα περικεχυμένης, καί τοσοῦτον ἔλαμψεν ὡς μηδέ τούς αἰσθητῶς προσβλέποντας αὐτῷ πρός τήν περιουσίαν τῆς αὐγῆς ἐκείνης ἀτενίζειν ἔχειν. Οὕτως ὥφθη τό αἰσθητόν πρόσωπον Στεφάνου ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου· καί γάρ ἔνδοθεν αὐτῷ ὁ νοῦς ἀγγελομητῶς καί ἀγγελοπρεπῶς, εἴτε κατ' ἐπιβολήν εἴτε κατά παραδοχήν, ἐνούμενος τῷ ὑπερανωκισμένῳ τοῦ παντός φωτί κατά μέθεξιν ἀπόρρητον, ἀγγελοειδῆς ἐγίγνετο. Οὕτως ἡ αἰγυπτία, μᾶλλον δ' οὐρανία, Μαρία μετέωρος γέγονε καί τό σῶμα εὐχομένη τοπικῶς καί αἰσθητῶς, καί γάρ, ὑψουμένου τοῦ νοῦ, συνανψώθη καί τό σῶμα καί τῆς γῆς ἀπαναστάν ὥφθην ἐναέριον.

Οὕτω τῆς ψυχῆς ἐνθουσιώσης καί οίονεί συγκινουμένης τῷ ἀσχέτῳ ἔρωτι τοῦ μόνου ἐφετοῦ, καί ἡ καρδία συγκινεῖται, σκιρτήμασι πνευματικοῖς τήν κοινωνίαν τῆς χάριτος ἐνδεικνυμένη καί ὥσπερ ἐνθένδε

όρμωμένη πρός τήν μετά σώματος ἐν νεφέλαις κατά τό ἐπιγγελμένον τοῦ Κυρίου ὑπαντήν. Οὕτως ἐν τῇ συντόνῳ προσευχῇ, τοῦ νοητοῦ πυρός ἀναφανέντος καὶ τῆς νοητῆς λαμπάδος ἀναφθείσης καὶ εἰς μετέωρον φλόγα διὰ πνευματικῆς θεωρίας τοῦ νοῦ τόν πόθον ἀνεγείραντος, καὶ τό σῶμα παραδόξως κουφίζεται τε καὶ διαθεομαίνεται, ὡς ἀπό πυρός αἰσθητῆς καμίνου τοῖς ὁρῶσιν ἔξειέναι δοκεῖν, κατά τόν συγγραφέα τῆς πνευματικῆς ἀναβάσεως. Ἐμέ δέ καὶ ὁ κατά τήν προσευχήν ἴδρως Χριστοῦ τήν ἐγγινομένην αἰσθητήν τῷ σώματι διδάσκει θέρμην ἐκ μόνης τῆς ἐκτενούς πρός τόν Θεόν δεήσεως. Τί δή πρός ταύτην φήσουσιν οἱ δαιμονιώδῃ τήν ἐκ προσευχῆς ἀποφαινόμενοι θέρμην; Ἡ καὶ τοῦτο διδάξουσι, μή ἐναγωνίως, μηδὲ ἐκτενῶς προσεύχεσθαι, ἵνα μή, κατά λόγον τοῦ κατά ψυχήν ἀγῶνος, καὶ τό σῶμα τήν ἀπηγορευμένην αὐτοῖς ἐπιδέξηται (σελ. 218) θέρμην; Ἄλλ' οὗτοι μέν ἔστωσαν διδάσκαλοι τῆς μή πρός Θεόν ἥ τό θεομίμητον φερούσης, μηδέ μετασκευαζούσης πρός τό κρείττον τόν ἄνθρωπον εὐχῆς. Ἡμεῖς δ' ἵσμεν ὡς καὶ τήν ἡδονήν, πρός ἣν φεῦ ηύτομολήσαμεν τῆς ἐντολῆς ἀφηνιάσαντες διά τῆς ἔκουσίου κατά τήν ἐγκράτειαν ὀδύνης ἀπωθούμενοι, κατά τήν προσευχήν αἰσθήσει νοερᾶ γενούμεθα τῆς θείας καὶ ἀμιγοῦς ὀδύνης ἡδονῆς, ἡς θαυμασίως καὶ τό σῶμα πρός τόν ἀπαθῆ καὶ θεῖον ἔρωτα μετασκευασμένης ὁ ἐν πείρᾳ γεγονώς βοᾶ πρός τόν Θεόν «ώς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τά λόγιά σου, ὑπέρ μέλι τῷ στόματί μου» καὶ «ώς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυχή μου καὶ χείλει ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τό στόμα μου». Μεθ' ἣν καὶ δι' ἡς οἱ ἀναβάσεις ἐν καρδίᾳ διατιθέμενοι τῆς θεοειδοῦς ραστώνης καὶ ἀγγελικῆς εὐπαθείας ἐν μεθέξει γίνονται, «κατά τάς θεουργούς τῶν θείων ἐλλάμψεων ἐποφοιτήσεις» ὡς Διονύσιος ὁ μέγας εἶπεν.

Εἰ δέ καὶ τό κατά Θεόν καθάρσιον πένθος οὐκ ἐπί τήν ψυχήν μόνον τελεῖται τῶν ἀγωνιζομένων, ἀλλ' ἀπό ταύτης καὶ ἐπί τό σῶμα καὶ τήν κατά σῶμα διαβαίνει αἴσθησιν (καὶ δεῖγμα τούτου ἐναργές τό κατώδυνον τοῖς ἐφ' ἀμαρτήσασι πενθοῦσι δάκρυον), διατί μή καὶ τά γῆς κατά πνεῦμα θείας ἡδονῆς τεκμήρια, ταῖς χωρούσαις τοῦ σώματος αἰσθήσεσιν ἐνσημαίνομενα, εὐλαβῶς παραδεξαίμεθα; Τί δέ καὶ ὁ Κύριος, οὐ διά τοῦτο μακαρίζει τούς πενθοῦντας, ἐπειδή παρακληθήσονται, τουτέστι τήν χαράν, τόν καρπόν ἐν ἑαυτοῖς ἔξουσι τοῦ πνεύματος; Ἄλλα τῆς παρακλήσεως ταύτης καὶ τό σῶμα μεταλαγχάνει πολυτρόπως. Ων τούς μέν ἵσασιν οἱ ἐν πείρᾳ γεγονότες, οἱ δέ καὶ τοῖς ἔξωθεν ὁρῶσι δῆλοι, τό προσηγένες ἥθος, τό γλυκύ δάκρυον, ἡ χαρίτων γέμουσα τοῖς προσιοῦσιν ἔντευξις, κατά τόν ἐν Ἀσμασιν εἰπόντα, (σελ. 220) «κηρία μέλιτος ἀπό στόματός σου στάζουσι, νύμφη». Λαμβάνει γάρ οὐχ ἡ ψυχή μόνον τόν ἀρραβώνα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἀλλά καὶ τό σῶμα τό συνδιανύον τόν πρός ταῦτα τοῦ εὐαγγελίου δρόμον. Ο δέ μή τοῦτο λέγων, καὶ τήν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι συμμεθέξει τότε τῶν ἀπορρήτων ἐκείνων ἀγαθῶν, καὶ νῦν δήπου συμμεθέξει καταλήλως ἑαυτῷ τῆς ἐνδιδομένης πρός Θεοῦ χάριτος τῷ νῷ. Διά ταῦτα γοῦν αἰσθήσει καταλαμβάνεσθαι φαμέν αὐτά,

προστίθεμεν δέ «τό νοερᾶ» διά τε τό ύπερ αἰσθησιν εἶναι ταῦτα φυσικήν καί διά τό πρώτως τόν νοῦν εἶναι τούτων δεκτικόν καί διά τήν πρός τόν πρῶτον νοῦν ἀνάτασιν τοῦ ἡμετέρου νοῦ, οὐ κατά τό ἐγχωροῦ μεταλαγχάνων θείως, αὐτός τε καί δι' αὐτοῦ τό συνημμένον σῶμα πρός τό θειότερον μετασκευάζεται, δεικνύς ἐντεῦθεν καί προοιμιαζόμενος τήν ύπό τοῦ πνεύματος ἐπί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος τῆς σαρκός κατάποσιν. Οὐ γάρ οἱ ὄφθαλμοί τοῦ σώματος, ἀλλ' οἱ τῆς ψυχῆς τήν ὁρῶσαν ταῦτα δύναμιν τοῦ πνεύματος λαμβάνουσι· διά ταῦτα νοεράν αὐτήν καλοῦμεν, ύπερ νοεράν οὖσαν.

Πρός δέ τούτοις, ὡς ἂν καί τῶν ἀκουόντων τήν διάνοιαν ἀπείρξωμεν τοῦ μή προσύλους καί σωματικάς οἰεσθαι τάς πνευματικάς καί ἀπορρήτους ἐνεργείας ταῦτας, ὅπερ καί οὗτοι πεπόνθασιν ἀρτίως, οἵ βεβήλοις καί ἀντέροις ἀκοαῖς καί διανοίᾳ πιστεύειν οὐκ εἰδυίᾳ καί στοιχεῖν ταῖς πατερικαῖς φωναῖς ἀνοσίως τά τῶν ὁσίων ἐκλαβόμενοι, κατεπάτησάν τε ταῦτα καί τούς ταῦτα τούτοις προδείξαντας διέρρηξαν, οὐ πειθόμενοι τῷ μεγάλῳ Μακαρίῳ, ἵσως δέ μηδέ πυθόμενοι αὐτοῦ λέγοντος· «ἄψαυστά ἔστι τοῖς ἀπείροις τά πνευματικά· ψυχῇ δέ ἀγίᾳ καί πιστῇ πρός κατάληψιν ἔρχεται ἡ τοῦ ἀγίου Πνεύματος κοινωνία, καί οἱ ἐπουρανιοὶ τοῦ Πνεύματος θησαυροί τῷ πείρᾳ παραλαβόντι μόνῳ γίνονται καταφανεῖς, (σελ. 222) ἀμυήτῳ δέ οὐδέ ἐννοησαι δυνατόν τό παράπαν». Εὐλαβῶς τοίνυν περί αὐτῶν· ἀκουε, μέχρις ἂν καί σοι γένοιτο πιστεύοντι καταξιωθῆναι τούτων τυχεῖν· τότε γάρ εἴσῃ αὐτῇ πείρᾳ τῶν τῆς ψυχῆς ὄφθαλμῶν οἷων ἀγαθῶν καί μυστηρίων ψυχαί χριστιανῶν κάνταῦθα κοινωνεῖν δύνανται. Όφαλμούς δέ ψυχῆς ἀκούων αὐτῇ πείρᾳ γινώσκοντας τούς ἐπουρανίους θησαυρούς, μή τήν διάνοιαν νομίσης. Αὕτη γάρ καί τά αἰσθητά καί τά νοερά ἐπίσης διανοητά δι' ἔαυτῆς ποιεῖ. Καθάπερ δέ ἦν οὕπω εἰδες πόλιν, εἰ διανοῇ περί αὐτῆς, οὐ τῷ διανοεῖσθαι ταύτην ἐν πείρᾳ γέγονας αὐτῆς, οὔτω καί περί Θεοῦ καί τῶν θείων, οὐ τῷ διανοεῖσθαι ταῦτα καί θεολογεῖν ἐν πείρᾳ τούτων γίνη. Καί καθάπερ χρυσόν, εἰ μή αἰσθητῶς κτήσῃ καί αἰσθητῶς ἔχεις ταῖς χεροῖν καί αἰσθητῶς ὄρας, κἀν μυριάκις νόημα χρυσοῦ ἐν διανοίᾳ λάβῃς, ἥκιστα κατέχεις ἡ ὄρας ἡ κέκτησαι χρυσόν, οὔτω κἀν μυριάκις περί τῶν θείων θησαυρῶν διανοήσῃ, μή πάθης δέ τά θεῖα, μηδέ ἵδης τοῖς νοεροῖς καί ύπερον τῆς διανοίας ὄφθαλμοῖς, οὔτε ὄρας, οὔτε ἔχεις οὔτε κέκτησαί τι τῶν θείων ἀληθῶς. Νοεροῖς δέ εἴπον ὄφθαλμοῖς, ὡς αὐτοῖς ἐγγινομένης τῆς τοῦ Πνεύματος δυνάμεως, δι' ἣς ὄραται ταῦτα, ἐπεί καί ύπερ τούς νοερούς ὄφθαλμούς ἔστι τό πανίερον ἐκεῖνο θέαμα τοῦ θειοτάτου καί ύπερφαοῦς φωτός.

Διό καί ὁ Κύριος οὐ πάντας, ἀλλά τούς ἐκκρίτους πρός τήν ἐν Θαβώρ γεγεννημένην ἄρρητον καί ἀόρατον αἰσθητική δυνάμει πνευματικήν ἐκείνην συνεκάλεσεν ὄψιν. Εἰ γάρ καί ὁ ἐξ Αρείου Πάγου Διονύσιος ὁ μέγας ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι «τῇ μέν ὄρατῇ» φησι «Χριστοῦ θεοφανείᾳ» περιαυγάζεσθαι ἡμᾶς, «ώς τούς μαθητάς ἐν τῇ μεταμορφώσει, τῆς δέ

νοητῆς φωτοδοσίας ἐν ἀπαθεῖ καὶ ἀῥλῳ τῷ νῷ μετέχειν, καὶ τῆς ὑπέρ νοῦν ἐνώσεως ἐν θειοτέρᾳ μιμήσει τῶν ὑπερουρανίων νόῶν», ἀλλ' οὐδὲ οὕτως ἡμεῖς οὕτως αἰσθητήν (σελ. 224) ὑποληψόμεθα τήν ἐκ τοῦ προσκυνητοῦ ἐκείνου σώματος ἀπαστράπτουσαν αὐγὴν ὡς αἰσθητηρίοις ἀντιληπτήν εἶναι μή δυνάμει λογικῆς ψυχῆς ἀντιλαμβανομένοις, ἢ μόνη δύναμις δεκτική ἐστι τῆς τοῦ Πνεύματος δυνάμεως, δι' ἣς τὸ φῶς τῆς χάριτος ὁρᾶται. Ἡ δέ μή διά τοιούτων αἰσθητηρίων αἰσθητή, οὐδέ αἰσθητή κυρίως· καὶ αὐτός δέ ὁ ἄγιος τοῦτ' ἐκεī τοῖς νοῦν ἔχουσιν ὑπέδειξεν. Ἐπεί γάρ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι περιανγάζεσθαι φησιν ἡμᾶς τούτῳ τῷ φωτί, ὅπου μήτε φωτός μήτ' ἀέρος μήτε τινός ἐτέρου χρεία τῶν κατά τόν παρόντα βίον, ὡς ἐκ τῶν θεοπνεύστων διδασκόμεθα Γραφῶν, «ἔσται γάρ τότε ὁ Θεός τά πάντα ἐν πᾶσι» κατά τόν ἀπόστολον, οὐδέ γοῦν αἰσθητοῦ τότ' ἄρα δεησόμεθα φωτός· εἰ γάρ πάνθ' ἡμῖν ἔσται τότε ὁ Θεός, θεῖον ἄρα καὶ τὸ φῶς ἐκεῖνο. Πῶς οὖν αἰσθητόν κυρίως; Ἄλλα καὶ τό κατά τήν τῶν ἀγγέλων θειοτέραν μίμησιν προσκείμενον καὶ κατά τῶν τριῶν τρόπων λέγεσθαι δυνάμενον, καὶ τούς ἀγγέλους δείκνυσιν ἐκείνου τοῦ φωτός ἀντιλαμβανομένους. Πῶς οὖν, εἴπερ αἰσθητόν; Καί μήν, εἴπερ αἰσθητόν, δι' ἀέρος ὁρατόν· οὐκοῦν οὐ κατά τό μέτρον ἔκαστος τῆς οἰκείας ἀρετῆς καὶ τῆς ἀπό ταύτης καθαρότητος, ἀλλά κατά τό μέτρον τῆς περού τόν ἀέρα καθαρότητος, τηλαυγέστερον ἢ ἀμυδρότερον ὄψονται τό φῶς. Εἰ δέ καὶ «οἱ δίκαιοι λάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος», ἀναλόγως καὶ τούτων ἔκαστος, ταῖς μέν ἀγαθοεργίαις οὐ, τῇ δέ τοῦ περιέχοντος ἀέρος καθαρότητι, λαμπρότερος ἢ ἀμαυρότερος φανεῖται. Πρός δέ καὶ ὄφθαλμοῖς αἰσθητοῖς ἔσται ληπτά νῦν καὶ εἰς ἔπειτα τά τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἢ μή μόνον «ὄφθαλμός οὐκ εἶδεν οὐδέ οὓς ἤκουσεν», ἀλλ' οὐδὲ «ἐπί καρδίαν ἀναβέβηκεν ἀνθρώπου», λογισμῶν ἐφόδοις τοῖς ἀκαταλήπτοις ἐμβατεύοντος. Πῶς δέ καὶ τοῖς ἀμαρτωλοῖς ἀόρατον, εἴπερ αἰσθητόν; Ἡ καὶ τό διαφράττον ἔσται τότε καὶ σκιαί καὶ κῶνοι, τούτοις ἐπομένως ἐκλειπτικοί τε σύνδεσμοι καὶ φωτισμῶν κύκλοι πολυσχήμονες, ὡς καὶ τῆς πολυασχόλου δεῖν τῶν ἀστρολόγων καταιότητος κατά τήν ἐνθεωρουμένην τῷ ἀκαταλήκτῳ τῶν αἰώνων ζωήν;

(σελ. 226) Ἄλλα πῶς αἰσθησις σωματική φωτός ἀντιλήφεται μή κυρίως αἰσθητοῦ; Τῇ τοῦ παντοδυνάμου Πνεύματος δυνάμει, καθ' ἣν καὶ οἱ πρόκριτοι τῶν ἀποστόλων τοῦτο κατεῖδον ἐν Θαβώρ, οὐκ ἀπό τῆς ἐν ἔαυτῇ φερούσης τόν οὐρανόν σαρκός μόνον ἀποστράπτον, ἀλλά καὶ ἀπό τῆς ἐν ἔαυτῇ φερούσης τόν Πατέρα τοῦ Χριστοῦ νεφέλης. Ἄλλως τε καὶ τό σῶμα τότε πνευματικόν, ἀλλ' οὐ ψυχικόν ἔσται, κατά τόν ἀπόστολον· «σπείρεται» γάρ, φησί, «σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν· πνευματικόν δ' ὅν καὶ πνευματικῶς ὁρῶν τῆς θείας εἰκότως ἀντιλήφεται αὐγῆς. Καὶ ὡσπερ δεῖν ἔργον ἔστιν ἰδεῖν ὡς ἔχομεν νοεράν ψυχήν, καθ' ἔαυτήν ὑφεστάναι δυναμένην διά τήν παχεῖαν ταύτην σάρκα καὶ θνητήν καὶ ἀντίτυπον ἐπηλυγάζουσαν καὶ κατασπῶσαν, σωματοειδῆ τε καὶ φανταστικήν μάλιστα καθιστῶσαν τήν ψυχήν, διό καὶ τήν κατά νοῦν

νοεράν ἀγνοοῦμεν αἰσθησιν, οὕτως ἐν τῇ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἐκείνῃ μακαριωτάτῃ διαγωγῇ τοῖς νίοῖς τῆς ἀναστάσεως ὡσανεί τό σῶμα κρυβήσεται εἰς ἀγγέλων κατά τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ μεταποιηθεῖσιν ἀξίαν' διαλεπτυνθήσεται γάρ, ὡς μηδ' ὅλην ὅλως εἶναι δοκεῖν, μηδ' ἐπιπροσθεῖν ταῖς νοεραῖς ἐνεργείαις, ἐκνικήσαντος τοῦ νοῦ. Διά τοῦτο καὶ σωματικαῖς αἰσθήσεσιν ἀπολαύσονται τοῦ θεϊκοῦ φωτός.

Καί τί λέγω τό συγγενές πρός τήν νοεράν φύσιν τοῦ τότε σώματος; Ο γάρ ἄγιος Μάξιμος, «ἡ ψυχή», φησί, «γίνεται Θεός τῇ μεθέξει τῆς θεϊκῆς χάριτος, πασῶν τῶν κατά νοῦν τε καὶ αἰσθησιν αὐτῇ τε παυσαμένη καὶ τάς τοῦ σώματος συναποταύσασα φυσικάς ἐνεργείας, συνθεωθέντος αὐτῇ κατά τήν ἀναλογοῦσαν αὐτῷ μεθέξιν τῆς θεώσεως, ὥστε μόνον τόν Θεόν διά τε τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τότε φαίνεσθαι, νικηθέντων αὐτῶν τῇ ὑπερβολῇ τῆς δόξης τῶν φυσικῶν (σελ. 228) γνωρισμάτων». Ἐπει τοίνυν, ὁ καὶ τήν ἀρχήν εἴπον, τοῖς κτιστοῖς ἀόρατος ὁ Θεός, ἔαυτῷ δέ οὐκ ἀόρατος, τότε δέ οὐ μόνον διά τῆς καθ' ἡμᾶς ψυχῆς ἀλλὰ καὶ διά τοῦ σώματος, ὡ τοῦ θαύματος, ὁ Θεός ὁ βλέπων ἔσται, διά τοῦτο καὶ διά σωματικῶν ὀργάνων τότε τό θεϊκόν καὶ ἀπρόσιτον φῶς τηλαυγῶς ὀψόμεθα καὶ τῆς ἐσομένης εἰς ἡμᾶς μεγαλοδωρεᾶς ταύτης τοῦ Θεοῦ τόν ἀρραβώνα καὶ τό προοίμιον ἐν Θαβώῳ τοῖς ἀποστόλοις ὁ Χριστός ὑπέδειξε ἀρρήτως. Ἡ γοῦν ὑπέρ πάντα λόγον καὶ πᾶσαν ὁρασιν τῆς θεότητος ἀκτίς, πῶς ἂν εἴη αἰσθητή; Συνῆκας ὅτι τό περιαστράψαν φῶς ἐν Θαβώῳ τούς ἀποστόλους οὐκ αἰσθητόν κυρίως ἦν;

Οὐ μήν ἀλλ' εἴπερ αἰσθητοῖς ὥφθη ὀφθαλμοῖς τό θεῖον καὶ ὑπέρ πᾶσαν αἰσθησιν ὑπάρχον φῶς (ῶσπερ οὖν καὶ ὥφθη, καθάπερ καὶ οἱ τοῖς πνευματικοῖς ἐκείνοις ἀνδράσιν ἀντιλέγοντές φασι, κατά τοῦτ' ἐκείνοις καὶ ἡμῖν ὁμολογοῦντες)· εἴπερ οὖν τό φῶς τό θεῖον σωματικοῖς ὥφθη ὀφθαλμοῖς, διατί μή καὶ νοεροῖς ὀφθαλμοῖς ὀφθήσεται; Ἡ πονηρόν τι πρᾶγμα ἡ ψυχή καὶ ἀσυνδύαστον τῷ ἀγαθῷ καὶ ἀνεπαίσθητον αὐτοῦ, ὅ μηδέ τῶν παντόλμων κακοδόξων πώποτέ τις εἴρηκεν; Ἡ καλόν μέν, κρείττον δέ τό σῶμα ταύτης; Πῶς γάρ οὐχ ἦττον ἡ ψυχή τοῦ σώματος εἴπερ τό μέν σῶμα μεταληπτικόν καὶ ἀντιληπτικόν ἔστι φωτός Θεοῦ, ἡ ψυχή δ' οὐχί; Πῶς δ' οὐ τῆς ψυχῆς συγγενέστερόν τε καὶ προσεχέστερον καὶ μᾶλλον ἐγγίζον Θεῷ τό σῶμα τουτί τό ὑλικόν τε καὶ θνητόν, εἴπερ δι' αὐτοῦ μέν αὕτη μεσιτεύοντος ἐν φωτί Θεόν ὄρᾳ, ἀλλ' οὐχί τοῦτο δι' αὐτῆς; Εἰ δέ καὶ προοίμιον τῆς ἐν δόξῃ μελλούσης ὁρατῆς Θεοῦ θεοφανείας ἡ ἐν Θαβωρίᾳ τοῦ Κυρίου μεταμόρφωσις, καὶ ταύτην οἱ ἀπόστολοι ὀφαλμοῖς σώματος λαβεῖν κατηξιώθησαν, διατί μή καὶ τό προοίμιον καὶ τόν ἀρραβώνα τῆς κατά νοῦν αὐτοῦ θεοφανείας ὀφθαλμοῖς νῦν λήψονται ψυχῆς οἱ κεκαθαρμένοι τήν καρδίαν; Ἐπει δέ μή μόνον τήν ἔαυτοῦ θεϊκήν ὑπόστασιν ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱός, βαβαί τῆς ἀνεικάστου φιλανθρωπίας, ἥνωσε τῇ καθ' ἡμᾶς φύσει, καὶ σῶμα λαβών ἔμψυχον καὶ (σελ. 230) ψυχήν ἔννουν «ἐπί γῆς ὥφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», ἀλλ' ὡ θαύματος οὐδεμίᾳν ἀπολείποντος ὑπερβολήν, καὶ αὐταῖς ταῖς

ἀνθρωπίναις ὑποστάσεσιν ἐνοῦται, τῶν πιστευόντων ἐκάστῳ συνανακιρνῶν ἔαυτὸν διά τῆς τοῦ ἀγίου σώματος αὐτοῦ μεταλήψεως, καὶ σύσσωμος ἡμῖν γίνεται καὶ ναόν τῆς ὅλης θεότητος ἡμᾶς ἀπεργάζεται (καὶ γάρ ἐν αὐτῷ τῷ τοῦ Χριστοῦ σώματι «κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» πῶς οὐχί διά τῆς θεϊκῆς αὐγῆς τοῦ ἐν ἡμῖν σώματος αὐτοῦ τάς ψυχάς περιαστράψας φωτίσει τῶν ἀξίως μετεχόντων, ὡς τῶν μαθητῶν ἐν Θαβώρ καὶ τά σώματα ἐφώτισε; Τότε γάρ μήπω φυραθέν ἡμῶν τοῖς σώμασι τό τήν πηγήν ἔχον τοῦ φωτός τῆς χάριτος ἐκεῖνο σῶμα τῶν ἐγγιζόντων τούς ἀξίους ἔξωθεν ἐφώτιζε καὶ διά τῶν αἰσθητῶν δόμιμάτων ἐπί τήν ψυχήν εἰσέπεμπε τόν φωτισμόν· νῦν δ' ἀνακραθέν ἡμῖν καὶ ἐν ἡμῖν ὑπάρχον εἰκότως ἔνδοθεν περιαυγάζει τήν ψυχήν.

Τί δέ; Οὐ πρόσωπον πρός πρόσωπον ἐπί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ὁψόμεθα τόν ἀόρατον κατά τό γεγραμμένον; Ούκοῦν καὶ νῦν τούτου λαμβάνοντες τόν ἀρραβῶνά τε καὶ τό προοίμιον οἱ κεκαθαρμένοι τήν καρδίαν ὁρῶσι τήν αὐτοῖς ἐγγινομένην νοεράν αὐτοῦ καὶ ἀόρατον αἰσθήσει μόρφωσιν. Φύσις γάρ ὡν ἄϋλος ὁ νοῦς καὶ φῶς συγγενές, εἰ χρή λέγειν τῷ πρώτῳ καὶ ἀνωτάτῳ καὶ μεθεκτῷ πᾶσι καὶ ἀπολελυμένῳ τοῦ παντός φωτί, καὶ διά τῆς πρός τό ὄντως φῶς ὀλικῆς ἀνατάσεως, τῇ ἄϋλῳ καὶ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀπειλικοινημένῃ προσευχῇ, πρός αὐτόν τόν Θεόν ἀνεπιστρόφως ἀνανεύσας καὶ οὕτω πρός ἀγγελικήν ἥδη μετασκευασθείς ἀξίαν, ἀγγελοπρεπῶς ὑπ' αὐτοῦ τοῦ πρώτου φωτός καταλαμφθείς, αὐτό φαίνεται κατά μέθεξιν, ὅ το ἀρχέτυπον κατ' αἰτίαν ἐστί, καὶ δι' ἔαυτοῦ φαίνει τοῦ κρυφίου κάλλους ἐκείνου τήν ὁραιότητα καὶ τήν φανοτάτην καὶ ἀπρόσιτον αὐγήν, ἣν καὶ ὁ θεῖος ὀδικός Δαυίδ (σελ. 232) νοερῶς αἰσθόμενος ἐν ἔαυτῷ, γηθόμενος τούς πιστούς τό μέγα τοῦτο χρῆμα καὶ ἀπόρρητον ἐδίδασκε λέγων· «ἡ λαμπρότης τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐφ' ἡμᾶς». Τίς γάρ μή λαμπρότητα Θεοῦ ἐν ἔαυτῷ παθών τε καὶ ἴδων, εἴτα διαιρέσεσι καὶ συλλογισμοῖς καὶ ἀναλύσεσιν αὐτήν ζητῶν, ἀλλά μή ἐν ἀπλότητι καρδίας πιστεύων τοῖς πατράσιν, ἀκοῇ γοῦν ἀνάσχοιτό ποτε παραδέξασθαι λαμπρότητα Θεοῦ σχεῖν τινα ἀνθρώπων; Καλῶς ἄρα Ιωάννης διά τῆς Ἀποκαλύψεως ἀπεκάλυψεν ἡμῖν ὅτι τά ἐν τῇ ψήφῳ τῇ λευκῇ, ἣν ὁ νικῶν παρά Θεοῦ λαμβάνει, γνῶναι δύναται οὐδείς, εἰ μή ὁ λαβών, μή ὅτι γάρ ὁ μή ἐσχηκώς αὐτήν οὐδέ γνῶναι δύναται αὐτήν, ἀλλ' εἰ μή πιστόν ὑπέχοι τοῖς εὐμοιρηκόσιν οὓς, οὐδὲν εἶναι ὄλως οἰεταί τι, τήν ὄντως οὖσαν θεωρίαν ἀβλεψίαν λογιζόμενος, οὐχ ὡς ὑπέρ αἰσθησιν καὶ γνῶσιν οὖσαν, οἵον τινα γνόφον ἰερόν, ἀλλ' ὡς μηδαμῆ οὖσαν μηδαμῶς. Εἰ δέ πρός τῇ ἀπειρίᾳ τε καὶ ἀπιστίᾳ καὶ δεινός ἡ κακουργεῖν, περιέργου γέμων φρονήματος, πάντολμός τις καὶ καταφρονητής τῶν σεβασμιωτάτων, οὐηκ ἀνυπαρξίαν μόνον αὐτῆς καταψηφίζεται, ἀλλά καὶ πρός δαιμονιώδη φαντασίαν, φεῦ, τήν θεϊκήν λαμπρότητα παραγνωρίζει, ὅ καὶ νῦν τινας λέγεις, ἀδελφέ, παθεῖν.

Καί ἡ τελευταία πρόφασις αὐτοῖς ὅτι ὁ μέν Θεός ἀόρατος, ἀγγελον δέ φωτός ὑποκρίνεται ὁ διάβολος· οὐδέ ταῦτο συνιέντες, ὅτι πάσης

ύποκρίσεως προϋφέστηκεν ἡ ἀλήθεια. Εἰ τοίνυν τήν οὖσαν ἀλήθειαν ύποκρινόμενος ὁ διάβολος ἄγγελον ύποκρίνεται φωτός, λοιπόν ἔστιν ἐν ἀληθείᾳ φωτός ἄγγελος, ὁ ἀγαθός ἄγγελος. Ποῖον δέ φῶς ἐξαγγέλλων ἄγγελός ἐστι φωτός, εἴ μή τό τοῦ Θεοῦ, οὐ καὶ ἔστιν ἄγγελος; Φῶς ἄρα ὁ Θεός, οὐ φωτός ἄγγελός ἐστιν ὁ τοῦ Θεοῦ ἄγγελος· οὐ γάρ εἶπεν «ύποκρίνεται τόν ὄντα φῶς ἄγγελον», ἀλλά «τόν φωτός ἄγγελον». Εἰ μέν οὖν γνῶσιν μόνην ἡ ἀρετὴν ὁ πονηρός ἄγγελος ύπεκρίνετο, ἦν ἂν ἐκ τοῦ συνιδεῖν ὡς καὶ (σελ. 234) ὁ παρά τοῦ Θεοῦ φωτισμός ἐγγινόμενος ἡμῖν γνῶσιν μόνην παρέχει καὶ ἀρετὴν· ἐπεὶ δέ καὶ φῶς φαντασιῶδες παρέχει παρά τήν ἀρετὴν καὶ τήν γνῶσιν ἔτερον, ἔστιν ἄρα καὶ φῶς νοερόν ἀληθές θεϊκόν παρά τήν ἀρετὴν καὶ τήν γνῶσιν ἔτερον. Κάκεινο μέν το φαντασιῶδες φῶς αὐτός ἐστιν ὁ πονηρός, ὃς σκότος ὡν τό φῶς ύποκρίνεται· τό δέ φωτιστικόν πρός ἀλήθειαν τοῦτο φῶς ἄγγέλων καὶ ἰσαγγέλων ἀνθρώπων αὐτός ἐστιν ὁ Θεός, ὃς, φῶς ὡν ἀληθῶς ἀπόρρητον, καὶ ὡς φῶς ὀρᾶται καὶ φῶς ποιεῖ τούς καθαρούς τήν καρδίαν, διό καὶ φῶς καλεῖται, μή μόνον ὡς τοῦ σκότους τῆς ἀγνοίας διώκτης, ἀλλά καὶ ὡς λαμπρότης ψυχῶν κατά τόν ἄγιον Μάξιμον καὶ τόν θεολόγον Γρηγόριον. Ὄτι δέ ἡ λαμπρότης αὕτη οὐ γνῶσις ἀπλῶς οὐδὲ ἀρετή, πάσης δέ ἀνθρωπίνης ἀρετῆς καὶ γνῶσεως ἐπέκεινα, παρά τοῦ ἀγίου Νείλου μαθήσῃ σαφῶς· «εἰς ἑαυτόν» γάρ, φησίν, «ὁ νοῦς συναγόμενος, οὐδέν οὔτε τῶν κατ' αἰσθησιν οὔτε τῶν κατά λογισμόν θεωρεῖ, γυμνούς δέ νόας καὶ θείας αὐγάς, βλυζούσας εἰρήνην τε καὶ χαράν». Εἶδες τήν ύπερανθρωπισμένην ἔργον τε καὶ ἥθους καὶ λογισμοῦ παντός θεωρίαν; Ἡκουσας τοῦ πρότερον εἰπόντος ύφ' ἑαυτοῦ θεωρεῖσθαι τόν νοῦν οὐρανίω χρώματι περεμφερῆ, νῦν αὐγῇ θείᾳ κατανγαζόμενον φανερῶς σοι τοῦτο δείξαντος; Τούτῳ πείθου καὶ διδάσκοντι τήν πρός μακαριστόν τοῦτο πάθος τε καὶ θέαμα φέρουσαν δόδον· «προσευχή» γάρ, φησί, «προσοχήν ἐπιζητοῦσα, προσευχήν εύροήσει, ἐφ' ἦν σπουδαστέον νηφόντως»· ὁ γάρ ὄντως προσευξάμενος τῷ συνάψαι τόν νοῦν τῇ θείᾳ προσευχῇ, οὗτος πεφώτισται τῇ αἴγλῃ τοῦ Θεοῦ. Θέλεις πυθέσθαι καὶ Μαξίμον τοῦ θείου πάλιν; «Ο τήν καρδίαν», φησίν, «καθαράν ἐργασάμενος οὐ μόνον τῶν ύποβεβηκότων καὶ μετά Θεόν γνώσεται τούς λόγους, ἀλλά καὶ αὐτόν ἐνορᾶ τόν Θεόν».

Ποῦ εἰσιν οἱ διά τῆς ἔξω καὶ μωρανθείσης σοφίας (σελ. 236) τήν γνῶσιν τῶν ὄντων καὶ τήν πρός Θεόν ἀνοδὸν δογματίζοντες; «Ἐν γοῦν τῇ καρδίᾳ ταύτῃ γεγονώς», φησίν, «ὁ Θεός ἀξιοῖ τά ἵδια γράμματα διά τοῦ πνεύματος ἐγχαράττεσθαι, καθάπερ τισί μωσαϊκαῖς πλαξί». Ποῦ εἰσιν οἱ τήν ἐντός καρδίαν ἀνεπίδεκτον Θεοῦ λογιζόμενοι, καὶ ταῦτα Παύλου πρό τῶν ἄλλων δέξασθαι λέγοντος τόν τῆς χάριτος νόμον, «οὐκ ἐν πλαξί λιθίναις, ἀλλ' ἐν πλαξί καρδίας σαρκίναις»; Καθά φησι καὶ ὁ μέγας Μακάριος, ὅτι «ἡ καρδία ἡγεμονεύει ὅλου τοῦ ὄργανου, καὶ, ἐπάν κατάσχῃ τάς νομάς τῆς καρδίας ἡ χάρις, βασιλεύει ὅλων τῶν λογισμῶν καὶ τῶν μελῶν· ἐκεῖ γάρ ἔστιν ὁ νοῦς καὶ πάντες οἱ λογισμοί τῆς ψυχῆς·

έκει τοίνυν δεῖ σκοπεῖν, εἰ ἐνέγραψεν ἡ χάρις τούς τοῦ Πνεύματος νόμους». Άλλ' αὐθις ἀκουστέον τοῦ καὶ κατά γνῶσιν καὶ ὑπέρ γνῶσιν διά καθαρότητα πεφωτισμένου Μαξίμου· «καρδία καθαρά», φησίν, «ἐστίν ἡ παντάπασιν ἀνείδεον παραστήσεται τόν νοῦν τῷ Θεῷ καὶ μόνοις τοῖς αὐτοῦ ἔτοιμον ἐνσημαίνεσθαι τύποις, δι' ᾧ ἐμφανῆς πέφυκε γίνεσθαι». Ποῦ εἰσιν οἱ διὰ μόνης τῆς τῶν ὄντων γνώσεως τόν Θεόν ίσχυριζόμενοι γινώσκεσθαι, τὴν δ' ἀπό τῆς ἐνώσεως ἐμφάνειαν μήτ' εἰδότες μήτε προσιέμενοι, καὶ ταῦτα τοῦ Θεοῦ διά τινος τῶν θεοφόρων λέγοντος, «μάθετε οὐκ ἀπ' ἀνθρώπου, οὐκ ἀπό δέλτου, ἀλλ' ἀπ' αὐτῆς τῆς ἐμῆς ἐν ὑμῖν ἐλλάμψεως καὶ ἡλιοβολίας»; Πῶς γάρ ὁ ἀνείδεος νοῦς, ὁ καὶ τοῖς θείοις ἐνσημαίναμενος τύποις, οὐχ ὑπεράνω τῆς ἀπό τῶν ὄντων γνώσεως;

Άλλα καὶ τῆς δι' ἀποφάσεων πρός Θεόν ἀνόδου τῆς διανοίας τό θείοις καὶ ἀπορρήτοις τόν νοῦν ἐνσημαίνεσθαι τοῦ πνεύματος τύποις κατά πολύ διενήνοχε. Θεολογία δέ τοσοῦτο τῆς ἐν φωτί θεοπτίας ταύτης ἀπέχει καὶ τοσοῦτο τῆς πρός Θεόν ὄμιλίας κεχώρισται, καθ' ὅσον καὶ τό εἰδέναι τοῦ (σελ. 238) κεκτήσθαι διώρισται· περὶ Θεοῦ γάρ τι λέγειν καὶ Θεῷ συντυγχάνειν οὐχί ταύτον. Έκεῖνο μέν γάρ καὶ λόγου δεῖται, τούτου τοῦ προφερομένου δηλαδή, ἵσως δέ καὶ τῆς κατά τοῦτον τέχνης, εἰ μή μέλλει τις ἔχειν μόνον, ἀλλά καὶ χρῆσθαι καὶ διαδιδόναι τήν εἶδησιν, ἔτι δέ συλλογισμῶν παντοδαπῆς ὑλῆς καὶ τῶν ἐξ ἀποδείξεως ἀναγκῶν καὶ τῶν κατά κόσμον παραδειγμάτων, ὡν ἐκ τοῦ ὄρāν καὶ ἀκούειν τό πᾶν ἥ πλεῖστον ἀθροίζεται καὶ σχεδόν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ στρεφομένων ἐστί καὶ γένοιτ' ἀν δήπου καὶ τοῖς τοῦ αἰῶνος τούτου σοφοῖς, κάν μή κεκαθαρμένοι τόν βίον ὥσι καὶ τήν ψυχήν. Θεόν δ' ἐν ἔαυτῷ κτήσασθαι καὶ Θεῷ καθαρῶς συγγενέσθαι καὶ τῷ ἀκραιφνεστάτῳ φωτί κραθῆναι, καθ' ὅσον ἐφικτόν ἀνθρωπίνῃ φύσει, τῶν ἀδυνάτων ἐστίν, εἰ μή πρός τῇ δι' ἀρετῆςκαθάρσει καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἔξω, μᾶλλον δέ ὑπεράνω, γενοίμεθα, καταλιπόντες μέν πᾶν ὅ τι τῶν αἰσθητῶν μετά τῆς αἰσθήσεως, ὑπεραρθέντες λογισμῶν καὶ διανοιῶν καὶ τῆς διά τούτων γνώσεως, ὅλοι δέ γενόμενοι τῆς ἀῤλου καὶ νοερᾶς κατά τήν προσευχήν ἐνεργείας καὶ τυχόντες ὑπέρ τήν γνῶσιν ἀγνοίας καὶ πλησθέντες ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ πνεύματος ὑπερφαοῦς ἀγλαΐας, ὡς ἀθανάτου κόσμου γέρα φύσεως ἀοράτως καθορᾶν. Συνορᾶς οὖ κατελείφθη κάτω τά τῆς πολυθρυλήτου τῶν λόγων φιλοσοφίας, εἴπερ ἐκείνη μέν ἐξ αἰσθήσεως ἔχει τάς ἀρχάς, τέλος δέ τῶν διαφορωτάτων ταύτης εἰδῶν ἡ γνῶσίς ἐστι, καὶ γνῶσις μή διά καθαρότητος εύρημένη, μηδέ καθαίρουσα παθῶν; Τῆς δέ πνευματικῆς θεωρίας ἀρχή μέν τάγαθόν, διά καθαρότητος βίου πεποιησμένον, καὶ γῶσις τῶν ὄντων ἀληθής καὶ γνησίᾳ τῶν ἔχόντων, ἄτε μή ἐκ παθημάτων ἀλλ' ἐκ καθαρότητος ἀναφανεῖσα, μόνη δυναμένη διακρίνειν τί τό ὡς ἀληθῶς καλόν τε καὶ λυσιτελές καὶ τί τό μή τοιοῦτον, τέλος δέ ὁ ἀρραβών τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἡ ὑπέρ γνῶσιν ἀγνοια καὶ ὑπέρ ἔννοιαν γνῶσις, ἡ κρυφία τοῦ κρυφίου μετουσίᾳ καὶ ὄρασις ἀνέκφραστος (σελ. 240) ἡ μυστική καὶ ἀπόρρητος τοῦ αἰωνίου φωτός θεωρία τε καὶ γεῦσις.

“Ότι δέ τοῦτό ἐστι τό τοῦ μέλλοντος αἰῶνος φῶς καί ὡς αὐτό τό τούς μαθητάς περιαστράψαν ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ μεταμορφώσει φῶς καί τόν δι’ ἀρετῆς καί προσευχῆς κεκαθαρμένον ἀρτίως καταυγάζει νοῦν, συνετῶς ἀκούων εἶσῃ. Διονυσίω μέν γάρ τῷ Ἀρεοπαγίτῃ τῷ ἐν Θαβωρίῳ φανέντι τοῦ Χριστοῦ φωτί τά σώματα τῶν ἀγίων ἐπί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος κοσμεῖσθαι τε καί περιαστράπτεσθαι σαφῶς εἴρηται. Μακάριος δέ ὁ μέγας «ἡ τῷ τῆς ἐπουρανίου», φησίν, «εἰκόνος ἐνωθεῖσα φωτί ψυχή, καί νῦν μέν μυστηρίων γνῶσιν ἐν ὑποστάσει μυεῖται, ἐν δέ τῇ μεγάλῃ τῆς ἀναστάσεως ἡμέρᾳ τῇ αὐτῇ ἐπουρανίῳ τῆς δόξης εἰκόνι καί τό σῶμα ταύτης καταυγασθήσεται»· «ἐν ὑποστάσει» δέ εἶπεν, ὡς ἢν μή τις νομίζῃ διά γνώσεως καί νοημάτων εἶναι τοῦτον τόν φωτισμόν. Ἀλλως τε καί ὁ πνευματικός ἀνθρωπος ἐκ τριῶν ὑφέστηκε· χάριτος Πνεύματος ἐπουρανίου, ψυχῆς λογικῆς καί γηῶν σώματος. Ἄκουε δή πάλιν τοῦ αὐτοῦ «ἡ θεοειδής τοῦ Πνεύματος εἰκών νῦν ἔνδον ὥσπερ ἐντυπωθεῖσα, καί τό σῶμα θεοειδής ἔξω τότε καί οὐρανίον ἀπεργάσεται». Καί πάλιν· «τῇ ἀνθρωπότητι καταλλαγείς ὁ Θεός, ἀποκαθίστησι τήν πιστεύσασαν ἐν ἀληθείᾳ ψυχήν, ἐν σαρκὶ οὖσαν ἔτι, εἰς τήν τῶν οὐρανίων φώτων ἀπόλαυσιν καί τά νοερά αὐτῆς αἰσθητήρια τῷ θείῳ πάλιν φωτί τῆς χάριτος ὄμματοι, ὕστερον δέ καί αὐτῷ σώματι περιβαλεῖ τῇ δόξῃ». Καί πάλιν· «οἵων ἀγαθῶν καί μυστηρίων ψυχαί χριστιανῶν ἐνταῦθα κοινωνεῖν δύνανται, τῷ πείρᾳ παραλαβόντι μόνω τοῖς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοῖς καταφανές γίνεται· ἐν δέ τῇ ἀναστάσει καί αὐτῷ τῷ σώματι τοιούτων πάρεστι τυχεῖν, βλέπειν τε αὐτά καί οίονεί κρατεῖν, ὅπόταν καί αὐτό πνεῦμα γένηται». (σελ. 242) Άρούρα γέγονε καταφανές ὡς ἐν καί τό αὐτό ἐστι τό θεῖον φῶς, τό τε τοῖς ἀποστόλοις ἐν Θαβώρῳ ἐωραμένον καί ταῖς κεκαθαρμέναις νῦν ἐνορώμενον ψυχαῖς καί ἡ τῶν μελλόντων αἰῶνίων ἀγαθῶν ὑπόστασις; Διό καί ὁ μέγας Βασίλειος προοίμιον εἶπε τῆς ἐν τῇ δευτέρᾳ παρονοσίᾳ τοῦ Χριστοῦ δόξης τό ἐν Θαβωρίῳ λάμψαν ἐν τῇ μεταμορφώσει τοῦ Κυρίου φῶς, ὃς ἀλλαχοῦ φησι σαφῶς ὅτι «διαφαίνετο οἵον τι φῶς θεῖον διά ὑελίνων ὑμένων, τουτέστι διά τῆς ἔξ ἡμῶν σαρκός τοῦ Κυρίου, ἡ θεία δύναμις αὐτοῦ διαυγάζουσα τοῖς ἔχουσι τούς ὀφθαλμούς τῆς καρδίας κεκαθαρμένους». Άρούρα τοῦτο ἐστιν ἐκεῖνο, τό φανότερον ἐν Θαβωρίῳ διαυγάσαν, ὡς καί ὀφθαλμοῖς σώματος ληπτόν γενέσθαι, ὡς ἡθέλησεν, ὃ καί τοῖς τήν καρδίαν ἔχουσι τότε κεκαθαρμένην πᾶσι δι’ αὐτῆς ἐβλέπετο, τοῦ προσκυνητοῦ σώματος ὡς ἀπό δίσκου τινός φρικτῶς ἔξαστροπτον καί τήν καρδίαν αὐτῶν περιαστράπτον; Μετά τούτων εἴθε καί ἡμεῖς εύρθείμεν, ἀνακεκαλυμένω προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι». Καλόν γάρ, ἐπενξαμένω τοῦτο ἐκεῖ τῷ μεγάλῳ, καί ἡμᾶς συνεύξασθαι τούς πιστεύοντας.

Άλλά τότε μέν ἐν σαρκὶ τό μέγα φῶς ἐπιδημῆσαν πρός ἡμᾶς, οὕτω φαῖνον ἀπό τῆς σαρκός ἐκείνης τοῖς κεκαθαρμένοις ἐωράτο· νῦν δέ πῶς αὐτοῖς ὁρᾶται καί πῶς ἐνεστιν ἵδειν αὐτό, πορευθείς, εἰ ποθεῖς, μάθε παρὰ τῶν ὄρώντων· ὅν καὶ γάρ πυθόμενος ἐπίστευσα, τό τοῦ Δαβίδ εἰπεῖν, διό

έλάλησα· δεῖ δέ καί προσθεῖναι τό τοῦ ἀποστόλου· «καί ἡμεῖς πιστεύομεν, διό καί λαλοῦμεν». Ό τῇ τῶν χρημάτων κτήσει καί τῇ τῶν ἀνθρώπων δόξῃ καί τῇ τῶν σωμάτων ἡδονῇ διά τήν εὐαγγελικήν ἀποταξάμενος ζωήν καί δι' ὑποταγῆς τῶν ἐν τῇ κατά Χριστόν ἡλικίᾳ προηκόντων τήν ἀποταγήν ταύτην βεβαιώσας, ὅπῃ ἐν ἔαυτῷ σφιδρότερον ἀνακαιόμενον τόν ἀπαθῆ καί ίερόν καί θεῖον ἔρωτα καί Θεόν (σελ. 244) ὑπερφυῶς ποθεῖ καί τήν ὑπερκόσμιον πρός τοῦτο ἔνωσιν. Κατ' ἄκρας τοίνυν τούτῳ τῷ ἔρωτι ἀλούς, διερευνᾶσθαι καί περισκοπεῖν ἀναπείθεται τάς σωματικάς ἐνεργείας καί τάς ψυχικάς δυνάμεις, εἴ που περιτύχοι, δι' οὐ συνουσίας ἐπιτύχοι Θεοῦ· ὡς οὖν τάς μέν ἀλόγους παντάπασιν εύρισκει ἡ μυεῖται τῶν ἐμπείρων πυνθανόμενος, τάς δ' εἰ καί σύν λόγῳ πράξεις, ἀλλά πρός δλίγον τῶν αἰσθητῶν ἀνανευούσας, δόξαν δέ καί τήν διάνοιαν, εἰ καί λογικάς δυνάμεις, ἀλλ' οὐχί τοῦ ταμιείου τῶν αἰσθήσεων ἀπεζευγμένας, δηλαδή τῆς φαντασίας, ἔτι δέ καί διά τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος ὡς ὁργάνου τελουμένας, νουνεχῶς συνιείς, ὃ καί ὁ ἀπόστολος ἔξειπεν, ὡς «ψυχικός ἄνθρωπος οὐ δέχεται τά τοῦ Πνεύματος», τήν ὑπέρ ταῦτα καί ὄντως νοεράν ζητεῖ καί τῶν κάτω ἀμιγῆ ζωήν, ἀκούων καί τοῦ σοφοῦ τά θεῖα Νείλου λέγοντος· «κἀντι τήν σωματικήν θεωρίαν ὁ νοῦς γένηται, οὕπω τέλεον τόν τοῦ Θεοῦ τόπον ἐθεάσατο· δύναται γάρ ἐν τῇ τῶν νοημάτων εἶναι γνώσει καί ποικίλλεσθαι πρός αὐτήν»· καί πάλιν, «καί ἐν ψιλοῖς νοήμασιν ὁ νοῦς ὡν μακράν ἀπέχει ἀπό τοῦ Θεοῦ».

Μαθών δέ καί παρά τοῦ μεγάλου Διονυσίου καί Μαξίμου τοῦ πάνυ, «τόν καθ' ἡμᾶς νοῦν, τήν μέν ἔχειν δύναμιν εἰς τό νοεῖν, δι' ἣς τά νοητά βλέπει, τήν δέ ἔνωσιν ὑπερσύρουσαν τήν τοῦ νοῦ φύσιν, δι' ἣς συνάπτεται πρός τά ἐπέκεινα ἔαυτοῦ», τοῦτο δή ζητεῖ τό ἀκρότατον τῶν ἐν ἡμῖν, τήν μόνην τελείαν καί ἐνιαίαν καί πάνη ἀμερῆ τῶν καθ' ἡμᾶς, ἣ καί τούς κατά διάνοιαν ἀνελιγμούς, ἐν οἷς καί τά τῶν ἐπιστημῶν ἔχει τήν ἀσφάλειαν, σχεδόν κατά τά ἐργαστικά τῶν ζώων ἐν συναγωγῇ καί διαιρέσει προϊόντας, καί ὁρίζει καί ἐνοποιεῖ, ἄτε εἶδος οὖσα τῶν εἰδῶν. Εἰ γάρ καί πρός αὐτούς καί δι' αὐτῶν πρός τήν πολυμερῆ κάτειοι ζωήν ὁ νοῦς, προϊσχόμενος τάς ἐνεργείας πᾶσιν, ἀλλ' ἔχει δήπου καί τινα ἐτέραν κρείττονα ἐνέργειαν, ἥν αὐτός ἀν ἐνεργοίη καί καθ' ἔαυτόν, ἄτε (σελ. 246) μένειν καί καθ' ἔαυτόν δυνάμενος, ἐπειδάν μερισθῇ τῆς ποικιλοτρόπου ταύτης καί πολυειδούς καί χαμεροῦ διαίτης, ὡσπερ δῆτα καί ὁ ἐφιππος ἔχει τινά ἐνέργειαν τοῦ ἡνιοχεῖν διαφερόντως κρείττω, καί οὐχ ἡνίκ' ἀν ἀποβαίη μόνον, ἀλλά καί ἐφ' ἵππου ὡν καί ἀρματος, ἐνεργήσειν ἀν καθ' ἔαυτόν αὐτήν, εἰ μή ὅλον ἔαυτόν ἔκών ποιοίη τῆς τοῦ ἡνιοχεῖν ἐπιμελείας. Καί νοῦς τοίνυν, εἰ μή ὅλος καί ἀεὶ περὶ τά κάτω στρέφοιτο, γένοιτ' ἀν καί τῆς κρείττονός τε καί ὑψηλοτέρας ἐνεργείας, εἰ καί μακρῷ δυσχερέστερον ἐφίππου, ἄτε φύσει τήν μετά σώματος ἔχων συμπλοκήν καί ταῖς σωματοειδέσι γνώσεσι συμπεφυρμένος καί τοῖς ἐκ τοῦ τῆδε βίου πολυτρόποις καί δυσαποβλήτοις σχέσεσι. Τῆς οὖν καθ' ἔαυτόν ἐνέργειας

γενόμενος ὁ νοῦς, ἥτις ἐστίν ἡ πρός ἑαυτόν στροφή καὶ τήρησις, δι' αὐτῆς ὑπεραναβαίνων ἑαυτόν, καὶ Θεῷ συγγένοιτ' ἄν.

Διά τοῦτο τοίνυν τὸν ὑπαίτιον φεύγει βίον ὁ τῆς τοῦ Θεοῦ συνουσίας ἐραστής καὶ τὴν μοναχικήν καὶ ἀσυνδύαστον αἰρεῖται πολιτείαν καὶ τοῖς τῆς ἡσυχίας ἀδύτοις ἀπραγμόνως τε καὶ ἀπεριμερίμνως ἐνδιαιτᾶσθαι προθυμεῖται, πάσης σχέσεως ἀπηλλαγμένος, ἐν οἷς προσύλου παντός δεσμοῦ, καθ' ὅσον ἐφικτόν, λύσας τὴν ψυχήν, συνάπτει τὸν νοῦν τῇ ἀδιαλείπτῳ πρός Θεόν εὐχῇ, καὶ δι' αὐτῆς ἑαυτοῦ ὅλος γεγονώς καινήν καὶ ἀπόρρητον ἄνοδον εἰς οὐρανούς εύρισκει, τὸν ἀναφῆ τῆς κρυφιομύστου σιγῆς, ὡς ἄν τις εἴποι, γνόφον καὶ τούτῳ μεθ' ἡδονῆς ἀπορρήτου προσέχων ἀκριβῶς τὸν νοῦν ἐν ἀπλουστάτῃ καὶ παντελεῖ καὶ γλυκερὰ γαλήνη καὶ ὄντως ἡσυχίᾳ τε καὶ ἀφθεγξίᾳ πάντων ὑπερίπταται κτιστῶν. Ὄλος δ' οὕτως ἐκστάς καὶ ὅλος γενόμενος Θεοῦ, δόξαν ὁρᾷ Θεοῦ καὶ φῶς ἐποπτεύει θεῖον, ἥκιστα αἰσθήσει ἥ αἰσθήσει ὑποπύπτον, ψυχῶν δέ καὶ νόων ἀσπίλων εὔχαρι καὶ ἰερόν θέαμα, οὐ χωρίς οὐδὲ ἄν νοῦς ἥ νοεράν ἔχων αἰσθησιν (σελ. 248) ὁρῷ τοῖς ὑπέρ ἑαυτόν ἐνούμενος, καθάπερ οὐδέ ὀφθαλμός σώματος τοῦ κατ' αἰσθησιν φωτός χωρίς.

Οἱ μέν οὖν ἡμέτεροι νοῦς ἔξω ἑαυτοῦ γίνεται καὶ οὕτως ἐνοῦται τῷ Θεῷ, ἀλλ' ὑπέρ ἑαυτόν γινόμενος. Οἱ δέ Θεός καὶ αὐτός ἔξω ἑαυτοῦ γίνεται καὶ οὕτω τῷ καθ' ἡμᾶς «ἐνοῦται νῷ, ἀλλά συγκαταβάσει χρώμενος· ὡσπερ γάρ ἐρωτι καὶ ἀγαπήσει θελγόμενος καὶ δι' ὑπερβολήν ἀγαθότητος ἐκ τοῦ ὑπέρ πάντα καὶ πάντων ἐξηρημένου ἔξω ἑαυτοῦ ἀνεκφοιτήτως γινόμενος, καὶ κατ' αὐτήν τὴν ὑπέρ νοῦν ἐνωσιν ἡμῖν ἐνοῦται. Ὅτι δέ οὐχ ἡμῖν μόνον, ἀλλά καὶ τοῖς ἐπουρανίοις ἀγγέλοις συγκαταβαίνων ἐνοῦται Θεός, ὁ ἄγιος Μακάριος πάλιν ἡμᾶς διδάξει, «διά χρηστότητα», λέγων, «ἀπειρον συσμικρύνει ἑαυτόν ὁ μέγας καὶ ὑπερούσιος, τοῦ δυνηθῆναι τοῖς νοεροῖς αὐτοῦ κτίσμασι συγκραθῆναι, ψυχαῖς ἀγίων φημί καὶ ἀγγέλοις, ἵνα καὶ αὐτοῖς γένοιτο ζωῆς ἀθανάτου τῇ αὐτοῦ θεότητι μετασχεῖν». Πῶς δ' οὐκ ἄν μέχρι τύτου συγκαταβαίη, ὁ μέχρι σαρκός συγκαταβάς, καὶ σαρκός θανάτου καὶ θανάτου σταυροῦ, ἵνα περιέλῃ τό ἐπιπεσόν ἐκ παραβάσεως τῇ ψυχῇ κάλυμμα τοῦ σκότους καὶ τοῦ οἰκείου μεταδῷ φωτός, ὡς ὁ αὐτός ἄγιος ἐν τῷ τήν ἀρχήν εἰρημένῳ κεφαλαίῳ ἐδίδαξεν;

Φρίξατε τοίνυν οἱ ἀπιστοῦντες καὶ πρός ἀπιστίαν τούς ἄλλους ἐνάγοντες, οἱ τυφλοί καὶ τοὺς τυφλούς ὁδηγεῖν προθυμούμενοι, οἱ πορρωτέρω Θεοῦ χωροῦντες καὶ τοὺς ἄλλους ἐπάγοντες, οἱ τῷ μή βλέπειν μηδέ φῶς εἶναι τὸν Θεόν δογματίζοντες, οἱ μή μόνον αὐτοί τάς ὅψεις τοῦ φωτός ἀποστρέφοντες καὶ τῷ σκότει προστρέχοντες, ἀλλά καὶ τό φῶς σκότος λέγοντες καὶ τοσαύτην Θεοῦ συγκατάβασιν ἀπρακτον τό γε εἰς ὑμᾶς ἥκον ἀποτελοῦντες, οὐκ ἄν τοῦτο παθόντες, εἰ τοῖς τῶν πατέρων ἐπιστεύετε λόγοις· οἱ γάρ τούτοις (σελ. 250) πειθόμενοι, μή ὅτι πρός τά τῶν χαρισμάτων ὑπερφυῖ, ἀλλά καὶ πρός τά τούτων ἀμφισβητήσιμα πολλήν τήν εὐλάβειαν ἐπιδείκνυνται. «Ἐστι» φάρ, φησίν ὁ ἄγιος Μάρκος,

«χάρις τῷ νηπίῳ ἀγνοούμενῃ, ἦν οὔτε ἀναθεματίζειν δεῖ διά τὴν ἀλήθειαν οὔτε προσδέχεσθαι διά τὴν πλάνην». Όρας ώς ἔστι χάρις ἀληθής, ἐτέρᾳ παρὰ τὴν τῶν δογμάτων ἀλήθειαν; Τί γάρ τῆς ἀληθείας τῶν δογμάτων ἀμφισβητήσιμον; Ἐστιν οὖν ὑπέρ γνώσιν ἐνεργός χάρις ἐναργής, δι' ἦν καὶ τὴν μήπω δοκιμασθεῖσαν πλάνην λέγειν οὐκ εὐλαβές. Διό καὶ ὁ θεῖος Νεῖλος παρὰ Θεοῦ τὴν δήλωσιν ἐπὶ τῶν τοιούτων ἐξαιτεῖν εἰσηγεῖται, «εὔχου», λέγων, «τηνικαῦτα συντόνως, ἵνα, εἰ μὲν ἐκ Θεοῦ ἔστι τό ὄραμα, αὐτός σε φωτίσῃ, εἰ δέ μή, θᾶττον τὴν πλάνην ἐκδιωξῃ ἀπό σοῦ». Καί μήν οὐδέ τοῦτο οἱ πατέρες ἡνέσχοντο μή ἐξειπεῖν ἡμῖν, τίνα τά τῆς πλάνης καὶ τίνα τά τῆς ἀληθείας γνωρίσματα. «Ἡ γάρ πλάνη, καν τὸ τοῦ ἀγαθοῦ πρόσωπον ὑποκρίνηται καν ὄράσεις λαμπράς περιβάλληται, ἐνέργειαν ἀγαθήν παρασχεῖν οὐ δυνήσεται· οὐ γάρ κόσμου μῖσος, οὐ περιφρόνησιν ἀνθρώπων δόξης, οὐκ ἐπιθυμίαν τῶν οὐρανίων, οὐ κατάστασιν λογισμῶν, οὐκ ἀνάπτανσιν πνευματικήν, οὐ χαράν, οὐκ εἰρήνην, οὐ ταπείνωσιν, οὐ κατάπαυσιν ἥδονῶν τε καὶ παθῶν, οὐ διάθεσιν ψυχῆς ἀρίστην· ταῦτα γάρ εἰσι τά τῆς χάριτος ἐνεργήματα, ὃν τάναντία εἰσὶ τά τῆς πλάνης γεννήματα». Ἡδη δέ τινες ἐκ πολλῆς πείρας καὶ τῆς νοερᾶς θέας αὐτῆς εἰρήκασιν ἴδιότητας, ώς ἂν ἔχοι τις καὶ πρό τῶν ἐνεργημάτων τεκμηριώσασθαι. «Καὶ τοίνυν εἴσῃ», φησίν, «ἐκ τῶν ἐνεργημάτων τό ἐλαμφθέν ἐν τῇ ψυχῇ σου νοερόν φῶς, πότερον τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ σατανᾶ πέφυκεν ὅν, ἵνα μήτε τόν τῆς πλάνης ἀναιρέτην πλάνον εἶναι νομίσῃς μήτε τὴν πλάνην ἀλήθειαν».

Αλλ' οὐχὶ τό ἀπλανές φῶς τό ἀπρεπτον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ χαρίζεται· «τοῦτο γάρ ὁ λέγων», καθάπερ τις ἔφη τῶν πατέρων, «τοῦ μέρους τῶν λύκων ἔστι». Σκοπείτωσαν (σελ. 252) δή πόσον τῆς ἀληθείας ἀποπλανῶνται οἱ ἐκ τῶν ἀνθρωπίνων ἐν τισιν ἐλλείψεων τούς κεχαριτωμένους πεπλανημένους ἀποφαινόμενοι, μηδέ τοῦ τῆς Κλίμακος ἀκούοντες λέγοντος· «οὐκ ἀνθρώπου, ἀλλ' ἀγγέλου τό μή κλέπτεσθαι ἐφ' ἀμαρτήμασιν εἶναι»· καὶ πάλιν, «τινές ἐξ ἐλλείψεως ἔαυτούς εὐτελίζουσι καὶ ἐκ πταισμάτων τήν τῶν χαρισμάτων μητέρα ὠκειώσαντο». Απάθεια γοῦν ἐν ἀνθρώποις οὐκ ἀγγέλων ἀλλ' ἀνθρωπίνη ζητεῖται, ἦν γνώση καὶ οὐκ ἀπατηθήσῃ ἐν σεαυτῷ οὖσαν κατά τόν αὐτόν ἀγιον ἐν πλήθει φωτός ἀρρήτου καὶ προσευχῆς ἔρωτι ἀμυθήτῳ· καὶ πάλιν, «ψυχή προλήψεως ἐλευθερωθεῖσα πάντως θεῖον φῶς ἐθεάσατο· γνῶσιν δέ δογμάτων θείων, πόσοι μετά ποληρήψεων ἔχουσι»· καὶ πάλιν, «ἐξ ἀλλων μέν οἱ τῇ ψυχῇ ἀσθενεῖς γνωρίζουσι τήν πρός ἔαυτούς τοῦ Κυρίου ἐπίσκεψιν, οἱ δέ τέλειοι ἐκ τῆς τοῦ Πνεύματος παρουσίας»· καὶ πάλιν, «ἐν μέν τοῖς εἰσαγωγικοῖς πληροφορίᾳ τοῦ κατά Θεόν εἶναι αὐτῶν τά διαβήματα ἡ τῆς ταπεινώσεως ἔστι προσθήκη· ἐν δέ τοῖς μέσοις, ἡ τῶν πολέμων ἀναχώρησις· ἐν δέ τοῖς τελείοις, ἡ τοῦ θείου φωτός προσθήκη καὶ περιουσία».

Εἰ τοίνυν μή νοερόν τουτί τό φῶς καὶ γνώσες παρεκτικόν, καθάπερ οἱ πατέρες λέγουσιν, ἀλλά γνῶσίς ἔστιν, ἡ ταύτης δέ περιουσία δεῖγμα θεοφιλοῦς τελειότητος. Σολομῶντος ὁ βίος τελεώτερός τε καὶ

θεοφιλέστερος ἀν ἦν τῶν ἀπ' αἰῶνος ἀγίων, ἵνα μή λέγω καὶ τῶν ἐπί σοφίας περιουσίᾳ θαυματομένων Ἑλλήνων. Ἐπεί δέ καὶ τῶν εἰσαγωγικῶν ἔστιν οἵς καὶ ὅτε, ἀλλ' ἀμυδρότερον, τὸ τοιοῦτον ἐπιλάμπερι φῶς καὶ τοῖς τελείοις γίνεται προσθήκη ταπεινώσεως, ἀλλ' ἐτέρα τῷ εἴδει παρά τήν τῶν εἰσαγομένων, διὰ τοῦτο ἐπιφέρει λέγων ὁ αὐτός· «τά μέν μικρά παρά τοῖς τελείοις οὐ μικρά, τά δέ μεγάλα παρά τοῖς μικροῖς οὐ πάντως τέλεια». (σελ. 254) Ὄτι δέ καὶ τούτοις ἡ θεία χάρις ἐπιφαίνεται φιλανθρωπῶς, εἰση σαφῶς, εἰ πείση Διαδόχῳ τῷ θαυμασίῳ· «ἡ χάρις γάρ», «τήν ἀρχήν ἐν αἰσθήσει πολλῇ, τήν ψυχήν τῷ οἰκείῳ εἴωθε περιανγάζειν φωτί· περὶ δέ τά μέσα τῶν ἀγώνων ἀγνώστως τά πολλά ἐνεργεῖ». «Τό γάρ ἄγιον Πνεῦμα», κατά τόν ἐν Πνεύματι λαλοῦντα Νεῖλον, «συμπάσχον τῇ ἡμετέρᾳ ἀσθενείᾳ, καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν ἡμῖν ἐπιφοιτᾶ καὶ, εἴπερ εὐρήσει τόν νοῦν μόνον φιλαλήθως αὐτῷ προσευχόμενον, ἐπιβαίνει αὐτῷ καὶ πᾶσαν τήν κυκλοῦσαν αὐτόν τῶν λογισμῶν ἡ νοημάτων φάλαγγα ἐξαφανίζει». Ό δέ ἄγιος Μακάριος, «ἀγαθός ὡν ὁ Θεός», φησίν, «όρέγει τοῖς αἰτοῦσι φιλανθρωπότερον τά αἰτήματα· τῷ τοίνυν εἰς προσευχήν ἑαυτόν ἐκπονοῦντι, καν εἰ ἡ πρός τάς ἄλλας τῶν ἀρετῶν τόν αὐτόν τρόπον ἐπιδείκνυται τήν σπουδήν, ἐνίστε μέν αὐτῷ ἡ θεία χάρις ἐπιφοιτᾶ, καὶ δίδοται τούτῳ χάριτος ἐκ μέρους ἐν εὐφροσύνῃ κατά τήν αὐτοῦ πρός τόν Θεόν ζήτησιν εὐχή, ἀλλ' ἔρημος οὗτος τῶν ἄλλων πάντων μένει καλῶν· δεῖ δή μή ὀλιγώρως ἔχειν πρός τάλλα, ἀλλά τριβῇ καὶ γυμνασίᾳ τήν καρδίαν ἀντεργίζουσαν ἐνδοτικήν καὶ πειθήνιον τῷ Θεῷ ποιεῖν τήν σπουδήν τε καὶ κτῆσιν ἀπάσης ἀρετῆς· οὕτω γάρ καὶ τό δοθέν ύπό τοῦ Πνεύματος τῆς εὐχῆς χάρισμα πρός ἐπίδοσιν ἥξει, συνεπαγόμενον ταπεινοφροσύνην ἀληθῆ καὶ ἀγάπην ἀψευδῆ καὶ πάντα τῶν ἀρετῶν κατάλογον, ὃν καὶ προβιασάμενος ἐξεζήτησεν».

Ορᾶς τῆς πατερικῆς νουθεσίας τούπισμον; Προσεποικοδομεῖ γάρ τό λεῖπον, ἀλλ' οὐκ ἔξορύττει τούς θεμελίους διά τό μήπω τούς τοίχους ἐπεγερθῆναι, οὐδέ καθαιρεῖ τούτους διά τό μή τούτοις ἐπικεῖσθαι τόν δροφον. Καί γάρ οἶδε, τῇ πείρᾳ συνείς, ως κόκκον μέν συνάπεως σπειρομένην τήν ἐν ἡμῖν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν, ὃ μικρότερον πάντων τῶν σπερμάτων ἔστιν, ὕστερον δ' ἐπί τοσοῦτον αὐξομένην καὶ τάς (σελ. 256) τῆς ψυχῆς πάσας ύπεραναβαίνουσαν δυνάμεις, ώς καὶ τῶν οὐρανίων πτηνῶν ἐπιτερπές εἶναι σκήνωμα. Οὕτοι δ' οὓς φής, ύπ' ἀκρισίας εἰς τό κρίνειν χωροῦντες, ύπ' ἀπειρίας ἀφαιροῦνται, καν τι προσῆ τοῖς ἀδελφοῖς λυσιτελεῖν δυνάμενον, καὶ τήν τοῦ Θεοῦ κρίσιν ύπ' ἀναιδείας ἀρπάζοντες, τόν μέν ἄξιον ἀποφαίνονται χάριτος, ὃς ἀν δήπου τούτοις δοκῇ, τόν δ' οὐ· Θεοῦ γάρ μόνον τούς ἄξιους οἰκείας χάριτος κρίνειν. Εἴ τοίνυν αὐτός τινα προσελάβετο, «σύ τίς εἰ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;» φησίν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλ' ήμεῖς ἐπανελθόντες ὅθεν ἐξέβημεν καὶ μικρά προσειπόντες ἐπίσχωμεν τό νῦν ἔχον τόν λόγον εἰς πολύ μῆκος ἀποτεινόμενον.

Ο τοῦτο τό μέγα τῆς καινῆς χάριτος μή πιστεύων μυστήριον, μηδέ πρός τήν ἐλπίδα τῆς θεώσεως βλέπων, οὐδέ σαρκός ἡδονῆς καὶ χρημάτων

καί κτημάτων καί τῆς πρός ἀνθρώπων δόξης καταφρονεῖν δύναιτ' ἄν. Εἰ δ' ἄρα καί δυνηθεί κάν πρός βραχύ, φυσίωσις αὐτόν ώς τό τέλειον ἥδη κτησάμενον διαδέχεται, δι' ἡς αὖθις πρός τόν τῶν ἀκαθάρτων ἥδη κτησάμενον διαδέχεται, δι' ἡς αὖθις πρός τόν τῶν ἀκαθάρτων κατασπᾶται κατάλογον. Ό δέ πρός ἐκεῖνο βλέπων, κάν ἀπαν ἔργον ἀγαθόν κτήσηται, προκείμενον ἔχων τήν ὑπερτελῆ καί ἀτέλεστον τελειότητα, ἔαυτόν οὕπω λογίζεται κατειληφέναι τι καί οὕτω τῇ ταπεινώσει προστίθησι· διανοούμενος δέ τοῦτο μέν τήν τῶν προωδευκότων ἀγίων ὑπεροχήν, τοῦτο δέ τήν τῆς θείας φιλανθρωπίας ὑπερβολήν, πενθῶν, τό τοῦ Ἡσαΐου βοᾶ, «οἴμοι ὅτι ἀκάθαρτος ὁν καί ἀκάθαρτα χείλη ᔁχων, Κύριον Σαβαώθ εἶδον τοῖς ὄφθαλμοῖς μου». Τό δέ πένθος τοῦτο τῇ καθάρσει προστίθησιν· ἐπιδαψιλεύεται δέ ταύτη παράκλησίν τε καί ἔλλαμψιν ὁ τῆς χάριτος Κύριος. Ἐνθεν τοι καί ὁ τῇ πείρᾳ διδάσκων Ἰωάννης φησίν· «ἄβυσσος μέν πένθους παράκλησιν ἐθεάσατο· καθαρότης δέ καρδίας ἐδέξατο ἔλλαμψιν. Δεκτική τοίνυν τῆς ἔλλαμψεως ταύτης καρδία κεκαθαρμένη· ὅσα δέ περὶ θεοῦ λέγεται (σελ. 258) καί γινώσκεται, καί καρδία ἀκάθαρτος δέχεται. Φανερόν τοίνυν ώς ὑπέρ λόγον τε καί γνῶσιν αὕτη ἡ ἔλλαμψις. Κάν γνῶσίν τις ταύτην εἴποι καί νόησιν, ώς τῷ νῷ χορηγούμενην ὑπό τοῦ Πνεύματος, ἔτερον εἶδος λέγει νοήσεως, πνευματικόν τι καί αὐταῖς ταῖς πισταῖς καρδίαις, εἰ μή δι' ἔργων καθαρθεῖν, ἀχώρητον. Διό καί τό παρέχον τό όρāν καί όρωμενον, ταυτό δ' εἰπεῖν τό καθαρᾶς καρδίας φῶς, ὁ Θεός, «μακάριοί» φησιν «οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται». Πᾶς οὖν οὗτοι διά τοῦτο μακάριοι, εἴπερ ἡ ὄρασις αὕτη γνῶσις, τήν δέ καί ἡμεῖς ᔁχομεν οἱ ἀκάθαρτοι; Καλῶς ἄρ' εἴπεν ὁ ἔλλαμφθείς καί τήν ἔλλαμψιν ὄριζόμενος ὅτι ἔλλαμψίς ἐστιν οὐ γνῶσις ἀλλ' «ἀρρητος ἐνέργεια ὄρωμένη ἀοράτως», οὐ γάρ αἰσθητῶς, καί «νοοουμένη ἀγνώστως», οὐ γάρ λογιστικῶς.

Ἔν μέν οὖν προσθεῖναι καί ἔτερα· δέδοικα δέ μή καί ταῦτα μάτην προέθηκα. Κατά γάρ τόν αὐτόν ἄγιον «ὁ ἔλλαμψεως Θεοῦ αἰσθησιν καί ἐνέργειαν τοῖς ἀγεύστοις διά λόγου διηγεῖσθαι βουλόμενος, ὅμοιός ἐστι τῷ τοῖς μή γευσαμένοις μέλιτος τήν αὐτοῦ γλυκύτητα διά λόγων διδάσκειν ἐθέλοντι». Πρός σέ δ' ὅμως ἡμῖν οἱ λόγοι γεγόνασιν, ώς ἄν καί σύ τὰληθές ἀκριβῶς εἰδείης καί ἡμᾶς ὅμολογοῦντας ταῖς τῶν πατέρων φωναῖς, ὁν τάς ὑπολοίπους ὑπογεγραμμένας οὖσας, διέξιθι.

ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ (Σελ. 260)

ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
ΒΑΡΛΑΑΜ ΣΥΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ
ΤΙΣ Η ΟΝΤΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΝΤΩΣ
ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΣ Η ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ
ΤΗΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΞΩ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΝ ΟΝΤΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΝ

Ούδέν ψεύδους δεινότερον, ούδέν συκοφαντίας ἄχθους βαρύτερον τοῖς ἐνεργοῦσιν ἀλλ' οὐ τοῖς πάσχουσιν. Οἱ μέν γάρ ἔσθ' ὅτε καὶ δοκιμώτεροι γίνονται καὶ δι' ὑπομονῆς τῶν οὐρανίων βραβείων ἐπιτυγχάνουσιν, «ἀπολεῖ δέ Κύριος πάντας τούς λαλοῦντας τό ψεῦδος». Εἰ δέ καὶ ἀποστερητής τις ὡν, ὡς ἀποστερηθείς βοᾶ, καὶ ὁ συκοφάντης ὡς συκοφαντηθείς κατά τοῦ πεπονθότος καὶ μηδέν εἰργασμένου δεινόν ἀποδύρεται, τίνα καταλείπει κακίας ὑπερβολήν; Τίνος δέ καταδίκης οὐκ ἄξιος; Εἰ δέ καὶ μή ταύτης πειρῶτο νῦν, ἀλλ' «έαυτῷ θησαυρίζει τήν δογήν ἐν ἡμέρᾳ δικαιοκρισίας καὶ ἀποκαλύψεως Θεοῦ». Ταῦτ' ἀρ' ἐγώ τόν ἐκ Σικελίας ἥκοντα καὶ φιλοσοφεῖν τήν ἔξω παιδείαν ἐπαγγελλόμενον ἐπί νοῦν λαμβάνων θρηνῶ. Τοῦτον γάρ κατά μοναχούς ἐσταλμένον ὁρῶν, ἔχαιρον ἐπ' ἐμαυτοῦ λογιζόμενος ὡς καὶ τά θεῖα προϊών σοφός ἔσται, συνελθών τοῖς ἐκκρίτοις τῶν παρ' ἡμῖν μοναχῶν, οἵ τοῖς ἄλλοις πᾶσι χαίρειν εἰπόντες, διὰ βίου μεθ' ἡσυχίας τῷ Θεῷ προσανέχουσι. Γένοιτο γάρ ἄν ἡμῖν, οὕτως ἔλεγον, γραμματεύς ὅμοιος θησαυρῷ, κατά τόν τοῦ Κυρίου λόγον, ἐκφέροντι παλαιά τε καὶ νέα. Νῦν δ' ἀπαν τούναντίον ἐξέβη καὶ δι' ὃν ἐπ' ἐλπίσιν ἀγαθοῖς ἔχαιρον, πένθος ἀρτίως καθίκετό μου τῆς ψυχῆς ὑπέρ τῆς ἐκείνου ψυχῆς. Προσῆλθε μέν γάρ τισι τῶν ἡμετέρων, καὶ τούτων τοῖς (σελ. 262) ἀπλουστέροις, τόν μαθητιῶντα ὑποκρινόμενος, ἀπέστη δ' ἐπί τοσούτῳ κατεγνωκέναι δείξας αὐτῶν, ὡς καὶ συγγράμματα κατ' αὐτῶν οὐδέν μικρόν οὐδέ μέτριον ἐπικαλοῦντα συνθεῖναι καὶ μετά τῶν συγγραμμάτων τούτων παρρησιάζεσθαι κατ' αὐτῶν, ἀλλ' ἐπί τῶν φοιτώντων αὐτῷ καὶ περιβομβούντων μειρακίων, καὶ τούτων ἐπειθεν ἐκείνους ὅσοι μή πρεσβυτικόν ἐπαγγέλλονται φρόνημα καὶ μοναχῶν τούς μή πειραν ἐσχηκότας ἡσυχίου διαγωγῆς. Ἡρξατο δή διαδίδοσθαι πᾶσιν ὁ λόγος ὡς ἀποτροπαίου φρονήματος ὑπό τῶν ἡσυχαζόντων πρεσβευομένου· καὶ ὄνομα γάρ αὐτοῖς περιέθηκε τῶν φαυλοτάτων, «ὁμφαλοψύχους» προσαγορεύσας, καὶ τήν ἦν αὐτός ἔλεγεν αἴρεσιν «ὁμφαλοψυχίαν» προσειρηκώς ὄνομαστί δέ μηδένα προβαλλόμενος τῶν παρ' αὐτοῦ κατεγνωσμένων ἐκείνων, τοῖς κρείτοσί τε τῶν ἡμετέρων ἐντευχηκέναι λέγων, πάντας οὕτω σαφῶς ἐποιεῖτο τοῖς ἐγκλήμασιν ὑπευθύνους.

Ἐζήτουν τοίνυν καὶ αὐτός παρ' ἐκείνου ταυτί τά γράμματα. Διά τοσαύτης δ' ἐκείνος ἐποιεῖτο σπουδῆς μηδενί ταῦτα τῶν καθ' ἡμᾶς εἰς

ὅψιν ἐλθεῖν, ὡς καὶ τοῖς πρό ὀλίγου ὡμιληκόσιν ἡμῖν καὶ ἄπαξ ποτέ τεθεαμένοις ἡμᾶς οὐ παρεῖχε, μή πρότερον ἔξορκίσας μηδενί δεῖξαι τῶν τήν ἡσυχίαν ἀσπαζομένων. Πλανώμενα δ' οὕτως ἐν σκότει καὶ τό φῶς φεύγοντα τῆς παρρησίας τάς ἐμάς ὅμως χεῖρας εἰς τέλος οὐ διαπέφευγε. Λαβών οὖν καὶ αὐτός ἔστιν ἡ διηλθον καὶ εἶδον ὡς ἔπος οὐδέν ύγιες, ἀλλὰ πάντα ψεῦδος καὶ συκοφαντίαν δεινήν. Ἐλεγε γάρ ὡς ἐδιδάχθη παρ' ἑκείνων ὃν κατηγόρει, τήν μέν θείαν πᾶσαν Γραφήν ἀνωφελῆ πᾶσι παντάπασιν εἶναι, πονηράν δέ τήν τῶν ὄντων γνῶσιν, τήν τε τοῦ (σελ. 264) τοῦ Θεοῦ οὐσίαν αἰσθητῶς εἶναι θεωρητήν καὶ πρός ταύτην ἀγειν τήν θεωρίαν ἔτερά τινα αἰσθητά τηρήματά τε καὶ ἐνεργήματα καὶ ἐπιτηδεύματα. Ταῦτα δέ ἄπαντα ὄμφαλοψυχίαν οὐκ οἴδ' ὅπως καλέσας καὶ δαιμονιώδη ἀπελέγξας, ὡς αὐτός ὥστο, καὶ καταστήσας ἔαυτόν μόνον ἀσφαλῆ διδάσκαλον, τούντεῦθεν περὶ προσευχῆς νοερᾶς καὶ φωτός ιεροῦ διεξήει, καὶ ἀναβάσεις καὶ μέτρα προετίθει θεωρημάτων καὶ γνώσεων, καὶ τό πλεῖστον τῆς ἐν αὐταῖς τελειότητος ἐμαρτυρεῖτο οἱ προσγίνεσθαι παρά τῆς ἔξω παιδείας καὶ τῆς περὶ ταύτην σπουδῆς, δῶρον οὖσαν Θεοῦ, τῶν προφήταις καὶ ἀποστόλοις δεδομένων ὅμοίως.

Εἶχε μέν οὕτω τά τῶν συγγραμμάτων αὐτῷ, καὶ τούτων οὐ μικρῷ χείρῳ διενοεῖτο καὶ συνεσκεύαζε, μέχρις οὗ πυθόμενος τάς ἡμετέρας πρός αὐτόν ἀντιρρήσεις ἐπί τοσούτον ἀπεδειλίασεν, ὡς τά γράμματα οἱ ταῦτα συγκλεῖσαι σκόπει καὶ ὡς σκανδάλων αἴτια καταλιπεῖν τε καὶ ἀφανίσαι παντάπασιν ἐπ' ἐκκλησίας ὄμοιογῆσαι. Ως δέ διά τοὺς λόγους τούτους ἀφείθη καταδίκης δικαίας, ἐνέτυχε δέ καὶ τισι τῶν ἀντιλεγόντων ἡμετέρων βιβλίων πρός τά τοιαῦτα καὶ τό ἄφυκτον κατενόησε τῶν ἐλέγχων, τήν αἰσχύνην οὐ φέρων, καθίσας αὐθις, τά μέν ἀπαλείφει τῶν οἰκείων γραμμάτων, τά δέ ἀμείβει, καὶ τό μέν τῆς ὄμφαλοψυχίας ὄνομα ἔξαλείφει παντάπασιν, ὄνομα μόνον ἔξεληλεγμένον, πράγματος ἐστερημένον καὶ κατά μηδενός ὑποκειμένου λέγεσθαι δυνάμενον, ὥσπερ ὁ τραγέλαφος καὶ ἵππανθρωπος καὶ ὅσα τῆς ψιλῆς ἐπινοίας ἔστιν. Ά δέ δαιμονιώδη πρότερον ἀπεφαίνετο, φυσικά προσαγορεύει νῦν, οὐκ οἴδα καὶ τοῦτο πῶς. Οἵς δ' ἐνέτυχε τῶν ἐμῶν, τά μέν ὡς μηδ' ἵδων παραλείπει, μηδ' ἀντιβλέψαι πρός ἔκεινα τολμῶν, ἔστι δ' ἡ συκοφαντικῶς ἀμείψας, ἐπειτα κατ' ἔκείνων χωρεῖ, καὶ τοῦθ' οὕτω πράττων, αὐτός ὡς συκοφαντούμενος ἀποδύρεται. (σελ. 266) Πιστεύει δέ ταῦτα οὐδέ τοῖς φίλοις ἔταίροις ἔαυτοῦ πᾶσιν, ἀλλ' ὀλίγοις πάνυ τῶν οἰκειοτάτων, ὃν εἰς ὡς ἐμέ, διακομίσαι ταῦτα δίκαιον ἔγνω, παρ' ἔαυτοῦ τήν ἀπάτην φωράσας κάμε ἰκετεύσας ἐμαυτῷ καὶ τοῖς λόγοις χρήσασθαι, πρός ἔκαστον ἐν μέρει τῶν ὀχυρωμάτων τοῦ ψεύδους ἀντικαθισταμένω καὶ τό τῆς ἀληθείας φέγγος νόθοις διδασκαλίαις ἀνεπισκόπητον, ἐφ' ὅσον ἀρα δυναίμην, κατασκευάζοντι. Δεῖν οὖν κρίνας ὑπακοῦσαι τῇ καλῇ ἀξιώσει καὶ συνήγορον ἐμαυτόν αὐθις τῆς ἀληθείας ποιῆσαι πρός δύναμιν, ἀρξομαι καὶ νῦν ἀπό τοῦ Περὶ λόγων ἔκεινων λόγου, καθάπερ καὶ πρότερον.

Ἐστι δή αὐτῷ τό προοίμιον τοῦτο· «Ωσπερ ἐπί τῆς ὑγείας οὕτως ἔχει καί ἐπί τῆς φιλοσοφίας· αὐτόθεν μέν γάρ δίδοται παρά Θεοῦ καὶ δι’ ἐπιμελείας εύρισκεται· καὶ ὥσπερ οὐκ ἄλλο μέν εἶδος ὑγείας δίδοται παρά τοῦ Θεοῦ, ἄλλο δέ διὰ τῆς ἰατρικῆς παραγίνεται, ἀλλά τὸ αὐτό, οὕτω καπί τῆς σοφίας· δίδωσι δέ ήμιν ταύτην προφήταις καὶ ἀποστόλοις Θεός, δέδωκε δέ ήμιν τά τε διά τῶν θεουργῶν λόγια καὶ τά κατά φιλοσοφίαν μαθήματα, δι’ ὧν πάλιν τήν σοφίαν ζητοῦντες εύρισκομεν». Οὕπω ταῦτα πάνυ δεινά, καίπερ ἐξισάζοντος τά μακρῷ πάνυ καὶ ὅσον οὐκ ἀν εἴποι τις διαφέροντα· καὶ τά ἀνίατα γάρ ιᾶται Θεός καὶ νεκρούς ἐκ τάφων ἀνίστησι καὶ σοφία προφήταις καὶ ἀποστόλοις αὐτός ἐστιν ὁ τοῦ Πλατούς λόγος, ἡ πρό αἰώνων σοφία, ὡς καὶ Παῦλος περὶ αὐτοῦ λέγει· «ὅς ἐγενήθη ήμιν σοφία ἀπό Θεοῦ». Ή δ’ ἐκ τῶν ἔξω μαθημάτων σοφία καὶ ἡ παρ’ ἰατρῶν προσγινομένη ὑγίεια, παρά τοσοῦτον οὐκ ἐστιν ἐκείναις ταύτο, παρ’ ὅσον Ἑλλήνων προφῆται διενηρόχασι, καὶ Γαληνῶν καὶ Ἰπποκρατῶν οἱ τοῦ Χριστοῦ μαθηταί, εἰ δέ βούλει καὶ Χριστός αὐτός, ὁ Ἰησοῦς δι’ ήμᾶς κληθῆναι καταδεξάμενος. Ἰσον τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ ταῦτα τε λέγειν ταῦτα καὶ πυγολαμπίδι παραπλήσιον εἶναι τὸν ἥλιον, ἐπειδήπερ ἄμφω φῶς ἐπ’ ἀέρος δεικνύουσιν.

(σελ. 268) Άλλα «τά τῶν θεουργῶν», φησί, «λόγις καὶ ἡ ἐν τούτοις σοφίᾳ τῇ παρά τῶν ἔξω μαθημάτων φιλοσοφίᾳ πρός ἓνα σκοπόν ὁρᾶ καὶ τό αὐτό κέκτηται τέλος, τήν τῆς ἀληθείας εύρεσιν. Μία γάρ ή διά πάντων ἀλήθεια, τοῖς μέν ἀποστόλοις ἀμέσως ἐκ Θεοῦ δοθεῖσα τήν ἀρχήν, παρ’ ήμῶν δέ δι’ ἐπιμελείας εύρισκομένη· πρός δή ταύτην τήν θεόθεν τοῖς ἀποστόλοις δεδομένην ἀλήθειαν καὶ παρ’ ἔαντων πέφυκε τά κατά φιλοσοφίαν μαθήματα καπί τάς ἄλλους ἀρχετυπίας ἀνάγεσθαι τῶν ἴερῶν συμβόλων ἀπλανῶς τά μέγιστα συμβάλλεται». Τίς ταῦτ’ ἀκούων οὐ νεμεσήσει τῶν εὖ φρονούντων καὶ τό διάφορον αὐτῶν ὅσον ἐπισταμένων, ὅτι καὶ συντάπτεται γοῦν ὄλως ἡ θεουργική σοφία τοῦ Πνεύματος τῇ παρά τῶν ἔξω μαθημάτων φιλοσοφίᾳ, καὶ ταῦτα παρά τῶν ταῦτα φρονεῖν δοκούντων ήμιν καὶ τάς ἀντιρρήσεις αἰτιωμένων ὡς πρός ὁμόφρονας; Οὐχ ἡ μέν «ἄγονός τε καὶ ἄκαρπος», κατά τόν Νύσσης θεηγόρον Γρηγόριον, μηδέν δοῦσα τῶν μακρῶν ὡδίων καρπόν, μηδ’ εἰς τό φῶς τῆς θεογνωσίας προάγουσα, ἡ δέ τοῦ Πνεύματος γονιμωτάτη τε καὶ πολύτεκνος, οὐ σύνδυο καὶ σύντρεις, κατά τά πολυτόκα τῶν ζώων, πεφυκυῖα τίκτειν, ἀλλ’ ὄλας χιλιάδας εἰσάπαξ ἀναγεννῶσα καὶ τοῦ δεινοῦ σκότους, εἰς τό θαυμαστόν τοῦ Θεοῦ μετατιθεῖσα φῶς, ὡς ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν πράξεως ἐδιδάχθημεν; Ὁ καὶ ὁ προφήτης προϊδών καὶ τοῦ θαύματος γεγονώς ὄλος ἔλεγεν· «εἰ ὕδινεν ἡ γῆ αἴφνης, εἰ ἐτέχθη ἔθνος εἰσάπαξ;». Οὐχί τῇ μέν ἀμφισβητήσιμον ἔνεστι τάληθές καὶ τῷ ψεύδει συμμιγές, διό καὶ ἀεὶ ἐντιλέγεσθαι πέφυκεν, ὡς καὶ οἱ καθηγεμόνες αὐτῆς συμμαρτυρήσαιεν ἂν, τῇ δέ οὐδείς, κατά τήν θεσπεσίαν τοῦ εὐαγγελίου φωνήν, ἀντιστῆναι δύναται, σαφές καὶ τοῦ ἐναντίου παντάπασιν ἄμικτον προβαλλομένη τό ἀληθές; Οὐχί ταῦτης μέν τῆς τῶν θείων λογίων σοφίας τό (σελ. 270)

ἀληθές ἀναγκαῖον ἡμῖν ἐστι καί λυσιτελές καί σωτήριον, ἐκείνης δέ τῆς ἔξωθεν προσγινομένης οὐκ ἀναγκαῖον, οὐδέ σωτήριον; Ὅθεν δείκνυται καί διπλοῦν εἶναι τό εἶδος τῆς ἀληθείας, ὃν τό μέν τέλος ἐστί τῆς θεοπνεύστου διδασκαλίας, τό δέ μή ἀναγκαῖον μηδέ σωτήριον ζητεῖ μέν ἡ ἔξω φιλοσοφία, ἐπιτυγχάνει δέ ἡττον. Πῶς οὖν δι' ἀμφοτέρων τούτων μίαν εύρισκομεν τήν ἀλήθειαν;

Αλλά καί ἡμεῖς ἐπί τήν τῶν ἀναγκαίων ζήτησιν τό ἔξεταστικόν μεταφέροντες τῆς τῶν ἔξω μαθημάτων φιλοσοφίας καί πρός τήν τῶν λογίων σαφήνειαν ἐστιν οἵς τῆς ἐκεῖθεν παιδείας χρώμενοι φάστ' ἀν ἐκτραπείμεν τοῦ ὄρθου, μή τήν μόνην οὖσαν κλεῖν τῶν ιερῶν γραφῶν ἔχοντες, τήν χάριν τοῦ Πνεύματος, καί αὐτοῖς τοῖς θεοπνεύστοις λογίοις μή ποδηγούμενοι. Δῆλον γοῦν ὡς ἐντεῦθεν κάκεινα πρός τό λυσιτελοῦν μεταποιεῖται· τε καί μετατάττεται· ἀνενδεής μέν γάρ ή σοφία τοῦ Πνεύματος, ἐν δέ τῷ ὄντως ἀγαθῷ καί τό μή ὄντως ἀγαθόν ἀγαθύνεται, κατά τήν τοῦ πυρός τε καί φωτός φύσιν, ὡς ἐν ἀμυδρῷ τύπῳ, πυρώδη καί φωτοειδῇ δεικνύσαν τά πλησιάσαντα. Πῶς οὖν ἐν εἶδος σοφίας ἐκ τῶν ιερῶν διδαγμάτων καί τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων ἡμῖν προσγενήσεται καί τῇ ἀποστολικῇ σοφίᾳ ταύτον, ἥτις ἐν βραχεῖ διαλάμψασα τότε, περιέσχε τῆς οἰκουμένης τά πέρατα, τούς μέν ἔξω σοφούς ἀσόφους ἐλέγξασα, τούς δέ ἰδιώτας τῆς ἰδιωτείας ἐκείνης οὐκ ἀπαλλάξασα, σοφούς δέ καί ἰδιώτας ἐκ τῆς ἀθέου πλάνης μεταθεῖσα πρός τήν εὐσέβειαν; Πῶς οὖν μία ἡ διά τούτων ἀλήθεια; Γνοίη δ' ἀν τις σαφῶς τήν ἀτοπίαν τῶν τοιούτων ορημάτων, εἰ καί κατά τούς πατέρας τά μαθήματα ταῦτα προσαγορεύσας, εἴτα πειρῶτο συνάπτειν τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Πνεύματος καί τῷ καταλόγῳ τῶν κατά ταύτην θείων δώρων ἐγκρίνειν, φάσκων «ἐδωρήσατο ἡμῖν ὁ Θεός τήν θεόπνευστον διδασκαλίαν καί τήν (σελ. 272) πολυάσχολον ματαιότητα, ᾧν διά τούτων τήν τῶν προφητῶν καί ἀποστόλων σοφίαν κτησώμεθα». Τίς κοινωνία θεοπνεύστῳ διδασκαλίᾳ πρός ματαιότητας; Τί δέ μέλει τῇ θεουργικῇ σοφίᾳ πάσης τῆς ἐν ἀστράσιν ἀληθείας; Καίτοι ὁ φιλόσοφος, οὐ ταύτην τήν ἀλήθειαν ἀπολεξάμενος εἴτα τοῖς πνευματικοῖς καί θείοις ὄντως συνῆψε δώροις, ἀλλά τά κατά φιλοσοφίαν μαθήματα, περιττήν τήν τῶν πονηρῶν δογμάτων ἀκροβυστίαν, ὡς εἰπεῖν, περικείμενα.

Τό μέντοι πρός τήν τῶν ὄντων γνῶσιν εἰσάγειν αὐτόθεν τήν ἔξω φιλοσοφίαν ἵσως οὐ τελέως ψευδές, ὑπό τι γάρ ἀν εἴη ἀληθές, ἀλλ' οὐ τοῦτό ἐστιν ἡ τῶν ὄντων γνῶσις καί ἡ σοφία, ἥν ὁ Θεός προφήταις καί ἀποστόλοις ἀμέσως δέδωκε. Πνεῦμα γάρ ἄγιον ἐκείνη· Πνεύματος δέ ἄγιον μετόχους Αἰγυπτίους καί Χαλδαίους καί Ἑλληνας οὐδέπω καί τήμερον ἀκηκόαμεν· καί «Πνεῦμα μέν ἄγιον παιδείας» λογισμῶν καί πράξεων ὑπαιτίων μακράν ἀπώκισται καί «οὕτε εἰς κακότεχνον ψυχήν εἰσελεύσεται» κατά τό γεγραμμένον «οὕτε ἐν σώματι κατοικήσει κατάχρεω ἀμαρτίας». Τῆς δέ τῶν κατά φιλοσοφίαν μαθημάτων γνώσεως καί ἡ τοῦ Ἀριστοτέλους παντός μᾶλλον ἐξίκετο ψυχή, ὃν κακότεχνον οἱ

θεηγόροι προσεῖπον· τί δέ αὐτῷ καὶ τῆς τοῦ σώματος ἀγνείας τεκμήριον ἔχοι τις ἄν εἰπεῖν; Άλλα κὰν τῷ πλατωνικῷ σώματι ἡ τῶν μαθημάτων γνῶσις ἐνώκει, ὃς μητρὶ καὶ θυγατράσιν ἐκείνης συνώκει δυσὶ· καὶ τῶν προφητικῶν δέ καὶ ἀποστολικῶν λογίων εἴ τις ἐξ ἐπιμελείας τήν γνῶσιν κτήσαιτο, τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ τήν ἐκείνων ἔχειν σοφίαν, ὅπόσον ὀφθαλμός ἥλιος ἡ σελήνη τελέσαι, τῶν ἀκτίνων ἥλιου τε καὶ σελήνης μεταλαχών· διό τά τῶν προφητῶν εἰδότες προφῆται τυγχάνομεν ὅντες οὐδαμῶς. Καὶ ἡ μὲν ἀποστολικὴ σοφία ἐξ ὀλίγων τῶν κεκτημένων ἐν βραχεῖ χρόνῳ κόσμον (σελ. 274) ὅλον ὑψοῦ πρός οὐρανὸν ἥρε τοῖς τοῦ εὐαγγελίου περιβαλοῦσα δεσμοῖς, νῦν δ' εἰς ἐν συνελθόντες ὅσοι νῦν εἰσι σοφοί, κἄν ἐπί πλεῖστον διακαρτερήσωσι σπουδάζοντες, οὐδέ κόσμου μικρόν τι μέρος τοῦ βυθοῦ τῆς ἀσεβείας ἀνασπᾶσθε δυνηθεῖν ἄν.

Άλλ' οὐδ' ἡ παρὰ τῶν λογίων ἡμῖν προσγινομένη γνῶσις, καίτοι πλεῖστον ἀποδέουσα τῆς τῶν συγγραφαμένων ἐκείνα σοφίας, τῇ παρὰ τῶν ἐξω μαθημάτων χορηγουμένη γνῶσει ταύτον ἄν εἴη. Διό καὶ περὶ γενέσεως καὶ συστάσεως, λύσεώς τε καὶ μεταποιήσεως, ἀξίας τε τῆς προστηκούσης ἐκάστῳ τῶν ὄντων καὶ τῶν ἄλλων μεταξύ μικροῦ πάντων πρός τήν ἐξω σοφίαν διαφερόμεθα. Καί τῆς μὲν θείας σοφίας τό πλεῖστον εἰς τοῦτο τείνει, γνῶναι τί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό ἀγαθόν καὶ τέλειον καὶ εὐάρεστον, ὁ ζητεῖν τοσοῦτον ἀπέχει τά κατά τήν ἐξω φιλοσοφίαν μαθήματα, ὅπόσον οἱ πεφυκότες ἀεὶ πρός γῆν νεύειν χοῖροι τήν ἀστέρων εὔκοσμον εἰδέναι θέσιν. Ο δέ ζητητικός τοῦ θείου θελήματος καὶ τοῦτ' ἐγνωκώς ἐφ' ἐκάστου τῶν ὄντων, τίνος ἔνεκα παρὰ τοῦ δημιουργοῦ τῶν ὄλων προήχθη, καὶ κατά τήν θείαν ταυτηνί βούλησιν αὐτοῖς χρώμενος, οὗτός ἐστιν ὁ τούς αἰτιώδεις λόγους τῶν ὄντων εἰδώς, οὗτός ἐστιν ὁ τήν γνῶσιν ἔχων τῶν ὄντων, οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθής φιλόσοφος καὶ τέλειος ἀνθρωπος, κατά τό σολομώντειον ἔπος, «τόν Θεόν φοβοῦ καὶ τάς ἐντολάς αὐτοῦ φύλασσε, ὅτι τοῦτο πᾶς ἀνθρωπος». Οὗτος δή σοφίαν ἔχει τήν ἀναμφίλεκτον – μαρτυρεῖ γάρ αὐτοῦ τό φρονεῖν ὁ βίος -, ὃς ἀντιλογίαν οὐ παραδέχεται καὶ αὐτός ἐν ἑαυτῷ τό μαρτύριον ἔχει τῆς συνειδήσεως, πρός δέ τούτῳ καὶ τήν ἀνωθεν ψῆφον διά τῆς μυστικῆς ἐπιδημίας τε καὶ ἐμφανείας τοῦ Πνεύματος.

Ο δ' ἐκ τῆς ἐξω σοφίας τό φρονεῖν συνειλοχώς, εἴ τινος καὶ μετέσχηκεν ἀληθοῦς, λόγῳ μόνον τάς πίστεις πρός λόγον, ὡς λόγος, ἀεὶ παλαίοντι, παρεχόμενος ἀβεβαίου (σελ. 276) σοφίας ἐπιγνώμων καθέστηκεν, ἐστιν ὅτε μηδ' ἑαυτῷ συνάδων, μᾶλλον μέν οὖν μέγα φρονῶν καὶ φιλοτιμούμενος, εἰ τάναντίας δύνατο λέγων πείθειν περὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος· οὕτως ἔχει τε καὶ παρέχει γνώμην ἀστατόν τε καὶ εὐμετάβολον, τό μεταβατικόν καὶ μεριστόν τοῦ φρονοῦντος τῆς ψυχῆς ἀχρειοῦσαν, ὥστ' οὐδὲ ἀκριβῶς ἄν εἴη λογικός ὁ τοιοῦτος, πόσῳ γε μᾶλλον οὐ νοερός. Τίς οὖν μηχανή τόν ἐκ τοιαύτης διανοίας ὁρμώμενον τάς ἀϋλους ἀρχετυπίας τῶν ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίᾳ θείων ἐποπτεύειν συμβόλων, ὡς ὁ τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων γεννναῖος οὗτος ὑπασπιστής

ἐξηγεῖται; Ό δέ τοῦ Θεοῦ θέλημα ζητῶν καὶ ποιῶν ἐκεῖνο φιλόσοφος, λόγον ἔχων ἔμπρακτον καὶ πρᾶξιν ἐλλόγιμον, δι’ αὐτῶν τῶν πραγμάτων τό ἀπλανές τοῦ μεταβατικοῦ τῶν οἰκείων νοήσεων ἀποδείκνυσι καὶ ὡς λογικός ὃν ἥδη τελέως καὶ πρός τό ἐνοεῖδές τῶν ἀρχετύπων ἀπό τῶν μεριστῶν ἴερῶν συμβόλων ἀνάγεσθαι δύναται, τελειῶν δι’ ἑαυτοῦ νοητῶς τά προκείμενα καὶ αὐτός δι’ αὐτῶν μυστικῶς τελειούμενος· ὃς ἔσθ’ ὅτε καὶ τῆς ὑπερτελοῦς θέας καὶ ἀναβάσεως διά τῆς πνευματικῆς ἐπιτυγχάνει προσευχῆς.

Ἄρ’ ἂν ἔχοι τις ἔτι λέγειν ὡς ἡνὶ ἀμέσως προφήταις καὶ ἀποστόλοις γνῶσιν τῶν ὄντων Θεός ἔδωκε, ταύτην ἡμεῖς διά τῶν ἔξω μαθημάτων εύρισκομεν; Οὐ μήν ἀλλ’ ἐπεί τῶν ἐν ἡμῖν ἀριστον ἡ γνῶσις τῶν ὄντων, εἰσάγει δέ δι’ ἑαυτῶν πρός ταύτην τά κατά φιλοσοφίαν μαθήματα, καὶ ἡ μέν ἴερά Γραφή σύμβολα προτίθεται ταύτης, ἀνάγει δέ πρός τάς ἀϋλους ἀρχετύπιας τά κατά φιλοσοφίαν μαθήματα, ὡς ὁ φιλόσοφος λέγει, ἀριστα μέν ἡμῖν μαθημάτων ταῦτα, τοσοῦτο δέ κρείττω τῆς θείας Γραφῆς, ὅπόσον συμβόλων ἡ τῶν ἀρχετύπων ἀλήθεια· εἰ δέ μή κρείττω ταύτης, ἐξ ἀνάγκης οὐδὲ ἥττω, τῶν ἐν ἡμῖν ἀρίστου τῆς γνώσεως οὔσης· τῶν γάρ εἰσαγόντων εἰς ταύτην καὶ ἀναγόντων, τί ποτ’ ἄρ’ ἄλλο μεῖζον δράσειεν ἀν; Ἔστιν ἄρα τι τῶν ἐκ τῆς θεοπνεύστου (σελ. 178) Γραφῆς ἡμῖν προσγινομένων τῆς τῶν ὄντων γνώσεως ἀσυγκρίτως κρείττον, δι’ ὅ τά θεουργικά λόγια τῆς φιλοσοφίας ἐκείνης ἀσυγκρίτως ὑπάρχει κρείττω, πρός τό τῆς γνώσεως ἐκεῖνο κρείττον μήτ’ εἰσαγόντων μήτ’ ἀναγόντων παρ’ ἑαυτῶν τῶν κατ’ αὐτήν μαθημάτων. Ιατρική δέ καὶ Θεός, πῶς τήν αὐτήν παρέχει ύγίειαν, εἰ μή τις ἐπί πολλοστημορίου τοῦτ’ εἴποι ταύτης; Οὐδέ γάρ ἐκεῖνο συνιδεῖν ἵσχυσεν ὁ φιλόσοφος, ὡς τῆς μέν παρά Θεοῦ ιατρείας τε καὶ σοφίας ἐπί τήν ψυχήν βλέπει τό πλέον, τά δ’ ἐξ ἀνθρώπων εύρηματα ταῦτα, τῷ σώματι μόνῳ μικράν ἐπενεγκόντα τήν θεραπείαν, ἀπρακτοῦσιν ἐπειτα, διαλύσαντος τοῦ θανάτου τό ὑποκείμενον.

Άλλ’ ἐκεῖνος ταύτη τὰληθές ἔχειν ἀποφηνάμενος, «εἰσί», φησίν, «οἵ πρός ταῦτα ἀμφισβητοῦσιν ἡμῖν· ἔνιοι μέν γάρ τήν τῶν λογίων ἀνάγνωσιν σύγχυσιν οἴονται, οἱ δέ τά κατά φιλοσοφίαν μαθήματα καὶ πᾶσαν τήν περὶ λόγους διατριβήν μηδαμῶς εἶναι δόσιν Θεοῦ». Όρᾶς ἀνακεκαλυμμένας τάς συκοφαντίας προβεβλημένας; Τούτων γάρ τό μέν κατά τῶν ἡσυχαζόντων λέγει, τό δέ κατά τῶν λόγων τῶν ἡμετέρων. Άλλά τῶν μέν ἐφ’ ἡμῶν ἡσυχαζόντων λέγει, τό δέ κατά τῶν λόγων τῶν ἡμετέρων. Άλλά τῶν μέν ἐφ’ ἡμῶν ἡσυχαζόντων οὐδένα ἔγνωμεν ὃς τοῖς λογίοις οὐ προσανέχει, γράμματα μεμαθηκώς, καὶ τούς μή γράμματα εἰδότας ἴδοι τις ἄν βίβλους ἄλλας ἐμψύχους ἀπό στήθους τά πλείονα τῶν λογίων εὐφυῶς ἀπαγγέλοντας. Ἐπεί τοίνυν οὗτοι σαφῶς τοιοῦτοι, πρός τούς πατέρας τείνειν ἔοικεν ὁ λόγος αὐτῷ· ὁ μέν γάρ αὐτῶν, φησί, «κόπους καὶ μή δέλτους», ὁ δέ «τοῦ ἐν πολλοῖς φύλλοις ἀναγινώσκοντος ψιλῶς ψιλοῦται ἡ καρδία», καὶ ἔτερος «μοναχός διά γνῶσιν καὶ μή διά κατάνυξιν ἀναγινώσκων οἴησιν κτᾶται». Εἴτε τοίνυν πρός τούτους εἴτε

πρός ἐκείνους ὁ λόγος, συκοφαντία σαφής. Οὐ γάρ ἐπί διαβολῆ τῆς ἰερᾶς Γραφῆς (σελ. 280) τοιαῦτ' ἄττα παρ' ἐκείνων εἴρηται· τήν πρᾶξιν δέ εἰδότες, ἀλλ' οὐ τήν γνῶσιν σώζουσαν, καὶ τοῦ ἀποστόλου πυθόμενοι μή τούς ἀκροατάς τοῦ νόμου, τούς δέ ποιητάς σωθήσεσθαι λέγοντος, ἐπί τοῦτο καὶ αὐτοί τούς πυθμένους διά τῶν τοιούτων λόγων προτρέπονται.

Κἀγώ δέ εἰπών διατελῶ μεμνημένος, μετά τό «διελεῖν καὶ διαρρίψαι» πᾶν ὃ τι τῆς θύραθεν σοφίας μυθῶδες καὶ κακόδοξον, ὡς ἡ ἐκ τῆς ἔξω παιδείας γνῶσις «πνευματικόν μέν δῶρον οὐδ' οὕτως ἀν κληθείη, φυσικόν δέ, διὰ τῆς φύσεως δεδομένον ἡμῖν παρά Θεοῦ καὶ μελέτη πρός ἐπίδοσιν ἀγόμενον, ὃ καὶ τεκμήριον ἐναργές ὡς φυσικόν, ἀλλ' οὐ πνευματικόν ἐστι δῶρον, τό μή μελέτης ἀνευ μηδενί τῶν ἀπάντων παραγίνεσθαι· Θεοῦ γάρ κυρίως δῶρον ἐν ἀγίᾳ Πνεύματι δεδομένον, ἀλλ' οὐ φυσικόν, ἡ καθ' ἡμᾶς θεοσοφία, ἥ καν ἀλιεῦσιν ἀνωθεν ἐπιπτῇ, βροντῆς υἱούς ἀπεργάζεται». Καθάπερ γάρ «τοῦ Κυρίου μέν ἐστιν ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ», ὀλίγοι δέ οἱ τοῦ Θεοῦ, εἰ καὶ πάντες πλάσματα τόν αὐτόν δήπου τρόπον καὶ Θεός μέν ἐστιν ὁ παρέχων ἀνθρώπῳ γνῶσιν, ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ τήν σοφίαν κτησάμενοι τοῦ Πνεύματος, εἰ καὶ πάντες ὑπ' αὐτοῦ φύσει λογικοί καὶ ἐπιστήμης δεκτικοί γεγόνασιν. Ἀρ' οὖν οὐ συκοφαντεῖ περιφανῶς τόν λέγοντα φυσικόν δῶρον ὁ λέγων μηδεμῶς εἶναι λέγειν δόσιν Θεοῦ; Τίνος γάρ ἡ φύσις δόμα; Οὐχί τοῦ Θεοῦ; Τίνος οὖν οὐδαμῶς ἐκ Θεοῦ λέγει, ὃ διὰ τῆς φύσεως φησιν ἐκ Θεοῦ δεδομένον;

Αλλ' ἐκεῖνος ἐπειτα πειρᾶται δεῖξαι, μᾶλλον δέ ἀποδείκτως ἀποφαίνεται, ὡς αὐτός μέν τῷ μεγάλῳ Διονυσίῳ ὄμολογεῖ, ἡμεῖς δ' οὐ. Καί ἡ συκοφαντία εὐθύς ἐγγύς, παριστῶσα αὐτῷ ἄττα παραστῆσαι οὐδαμῶς ἵσχυσε· «διὰ τοῦτο γάρ οὐχ ὄμολογεῖς», φησί, «τῷ θείῳ Διονυσίῳ, ἐπειδή τήν φιλοσοφίαν ἐκ δαιμόνων τε φανῆναι καὶ εἰς δαιμονας (σελ. 282) φέρειν δισχυρίζῃ». Μετά τοῦτο δ' αὐθίς, ὥσπερ ἐπιλαθόμενος αὐτός ἔαυτοῦ, «περὶ τῆς φιλοσοφίας ταύτης», φησίν, «ἥν αὐτοί πρεσβεύομεν, τάς αὐτάς ἡμῖν ἀφῆκας φωνάς». Πῶς ἀν τις μᾶλλον δεῖξειν ἔαυτῷ ἀντικείμενος ὢν; Αλλ' ἐκεῖνο πόθεν ἔχεις λαβών, ὡς ἐκ δαιμόνων φανῆναι καὶ εἰς δαιμονας φέρειν τήν φιλοσοφίαν δισχυρίζομαι; «Οτι», φησί, «τῶν Ἑλλήνων τούς ἀκρους παράγεις λέγοντας ἀριδήλως ἐκ δαιμόνων ἐπιπνοίας τήν γνῶσιν δέξασθαι». Τί οὖν δία τούτου συμπεραίνομεν ἐκεῖ; Βούλει προθῶμεν αὐτά τά οἵματα; Ἀρ' οὖν «Θεοῦ σοφίαν ἐροῦμεν ἔχεις τούς τοιαῦτα περὶ σφῶν αὐτῶν λέγοντας; Οὐχί, ἔως ἀν ἡμῶν αὐτῶν ὥμεν καὶ τῆς ὄντως σοφίας θεραπευταί, ἥτις εἰς κακότεχνον καὶ δαιμοσι φίλην οὐκ εἰσέρχεται ψυχήν· καν εἰσελθοῦσα φθάσῃ, μεταβαλούσης ἐπί τό χειρον, ἀφίπταται· Πνεῦμα γάρ ἄγιον παιδείας ἐπαναστήσεται ἀπό λογισμῶν ἀσυνέτων, κατά Σολομῶντα τόν Θεοῦ σοφίαν εὐμοιρηκότα καὶ περὶ αὐτῆς συγγραψάμενον. Τί δέ ἀσυνετώτερον τῶν μέγα φρονούντων ἐπί τῷ δαιμοσι τελεῖσθαι καὶ προσμαρτυρούντων ἐκείνοις τήν χορηγίαν τῆς σφετέρας αὐτῶν σοφίας; Οὐ γάρ περὶ φιλοσοφίας ἀπλῶς λέγομεν ἄττα λέγομεν νῦν, ἀλλά περὶ

τῆς τῶν τοιούτων φιλοσοφίας· εἰ γάρ καὶ κατά Παῦλον οὐ δύναται τις ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων, πῶς ἀν δυνηθείη τις Θεοῦ σοφίαν ἔχειν καὶ ύπο δαιμόνων ἐμπνεῖσθαι;». Τί οὖν ἐστιν ὁ φαμεν; Τούς ἐκ δαιμόνων τήν ἑαυτῶν σοφίαν εἰπόντας δαιμονιώδεις παρά τοῦτο σοφούς εἶναι ἀποφαινόμεθα. Σύ δέ δι’ ὁ τῶν εἰρηκότων κατεψηφισάμεθα, τοῦθ’ ἡμῖν προφέρεις. Δέδοικα μή καὶ σοῦ τῇ γλώττῃ βάσκανός τις δαίμων τό συκοφαντεῖν ἐνηχεῖ. Δαιμονιώδη μέν οὖν ἡμεῖς τήν τῶν ἀσεβῶν σοφίαν διά τάς ἐν αὐτῇ κακοδοξίας προσείπομεν, Γρηγόριος δέ ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος (σελ. 284) πλάσματα τοῦ πονηροῦ τούς κακοδόξους ὀνόμασεν· ἀρ’ οὖν ἐκ τοῦ πονηροῦ τήν γένεσιν ἐσχηκέναι τούτους ἐδόξαζεν; Οὔμενουν, ἀλλ’ αὐτῶν τήν πονηράν δόξαν διασύρει διά τοῦ τοιούτου προσρήματος. Φανερόν οὖν οὐδέν ἥττον, ὅτι μή καί μᾶλλον, ὡς καὶ ἡμεῖς τήν πονηράν χρῆσιν οὐκ ἐπαινοῦμεν, ἀλλ’ οὐκ αὐτό τό πρᾶγμα κακίζομεν.

Συνείρει δέ τούτοις ἐφεξῆς καὶ δευτέραν συκοφαντίαν ὄμοίαν, ἐκ δαιμόνων εἶναί με λέγων καὶ τήν ἀστρονομικήν μέθοδον, ἐπειδήπερ ἐκ τῶν αὐτῶν τά αὐτά, τῶν τε φιλοσόφων ἐκείνων καὶ τῶν ἀστρονόμων, καταψηφίζομαι. Καί πολλά ταύτην ἐγκωμιάσας αὐτός, εἴθ’ ὡς ἀκούσας «εἰκονογνώστης» βαρέως ἥνεγκεν, ὥσπερ ἀν οὐκ αὐτός ὃν ὁ πρότερος τῷ τῆς ἐκκλησίας ἀκριβεστέρῳ μέρει, καθάπερ αἰρεσιώταις, καινὴν καὶ δεινὴν ἐπωνυμίαν πρός διαβολήν ἐπιθείς. Άλλ’ οὐ πολύ τό ἐν μέσω, καὶ μεταβαλών περὶ ταυτησί φησι τῆς ὑβρεως δυσχεραίνειν οὐκ ἄξιον, ὡς Χριστοῦ μαθητής, οὐδέ τοῖς ἵσοις ἀμείβεσθαι τῆς ἐντολῆς μεμνημένος, ὁ πολλαπλασίας ἀνθυπενεγκάν καὶ ἀκρατῶς πάσῃ καθ’ ἡμῶν κεχρημένος διαβολῆ. Καίτοι τείνει μέν ἡμῖν τά πρότερα τῶν συγγραμμάτων πρός ἐκεῖνον οὐδαμῶς, πρός δέ τά ύπο τῆς φήμης θρυλούμενα καὶ πρός τούς λόγους ἀντεπεξάγω τόν λόγον, οὐ πρός τόν λέγοντα· καὶ τοσοῦτον ἀπέχω συκοφαντίαις χρῆσθαι περὶ τούς ἐκείνου λόγους, ὥσπερ ἐκεῖνος περὶ τούς ἡμετέρους, ὥστε καὶ τά χείρω τῶν ύπ’ ἐκείνου λεγομένων παρῆκα. Τό δέ μεῖζον ὡς οὐχ ύπέρ ἐμαυτοῦ γράφω, ἀλλ’ ύπέρ τῶν ἐπηρεαζομένων ἀπλουστέρων ἀδελφῶν, τό βάρος ἐκείνων αὐτός βαστάσας κατά τήν ἀποστολικήν ἐντολήν. Ἐκεῖνος δ’ ύπέρ ἐαυτοῦ γράφει καὶ πρός ἐμέ σαφῶς ἀποτείνεται καὶ τῶν ἐμῶν ρητῶν ἔστιν ἄ φανερῶς προβαλλόμενος, πολὺς γίνεται διαστρέφων καὶ ἀντικείμενος. Τό δέ (σελ.286) χειρον ὅτι αὐτός τῆς ἐπηρείας ταύτης καὶ ἀρξας καὶ ἀμυνόμενος, εἴθ’ ὡς μήτ’ ἀρξαντα μήτ’ ἀμυνόμενον δικαιοῖ αὐτός ἑαυτόν ὡς Χριστοῦ μαθητήν, «ὅς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἡπείλει, παρεδίδου δέ τῷ κρίνοντι δικαίως».

Άλλα γάρ ὥσπερ ἀναβαθμοῖς κακῶν χρώμενος, ἐπί τά χείρω προκόπτει καὶ κατά τῶν ἀγίων χωρεῖ, νῦν μέν ἀναίδην ἀντιλέγων αὐτός αὐτοῖς, νῦν δ’ ἀντιλέγοντας ἑαυτοῖς καὶ ἀλλήλοις ἐλέγχων, ἔστι δ’ οὗ καὶ τάς αὐτῶν ρήσεις παραχαράττων καὶ προβαλλόμενος. Τοῦ γάρ σοφοῦ τά θεῖα Γρηγορίου τοῦ Νύσσης οὐχ ὄμοίαν τήν διαγωγήν εἶναι λέγοντος ἐν

τῷ μέλλοντι τοῦ τε διά πάσης ἀρετῆς ἥκοντος καὶ τοῦ μηδέ ὅλως μετεσχηκότος τοῦ βίου, τῷ νήπιον ἐντεῦθεν ἐκεῖσε μεταχωρῆσαι πρός ὥρας ἀναρπαθέν («ό μέν γάρ διά πάσης» φησίν, «αἱσθήσεως καὶ παντοίας παιδεύσεως ἔγνω καὶ εὐηρέστησε Θεόν, τὸ δέ ἀγύμναστον καὶ ἀτριβές τήν διάνοιαν διῆλθε τόν βίον»), αὐτό τό διά παιδεύσεώς τε καὶ τῶν μαθημάτων ὡφεληθῆναι τινα ὁ σοφός οὗτος ὥρθη ἔρμαιον εὑρεῖν κατά τε τῶν τοῦ μεγάλου Βασιλείου καὶ τῶν λόγων τῶν ἡμετέρων. Τοῦ γάρ μεγάλου Βασιλείου πρός μαρτυρίαν ὑπ’ ἐμοῦ παρηγμένου καὶ ματαίαν λέγοντος γεωμετρίαν τε καὶ τήν ἐπί τῇ γεωμετρίᾳ σχολήν, ἦν ἔξευρον Αἰγύπτιοι, σχήματά τε καίσκιάς καὶ μετεωρολογίαν τήν παρά τῶν Χαλδαίων τετιμημένην, αὐτός ἀντιτίθησιν ὡς μή ἀδελφά φρονοῦντα τούτω τόν ἀδελφόν, καὶ σύν ἐκείνῳ καὶ πρός ἐμέ ἀντιλέγοντα. Πρός ὄν ἄν τις εἶπεν· ὡς θαυμάσιε, ὁ διά πάσης ἀρετῆς ἥκων κακ τῶν ματαίων ὡφέληται, ὡς καὶ Γρηγόριος φησίν ἐκ τῆς δεισιδαίμονος πλάνης ἐν Αθήναις ὡφεληθῆναι, «καταγελάσας δαιμόνων, οὐ θαυμάζονται δαιμονες». Εἴ τις οὖν βλαβεράν τήν δεισιδαίμονίαν ἐρεῖ, οὐ τοῦτο ἀντιλέγειν ἐρεῖς τῷ μεγάλῳ; Πάντως ἥκιστα φαίης, εἰ μή καὶ (σελ. 288) δεισιδαίμων ἐθέλεις εἶναι. Τόν αὐτόν ἄρα τρόπον οὐδέ τῷ λέγοντι καὶ παρά γεωμετρίας καὶ τῶν ἄλλων μαθημάτων ὄντος εἶναι τινα γενέσθαι τῷ διά πάσης ἀρετῆς ἥκοντι ὁ λέγων ἐκείνην ματαίαν καὶ βλαβεράν ἀντιλέγει. Συνεργεῖ γάρ τό κακόν τῷ ἀγαθῷ προαιρέσει οὐ καλῇ καὶ σάρξ ὅφεως τροφή γίνεται σωτήριος, ἀλλά θανατωθέντος αὐτοῦ καὶ μετασκευασθέντος μεγαλοτέχνου μεθόδοις ιατρικῆς. Οὐδέ γάρ ἐπ’ ἐκείνων οἱ ἔξευρόντες Αἰγύπτιοι καὶ οἱ τετιμηκότες Χαλδαῖοι ὡς πρός θεογνωσίαν λυσιτελούσας γεωμετρίαν τε καὶ ἀστρονομίαν ἔξευρόν τε καὶ ἐτίμησαν, ἀλλ’ οἶόν τι δεινόν διατείχισμα μέσον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ἀνήγειραν καὶ διά τῶν μαθημάτων σεμνολογήσαντες ἀνήγαγον μέν πρός ἀστέρας τό παρ’ ἀνθρώπων τῷ θεῷ ὥφειλόμενον σέβας, κατέσπασαν δέ τήν αἰτίαν τῶν τε ὄντων καὶ γινομένων ἀπό τοῦ Θεοῦ ἐπί ταῦτα.

Ορᾶς ὅπως ὅφις νοητός, τό γε εἰς ἐκείνους ἥκον, ταυτί τά μαθήματα χωρίζοντα τοῦ Θεοῦ δι’ ἀπάτης τόν ἀνθρώπων; Εἰ δ’ ὁ διά πάσης ἀρετῆς ἥκων καὶ δι’ αὐτῶν ὄντα, ἀλλά καθελών τε καὶ διελών καὶ συσκευασάμενος καὶ σύν λόγῳ χρησάμενος, ὡς αὐτός εἰσηγοῦμαι πρός ὄν ἀντιλέγειν κακῶς προήρησαι, πρός δέ μηδ’ ἐν τῇ τῶν ματαίων ἐρεύνη καταγηράσας, ἀλλά συνιδών ὃν ὑπερορᾶν δέον, ὡς καὶ Αθανάσιος ὁ μέγας, ἐλόμενός τε τήν ὡφέλιμον παιδείαν καὶ ἀποταγήν ποιησάμενος τῆς ἀνονήτου καὶ βλαβερᾶς, ὡς ὁ μέγας φησί Βασίλειος, Βασίλειος ὁ καλῶς τόν αἰγύπτιον πλοῦτον, τήν ἔξω δηλαδή παίδευσιν, κατά τόν τῆς νεότητος χρόνον ἐμπορευσάμενος, εἴτα τήν ἡλικίαν προήκων ἀποταξάμενος ταύτῃ δῆλος ὃν ἐν αἰσχύνῃ τιθέμενος τῆς ἀγίου ταύτης παῖς τουτέστι μαθητής ὄνομάζεσθαι, κατά τό περί Μωσέως ὑπό τοῦ ἀδελφοῦ εἰρημένον· «εἰ γάρ ἡ ἀγονός τε καὶ (σελ. 290) στεῖρα βασιλέως οὖσα θυγάτηρ, ἦν οἶμαι», φησί, «τήν ἔξω κυρίως νοεῖσθαι φιλοσοφίαν,

ύποβαλλομένη τόν νέον μήτηρ τοῦ τοιούτου κληθῆναι κατασκευάσειεν, ἔως τότε συγχωρεῖ ὁ λόγος μή ἀπωθεῖσθαι τήν τῆς ψευδωνύμου μητρός οἰκειότητα, ἔως ἂν τις τό ἀτελές τῆς ἡλικίας ἐν ἑαυτῷ βλέπῃ ὁ δέ πρός ὄψις ἀναδραμών, ὡς περὶ Μωσέως ἐμάθομεν, αἰσχύνην ἡγήσεται τῆς ἀγόνου παῖς ὀνομάζεσθαι· ἄγονος γάρ ὡς ἀληθῶς ἡ ἔξωθεν παίδευσις, ἀεὶ ὠδίνουσα καὶ μηδέποτε ζωογονοῦσα τῷ τοκετῷ. Τίνα γάρ ἔδειξε καρπόν τῶν μακρῶν ὡδίνων ἡ φιλοσοφία; Οὐ πάντες ὑπηνέμιοί τε καὶ ἀτελεσφόρητοι, πρὸν εἰς τό φῶς ἐλθεῖν τῆς θεογνωσίας ἀμβλίσκονται, δυνάμενοι ἵσως γενέσθαι ἀνθρωποι, εἰ μὴ διόλου τοῖς κόλποις τῆς ἀγόνου σοφίας ἐνεκαλύπτοντο»;. Οὐκοῦν τοσοῦτόν τις ταύτη συζήσῃ, ὅσον μή δοκεῖν ἀμοιδος εἶναι τῶν παρά ταύτη σεμνῶν.

Οὕτω τά αὐτά φρονοῦσιν ἀλλήλοις οἱ ἄγιοι καὶ ἡμεῖς ἐκείνοις ἀσφαλῶς ἐπόμεθα. Σέ δέ τόν σαφῶς καὶ τάς ρήσεις τῶν ἀγίων παραχαράττοντα, πῶς ἔξηγητήν ἐκείνων δεξαίμεθα; Τούτου γάρ τοῦ μηδ' ἀνθρώπους ἀξιοῦντος τούς καθ' Ἑλληνας σοφούς καλεῖν καὶ τό δύνασθαι γενέσθαι τούτους κατ' ἀνθρώπους ἐπιδιστάζοντος, καὶ ταῦτα παρ' οὐδένν
ἔτερον ὅτι μή τῷ διά βίου τῇ φιλοσοφίᾳ ταύτη προσέχειν καὶ τοῖς κατά φιλοσοφίαν μαθήμασι, τούτου τοίνυν περὶ τοῦ μετασχόντος ἐπί πολύ τοῦ παρόντος βίου διεξιόντος, ὡς «εἶδεν», ἥκουσεν, ἐπαιδεύθη γεωμετρίαν τε καὶ ἀστρονομίαν καὶ πᾶσαν μέθοδον, καὶ πρό γε τούτων τήν τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς φιλοσοφίαν, τελείαν ἐπάγουσαν τῇ ψυχῇ κάθαρσιν», καὶ διὰ τῆς ἐνικῆς πτώσεως τῇ θεοπνεύστῳ Γραφῇ μόνῃ προσμαρτυροῦντος τήν τελείαν κάθαρσιν, αὐτός διαστήσας τόν λόγον τῶν πρό αὐτοῦ καὶ ἀμείψας εἰς πληθυντικόν ρῆμα τήν ἐνικήν πτῶσιν καὶ ἀντί τοῦ ἐπάγουσαν "ἐπάγουσιν" εἰπών (σελ. 292) καὶ προσγράψας τό "ταῦτα" καὶ τάς ἀνωτέρω αἰτιατικάς στρεβλῆ γνώμη πρός εὐθεῖαν μετενεγκών, ὡς τελείαν ψυχῆς κάθαρσιν τήν γεωμετρίας καὶ ἀστρονομίας εἴδησιν εἰπόντα παράγει τόν ἄγιον. «Ἀκουσον δή», φησί, «καὶ ἄ λέγει περὶ τῶν μαθημάτων ὁ θεῖος Γρηγόριος ὁ Νύσσης· γεωμετρία τε γάρ καὶ ἀστρονομία καὶ ἡ διά τοῦ ἀριθμοῦ κατανόησις καὶ πρό γε τούτων ἡ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς φιλοσοφία, τελείαν ἐπάγουσι ταῦτα κάθαρσιν ταῖς ψυχαῖς». Ω παντόλμου καὶ χειρός καὶ γλώττης καὶ διανοίας· καίτοι ὁ θεολόγος ἐκεῖνος καὶ θεόπνευστον μόνην προσείπε τήν τῆς θείας Γραφῆς φιλοσοφίαν, ἵν' ἐκεῖνα μέν αἰσθήσει δείξῃ συντάττων καὶ ταῖς ἀπ' αὐτῆς πρός θεοσέβειαν συντελείαις, τήν δ' ἰεράν Γραφήν τοσοῦτο διαφέρουσαν μαθημάτων, ὅπόσον καὶ τά θεῖα τῶν ἀνθρωπίνων διενήνοχεν, ὁ δέ οὐδέ οὕτως ἐδυνήθη, μᾶλλον δέ ἐβουλήθη, συνιέναι, ἀλλ' ὅπερ αὐτός ἀρχόμενος τοῦ λόγους πεποίηκε, συνάψας δοίως τά ἐλληνικά μαθήματα καὶ τήν θείαν Γραφήν καὶ ἐν καὶ τό αὐτό τούτων ἀποφηνάμενος τέλος, τοῦτο νῦν ὡς εἰρηκότα διαβάλλει τόν ἄγιον, καίτοι ἐκεῖνος ἐνταῦθα οὐ τήν εἴδησιν τῶν ὄντων λέγει κάθαρσιν, ἀλλά τήν ἐξ εἰδήσεως τῶν ὄντων τοῦ καθ' ὑπεροχήν ὄντος κατάληψιν.

Εἰ δή τις μή κατασαπείς ἐν τοῖς βιβλίοις μηδέ καταγηράσας ἐν τῇ τούτων ἔρεύνῃ τοσοῦτον ἐπέγνω Θεόν, ὡς πάντα ἐφέμενος τούτῳ καθαρῶς προσχωρῆσαι, πόσῳ καθαρώτερος τοῦ πάντα φυλοκρινοῦντος καὶ τήν εἰδησιν ἀπάντων δοκοῦντος ἔχειν, εἶτα περὶ τὸν κόσμον τοῦτον ἐπτοημένου καὶ πρός τοῦτον κενοῦντος τό φιλοῦν τῆς ψυχῆς τὸ πᾶν ἢ τὸ πλέον καὶ τὸν ὑπέρ πάντα μή ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας ἡγαπηκότος Θεόν; Ἄλλως τε, εἰ μέν τήν ἐν τοῖς οὖσιν ἀλήθειαν εύρηκασι Ἑλληνες, καλῶς καὶ σὺ τούτοις ἐπόμενος διὰ τῶν κατ' ἐκείνους μαθημάτων ταύτην εύρειν ἰσχυρίζῃ, ἐπεὶ δὲ τοῦτον γνώσεως ὑψώματα κατά Θεοῦ ἐγείρειν ἐπιχειρήσαντες, (σελ. 294) μᾶλλον τῶν ἐπὶ τῆς Χαλάνης τὸν πύργον οἰκοδομούντων διηρέθησαν τάς γλώσσας, ὡς μή διαφωνεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατ' ἀλλήλων φωνεῖν, τίνι τῶν ἀντιφωνούντων αὐτός δώσεις τήν τῆς ἀληθείας οἰκοδομήν, ὅπως ἐπόμενοι τούτῳ διὰ τῆς ἀληθείας ταύτης τήν πηγήν τῆς διὰ πάντων ἀληθείας εὑροιμεν; Ἡμεῖς ἐκείνον μόνον ἴσμεν ὅντα τῆς ἀληθείας εύρετήν καὶ ορήτορα, ὃς ἀπό Θεοῦ λαλεῖ, ὃς φησιν, «ἡμεῖς δέ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν»· καὶ πάλιν, «ἡμεῖς δέ λαλοῦμεν Θεοῦ σοφίαν». Τούτῳ τοίνυν ἡμεῖς καὶ τοῖς κατ' αὐτόν μετά τῆς προσηκούσης ἐπόμενοι πίστεως, πρός κτῆσιν θείας καὶ σωτηρίου σοφίας χειραγωγούμεθα· δεῖν δὲ οὐτος οὐκ ἔγνω λόγους ἐξαγγέλλειν ἡμῖν κτισμάτων καὶ διὰ διαιρέσεως καὶ ἀναλύσεως καὶ συλλογισμοῦ καὶ ὁρισμῶν παιδεύειν καὶ προάγειν ἡμᾶς. Διατί; Ὁτι «ἐάν μή εἰδῶμεν τήν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀλήθειαν, οὐδέν ἡμῖν ἐμποδίσει πρός τήν ἐν ἐπαγγελίαις μακαριότητα», κατά τὸν μέγαν Βασίλειον. Πρός ὅν σύ σαφῶς ἀντιλέγων φωραθείς, ἐσκοτισμένους καὶ ἀνάγνους καὶ ἀτελεῖς ἀποφαινόμενος τούς μή εἰδότας τήν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀλήθειαν, εἴτ' οὐκ ἐντρέπη οὐδέ ἐγκαλύπτῃ οὐδέ καταδύσει σαντόν, ἀλλ' ἐπαγωνίζῃ τῷ ψεύδει καὶ τῇ κακίᾳ προστίθης, τάς τοῦ Θεοῦ ἐντολάς τῶν μαθημάτων ἄνευ μή δύνασθαι φάσκων καθάραι καὶ τελειῶσαι τὸν ἀνθρωπὸν. Ἡμῖν δὲ εἰ καὶ ἀναμφισβήτως ἀκριβοῦς ἦν ἀληθείας ἡ τῶν Ἑλλήνων παιδεία, οὐδὲ οὔτως ἀν διαφερόντως περισπούδαστος ἐτύγχανεν οὖσα· καὶ τούτου γάρ ἀπόντος τοῦ μέρους τῆς ἀληθείας, ἡ ἀληθής μακαριότης ἀνύσιμος. Ἐπεὶ δέ καὶ τήν ἀλήθειαν ταύτην ἀμφισβητήσιμον ἡ τῶν Ἑλλήνων ἔχει παιδεία, πῶς ἀν σε παραδεξαίμεθα λέγοντα πρός ἐν καὶ ταύτῳ φέρειν ταύτην εἰδός τε καὶ τέλος τῇ παρά τοῦ Θεοῦ δεδομένη σοφίᾳ, τῇ ὅντως ἀληθεῖ, τῇ ὅντως σωτηρίᾳ, τῇ τῷ αἰῶνι τούτῳ μή συνδιαλυμένῃ;

(σελ. 298) Μετά δή τό μεγαλορρημονήσαι, ὡς ὑπευθύνους ἡμᾶς λαβών, ἄτε τοῖς παρακεχαραγμένοις ὑπ' αὐτοῦ ορητοῖς ἀντιλέγοντας, πρός αὐτούς διακηρύττεται τούς λογικούς οὐρανούς, τούς ἀποστόλους λέγω. Τοῦ μέν γάρ ἀδελφοθέου δύο σαφῶς λέγοντος σοφίας, τήν μέν ἄνωθεν, τήν δέ κάτωθεν, καὶ τήν μέν ἀγνήν καὶ ἐπιεικῆ, τήν δέ ψυχικήν καὶ δαιμονιώδη, καὶ τοῦ Παύλου δύο σοφίας ἐμφήναντος τῷ λέγειν «ἐπεὶ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν», αὐτός διαρρήδην μάχεται τοῖς δύο ἥ καὶ πλείους λέγουσι σοφίας, καὶ τό αἴτιον

ὅτι «μηδείς πω», φησίν, «ώρισατο τήν τοῦ δεῖνος ἢ τοῦ δεῖνος γνῶσιν σοφίαν». Άλλα μήν ό ἀδελφόθεος, ὡ φιλόσοφε, τήν μέν γνῶσιν τοῦ ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς δεικνύντος τά ἔργα αὐτοῦ σοφίαν ωρίσατο ἀγνήν καὶ οὐράνιον, τήν δέ γνῶσιν τοῦ μή ζῶντος ἐν ἀναστροφῇ καλῇ σοφίᾳν ωρίσατο ψυχικήν καὶ δαιμονιώδη καὶ ἐπίγειον. Εἰκότως· ἡ γάρ αὐτή τοῖς τρόποις τῶν κεκτημένων συμμεταβάλλουσα, τάς ἐναντίας σοφίας ταῖς ψυχαῖς ἐνειργάσατο· ἄλλως τε, εἰ μηδενός ἐπιστήμη φιλοσοφία ἐστίν, οὐδέ φιλόσοφος ἐστιν οὐδείς οὐδαμοῦ καὶ ἀπολώλεκας σύ σαυτόν διά τούς σαυτοῦ λόγους, ὡ φιλόσοφε, ἢ οὐκ οἴδ’ ὅπως σε ὀνομάσω, ἐν οὐδεμιᾷ ψυχῇ κατά σέ τῆς φιλοσοφίας ἔχούσης ἴδουσιν, μηδ’ ἐπωνύμου ταύτης τῶν ἀπάντων οὐδενός ὄντος.

Τί δ’ ὁ λέγων «σοφία πρώτη σοφίας ὑπερορᾶν τῆς ἐν λόγῳ κειμένης καὶ ταῖς κιβδήλοις καὶ περιτταῖς ἀντιθέσεσιν», ἦν καὶ ἐπαινεῖν καὶ «ἀσπάζεσθαι», φησίν, «ώς τήν καταργουμένην σοφίαν νικήσασαν»; Άρούν διαφόρους εἶναι σοφίας δείκνυσι; Τήν μέν γάρ ἐπαινεῖν φησι καὶ ἀσπάζεσθαι πρώτην τε οὖσαν καὶ τήν ἑτέραν νικῶσαν, τήν δέ ὑπεροπτέαν ἡγεῖται καὶ κατηργημένην καὶ ἡττημένην, ἀτε περιττάς ἔχουσαν καὶ διά τοῦτο κιβδήλους τάς ἀντιθέσεις, ἦν καὶ ήμεῖς (σελ. 298) Θεοῦ καλεῖν σοφίαν ἀξιοῦμεν ἥκιστα· τήν δέ, καὶ κακοδοξίας ἀντεχομένην, οὐκ ἄν ἀπαξιώσαιμεν καὶ πονηράν προσειπεῖν, ὅποια ἐστίν ἡ τοῦ Πλάτωνος, μετά τῆς ἀκτίστου ὅλης καὶ τῶν αὐθυπάρκτων ἰδεῶν καὶ τῶν δημιουργῶν, τῶν ὑστερογενῶν δαιμόνων, ἔτσι καὶ τό αὐτό πείθουσι εἶναι καλόν τε καὶ μή καλόν, ὅσιόν τε καὶ μή, καὶ ἀπλῶς αὐτή ἔαυτῇ διά περιττότητα μάτην ἐναντιουμένη, καὶ λέγειν μέν περί παντός ἐπιχειροῦσα τοῦ προτεθέντος, περαίνουσα δέ σχεδόν συνετόν οὐδέν, οἴλα ἐστὶ καὶ τά σεβόμενα παρ’ αὐτῶν, ἃ κατά τόν ἐκ παιδός ίερόν Σαμουήλ «περανοῦσιν οὐθέν». Εἰ δέ σύ, τοῖς εἰρήνην ἀγούσι καὶ ταῖς περιτταῖς ἀντιθέσεσιν ἀποταξαμένοις θέλων πολεμεῖν, προφασίζῃ προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις, δόγματα καινοτομῶν καὶ ὀνόματα συναιρόμενά σοι πρός τό φίλερι καὶ φιλόμαχον, ήμεῖς ἐτοίμως ἐψόμεθα, τῶν συντρόφων ἡμῖν καὶ κοινῇ δοκούντων ἀρίστων νοημάτων τε καὶ οημάτων ὀλιγορήσαντες; Οὐκ ἔσται τοῦτο, οὐκ ἔσται. Τίς γάρ δή καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐξ ἀνθρώπων γενομένων ἀπάντων, εἰ περιῆσαν, ὑπέσχεν ἄν σοι πειθήνιον οὓς λέγοντι καὶ κατασκευάζοντι ὅτι τέλειος ἀνθρώπος καὶ φιλόσοφος καὶ κεκαθαρμένος ἐστίν ὁ πάντα εἰδὼς, ἵν’ ἐντεῦθεν συναγάγης τά δεῖν ζητεῖν μανθάνειν, εἴ τις ἐπαγγέλλεται τι εἰδέναι, κἄν θεοσεβής ἢ κἄν μή, καὶ ἀτελῆ καὶ ἀναγνον ἀποφήνης τόν μή μεμαθηκότα παρ’ Εὐκλείδου μέν τήν γεωμετρίαν, ἀριθμητικήν δέ παρ’ ἄλλου, παρά δέ σοῦ τήν λογιστικήν, μουσικήν δέ καὶ ἀστρονομίαν Πτολεμαίω διά τῶν κατ’ αὐτόν βιβλίων συγγεγονότα, διαλεκτικήν τε καὶ φυσιολογίαν τάς ἀριστοτελικάς πραγματείας ἐκμελετήσαντα; Τίς γάρ οὐκ οἴδε τῶν νῦν ἢ τῶν πώποτε νοῦν ἔχοντων Θεόν εἶναι μόνον τόν τά πάντα εἰδότα;

Καί ἵνα τάλλα τῶν καινῶν ἀκουσμάτων νῦν ἀφῶ καὶ πρός το προκείμενον ἐπαναγάγω τὸν λόγον, τίς οὐκ οἶδε καὶ φιλοσοφίαν ἔτέραν μέν τήν ἐν λόγοις, ἔτέραν δέ τήν ἐν (σελ. 300) πράξει, καὶ τούτων ἑκατέρας πολλάς καὶ ποικίλας διαφοράς, δι᾽ ὃν μιαρά τε καὶ μή, σαρκική τε καὶ πνευματική, ἀντιλεγομένη καὶ ἀναντίρρητος, πρόσκαιρος καὶ αἰώνιος ἀναφαίνεται σοφίᾳ, πλεῖστον ἑκατέρα σχεδόν τῆς ἔτέρας διεστηκυῖα σαφῶς; «Ἄλλ’ ἐγώ», φησί, «τήν αὐτοσοφίαν αὐτήν ἐπαινῶ, τήν τῆς ἀληθοῦς γνώσεως ἰδέαν, ἥτις μία ἐστίν». Άλλ’ ὥγαθέ μόνη μέν αὐτοσοφία ἴσως ἀν αὗτη κληθείη, μόνη δέ σοφίᾳ ἡ φιλοσοφία, οὐ. Ὄταν μέντοι τῶν ὑπέρ φιλοσοφίας λόγων αὐτός ἀρχόμενος «δεδόσθαι», λέγης «ἡμῖν πρός Θεοῦ τά τε τῶν θεουργῶν λόγια καὶ τά φιλοσοφίαν μαθήματα», τά τῶν θεουργῶν λόγια πάντως οὐχ ὑπό τήν φιλοσοφίαν τάττεις ἐκείνην. Πῶς γάρ ἂν ἔλεγες ταῦτα καὶ τά ὑπό ταύτην, εἰ μή διήρεις αὐτῆς ἐκεῖνα; Τί τοίνυν ὄνομάζεις φιλοσοφίαν ἐκεῖ; πότερον τήν Ἑλλήνων ἡ τήν ἰδέαν, ἥν ἐνταῦθ’ εἴπεις; Άλλ’ εἰ μέν τήν τῶν Ἑλλήνων, οὐκοῦν καὶ ταύτην ἐξυμνῶν τυγχάνεις, ἀλλά καὶ σαυτῷ ἀντικείμενος, ἐνταῦθ’ ὑπεναντίως φάσκων «οὐ ταῦτά ἐστιν, ἐφ’ ἄ το τῆς φιλοσοφίας φέροντες ὄνομα ἐξυμνοῦμεν, ὅσα ὁ δεῖνα ἡ ὁ δεῖνα ἐδόξασεν ἡ συνέγραψεν ἡ ἐδίδαξεν, οὐδέ ταῦτα φιλοσοφία ἡμῖν ἐστιν, ἀλλ’ αὐτή ἡ τῆς γνώσεως ἰδέα», προσέτι καὶ ὅτι μίαν μέν ἐνταῦθ’ ἴσχυρίζῃ καλεῖσθαι φιλοσοφίαν, τήν ἰδέαν αὐτήν, ἐκεῖ καὶ ἄλλην αὐτός λέγων, τήν τῶν Ἑλλήνων. Εἰ δέ μή ταύτην, ἀλλά κάκει τήν ἰδέαν τῆς γνώσεως λέγεις φιλοσοφίαν, τήν γενικῶς δηλαδή πᾶσαν περιέχουσαν γνῶσιν, τά παρά σου ταύτης ἐκεὶ σαφῶς ἀποδιαιρούμενα θεουργικά λόγια πάσης γνώσεως ἐστέρηται καὶ παρεκτικά γνώσεως οὐδεμιᾶς ἀν εἴη, καθόλου δέ τῆς γνώσεως ἀποδιεσταλμένα κατά σέ καὶ πρός φενακισμόν μόνον τῇ φιλοσοφίᾳ προσετέθησαν ἐκεῖ. Τίς δ’ ἂν εἴη καὶ χρεία τούτων ἀναγκαῖα, τῶν κατά φιλοσοφίαν μαθημάτων καὶ εἰσαγόντων καὶ ἀναγόντων εἰς τήν γνῶσιν τῶν ὄντων, ἡ δή πάσης ἱεραρχίας, ταύτον δ’ εἰπεῖν πάσης θείας οἰκονομίας καὶ ἐνεργείας, τέλος ἐστίν, (σελ. 302) ὡς αὐτός πολλαχοῦ τῶν λόγων ἀποφαίνη προϊών; Τί τοίνυν καθ’ ἡμῶν τούς θυμούς ἐγείρεις τήν τῶν Ἑλλήνων σοφίαν κατηργημένην καὶ μεμωραμένην μετά Παύλου λεγόντων; Οὐ γάρ ἡ τινῶν σοφία αὐτοσοφία ἐστίν.

Άλλα γάρ ἵδωμεν καὶ τίνα κάνταῦθα δῆλος εἰ πρεσβεύων αὐτοσοφίαν. Άρα τήν ἐν τοῖς ὄνομαζομένοις φιλοσόφοις κάν τοῖς τούτων συγγράμμασιν ἔχουσαν τό εἶναι; Καὶ μήν αὐτός φής μή εἶναι μηδέ λέγεσθαι φιλοσοφίαν τήν γνῶσιν τῶν φιλοσόφων, μηδέ τά τοῦ δεῖνος ἡ τοῦ δεῖνος συγγράμματα, ἀλλ’ ἔστιν ἄ τούτων, οὐκ αὐτά φιλοσοφίαν, ἀλλ’ ἀποτέλεσμα φιλοσοφίας εἶναι. Τοῦτο δ’ εἰς ἀνάγκην περιέστης εἰπεῖν, ἵνα δείξης μίαν μόνην ἥν φής γνώσεως ἰδέαν, ἀλλ’ οὐ πολλάς λεγομένας φιλοσοφίας. Οὐκοῦν εἰ μηδέν ἐκείνων φιλοσοφία ἐστίν, οὐδ’ ἐν αὐτοῖς ἔχει τό εἶναι κατά σέ, ἥν λέγεις αὐτοσοφίαν. Ἐν οἷς γάρ ἔχει τό εἶναι, ἀπ’ αὐτῆς ἀν ἐκεῖνα κληθεῖεν, ὥσπερ καὶ ἄνθρωποι πάντες ἡμεῖς

ἀπό τοῦ καθόλου εἴδους ἀκούομεν ἐν ήμιν ἔχοντος τό εἶναι. Εἰ τοίνυν μή ἐν ἐκείνοις ἡ αὐτοσοφία σοι αὕτη, ποῦ σχήσει τό εἶναι; Ἐν τῷ Θεῷ; καί μήν πάλιν αὐτός προϊών λέγεις μωρίαν εἶναι παρά τῷ Θεῷ, ἦν ἐξαίρεις φιλοσοφίαν· οὐκον γάρ ἐν αὐτῷ τό ἄφραστον ἐνοῦσα τρόπον, ἦν αὐτός λέγεις αὐτοσοφίαν, ἀλλ' οὐδὲν ἐν τοῖς ὑπὸ αὐτοῦ γεγενημένοις, ἐπεὶ μηδέ φιλοσοφία ποτὲ ἀν ἐκεῖνο κληθείη· σοί δὲ ὑπέρ φιλοσοφίας ὁ λόγος. Εἰ τοίνυν αὕτη μήτ' ἐν Θεῷ μήτ' ἐν ἀνθρώποις ἔχει τό εἶναι, ἐστι δὲ ὅμως ἰδέα οὖσα, καθ' ἔαυτήν οὐκοῦν ἐστιν ὑφεστῶσα· καί Πλάτων ήμιν αὐθις ἀναβιώσεται μετά τῶν τῆς κακοδοξίας τερετισμάτων.

Τοιγαροῦν ταύτη τὰληθές περί τῆς ἐκ μαθημάτων τῶν ἔξω φιλοσοφίας ἀπλῶς καί συντόμως φαίη τις ἄν, ώς φιλοσοφία μέν ἐκάστου καλοῖται· ἄν γάρ ἐν συγγράμμασιν ἡ λόγοις ἐκάστου φιλοσόφοις πραγματείᾳ, κοινή δέ ἡ πᾶσι (σελ. 304) φιλοσόφοις ἐνθεωρουμένη, μεμωραμένη δέ ἡ τοῦ προσήκοντος σοφία τέλους τῆς θεογνωσίας ἐκπεσοῦσα. Ή δέ μη τοῦτο πεπονθυῖα, οὐδέ μεμωραμένη· πᾶς γάρ, τοῦ φύσει γιγνομένου τέλους ἐπιτυγχάνουσα καί πρός τόν δοτῆρα τῆς φύσεως ἐπιστρεφομένη Θεόν; Τοιαύτη δέ ἐστιν ἡ τῶν ἐφ' ήμῶν εὐσεβῶν καί ἐλλογίμων ἀνδρῶν, ἀνδρικῶς ὄντως ἀποτιναξαμένη τό βλάπτον καί τό λυσιτελές ἀπολεξαμένη καί τῇ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ συστήσασα καί ἐμμελῶς ἀρμοσαμένη τῇ σοφίᾳ τοῦ Πνεύματος. Ἔγω μέν οὖν ταύτη τὰληθές ἔχειν οἴομαι. Ο δέ τῆς ἔξω καί μεμωραμένης φιλοσοφίας οὗτος ὑπέρομαχος, καί τό «ἐμώρανεν ὁ Θεός τήν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου» Παύλου λέγοντος ἀκούσας, ώς συγκρινομένην πρός τήν τοῦ Θεοῦ σοφίαν φησί μωραίνεσθαι, ὥσπερ καί πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἀρετήν καί διάνοιαν. Κάμοῦ μή τοῦτο παραδεχομένου, δεικνύντος δέ διά πολλῶν σαφῶς τὰληθές, αὐτός ἀντιλέγειν οὐκ ᔁχων σοφιστείας καταψηφίζεται. Κείσθω μέν οὖν ἐν τῷ προτέρῳ μοι περί λυσιτελοῦς φιλοσοφίας ἐκεῖνα λόγω· καί γάρ ἀνεπηρεάστως ἔτερος ᔁχει καί ἀναντίρρητα μένει.

Καί νῦν δέ ἄν ἐροιμην τόν ἐκ συγκρίσεως μωραίνοντα τήν ὑπὸ αὐτοῦ προεσβευμένην σοφίαν καί πᾶς οὐδαμοῦ γέγραπται ὅτι ἐμίανεν ὁ Θεός πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἀρετήν καί ἐμώρανε πᾶσαν διάνοιαν, ώς καί τήν τοῦ κόσμου τούτου σοφίαν ἐμώρανε; Ποῦ γάρ συγκρίσεως εἶδος ἐνταῦθα τῶν ἀποστολικῶν ἀναφαίνεται ρημάτων; Άλλ' ὥσπερ ἐπώρωσεν ὁ Θεός τάς καρδίας τῶν Ιουδαίων καί ἐσκλήρουνε τήν καρδίαν Φαραὼ καί παρέδωκε τούς σοφούς τῶν Ἑλλήνων εἰς ἀδόκιμον νοῦν, οὐ συγκρίσεως ἐστιν, ἀλλ' ἐγκαταλείψεως, τόν αὐτόν ἀρα τρόπον καί τό ἐμώρανεν· ἐπει, τί καί τό ὅτι κατήσχυνεν ὁ Θεός τούς σοφούς ἐκείνους βούλεται, καί ὅτι κατήργησε, καί ὅτι ἀπεδοκίμασε, καί αὐτό τοῦτο ὅτι παρέδωκεν αὐτούς εἰς ἀδόκιμον νοῦν; Μή καί ταῦτα συγκρίνων ὁ ἀπόστολος εἶπε; Καί τίς ἄν νοῦν ᔁχων παρεδέξαιτο τοῦτο; (σελ. 306) Μᾶλλον δέ τίς ἀποστολικᾶς ρήσεσιν εἰδώς ἐπεσθαι, ἀφείς ἐκεῖνα νοεῖν ἀνευ συγκρίσεως, ώς ἐκείνος ἐδίδαξε, σοί πεισθείη συγκρίνοντι; «Τά γοῦν μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα τούς σοφούς καταισχύνῃ». Τί οὖν, ἡ μέν σοφία τῶν ἀνθρώπων

συγκρινομένη πρός τήν τοῦ Θεοῦ καταισχύνεται καί μωραίνεται, ἡ δέ μωρία παρρησιάζεται καί σοφίζεται; Ἡ, ἀ μέν βούλει, συγκριτικῶς ἐκλαμβάνεις, ἀ δ' οὐκ ἔνι σοι βουλομένω, μή λυσιτελοῦντα τῇ παρασκευῇ τῶν σῶν λόγων, ἀφίεις ἀσύγκριτα; Καί τίς ἄν σοι πείθοιτο, εἰ μή τοῖς σοῖς λόγοις ἡπατημένος, τήν ἐξω παιδείαν σωτήριον ἥγηται;

Ἄ μέν οὖν ἐφεξῆς μετά ταῦτα λέγει, ὡς αὐτόθεν ἔχοντα τόν τοῦ ψεύδους ἔλεγχον, παρεῖναι μοι δοκῶ. Ψεύδεσθαι δ' ὥσπερ οὐκ ἀποχρῶν εἶναι κρίνας ἔαυτῷ, ἀλλά καί καταψεύδεσθαι τῶν ἄλλων περὶ πλείστου ποιούμενος, εἰς τό συκοφαντεῖν αὐθις καθῆκεν ἔαυτόν, κάμοῦ λέγοντος τῶν δώρων τοῦ Θεοῦ τά μέν εἶναι φυσικά, κοινῇ πᾶσι δεδομένα πρό νόμου καί ἐν νόμῳ καί μετά νόμον, τά δ' ὑπερφυῖα καί πνευματικά καί διαφερόντως ἀπόρρητα, καί ὑπερτιθέντος ταῦτα ἐκείνων καί τοὺς κατηξιωμένους τῆς σοφίας τοῦ Πνεύματος πάσης ἐλληνικῆς συμμορίας, ἐν δέ τῶν φυσικῶν δεδομένων ὑπό Θεοῦ τήν φιλοσοφίαν καί ἀνθρωπίνης διανοίας εύρηματα τά μαθήματα, αὐτός ὡς ἀπ' ἐμοῦ φησιν ἐκ Θεοῦ δεδόσθαι, ἐκεῖνα μόνα προσῆκεν οἰεσθαι, ὅσων ἀνθρώπινος οὐκ ἔξικνεῖται λογισμός, τῶν δ' ἄλλων οὐδέν τῆς τοιαύτης ἀξιοῦν τιμῆς. Ἐμοί δέ οὐδέτερον τούτων εἴρηται ἐκεῖ. Οἶδα γάρ ὅτι πολλῶν καί τῶν φύσει γινομένων ἀνθρώπινος οὐκ ἔξικνεῖται λογισμός, τιμῆς δέ ἀξιῶ ἔκαστον τῆς προσηκούσης· τάς μέν πνευματικάς χάριτας ὡς ὑπερφυεῖς καί μόνοις ἀμέσως διά τοῦ Πνεύματος τοῖς κατ' ἀρετὴν διαφέρουσι προσγινομένας, σελ. 308) τά δέ φυσικά μακρῷ μέν φάσκων τῶν πνευματικῶν χαρίτων ἀποδεῖν, κοινῇ δέ πᾶσι πρός Θεοῦ δεδόσθαι διά τῆς φύσεως.

Τῇ δή συκοφαντίᾳ ταύτῃ τόν λόγον ἐρείσας ἐκεῖνος θρύπτεται καί διαχεῖται καί κατεπαίρεται τῶν μή λεγόντων πνευματικόν Θεοῦ δῶρον τήν Ἑλλήνων σοφίαν καί πολλάς προβάλλεται ρήσεις Βασιλείου τοῦ θείου ὡς ἐκ Θεοῦ πάσης τέχνης χαρισθείσης ἀνθρώποις, ὅπερ οὐδείς ὁ ἀντιλέγων ἔστιν. Εἴτα διά πολλῶν εἰς τήν οἰκείαν ἐξέβη δόξαν καί κατασκευάσας συνεπέρανε καί ἀπεφήνατο ταύτην λέγων· «καί αἱ ἀρχαὶ τῶν μαθημάτων καί ἡ προφητεία καί ἡ τισοῦν ἀποκάλυψις τοιαῦτά ἔστιν, οἵα, μή δοθέντα μέν, ὑπερβαίνειν ἀνθρώπινον λογισμόν, δοθέντων δέ, ἔξικνεῖσθαι αὐτῶν τήν ψυχήν». Όστε ἡ οὐδέν, ἡ πάνθ' ὁμοίως δῶρά ἔστι Θεοῦ καί δεόσδοτα. Οὐκοῦν εἴποι τις ἄν πρός αὐτόν· καί σύ, ὁ τῆς ἐλληνικῆς χάριτος διαφερόντως, διά τῶν μαθημάτων καταξιῶσαι σαύτόν οἰόμενος, τῷ τήν ὑπερβολήν τῶν ἀποκαλύψεων ἔχοντι ὁμοίως κεχαριτωμένος ὑπάρχεις ὑπό Θεοῦ, καί οἱ τά μαθήματα τήν ἀρχήν εύροντες Αἰγύπτιοι τοῖς προφήταις καί ἀποστόλοις εἰσίν ὁμότιμοι; Πῶς γάρ οὐχ ὁμότιμοι οἱ τῶν ὁμοίως δεδομένων καί ὁμοίως γινωσκομένων δῶρων ἐν μεθέξει γενόμενοι;

«Ἀλλ' ὁ Θεός», φησίν, «ἐμπέπληκεν ἀρτι δημιουργήσας τήν ψυχήν τῶν κοινῶν ἐννοιῶν καί τῶν ὁριστικῶν καί διαιρετικῶν καί συλλογιστικῶν δυνάμεων ἐξ ὧν συνέστηκε τά μαθήματα· οὐκοῦν δῶρα Θεοῦ τά μαθήματα». Τί δ' ἄρα τοῦτο δικαίωμα τοῖς παραχρωμένοις ἡ

καταχρωμένοις καί τοῖς τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀτελές τελειοῦσιν ἐκ μαθημάτων; Οὐδέ γάρ τούς πόρνους καί ἀκρατεῖς αἰτίας ἐξέλοιτ' ἂν τις ὅτι τήν ἀρχήν ὁ Θεός τό σῶμα πλάσας τε καί ψυχώσας τήν γεννητικήν καί θρεπτικήν ἐνεποίησε τούτῳ δύναμιν. Ταῦτα δέ ἔστιν ἃ κωλύομεν διὰ τῶν λόγων ἡμεῖς, τήν παράχρησιν καί τήν κατάχρησιν καί τό παρά τό προσῆκον (σελ. 310) παρεχόμενον τοῖς μαθήμασι σέβας· καί σύ γε τοῦτο, εἰ συνετῶς ἀκούειν ἐκείνων ἐθέλεις, εἴσῃ τε καί ὅμολογήσεις καί τό καταγηρᾶν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀφήσεις καί σωτηρίους καί τελεστηρίους καθαρικούς τε καί φωτιστικούς ψυχῆς τούς λόγους οὐκέτ' ἐρεῖς, τούτοις τε τοῖς λόγοις καί τοῖς τοῦ μεγάλου Βασιλείου πεισθείς.

Οὐ μήν ἀλλ' εἰ τήν ἀρχήν ταῦθ' ἃ λέγεις ἐδόθη τῇ ψυχῇ πρός Θεοῦ, κοινά πᾶσιν ἀνθρώποις καί ἔμφυτα καί φυσικά δήπου, κατά διαδοχήν ἀπό τῶν πρώτων πατέρων διαδιδόμενα. Πῶς οὖν τοῖς ὑπέρ φύσιν πρός τούς εὐσεβεῖς μόνους καί τῶν εὐσεβῶν τούς ἄκρους καί ἀπολέκτους ἐν Πνεύματι Θεοῦ χαρισθεῖσιν ὁμοίως ἐδόθησαν; «Ἄλλα τόν αὐτόν», φησίν, «ἔχει λόγον πρός τήν ψυχήν ἅπαντα δοθέντα γάρ οὐδέ τά πνευματικά τόν ἀνθρώπινον ὑπερβαίνει λογισμόν». Ὄντως δῆλος ἐγένου πνευματικοῦ δώρου πειραν εἰληφώς οὐδαμῶς, σύ σαυτόν ἀπελέγξας καί φανεράν ποιησάμενος, ὅ δέ καί τούτου χειρὸν ὅτι μηδέ τοῖς διά πείρας εἰρηκόσι πιστεύεις, ὅ δ' αὐθις χείριστον ὅτι καί ἀντιρρησεύεις αὐτοῖς, φυχικός ὅλος, ὡς ἔοικεν, ὥν. Τό γάρ ἐκλεκτόν δοχεῖον τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ὁ Παῦλος, «ἡμεῖς», φησίν, «οὐ τό Πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλά τό Πνεῦμα τό ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τά ἐκ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν, ἃ καί λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν διδακτοῖς Πνεύματος ἀγίου, πνευματικοῖς πνευματικά συγκρίνοντες» ψυχικός δέ ἀνθρωπος οὐ δέχεται τά τοῦ Πνεύματος μωρία γάρ αὐτῷ ἐστι καί οὐ δύναται γνῶναι», λογισμῶν ἐφόδοις τοῖς ἀκαταλήπτοις ἐμβατεύων, διαιρέσεσί τε καί συλλογισμοῖς καί ἀναλύσεσι πᾶσαν ἀλήθειαν εὑρίσκεσθαί τε καί (σελ. 312) διδάσκεσθαι οἰόμενος. Τά γοῦν ὑπό τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν, οὐ διά λογισμῶν, ἀλλά διά τοῦ ἐν ἡμῖν αὐτοῦ γινώσκομεν Πνεύματος, «ἄ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὗς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη· ἡμῖν δέ ἀπεκάλυψεν ὁ Θεός διά τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ· τό γάρ Πνεῦμα ἐρευνᾶ καί τά βάθη τοῦ Θεοῦ».

Τεκμηριώσαιτο δ' ἂν τις τήν ἀλήθειαν τῶν λεγομένων καί ἀπό τῆς σῆς ἀντιλογίας, ὡς φιλόσοφε. Σύ γάρ ἀκούων, καί συχνῶς ἀκούων, τῶν μετιόντων ἐκ πείρας ἐν λόγοις, ἐν γράμμασιν, ἐν μαρτυρίαις, ἐν ὑποδείγμασι περὶ φωτός οὐκ αἰσθήσεως οὐκ αἰσθήσεως μόνον, ἀλλά καί διανοίας ὑψηλοτέρου παντάπασιν, οὐ τυγχάνει νοῦς καί ὅ γίνεται κρειττόνως ἐκστάς καί ὑπεραναβάς ἔαυτόν καί Θεῷ συγγενόμενος, σύ τούτων ἀκούων, νῦν μέν, ἐπαναστῆσαι τήν διάνοιαν τοῦ προσύλου φωτός οὐ δυνάμενος, ὡς περὶ αἰσθήτου λεγόντων φωτός κατηγορεῖς, νῦν δ' ἐκ τῆς ἐλλείψεως, οὐκ εἰς τό μέσον καί ἀληθές ἀλλ' εἰς ὑπερβολήν καί ψεῦδος ἐκκλίνων, καθ' ἔτέρου βάλλεις σεαυτόν κρημνοῦ, τήν τοῦ Θεοῦ

ούσίαν τοῦτ' εἶναι καί θεωρητήν εἶναι λέγειν ἐκείνους ἰσχυριζόμενος· οὐκ ἀν τοῦτο παθών, εἰ λογισμοῖς ἀνθρωπίνοις ἀνέφικτα τά θεῖα ἐδόξαζες καί πίστιν μετ' εὐλαβείας προσῆγες ως μόνην δεκτικήν τῶν τοιούτων καί δι' ἔργων τήν τελεωτέραν ἐζήτεις εἰδησιν καί τῇ πίστει τήν πεῖραν ἐπωκοδόμεις, τόν τῆς χάριτος ὁροφον, τήν ἐν ἀληθεῖ θεωρίᾳ Θεοῦ ἀγάπην ἐπιστεγάζουσαν· οὕτως ἀνθρώπινον ὑπερβαίνει λογισμόν καί μετά τό δεδόσθαι τό ἀνθρώπινον ὑπερβαίνει λογισμόν καί μετά τό δεδόσθαι τά τοῦ Πνεύματος δόματα. Ο γοῦν ἐν ἀκριβεῖ καταλήψει τῶν μαθημάτων γεγονώς, μικροῦ καί ἀδιδάκτως, ως αὐτός ἀν εἴποις, τῶν πνευματικῶν ἐνεργημάτων, οὐδέ μετρίως γοῦν ἐπαΐοις καί διδασκόμενος· εἰκότως· ὁ γάρ λόγος Κυρίου ἀληθής, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὃς τῷ Ιωάννῃ (σελ. 314) ἀπεκάλυψεν ὅτι τῷ θεαρέστως ζῶντι δίδοται ψῆφος λευκή, ἦν οὐδεὶς δύναται γῶναι, εἰ μή ὁ λαβών· ὅπως δέ κάκεῖνος δύναται, παρά τοῦ Παύλους ἐδεδάχθημεν.

Μετά δή τήν τῶν κατά φύσιν τε καί ὑπέρ φύσιν δώρων ἐξίσωσιν, διά πλειόντων ἐπιτίθεται τῇ περί προσευχῆς ἀποστολικῇ ἐντολῇ, λέγων ἀδύνατον εἶναι τό ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι, εἰ μή ως αὐτός ἐξηγεῖται παραδεξαίμεθα· ἐξηγεῖται δέ προσεύχεσθαι ἐνταῦθα λέγειν τόν ἀπόστολον οὐ τό ἐνεργεῖν τήν προσευχήν, ἀλλά τό τήν ἔξιν ἔχειν αὐτῆς· «ἔξις δέ ἐστι», φησί, «προσευχῆς τό μηδέν δύνασθαι πράττειν οἰεσθαι καί εἰς πέρας ἄγειν, μή βουλομένου Θεοῦ· ὁ τοίνυν», φησί, «ταύτην τήν ἔξιν ἔχων ἀδιαλείπτως προσεύχεται». Τοιοῦτον δ' ὅν τό ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι, καί τῶν ἑλληνικῶν ἄρα βιβλίων ὁ φιλόσοφος οὐκ ἀνακύψει καί ἀδιαλείπτες προσεύξεται. Τί οὖν ἀν εἴποι τις πρός τόν ἀδιαλείπτως καί μηδέποτε προσευχόμενον τοιοῦτον φιλόσοφον; Ὁπερ ὁ ἀπόστολος ἀλλαχοῦ λέγων· «προσευχόμενοι ἐν παντί καιρῷ ἐν πνεύματι καί εἰς αὐτό τοῦτο ἀγρυπνοῦντες». Ἄρα κὰν τούτῳ τήν ἔξιν ταύτην εἰσηγεῖται, ἦν αὐτός λέγεις, ἡ τήν ἐνέργειαν, καίτοι ταύτον ἐστιν ἀδιαλείπτως τε εἰπεῖν καί ἐν παντί καιρῷ; Προσεπισκήψας δέ τήν ἐπί τῷ προσεύχεσθαι ἀγνυπνίαν, δῆλός ἐστιν ἀδιαλείπτως ἔχεσθαι τῆς ἐνεργείας ἐπιτάττων. Ἐλεγε δέ καί ὁ Κύριος παραβολήν τοῖς μαθηταῖς, κατά τόν εὐαγγελιστήν Λουκᾶν, «πρός τό δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι καί μή ἐκκακεῖν». Άρ' οὖν κὰνταῦθα πρός τήν ἔξιν ἐνήγεν; Άλλ' οὐ τοῦτο ἡ παραβολή δείκνυσιν, ἀλλά τήν ἐπίμονον αἴτησιν· καί τό μή ἐκκακεῖν δέ, τουτέστι μή ἐφίεσθαι τῆς προσεδρείας ὑπό ραθυμίας, δείκνυσι τήν προτροπήν οὓσαν οὐ πρός τήν ἔξιν, καί ταῦθ' ἦν ὁ σοφός οὗτος λέγει, ἀλλά πρός τήν αὐτήν τήν ἐνέργειαν τῆς προσευχῆς, δηλαδή τήν δέησιν, ὁ καί τό ἐπιτελεύτιον ἐν τῇ παραβολῇ ρῆμα τοῦ Κυρίου δηλοῖ· (σελ. 316) «δῶσει γάρ», φησίν, «ὁ Θεός ἄγιον τοῖς αἰτοῦσι αὐτόν ἡμέρας καί νυκτός», τουτέστι τοῖς ἀδιαλείπτως οὕτω προσευχομένοις. Δεόμεθα δέ τῆς ἀδιαλείπτου ταύτης δεήσεως οὐχ ὥστε πεῖσαι Θεόν, αὐτοπαράκλητος γάρ, οὐδ' ως ἐφελκυσόμενοι τοῦτον πανταχοῦ γάρ, ἀλλ' ως τῇ πρός αὐτόν ἐπικλήσει ήμας αὐτούς ἀνάγοντες πρός ἐκεῖνον καί ἐπιστρέφοντες, ως

μεθέξοντες ούτω τῶν περὶ αὐτὸν ἀγαθοπρεπῶν δωρεῶν. «Τότε γάρ» κατά τόν μέγαν Διονύσιον «τῷ Θεῷ σύνεσμεν, ὅτε πανάγνοις μέν εὐχαῖς, ἀνεπιθολότῳ δέ νῷ τοῦτον ἐπικαλώμεθα». Διά τοῦτο τοίνυν αὐτὸν ἀδιαλείπτως ἐπικαλούμεθα, ώς ἂν ἀδιαλείπτως αὐτῷ συνῶμεν.

Τῆς δέ ἀδιαλείπτου ταύτης προσευχῆς τε καὶ ἔξεως, ἥν ἄρτι διενοήθη πρῶτος ὁ φιλόσοφος οὗτος, οὐδέ ὁ διάβολος φαίνεται ἀμοιρῶν καίτοι μηδέποτε προσευχόμενος· ἥδει γάρ μηδέ κατά χοίρων δυνησόμενός τι, μή τοῦ Κυρίου τῶν ὅλων ἐνδόντος, κατά δέ τοῦ Πέτρου μηδ' ἐπιχειρήσεων γοῦν, καὶ πρό τούτων κατά τοῦ Ἰωβ μηδέν ἀνύσων ταῖς πολυτρόποις ἐπιβουλαῖς· τοσοῦτον ἀπέχει προσευχῆς, οὐ τῆς ἀδιαλείπτου μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκ διαλειμμάτων, τό πεπεισθαι Κύριον εἶναι τὸν Θεόν ἀπάντων· οἱ μέν γάρ ἐκτός σώματος τῶν λογικῶν ἵσασι μέν τοῦτο πάντες, εὔχονται δ' οὐ πάντες· ἀντικείμενος γάρ ἐστι καὶ τῇ εὐχῇ ὁ τῷ Θεῷ ἀντικείμενος, καὶ ὁ τοῦ καλοῦ φυγάς καὶ τῆς πρός τὸν Θεόν εὐχῆς φυγάς ἐστιν. Οἱ δέ σῶμα περικείμενοι, τὸν μέν τοῦ παντός Θεόν ἵσασιν πάντες, πάντες δ' εὔχονται καταλλήλως ἕκαστος τῇ δόξῃ ἑαυτοῦ. Τοῖς δέ τόν ἔνα καὶ ὄντως γινώσκοντα Θεόν, συνεισέρχεται τῇ δόξῃ ταύτῃ καὶ τὸ χωρίς αὐτοῦ μή δύνασθαι ποιεῖν μηδέν· τῶν δή τοῦτο πεπεισμένων ὅσους ἔρως θεῖος εἶλεν ἐνωθεῖναι κυρίως τῷ Κυρίῳ τοῦ παντός, οὕτοι τροφῆς ἀνευ καὶ πνοῆς ἐν εὐχῇ γενόμενοι, κατά τήν τῶν (σελ. 318) πατέρων ὑφίγησιν, ἐπιστρέφουσι τόν νοῦν εἰς ἑαυτόν καὶ οὕτω τῇ πρός τήν θείαν ἐνωσιν ἐπιτηδειότητι τοῦ μυστικοῦ καὶ ἀπορρήτου πνευματικοῦ τῆς προσευχῆς καταξιοῦνται δώρου, ὅ καὶ ἀδιαλείπτως σύνεστιν αὐτοῖς, νῦν μέν αὐτό παρ' ἑαυτοῦ ἔλκον τόν καταξιωμένον νοῦν πρός τήν ἀρρητοτάτην ἐνωσιν καὶ πηγάζον εὐφροσύνην ἰεράν, νῦν δέ τῷ νῷ δι' εὐχῆς ἀνατεινομένω πρός Θεόν μυστικῶς ὑπηχοῦν τε καὶ συμπροσευχόμενον, ὥσπερ μουσική τῷ πρός ταύτην συντιθέντι τήν ὡδήν. Οὕτω γάρ ἐν μεθέξει τῆς ἀεικινήτου τε καὶ ἀκαμάτου γεγονότες χάριτος ἐνεργοῦσαν κατά τόν εἰπόντα· «ἐγώ κοιμῶμαι καὶ ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖν». Ο τοίνυν βουλόμενος ἐπιτυχεῖν τῆς ἀληθοῦς ταύτης καὶ ἀληθῶς ἀδιαλείπτου προσευχῆς παρά «τοῦ διδόντος» προφητικῶς εἰπεῖν «εὐχήν τῷ εὐχομένῳ», πειθέσθω τῷ θείῳ Νείλῳ καὶ Γρηγορίῳ, ὥστε ζῆν μηδέν τῶν ἀνθρωπίνων προσαπτόμενον, ὅτι μή πᾶσα ἀνάγκη, καὶ ταῖς ἀνθρωπίναις ἀνάγκαις τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ κατά τό δυνατόν μή ἀφίστασθαι, ἀλλ' ὥσπερ σφραγίδα ἀνεξάλειπτον τήν τοῦ Θεοῦ ἔννοιαν ἐντετυπωμένην τῇ ψυχῇ σπεύδειν περιφέρειν κατά τόν μέγαν Βασίλειον. Ἔργοις τε καὶ γάρ λόγοις καὶ διανοήμασιν τήν δυνατήν ἡμῖν τέως καὶ ἀδιάλειπτον προσυχήν ἐπιτηδεύειν χρή, μέχρις ἂν ἐπιτύχωμεν τοῦ δώρου· «εἰ μή γάρ», φησίν, «ἔλαβες δῶρον προσευχῆς εὐκλεές, προσέδρευσον καὶ λήψη»· τό γάρ Πνεῦμα ἐστι δι' οὗ προσκυνοῦμεν καὶ δι' οὐ προσευχόμεθα, καὶ «Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν».

Άλλά μετά τό διδάξαι περί προσευχῆς ἐκεῖνος καί τῆς κατ' αὐτήν ἔξεως, καίτοι πρότερον ἀκούσας τῶν ὑπ' ἐμοῦ προηγμένων τοῦ θεολόγου ρητῶν, δι' ὧν λέγει (σελ. 320) τοῦτ' ἀπολαῦσαι μόνον τῶν λόγων τό διά Χριστόν προετίμησεν, ἀντεπιφέρει ἐκεῖνα, δι' ὧν φησι, παρῆκα τά πάντα τῇ ἐντολῇ τοῦ λόγου δέ περιέχομαι μόνου καί οὐκ ἀν ποτε τούτου ἐκών ἀμελήσαιμι· καί οὕτως αὐτόν ἔαυτῷ πάντως ἀνακόλουθον δείκνυσι. Τί οὖν πρός ταῦτα ἡμεῖς ἐροῦμεν, συνιστάμενοι τῷ σοφῷ θεολόγῳ; Τί γε ἄλλο ἢ ὅτι λόγους μέν οὓς διά Χριστόν καταλιπεῖν λέγει, τήν τῶν Ἑλλήνων λέγει σοφίαν, λόγον δ' οὐ περιέχεται, τό ἀπ' ἐκείνης ἔξειλεγμένον καί τοῖς ἰεροῖς καί θείοις μαθήμασι συγκεκραμένον, ως ἡμεῖς εἰσηγούμεθα, πρός οὓς ἀντιλέγεις ἀκρατῶς, ὥς φιλόσοφε. Ἐνάγει δέ με πρός ταῦτα καί τά τοῦ λόγου τούτου ἀποτελέσματα· οὗτος γάρ με», φησί, «πείθει ἀσθενοῦντι συνασθενεῖν καί ἵσχυοντι συνευφραίνεσθαι» (τοῦ δ' ἀντικρυς ἀποστολικόν ἐστι τό παράγγελμα) «οὗτός μοι διαιρεῖ κόσμους καί τοῦ μέν ἀπάγει, τῷ δέ προστίθησι»· ποῦ ταῦτα τῆς ἑλληνικῆς παιδείας εὔροι τις ἀν; «Οὗτος καί διά τῶν δεξιῶν ὅπλων διεξάγει τῆς δικαιοσύνης, κὰν τοῖς ἀριστεροῖς συμφιλοσοφεῖ, τήν οὐ καταισχύνουσαν ἐλπίδα παραζευγνύς καί τό παρόν κουφίζων τῷ μέλλοντι». Ταῦτα καί ἐπί λέξεως τῶν ἀποστολικῶν ἔχεται φωνῶν. Εἴ δέ τις τοῖς λόγοις τούτοις μή συναινεῖ, δότω λόγον εὐλογὸν ἄλλον ὁμολογίας καί πείσομαι· τόν γάρ θεολόγον ἔαυτῷ ἀντιλέγειν οὐ πείθομαι.

Αλά γάρ μετά τάς ἀντιφθεγγομένας, ως ὁ φιλόσοφος οἴεται ταύτας ρήσεις, «σκαιούς καί ἀπαιδεύτους» ὀνομάσας ἡμᾶς, καί τῷ Ιουλιανῷ συντάττειν οὐ παραίτειται καί μισεῖσθαι δίκαιον εἶναι μέν φησιν «ώς ἀποστεροῦντα τῶν (σελ. 322) λόγων τούς μοναχούς, καθάπερ ἐκεῖνος καί τούς ἐν κόσμῳ χριστιανούς». Ωσπερ ἀν εἴ τις ἀκούσας τοῦ ψαλμῳδοῦ λέγοντος «εἶπεν ἄφρων, οὐκ ἐστι Θεός», τόν ἐξ Ἀρείου Πάγου θεοφάντορα τῷ ἄφρονι δεῖν οἴεται συντάττειν τούτῳ, λέγοντα περὶ Θεοῦ, ως οὔτε ἦν, οὔτε ἐστιν, οὔτε ἔσται, τῶν ἀφρόνων ἀφρονέστατος αὐτός ὧν καί μή συνείς τό τῆς διαφορᾶς ὑπερβάλλον, ως ὁ μέν ἄγιος ὑπέρ τά ὄντα γινώσκει καί θεολογεῖ τόν Θεόν, ἡ δέ τοῦ ἀφρονος καρδία ἐν τοῖς μηδαμῇ μηδαμῶς τίθεται τό μόνον ὄντως ὄν. Τόν αὐτόν γάρ τρόπον ἡμεῖς μέν ὑπέρ λόγον ἴσμεν οὖσαν τήν κατά μοναχούς πολιτείαν, ὁ δ' ἀποστάτης ἐκεῖνος, ἄλογον οἰόμενος τήν κατά χριστιανούς, διά τοῦτ' ἀπειργε τῶν λόγων, ὁ μή δυνηθείς συνιδεῖν ὁ πάντ' ἐπίστασθαι δοκῶν οὔτος, τῆς αὐτῆς εὐθύνης ἀξιοῖ τούς τιμῆς πάσης ὑπεροτιθέντας τά χριστιανῶν τοῖς ἀτιμάζειν εἰς τά μάλιστα προηρημένοις, καί μισεῖσθαι δικαίους εἶναι τοῖς ἀσεβεστάτοις ἔξισου τούς εὐσεβεῖς, διότι παντός ούτινοσοῦν μᾶλλον περισπούδαστον ἀποφαίνοντα τήν πρός Θεόν ἐν προσευχῇ προσεδρείαν.

«Κάν ὁ Κύριος», φησίν, «οὐκ ἐπέταξεν ἐν εὐαγγελίοις τήν περὶ λόγους σπουδήν, ἀλλ' οὐδέ ἐκάλυσε». Τί οὖν ὅταν λέγῃ, «γίνεσθε φρόνιμοι ως οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ως αἱ περιστεραί»; Οὐ διαιρεῖ καί ἀπολαμβάνει τῆς ἔξω σοφίας τό χρήσιμον καί τῇ ἀπλότητι τοῦ εὐαγγελίου συμμίγνυσιν, ὅπερ ἐν

τοῖς λόγοις ἐκείνοις καὶ ἡμεῖς λέγομεν, οἱ παρά σοῦ δι' αὐτό τοῦτο νῦν ύβριζόμενοι; Τί δ' ὅταν αὖθις λέγῃ, «ἐγώ λόγον καὶ σοφίαν ὑμῖν δώσω, ἢ οὐδεὶς ἀντιστῆναι δυνήσεται» καὶ «ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν»; Ἀρ' οὐ σοφίαν ἐπιγγείλατο θειοτέραν καὶ ταύτης τῆς ἀεὶ ἀντιλέγεσθαι πεφυκυίας, ἣν αὐτός ὑπερμαχῶν ἐξυμνεῖς ὑπερτέραν οὐδὲ ὅσον εἰπεῖν; Τί οὖν ἐποίησαν οἱ τῆς σοφίας ἐρασταί ταύτης, πρὸν ἐκείνης καθαρῶς τυχεῖν; (σελ. 324) Ἄρα περιήεσαν ζητοῦντες εἴ τις ἐπαγγέλλεται τι εἰδέναι, Ἐλλην ἢ Αἰγύπτιος ἢ Χαλδαῖος, ὡς παρά τούτου καὶ τῶν τούτου συγγραμμάτων μανθάνειν καὶ πανταχόθεν συλλέγειν τό φρονεῖν, ὡς αὐτός ἡμᾶς ἐκδιδάσκεις λέγων ἐπί λέξεως οὕτως, «οὐκ ἐκ τῆς τῶν ἐντολῶν φυλακῆς, οὐδὲ ἐξ ἀπαθείας μόνης τό εἰδέναι τά ὄντα περιγίνεται» καὶ «οὐκ ἔστιν ἄγιον εἶναι μή τήν γνῶσιν εἰληφότα τῶν ὄντων καὶ τῆς ἀγνοίας ταύτης κεκαθαρμένον»; Ἀρ' οὖν περιήρεσαν πανταχόθεν τό φρονεῖν συλλέγοντες, ὡς αὐτός μᾶς ἐκδιδάσκεις, ἢ ἦσαν, κατά τό γεγραμμένον, «διά παντός ἐν τῷ ἰερῷ, προσκαρτεροῦντες τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει καὶ προϋπογράφοντες καὶ πρακτικῶς ἴερογραφοῦντες τήν κατά μοναχούς ταύτην ὄντως ὑπερανφκισμένην καὶ πανίερον ζωῆν, καθ' ἣν τήν ἐν μεσότητι μέν οὖσαν ιεράν πολιτείαν ὑπεραναβῆναι ἐπαγγελλόμεθα, πάσῃ δέ διαιρετῇ καὶ ζωῆ καὶ φαντασίᾳ ἀποταττόμεθα καὶ πρός τήν πάσης φιλοσοφίας ὑψηλοτέραν ἐνιαίαν θεοσοφίαν διά τῶν ἐνοποιῶν ἐντολῶν ὄντως μοναστικῶς ἀναγόμεθα καὶ εἰς ίερωτάτην ίερουργικῶς τελεσιουργούμεθα μονάδα; Ἐνάς γάρ ἐν ἀληθείᾳ γινόμεθα ἐν τῇ πάντων ὑπεξηρημένῃ καὶ μόνῃ πάντως ἀπερινοήτως τρισυποστάτῳ μονάδι, κατά τήν ὑπέρ ήμῶν αὐχην καὶ μυστικήν ἐμφάνειαν καὶ συνεργίαν τοῦ δι' ἡμᾶς τῇ καθ' ἡμᾶς κοινωνήσαντος δυάδι καὶ τῆς οἰκείας ἀπορρήτως μή ἀποφοιτήσαντος μονάδος καθ' ὑπερούσιον ἐαυτοῦ δύναμιν ἀνεκφοίτητον.

Τί οὖν ἄτοπον ποιοῦμεν, ὡς φιλολογώτατε, εἴ τόν πρός τήν ἐνοειδῆ συνέλιξιν τοῦ νοῦ κατά τήν ἐπαγγελίαν ἐπειγόμενον, ἀφέμενον τῆς κατά τά πολυειδῆ μαθήματα μελέτης, ὑπερβῆναι ἀξιοῦμεν τάς ἐν τούτοις μεριστάς καὶ μεταβατικάς νοήσεις καὶ τούς αἰσθητούς λόγους καὶ τάς ἐξ αἰσθήσεως ἔχούσας γνώσεις τήν ἀρχήν; Πῶς δ' ἀν ὁ ἔσω ἀνθρωπος κατασταί μοναχός κατά λόγον τῆς ὑπερκειμένης ἐνιαίας ζωῆς, εἴ μή τόν ἐπίκτητον κόσμον ὑπεραναβαίη καὶ πάσας τάς ἀνθρωπικάς (σελ. 326) μαθήσεις καὶ ἐνιαίως καὶ μοναχῶς πρός Θεόν ἀνατείνει συντόμως ἐαυτόν, ὅ καὶ ὁ τῆς κεφαλῆς ἐκ τριχῶν κόσμος περιαιρούμενος τοῖς ἐπαΐειν ἱκανοῖς συμβολικῶς ἐκδιδάσκει; Τάχα δέ καὶ τό μή ἀναβαθμίσιν ἀναβαίνειν ἐπί τό θεῖον θυσιαστήριον καὶ τό λίθοις τοῦτο κτίζειν ἀτμήτοις, ἐφ' οἷς ἐγχειρίδιον οὐκ ἐπιβέβληται, τοῦτ' αἰνιττόμενον ἦν, ὡς αὐτήν χρή γυμνήν τήν τοῦ νοῦ φύσιν οἰκον εἶναι προσευχῆς, περινοίας παντίαις καὶ ἀνθρωπίναις μεθόδοις ἀνεπιχείρητον; Ἄλλ' ὁ Κύριος οὐ φητῶς ἀπεῖρξε τήν περί λόγους σπουδήν; Ἄλλ' οὐδέ τό γάμον, οὐδέ τό κρεῶν ἀπέχεσθαι, οὐδέ τό μετά τῶν ἐν συζυγίᾳ ζώντων συνοικεῖν. Εἰ γοῦν

ήμεις ταῦτα τούτους ἀπαιτοῦμεν, κατηγορήσει τις ἡμῶν λέγων κατά σέ τόν πάντα στρέφειν δοκοῦντα τοῖς τῶν λόγων στροφαῖς ὡς οὐδέν ἡττον, ἐπεὶ οὐκ ἐκάλυσεν, ἔχεσθαι δεῖ ἡ ἀπέχεσθαι, ἐπί οὐκ ἐπέτρεψεν; Οὔμενουν, εἰ μή κατηγορημένος αὐτός ἐθέλει δικαίως εἶναι· πολλά γάρ τῶν ἀκατακρίτως ἐνεργουμένων τῷ χριστωνύμῳ πληρώματι, τρόπῳ παντὶ τοῖς μοναχοῖς οὐκ ἐφεῖται διὰ τὸ τῆς πολιτείας ἐξηλλαγμέονον. Εἰσί δ' οἵ τῶν πατέρων καὶ λουτρῶν θεραπείας ἀπείργουσι καὶ νοσοῦσιν αὐτοῖς ταῖς ἐξ ιατρικῆς χρῆσθαι βοηθείας οὐκ ἐπιτρέπουσιν, ὡς ὅλους ἀνακειμένους Θεῷ καὶ τὸ πᾶν ἐξηρτημένους ἐκεῖθεν καὶ τὸ συνοίσον ἀνενδοιάστως προσδόκιμον θεόθεν ἔχοντας. Οὐ μήν τούς μή πρός τό μέτρον τοῦτο τῆς πίστεως φθάνοντας ἀποτροπαίους ἥγοῦνται, καίτοι τοῦ Θεοῦ πολλάκις δι' ἐξαισίων θαυμάτων ἐπιμαρτυρήσαντος ἐκείνη τῇ γνώμῃ. Πατρικῶς δ' ἔσθ' ὅτε καὶ συγκαταβαίνουσι τοῖς ταπεινοῖς ἡμῖν· τοῦτο δή καὶ περὶ τήν τοῦ λόγου παιδείαν εῦροι τις ἄν καὶ ποιοῦντας καὶ λέγοντας. Πῶς οὖν τόν ταῦτά τοῖς πατράσι καὶ ποιοῦντα καὶ λέγοντα τῷ παραβάτῃ καὶ ἀποστάτῃ συντάττειν ὑπέμεινας, ὁ μοναχός καὶ φιλόσοφος; Ἔκεῖνος χριστιανούς ὡς ἀναξίους τῶν λόγων ἀποστερεῖν (σελ.328) ἐπεχείρησεν, ἐγὼ δ' οὐκ ἀποστερεῖν μοναχούς. Ικανός γάρ ὁ πρό τοῦ τήν πολιτείαν ταύτην ὑπελθεῖν χρόνος πρός λόγου κτῆσιν παντοίαν τοῖς οὐ φαθύμοις. Οὔτ' οὖν ἀποστερῶ, καὶ παρακαλῶ πρός τό ὑπέρ λόγον ἀγαθόν, ὡς ἐπαγγειλαμένους πρός τοῦτο σπεύδειν, οὐκ ἐλλεπικῶς ἀλλ' ὑπεροχικῶς ἐξάγων τῶν λόγων τούς μακαριστῶς ἐπομένους· τῆς γάρ περὶ λόγους τριβῆς καθ' ὑπερβολὴν ὑψηλοτέρα ἐστίν ή πρός Θεόν ἐν προσευχῇ προσεδρείᾳ.

Σέ δ' ἡμεῖς ἀντιλέγειν τοῖς πατράσι φαμέν καὶ πάσῃ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ. Πῶς γάρ ἄν τις ἐν τοῖς τοιούτοις ὑποσταλείη φάναι τὰληθές; Σύ τοίνυν τάναντία τοῖς πατράσι φρονεῖς, οὐκ ἐφ' οἷς μεταξύ τῶν λόγων ἐξ ὑπονοίας κατέλεξας, ἀλλ' ὅτι τάς εὐαγγελικάς ἐντολάς οὐχ ἱκανάς εἶναι λέγεις τελείως καθᾶραι τήν ψυχήν τοῦ ταύτας τηρήσαντος, οὐδὲ ἐξ ἀπαθείας τήν τελεστικήν καὶ σωτήριον γῶνσιν περιγίνεσθαι τῷ ταύτην κτησαμένω, οὐδὲ ἐνόν ἀγνοίας καὶ ψευδῶν ἀπαλλαγῆναι δοξασμάτων ἄνευ μαθημάτων καὶ τῆς κατ' αὐτά μελέτης, οὐδέ τελειότητός τε καὶ ἀγιότητος ἐπιτυχεῖν τόν μή ἀπαλλαγέντα τούτων, καὶ τήν ἐλληνικήν παιδείαν ὅμοίως εἶναι δῶρον Θεοῦ τοῖς δι' ἀποκαλύψεως προφήταις καὶ ἀποστόλοις δεδομένοις, καὶ ὅμοίως ταῦτά τε κάκείνην ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς μετά τό δεδόσθαι καταλαμβάνεσθαι, καὶ τό πάντα εἰδέναι, ὁ Θεοῦ μόνου ἵσμεν, προσήκουσαν ἀνθρώπῳ τελειότητα εἶναι. Τήν ιεράν δέ Γραφήν, εἰ καὶ ἀναμιγνύεις τοῖς λόγοις καὶ πολλά δοκεῖς ὑπεραγωνίζεσθαι ταύτης, ἀλλ' οὐδὲ αὐτήν οἴει τελείαν ἐπάγειν τῇ ψυχῇ κάθαρσιν· οὐδέ γάρ ἄν εἰσῆγες τό δεῖν ζητεῖν μανθάνειν, εἴ τίς τι ἐπαγγέλλεται (σελ. 330) εἰδέναι, κανέν η εὐσεβής ἦ, τόν καθάρσεως ἐφιέμενον. Δόλω τοιγαροῦν ταύτην συμπλέκεις τοῖς ὑπέρ τῶν μαθημάτων σου λόγοις εἰς ἐξαπάτην τῶν ἀπλουστέρων. Ἐπεὶ δέ τοῖς ισχυριζομένοις

δεῖν τάς θείας ἐντολάς τηρεῖν ὡς ἀπαθείας καὶ σωτηρίου καθάρσεώς τε καὶ γνώσεως παρεκτικάς σύ σαφῶς ἀντιλέγεις, τῶν ἐντολῶν δέ ἐστι καὶ τό τάς Γραφάς ἐρευνᾶν, οἱ μέν πρός τήν τῶν ἐντολῶν τήρησιν προτρέποντες κατά πᾶσαν ἀνάγκην καὶ πρός τήν ἐπίμονον ἀνάγνωσιν τῶν Γραφῶν προτρέπονται, σύ δέ οὐδέ ταύτας οἰει διδόναι τῇ ψυχῇ τήν κάθαρσιν. Οὐκοῦν δέλεαρ ἐκεῖνο τὸ συνάγεις εἰς ἐν τήν θείαν Γραφήν καὶ τά κατά φιλοσοφίαν μαθήματα· τό δέ καὶ εἰς ἐν τέλος ἄγειν ἀμφότερα τόν μετιόντα λέγειν οὐ δόλος μόνον, ἀλλά καὶ σαφῆς ἀντίθεσις πρός αὐτήν τήν ιεράν καὶ θείαν Γραφήν. Οὐδένα γάρ ἐκείνη τῶν μακρῶν ὡδίνων ἔδωκε καρπόν, ἀλλά πάντες ὑπηρέμιοι τε καὶ ἀτελεσφόρητοι, πρός τό φῶς τῆς θεογνωσίας οὐ φθάνοντες, καίτοι τό κατά σέ μάλιστα σκότος τῆς ψυχῆς διά τοῦ φωτός τῶν μαθημάτων ἀποβαλλόμενοι, τήν κατά διάθεσιν ἀγνοιαν. Πῶς δέ καὶ τῶν ἀγίων οὐκ ἐσκοτισμένοι καὶ ἀτελεῖς οἱ πλεῖστοι, κατά τούτους τούς λόγους, οἱ μέν ἐλληνικῆς παιδείας οὐκ ἐπειλημμένοι συλλήβδην ἀπαντες, τῶν δέ μετεσχηκότων τῆς ἐκεῖθεν παιδείας, οἱ κόσμον μέν ὡς σκηνήν πηγνύντες, οὐρανόν δέ ώσει καμάραν ἰστάντες, ἥλιον δέ ἀπό τῶν βιορείων μερῶν τῆς γῆς ἐπανάγοντες, ὅθεν ἀνίσχει, κοῦλα δέ τά οὐράνια νῶτα πρός ὑποδοχήν ὑδάτων δοξάζοντες καὶ τήν κατά διάθεσιν ὡς αὐτός λέγεις ἀγνοιαν, τό μάλιστα κατά σέ σκότος τῆς ψυχῆς, αὐτοί τε κεκτημένοι καὶ τούς ἄλλους πείθειν ἐπιχειροῦντες;

Ἴνα δέ μή δόξωμεν ἀφ' ἔαυτῶν τάς τοῦ ἀνδρός ἐνταυθοῖ καταλέγειν δόξας, αὐτάς ἐκείνου τάς ρήσεις προθώμεθα καὶ τῶν ἀγίων ἐνός ἡ δύο παραθώμεθα πρός οὓς (σελ. 332) σαφῶς ἀντιφθέγγεται· πάντως δέ οὐκ ἄδηλον τοῖς εὖ φρονοῦσιν ὅτι πάντες ἐν εἰσι χεῖλος ὑπό τοῦ ἐνός κινούμενοι Πνεύματος· ἐκείνας δ' ὅμως ἡμεῖς προθήσομεν αἱ καὶ τήν ὁμολογίαν ἐπίδηλον ἔξουσι. Φησίν οὖν ὁ μοναχός καὶ φιλόσοφος οὗτος ἐπί λέξεως οὕτως· «Διά τῆς τῶν ἐντολῶν φυλακῆς ἀγαπητόν, εἰ καὶ μόγις ἀπάθεια περιγένοιτο μόνη· οὐκ ἀρκεῖ δέ μόνον τῶν παθῶν καθήρασθαι πρός τό τήν ἀλήθειαν κατιδεῖν· ἡ γάρ ἀπάθεια τήν κατά διάθεσιν ἀγνοιαν οὐ θεραπεύει τῆς ψυχῆς· οὐκ ἀν οὖν ὅφελος αὕτη γένοιτο τῇ ψυχῇ πρός τό τά νοητά κατιδεῖν, μενούσης ἐν αὐτῇ τῆς κατά διάθεσιν ἀγνοίας, ἡ μάλιστα πάντως σκότος ἐστί τῆς ψυχῆς· ὡστε τῷ φιλοσοφοῦντι ἐπιμελεῖσθαι διά βίου προσήκει, ὅπως καὶ τῶν παθῶν καὶ τῶν ψευδῶν δοξῶν τήν ἔαυτοῦ καθαριεῖ ψυχήν, καὶ τήν ἀνωθεν μέν ἀντίληψιν πρός ἀμφοτέρας τάς καθάρσεις ἐπικαλούμενον, πράττοντι δέ καὶ αὐτῷ ὅσα προύργου πρός τό τέλος ὑπάρχει. Οὐκοῦν διά βίου μανθάνειν βουλήσεται καὶ ὄμιλειν πᾶσιν ὅσοι εἰδέναι τι ἐπαγγέλλονται. Οὐδέν γάρ αὐτῷ διοίσει τίς ὁ διδάσκων, ἀν μόνον πρός γνῶσιν αὐτῷ συμβάλληται· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ τῆς προστηκούσης ἀνθρώποις τελειότητος ἐπήβιος, ὃς τῇ διά πάντων ἀληθείᾳ τόν ἔαυτοῦ ἐνήρμοσε νοῦν καθ' ἔνωσιν μόνιμον».

Ταῦτα καὶ πλείω τούτων ἐν τε τῷ Περὶ τελειότητος ἀνθρωπίνης καὶ Σοφίας κτήσεως σποράδην εἰρήκει. Δύο τοίνυν φησί καθάρσεων τήν ψυχήν ήμῶν δεῖσθαι, τῆς τῶν παθῶν καὶ τῆς κατά διάθεσιν ἀγνοίας, καὶ

τήν μέν κάθαρσιν μόνην τῶν παθῶν τήν τήρησιν τῶν ἐντολῶν παρέχειν φησί, καί ταύτην μόγις, ώς αὐτός λέγει, ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Θεοῦ συγχωρεῖ, τήν δέ τῆς ἀγνοίας διδόναι λέγει τήν μάθησιν, οὐ τῶν θείων Γραφῶν, ἡ γάρ τούτων μάθησις ἐμπεριέληπται τῇ τῶν ἐντολῶν τηρήσει. Ὄμως εἰ ταύτην ἔλεγεν, οὐδέν ἄν ἐπικολούθει βλάβος, ἐπεί καί ὁ μέγας Μάξιμος λέγει τι τοιοῦτον τήν τῆς ἀρετῆς πρᾶξιν τῶν θείων δογμάτων διαιρῶν, καί ἡμεῖς (σελ. 334) ἔστιν ὅτε λέγομεν διά μέν τῶν θείων ἐντολῶν τήν ψυχήν τῶν παθῶν καθαίρεσθαι, τῇ δέ καθαρὰ προσευχῇ πᾶσαν ὑπεροχικῶς γνῶσιν ἀποτίθεσθαι. Τά τοιαῦτα δ' οὕτω λέγεται κατ' ἔξοχήν, ώς καί ὁ τῆς δεσποτικῆς ἀναστάσεως ἄγγελος ἔλεγε ταῖς μυροφόροις· «εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καί τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν». Ως οὖν ὁ Πέτρος τοῦ χοροῦ τῶν μαθητῶν ἔστιν, εἰ καί ἔξοχως καλούμενος ἐκείνων διαιρεῖται, τόν αὐτόν τρόπον καί ἡ προσευχή καί ἡ τῶν ἰερῶν Γραφῶν ἀνάγνωσις ἐντολαί εἰσι Θεοῦ, εἰ καί κατ' ἔξοχήν ἐκείνων διαιροῦνται, ἀλλ' οὐχὶ καί ἡ τῶν κατά φιλοσοφίαν μαθημάτων ἀνάληψις· εἰ δέ καί ἔξοχως λέγοιτο, τῆς ἀτοπίας.

Οὗτος δέ οὐ τήν τῶν θείων Γραφῶν μάθησιν καθαίρειν λέγει τελείως τήν ψυχήν, ἀλλά τήν τῶν ἑλληνικῶν μαθημάτων· διό καί τό δεῖν μανθάνειν τόν καθαρθησόμενον, εἰ τίς τι ἐπαγγέλλεται εἰδέναι, κανὸν θεοσεβῆς ἢ κανὸν μή, προστίθησι, καί ἀκάθαρτον ἀποφαίνεται καί ἀτελῆ τόν μή τήν γνῶσιν ἐσχηκότα τῶν ὄντων, ἵνα δείξῃ σωτηριώδη, καθαρτικήν τε καί τελεστικήν ταύτην οὕσαν τήν μάθησιν. Ὅτι μέν οὖν ὁ ταῦτα λέγων τάναντίαν φρονεῖ τοῖς πατράσι τε πᾶσι καί τῷ τῶν πατέρων Θεῷ, φανερόν οἷμα πᾶσιν εἶναι τοῖς εὗ φρονοῦσιν· ἡμῖν δέ παρελθέτω μάρτυς εἰς μέσον ὑπέρ ἀπάντων ὁ ἐξ Ἀρείου Πάγου θεοφάντωρ Διονύσιος, ὁ μάλιστα πάντων διά πάντων ὁ τελεώτερον τῶν θείων ἐντολῶν οὗτος αὐχεῖ συμφωνεῖν. Φησί γοῦν ἐν κεφαλαίῳ πρώτω τῆς Ἑκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας· «ἡ πρός Θεόν ἀφομοίωσίς τε καί ἔνωσις, ώς τά θεῖα διδάσκει λόγια, ταῖς τῶν σεβασμιωτάτων ἐντολῶν ἀγαπήσει καί ἰερουργίαις μόνως τελεῖται». Ἀρότρον δέ της πρός Θεόν ἀφομοιώσεως τελεώτερον; Οὔμενουν, οὐδὲ εἰπεῖν, οὐδὲ ἐννοήσαι. Ἰνα δέ ἡμῖν καί ὁ ὑπερτελής οὗτος κατά τοῦτο συνείποι, τῆς ἀρχῆς τῶν γεγραμμένων (σελ. 336) αὐτῷ Περὶ τελειότητος ἀνθρωπίνης ἀναμνήσομεν· ἐκεὶ γάρ φησι, «τέλειος ἀνθρωπός ἔστιν ὁ τήν ἔαυτοῦ ψυχήν καθ' ὅσον ἀνθρώπῳ δυνατόν, ὁμοίαν τῷ Θεῷ πεποιηκώς».

Εἰ τοίνυν ἡ πρός τόν Θεόν ἀφομοίωσις τελείωσις, αὕτη δέ μόνη τῇ δι' ἀγάπης ιερᾷ ἐργασίᾳ τῶν θείων ἐντολῶν τελεῖται, ποῦ ἡ ἐκ γνώσεως καί μαθημάτων καί τοῦ διά βίου μανθάνειν ἐθέλειν καί πᾶσι σπεύδειν ὅμιλεῖν ὅσοι εἰδέναι τι ἐπαγγέλλονται καί πρός γνῶσιν συμβάλλονται, κανὸν Αἰγύπτιοι κανὸν Σκύθαι κανὸν Ἑλληνες ὡσι, κάθαρσις καί τελείωσις; Πῶς δ' ὁ λέγων ἐκ τούτων τήν κάθαρσιν, οὐ τοῖς θείοις φανερῶς ἀντιλέγει λογίοις καί τοῖς τούτων ὁμολογηταῖς πατράσι; Πῶς δ' ὁ λέγων ἐκ τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν μόνην τήν ἀπάθειαν προσγίνεσθαι, τήν μή καθαρτικήν

οῦσαν τῆς ἀγνοίας μηδέ φωτιστικήν τῆς ἐν τοῖς οὖσιν ἀληθείας, ὡς αὐτός αὐθις οἰεται, καὶ ταύτην μόγις, τήν δέ μή διά τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καθαιρομένην ἀγνοιαν μάλιστα σκότος λέγων τῆς ψυχῆς διά τῆς ἔξω πεφυκός καθαίρεσθαι παιδείς, πῶς οὖν οὗτος, οὐδέν ἥτον ὅτι μή καὶ μᾶλλον, ἰατρούς καὶ φωστήρας καὶ σωτῆρας τῆς ψυχῆς ήμῶν Ἑλληνας καὶ Αἰγυπτίους καὶ ούστινασοῦν λογικῶν μαθημάτων εὑρετάς, ἢ τὸν Ἰησοῦν ἡγεῖται; Ἀλλ' ἡ μέν ἐπιγενομένη νόσος τῷ φρονοῦντι τῆς τοῦ φιλογνώστου τούτου ψυχῆς ἔξεφάνη τοσαύτη καὶ ταῦτα δι' ὀλίγων τῶν περὶ αὐτῆς λόγων τουτωνί· τοῦ δέ φρονοῦντος νοσοῦντος τῷ φιλοσόφῳ, οὐδέν ἀπεικός καὶ ὅ τι καὶ ὅθεν αὐτό νοσεῖ μή νοεῖν. Πειρασόμεθα οὖν ἡμεῖς τήν αἰτίαν τῆς νόσου συνιδεῖν τε καὶ ἔξειπεῖν, ἀλλὰ καὶ φάρμακον σύν Θεῷ κεράσαι, ἣν ἄρα πεισθῇ προσέσθαι, πρός ύγιειαν ἐπανάγον. Τίς γάρ οὐκ ἂν πάθοι τήν ψυχήν, οὕτω καλόν μέλος τῆς ἐκκλησίας νοητῶς ὁρῶν ταύτης ἀπορρηγνύμενον; Ἔγωγ' οὖν ἐπί τοσοῦτον οἶδα δι' αὐτό τοῦτο τήν ψυχήν δηχθείς τήν ἀρχήν, (σελ. 338) ὡς μή ἂν πιστευθῆναι τισι δοκεῖν ἐφ' ὅσον εἰπόντα. Καί τόν πόνον δ' ὅσον ὑπέστην γράφων, ὡς καὶ αὐτός τότε τίς συνοῦσιν ἔλεγον, οὐχ ὑπέρ τῶν τήν ἡσυχίαν ἀσπαζομένων μᾶλλον ὑπῆλθον ἢ τούτου πρός ὅν αἱ ἀντιθέσεις εἰσί· καν εἴπερ ἥθελησεν, ἀξιοῦντι τήν ἀρχήν, τοῖς πρός ἀλλήλους διά στόματος λόγοις καταλῦσαι τάς δόξας ταύτας καὶ τάς πρός τούς ἀπλουστέρους τῶν ἀδελφῶν ἐπιθέσεις, φροῦδα ἂν ἦν τά μακρά συγγράμματα. Νῦν δ' οὐκ οἶδ' εἰς ὅ τι ταυτί τελευτήσει· Θεῷ δ' εὔχομαι καὶ ἐλπίζω τά κρείττω.

Αλλά γάρ τῶν τῆς νόσου πρώτων καὶ πορρωτέρω αἰτίων ἀφεῖσθαι μοι δοκῶ· τό προσεχέστατον δ' ἀπάντων, ὅ καν τοῖς τοῦ νοσοῦντος ἐμφαίνεται λόγοις, τό τῆς ὑπέρ ἡμᾶς ἀληθείας ἐστί καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα. Δεινόν ὅντας ἀνδρα κλέψαι φιλομαθῆ καὶ ταῖς περὶ τό εἰδέναι λίχνως διακειμέναις ψυχαῖς ἔφεσιν ἀνέφικτον ἐντεκεῖν· αὕτη γάρ καὶ τῷ Ἀδάμ τῆς ἴσοθεῖας τόν ἔρωτα τήν ἀρχήν ἐνεποίησεν. Ωήθη γάρ καὶ ὁ φιλόσοφος οὗτος τοῦτ' εἶναι σωτηριῶδες καὶ ἀνευ τούτου τελειότητα μή παρεῖναι τῇ διά τῶν κτισμάτων πάντων τοῦ Θεοῦ διηκούσῃ ἀληθείᾳ τό γνωστικόν ἐνηρμόσθαι τῆς ψυχῆς καθ' ἔνωσιν μόνιμον. Τοῦτο δ' ἐκ τῶν θείων λογίων καὶ ἐνταλμάτων μή τελέως προσγινόμενον ὁρῶν, πρός τούς δοκοῦντας τούς τῆς κτίσεως εύρηκέναι λόγους ἔβλεψεν Ἑλληνας καὶ τά κατ' αὐτούς ὡς τελεστικά ψυχῆς ἐσεβάσθη μαθήματα· οὐ γάρ ἐνενόησεν ὡς ἀλυσιτελές τοῦτο κατά τόν νῦν αἰῶνα τῇ ψυχῇ καὶ ἀδύνατον· «ώς γάρ ὅστα ἐν γαστρὶ τῆς κυοφορούσης», φησίν ὁ Σολομών, «οὕτως οὐ γνώσῃ τά ποιήματα τοῦ Θεοῦ, ἢ ποιήσει τά σύμπαντα». Ἀλλ' ἢ μέν ποιήσει οὐκ εἴσῃ, ἢ δέ πεποίηκεν εἴσῃ; Καί μήν ὁ αὐτός φησιν· «οὐ δυνήσεται ἀνθρωπος τοῦ εὑρεῖν τό ποιῆμα τό πεποιημένον (σελ. 340) ὑπό τόν ἥλιον, ὅσα ἐάν μοχθήσῃ τοῦ ζητῆσαι, καὶ γε ὅσα ἀν εἴποι ὁ σοφός τοῦ γνῶναι, οὐ δυνήσεται εύρεῖν. Διό καὶ διάφοροι περὶ κτίσεως μέν εἰσίν οἱ τῶν ἔξωθεν λόγοι, πάντες δ' ὅτι μή ἀληθεῖς, εἰσίν οἵ τούτων ἐπιστήμην συνέθεντο τήν δεικνύσαν· ὅτι δέ εῖς τις τῶν διαφερομένων τὰληθές αὐχεῖ, οὐδεμίᾳ

τούτων ἐπιστήμη δύναται δεῖξαι ἡ ὅλως ἐπινενόηται. Καί τοίνυν ὁ μή τοῖς ύπό τῶν θεοπνεύστων ἐπί τό συνοῖσον ἐκφανεῖσι μόνοις τό ἀναμφίλεκτον τῆς ἀληθείας προσμαρτυρῶν κὰν τῶν πρός τόν Ἰώβ ὑπό Θεοῦ εἰρημένων τῆς ἐν τοῖς κτίσμασι τοῦ Θεοῦ σοφίας τό ἀκατάληπτον συνιών, ἀλλ' ἐκ τῆς ἔξω σοφίας τήν διά πάντων δεικνουμένην ἀλήθειαν ἀκριβῶς κατανοήσαι οἰόμενος, ἔλαθεν ἐαυτόν ἐπί ψάμμου, μᾶλλον δέ ἐπ' ἀλλεπαλλήλων κυμάτων, τόν τῆς γνώσεως οἶκον οἰκοδομῶν, τοσοῦτο πρᾶγμα λόγων στροφαῖς πιστεύων, ἀεί στροφαῖς ἄλλων λόγων πεφυκυῖαις καταπαλαίεσθαι· μωρῷ τοίνυν δόμιωθήσεται ὁ τοιοῦτος σοφός καὶ δέος οὐ τι μικρόν μή καὶ τήν πτῶσιν πάθη μεγάλην κατά τήν τοῦ Κυρίου παραβολήν. Τό γοῦν αἴτιον τῆς ἀπάτης, εἰπερ ἄρα καταστοχάζομαι τῆς ἀληθείας, τοῦτο τό μέρος τῆς ἀληθείας ἐστίν. Υπόλοιπον δ' ἄρα κεράσαι τό καθάρσιον πόμα.

Προμηθευόμενοι δέ ὥστε καί προσενέγκασθαι τούς νοσοῦντας ἀλύπως, δῶμεν ὅ ἀπείπομεν πρότερον, ώς ἀδύνατον παντάπασιν ὄν. Δῶμεν τοίνυν τούς τῶν κτισμάτων ἀληθεῖς λόγους ἐκ τῶν ἔξω μαθημάτων εύρισκεσθαι, κἀκείνους ἀξιώσαμεν τοῖς ἐκ τῶν λογίων ἡμῖν προαποδεδειγμένοις ἐπεσθαι καί μόνον εἶναι πιστεύειν ἰατρὸν τῶν πνευμάτων Χριστόν, τόν τῶν πνευμάτων Θεόν, καί μόνη τῇ ἀγαπήσει τε καί τηρήσει τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν τήν πρός αὐτόν ἀφομοίωσιν τελεῖσθαι, ταῦτόν δ' εἰπεῖν ὑγίειαν ψυχῆς καί τελείωσιν. Ἐπεί τοίνυν ἡμεῖς μέν ἐκείνοις συναπήχθημεν, ἐνδόντες ἐφ' ὅσον οὐδὲ ἔχοται, παρ' ἐκείνων δέ ἀπητήσαμεν ὅ οὐκ ἄν ἔχοιεν (σελ342) ἀρνήσασθαι, φέρ' ἵδωμεν τί τό περαινόμενον ἐκ τῆς ὄμολογίας ταύτης. Τί γε ἄλλο ἡ ὅτι τοῦτο τελειότης ἐστί σωτήριος ἐν τε γνώσει καί δόγμασι, τό ταῦτα φρονεῖν προφήταις, ἀποστόλοις, πατράσι, πᾶσιν ἀπλῶς, δι' ὧν τό ἄγιον Πνεῦμα μαρτυρεῖται λαλῆσαν περὶ τε Θεοῦ καί τῶν κτισμάτων αὐτοῦ. Τά δ' ὑπ' αὐτοῦ παρειμένα, παρ' ἐτέρων δέ εύρημένα, ἀσυντελῆ πρός γε ψυχῆς σωτηρίαν, κἄν ἀληθῆ τῶν γάρ λυσιτελούντων οὐδέν παρεῖται τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Πνεύματος. Διό καί τούς διαφωνοῦντας ἐπί τινος τῶν παρεωραμένων οὐδέ μεμφόμεθα καί τούς κρείττον κατά τι τούτων εἰδότας οὐ μακαρίζομεν.

Αλλά γάρ πρός τήν τελειότητα τῆς σωτηρίου ἐκείνης γνώσεως ἡμᾶς ὁ Χριστός ἐνάγων ἔλεγεν, «εἰ ἐπιστεύετε Μωσεῖ, ἐπιστεύετε ἄν ἐμοί», καί τάς ίεράς Γραφάς ἐρευνᾶν ἐνετείλατο, ώς ἐν αὐτοῖς εύρησοντας ζωήν τήν αἰώνιον. Αὕτη μέν οὖν ἡ γνῶσις, τελεία οὖσα καί οὕτω προσγινομένη, πράξεως πρός τελείωσιν οὐ προσδεῖται, οὐδέ πόνων πολλῶν. Διό καί ὁ χρυσοῦς θεολόγος Ἰωάννης περὶ τοῦ Κυρίου φησίν ὅτι περὶ δογμάτων μέν ὀλιγάκις διελέγετο, οὐδέ γάρ δεῖται πόνου τό πρᾶγμα, περὶ δέ τοῦ βίου πολλάκις μᾶλλον δέ πανταχοῦ· «τοῦτο γάρ», φησίν, «ἐστιν ὁ νόμος καί οἱ προφῆται, ἵνα, ὅσα ἄν θέλωμεν γίνεσθαι παρ' ἐτέρων ἡμῖν, ταῦτα καί ἡμεῖς ποιῶμεν αὐτοῖς». Ἐπεί δ' ἔστι γνῶσις καί ἡ τοῦ πρακτέου διάγνωσις, καί ταύτης ἐν τῷ πράττειν δεόμεθα καί ταύτης ἀναγκαῖον ἐπειλῆφθαι τόν

πρός τόν Θεόν ἐφωμοιωμένον καί τέλειον ἄνθρωπον· πρός ταύτην οὖν ήμᾶς ἐνάγων τήν γνῶσιν ὁ Κύριος αὐθις ἐνετείλατο λέγων, «γίνεσθε φρόνιμοι ως οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ως αἱ περιστεραί», τό τοῦ ἥθους εἰσάγων μετά συνέσεως ἄκακον, καί τάς φρονίμους παρθένους τοῦ νυμφῶνος ἡξίωσεν, ώς τά τῆς ἀγάπης ἔργα μή (σελ. 344) διαζευγνύσας τῆς ἐγκρατείας. Άλλ' ἡ γνῶσις αὕτη χωρίς πράξεως οὐδενί λυσιτελήσειεν ἀν· «ἀγαθή» γάρ «σύνεσις τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν». Διό καί ὁ Κύριος τόν φρόνιμον δοῦλον ἐκεῖνον λέγει μακάριον, «ὅν ἐλθών εύρησει ποιοῦτα οὔτως» ώς προσέταξεν αὐτῷ, καί τόν εἰδότα καί μή ποιοῦντα δαρήσεσθαι φησι πολλάς, κάκεῖνον ὅντως συντάττει τοῖς φρονίμοις, τόν ἀκούοντα καί ποιοῦντα τούς λόγους αὐτοῦ· ἀλλά γάρ ὁ τόν τοῦ Κυρίου λόγον ἀκούων καί ποιῶν, αὐτός ἐν ἑαυτῷ κτᾶται κατά τήν ἐπαγγελίαν τόν ἐντειλάμενον· ὁ δέ ἐστιν αὐτοσοφία καί περιοχή πάσης γνώσεως ἀληθινῆς. Οὐκοῦν ὁ τοῦτον διά τῆς τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν ἐν ἑαυτῷ κτησάμενος οὐδέ τῆς μαθήσεως τῶν Γραφῶν δεήσεται, ἀλλά καί χωρίς αὐτῆς πάσας οἶδεν ἀκριβῶς καί τῶν διά μαθήσεως ιόντων διδάσκαλος ἀν εἴη ἀσφαλής, ώς ὁ Ἰωάννης καί ὁ Ἀντώνιος.

Τό μέν οὖν τελεστικόν ήμιν ὅντως καί σωτήριον, τοῦτο τό εἶδος τῆς ἀληθείας ἐστίν, ώς ἐκ τῶν θεουργῶν ἐντολῶν διδασκόμεθα· τό δ' ἐπὶ τούτῳ βραβεῖον ἡ βραβείου ἀρραβώνα Παῦλος μέν ἀρπαγήν καί ἄνοδον ὠνόμασεν ὑπερουράνιον, ὁ δέ Χριστός ἔλευσιν καί μονήν καί ἐμφάνειαν ἑαυτοῦ καί τοῦ Πατρός· ὅτι μέν γάρ ἐν ταῦτα, εἰ καί διαφόρως εἰρηται, οὐκ ἀσυμφανές τοῖς μεμυημένοις. Οὐ γάρ ἄλλοσε ἄλλθεν ἔλευσεται ἡ πανταχοῦ παροῦσα δύναμις, οὐδέ μενεῖ που ἡ μηδαμοῦ, ἀλλά τοῦτο ἔλευσις πρός ήμᾶς ἐκείνου καί μονή, ἡ πρός αὐτόν ήμῶν δι' ἀποκαλύψεως ἄνοδος· τοῦτο τοίνυν ώς μή γνῶσιν ἀλλ' ὑπεροχικῶς ἀγνωσίαν ὑπάρχον δείξομεν ἔπειτα. Νῦν δέ πρός τοῖς εἰρημένοις δεῖν οἷμαι καί μάρτυρα παραγαγεῖν ὅτι τῆς γνώσεως καί ἀληθείας τῶν ἐν τοῖς κτίσμασι λόγων οὐ προσδεόμεθα πρός σωτηρίας καί ἀγιωσύνης (346) τελείωσιν. Παρίτω τοίνυν ὁ καί τήν τῶν ὅντων γνῶσιν ἐκμελετήσας ἀκριβῶς Βασίλειος ὁ μέγας· οὗτος γάρ τήν διά τοῦ ψαλμῳδοῦ προσμαρτυρούμενην ἐν τῇ τοῦ τελείου καρδίᾳ διευκρινῶν ἀλήθειαν, «δύο», φησί, «τά σημαινόμενα τῆς ἀληθείας εῦρομεν· ἐν μέν τήν κατάληψιν τῶν ἐπί τόν μακάριον βίον φερόντων, ἔτερον δέ τήν περὶ οίουσδήποτε τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εἴδησιν ὕγια· ἡ μέν οὖν συνεργός τῆς σωτηρίας ἀλήθεια τῇ καρδίᾳ ἔνεστι τοῦ τελείου, ὃς καί παραδίδωσι ταύτην τῷ πλησίον ἀδόλως· περὶ δέ γῆς καί θαλάσσης, ἀστέρων τε καί τῆς τούτων κινήσεως ἡ τάχους, ἐάν μή εἰδῶμεν τήν ἐν τοῖς τοιούτοις ἀλήθειαν, οὐδέν ήμιν ἐμποδίσει πρός τό ἐπιτυχεῖν τῆς ἐν ἐπαγγελίαις μακαριότητος».

ΛΟΓΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Σελ. 348)

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Τῶν μέν οὖν οὐδέν μέγα τιθεμένων τήν ἀπό τῆς ἔξω παιδείας ὄνησιν πρός τήν ἀπό τοῦ εὐαγγελίου τοῖς κατ' αὐτό ζῶσι νῦν τε προσγινομένην καί κατά τάς ἀψευδεῖς ἐπαγγελίας ἐλπιζομένην κατηγορεῖν οὗτως ἀφειδῶς τόν φιλόσοφον τοῦτον ὡς καί συγγράμμασι μακροῖς διδόναι τάς κατ' αὐτῶν λοιδορίας, ὑπό τοῦ φίλτρου τῆς παιδείας εἴποι τις ἀν ἐπῆρθαι καί τῆς πρός τό εἰδέναι διαθέσεως ἄκρας. Μόνας γάρ ἐκείνων περὶ πλείστου ποιουμένων τάς τοῦ Χριστοῦ ἐντολάς καί πρός μόνας ταύτας πάντας προτρεπομένων ὡς μόνας ἴερουργούσας τήν πρός Θεόν ἀφομοίωσιν καί τελειούσας καί θεουργούσας τήν ἀνθρωπίνην ψυχήν, λόγους δέ καί τήν ἐν λόγοις φιλοσοφίαν μή πάνυ τῶν γηῖνων ὑπερτιθέντων, σαρκικήν δέ καί τοῦ αἰῶνος τούτου σοφίαν κατά Παῦλον λεγόντων, τῶν δὲ Ἑλλήνων τούς προστάτας αὐτῆς, ὡς τῷ παρά Θεοῦ διδασκαλείω τῆς κτίσεως κατά Θεοῦ χρησαμένους, ἀποτροπαίους δεικνύντων καί ἀσόφους σοφούς, ὑπέρ τῶν παιδικῶν, ὡς ἔοικεν, ὁ φιλόσοφος ἡνιάθη, μή τῆς μεγίστης καί αὐτῶν ἀξιουμένων τιμῆς, καί ταῦθ' ἡς ἔμελλε καί αὐτός εἶναι κοινωνός καί δι' ἣν ἐπώνυμος τῆς φιλοσοφίας ἐγένετο καί ὅ μόνον φανερόν ἐπαθλον ἐκαροῦντο τῆς διά βίου σπουδῆς. Κατά δέ τῆς λογικῆς, μᾶλλον δέ τῆς πνευματικῆς ἡμῶν λατρείας, δηλαδή τῆς προσευχῆς, καί τῶν ταύτην τοῦ παντός τιμωμένων καί μεθ' ἡσυχίας ἀπεριμερόμινως διά βίου προσανεχόντων αὐτῇ καί τῇ χειρᾳ διδόντων τοῖς (σελ. 350) εἰσαγομένοις πρός τήν ἀγγελικήν καί ὑπερκόσμιον λειτουργίαν, τίς ἐπήγειρε τρόπος; Τίς ἀντιλέγει τοῖς σιωπᾶν αίρουμένοις; Τίς φθονεῖ τοῖς τιμᾶσθαι μηδαμῶς αἰρουμένοις; Τίς ὡς παρελθών μέγα φρονεῖ τούς πόρρω τοῦ σταδίου καθεζομένους; Κάκει μέν, ἐν τοῖς ὑπέρ φιλοσοφίας αὐτῷ γεγενημένοις ἀγῶσι, μοναχοῖς ἣν δῆλος ἀντικείμενος ὁ μοναχός καί φιλόσοφος, ἀλλ' ἔτι περιοῦσιν, ἐνταῦθα δέ, τάς ορήσεις σαφῶς τῶν πρός οὐρανούς κετωκισμένων πατέρων μεταξύ προβαλλόμενος τῶν λόγων εἰς ἀνατροπήν αὐτῶν, οὐκ οἷδ' ὅ τι παθών οὔτοι μικρόν ἀγῶνα πεποίηκε.

Μᾶλλον δὲ ἡ πᾶσι, τοῖς ὑπό τοῦ ὄσιου καί ὁμολογητοῦ Νικηφόρου γεγραμμένοις περὶ εὐχῆς ἀνέδην ἀντεπεξάγει τοῦ λόγου τήν δύναμιν, Νικηφόρου τοῦ τήν καλήν ὁμολογίαν ὁμολογήσαντος καί δι' αὐτήν ὑπερορίᾳ κατακριθέντος ὑπό τοῦ βασιλεύσαντος πρώτου Παλαιολόγου καί τά τῶν Λατίνων φρονήσαντος Νικηφόρου τοῦ ἐξ Ιταλῶν μέν ἔλκοντος τό γένος, καταγνόντος δέ τῆς ἐκείνων κακοδοξίας καί τῇ καθ' ἡμᾶς

όρθιοδόξω προσχωρήσαντος Ἐκκλησίᾳ, ὃς μετά τῶν πατρίων ἀρνεῖται καὶ τά πατρῶα καὶ τήν ἡμεδαπήν τῆς σφετέρας φιλτέραν ἡγεῖται διά τὸν παρ' ἡμῖν «όρθιομοῦντα λόγον τῆς ἀληθείας», κἀν ταύτη γενόμενος, βίον μέν αἰρεῖται καὶ ἀκριβέστερον, δηλαδὴ τὸν μονήρη, τόπον δέ πρός κατοικίαν τὸν τῆς ἀγιωσύνης ἐπώνυμον, ἐν μεθορίῳ κόσμου καὶ τῶν ὑπερκοσμίων (Ἀθως οὗτός ἐστιν, ἡ τῆς ἀρετῆς ἐστία), ἐνδιαιτᾶσθαι πριθυμηθείς. Κἀνταῦθα πρῶτον μέν ἔδειξεν εἰδῶς καλῶς ἄρχεσθαι τοῖς ἐκκρίτοις πατέρων ὑποτατόμενος δούς δέ διὰ μακροῦ χρόνου τῆς οἰκείας ταπεινώσεως ἐκείνοις τήν πεῖραν, ἀντιλαμβάνει παρ' ἐκείνων αὐτός τῆς τῶν τεχνῶν εἰρήνης, δηλαδὴ τῆς ἡσυχίας τήν πεῖραν καὶ ἀρχηγός γίνεται τῶν ἐν τῷ κατά διάνοιαν κόσμῳ πρός τήν πάλην (σελ. 352) ἀποδυομένων τῶν τῆς πονηρίας πενυματικῶν, οἵς καὶ πατερικῶν εἰσηγήσεων ἐποιήσατο συλλογήν, ἐπαλείφουσάν τε πρός τοὺς ἀγῶνας καὶ διατιθεῖσαν τοὺς τρόπους τῶν ἄθλων καὶ προδεικνῦσαν τά ἔπαθλα καὶ ὑπογράφουσαν τοὺς στεφάνους τῆς νίκης· εἴτ' ἐπί τούτοις, ἐπειδή πολλούς τῶν εἰσαγομένων ἑώρα τῆς ἀστασίας τοῦ νοῦ μηδέ μετρίως γοῦν κρατεῖν δυναμένους, καὶ τρόπον ὑποτίθεται δι' οὐ τό πολυπόρευτον καὶ φαντασιῶδες αὐτοῦ μετρίως συστείλειαν.

Τούτῳ τοίνυν ὁ φιλόσοφος οὗτος τήν ἑαυτοῦ φαντασιῶδη πολύνοιαν ἐπαφῆκεν, οἷόν τι πῦρ, τῷ κωλύοντι καθάπερ ὅλη χρησάμενον, οὐκ αἰδοῖ τῆς μακαρίας ἐκείνης ὁμολογίας καὶ τῆς δι' αὐτήν ἐξορίας, οὐκ αἰδοῖ τῶν ἐπί τῆς ἐξορίας ὡμιληκότων ἐκείνω καὶ παρ' ἐκείνου τά θεῖα πεπαιδευμένων, οἵ τῆς γῆς ἄλας καὶ φῶς τοῦ κόσμου καὶ φωστήρων ἀναπεφήνασι τῇ Ἐκκλησίᾳ φανότεροι, «ζωῆς ἐπέχοντες λόγον» (Θεόληπτον ἀκούεις ἐκεῖνον, τὸν ἐπί τῆς Φιλαδελφείας πόλεως ὡς ἐπί λυχνίας ἀστράψαντα, Σελιώτην τὸν τῶν μοναζόντων καθηγητήν, Ἡλίαν τὸν τήν ἐρημίαν κατά τὸν Ἡλίαν διά βίου σχεδόν ἀσπαζόμενον, τοὺς ἄλλους δι' ὃν ὁ Θεός τήν οἰκείαν Ἐκκλησίαν ἐπαναγαγών ἐκόσμησε καὶ συνέστησεν), οὐδέ διά τούτους τοίνυν καὶ τοὺς ὑπὲκείνων πεπαιδευμένους καὶ τῆς αὐτῆς ἔτι καὶ νῦν ἀγωγῆς ἔχομένους ἀναπεισθείς ἀφεῖναι τάς κατά τοῦ ἀνδρός οὐκ ἀγαθάς ὑπονοίας ἥγουν τοὺς λόγους, εἰ δέ μή, τό γοῦν συγγράμμασι μακροῖς ἀτιμάζειν, ὃν ἐγκωμιάζων, οὐκ ἀν ἡδυνήθη πάντως ἀξίως· ἀλλ' ὅτι περ ἀπλοϊκῶς ἐκείνω ἀφελῶς συνετέθη τό σύγγραμμα, τοῦτο πρός τήν ἀντιλογίαν αὐτόν ἐκίνησεν, ἀφ' οὗ καὶ τάς λαβάς εὑρεῖν ἐδυνήθη. Καί τοίνυν, ἵνα τό θεολογικόν ἐκεῖνο νῦν εἴπωμεν, «οὐχ ὁ ἐν λόγοις σοφός, οὗτος ἡμῖν σοφός, οὐδὲ ὅστις γνῶσσαν μέν εὔστροφον ἔχει, ψυχήν δέ ἀπαίδευτον, ὥσπερ τῶν τάφων ὅσοι τά ἔξωθεν ὄντες εὐπρεπεῖς (σελ. 254) μυδῶσι νεκροῖς τά ἔνδον πολλήν δυσωδίαν περικαλύπτοντες, ἀλλ' ὅστις τό ἀξιόπιστον τῶν λόγων διά τοῦ βίου προστίθησι καὶ τοῖς ἔργοις ὠραῖζει τό ἀκαλλές τῶν ορημάτων». Άλλα γάρ οὐδέ τοῖς ἀπλοϊκοῖς ἐκείνοις ορήμασιν ὁ σοφός οὗτος ἵσχυσεν ἐπιθέσθαι, μή πρότερον διαστρέψας αὐτά, καθάπερ σαφῶς μετά βραχύ δείξομεν.

Νῦν δ' ἐπείπερ οὗτος ἀρχόμενός τε καὶ τελευτῶν παρ' ἔαυτοῦ διδάσκει περὶ προσευχῆς νοερᾶς, ταύτην καὶ ἡμεῖς αὐτοῦ τήν διδασκαλίαν διὰ βραχέων προθεωρήσωμεν· τοιαύτη γάρ ἐστιν, οἵα διὰ χρηστολογίας ἀπατῆσαι τῶν ἀπειρῶν πολλούς, τῶν εὐχῆς δ' ἀληθοῦς καὶ μετρίως γευσαμένων οὐδένα. Τοσοῦτον οὖν τήν διδασκαλίαν ταύτην αὐτοῦ κατίδωμεν, ὅσον δεῖξαι τό πρός τούς πατέρας αὐτῆς ἀσύμφωνον. Ἀρχεται μέν γάρ ἀπό τῶν τοῖς πατράσιν ὀμολογημένων, τελευτᾶ δέ εἰς τήν ἐναντίαν παντάπασιν ἐκείνοις ὁδόν. Τοῦτο γάρ φησιν ἀρχόμενος, ὡς ἡρεμίαν παρέχειν ταῖς αἰσθήσεσι χρή τόν προσευχῆς ἐπιμελούμενον, καὶ διὰ τούτου, κλέψας τόν ἀκούοντα ὡς συνῳδά λέγων τοῖς πατράσιν, εἴτ' ἐκ τούτου συμπεραίνει δεῖν νεκροῦν τελέως τό τῆς ψυχῆς παθητικόν ὡς κατά μηδεμίαν τῶν ἔαυτοῦ δυνάμεων ἐνεργεῖν, πρός δέ καὶ πᾶσαν ἐνέργειαν ψυχῆς τε καὶ σώματος κοινήν· «τῇ γάρ προσευχῇ», φησίν, «ἐμπόδιον ἐκάστη γίνεται καὶ μάλιστ' ἐφ' ὅσον βίας ὀπωσοῦν μετέχει καὶ ἡδονήν ἥ ἄλγος ἐμποιεῖ καὶ ἔτι μάλιστα περὶ τήν παχυτάτην καὶ ἀλογωτάτην τῶν αἰσθήσεων ἀφήν». Οὐκοῦν εἴποι τις ἀν πρός τόν τά τοιαῦτα εἰσηγούμενον, οὐ νηστεύειν, οὐκ ἀγρυπνεῖν, οὐ κλείνειν, οὐ χαμευνεῖν, οὐκ ἐπί πλέον ἵστασθαι, οὐδέν τοιοῦτον πράττειν δεῖ τόν προσευχῆς νοερᾶς ἐπιμελούμενον· ἀλγεινῶς γάρ ταῦθ' ἀπαντα τήν ἀφήν ἐνεργεῖν βιάζεται καὶ ὄχλον, ὡς ἀν αὐτός φαίης, τῇ ψυχῇ προσευχομένῃ προσφέρει, δέον τόν ἀνενόχλητον (σελ. 356) πανταχόθεν αὐτῇ περιποιεῖν. «Καί γάρ ὑπερφυές ἀν εἴη», πάλιν φησίν, «εἰ δψιν μέν καὶ ἀκοήν, τάς ἀϋλοτέρας τῶν αἰσθήσεων καὶ ἀπαθεστέρας καὶ λογικωτέρας, ἀτιμάζοιμεν ἐν προσευχαῖς, ἀφήν δέ τήν παχυτάτην πασῶν καὶ ἀλογωτάτην προσδεξαίμεθα καὶ τάς κατ' αὐτήν ἐνεργείας συνεργεῖν ὑποληψόμεθα». Καί γάρ οὐ συνεώρακε, καίτοι φιλόσοφος ὁν, τήν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι διαφοράν, ὅπως διαφόρως τῆς ἐν αύταῖς σωματοειδοῦς δυνάμεως μεταλαγχάνουσαι, μή πρός μόνων τῶν ἔξωθεν αὐταῖς προσπιπτόντων ἀπασαι κινούμεναι, διατελοῦσιν. Ἡμῖν δέ τά συμβαίνοντα ταῖς ἐνύλοις αἰσθήσεσιν ἐκ τῆς ἀϋλου προσευχῆς ἐξηγεῖσθαι βουλομένοις, καὶ τῆς κατ' αὐτήν ἔξεως τελεωτάτης ἔδει καὶ πραγματείας πρός ἐν ὀρώσης, τοῦτο μόνον· ἀλλ' «ό διδούς εὐχήν τοῖς εὐχομένοις» καὶ τοῖς ὑπέρ αὐτῶν λαλοῦσι λόγον τήν νῦν προθέσει σύμμετρον.

“Οσαι μέν οὖν τῶν αἰσθήσεων ὑπό τῶν ἔξωθεν ἐνεργειῶν κινοῦνται, ταύτας ἡρεμεῖν ἀνάγκη περὶ τά ἔνδον στρεφομένων ἡμῶν· ὅσαι δέ ταῖς τῆς ψυχῆς διαθέσεσι συνδιατίθενται, καὶ ταῦτα ταῖς ἀγαθαῖς, τίς χρεία; Τίς δέ μηχανή τούτων οἴκοθεν ἀφεῖσθαι τόν ἐν ἔαυτῷ γενόμενον; Τίνος δέ καὶ χάριν ἀφίεσθαι τούτων δεῖ ζητεῖν, μηδαμῶς προσισταμένων, ἀλλά καὶ συνεργουσῶν τῇ συνδιαθέσει ὅ τι μάλιστα; Τό γάρ σύζυγον ἡμῖν τουτί σῶμα ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡς συνεργόν ἐσόμενον συνέζευκται, μᾶλλον δέ ὑπέζευκται· οὐκοῦν ἀφνιάζον μέν εἰρξομεν, ἀποδεξόμεθα δέ ἀγόμενον ἥ δέον. Άκοή μέν οὖν καὶ δψις ἀφῆς καθαρώτεραι τε καὶ λογικώτεραι εἰσιν, ἀλλ' οὐκ ἀν δλως ἀντιλήψεται τις τούτων οὐδενός, οὐδ' ἀν ὀδυνηθείη κατ'

αύτό, μή ἔξωθεν προσπεσόντος τοῦ ὄρατοῦ ἢ τοῦ ἀκουατοῦ, δυσηχοῦς ὅντος ἢ καὶ δυσειδοῦς· τό δέ σῶμα ὀδυνᾶται μᾶλλον κατά τήν ἀφήν, ὅταν νηστείαν ἀσκῶμεν καὶ (σελ. 458) μή προσάγωμεν αὐτῷ τήν ἔξωθεν τροφήν. Διά τοῦτο οἱ πρόστις τά ἔνδον ἀπό τῶν ἔξω ἑαυτούς συστέλλοντες τάς μὲν μή παρόντων τῶν ἔξωθεν οὐκ ἐνεργούσας αἰσθήσεις τῆς κατά ταῦτα ἐνεργείας ἀποπαύουσιν, ἐφ' ὅσον εἴσω μένουσι· τάς δέ καὶ ἀπόντων τῶν ἔξω ἐνεργούσας, πῶς ἀν ἀργεῖν παρασκευάσωσι, καὶ μάλισθ' ὅταν τείνωσιν αὗται καὶ πρός τό προκείμενον τέλος; Ὅτι δέ ἡ ἀλγεινή κατά τήν ἀφήν αὕτη αἰσθησις τοῖς νοερῶς προσευχομένοις ἐς τά μάλιστα λυσιτελεῖς, πάντες μὲν ἵσασιν ὅσοι καὶ μετρίως ἥψαντο τοῦ κατ' αὐτήν ἀγῶνος, καὶ λόγων τούτοις ἥττον δι, διά πείρας ἐγνωκόσιν, οἱ καὶ τούς λόγω μόνω τά τοιαῦτα ζητοῦντας οὐκ ἀποδέχονται, ταύτην εἶναι λέγοντες τήν φυσιοῦσαν γνῶσιν.

Οὐ μήν ἀλλ' εἰς τούς νοερῶς ὡς ἀληθῶς προσευχομένους ἀπροσπαθεῖς ἀνάγκη εἶναι καὶ τήν πρός τά μέσως πως ἔχοντα τῶν πραγμάτων σχέσιν ἀποτιναξαμένους, οὕτω γάρ ἀν σχοῖεν ἀπαρενοχλήτου καὶ καθαρᾶς τυγχάνειν προσευχῆς, τούς δέ μήπω πρός τοῦτο τό μέτρον ἐφθακότας, ἐπειγομένους μέντοι πρός αὐτό, τῆς μέν ἡδυπαθείας ὑπερκύπτειν, ἀπηλλάχθαι δέ τελείως ἐμπαθείας (δεῖ γάρ τό μέν ἀμαρτητικόν τοῦ σώματος νεκρώσαι, ὃ ἐστιν ἐμπαθείας ἀπηλλάχθαι, τόν δέ λογισμόν ἐπικρατέστερον ἔχειν τῶν ἐν τῷ κατά διάνοιαν κόσμῳ πονηρῶν παθημάτων κινουμένων, ὃ ἐστιν ἡδυπαθείας ὑπερκύπτειν)· εἰ ταῦθ' οὕτως ἔχει, καθάπερ γοῦν ἔχει, καὶ τῆς ἐμπαθείας ἐπικρατούσης, οὐδ' ἄκροις, τό τοῦ λόγου, χείλεσι νοερᾶς προσευχῆς γενσαίμεθ' ἀν, δεόμεθα πάντως τοῦ κατά τήν ἀφήν διά νηστείας τε καὶ ἀγρυπνίας καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἀλγους, προσευχῆς ἐπιμελούμενοι· δι' αὐτῆς γάρ μόνης τό ἀμαρτητικόν τοῦ σώματος νεκροῦται καὶ οἱ τά κτηνώδη πάθη κινοῦντες λογισμοί μετριώτεροι τε καὶ ἀσθενέστεροι καθίστανται· οὐ μόνον δέ ἄλλα καὶ τήν ἴεράν κατάνυξιν αὐτό φέρει τήν ἀρχήν, δ' ἡς καὶ τούς προγεγονότας (σελ. 360) ἀνιέρους ἀπαλείφει μολυσμούς καὶ τό θεῖον ἰλεω πάντων μάλιστα ποιεῖται καὶ πρός τήν δέησιν καταπειθές. «Καρδίαν» γάρ «συντετριμμένην ὁ Θεός οὐκ ἔξουδενώσει» κατά τόν Δαύδ καὶ κατά τόν Θεολόγον Γρηγόριον «οὐδενί τῶν πάντων οὕτως ὡς κακοπαθείᾳ Θεός θεραπεύεται». Διό καὶ ο Κύριος μέγα δύνασθαι τήν προσευχήν μετά τῆς νηστείας συνεζευγμένην ἐν εὐαγγελίοις ἐδίδαξεν.

Αναλγησία τοιγαροῦν ἐστι τό καταργοῦν τήν προσευχήν, ἦν καὶ πώρωσιν οἱ πατέρες ὀνομάζουσιν, ἀλλ' οὐχί τό ἄλγος τῆς ἀφῆς, ὡς κατά τῶν ἔργων γινωσκόντων πρῶτος οὕτως ἀπράκτοις ἐφιλοσόφησε λόγοις. Ταῦτα ἄρα καὶ τῶν πατέρων εἰσίν οἱ τήν νηστείαν οίονει οὐσίαν εἶναι προσευχῆς ἀπεφήνατο· «ἄλη» γάρ, φασί, «προσευχῆς, πεῖνα». Ἐτεροι δέ ποιότητα τοῦτ' ἔφησαν αὐτῆς· ἀποιον γάρ ἵσασι τήν ἄνευ κατανύξεως προσευχήν. Τί δέ ο λέγων, «δίψα καὶ ἀγρυπνία ἔξεθλιψαν καρδίαν· καρδίας δέ θλιβείσης ἔξεπήδησαν δάκρυα», «προσευχή» δ' αὐθις

«δακρύων μήτηρ καί πάλιν θυγάτηρ»; Εἶδες πῶς τό κατά τήν ἀφήν ἄλγος τοῦτο μή μόνον οὐκ ἐμπόδιον γίνεται τῇ προσευχῇ, ἀλλά καί διαφερόντως συνεργεῖ; Τί δέ τά δάκρυα ταῦτα, ὅν ἐστιν ἡ προσευχή θυγάτηρ τε καὶ μήτηρ; Οὐκ ὀδυνηρά μέν ἐστι καὶ πικρά καὶ δακνηρά φύσει τοῖς ἀρτι τοῦ μακαρίου πένθους γευσαμένοις, τοῖς δέ καταπολαύσασιν αὐτοῦ πρός ἡδέα καὶ ἀνώδυνα μεταποιεῖται; Πῶς οὖν οὐ λυμαίνονται τῇ προσευχῇ, μᾶλλον δέ πῶς καὶ γεννῶσιν αὐτήν καὶ γεννῶνται ὑπ' αὐτῆς τά σωματικῶς ἐνεργούμενα, τά καὶ κατ' αἰσθησιν ἡδύνοντά τε καὶ ἀλγύνοντα; Πῶς δέ αὐτά χαρίζεται Θεός, κατά τὸν λέγοντα, «εἰ δάκρυον ἐκτήσω ἐν τῇ προσευχῇ σου, ὁ Θεός ἥψατό σου τῶν ὀφθαλμῶν τῆς καρδίας καὶ νοερῶς ἀνέβλεψας»;

(σελ. 362) «Ἄλλ' ὁ Παῦλος», φησίν, «ἀρπαγεῖς ἔως τρίτου οὐρανοῦ οὐκ οἴδεν, εἴτε ἐν σώματι ἦν εἴτε τοῦ σώματος ἐκτός, ὡς ἐπιλελησμένος τῶν κατά τὸ σῶμα πάντων· εἰ τοίνυν προσῆκον τὸν πρός Θεόν διά προσευχῆς ἐπειγόμενον τῶν κατά τὸ σῶμα ἀναισθήτως ἔχειν, πῶς δῶρα Θεοῦ, ὅν ἀπαλλάττεσθαι προσήκει τὸν πρός αὐτόν ἐπειγόμενον;». Άλλ' οὐχί τῶν σωματικῶν μόνων ἐνεργειῶν ἀπαλλάττεσθαι προσήκει τὸν πρός τὴν θείαν ἔνωσιν ἐπειγόμενον, ἀλλά καὶ τάς νοεράς ἐνεργείας καὶ πάντα τά θεία φῶτα καὶ πᾶσαν πασῶν ἀγίων ἀκροτήτων ἀνάβασιν ἀπολιπεῖν κατά τὸν μέγαν Διονύσιον. Οὐδέν οὖν τούτων δῶρον Θεοῦ, οὐδὲ ἡ πασῶν ἀγίων ἀκροτήτων ἀνάβασις, ἐπεί τούτων ἀπαλλάττεσθαι προσήκει τὸν πρός τὴν θείαν ἔνωσιν ἐπειγόμενον; «Καί πῶς ἀν εἴη», φησίν, «ἐκ τῆς χάριτος ταῦτα, ὅν οὐ μέλλει αἰσθάνεσθαι κατά τὴν τῷ Θεῷ τὸν ἀνθρωπὸν ἐνοῦσαν νοεράν προσευχήν; Μάτην γάρ ἀν γένοιτο, μάταιον δέ τῶν ἐκ Θεοῦ οὐδέν». Ματαιολογίᾳ χαίρων, ἀνθρωπε, ὁ καὶ ἡμᾶς εἰς τοιούτους λόγους κατασπῶν, καὶ οὕτως ἡγῇ τὴν θείαν ἔνωσιν μικρόν ὡς οὐχί τῶν μεγάλων καὶ ἀναγκαίων ὑπερδαίρειν, ἀλλά τῶν ματαίων μόνον, καὶ ὅ ἂν μή παρῇ, ταύτης τελουμένης, μάταιον ἡγῇ. Ὄντως δῆλος εἰ μή τῶν ματαίων αὐτός ἀνώτερον καταστήσας σεαυτόν· εἰ γάρ ὑπερανέστηκας, ἔγνως ἀν δσω καὶ τῶν χρησίμων ἡ πρός Θεόν ὑπερανέστηκεν ἔνωσις.

Σύ δέ τοσοῦτο χαίρεις ἐμφιλοχωρῶν τοῖς ματαίοις, ὡς καὶ περὶ προσευχῆς μηδέν εἰδώς ὅλως τοσαῦτα μηκύνεις ματαιολογῶν, ὃς καὶ τὴν ἐν καρδίᾳ πνευματικήν ταύτης χάριν «φαντασίαν» φεῦ καλεῖς «τὸ εἰδωλον ἐν ἑαυτῇ τῆς καρδίας φέρουσαν». Οἱ δέ κατηξιωμένοι ταύτης ἵσασιν αὐτήν οὐ φαντασιώδη ἀνατύπωσιν, οὐδέ τῶν ἐφ' ἡμῖν οὖσαν, οὐδέ νῦν μέν οὖσαν, νῦν δ' οὐκ οὖσαν, ἀλλ' ἀκάματόν τινα ἐνέργειαν (σελ. 364) ὑπό τῆς χάριτος ἐγγινομένην, συνοῦσαν καὶ ἐνερριζωμένην τῇ ψυχῇ, πηγήν γεννῶσαν εὐφροσύνης ἰερᾶς εἰς ἑαυτήν συνελκούσης τὸν νοῦν καὶ ἐξιστώσης τῶν πολυειδῶν καὶ προσύλων φαντασμάτων ἔχειν· σωματοειδές δέ λέγω τὸ δικνούμενον ἀπό τῶν τοῦ σώματος ἡδονῶν ἐπὶ τούς λογισμούς καὶ ἡδυφανῶς συγγινόμενον καὶ κατασπῶν αὐτούς· τό δ' ἐκ τῆς ψυχῆς πνευματικῶς εὐφραινομένης ἐπὶ τὸ σῶμα διαβαῖνον, κἄν ἐν σώματι τυγχάνῃ ἐνεργοῦν, ἀλλά πνευματικόν ἐστι. Καθάπερ γάρ ἡ ἀπό

σωμάτων ἐπί τόν νοῦν ιοῦσα ἡδονή σωματοειδῆ ἀπεργάζεται αὐτόν, μηδέν τῇ κοινωνίᾳ τοῦ κρείττονος βελτιωθεῖσα αὕτη, μεταδοῦσα δέ μᾶλλον τοῦ χείρονος αὐτῷ, ὡς δι’ αὐτήν καὶ σάρκα ὅλον λέγεσθαι τόν ἄνθρωπον, κατά τό εἰρημένον περὶ τῶν ὁργῆς κατακλυζομένων ὑπό τοῦ Θεοῦ ὡς «οὐ μή μείνῃ τό πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις διά τό εἶναι αὐτούς σάρκας», οὕτως ἡ ἀπό τοῦ νοῦ ἐπί τό σῶμα πνευματική ἔρχομένη ἡδονή, μηδέν αὕτη τῇ κοινωνίᾳ τοῦ σώματος ἀχρειωθεῖσα, μεταστοιχειοὶ τό σῶμα καὶ πνευματικόν ποιεῖ, τάς σαρκικάς πονηράς ἀποβαλλόμενον ὁρέξεις καὶ μηκέτι καθέλκον τήν ψυχήν, ἀλλά ταύτη συναναφεόμενον, ὡς καὶ πνεῦμα τότε ὅλον εἶναι τόν ἄνθρωπον, κατά τό γεγραμμένο, «ὅ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος Πνεῦμά ἐστιν». Ταῦτα δέ πάντα τῇ πείρᾳ δῆλα γίνεται.

Πρός δέ τόν λογομαχοῦντα καὶ φιλονείκως ἐνιστάμενον ἀπέχρησεν ἄν εἰπεῖν ὡς «ἡμεῖς τοιαύτην οὐκ ἔχομεν, οὐδέ τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ», λόγοις ἀπράκτως ἄγεσθαι· λόγον δέ τιμῶμεν ἔμπρακτον καὶ πρᾶξιν ἐλλόγιμον. Ἐπει δέ καὶ Γραφῇ τούς τοιούτους παραδέδωκε λόγους, ἵνα μή τινα τῶν πολλῶν ἔξαπατήσῃ καὶ δόξῃ τι σεμνόν λέγειν καὶ προσαγάγηται τῷ ψεύδει, γράμμασι καὶ ἡμεῖς τὰληθές ποιοῦμεν φανερόν καὶ τό ψεῦδος ἐλέγχομεν, μικροῖς μέν πρός ταῦτα, (σελ. 366) μακροτέροις δέ πρός τά τούτων ἀναγκαιότερα χρώμενοι καὶ τούς πατέρας πανταχοῦ προδεικνύντες, ἀντικειμένους τῷ καινῷ τῆς ἀπραξίας καθηγητῇ, ὃς ἐπει τάς διά τοῦ σώματος ἀγαθάς πράξεις ὡς δυσχερεῖς ἀποσείεται καὶ τάς ἐνσημαίνομένας πνευματικάς διαθέσεις τῷ σώματι εἰκότως οὐ καταδέχεται, καίτοι πλήρης ἐστί τῶν τοιούτων πᾶσα ίερά Γραφή καὶ θεόπνευστος· «ἡ καρδία μου» γάρ, φησί, «καὶ ἡ σάρξ μου ἡγαλλιάσαντο ἐπί Θεόν ζῶντα», καὶ «ἐπ’ αὐτῷ ἥλπισα καὶ ἐβοηθήθην καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου», καὶ πάλιν «ώς γλυκέα τῷ λάρουγγί μου τά λόγιά σου, ὑπέρ μέλι τῷ στόματί μου». Ὄτι δέ τῷ αἰσθητῷ στόματί φησι, καὶ ὁ ἄγιος Ἰσαάκ δείκνυσι σαφῶς, σημεῖον εἶναι λέγων προκοπτόντων τό καθηδύνεσθαι ἐν τῷ στόματι αὐτῶν τά φήματα τῆς προσευχῆς. Ο δέ ἄγιος Διάδοχος «μίαν εἶναι», φησί, «τήν αἴσθησιν τῆς ψυχῆς, αὐτή ἡ τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἡμῖν ἐγγινομένη διδάσκει ἐνέργεια, ἦν οὐδείς δύναται εἰδέναι, εἰ μή μόνοι οἱ τῶν τοῦ βίου καλῶν διά τήν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἀπηλλαγμένοι· ἐπί γάρ τούτων εὐρώστως ὁ νοῦς διά τήν ἀμεριμνίαν κινούμενος τῆς θείας ἀρρήτως χρηστότητος αὐτός ἐπαισθάνεται καὶ τῷ σώματι κατά τό μέτρον τῆς ἑαυτοῦ προκοπῆς τῆς οἰκείας χρηστότητος μεταδίδωσιν, ὡς καὶ ὁ Δανίδ λέγει· "ἐπ’ αὐτῷ ἥλπισεν ἡ καρδία μου καὶ ἐβοηθήθην, καὶ ἐνέθαλεν ἡ σάρξ μου". Ή δέ τοιαύτη ἐγγινομένη χαρά τότε τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι ὑπόμνησίς ἐστιν ἀπλανής τῆς ἀφθάρτου βιότητος».

Άλλ’ ὁ φιλόσοφος τόν ἀρραβώνα τοῦτον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, τήν ὑπόμνησιν τῆς ἀφθαρσίας, τήν ἐνέργειαν τοῦ παναγίου Πνεύματος, οὐκ ἐνδέχεσθαι φησιν ὑπό θείας τινός αἰτίας γίνεσθαι καὶ πάντων ἥκιστα

κατά τήν νοεράν προσευχήν. Λι' ἂ δέ φησιν οὗτος οὐκ ἐκ Θεοῦ εἶναι τάς καί τῷ σώματι ἐγγινομένας ὑπό τῆς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος ἀλλοιώσεις, τέτταρα σχεδόν ἔστι ταῦτα. Πρῶτον μέν ὅτι «τά ἐκ Θεοῦ δῶρα τελεώτατα· βέλτιον δέ τό ὑπέρ αἴσθησιν εἶναι τήν (σελ. 368) ψυχήν ἐν ταῖς προσευχαῖς ἡ κατ' αἴσθησιν ὄπωσοῦν ἐνεργεῖν· ἐπεὶ τοίνυν μή τελεώτατα ἐκεῖνα, καὶ γάρ ἔστιν αὐτῶν τι βέλτιον, οὐδὲν ἐκ Θεοῦ ἄρα». Τί οὖν, ἐπειδὴ τό προφητεύειν μεῖον ἡ τό λαλεῖν γλώσσαις κατά τόν ἀπόστολον, ἄρα τό χάρισμα τῶν γλωσσῶν οὐ δῶρον Θεοῦ; Καί ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη τῶν χαρισμάτων τό τελεώτατον, μόνον τοῦτο καὶ οὐδέν ἔτερον θεῖόν ἔστι δώρημα; Οὐχ ἡ προφητεία αὐτή, οὐχ αἱ δυνάμεις, αἱ ἀντιλήψεις, αἱ κυβερνήσεις, οὐ τά χαρίσματα τῶν ἰαμάτων, οὐχ ὁ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἐν Πνεύματι λόγος, οὐχ ἡ τῶν πνευμάτων διάκρισις; Κάν τοῖς προφητικοῖς δέ καὶ ἰαματικοῖς καὶ διακριτικοῖς καὶ ἀπλῶς τοῖς κεχαριτωμένοις ὑπό τοῦ θείου Πνεύματος ἄπασι, κατά τούτων ἔκαστον τῶν χαρισμάτων ἔστι μείζων τε καὶ ἐλάττων· ὡς καὶ ὁ Παῦλος εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ, πάντων μᾶλλον γλώσσαις λαλῶν, ἀλλά καὶ ὁ τό ἐλαττὸν ἔχων, δῶρον ἔχει Θεοῦ. «Ζηλοῦτε» γάρ, αὗθις ὁ αὐτός ἀπόστολος, «τά χαρίσματα τά κρείττονα», φησίν, ὡς καὶ ἐλαττόνων ὄντων. Εἰ γάρ «καὶ ἀστήρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ», τουτέστι φωτός περιουσίᾳ, ἀλλ' οὐδείς τῶν ἀστέρων ἀφώτιστος. Οὐκ ἀληθές ἄρα ἐκεῖνο τό παρά τοῦ φιλοσόφου προτεταγμένον, ἀφ' οὗ κατά τῶν ἡσυχαζόντων ἐνταῦθ' ἔστιν ὡρμημένος, ὅτι τά τοῦ Θεοῦ δῶρα τελεώτατα. Καί ὁ τῶν ἀποστόλων γάρ ἀδελφόθεος «πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθεν» εἶπεν, οὐ "τελεώτατον". Οὗτος δέ τοῖς λογίοις παρ' ἔαυτοῦ προστιθέναι τολμῶν, εἰκότως καὶ κατά τῶν διά πράξεως ἀναγινωσκόντων ἐκεῖνα χωρεῖ. Ἐρήσομαι τοίνυν αὐτόν· οὐκ ἐπ' ἀπειρον οἱ ἄγιοι κατά τήν θεοπτίαν ἐπί τοῦ μέλλοντος προκόψουσιν αἰῶνος; Παντί που δῆλον ὡς ἐπ' ἀπειρον· καὶ τούς ἀγγέλους γάρ ὁ τῶν οὐρανίων ὑποφήτης Διονύσιος ἐπίδοσιν ἀεί κατ' αὐτήν λαμβάνειν παραδίδωσι, χωρητικώτεροις ὑπό τῆς προλαβούσης ἐπιτελουμένους πρός τήν τρανοτέραν (σελ. 370) ἔλλαμψιν. Ἀλλ' οὐδέ τῶν ταύτης εὐμοιρηκότων ἐπί γῆς ἐκ τοῦ παντός αἰῶνος εἰδομένην τινα ἡ ἀκηκόαμεν μή τελεωτέρας ἔτι ταύτης ἐφιέμενον. Εἰ τοίνυν ἡ μέν ἔφεσις τῶν ἐπιτυγχανόντων οὐχ ἵσταται, ἡ δέ προλαβούσα χάρις δυναμοποιός ἔστιν αὐτοῖς πρός τήν τῶν μειζόντων μετάληψιν, ὁ δ' ἐπιδιδούς ἔαυτόν ἀπειρός ἔστι καὶ δαψιλῶς καὶ ἀφθόνως χορηγεῖ, τίς ὑπολέλειπται τρόπος μή οὐχί προκόπτειν τούς νιόυς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος κατ' αὐτήν ἐπ' ἀπειρον, χάριν ἐκ χάριτος κομιζομένους καὶ τήν ἀκάματον ἐπιτερπῶς ἀνιόντας ἄνοδον; Οὐκοῦν «πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθεν», ἀλλ' οὐ τελεώτατον· τό γάρ τελεώτατον προσθήκην οὐκ ἐπιδέχεται.

Τό μέν οὖν πρῶτον τῶν ἐπιχειρημάτων οὕτως ἔχει τῷ φιλοσόφῳ· δεύτερον δέ αὐτῷ γενναιότερον, ὅτι «τοῦτο προσηλοῖ τήν ψυχήν τῷ σώματι καὶ σκότους αὐτήν ἀναπίμπλησι, τό ἀγαπᾶν τάς ἐνεργείας, ὅσαι κοιναί εἰσι τοῦ παθητικοῦ αὐτῆς καὶ τοῦ σώματος». Τί δ' ἄλγος, ποία δ'

ήδονή, τίς δέ κίνησις ἐν σώματι, οὐ κοινή ἐνέργεια ψυχῆς ἐστι καὶ σώματος; Δοκεῖ μοι τοίνυν ἀπερισκέπτως ὁ φιλόσοφος καὶ ταύτην τὴν ψῆφον ἐνεγκεῖν, καθόλου περὶ τῶν μή καθόλου ἀποφηνάμενος.⁷ Εστι γάρ καὶ πάθη μακάρια καὶ κοιναὶ ἐνέργειαι ψυχῆς καὶ σώματος οὐ προστηλοῦται τῇ σάρκι τό πνεῦμα, ἀλλ' ἐγγύς τῆς τοῦ Πνεύματος ἀξίας ἀνέλκουσαι τὴν σάρκα καὶ ἄνω νεύειν καὶ αὐτήν ἀναπείθουσαι. Τίνες αὗται; Αἱ πνευματικαὶ, οὐκ ἀπό τοῦ σώματος ἐπὶ τὸν νοῦν ιοῦται, ὅ καὶ πρότερον εἴπομεν, ἀλλ' ἀπό τοῦ νοῦ ἐπὶ τὸ σῶμα διαβαίνουσαι καὶ τοῦτο διὰ τῶν ἐνεργημάτων τε καὶ παθημάτων τούτων ἐπὶ τὸ κρείττον μετασκεύαζουσαι καὶ θεουργοῦσαι. Καθάπερ γάρ κοινή ἐστι σώματος καὶ ψυχῆς ἡ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος λόγου τοῦ Θεοῦ θεότης, διὰ μέσης ψυχῆς θεώσασα τὴν σάρκα, ὡς καὶ Θεοῦ ἔργα ἐκτελεῖσθαι δι' αὐτῆς, οὕτως ἐπὶ τῶν πνευματικῶν ἀνδρῶν ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις, διὰ μέσης (σελ. 372) ψυχῆς πρός τὸ σῶμα διαπορθμευομένη, πάσχειν καὶ αὐτῷ τά θεῖα δίδωσι καὶ μακαρίως συμπάσχειν τῇ ψυχῇ τῇ τά θεῖα πεπονθυίᾳ, ἥτις, ἐπεὶ πάσχει τά θεῖα, καὶ παθητικόν ἔχει τι δήπουθεν ἐπαινετόν καὶ θεῖον· μᾶλλον δέ, ἐν ὅν τό ἐν ἡμῖν παθητικόν, καὶ τοιοῦτον ἐκτελεῖσθαι πέφυκε. Προελθόν οὖν εἰς τὴν μακαρίαν ταύτην ἐντελέχειαν καὶ τό σῶμα θεουργεῖ, οὐκ ἀπό τῶν σωματικῶν καὶ προσύλων παθημάτων τότ' αὐτό κινούμενον, εἰ καὶ τοῖς μή πειραν ἐσχηκόσι δόξειεν ἄν, ἀλλ' αὐτό μᾶλλον πρός αὐτό τό σῶμα ἐπιστρέφον καὶ τῆς πρός τά χείρω σχέσεως ἀπάγον καὶ ἀγιασμόν αὐτό δι' ἑαυτοῦ καὶ θέωσιν ἐμπνέον ἀναφαίρετον, οὐ τεκμήριον ἐναργές αἱ τῶν ἀγίων θαυματοποιοί σοροί. Τοῦ δέ πρωταγωνιστοῦ Στεφάνου καὶ ἔτι περιόντος «τό πρόσωπον ἐφάνη ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου». Ἄρ' οὖν οὐχί καὶ τά θεῖα τό σῶμα ἐπαθεν; Οὐκοῦν καὶ τό πάθος τοῦτο καὶ ἡ κατ' αὐτό ἐνέργεια ψυχῆς καὶ σώματος ἐστι κοινή. Καὶ ἡ συμπάθεια τούτων αὕτη οὐχ ἥλος γίνεται τῇ ψυχῇ πρός τά γῆινά τε καὶ σωματικά φρονήματα, καὶ σκότους αὐτήν ἀναπίπλησιν, ὡς ὁ φιλόσοφος φησιν, ἀλλά σύνδεσμός τις ἀπόρρητος καὶ ἔνωσίς ἐστι πρός τὸν Θεόν καὶ αὐτό τό σῶμα θαυμασίως ἀπανιστᾶσα τῶν πονηρῶν καὶ γηῖνων παθημάτων· «οἱ γάρ κραταιοί τοῦ Θεοῦ», προφητικῶς εἰπεῖν, «τῆς γῆς σφόδρα ἐπήρθησαν». Τοιαῦταί εἰσιν ἃς ἀκούεις ἀπορρήτους ἐνεργείας τελουμένας ἐν σώματι τῶν ιερῶν διὰ βίου τὴν ιεράν ήσυχίαν ἀσπαζομένων, καὶ τό δοκοῦν ἐν αὐταῖς ἀλογον λόγου κρείττον ἐστι καὶ τοῦ λόγω ταύτας ἀνετάζοντος, ἀλλά μή πράξει καὶ τῇ δι' αὐτῆς πείρᾳ τὴν εἰδησιν ζητοῦντος, ὑπερβαίνον διαφεύγει τὴν διάνοιαν, καὶ οὕτος ἄν μή πίστιν προσαγάγῃ, τὴν μόνην τῆς ὑπέρ λόγον ἀληθείας δεκτικήν, ἀνιέρως ἐκλαμβάνων, φεῦ, τά ιερά, οὐχ ὄσιας διασύρει τά δσια.

Μετά τοῦτο γάρ τὸν ἀπόστολον, ὁ καὶ πρότερον εἴπον, παρήγαγεν ἡμῖν οὐκ εἰδέναι λέγοντα κατά τὴν ἐξαισίαν ἐκείνην ἀρπαγήν «εἴτε ἐν σώματι ἦν εἴτε ἐκτός τοῦ σώματος», (σελ. 374) ὡς τοῦ πνεύματος λήθην ἐνιέντος τῶν κατά τό σῶμα πάντων. «Εἰ δέ τῶν πάντων ἐστί», φησίν ὁ φιλόσοφος, «καὶ ἃς ἐπυθόμην ἐν τοῖς ήσυχασταῖς τελεῖσθαι ἀπορρήτους

γλυκύτητάς τε καί θερμότητας, καί τούτων λήθην ἐμποιήσει τό Πνεῦμα τό ἄγιον ἐπιδημῆσαν, ἀλλ' οὐ ταῦτα παρέξει· καί γάρ ἐξ ἀνάγκης, εἰ μέν δῶρα Θεοῦ τά συμβαίνοντα αὐτοῖς, κακῶς λέγεται τό πάντων ἐπιλελῆσθαι δεῖν τόν ἀληθῶς προσευχόμενον· οὐδένα γάρ λανθάνειν δεῖ τά πρός Θεοῦ πρός καλοῦ αὐτῷ διδόμενα· εἰ δέ τούτων ἐπιλελῆσθαι χρεών, πῶς οὐκ ἀτοπον τούτων προσεχῶς αἰτιᾶσθαι Θεόν, ὃν ἡ ἀπουσία καί ἡρεμία βελτίω πρός τήν προσευχήν;». «Οτι μέν οὖν τά πλείω τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος καί σχεδόν ἅπαντα τοῖς ἀξίοις κατά τόν καιρόν τῆς προσευχῆς ἐγγίνεται, πᾶς τις εὖ φρονῶν οἶδεν ἀκριβῶς («αἴτεῖτε» γάρ, φησίν ὁ Κύριος, «καί δοθήσεται ὑμῖν») οὐχ ἡ ἀρπαγή μόνον, καί ταῦτα μέχρι τρίτου οὐρανοῦ, ἀλλ' ἔκαστον τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος. «Οτι δ' ἔνια τούτων καί διά τοῦ σώματος ἐνεργεῖται, δηλοῦσι τά γένη τῶν γλωσσῶν καί αἱ τούτων ἐρμηνεῖαι, ἃς καί διά τῆς προσευχῆς λαμβάνειν παραγγέλλει ὁ Παῦλος· «ό γάρ λαλῶν γλώσσαις», φησί, «προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ»· οὐ ταῦτα δέ μόνον, ἀλλά καί ὁ τῆς διδαχῆς λόγος καί τά χαρίσματα τῶν ίαμάτων καί τά ἐνεργήματα τῶν δυνάμεων καί αἱ τῶν τοῦ Παύλου χειρῶν ἐπιθέσεις, δι' ὃν ἐδίδοτο τό Πνεῦμα τό ἄγιον. Ό μέν οὖν τῆς διδαχῆς λόγος, ἡ τε χάρις καί ἡ ἐρμηνεία τῶν γλωσσῶν, εἰ καί διά τῆς προσευχῆς ἐγγίνονται, ἀλλ' ἵσως ἐνεργοῦσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τῆς προσευχῆς ἀπούσης. Τά δέ ίάματα καί αἱ δυνάμεις οὕποτ' ἀν εἰς ἐνέργειαν ἀφίκοιντο, μή τῆς ψυχῆς τοῦ ἐνεργοῦντος ἐκάτερον αὐτῶν, μάλιστα μέν νοερῶς προσευχομένης, ἔστι δ' ὅτε καί τοῦ σώματος συνυπηροῦντος. Ή δέ διάδοσις τοῦ Πνεύματος, οὐ μόνον τῆς προσευχῆς ἐν τῇ ψυχῇ παρούσης ἐνεργεῖται καί (σελ. 376) προσευχῆς ἔνωσιν τελούσης τοῦ προσευχομένου μυστικῶς πρός τήν τῆς μεγαλοδωρεᾶς ταύτης ἀνέκλειπτον πηγήν, οὐ μόνον τοίνυν εὐχῆς ἐνεργούμενης νοερῶς, ἐπεὶ μηδέ λέγειν ἐπί τούτου τι διά στόματος οἱ ἀπόστολοι ἴστόρηνται, οὐ μόνον τοίνυν τῆς ψυχῆς νοερῶς προσευχομένης ἐνεργεῖται ἡ διάδοσις ἐκείνη, ἀλλ' ἀμα καί τοῦ σώματος ἐνεργοῦντος διά τῶν χειρῶν τῇ ἀφῇ διαπεμπουσῶν τό Πνεῦμα ἐπί τόν ὑπ' αὐτῶν ἔχόμενον. Τί οὖν τά χαρίσματα ταῦτα; οὐ τοῦ πνεύματος δόματα οὐδέ τοῖς αἰτιοῦσι καί προσευχομένοις πρός καλοῦ δίδοται, διότι τοῖς μέχρι τρίτου οὐρανοῦ ἀρπαζομένοις πάντων ἐπιλελῆσθαι τῶν διά σώματος δεῖ;

Μᾶλλον δέ ἐκεῖνα αὐτά τοῦ φιλοσόφου τά ρήματα προσπαραθῶμεν ἐνταῦθα· «εἰ μέν δῶρα Θεοῦ τά συμβαίνοντα αὐτοῖς κατά τήν προσευχήν, οἷον αἱ δυνάμεις αὗται καί τά δόματα, κακῶς λέγεται τό δεῖν ἐπιλελῆσθαι πάντων τῶν νοερῶς προσευχόμενον· οὐδένα γάρ λανθάνει δεῖ τά ὑπό Θεοῦ πρός καλοῦ αὐτῷ διδόμενα· εἰ δέ τούτων ἐπιλελῆσθαι χρεών τόν διά προσευχῆς ἀναγόμενον, πῶς οὐκ ἀτοπον τούτων τόν Θεόν αἰτιᾶσθαι, ὃν ἡ ἡρεμία καί ἀπουσία βελτίων πρός τήν προσευχήν;». Άλλ' ὡ βέλτιστε, τούς εἰλικρινῶς προσευχομένους ὁ Θεός ποτέ μέν ἐξίστησιν αὐτῶν, ὑπέρ ἔαυτούς ποιῶν καί ἀρπάζων ἀπορρήτως εἰς τά οὐράνια, ποτέ δέ ἐν ἔαυτοῖς οὖσιν αὐτός διά τε τῆς ψυχῆς αὐτῶν καί τοῦ σώματος ἐνεργεῖ τά ὑπερφυά

καί ἀπόρρητα καί τοῖς τοῦ αἰῶνος τούτου σοφοῖς ἀκατάληπτα. Καί πᾶσι γάρ τοῖς ἀποστόλοις, ἐν τῷ ίερῷ ποτε προσκαρτεροῦσι τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, τό Πνεῦμα τό ἄγιον ἐπιδημῆσαν οὐκ ἔκστασιν ἔδωκεν οὐδὲ ἥρπασεν εἰς οὐρανόν, ἀλλά πυρίναις γλώσσαις ἐστόμωσεν αὐτούς καὶ δι’ αὐτῶν ἐκεῖνα ἐλάλει, ὡν πάντων ἐπιλελῆσθαι τούς ἐν ἔκστάσει γενομένους ἐπάναγκες, εἴπερ καὶ ἑαυτῶν. (σελ. 378) Τοῦ δέ Μωϋσέως σιωπῶντος, «τί βοᾶς πρός με;» φησίν ὁ Θεός· ἡ δέ φωνή αὕτη προσευχόμενον δείκνυσιν αὐτόν· ἐπεί δέ σιωπῶν προσηγένετο, νοερῶς δήπουθεν προσηγένετο· ἀρά ὅτι οὐκ ἐν αἰσθήσει ἦν ἐκεῖνος τότε, οὐδὲ ἐπηρθάνετο τοῦ τε λαοῦ καὶ τῶν κραυγῶν αὐτῶν καὶ τοῦ ἐπηρημένου κινδύνου, οὐδέ τῆς ἐπὶ τῆς χειρός αἰσθητῆς ἐκείνης ράβδου; Πῶς οὖν οὐχ ἥρπασε τότε αὐτόν ὁ Θεός, οὐδὲ ἀπέλυσε τῆς αἰσθήσεως (τοῦτο γάρ μόνον ἀξιοῖς αὐτός τοῖς προσευχομένοις ὑπὸ Θεοῦ προσγίνεσθαι), ἀλλά πρός τήν αἰσθητήν ἐκείνην ἥπειγε ράβδον καὶ τήν μεγάλην ἐκείνην ἐνετίθει δύναμιν, οὐ τῇ ψυχῇ μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ σώματι καὶ τῇ χειρὶ, ὡν πάντων ἐπιλελῆσθαι δεῖ τόν νεορῶς προσευχόμενον; Τί δ’ ὅτε σιωπῶν ἐκεῖνος διά τῆς ἐν τῇ χειρὶ ράβδου τῇ θαλάττῃ τήν πληγήν ἐπέφερε, πρῶτον μέν ὡς διαιρήσων, εἴθ’ ὡς συνάψων τούτην μετά τήν διάβασιν; Ἄρ’ οὐ μνήμην εἶχεν ἀρρέμβαστον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, οὐδέ διά νοερᾶς προσευχῆς ὑπερηνωμένος ἦν τῷ μόνῳ δυναμένῳ δι’ αὐτοῦ τοιαῦτα ἐνεργεῖν, ἀμα καὶ τῶν διά τοῦ σώματος ἐνεργειῶν οὐκ ἀναισθήτως ἔχων;

Αλλ’ ἐπεί καὶ μαρτυρίας ἀπό τῶν Γραφῶν προήνεγκεν, ἵδωμεν εὶ μῆ καὶ αὗται ταῖς αὐτοῦ περὶ προσευχῆς ἐναντιοῦνται δόξαις. Πρό πάντων οὖν ὁ μέγας Διονύσιος συμμαρτυρήσων, ὡς οἴεται, τοῖς αὐτῷ δοκοῦσιν ὑπ’ αὐτοῦ προάγεται, πρός τόν ίερόν Τιμόθεον γράφων· «τῇ περὶ τά μυστικά θεάματα συντόνῳ διατριβῇ καὶ τάς αἰσθήσεις ἀπόλιπε καὶ τάς νοεράς ἐνεργείας καὶ πάντα τά αἰσθητά καὶ νοητά, καὶ πρός τήν ἔνωσιν ὡς ἐφικτόν ἀνατάθητι τοῦ ὑπέρ πᾶσαν οὐσίαν καὶ γνῶσιν». Αὕτη τοίνυν ἡ τοῦ θείου Διονυσίου προτρεπτική πρός Τιμόθεον ρῆσις, ἦν ὁ σοφός προήγαγεν οὕτος ὡς μαρτυρήσουσαν μόνον αὐτόν ἀσφαλῶς περὶ νοερᾶς διανοεῖσθαι προσευχῆς, ἐξελέγχει αὐτόν, ὡς ὁ λόγος δείξει (σελ. 380) προϊών, τήν νοεράν τελέως καταργοῦντα προσευχήν, ὅ καὶ διά τῶν προτέρων αὐτοῦ πάντων λόγων σχεδόν οὐ διέλιπε ποιῶν. Ο γάρ τήν ἀρχήν τῆς προσευχῆς ἀποτρόπαιον ἥγούμενος, ὅ ἐστιν ἡ ἐν συντριβῇ καρδίας ἔμφοβός τε καὶ πολυαλγής καὶ πολυστένακτος παράστασις νοερῶς ἐν σιωπῇ τόν πλείω χρόνον διά τήν κατά Θεόν ἀθυμίαν τελουμένη καὶ ἡ διά τοῦ κατά τήν νηστείαν τε καὶ ἀγρυπνίαν κατά τήν ἀφήν ἄλγους ἐν δάκρυσι καὶ κατανύξει προσευχή καὶ τό ἐγχειρεῖν ἀνάγειν τούς εἰσαγομένους τό τοῦ νοῦ μεριστόν εἰς ἐνοειδεστέραν καὶ κατάλληλον τηνικαῦτα προσευχήν, ὅ τά τοιαῦτα πάντ’ ἔξουθενῶν, ἀκολούθως καὶ τό τῆς προσευχῆς τέλος καὶ πᾶσαν ἀπλῶς αὐτήν πρός κακοῦ νομιεῖ καὶ ἀγωνιεῖται τελέως ἐκ μέσου ποιήσασθαι τῶν ὄντων. Εἰπέ γάρ μοι τοῦτο πρῶτον, ὃ φιλόσοφε· οὐδέ αἱ νοεραί ἐνέργειαι ἐκ Θεοῦ ἐδόθησαν, οὐδέ

κατά τήν προσευχήν ἀπειλικρινημέναι μᾶλλον εἴπερ ποτέ διαδείκνυνται, διότι καὶ ταύτας ἀπολιπεῖν δεῖ τόν πρός τήν θείαν ἔνωσιν διά προσευχῆς ἐπειγόμενον; Ἀλλά μήν ἡ προσευχή ἐστι κατά τόν εἰπόντα, «μήτηρ ἐννοιῶν σοφωτάτων». Ἐπειτα κἀκεῖνο διανοητέον, ώς παντός μᾶλλον νοερά ἐνέργεια ἡ τῶν τελείων προσευχή· μήτε γάρ πρός τό σῶμα μήτε πρός τά περί αὐτό ὁ τῶν τοιούτων νοῦς ἐπεστραμμένος, μήτε δι’ αἰσθήσεως καὶ τῆς συζύγου ταύτη φαντασίας ἐνεργῶν, μήτε διανοίᾳ καὶ θεωρίᾳ τοῖς λόγοις τῶν ὄντων ἐμφιλοχωρῶν, μόνη δέ τῇ προσευχῇ προσκαρτερῶν, πῶς οὐκ ἐς τά μάλιστα καθ’ ἑαυτόν ἀν ἐνεργοίη προσευχόμενος; Ἀλλά καὶ τάς νοεράς ἐνεργείας ἀπολιπεῖν προτρέπεται τῷ Τιμοθέῳ ὁ Διονύσιος, καὶ τήν προσευχήν ἄρα. Σύ δέ ἀποφαίνῃ μηδέν εἶναι ἀγαθόν, μήδ’ ἐκ Θεοῦ κατά τάς προσευχάς, ὅσα τε ἀπολιμπάνεται καὶ ὡν ἀναισθήτως ἔχειν ἀνάγκη τόν ἐξεστηκότα τήν κρείττω ἔκστασιν. Οὐκοῦν κατά σέ οὐκ ἀγαθόν οὐδ’ ἐκ Θεοῦ ἡ προσευχή «τοῦ διδόντος εὐχήν τῷ εὐχομένῳ».

(σελ. 382) Πάλιν γάρ αὐτά σου τά ρήματα παραθήσω τῇ νοερᾷ προσευχῇ προσαρμοζόμενος. «Παρά πάντων ὁμολογουμένου τυγχάνοντος, ώς προσῆκον τῷ πρός τήν θείαν ἔνωσιν ἐπειγομένω πρός πάντα ἀναισθήτως ἔχειν καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλελῆσθαι, καὶ Θεός τῷ τοιούτῳ πρός τό πάντων ἀπαλλαγῆναι χεῖρα δίδωσι καὶ πάντων ἀφαρπάζει, εἰ μέν μηδεμίαν αἰσθησιν ἔχει τῆς προσευχῆς ὁ προσευχόμενος, πῶς ἐκ Θεοῦ ἡ προσευχή, ἡς οὐκ ἔχει αἰσθάνεσθαι; Μάτην γάρ ἀν γένοιτο, μάταιον δέ τῶν ἐκ Θεοῦ οὐδέν. Εἰ δέ αἰσθάνεται τῆς προσευχῆς ὁ προσευχόμενος, πῶς ταύτην ἐνίσι Θεός αὐτῷ, ἡς ἀπαλλάττεσθαι πάντες φασί δεῖν τόν πρός Θεόν ἐπιστρεφόμενον, τοῦ Θεοῦ ὃν ἀν περιλάμπῃ, λήθην πάντων καὶ τῶν νοερῶν ἐνεργειῶν δωρουμένους»;. Όρας ὅπως οἱ Περί προσευχῆς σοι λόγοι τήν προσευχήν τελέως καταργοῦσιν; Ό δέ θεοπέσιος ἐκεῖνος ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ διατιθέναι τόν θεῖον Τιμόθεον προτρεπόμενος, ἀφ’ ὑψηλῶν ἐφ’ ὑψηλοτέρας ἀναβιβάζει καὶ διά τούτων ἐπ’ αὐτῆς φέρων ἵστησιν αὐτόν τῆς ἀκροτάτης περιωπῆς. Σύ δ’ οὐκ οἶδ’ ὅπως ὁ πάντα σοφός οὐρανίου ψαύειν ὑψους ἀμέσως οἴει τούς ἐπί γῆς καὶ τόν θεῖον Μάξιμον προσμαρτυρήσοντα παραγεις φάσκοντα, «ὅταν ἔρωτι τῆς ἀγάπης πρός Θεόν ὁ νοῦς ἐκδημῇ, τότε οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τῶν ὄντων παντάπασιν ἐπαισθάνεται». «Οὐκοῦν», φησίν ὁ καινός οὗτος καθηγητής, «οὐδέ τῶν ὑπό τῆς προσευχῆς ἐγγίνεσθαι λεγομένων ἐν τῷ σώματι παθημάτων αἰσθάνεται· μάτην αὐτά τοίνυν ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει». Φαίμεν δ’ ἀν ἡμεῖς, οὐκοῦν οὐδέ τῆς προσευχῆς, ἐπεί μηδέ ταύτης ἐπαισθάνεται τότε· μάταιον ἄρα κατά τούς τοιούτους λόγους τό προσεύχεσθαι. Μάταιον δ’ ὄντως καὶ φρενοβλαβές τό τοιαῦτα ἐκ τοιούτων κατασκεύαζειν. Τί μή φησι Μάξιμος, εἴποι τις ἀν, ὁ τῆς θείας ἀγάπης εἴπερ τις σοφός ἐπαινέτης καὶ ἐραστής; «Οταν πρός Θεόν ὁ νοῦς ἐκδημῇ, τότε οὕθ’ ἑαυτοῦ (σελ. 384) οὔτε τῶν ὄντων αἰσθάνεται»· “τοτε”, φησίν· ὅταν δέ ἐν ἑαυτῷ ἡ νοερῶς προσευχόμενος, τότε καὶ ἑαυτοῦ καὶ

τῶν ἐν αὐτῷ καὶ τῷ συνημμένῳ σώματι τελουμένων ὑπό τῆς ἰερᾶς προσευχῆς μακαρίων παθημάτων αἰσθήσεται.

Τρίτη προστίθεται αὐτῷ μαρτυρίᾳ, ως «ἡ τῆς προσευχῆς ἀκροτάτη κατάστασις, τό ἔξω σαρκός καὶ κόσμου γενέσθαι τὸν νοῦν καὶ ἄϋλον εἶναι πάντη καὶ ἀνείδεον ἐν τῷ προσεύχεσθαι, ὥστε τῶν ἐν σώματι παθημάτων ᾧν φασιν ἔξω ἔσται, φησίν, ἐν τῇ τοιαύτῃ καταστάσει». Τῆς οὖν τοιαύτης καταστάσεως ἀδιαλείπτως ἐπιτυγχάνει τῶν σῶμα περικειμένων οὐδείς, ὅσα γε ἡμᾶς εἰδέναι, εἰ μή ἄρα ὁ καινός οὗτος τῆς ὑπερολίαν προσευχῆς διδάσκαλος, ἀλλά καὶ οἱ σπανίως αὐτῆς ἐπιτυγχάνοντες σπανιώτατοί εἰσιν· οὐκοῦν τὸν πλείω χρόνον ἐν σαρκὶ ὅντες ἀπαντες προσεύχονται, ἀμα καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς παθημάτων αἰσθανόμενοι, πόσω μᾶλλον τῶν ἰερῶν καὶ ὑπὸ τῆς προσευχῆς ἐγγινομένων, ἀ καὶ τελειοῖ καὶ ἀνάγει καὶ πνευματικά οἷς ἀν ἐνυπάρξειν ἀποτελεῖ, ἀλλ' οὐ κατασπᾶ καὶ ἀχρειοῦ καὶ φθείρει. Ἐστι γάρ καὶ τοιοῦτο γένος παθημάτων, οὐχ ἰερόν μόνον, ἀλλά καὶ φυσικόν, ως καὶ αὐταί αἱ αἰσθήσεις, ἃς ἔχομεν, ἡμᾶς διδάξουσιν, ἐν τῷ πάσχειν ὑπὸ τῶν ἔξω τελειούμεναι καὶ εἰκόνες ἡμῖν οἷον οὖσαι τῆς ἄνωθεν ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ἐγγινομένης θεουργοῦ τελειώσεως, ἡς ἀρχή ἐστιν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, παρ' οὐ τὸ παθητικόν τῆς ψυχῆς οὐ καθ' ἔξιν νεκρωθέν, ως ὁ φιλόσοφος καὶ ἐδόξασε καὶ ἐδίδαξεν, ἀλλ' εἰς θεοφιλῆ προελθόν ἐνέργειαν τὴν σωτήριον κατάνυξιν καὶ τό μακάριον ἀποτίκτει πένθος, τὸν λουτῆρα τῆς ἀφέσεως, τὴν ἐπανάκλησιν τῆς θεογενεσίας, δηλαδή τὰ τῆς μετανοίας δάκρυα, φέροντα. Τό τοίνυν θεοφιλές τοῦτο καὶ καθάρσιον δάκρυον, τὸ τὴν προσευχήν πτεροῦν κατά τοὺς τῶν πατέρων λόγους, τὸ τούς νοερούς ὀφθαλμούς φωτίζον, ὅταν συνημμένον ἡ τῇ προσευχῇ, (σελ. 386) τὸ παροῦσαν μέν τὴν ἐκ θείου λουτροῦ χάριν συντηροῦν, κατά τὸν θεολόγον Γρηγόριον, ἀπογενομένην δέ ἀνακαλούμενον καὶ διά τοῦτο λουτρόν ἔτερον παλιγγενεσίας ἰερᾶς καὶ βάπτισμα θείον ὃν καὶ παρ' αὐτοῦ καλούμενον, ἐπιπονώτερον μέν, ἀλλά κατ' οὐδέν ήττον τοῦ προτέρου, μᾶλλον δέ καὶ μεῖζον, καθάπερ τις τῶν πατέρων ἀπεφήνατο σαφῶς, «μεῖζον» λέγων «τοῦ βαπτίσματος μετά τὸ βάπτισμα ἡ τῶν δακρύων καθέστηκε πηγή»· τό τοιοῦτο τοίνυν δάκρυον, τό καθαῖρον καὶ ἀφαρπάζον τῶν γηῆνων καὶ ἀναφέρον καὶ συνάπτον τῇ τῆς θεογενεσίας χάριτι καὶ δι' αὐτῆς τὸν ἔχοντα θεοῦν, τοῦτο τοίνυν ἄρ' οὐκ ἐνέργεια κοινή τοῦ τε σώματος καὶ τοῦ παθητικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς;

Πῶς οὖν δεξόμεθα τὸν λέγοντα ὅτι τὸ τὴν ψυχήν ἀγαπᾶν τάς κοινάς ἐνεργείας τοῦ παθητικοῦ αὐτῆς καὶ τοῦ σώματος, τοῦτο ἐστι τὸ σκότους ἐμπιπλῶν αὐτήν καὶ κάτω νεύειν παρασκευάζον; Τά γάρ κοινά πάντα ψυχῆς τε καὶ σώματος ἔργα, ὅσο ἀν σφοδροτέραν τὴν ἑαυτῶν ἀντίληψιν παρέχηται τῇ ψυχῇ, τοσοῦτον αὐτήν ἐκτυφλοῖ· ὥστε καὶ γενομένας τάς τοιαύτας κινήσεις, ὅσαι κοιναί εἰσι ψυχῆς καὶ σώματος, πρός κακοῦ, φησί, γεγενῆσθαι ἡμῖν νομιοῦμεν καὶ ἐπί βλάβη τῆς πρός τό ἄναντες τοῦ νοῦ ἐνεργείας; Ἅρ' οὐ τάναντία τοῖς ὑπὸ τῶν ἀγίων, μᾶλλον δέ τοῦ ἀγίου Πνεύματος, ἡμῖν δεδιδαγμένοις καὶ φρονῶν καὶ διδάσκων διά τούτων

δείκνυται τῶν λόγων; Οἱ μέν γάρ φασιν ὡς ἔστι τὶς κοινὴ σώματος καὶ ψυχῆς ἐνέργεια, δωρεά Θεοῦ ὅντως ἀγαθοπρεπής καὶ θεία, ἡ πρόξενός ἔστι τῇ ψυχῇ τοῦ θείου φωτισμοῦ, ἀπαλλάττουσα τῶν πονηρῶν παθῶν καὶ ἀντεισάγουσα τὸν ἴερόν ἄπαντα τῶν ἀρετῶν χορόν (ό γάρ βουλόμενος, φησίν, ἀποκτήσασθαι κακίας κλαυθμῷ ἀποκτᾶται αὐτάς καὶ ὁ βουλόμενος κτήσασθαι ἀρετάς κλαυθμῷ κτᾶται αὐτάς), οἱ μέν οὖν φασιν ὡς εἰσὶν ἐνέργειαι κοιναί ψυχῆς καὶ σώματος ἐπί (σελ. 388) τοσοῦτο λυσιτελοῦσαι τῇ ψυχῇ, ὁ δέ φησιν, ὡς οὐδεμίᾳ ἔστιν. «Πᾶσαι» γάρ, φησί, «κάτω νεύειν τὴν ψυχήν παρασκευάζουσι, καὶ πᾶσαι αἱ γινόμεναι κινήσεις, ὅσαι κοιναὶ εἰσὶ ψυχῆς καὶ σώματος πρός κακοῦ γίνονται καὶ ἐπὶ βλάβῃ τῆς ψυχῆς». Οὐ γάρ τοῦτο τῆς αἰτίας τοῦτον ἐξαιρήσεται, ὅτι μή ταύτην ἰδίως ἐπιβλαβῆ τήν ἐνέργειαν εἴπεν, ἀλλ᾽ ὅτι ταῖς πονηραῖς συνέταξε καὶ ταύτην ὑπαίτιος δικαίως ἔσται καὶ μάλισθ' ὅτι τήν τῶν ἀκροωμένων συγκατάθεσιν κλέψαι διά τῆς τοιαύτης μηχανῆς ἐπικεχείρηκεν, ἐπειδή τοῦτό φησιν ὁ Θεός διά τοῦ προφήτου τὸ ἀνόμημα τῶν κατακρίτων ἐν Ἰουδαίοις ἴερέων, ὅτι «τὰ ἄγια τῶν βεβήλων οὐ διέστελλον». Καὶ οὗτος τοίνυν μετά καὶ πολλῶν ἄλλων κοινῶν ψυχῆς καὶ σώματος ἀγαθῶν ἐνεργειῶν καὶ τό μακάριον πένθος τῶν βεβήλων οὐ διέστελεν ἐνεργημάτων.

«Ἄλλ’ ἐγώ», φησίν, «οὐ τοῦτο τό πένθος ἥγοῦμαι ἀπαθές καὶ μακάριον· πῶς γάρ ἂν εἴη ἀπαθές ὅ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ τῆς ψυχῆς παθητικοῦ τελείται; Πῶς δ’ ἂν εἴη ἀπαθής ὁ τό παθητικόν τοῦτ’ ἔχων ἐνεργόν, ἀλλά μή καθ’ ἔξιν νέκρωσιν αὐτοῦ τελέως ἐξεργασάμενος?». Άλλ’ ήμεῖς οὐ τοῦτ’ εἶναι ἀπάθειαν ἐδιδάχθημεν, ὡς φιλόσοφε, τήν τοῦ παθητικοῦ νέκρωσιν, ἀλλά τήν ἀπό τῶν χειρόνων ἐπί τά κρείττω μετάθεσιν αὐτοῦ καὶ τήν ἐπί τά θεῖα καθ’ ἔξιν ἐνέργειαν, ὄλικῶς ἀπεστραμμένου τά πονηρά καὶ ἐπεστραμμένου πρός τά καλά, καὶ οὗτος ἡμῖν ἀπαθής, ὁ τάς πονηράς ἔξεις ἀποκτησάμενος καὶ ἐν ταῖς ἀγαθαῖς πλουτήσας, ὁ «οὕτω ποιωθείς ταῖς ἀρεταῖς ὡς οἱ ἐμπαθεῖς ταῖς μή καλαῖς ἡδοναῖς», ὁ οὕτως ὑποτάξας τό θυμικόν τε καὶ ἐπιθυμητικόν, ἢ συναμφότερά ἔστι τό τῆς ψυχῆς παθητικόν, τῷ γνωστικῷ καὶ κριτικῷ καὶ λογιζομένῳ τῆς ψυχῆς, ὡς οἱ ἐμπαθεῖς τῷ παθητικῷ τό λογιζόμενον· παράχρησις γάρ ἔστι τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς ἡ τά τῶν παθῶν ἀποτρόπαια φύουσα, καθάπερ καὶ τήν μεμωραμένην σοφίαν ἡ τῆς γνώσεως τῶν ὅντων παράχρησις· (σελ.390) εἰ δέ τις καλῶς ταύταις χρῶτο, διά μέν τῆς γνώσεως τῶν ὅντων πνευματικῶν ἐκλαμβανομένων τήν θεογνωσίαν πορίσεται, διά δέ τοῦ τῆς ψυχῆς παθητικοῦ, δι’ ὃ πρός Θεοῦ πεποίηται κινουμένου, τάς καταλλήλους ἀρετάς ἐργάσεται, τῷ μέν ἐπιθυμητικῷ τήν ἀγάπην ἐνστερνιζόμενος, τῷ δέ θυμοειδεῖ τήν ὑπομονήν κατακτώμενος. Οὐχ ὁ νεκρώσας τοίνυν, ἐπεί καὶ πρός τάς θείας ἔξεις καὶ σχέσεις καὶ διαθέσεις ἔσται ἀκίνητός τε καὶ ἀνενέργητος, ἀλλ’ ὁ τοῦθ’ ὑποτάξας, ὡστε διά τοῦ πείθεσθαι τῷ νῷ, φύσει λαχόντι τήν ἡγεμονίαν, πρός Θεοῦ ἀγόμενον ἦ δέον, ἀνατείνεσθαι διά τῆς ἀδιαλείπτου μνήμης τοῦ Θεοῦ πρός τόν Θεόν

καί δι' αὐτῆς εἰς ἔξιν ἀφικνεῖσθαι τῆς θείας διαθέσεως καί εἰς ἀρίστην ἔξιν προβιβάζειν ταύτην, ὅτις ἐστίν ἡ πρός Θεόν ἀγάπη, δι' ᾧ πληροῖ κατά τὸ λόγιον τὰς τοῦ ἀγαπωμένου ἐντολάς, ἐξ ὧν διδάσκεται καί ἐνεργεῖ καί κτᾶται τήν εἰλικρινῆ τε καί τελείαν πρός τὸν πλησίον ἀγάπην, αἷς μή συνεῖναι τήν ἀπάθειαν, τῶν ἀδυνάτων.

Αὕτη μέν οὖν ἡ πρός τήν τελείαν ἀγάπην δι' ἀπαθείας ὁδός ἔξηλλαγμένη τέ ἐστι καί ἄνω βαίνουσα καί τοῖς ἀνακεχωρηκόσι τοῦ κόσμου μάλιστα ἀρμόσει· σχολάσαντες γάρ Θεῷ καί ἀνεπιθολώτῳ νῷ τῇ πρός αὐτὸν ὄμιλίᾳ διακαρτερήσαντες, διά τῆς συνουσίας ταύτης εὐχερῶς τὸν συρφετόν τῶν πονηρῶν παθημάτων ἀποτίθενται καί τήν ἀγάπην σφίσιν αὐτοῖς ἐνθησαυρίζουσι. Τοῖς δ' ἐν τῷ κόσμῳ στρεφομένοις ἐστί βιαζομένους ἑαυτούς κατά τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ τοῖς τοῦ κόσμου χρῆσθαι πράγμασιν. Οὐκοῦν καί τό παθητικόν τῆς ψυχῆς τῆς βίας ταύτης κοινωνοῦν ἐνεργήσει κατ' ἐκείνας. Αὕτη δέ ἡ βία ἐγχρονίσασα τῇ συνηθείᾳ ἥδειαν τήν πρός τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ σχέσιν ἐμποιεῖ καί τήν διάθεσιν εἰς ἔξιν μετατίθησιν· ἡ δέ χαρίζεται τό πρός τὰς πονηράς ἔξεις τε καί σχέσεις μονιμώτατον μῆσος, τό δέ πρός τά πονηρά τοιοῦτον μῆσος τήν ἀπάθειαν καρποφορεῖ, παρ' ἣς ἡ πρός τὸν (σελ. 392) τόν μόνον ἀγαθόν ἀγάπη τίκτεται. Ζῶν τοίνυν καί ἐνεργόν παραστῆσαι δεῖ τῷ Θεῷ τό τῆς ψυχῆς παθητικόν, ἵνα ἡ θυσίᾳ ζῶσα, ὅπερ ὁ ἀπόστολος καί περὶ τοῦ σώματος ἡμῶν εἶπε· «παρακαλῶ» γάρ, φησίν, «ύμᾶς διά τῶν οἰκτιομῶν τοῦ Θεοῦ παραστῆσαι τά σώματα ύμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἀγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ». Πῶς οὖν τό ἡμέτερον σῶμα ζῶν ἀν παρασταί θυσία τῷ Θεῷ εὐάρεστος; Ὁπότε λεῖα μέν ὁρῶσιν ἡμῶν οἱ ὄφθαλμοί, κατά τό γεγραμμένον, «ὁ βλέπων λεῖα ἐλεηθήσεται», καί τόν ἄνωθεν ἔλεον ἐπισπῶνται καί πορίζουσιν ἡμῖν, ὅτα δ' ὑπόκειται τοῖς θείοις διδάγμασιν, οὐχ ὥστε ἀκούσαι μόνον αὐτῶν, ἀλλ' ὥστε κατά τό δαβιτικόν μεμνῆσθαι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς, οὐκ ἀκροατήν ἐπιλησμονῆς κατά τό εἰρημένον τῷ ἀδελφοθέω τῶν ἀποστόλων γενόμενον, ἀλλά «παρακύψαντα εἰς νόμον τέλειον τῆς ἐλευθερίας καί παραμείναντα καί μακάριον ὄντα ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ», γλῶσσα δέ χειρός τε καί πόδες ὑπηρετῶσι τοῖς θείοις θελήμασι. Τί οὖν αἱ ἐνέργειαι αὗται τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ; Οὐ κοιναί εἰσιν ἐνέργειαι ψυχῆς καί σώματος; Πῶς οὖν αἱ κοιναί ἐνέργειαι ψυχῆς καί σώματος ἀπασαι σκότους ἐμπιπλῶσι καί ἐκτυφλοῦσι τήν ψυχήν;

Ο δέ ἀπόστολος, «τίς ἀσθενεῖ καί οὐκ ἀσθενῶ;» φησί, «τίς σκανδαλίζεται καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι;» Ἄρ' οὖν οὐ κοινή ἐνέργεια ταῦτα τοῦ τε σώματος καί τοῦ τῆς ψυχῆς παθητικοῦ; Πρός κακοῦ τοίνυν αὐτήν νομιοῦμεν καί ἐπί βλάβῃ τῆς ψυχῆς; Καί μήν τοῦτό ἐστι δεῖγμα ἀκριβές τοῦ τόν πλησίον ἀγαπᾶν ὡς ἔαυτόν, ὃ δευτέρᾳ μέν ἐστιν ἐντολή Θεοῦ, ὁμοία δέ κατά τό θεοπαράδοτον λόγιον τῇ πρώτῃ καί μεγάλη ἐντολῇ. Διόπερ ὁ αὐτός ἀπόστολος Ρωμαίοις γράφων, «λύπη μοί ἐστι», φησί, «μεγάλη καί ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μου,

τῶν συγγενῶν μου κατά σάρκα». Όρας τό παθητικόν ζῶν καί ἐνεργόν τῆς ἀπαθοῦς καί θεοειδοῦς ἐκείνης ψυχῆς; Εἰ δέ ἀδιαλείπτως ἐκείνη προσηγέτο (σελ. 394) καί ἀδιαλείπτως ὡδυνᾶτο, συνυπάρχουσαν ἄρ' εἶχεν ἐν ἑαυτῷ τῇ προσευχῇ τήν ὁδύνην τῆς ψυχῆς· ὅτι δέ οὐ συνυπάρχουσαν μόνον ἀλλά καί συνεργοῦσαν, ἔδειξεν ὁ αὐτός διά τῆς κατασκευῆς ἐκεῖ· «ἡ γένη μην γάρ», φησίν, «αὐτός ἐγώ ἀνάθεμα εἶναι ἀπό Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν μου»· καί ἀλλαχοῦ, «ἡ εὐδοκία τῆς καρδίας μου καί ἡ δέησις ἡ πρός τὸν Θεόν ὑπέρ τοῦ Ἰσραὴλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν»· πάντας διά τήν ὑπέρ αὐτῶν μεγάλην ἐκείνην λύπην καί ἀδιάλειπτον ὁδύνην τῆς ψυχῆς. Πῶς οὖν ἀπάθειαν ἡγησόμεθα τήν τοῦ παθητικοῦ καθ' ἔξιν νέκρωσιν;

Ἄλλ' ὡς ἔοικεν, ὁ φιλόσοφος περὶ μέν ἀπαθείας ἥκουσέ τε καί ἐφαντάσθη, τήν δέ ἀναλγησίαν οὐκ ἀκήκοε πρός κακοῦ τε οὖσαν καί πρός τῶν πατέρων κακιζομένην. Ἐστιν οὖν ἄλγος ἀγαθόν, τὸ τῇ ἀναλγησίᾳ ταύτῃ ἀντικείμενον, καί κοιναί ψυχῆς καί σώματος ἐνέργειαι λυσιτελοῦσαι, μᾶλλον δέ τελειοῦσαι τήν ψυχήν, εἴπερ διά τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν ἡ τελείωσις αὐτῇ προσγίνεται. Εἰ δέ τοῦ σώματός ἐστι τοιαῦτα ἔργα, πόσῳ μᾶλλον τοῦ τῆς ψυχῆς παθητικοῦ, ὃ ἀμέσως συνάπτεται τῷ νῷ· τό γάρ σῶμα διά μέσου τούτου τήν πρός τὸν νοῦν ἵσχει συναφήν. Ο δέ φιλόσοφος ὅμοιόν τι ποιεῖ, ὥσπερ ἀν εἰ τις ἀκούσας τοῦ Θεοῦ προστάττοντος «σχολάσατε καί γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός», εἴτα τούς σχολάσαντας τοῖς θείοις τά θεῖα καί πνευματικά ἐργαζομένους θεώμενος, μέμφοιτο λέγων “σχολάσατε, εἴπεν ὁ Θεός, ὑμεῖς δέ, ἐνεργεῖν σπεύδοντες, πλανᾶσθε”. «Νεκρώσατε» γάρ, φησί καί ὁ ἀπόστολος, «τά μέλη τά ἐπί τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν πάθος κακόν καί τήν πλεονεξίαν». Ἀκούεις τίνας δεῖ τῶν σωματικῶν ἐνέργειῶν νεκροῦν; Πορνείαν, ἀκαθαρσίαν καί ἀπλῶς πάσας τάς γηῆνας. Ποῖον δέ πάθος; Τό κακόν, ἀλλ' οὐχί τάς διά τοῦ σώματος τελουμένας ἐνέργειας τοῦ Πνεύματος, οὐδέ τά θεῖα καί μακάρια πάθη, οὐδέ τάς πρός ταῦτα πεφυκυίας δυνάμεις τῆς ψυχῆς· «τό ἐπιθυμητικόν» γάρ, φησί, «τετάσθω σοι πᾶν (σελ. 396) πρός Θεόν, ὁ θυμός ἐστω σοι κατά μόνου τοῦ ὄφεως». Πῶς οὖν νεκρωμέναι αἱ δυνάμεις αὗται τῆς ψυχῆς, εἰ κινηθείη τις τούτων πρός τήν θείαν ἀνάτασιν ἐν ταῖς πρός τὸν Θεόν εὐχαῖς ἢ διεγερθείη κατά τοῦ ὄφεως ἐν ταῖς ἀτόποις προσβολαῖς;

Πῶς δέ ἀσφαλῶς ἐσται λέγων ὁ φιλόσοφος; «Τί δαί; Αἴσθησιν μέν καί φαντασίαν ἀτιμάσομεν προσευχόμενοι, τό δέ παθητικόν τῆς ψυχῆς ἐνεργεῖν κατά τινα τῶν ἑαυτοῦ δυνάμεων δεξόμεθα; Ἡ πολλῷ μᾶλλον οὐδέ τοῦτο; Αἱ γάρ τούτου ἐνέργειαι μάλιστα πάντων ἐκτυφλοῦσι καί κατορύττουσι τό θεῖον ὄμμα». Βαβαί· πῶς κατορύττει τό θεῖον ὄμμα τό πρός τά πονηρά μῖσος καί ἡ πρός Θεόν καί τόν πλησίον ἀγάπη; Καί ταῦτα γάρ τοῦ παθητικοῦ εἰσιν ἐνέργειαι· ταύτη γάρ τῇ δυνάμει τῆς ψυχῆς ἀγαπῶμέν τε καί ἀποτρεπόμεθα, οἰκειούμεθά τε καί ἀλλοτριούμεθα, καθάπερ καί τῷ λογιζομένῳ τῆς ψυχῆς, κατά τόν σοφόν Συνέσιον,

ἀπαινοῦμεν τε καί μεμφόμεθα. Νέκρωσις ἄρα οὖν ἐστι τοῦ λογιστικοῦ θείοις θεωρήμασιν ἐνασχολεῖσθαι καί Θεῷ τὸν ὑμνον καί τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπειν καί τούτῳ διά τῆς συνεχοῦς κολλᾶσθαι μνήμης; Ἡ τοῦτο ἐστιν ἡ ὄντως ζωή καί ἀληθής ἐνέργεια τοῦ νοῦ; Τόν αὐτόν ἄρα τρόπον οὐδέ τό παθητικόν νεκροῦσιν οἱ ἐρασταί τῶν καλῶν, κατακλείσαντες ἀργόν καί ἀκίνητον ἐν ἑαυτοῖς, οὐδέ γάρ ἂν σχοῖνεν ὅτῳ ἂν ἐρῷεν τοῦ ἀγαθοῦ καί μισοῖεν τόν πονηρόν, οὐδέ δι' οὐ τοῦ μέν ἀλλοτριωθεῖεν, οἰκειωθεῖεν δέ τῷ Θεῷ. Τοῦτο δέ νεκροῦσι, τήν πρός τά πονηρά σχέσιν τῆς δυνάμεως ταύτης ὅλην μετατιθέντες ἐπί τήν πρός Θεόν ἀγάπην, κατά τήν πρώτην καί μεγάλην ἐντολήν· «ἀγαπήσεις» γάρ, φησί, «Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ἴσχύος σου», ταύτον δ' εἰπεῖν τήν δυνάμεως σου· ποίας δυνάμεως ὅλης; Δῆλον ὅτι τοῦ παθητικοῦ· τοῦτο γάρ ἐστι τό τῆς ψυχῆς φιλοῦν. Τοῦτο δή διατεθέν οὕτω καί τάς ἄλλας τῆς ψυχῆς (σελ. 398) δυνάμεις τῶν γηῖνων ἀπανίστησι καί ἀνατείνει πρός Θεόν· τοῦτο διατεθέν οὕτω καί τῇ προσευχῇ τό εἰλικρινές προίζει καί τόν νοῦν οὐκ εἴργει, ἀλλά καί συμπράττει διά τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τόν Θεόν· τοῦτο διατεθέν οὕτω καί σαρκός ὑπερφρονεῖν καί τά κατ' αὐτήν ἄλγη ὁρῶν φέρειν τοῖς ὑπέρ τοῦ ὄντως ἐφετοῦ πάσχουσι παρέχει· δι' αὐτοῦ γάρ ἐκείνῳ τῷ φίλτρῳ κατ' ἀκρας ἀλόντες καί οἷον ἐπαναστάντες τῆς σαρκός, τῇ δι' εὐχῆς καί ἀγάπης πρός τό θεῖον Πνεῦμα κοινωνία, τά σαρκός ταῦτα πάθη κατά μόνον τό κρίνειν αἰσθανόμενοι, διαγίνονται.

Καί τί δεῖ πλείω τούτων γράφειν; Δῆλον γάρ ἐστι πᾶσιν, εὶ μή καί τῷ σοφῷ τούτῳ γέγονε σαφές, ὡς «σταυρῶσαι τήν σάρκα σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις» προσετάγημεν, οὐχ' ἵν' ἡμᾶς αὐτούς διαχειρισώμεθα, πᾶσαν σώματος ἐνέργειαν καί ψυχῆς δύναμιν νεκρώσαντες, ἀλλ' ὡς ἂν τῶν μέν φαύλων ὀρέξεών τε καί πράξεων ἀποσχώμεθα καί τήν ἀπ' αὐτῶν φυγήν ἀνεπίστροφον ἐπιδειξώμεθα, γενώμεθα δέ τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ πνεύματος ἄνδρες, κατά τόν Δανιήλ, τελείω φρονήμασι ζῶντες ἐν αὐταῖς καί κινούμενοι καί ἀνδρικῶς ἀεί χωροῦντες εἰς τό πρόσω, κατά τόν ἀπό Σοδόμων ἔξιόντα Λώτ, ὃς ἀεί προβαίνων καί ἀκίνητος πρός τά ὀπίσω μένων ζῶντα ἑαυτόν διετήρησε, τῆς εἰς τούπισα στραφείσης συζύγου νεκρωθείσης. Ὄτι μέν οὖν ζῶν ἔχουσι καί τά κρείττω ἐνεργοῦν, ἀλλ' οὐ νεκροῦσιν οἱ ἀπαθεῖς τό τῆς ψυχῆς παθητικόν, ίκανῶς οἷμαι δεδειγμένον εἶναι.

Νῦν δ' ἵδωμεν πῶς ὁ φιλόσοφος οὗτος, καίτοι τήν ἑαυτοῦ πολύνοιαν πᾶσαν ἐπαφεῖς ταῖς εἰσαγωγικαῖς εἰς προσευχήν εἰσηγήσεσι τοῦ σεπτοῦ Νικηφόρου, ὅμως τοῦ συκοφαντῆσαι διαστρέψαι καί διαβαλεῖν πλέον ἵσχυσεν οὐδέν, ἑαυτόν καί τούς οἰκείους λόγους, ἀλλ' οὐχί τόν ὅσιον ἐκεῖνον, διά τῶν συκοφαντῶν τούτων λυμηνάμενος. Πρῶτον μέν οὖν ἀρχόμενος τοῦτο τοῦ ἀνδρός καταψεύδεται, τό πρῶτον αὐτόν (σελ. 400) παραδεδωκέναι λέγειν τάς τοιαύτας τῶν εἰσηγήσεων, ἃς ὑβρίζων εἰσπνοάς ἐκάλεσε· πολλοῖς γάρ χρόνοις πρότερον ταῦτα προεισηγήσαντο πνευματικοί ἄνδρες ἔτεροι καί οήμασι καί νοήμασι σχεδόν τοῖς αὐτοῖς,

καν τοῖς τῶν πατέρων ἀπάντων λόγοις πολλάς ἂν εύροι τις φωνάς συμμαρτυρούσας αὐταῖς, οἴαπερ ἐστι καὶ ἡ διά λόγων ἡμῖν τήν πνευματικήν Κλίμακα τεκνηναμένου· «Ἴησοῦ» γάρ, φησί, «μνήμη κολληθήτω τῇ πνοῇ σου καὶ τότε γνώσῃ ἡσυχίας ὠφέλειαν». Μετά τοῦτο, «βίαζε τὸν νοῦν σου» λέγοντος τοῦ ὄσίου ἐκείνου «μετά τοῦ εἰσπνεομένου πνεύματος εἰς τὴν καρδίαν εἰσελθεῖν» (τουτέστι κολληθῆναι τούτῳ καὶ τὰ ἐν καρδίᾳ σκοπεῖν, κατά τὸν μέγαν Μακάριον· «ἡ καρδία» γάρ, φησίν, «ἡγεμονεύει ὅλου τοῦ ὄργανου καὶ, ἐπειδάν κατάσχῃ τὰς νομάς τῆς καρδίας ἡ χάρις, ἡγεμονεύει πάντων τῶν μελῶν καὶ τῶν λογισμῶν· ἐκεὶ τοίνυν χρή σκοπεῖν, εἰ ἐνέργαψεν ἡ χάρις τούς τοῦ Πνεύματος νόμους»), ἐκείνου τοίνυν τοῖς μεγάλοις τούτοις παντάπασι συμφθεγγομένου, πάλιν οὗτος διά συκοφαντίας ἐπηρεάζει καὶ, διελών ἀπό τοῦ «νοῦ» τὸ «βίαζε» τῷ εἰσπνεομένῳ συνείρει Πνεύματι, καὶ συκοφαντικῶς οὕτω διαφθείρας μετά τῶν ρημάτων καὶ τὴν διάνοιαν, εἴτα κατά τῶν βιαίων εἰσπνοῶν πολὺς αὐτός πνεῖ, τῶν ἀτοπωτάτων οὕσας ἀποδεικνύς. Άλλα καὶ νοῦν ἐκείνου λέγοντος τάς ἐνεργείας τοῦ νοῦ καὶ χρῆν εἶναι διά τῶν αἰσθήσεων ταύτας ἔξω χειρούντων ἐπανάγειν καὶ παρασκευάζειν εἰσω νεύειν τούς προσευχῆς ἐπιμελουμένους, δι φιλόσοφος νοῦν αὐτόν αὖθις συκοφαντεῖ λέγειν τὴν οὐσίαν τοῦ νοῦ· καὶ γάρ οὕτω πολλῶν εὐπορῆσαι τόπων κατά τῶν ὄσιων φωνῶν ὑπενόησεν.

Ἡμῶν δ' αὖθις τὰληθές διευκρινούντων, αὐτός ἀντιπεῖν οὐκ ἔχων, «ἔστωσαν», φησίν, «οἱ ἡμέτεροι λόγοι διδασκαλία πρός τούς ὑπό τοῦ φαινομένου ἀτόπου παρακρουσθέντας ἂν». Καὶ σύ τοίνυν ὁ διδάσκων ἀ μή συνῆκας, φαίη τις ἂν πρός τὸν τοιοῦτον διδάσκαλον, παρεκρούσθης ἢ οὐ; (σελ. 402) Παρακρουσθείς μέν γάρ, πῶς ἀξιοῖς κατ' αὐτό διδάσκαλος εἶναι τοῦ διδάξοντος δεηθείς καὶ μαθών παρ' ἡμῶν τὴν ἀλήθειαν, μή παρακρουσθείς δέ, πῶς ὑβρίζεις ἀπό τοῦ κατά σέ φαινομένου τὸν μηδέν ἀτοπὸν διανοούμενον, καὶ ταῦτ' οὐχ ὅτι κακῶς ἔξειπεν, ἀλλά κακῶς ἐνενόησεν; Εἰ γάρ ἄμφω κακῶς ἐκεῖνος, πῶς ἂν σύ, κατήγορος ὁν, τὸ νοούμενον παραδραμών, κατά μόνου τοῦ φαινομένου ἔχωρησας; Ἐδει τοίνυν, εἴπερ ἐφυλάξω τὴν ἀπό τῶν ρημάτων ἀπάτην αὐτός καὶ τοῖς ἄλλοις φυλάττεσθαι παρηγγύας, τὴν τε διάνοιαν καὶ τὸν πατέρα τῆς διανοίας ἐν ἐπαίνῳ τίθεσθαι καὶ τῶν ρημάτων ἐκείνων οὐ κατήγορον, ἀλλ' ἐξηγητήν ποιεῖν σαυτόν. Εἰ γάρ τοῦτό τις ὑπολογιζόμενος, ὅτι πρός τὸ φαινόμενον ἀπαντᾷ, καταλογογραφήσει τοῦ ἐντελλομένου τὴν τοῦ σώματος νέκρωσιν, ὡς αὐτόχειρας γίνεσθαι τούς ἀνθρώπους διδάσκοντος, ἀρ' ἂν αὐτός ἔξαιρήσῃ τοῦτον, εἰ μή μεταβουλεύσαιτο τῆς μετά τῶν ἀντιθέων καταδίκης; Οὐκ ἔγωγε οἷμαι. Τί δ' ὅτε Βασίλειος ὁ μέγας (ἴνα παραπλησίω τοῖς ὑπό σοῦ κατηγορουμένοις παραδείγματι χρήσωμαι), τί τοίνυν ὅθ' οὗτος εἴπε τὸν νοῦν ἔξω διαχεῖσθαι καὶ ἐπανάγεσθαι πάλιν, κακῶς ἐροῦμεν αὐτόν ὡς τὴν τοῦ νοῦ ἀμετάβατον οὐσίαν διαχεῖσθαι λέγοντα καὶ τὴν μηδέποτε ἔαυτόν ἀπολείπουσαν

ἐπανάγεσθαι, ἢ νοῦν νοήσομεν αὐτὸν λέγειν τάς μεταβατικάς αὐτοῦ ἐνεργείας, αἱ δή ποτέ εἰσιν αὗται;

Άλλ' οὐ φιλόσοφος ἀπό τοῦ φαινομένου κατηγορεῖν ύπό τῶν ἐμῶν λόγων ἔξελεγχόντων εἰρχθείς καὶ κατά τοῦ νοούμένου ὅλος χωρῆσαι προθυμηθείς, κατά τε τῶν ύπερ τοῦ σεπτοῦ ἀνδρός ἐκείνου γεγραμμένων ἡμῖν τόν ἀγῶνα μετασκευάσας αὐτῷ, τῆς συκοφαντικῆς αὐτοῦ κάνταυθα τέχνης οὐκ ἐπιλέληστο, μᾶλλον δὲ ἐπιλελῆσθαι πως οὐκ ἐδυνήθη. Πῶς γάρ ἀντειπεῖν τοῖς διὰ τὴν ἐνοῦσαν ἀλήθειαν ἀντιρρήτοις οὖσιν ἔσχεν ἄν καὶ δυσσεβείας ἔγκλημα προστρίψαι τοῖς εὐσεβέσι, μή τὴν συκοφαντίαν τούτοις ἐνείρας; Ἡμῶν τοίνυν πρῶτον σαρκικόν λογιστικόν ὅργανον τήν καρδίαν εἰπόντων, (σελ. 404) κατά τόν μέγαν Μακάριον, οὗ καὶ τάς τοῦτο δηλούσας ρήσεις ἐκεῖ προύθέμεθα, τό “σαρκικόν” ἀπαλείψας οὗτος καὶ τόν Νύσσης θεῖον Γρηγόριον παραγαγών λέγοντα τῷ λεπτῷ καὶ φωτοειδεῖ τῆς αἰσθητικῆς φύσεως ἀνακίρνασθαι τήν νοεράν οὐσίαν, ἀκολούθως μέν συνάγει τούτῳ καὶ ὡς ὀργάνῳ πρώτῳ χρῆσθαι φάναι τόν ἄγιον, ἀνακολούθως δέ τοῖς ὑφ' ἡμῶν λεγομένοις ἐπιτίθεται, λέγων ἐναντίως ἔχειν ταῦτα τοῖς τοῦ ἄγιου ρήμασι, φάσκοντα τήν καρδίαν, ἀλλ' οὐ τό φωτοειδές ἐκεῖνο, πρῶτον ὅργανον λογιστικόν. Άλλ' εἰ τό “σαρκικόν” προσθείης, ὡς σοφιστά, καθάπερ εἰρήκαμεν ἡμεῖς, μακράν ποιήσεις τήν διαβεβλημένην ἐναντιότητα καὶ συμφώνως ὅψει τούς ἄγιους ἀλλήλοις καὶ ἡμᾶς αὐτοῖς ὑπὲρ αὐτῶν δεδιδαγμένους· οὐ γάρ ἐστι σάρξ τό τῆς ἀνθρωπίνης αἰσθήσεως φωτοειδές.

Άλλα καὶ ἔτεραν ἐπενόησε τῶν ἡμετέρων ρημάτων πρός τόν Νύσσης ἐναντίωσιν, ὡς, ἐπεί φαμεν ὅργανον μέν ὀργάνων τήν καρδίαν ἐν σώματι, χρῆσθαι δέ τόν νοῦν διὰ αὐτῆς τούτῳ τῷ ὀργάνῳ, γνωστήν δείκνυμεν οὖσαν τήν τοῦ νοῦ καὶ τοῦ σώματος ἐνωσιν, παρ' ἐκείνου λεγομένην ἀπερινόητον. Τί γοῦν ἐκεῖνος, ὅταν λέγῃ προσφυῆναι μέν τῷ αὐξητικῷ τό τό αἰσθητικόν, μέσως ἔχοντι τῆς τε νοερᾶς καὶ ὑλωδεστέρας οὐσίας, εἴτα πρός τό τοῦ αἰσθητικοῦ λεπτομερέστερον τήν ἀνάκρασιν γίνεσθαι τοῦ νοῦ καὶ τούτῳ ὡς ὀργάνῳ πρώτῳ χρῆσθαι καὶ διὰ αὐτοῦ τῷ σώματι; Άρον οὐ μᾶλλον ἡμῶν καὶ πολλῷ μᾶλλον γνωστόν καὶ οητόν ἐποιήσατο τόν τρόπον τῆς τοῦ νοῦ πρός τό σῶμα συναφείας; Πῶς οὖν λέγει ταύτην ἀνεπινόητον καὶ ἀνέκφραστον; Άρα καὶ αὐτός ἀντιλέγειν ἔαυτῷ τῇ σῇ σοφίᾳ δοκεῖ. Καί πῶς οὐ κατά σέ, εἴπερ σεαυτῷ γοῦν ἐπεσθαι γινώσκεις; Άλλ' ἐγὼμαι ὡς ἐπαφήν μέν ἐπί (σελ. 406) τῶν τοιούτων καὶ χρῆσιν καὶ ἀνάκρασιν, τίς δέ αὕτη καὶ πῶς ἄν τελεσθείη νοερᾶς φύσεως πρός σωματοειδές ἡ σῶμα, νοῆσαι τε καὶ φράσαι κοινῇ πᾶσιν ἀμήχανον ἀνθρώποις. Οὕτω σφίσι τε αὐτοῖς καὶ ἀλλήλοις ὄμολογούσιν οἱ πατέρες καὶ ἡμεῖς αὐτοῖς. Σύ δέ ὁ ταῖς ἀντιθέσεσι χαίρων, ὡς ἔοικε, κάκείνους ἀντικεῖσθαι δοκεῖν ἐφίεσαι, διό καὶ ἡμῖν ἀντίκεισαι, συμφθεγγούμενους αὐτούς ἀλλήλοις δεικνύσι.

Τοῦ γάρ μεγάλου Μακαρίου τῇ τῆς χάριτος ἐνεργείᾳ διαδαχθέντος καὶ ἡμᾶς διδάσκοντος εἶναι τόν νοῦν ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τούς λογισμούς πάντας

τῆς ψυχῆς, ὡς ἐν ὁργάνῳ, τοῦ δέ Νύσσης μή εἶναι ἐντός τοῦ σώματος τοῦτον, ὡς ἀσώματον, ἡμεῖς εἰς ἐν τά δοκοῦντα διαφέρειν ταῦτα συνάγοντες ἀμφότερα καὶ μή ἐναντίως ἔχοντα δεικνύντες, εἰ καὶ μή ἐνδον ἐστί, φαμέν, κατά τὸν Νύσσης Γρηγόριον ὡς ἀσώματος ὁ νοῦς, ἀλλὰ καὶ ἐντός ἐστιν, ἀλλ' οὐκ ἐκτός τοῦ σώματος, ὡς συννημένος τούτῳ καὶ πρώτῳ σαρκικῷ ὁργάνῳ τῇ καρδίᾳ χρώμενος ἀφράστως κατά τὸν μέγαν Μακάριον. Ἐπεὶ τοίνυν κατ' ἄλλο μέν ἐκεῖνος οὐκ ἐνδον εἶναι λέγει, κατ' ἄλλο δέ οὗτος ἐνδον, ἥκιστα πρός ἀλλήλους διαφέρονται· καὶ γάρ οὐδὲ ὁ λέγων μή ἐν τόπῳ τό θεῖον εἶναι, ἢ ἀσώματον, ἀντίκειται τῷ ἐνδον γενέσθαι ποτέ τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον λέγοντι παρθενικῆς καὶ παναμώμου μήτρας, ὡς ἐκεī συνημμένον ύπερ λόγον τῷ καθ' ἡμᾶς φυράματι διά φιλανθρωπίαν ἄφατον.

Σύ δ' ἡμᾶς τοὺς μή διαφέρεσθαι δεῖξαι σπεύδοντας ἐκείνους, πρός ἐκείνους σπεύδεις δεῖξαι διαφερομένους, καίτοι περὶ τῶν τοιούτων, πῶς ἵσχει τὴν πρός σῶμα συναφήν ὁ νοῦς, καὶ ποῦ κεῖται τὸ φανταστικόν τε καὶ δοξαστικόν, καὶ τίνα τὸ μνημονευτικόν ἔλαχε τὴν ἴδρυσιν, κὰν τῷ σώματι τί (σελ. 408) τῶν μερῶν τὸ καιριώτατον καὶ οἷον καθοδηγούμενον τῶν ἄλλων, καὶ ὅθεν ἔχει τὴν ἀρχήν τῆς γενέσεως τὸ αἷμα, καὶ εἰ ἀμιγῆς τῶν χυμῶν ἕκαστός ἐστι, καὶ ποίω τῶν σπλάγχνων ὡς ἀγγείω χρῆται, περὶ τῶν τοιούτων τοίνυν ἔξεστι παντὶ λέγειν τὸ δοκοῦν, ἐπεὶ πάντες ἐν τοῖς τοιούτοις τά εἰκότα λέγουσιν, ὥσπερ καὶ περὶ ἀκινησίας ἀστρων καὶ ἀστέρων κινήσεως, μεγέθους τε καὶ φύσεως ἑκάστου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, ὅσα μή σαφῶς ἀπεκάλυψεν ἡμῖν τὸ Πνεῦμα, μόνον γινῶσκον ἀκριβῶς τὴν διά πάντων δικνουμένην ἀλήθειαν· ὥστ' εἰ καὶ ἀντιλέγοντας τῷ Νύσσης θείῳ καὶ σοφῷ Γρηγορίῳ κατά τοῦτ' ἐφώρασας ἡμᾶς, οὐκ ἔδει σε καθ' ἡμῶν χωρῆσαι διά τοῦτο· πόσους γάρ οἴει τοὺς σφαιραν λέγοντας τὸν οὐρανόν καὶ πόλους τοῖς πλανωμένοις ἰσαρίθμους ἀστράσι, μή τοῦτο λέγοντος τοῦ μεγάλου Βασιλείου, πόσους δ' ἀεικίνητον, ἔστιν ὅν ἰστάντων, πόσοις δ' ὁ ἥλιος κύκλῳ περιέρχεσθαι δοκεῖ, μή τοῦτο τοῦ ἀγίου Ἰσαάκ νομίζοντος; Πάντας οὖν τούτου σύ γ' ἄν, ὡς ἔοικεν, ἀποφήναιο τοῖς πατράσιν ἀντιλέγειν, ὥσπερ καὶ ἡμᾶς, ἀλλ' αὐτός ἔξελεγχθῆσῃ μή εἰδώς τὴν ἀλήθειαν, καθ' ἣν ἔπεσθαι πάντας ἡμᾶς ἐκείνοις ἀναγκαῖον, καὶ ἔοικάς μοι μηδὲ ἐνθυμηθῆναι ποτε ταύτην ἡ διακρίναι τῆς μή ἀναγκαίας· διό ἐν τοῖς πρός τὸν μακάριον βίον φέρουσιν ἀντικείμενος αὐτοῖς, τοὺς ἄλλους ἀκριβῆ τὴν ὄμοιογίαν ἀπαιτεῖς ἐπί τῶν μή φερόντων εἰς ἐκείνην τὴν μακαριότητα.

Ταῦτ' ἄρα καὶ ἡμεῖς ύπεριδόντες τῶν ἐφεξῆς τοῖς εἰρημένοις καθ' ἡμῶν αὐτοῦ διαβολῶν, ἐπί τὰναγκαιότερα τρέψωμεν τὸν λόγον.

ΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ. Σελ. (410)

ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΣ ΙΕΡΟΥ

Ο δή τῆς νοερᾶς προσευχῆς κατά τῶν διά βίου ταύτη προσανεχόντων τοιοῦτος ὑφηγητής καὶ περὶ φωτός ἵεροῦ διδάσκειν ἀξιοῖ τούς ὁρῶντας, καὶ ταῦτα τυφλός ὡν αὐτός, ὡς καὶ αὐτός ἀρνεῖσθαι οὐκ ἔχει, ἀμαρτάνειν αὐτούς ἰσχυριζόμενος ὅτι τοῦθ' ὅ μή βλέπει, τυφλός ὡν οὗτος, φῶς αὐτοί λέγουσι, καὶ ταῦθ' οὐ τόν δεῖνα ἢ τόν δεῖνα τῶν ἐφ' ἡμῶν ὄντων ἢ τῶν μικρῷ πρό ἡμῶν ἐπί καθαρότητι βίου καὶ θεοπτίας ὑψει βεβοημένων ἀμαρτάνειν περὶ τό φῶς ἀποφαινόμενος τοῦτο, ἀλλ' αὐτούς τούς ἐκ παλαιοῦ προσκυνητούς ἡμῖν ἀγίους, ὡς ὁ λόγος δείξει προϊών. Ἐπεί δ' ἥκουσε παρά τῶν τοιαῦτα διεξιόντος ἀκουσάντων αὐτοῦ (κατεπληγμένων, ὡς ἔοικε, τῆς καινοφωνίας τήν ὑπερβολήν καὶ σιωπῆ τήν οὕτω σαφῆ κατά τῶν ἀγίων πατέρων παρελθεῖν βλασφημίαν οὐκ ἐνεγκόντων, ἀμα δέ καὶ δεδοικότων περὶ σφίσιν αὐτοῖς μή τοῦ τοιούτου μύσους κοινωνοί γένωνται σιωπῆ παρελθόντες, ὅ καὶ ἡμᾶς ἀρτίως πρός τό γράφειν μάλιστα τῶν ἄλλων ἐπῆρεν), ἐπεί τοίνυν ἐκεῖνος τῶν τοιούτων ἀκήκοε λεγόντων πρός αὐτόν ὡς, «ἀμύητος ὡν καὶ τυφλός ἄντικρυς πρός τά τοιαῦτα τί ποτε παθών περὶ μυστικῶν ἴερῶν θεαμάτων ἐγχειρεῖς λέγειν, ὡν οὐδ' ἂν εὔχερῶς ἐπαἴοις τῶν πεπειραμένων ἀκούων;», ἀρνεῖσθαι τήν ἐπί τοῦτοις ἀμαθίαν καὶ ἀπειρίαν οὐκ ἔχων, πᾶσι φανεράν προκειμένην, «οὐ θαυμαστόν», φησίν, «εἰ τυφλός ὡν αὐτός βλέποντός τινος ἔχοιτο καὶ οὕτω τῶν ἄλλων τυφλῶν ἔχομένων αὐτοῦ ἡγεμών ἀπλανῆς κατασταί», τῇ (σελ. 412) περιουσίᾳ τῆς περὶ τό λέγειν δυνάμεως καὶ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν διαλεκτικῶν σοφισμάτων εὑρηκέναι οἱόμενος, ὅθεν καὶ τῆς εὐαγγελικῆς φωνῆς περιγένοιτο, τὰναντία τούτω σαφῶς λεγούσης· «τυφλός γάρ τυφλόν ἐάν ὁδηγῇ, φησίν, «ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται». Ἀλλ' ἐγώ, φησίν ὁ τυφλός οὗτος καὶ τῶν τυφλῶν ὁδηγός, ἔχόμενος ἐπεσθαι τοῖς ὁρῶσι δύναμαι. Καί τίς τῶν τυφλῶν, ὃς οὐ τοῦτο δύναται; Κυλλός μέν γάρ ὡν ἀμφοτέρω τώ πόδε καὶ τώ χεῖρε καὶ παρειμένος παντάπασιν, οὐδ' ἂν σοῦ γε ἔχοιτο, οὐδ' ἂν ἐποιτο, οὐδ' ἂν ὁδηγοῦ τό παράπαν δέοιτο, κλινοπετής ὡν· χειρας δ' ὑγιαίνων καὶ πόδας, τοῦ χάριν, τυφλῶν κράτιστε, μή τοῦ ὁρῶντος μᾶλλον ἢ σοῦ ἔχόμενος ἐποιτο; Κλέπτων τοίνυν ἔοικας παρέχειν σαυτῷ τό τῆς ἀναβλέψεως ἀμυδρόν, μᾶλλον δέ τήν οἰκείαν αὐτός περὶ τά τοιαῦτα πᾶσαν οὐκ αἰσθάνεσθαι τύφλωσιν, εἰ καὶ τοῦτο λέγεις, ἀντιλέγειν τοῖς σέ τυφλόν ὁρῶσιν οὐκ ἔχων. Πᾶς γάρ ἂν, εἰ μή τοῦτ' ἦν, ὁδηγός τῶν ἄλλων εἶναι τυφλῶν ἡξίους; Ἰσθι τοίνυν, κατά τόν ἐν εὐαγγελίοις διά πίστεως

ελλειψιν μήπω τελείως ἀναβλέψαντα τυφλόν, ὅς, «τούς ἀνθρώπους ὡς δένδρα περιπατοῦντας» ἔλεγεν ὁρᾶν. Εἰ τοίνυν τοιοῦτος οὐ τάς ὄψεις ὥν, ἀλλά μή τελείως ἐκκεκομμένος, εἴτα πρός τόν ἡλίου δίσκον ἀτενές ὁρῶνται, ὡς τούς ἄλλους διδάξων τί ποτέ ἐστιν ἐκεῖνος, οὐκ ἂν ἥκουσαν παρά σοῦ σκότον ἀτεχνῶς ὅντα τόν μέγαν φωστῆρα, τόν ὀλολαμπῆ, τόν ὀφθαλμόν τῆς ἡμέρας; Εἰ γάρ τήν τῶν καθαρῶς ὁρῶντων συμμετοίαν ὀφθαλμῶν ὑπερβαίνων οὐκ ἀμίκτους σκότους ἐπιχεῖν δοκεῖ τάς ἀκτῖνας τοῖς καί μεθ' ὑγιοὺς ὄψεως ἀτενίζουσι, πῶς οὐκ ἂν φωτός ἀμικτὸν σκότος εἶδεν ὁ δι' ἀμυδροῦ φέγγους προσορᾶν ἐγχειρῶν; Οὕτω μή ὅτι γελοῖον, ἀλλά καί καταγέλαστον τόν τυφλόν περὶ φωτός ἐπιχειρεῖν διδάσκειν.

(σελ. 414) Άλλά γάρ ἐκκαλύψωμεν τῆς φιλοσόφου διανοίας τό βάθος, ὁ περιστείλας τῷ παραδείγματι οὐ μᾶλλον ἔκρυψεν ἡ ἐνέφηνε. Φησί τοίνυν ὁ φιλόσοφος τυφλούς μέν εἶναι, τουτέστιν ἀνοήτους, πάντας παντάπασιν ἡμᾶς τε καί τῶν ἀγίων πρός οὓς προϊών ἀντιλέγει φανερῶς, ἔαυτόν δέ τοῦτο διαφέρειν τῶν τυφλῶν τούτων, δηλονότι τῶν ἀνοήτων, τό φιλόσοφον εἶναι, τουτέστιν ἀνοήτους, πάντας παντάπασιν ἡμᾶς τε καί τῶν ἀγίων πρός οὓς προϊών ἀντιλέγειν φανερῶς, ἔαυτόν δέ τοῦτο διαφέρειν τῶν τυφλῶν τούτων, δηλονότι τῶν ἀνοήτων, τό φιλόσοφον εἶναι καί διά τοῦτο συνορᾶν μόνον δύνασθαι τούς τε λόγους τῶν ὅντων καί τῶν λογίων τόν νοῦν ἐπεσθαί τε τούτοις οὕτω καί τούς ἔχομένους ὀδηγεῖν. Άλλ' ὁ τοιοῦτος, ὡς φιλόσοφος, οὐκέτι τυφλός· τοῖς γάρ πρός ἀνάβλεψιν ἡγησαμένοις, δηλαδή τήν ἀληθῆ γνῶσιν, ὡς σύ φής, ἡκολούθησεν· οὐκοῦν ἀνέβλεψεν. Εἰ δέ μή ἀνέβλεψεν ἀκολουθήσας, πῶς ἐγγυᾶται τοῖς ἄλλοις δι' ἀκολουθήσεως τήν ἀνάβλεψιν; Οὕτως ἀνακόλουθος εἴ σαυτῷ σύ σαυτόν καί τυφλόν καί βλέποντα μαρτυρῶν. Εἰ γάρ ἡ γνῶσις μόνον κατά σέ νοητόν ἐστι φῶς, ὑπέρ οὖ καί τούς τοσούτους ὑπῆρθες ἀγῶνας, σύ δ' ἔχεις τῶν λογίων τήν γνῶσιν, ὡς αὐτός μαρτυρεῖς, πῶς καί σύ τυφλός καί ἀφώτιστος; Εἰ δ' ἄλλως οὐκ ἔνι φωτισθῆναι, εἰ μή ὡς ἂν αὐτός ἐφωτίσθης τε καί φωτίζεις, ὡς αὐτός καί τοῦτο πολλαχοῦ φής, οὐδ' ὁ μέγας Διονύσιος, ὃς νομίζεις εἰδέναι ἐπεσθαί, ἄλλως ἐφωτίσθη τε καί φωτίζει· τοιγαροῦν καί αὐτός κατά σέ τοῦτο μόνον οἶδεν, ἐπεσθαί τοῖς εἰδόσιν· ἀλλά κάκεῖνοι τόν ὅμοιον ἔχοντες τρόπον καί σοί παραπλησίως ἔχοιεν ἄν. Τίς οὗτος ὁ τῶν τυφλῶν ὄρμαθός, ὃν ἡμῖν διά τῶν σῶν λόγων συναθροίζεις ἀρτίως, ἀλλήλους πρός ἀνάβλεψιν ὀδηγούντων καί μενόντων τυφλῶν; Τοῦτο δ' ὅτι ταῖς ίεραῖς ἐποιούντο Γραφαῖς καί πολλούς ἄλλους ισχυρισαμένους ενρήσεις, οἵ καταψευδόμενοι σφῶν τε αὐτῶν καί τῶν Γραφῶν ἐξηλέχθησαν ὑπό τῶν πρός ἀλήθειαν ἐπομένων αὐταῖς.

Σέ δ' εἴ τις ἐξετάσειεν, ὅπως καί αὐτός ἐπη τοῖς (σελ. 416) ἀγίοις, οὐ μόνον τυφλόν ἄν σε εἴποι ἀλλά καί καφόν· τοῦ γάρ μεγάλου Διονυσίου, καθάπερ ἐν τῷ Περὶ σωτηρίου γνώσεως λόγῳ προεξεθέμεθα, λέγοντος ἀριδήλως «ἐκ μόνων τῶν θείων ἐντολῶν τελεῖσθαι τήν πρός Θεόν ἀφομοίωσίν τε καί ἔνωσιν, αὐτός ἐπίσης ἀριδήλως οὐκ ἐκ μόνων φής· ἐξ

ήμισείας γάρ ταύτας τόν τηροῦντα καθαίρειν δίδως, καί τοῦτο μόγις· οὕτως ἔπη κατ' ἵχνος. Καί Γρηγορίου τοῦ Νύσσης· ἄγονον καί ἀτελῆ τήν ἔξω σοφίαν εἶναι διδάσκοντος καί μέχρι τούτου ἀξιοῦντος ἡμᾶς μή ἀπωθεῖσθαι τήν τῆς ψευδωνύμου ταύτης μητρός οὐκειότητα, «μέχρις ἂν τό τῆς ἡλικίας ἀτελές ἐν ἑαυτοῖς βλέποιμεν», μετά τοῦτο δ' αἰσχύνην ἡγεῖσθαι τῆς κατά φύσιν ἀγόνου ταύτης ὀνομάζεσθαι παῖδας», αὐτός διά βίου ταύτη προσέχειν ἡμᾶς χρησιμώτατόν τε καί ἀναγκαιότατον εἶναι διδάσκεις κὰπι ταύτη σεμνύνεσθαι, καί παραχαράττειν οὐκ ὀκνεῖς ἐτέρας φήσεις αὐτοῦ, μόνον ἵν' ἔχης προβαλλόμενος πείθειν ὡς τελείας ἐστί καί σωτηρίου καθάρσεως ποιητικά τά μαθήματα· οὕτω καί μόνος αὐτός ὑπέρ πάντας τῶν ἀγίων ἀσφαλῶς ἔχῃ. Καί τοῦ μεγάλου Βασιλείου σαφῶς εἰπόντος μηδέν ἐμπόδιον εἶναι πρός τήν ἐν ἐπαγγελίαις μακαριότητα τό μή εἰδέναι τήν δι' οὐρανοῦ καί γῆς καί τῶν μεταξύ στοιχείων δικνούμενην ἀλήθειαν, σύ τοῦτο σωτηριῶδες ἀποφαίνη, καί ἀνευ τούτου τελειότητα μή παρεῖναι τῇ διά πάντων ἀληθείᾳ τόν ἔαυον τινα ἐναρμόσαι νοῦν· καί εἴθε τῇ ἀληθείᾳ γοῦν, εὶ δεῖ καί ὑπέρ τῶν ἀνεφίκτων εὔξασθαι· καί γάρ ἐν Θεῷ μόνῳ πάντων ἡ γνῶσις, ὃς φησι πρός τόν Ιώβ, «ἀπάγγειλόν μοι, εὶ ἐπίστασαι σύνεσιν, ποῦ οἱ στύλοι τῆς γῆς πεπήγασι, τίνες δέ πηγαί θαλάσσης, πόσον δέ τό εὔρος τῆς ύπ' οὐρανόν». Σύ δέ οὐ ταύτη τῇ ἀληθείᾳ ζητῶν ἐναρμόζειν σου τόν νοῦν οἴει μόνος εἰδέναι τε καί ἔχειν τήν τελειότητα, ἀλλά τοῖς Ἀριστοτέλει καί Πλάτωνι. Εὐκλείδη τε καί (σελ418) Πτολεμαίω καί ὅσοι κατ' αὐτούς· διό καί ἀστρολόγους καί φυσιολόγους θεόπτας μᾶλλον τῶν μή τοιούτων ἥγη, ὡς περὶ τήν τῶν ὄντων ἀλήθειαν ὑγιῶς τό λογικόν σφίσι περιπορευόμενον ἔχοντας, ἡς τῇ συνελίξει καί τῶν ἰσαγγέλων αὐτούς καταξιοῖς νοήσεων· καί ταῦτα λέγων οἴει σωτηρίως καί ἀσφαλῶς ἐπεσθαι τῷ θεοφάντορι Διονυσίῳ καί ὁδηγός ἡμῶν ἀπλανής εἶναι διά τοῦτο παρρησιάζῃ.

Άλλα μή καυχάσθω ὁ κυρτός ὡς ὁρθός· τούς γάρ ὁρῶντας αὐτόν οὐ πείσει οὐδ' ἀπατήσει, κανέναν ἔαυτόν ἀπατᾶ· μηδέ καταψευδέσθω τῶν ὁρθά φρονούντων καί τοῖς θεηγόροις ἀσφαλῶς ἐπομένων, καί ταῦτ' ἐφ' ὃν οὐδείς οὐδαμοῦ γῆς, οὐδέ τῶν μή στοιχούντων τῷ τῆς χάριτος εὐαγγελίῳ, ἐλεγχθείη ἂν ἀρτίως τελέως σφαλλόμενος. Τίς γάρ μή ὅτι τῶν ἀπό Χριστοῦ καλουμένων, ἀλλά κανέναν Σκύθης κανέναν Πέρσης κανέναν Ἰνδός ἥ, ὃς νῦν οὐκ οἶδε τόν Θεόν μηδέν ὄντα τῶν κτιστῶν ἢ τῶν αἰσθητῶν; Ως γάρ ἐπί τῆς μελλούσης Χριστοῦ παρουσίας οὐ τοῖς εἰς αὐτόν πεπιστευκόσι μόνοις ἡ τῆς ἀναστάσεως καί τῆς ἀθανασίας περικλείεται χάρις, ἀλλά κατά τά λόγια κοινῆ πάντες ἀναστήσονται, εἰ καί μή κοινῆ πάντες τῶν μετά τήν ἀνάστασιν ἐπηγγελμένων τεύξονται, οὕτω καί νῦν κατά τήν ἐπί γῆς αὐτοῦ προτέραν παρουσίαν, εἰ καί μή πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά κοινῆ πάντες, τῷ περιόντι τῆς τοῦ παραγενομένου χάριτος ἀνεπιγνώστως μετασκευασθέντες, ἔνα Θεόν ὁμολογοῦσιν ἀκτιστον, κτίστην τοῦ παντός· κανέναν ἐρωτήσης τόν Πάρθον, τόν Πέρσην, τήν Σαυρομάτην, ἀκούσειας ἂν εὐθύς τήν ἀβραμιαίαν ἐκείνην παρ' αὐτοῦ

φωνήν, ὅτι «τὸν Θεόν τοῦ οὐρανοῦ ἐγώ σέβομαι», ὁ Πτολεμαῖος οὐκ ἀν εἶπε καί Ἰππαρχος καὶ Μαρκῖνος ὁ Τύριος, οἱ κατά σέ σοφοί καὶ τῇ μέν διά τῶν οὐρανίων κύκλων (σελ. 420) καὶ ἐπικύκλων καὶ σφαιρῶν ἀληθείᾳ τὸν ἔαυτῶν ἐναρμόσαντες νοῦν, θεῖον δ' ὅμως λέγοντες τὸν οὐρανόν καὶ παναίτιον, οὐδὲ Ἀριστοτέλεις καὶ Πλάτωνες, οἱ θεῶν σώματα τούς ἀστέρας δοξάζοντες, οὐδὲ οἱ τόσον λέγοντες τούς θεῶν πηδᾶν ἵππους, ὅσον ἀπό σκοπιᾶς ὄφθαλμός ὁρᾶ ἐπί οἰνωπα πόντον.

Πάντων οὖν ἀρτίως διὰ τοῦ ἐν σκοτίᾳ λάμψαντος φωτός κρείττον ἡ κατά τοὺς ἐπί σοφίᾳ ποτέ θαυμαζομένους ἐκείνους ὑπέρ αἰσθησιν ἐγνωκότων τὸν Θεόν, ὡς μηδὲ ἀπό τῶν ὄντων ἔτι διαπλάττοντας χαρακτηρίζειν ὅλως ἀνέχεσθαι, πῶς οὐ τοῖς τοῦ εὐαγγελίου μαθηταῖς, τοῖς εἰς ἀκοήν ὥτίου δεξαμένοις τά θεοπαράδοτα λόγια, τοῖς διὰ στομάτων μεμυημένοις πυρίναις γλώσσαις τοῦ Πνεύματος ἐστομωμένων, οὓς οὐκ ἄγγελος, οὐκ ἀνθρωπος, ἀλλ' αὐτός ὁ Κύριος διὰ τοῦ προσκυνητοῦ στόματος ἐδίδαξεν («ὁ γάρ μονογενῆς Υἱός, ὁ ὃν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο»), πῶς οὐ τούτοις τοῖς ἐκ παντός ἔθνους ἀπολέκτοις, τῷ ἔθνει τῷ ἀγίῳ, τῇ Ἑκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ, τοιαύτην ἐτόλμησας προστρίψασθαι μέμψιν, ὅτι αἰσθητήν οἴονται τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, σχῆμα τε ἔχουσαν καὶ ὅγκον καὶ ποιότητα, καὶ ὡς φῶς τοιοῦτον κιρνᾶσθαι τῷ ἀέρι, δεκτικῷ ὄντι τῆς ἐκεῖθεν ἀπορροίας καὶ περιγράφοντι αὐτό τοπικῶς καὶ αἰσθητῶς; Ἄρ' οὐκ ἐπῆλθέ σοι τοῦτ' ἀναλογισαμένω συνιδεῖν, ὡς τί μή τὸν ἥλιον λέγει τις Θεόν, εἰ τοιαύτην περί Θεοῦ τὴν δόξαν ἔχει; Πῶς δέ διαφεύγειν οὔεται τὴν τῶν ἄλλων αἰσθησιν, εἴπερ αἰσθητόν ἥγηται τό θεῖον; Τοῦ δ' ἔνεκεν τάς κατ' αἰσθησιν ἀτιμάζει ἡδονάς, ὁ μάλιστα πάντων ποιοῦσιν οἱ παρά σοῦ τοιαῦτα συκοφαντούμενοι; Θεός μέν γάρ αἰσθητός ἡ κοιλία, κατά τὸν Παῦλον, τοῖς γαστρός οὖσι δούλοις, καὶ δευτέραν ἰστᾶσιν εἰδωλολατρίαν οἱ φιλάργυροι καὶ πλεονέκται· πιστεύειν δέ εἰς Χριστόν οὐ δύνανται, κατά τὴν εὐαγγελικήν ψῆφον, (σελ. 422) οἱ δόξαν παρά ἀνθρώπων λαμβάνοντες, τὴν δέ παρά τοῦ μόνου Θεοῦ δόξαν οὐ ζητοῦντες. Οἱ δέ πάντων τούτων ὑπερφρονήσαντες, καὶ ταῦτα διὰ τὸν ὑπέρ πάντα Θεόν, ἄρ' οὐ δι' ἔργων δεικνύουσι Θεόν ὄντως σέβοντες τὸν ἐπέκεινα πάντων; Ἡ διότι καὶ τοῖς ἄλλοις τούτων ἀποσχέσθαι συμβουλεύουσιν, ἢ τὴν παρά τοῦ μόνου Θεοῦ δόξαν ἀφαιρεῖ, μή μόνον οὐ πείσεται τις τούτοις, ἀλλά καὶ συκοφαντήσειν ὡς ἀσφαλῆ δόξαν οὐκ ἔχοντας περί τό θεῖον;

Ο γάρ λέγεις τελευτῶν τῆς κατά τῶν ἀνδρῶν τούτων πολυρρημοσύνης φανεράν ἐποίησέ μου τὴν ἐκούσιον κατ' αὐτῶν συκοφαντίαν· «νῦν» γάρ, φησί, «περί τοῦ παρά τισιν ἐνυποστάτου λεγομένου φωτός λέγομεν, μή πρότερον περί αὐτοῦ ἴδιαν ἀποφηνάμενοι γνώμην, ὡς ὅ λέγουσιν ὁρᾶν, νοητόν καὶ ἄϋλον, ἐν ἴδιᾳ ὑποστάσει ὃν φῶς». Κάνταυθα τοίνυν συμπλέκει τι συκοφαντίας· ἐν ὑποστάσει μέν γάρ φῶς ὁρᾶσθαι φησιν ὁ μέγας Μακάριος καὶ ὁ πολύς τά θεῖα Μάξιμος καὶ ὅσοι κατ' αὐτούς, ἐν ἴδιᾳ δέ οὕ. Ὁμως γε μήν, εἰ καὶ μηδέ τοῦτο συκοφαντίας ἀμιγές προήνεγκεν, ἀλλ' ὁμολογεῖ νοητόν καὶ ἄϋλον αὐτούς λέγειν τό τοιοῦτον

φῶς· τό δέ νοητόν καὶ ἄյλον οὐκ αἰσθητόν, οὐδέ, ὡς αἰσθητόν, συμβολικόν. Πῶς οὖν ἀρχόμενος ἐδείκνυ τούτους αἰσθητόν φῶς λέγοντα τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, κιρνάμενον ἀέρι καὶ ὑπ’ αὐτοῦ περιεχόμενον καὶ σχῆμα καὶ ποιότητα καὶ ὅγκον ἔχον, ἢ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ ἐστι φωτός; Καίτοι ἐκεῖνοι, κάν νοητόν λέγωσι τό τῆς χάριτος φῶς, ἀλλ’ οὐ κυρίως· καὶ ὑπέρ νοῦ γάρ ἵσασιν αὐτό, ὡς μόνη τῇ τοῦ Πνεύματος δυνάμει κατά ἀπόπαυσιν πάσης νοερᾶς ἐνεργείας ἐγγινόμενον τῷ νῷ. Άλλ’ οὐδὲ οὗτα τοῦτό τις ἐκείνων οὐσίαν εἴπεν ἢ ἀπόρροιαν, οἷαν οὗτος οἰεται, Θεοῦ· κάν τις ἐκ τῶν παραδειγματικῶν περί τούτου τοῦ φωτός ὑπ’ ἐκείνων εἰφημένων κακουργῶν συνάγῃ τι (σελ. 424) τοιοῦτον, αὐτός φησιν, ἀλλ’ οὐκ ἐκεῖνοι. Τούς οὖν μή μόνον ὑπέρ αἰσθησιν, ἀλλά καὶ ὑπέρ νοῦ λέγοντας τουτί τό φῶς, εἴτα καὶ ὑπέρ τοῦτο δοξάζοντας τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, αἰσθητόν φῶς καὶ ὄρατόν οἰεσθαι λέγειν τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ οὐ πάσης ἐπέκεινα συκοφαντίας;

Άλλα τί φησι προϊών ό τῶν ὑπέρ ἔννοιαν πεφωτισμένων συκοφάντης οὗτος; «Εἰ μέν τό νοητόν καὶ ἄյλον ὅ λέγουσι φῶς αὐτόν ἐκεῖνον τόν ὑπερούσιον Θεόν τοῦτ’ εἶναι βούλονται, φυλάττοντες αὐτῷ τό πάσαις αἰσθήσεσιν ἀόρατον καὶ ἀνέπαφον, ἢ ὄραν λέγοντες ἄγγελον εἶναι οἰονται, ἢ αὐτήν τήν οὐσίαν τοῦ νοῦ, ὅταν τῶν παθῶν ἄμα καὶ τῆς ἀγνοίας καθαρθείς ὄρατός ἐαυτόν καὶ ἐν ἐαυτῷ ὡς ἐν ἴδιᾳ εἰκόνι τόν Θεόν· εἰ δή ἐν τι τούτων τό παρ’ αὐτῶν λεγόμενόν ἐστι, πάνυ γε ὄρθως περί τούτου φρονεῖν αὐτούς καὶ συμβαίνοντα τῇ τῶν χριστιανῶν παραδόσει οἰεσθαί γε χρή· εἰ δέ μήτε τήν ὑπερούσιον οὐσίαν τοῦτ’ εἶναι λέγουσι, μήτ’ ἄγγελικήν μήτε τόν νοῦν αὐτόν, ἀλλ’ ὄραν τόν νοῦν εἰς αὐτό ὡς εἰς ἑτέραν ὑπόστασιν, τοῦτο ἔγωγε τό φῶς ὅ τι μέν ἐστιν οὐκ οἶδα, ὅτι δέ οὐκ ἐστιν οἶδα». Καί τίς ποτε ἀνθρώπων, ὥ κατά τῶν ὄντων ἀνθρώπων ὑψηγόρε σύ, φῶς ἄν ἐν ἴδιᾳ ὑποστάσει φαίη νοητόν, ὅ μήτε Θεός ἐστι μήτ’ ἄγγελος μήτε νοῦς ἀνθρώπινος; Οὐδέ γάρ φανταστικῶς γοῦν ἀναπλάσαι δύναιτ’ ἄν τις τό τούτων ἐκτός νοητόν ἐν ἴδιᾳ ὑποστάσει φῶς. Άλλα δῶμεν τουτί τό ἀδύνατον, δῶμεν τοίνυν ὅτι τοῦτ’ ἔφη τις τῶν ἡσυχαζόντων πρός τήν σήν λογιότητα· οὐκ οἶδα μέν ὅστις, οὐδέ γάρ αὐτός ὑποδεῖξαι δύνασαι· τῶν οὐκ ἐλλογίμων δ’ ὅμως εἶναι λέγεις αὐτόν. Εἰ τοίνυν ἐκεῖνος μή καλῶς ἐρμηνεῦσαι ἐδύνατο, ὅ καὶ μᾶλλον πείθομαι, ἢ καὶ μή διαγνῶναι καλῶς - ἔστω γάρ καὶ τοῦτο, καὶ γάρ οὐ πάντων ἡ γνῶσις - , οὐκ ἔδει σε παρά τῶν ἔχόντων τό τῆς διακρίσεως χάρισμα πυθέσθαι (σελ426) καὶ μαθεῖν, ὡς ἐφικτόν, τί τό μέγα θέαμα τοῦ φωτός τούτου, ἀλλ’ ὡς μαινομένων εὐθύς τῶν θεολήπτων καταψηφίζεσθαι καὶ τό παρά τοῦ θείου Παύλου λεγόμενον φανρῶς παθεῖν; Εἰ γάρ εἰσέλθοι τις, πρός τούς Κορινθίους, ἐν ὑμῖν, φησίν, ἰδιώτης ἢ ἀπιστος καὶ μή ἀκούσει καὶ τῶν διακρίνειν δυναμένων, ἐρεῖ ὅτι μαίνεσθε. Τό τῶν ἰδιωτῶν τοίνυν καὶ ἀπίστων, φεῦ, καὶ αὐτός ἐπαθεῖς, ὁ μοναχός καὶ φιλόσοφος. Ἔστω δέ μή ἔνα, μηδ’ ἐνίους, ἀλλά πολλούς καὶ πάντας τοῦτο λέγειν ἡμᾶς· οὐκ ἥρκει σοι τοῦτ’ εἰπεῖν, ὅ μετά τούς μακρούς εἴρηκας ἀγῶνας, ὅτι «τοῦτο τό

φῶς οἶδα ὅτι οὐκ ἔστι»; Πάντες γάρ σοι συνεῖπον ἂν ὅτι φῶς ἐν ὑποστάσει ἰδίᾳ, ὁ μήτε Θεός ἔστι μήτ' ἄγγελος μήτ' ἀνθρωπος, οὐκ ἔστιν ὅλως ἀλλά καὶ πάντες ἂν εὐθύς συνεῖδον ὡς, εἰ φῶς νοητόν ἐν ὑποστάσει φαίη τις ὅρᾶν ἵδιᾳ, τούτων τί φησιν ὅρᾶν, ὁ λέγοντα, πάνυ καὶ αὐτός ὁρθῶς εἰρηκας φρονεῖν. Κατά τίνων οὖν αἱ διά τοσούτων σοι βιβλίων βλασφημίαι καὶ μέμψεις καὶ συκοφαντίαι; Ἄρ τοι κατά τῶν τοιούτων, οὓς ὁρθῶς ὕστερον ἀπεφήνω φρονεῖν, καὶ τῆς παρὰ σοῦ συκοφαντίας οὐκ ἔξεληλεγμένης;

Οὐ γάρ τοῦτο λέγω, ὡς κατά σέ φρονοῦσι περὶ τοῦ φωτός ἐκεῖνοι τούτου ἡ κατά σέ θεολογοῦσιν, ἀλλά καὶ ὑπέρ σέ τοσοῦτον ὑπεραναστήκασι τῶν σῶν κατ' αὐτῶν διαβολῶν καὶ μέμψεων. Σύ μέν γάρ φής περὶ αὐτῶν· «εἰ νοητόν λέγουσι φῶς τὸν Θεόν, φυλάττοντες αὐτῷ τὸ πάσαις αἰσθήσεσιν ἀόρατον καὶ ἀνέπαφον, καλῶς λέγουσιν»· ἐκεῖνοι δέ καὶ ὑπέρ τὸ πάσαις αἰσθήσεσιν ἀνέπαφον τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ γινώσκουσιν, ἐπεὶ μή μόνον Θεός ἔστιν ὑπέρ τά ὅντα ὥν, ἀλλά καὶ ὑπέρθεος, καὶ μή μόνον ὑπέρ πᾶσαν θέσιν ἔστιν, ἀλλά καὶ ὑπέρ πᾶσαν ἀφαίρεσιν ἡ ὑπεροχή τοῦ πάντων ἐπέκεινα καὶ πᾶσαν ὑπεροχήν ὄπωσοῦν ἐπί νοῦν γινομένην (σελ. 428) ὑπερβέβηκεν. Ὁ μέντοι φῶς ἐνυποστάτως οἱ ἄγιοι πνευματικῶς ὁρῶσιν, ὡς αὐτοί φασιν, ὃν μέν καὶ μή συμβολικόν τοῦτον, οἷα τά διαπλαττόμενα πρός τάς συμβαινούσας περιστάσεις φάσματα, ἄյλόν τε θείαν ἔλλαμψιν καὶ χάριν ὁραμένην ἀօράτως καὶ νοούμενην ἀγνώστως, δι' αὐτῆς τῆς πείρας ἵσασι· τί δέ ἔστιν, ἐκεῖνοι μέν οὐκ εἰδέναι λέγουσι.

Σύ δέ, προσαγαγών τάς ὄριστικάς καὶ ἀναλυτικάς καὶ διαιρετικάς μεθόδους, γνῶθι καὶ τούς ἀμαθεῖς ἡμᾶς διδάξαι καταξίωσον. Οὐσία μέν γάρ Θεοῦ οὐκ ἔστι, καὶ γάρ ἀνέπαφος ἐκείνη καὶ ἀμέθεκτος· ἄγγελος οὐκ ἔστι, δεσποτικούς γάρ φέρει χαρακτῆρας καὶ ποτέ μέν τοῦ σώματος ἀπανιστᾶ ἡ οὐκ ἄνευ σώματος καὶ εἰς ὑψος ἀναφέρει ἀρρητον, ἄλλοτ' αὐθις καὶ τό σῶμα μεθαρμοσάμενον καὶ τῆς οἰκείας μεταδεδωκός λαμπρότητος, οἵος ποτε καὶ ὁ μέγας Ἀρσένιος ὥφθη καθ' ἡσυχίαν ἀγνωνιζόμενος καὶ ὁ Στέφανος λιθαζόμενον καὶ ὁ Μωϋσῆς ἀπό τοῦ ὅρους κατερχόμενος, οὕτω τοίνυν καὶ τό σῶμα θεουργῆσαν σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς, ὡς τοῦ θαύματος, γίνεται ληπτόν ἔστι δ' ὅτε καὶ τῷ ὁρῶντι τρανῶς δι' ἀρρήτων, ὡς εἰπεῖν, ρημάτων ὄμιλεī, καθάπερ καὶ τῷ θείῳ Παύλῳ, «καταβαῖνον τῆς οἰκείας περιωπῆς, ὡς ἂν μετρίως γοῦν κτιστῇ φύσει χωρηθῆ», κατά τὸν θεολόγον Γρηγόριον, ὁ κατά τὴν οἰκείαν φύσιν ἐξ αἰώνων καὶ ἐπ' αἰώνας καὶ ἔτι τοῖς πᾶσιν ὥν ἀόρατός τε καὶ ἀχώρητος. Τότε τοίνυν ἦν ἐπωνυμίαν προσεῖπον Ἰουδαίων παῖδες τῷ ἀνωθεν ἐπ' ἐρήμου κατιόντι ἀρτῷ, μάννα προσαγορευόντες αὐτό, τοῦτο συχνῶς στρέφει κατά νοῦν. Τί τοῦτο; Καὶ τοῦτ' ἔστιν αὐτοῖς τὸ τοῦ φωτός ἐκείνου ὄνομα· σύ δ' εἴπερ φάναι τι πλέον. Άλλ' ἐπανίωμεν εἰς τά ἔξῆς.

Σύ μέν καλῶς λέγειν αὐθις φής ἐκείνους, εἰ καὶ ἄγγελον τοῦτ' οἴονται τό φῶς. Ἐκεῖνοι δ' ἄγγελον μέν τοῦτο (σελ. 430) τὸ φῶς οὐκ ἂν ποτε φαίεν· ἵσασι δέ τοῖς πατερικοῖς μεμυημένοι λόγοις διαφόρως καὶ τοῖς ὁρῶσι

καταλλήλως τήν ἀγγελικήν τελουμένην ὄπτασίαν· ἡ γάρ ἐν παχύτητι οὐσίας, ὅ καὶ τῇ αἰσθήσει ὑποπίπτει καί οὐδέ τοῖς ἐμπαθέσιν ἡ ἀμυήτοις πάντη ἀόρατόν ἐστιν, ἡ λεπτότητι οὐσίας, καθ' ἓν καὶ ἡ ψυχή μετρίως πως καθορᾶ, ἡ ἐν ἀληθεῖ θέᾳ, ἵς οἱ διά κακθαρότητος πενυματικῶς ὁρῶντες ἀξιοῦνται μόνοι, κἄν αὐτός τῆς διαφορᾶς τῶν τρόπων τούτων ἀμυήτως ἔχων αὐτούς τε τούς ἀγγέλους ἀοράτους ἀλλήλοις δεικνύῃς οἰόμενος, οὐ κατά τό ἀσώματον, ἀλλά κατά τήν οὐσίαν φάσκων ἀοράτους, καί μεταξύ τῶν λόγων τούς θεόπτας τῇ τοῦ Βαρλαάμ συντάττεις ὄνω, διά τό ἄγγελον καί αὐτήν ἰδεῖν ἀναγεγράφθαι.

Καί τόν νοῦν αὖθις, εἰ μή ὡς «εἰς ἔτέραν τινά ὑπόστασιν ὁρᾶ, ἀλλ' αὐτός ἔαυτόν καί ἐν ἔαυτῷ ὡς ἐν τῇ ἴδιᾳ εἰκόνι τόν Θεόν, ὅταν τῶν παθῶν ἅμα καὶ τῆς ἀγνοίας καθαρόθη», θεόπτην εἶναι τίθεσθαι καὶ συμβαίνειν οἵει τῇ τῶν χριστιανῶν μυστικωτάτη παραδόσει τούς αὐτήν τήν τοῦ νοῦ οὐσίαν, ὡς φῶς οὕτω λέγοντας ὁρᾶν. Ἐκεῖνοι δ' ἵσασιν ὡς ὁ νοῦς καθαρθείς καὶ φωτισθείς καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος τρανῶς ἐν μεθέξει γεγονώς, ματαλαγχάνει μέν καὶ μυστικῶν ὑπερφυῶν ἄλλων θεαμάτων, ὡς μικρόν ἀνωτέρω παρεγύμνωσεν ὁ λόγος, ἀλλά καὶ ἔαυτόν ὁρᾶν ὡς ἄλλο μέν ὁρᾶ, ἀλλ' οὐκ εἰς ἄλλο καὶ οὐ τήν ἴδιαν ἀπλῶς εἰκόνα ὑπό τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ λαμπρότητα, συμπληροῦσαν τήν εἰς τό ὑπερβάλλειν ἔαυτόν δύναμιν τοῦ νοῦ καὶ τελειοῦσαν τήν εἰς τά κρείττω καὶ ὑπέρ ἔννοιαν ἔνωσιν, δι' ἵς ὁ νοῦς κρείττον ἡ κατ' ἀνθρωπὸν ἐν Πνεύματι Θεόν ὁρᾶ. Κἄν ἀγνοής σύ τοῦτο, θαυμαστόν οὐδέν, ἐπεί μηδ' ἐκεῖνοι ἀν ἥσαν θαυμαστοί, σοῦ τά κατ' αὐτούς γινώσκοντος, τοῦ μηδέν ὑπέρ τήν γνῶσιν τιθεμένου. (σελ. 432) Διό καὶ σύ μέν τότε λέγεις θεόπτην γίνεσθαι τόν νοῦν, ὅταν μή μόνον τῶν παθῶν, ἀλλά καὶ τῆς ἀγνοίας καθαρόθη ἐκεῖνοι δέ τῆς μέν κατά σέ καθάρσεως ἀγνοίας οὐδένα ποιοῦνται λόγον, τῶν δέ πονηρῶν παθῶν ἔαυτούς καθάραντες καὶ διά τῆς ἐπιμόνου καὶ ἀϋλου προσευχῆς πᾶσαν γνῶσιν ὑπεραναβάντες, τυγχάνουσι τῆς θεοπτίας, ἀτε μή ἐξηπατημένοι τοῖς τοιούτοις λόγοις, μηδ' ἀφειμένοι τοῦ προσέχειν ἔαυτοῖς, μηδέ παριόντες καὶ σπουδάζοντες συλλέγειν τό φρονεῖν καὶ μανθάνειν, εἴ τις τι ἐπαγγέλλεται εἰδέναι, κἄν Σκύθης κἄν Πέρσης, κἄν Αἰγύπτιος, ἢ, διά τήν τῆς ἀγνοίας ταύτην κάθαρσιν, ἀλλ' ἀκριβῶς εἰδότες μηδαμῶς πρός θεοπτίαν ἐμποδίζουσαν τήν τοιαύτην ἀγνοιαν. Εἰ γάρ καὶ, ὡς σύ γε λέγεις αὐτός, ἡ τῶν ἐντολῶν τήρησις μόνην τήν τῶν παθῶν παρέχει κάθαρσιν, ἐν δέ τῇ τῶν ἐντολῶν τήρησει μόνη κατά τήν τοῦ Θεοῦ ἐπαγγελίαν ἡ τούτου καὶ παρουσία καὶ μονή καὶ ἐμφάνεια τελεῖται, ἀρ' οὐ πλάνη σαφής ἡ προσθήκη τῆς κατά σέ καθάρσεως ταύτης, ἥν ἀγνοίας λέγεις κάθαρσιν; Ἀλλά τήν μέν τῆς ἀγνοίας ταύτης κάθαρσιν κάν τοῖς προτέροις λόγοις διά πολλῶν τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καθαίρεσιν ἐδείξαμεν οὖσαν.

Νῦν δ' ἐπανελθεῖν δέον εἰς τά ἐφεξῆς αὐτῷ κατά τῶν ἡσυχαζόντων εἰρημένα. Εἰ γάρ καὶ συκοφαντεῖν αὐτούς ἐξηλέγξαμεν αὐτόν καὶ δῆλος γέγονε καθ' ἔαυτοῦ ἀγωνιζόμενος καὶ τά τῆς οἰκείας διανοίας ἀνατρέπων

ἀναπλάσματα καί προσπαλαίων ἡ καταπαλαίων ἔαυτόν αὐτός, ἀλλ' ἐπεί κατά τῶν ἡμετέρων οἰεται γράφειν, ἵδωμεν τίνα ταῦτα ἔστι. Πρῶτον μέν οὖν τήν αἰτίαν φησίν, ἀφ' ἣς ὕρμηνται οἱ κατηγορούμενοι φῶς αἰσθητόν οἴεσθαι τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ἡ τήν ἀπ' αὐτῆς ἀπόρροιαν· φησί τοίνυν τοιαῦθ' ὑπολαβεῖν ἐκεί' νους κατιδόντας, ώς αἱ πλεῖσται τῶν ἐν τοῖς λογίοις μυστικῶς γενομένων τοῖς ἀγίοις ὁράσεων τε καί ἀποκαλύψεων ἐν φωτὶ τε καί διὰ φωτός ἐγίγνοντο τε καί ἐφαίνοντο καί ἐφαίνοντο· σημεῖον δέ τοῦ τοιαύτην (σελ. 434) ἐκ τῶν τοιούτων τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ὑπολαβεῖν τό θεωρητικήν ἀρετήν καί θεωρητικόν ἄνδρα τοῦτον τίθεσθαι αὐτούς, ὃς τοιούτοις ἀεί φωσίν ἐντυγχάνει τε καί ὄμιλεῖ. Καί πᾶς, ὡς βέλτιστε, ὁ τόν θεωρητικόν τοιοῦτον τιθέμενος φῶς τοιοῦτον οἰεται τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ; Οὐ γάρ θεωρητικόν τῶν παρ' ἡμῖν ἀνδρῶν ὥρισατό ποτέ τις, ὃς ἂν ὁράῃ τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ. Εἰ τοίνυν ὁ θεωρητικός οὐχ ὁρᾷ τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, θεωρητικόν δ' ἐκεῖνοι κατά σέ λέγουσι τόν φῶς οἰονδήποτε βούλει βλέποντα, δηλοῦ γεγόνασι δοξάζοντες ώς οὐκ ἔστιν ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ φῶς τοιοῦτον, οἷον ἰσχυρίζονται τόν θεωρητικόν ὃν φασιν ὁρᾶν. Οὕτως εὐεξέλεγκτον ἡ κακία, πολυτρόπως ἔαυτήν περιτρέπουσα καί μηδ' ἔαυτῆς ὥσπερ φειδομένη ἀλλά καθ' ἔαυτῆς ἀεί χωροῦσα τῷ παντάπασιν ὑπάρχειν ἔαυτῇ ἀνακόλουθος. Οὕτω καί Σωσάνναν ἀθῶν ἄκοντες οἱ ἐν κακίᾳ γηραλέοι ἔδειξαν πρεσβύτεροι, καίτοι τρεῖς ὄντες οὗτοι, καί παρά τῆς ὑπό Θεοῦ ἐγγηγορούμενης σοφίας τοῦ τότε παιδαρίου Δαλιήλ χωρίς ἐτασθέντες ἔκαστος, οὐ θαυμαστόν εἰ μή συνεφώνησαν ἀλλήλοις. Οὗτος δέ, ὁ μηδ' ἔαυτῷ ἐνί ὄντι ἔπεσθαι δυνάμενος, καί ταῦτ' ἐν σκέψει καί διά γραμμάτων τάς συκοφαντίας προτιθείς, ὅσον ἐκείνους παρελήλυθεν.

Οὐ μήν ἀλλ' εἰ καί τό σημεῖον, ὃ προύβαλετο κατά τῶν ἡσυχαζόντων τήν ἀρχήν εὐθύς ώς τῶν πάποτε ἀνθρώπων κακοδοξοτάτους ἐλέγξων, τεκμήριον τῆς αὐτῶν ὀρθοδοξίας ἀναπέφηνεν, ἀλλ' ἔαυτῷ χαρισάμενός ἔστι, χώραν δούς ὑπό τοῦ λόγου διαπνεῦσαι τό οἰδοῦν ὑπ' ἀνίας τῆς ψυχῆς. Τοῦτο γάρ ἦν, ώς ἔοικεν, ὃ τήν σφοδράν λύπην ἐνεποίησεν αὐτῷ καί τήν κατά τῶν ἀνδρῶν τούτων ὑπεκίνησε μανίαν ὅτι μή θεωρητικόν καλεῖν αὐτόν ἡξίουν, μηδ' ἄλλον δή τινα (σελ. 436) τῶν τήν μέν ἐλληνικήν παιδείαν διά βίου ἐκμελετώντων, προσευχῇ δέ καί ψαλμῳδίᾳ καί τῇ τῶν παθῶν ἀποχῇ καί τῇ τῶν ἀρετῶν ἐργασίᾳ σχολασάντων μηδέ πρός βραχύ. Μανείς τοίνυν οὗτω καί διά ταῦτα, κρύπτει μέν ἐν μυχοῖς καρδίας τό πάθος, ὑπέροχεται δέ τούς ἀπλουστέρους σαίνων, ὥσπερ ποτέ τόν ὄφιν φασί τήν Εὔαν, καί μανθάνει μέν πρῶτον παρ' ἐνίων ἔστιν ἃς τῶν πατερικῶν παραδόσεων, διαστρέφει δ' ἔπειτα κακουργήσας· ώς δ' οὐκ εἶχε καί αὐτούς πειθομένους, ἀλλά τόν δι' ἡμᾶς νέον Ἀδάμ μᾶλλον ἡ τόν παλαιόν μιμουμένους, κατ' ἐκείνων πρώτων χωρεῖ καί δι' αὐτῶν κατά πάντων τῶν τήν ἡσυχίαν ἀσπαζομένων, οὐδέ τούς πρό ἡμῶν ἀφιείς αἰτίας, οὐδέ τούς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ώς ἀγίους πρεσβευομένους, ἀλλά καί κατ' αὐτῶν μᾶλλον, ὅτι καί Γραφαῖς ἔδωκαν τά μή τοῖς κατ' αὐτόν

μαρτυροῦντα τό πάντων ἄριστον. Ἰνα δέ καὶ πίστιν ἰκανήν αἱ κατά τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἔχωσι διαβολαί, οἵς πρώτοις ὡμίλησεν ὡς μαθητιῶν καὶ δι' ᾧν τοῖς ἄλλοις ἐπέθετο, γεγραμμένα ὑπεδείκνυ, πρὸν ἡ χερσίν οἰκείαις ὡς οὐκ ἀληθῆ κατακερματίσαι τά ὑπ' ἐκείνων αὐτῷ δεδιδαγμένα, ὡς τότε ἔλεγεν. Ἐδειξεν οὖν τότε ταῦτα καὶ ἡμῖν. Ἡν οὖν ἐν αὐτοῖς ἐρμηνείᾳ τῶν προφητικῶν ἀποκαλύψεων ἡ μνήμη οὐδεμίᾳ, περὶ τε οὐσίας Θεοῦ ρῆμα οὐδέ ἔν, ἀλλ' ὅτι οὐχ ὁ πολυμαθῆς ἐστιν ὁ τῷ Θεῷ ὥκειωμένος, ἀλλ' ὁ δι' ἀρετῆς κεκαθαρμένος τῶν παθῶν καὶ διὰ προσευχῆς ἐκτενοῦς καὶ καθαρᾶς τῷ Θεῷ κολλώμενος καὶ διὰ τούτων τυγχάνων τῆς πληροφορίας καὶ γενόμενος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἦν ὡς ἀρραβώνα μυστικόν θειοτέροις ὀνόμασι κατά τό ἐγχωροῦν ἐτίμων. Οὐκ ἥρκεσεν οὖν αὐτῷ ἡ ἐν ἐκείνοις κακουργίᾳ· καὶ γάρ ἀντί τῶν μαθημάτων τήν θείαν Γραφήν αὐτός ἔλεγεν εἰπεῖν αὐτούς ἀνόνητον παντάπασι καὶ (σελ. 438) τήν γνῶσιν τῶν ὄντων πονηρά καὶ τά πάθη δαίμονας συνουσιωμένους τῇ ψυχῇ καὶ ἔτερον ἄττα τοιαῦτα οὐκ ὀλίγα. Ἀλλ' οὐκ ἀπέχρησε ταῦτα τῷ καινῷ τούτῳ κατηγόρῳ προσέθηκε δέ, φεῦ, καὶ τά περὶ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ. Ἐπεί δέ καὶ τοῦτο πλάσασθαι κατά τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἔγνω, διασκεψάμενος πόθεν ἀν σχοίη τό εὐπαράδεκτον τό μέγα τοῦτο καὶ δεινόν πλάσμα τῆς συκοφαντίας, τάς διὰ φωτός προφητικάς προήνεγκεν ἀποκαλύψεις καὶ τάς ἐκ τούτων δῆθεν ἀντιθέσεις, ἃς οὐδείς ποτὲ εἶπεν ἄλλος, ὅτι μή ὁ ταύτας ἀντικείμενος οὗτος. Εἴτ' οὖν κρατεῖ κατά ταύτας ἔαυτῷ μαχόμενος, εἴτ' οὐ, λόγος ἡμῖν οὐδείς· ἀφῶμεν αὐτὸν ὑφ' ἔαυτοῦ πληττόμενόν τε καὶ κοπτόμενον.

Αλλά μετά τόν ἐκ συκοφαντιῶν ἀγῶνα τοῦτον πρός ἔτερον ἀποδύεται, δεῖξαι σπεύδων ὡς φῶς νῷ θεωρητικόν ἡ γνῶσις μόνη τῶν κτισμάτων ἐστίν, ἵνα, τούτου δειχθέντος, ἐσκοτισμένος καὶ ἄναγνος ἀποδειχθῆ πᾶς ὁ μή τήν Ἀριστοτέλους φυσιολογίαν καὶ τήν Πλάτωνος θολογίαν καὶ τήν Πτολεμαίου ἀστρολογίαν ἐκμελετήσας. Διά τοῦτο καὶ τούς μή τόν διά νοημάτων μόνον φωτισμόν πρεσβεύοντας ὑβριστικῶς ἐπεξέρχεται καὶ φαύλαις ἐπωνυμίαις διασύρει, φάσκων ἐπὶ λέξεως οὕτως· «ἄλλ' οἱ περὶ τάς εἰσπνοάς δύο λέγουσιν εἶναι τά δεικνύμενα ὑπό τοῦ Θεοῦ τοῖς ὀσίοις φῶτα νοητῶς· ἔν τό τῆς γνώσεως καὶ ἔτερον ἐνυπόστατον, ὁ διαφερόντως τοῖς πόρρω ἐλθοῦσι τῶν εἰσπνοῶν φαίνεσθαι». Ἰδωμεν οὖν τίνες οὓς δι' ἐπωνυμιῶν τοιούτων ἐκφαυλίζει ὡς ἔτερόφρονας· τούτων γάρ δειχθέντων, συναποδειχθῆσεται ὡς καὶ τῆς γνώσεως ἐστι τι μακρῷ κρείττον καὶ θεοειδέστερον φῶς, μόνοις τοῖς διὰ τοῦ Πνεύματος ὁρῶσιν ἀποκαλυπτόμενον, οὐ τοῖς ἔτι περιοῦσι μόνον, ἀλλά καὶ τοῖς ἐξ αἰῶνος ἀπασιν ἀγίοις. Ὄτι δ' οὗτος καὶ τῶν ἐφ' ἡμῶν οὐ τόν δεῖνα ἡ τόν δεῖνα, πάντας δ' ἀπλῶς αἰτιᾶται τούς τόν ιερόν καὶ ἡσύχιον ἀσπαζομένους βίον, δείκνυσι τρανῶς τό παράδοσιν ἔγγραφον (σελ. 440) ἀπό τῶν πατέρων ἐς ἡμᾶς κατιοῦσαν, ἐπαινουμένην τε παρά τῶν ἐπ' αρετῆς προηκόντων καὶ τῶν πρώην ἐξ ἡμῶν γεγονότων, ὡς ἴσμεν, θείων ἀνδρῶν καὶ τό λυσιτελές ἐπί τῶν εἰσαγομένων διά πείρας ἐπιδεικνυμένην, διαστρέψαντά τε καὶ

διαβαλόντα πρότερον σοφιστικῶς αὐτόν, εἰτ' ἀπ' αὐτῆς ὄνομάζειν ἅπαντας καὶ τὸν λόγον ἐπί διαβολῆ κοινῇ προάγειν.

Ἐπεὶ δέ καὶ τῶν ἐκ παλαιοῦ προσκυνητῶν ἡμῖν ἀγίων πλείστοις ἔξεγένετο διά πείρας μαθεῖν τε καὶ διδάξαι περὶ τοῦ φωτός τῆς χάριτος, ἡμεῖς, ὡσπερ ταῖς εὐαγγελικαῖς συνηγοροῦντες ἐντολαῖς, ἐκείνας παρηγάγομεν πρός μαρτυρίαν τὰς ορήσεις, αἱ καὶ τὴν ὁμολογίαν συνεπεφώνουν τῶν μή παραγομένων ὡς καὶ τὰ λόγια οὕτω διδάσκει προσημαίνουσαι· τὸν αὐτὸν κάνταῦθα τρόπον ἐκεῖνα τῶν πατερικῶν προθήσομεν ορημάτων, ἀ καὶ κατά τὴν ὑφήγησιν τῶν ἀλλων πάντων γεγράφθαι ὁ ταῦτα ἔξαγγέλλων ισχυρίζεται. Φησί τοίνυν Ἰσαάκ, ὁ πιστός τῶν τοιούτων καὶ ἀσφαλῆς ἔξηγητής, ὅτι «δύο ὀφθαλμούς κεκτήμεθα ψυχικούς, καθώς λέγουσιν οἱ πατέρες». Ἡκουσας ὅτι οἱ πατέρες πάντες τοῦτο λέγουσι; Λέγουσι γοῦν ὅτι «δύο ψυχικούς ἔχομεν ὀφθαλμούς καὶ οὐχ ἡ αὐτή χρεία τῆς δι' ἐκατέρου θεωρίας· ἐν ἐνὶ μὲν γάρ ὀφθαλμῷ τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν ὁρῶμεν, ἥγουν τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ τὴν περὶ ἡμᾶς πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ἐτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἀγίας, ὅτε εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά εὔδοκήσει ὁ Θεός εἰσάξαι ἡμᾶς. Ἡ μέν οὖν ὀφθαλμοί, φῶς τό νπ' αὐτῶν ὁρῶμένον, ἡ δέ οὐχ ἡ αὐτή χρεία τῆς δι' ἐκατέρου θεωρίας, διπλόη τις φαίνεται ἐν τῇ τοῦ φωτός τούτου θεωρίᾳ· ἐκατέρῳ γάρ τῶν ὀφθαλμῶν ἄλλο φῶς ὁρᾶται, ὃ θατέρῳ οὐχ ὁρᾶται. Τούτων δ' ὅ τι ποτέ ἐστιν ἐκάτερον ἔξηγήσατο ἡμῖν ὁ θεῖος οὗτος Ἰσαάκ, τό μέν κατάληψιν εἰπών τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως καὶ σοφίας (σελ. 442) καὶ προνοίας καὶ ἀπλῶς τὴν ἀπό τῶν κτισμάτων προσγινομένην γνῶσιν τοῦ κτίσαντος αὐτά, τό δέ θεωρίαν οὐ τῆς θείας φύσεως, μή πάλιν σχοῖνεν ἀφορμήν οἱ συκοφάνται, ἀλλά τῆς δόξης τῆς φύσεως αὐτοῦ, ἥν ἔδωκεν ὁ Κύριος τοῖς μαθηταῖς καὶ δι' αὐτῶν πᾶσι τοῖς πιστεύσασιν αὐτῷ καὶ δι' ἔργων τὴν πίστιν ἐπιδειξαμένοις, ἥν καὶ ἡθέλησεν ὁρᾶν αὐτούς· «θέλω» γάρ, φησί πρός τὸν πατέρα, «ἴνα θεωρῶσιν οὗτοι τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἥν δέδωκάς μοι, ὅτι ἡγάπησάς με πρό καταβολῆς κόσμου»· καὶ πάλιν, «δόξασόν με σύ, πάτερ, παρά σεαυτῷ τῇ δόξῃ ἡ εἶχον πρό τοῦ τόν κόσμον εἶναι παρά σοί». Ὡστε καὶ τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τὴν δόξαν ἔδωκε τῆς θεότητος, τὴν φύσιν δέ οὐ· ἄλλο ἄρα φύσις Θεοῦ καὶ ἡ δόξα ταύτης ἔτερον, εἰ καὶ ἀχώριστα ἐστιν ἀλλήλων· ἀλλ' εἰ καὶ τῆς θείας φύσεως ἔτερόν ἐστι, τοῖς ύπο χρόνον οὖσιν οὐκ ἂν εἴη ἐναρίθμιος, οὐκ οὖσα καθ' ὑπεροχήν, αὐτῇ δέ τῇ θείᾳ φύσει τὸν ἀφραστὸν ἐνοῦσα τρόπον. Οὐ μέντοι μόνω τῷ καθ' ὑπόστασιν ἡνωμένῳ ἔαυτῷ φυράματι ταύτην ἔδωκε τὴν ὑπέρ τὰ ὄντα πάντα δόξαν, ἀλλά καὶ τοῖς μαθηταῖς· «ἐγώ» γάρ, φησί, «τὴν δόξαν ἥν ἔδωκάς μοι, πάτερ, δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὥσιν ἐν, καθώς ἡμεῖς ἐν ἐσμεν, ἐγώ ἐν αὐτοῖς καὶ σύ ἐν ἐμοί· ἵνα ὥσι τετελειωμένοι εἰς ἐν». Ἀλλά καὶ ὁρᾶν αὐτούς ἡθέλησεν. Αὕτη ἄρα ἐστίν ἡ δόξα, δι' ἣς κτώμεθα ἐν ἔαυτοῖς καὶ ὁρῶμεν κυρίως τὸν Θεόν.

Πᾶς οὖν τὴν δόξαν ταύτην τῆς θείας φύσεως κτώμεθά τε καὶ ὁρῶμεν; Ἄρα τούς λόγους τῶν ὄντων ἐξετάζοντες καὶ δι’ αὐτῶν θηρώμενοι τήν γνῶσιν τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως καὶ σοφίας καὶ προνοίας; Ἀλλ’ ἔτερος ὀφθαλμός ἐστι ψυχῆς ὁ ταῦθ’ ὁρῶν, ὡς τὸ θεῖον φῶς, ἡ δόξα τῆς φύσεως αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὑπό τοῦ ἀγίου Ἰσαάκ καὶ τῶν ἀλλων πάντων πατέρων ἀνωτέρω εἰρημένον, οὐχ ὁρᾶται· ἔτερον ἄρα τουτί ἐστι τὸ φῶς παρά τὸ φῶς ὃ τῆς γνῶσεως ἐπώνυμόν ἐστιν. Οὐκοῦν οὐ πᾶς ὁ τήν τῶν ὄντων γνῶσιν ἔχων ἡ δι’ αὐτῆς (σελ. 444) ὁρῶν ἔνοικον ἔχει τὸν Θεόν, ἀλλ’ αὐτήν τήν γνῶσιν τῶν κτισμάτων, ἐξ αὐτῆς ὡς ἐξ εἰκότος στοχαζόμενος Θεόν. Ό δέ τὸ φῶς ἐκεῖνο ἔχων ἀπορρήτως καὶ ὁρῶν οὐκέτ’ ἐκ τοῦ εἰκότος, ἀλλ’ ἀληθεῖ καὶ τῶν κτισμάτων πάντων ὑπερανιδρυμένη θέα, γινώσκει τε καὶ ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὸν Θεόν· οὐ γάρ χωρίζεται ποτε τῆς ἀιδίου δόξης. Ἀλλά μή διά τό ὑπερβάλλον τῆς εὐεργεσίας ἀπειθήσαντες ἀφηνιάσωμεν, πιστεύσαντες δέ τῷ μεταλαβόντι τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ μεταδόντι τῆς δόξης τῆς φύσεως αὐτοῦ ζητήσωμεν πᾶς κτᾶται τις τοῦτο καὶ ὁρᾷ. Πᾶς οὖν; Τῇ τῶν θείων ἐντολῶν τηρήσει· τῷ γάρ τηροῦντι ταύτας τήν ἑαυτοῦ ἐμφάνειαν ἐπηγγείλατο ὁ κύριος, ἦν ἐφεξῆς προϊών καὶ «μονήν ἑαυτοῦ καὶ τοῦ Πατρός» ὡνόμασεν εἰπών, «ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει καὶ ὁ Πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν καὶ ἐλευσόμεθα πρός αὐτόν καὶ μονήν παρ’ αὐτοῦ ποιήσομεν», καὶ «ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν». “Οτι μέν οὖν λόγον αὐτοῦ τάς ἐντολάς αὐτοῦ λέγει δῆλον, ἐπεί καὶ ἀνωτέρῳ ἀντὶ τοῦ νῦν εἰρημένου “λόγου” τέθεικεν αὐτάς· «ὅ ἔχων» γάρ, φησί, «τάς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με».

Ωστε καὶ ἀπό τούτου δείκνυται, καὶ μάλιστα κατά τοὺς τοῦ φιλοσόφου λόγους καὶ τά κατ’ ἐκεῖνον δόγματα, μηδαμῶς οὖσα γνῶσις ἡ θεωρία αὕτη τοῦ Θεοῦ, κανὸν ἐκεῖνος πάντα μᾶλλον ἡ τοῦτο βούληται. Δεῖ δέ καὶ ἡμᾶς εἰδέναι ταύτην οὐκ εἶναι γνῶσιν λέγοντας τήν θεωρίαν καθ’ ὑπεροχήν, ὡς καὶ τὸν Θεόν μή ὄντα· καὶ γάρ ὑπέρ τά ὄντα πεπιστεύκαμεν αὐτόν. Ἀλλά πᾶς καὶ μή βουλομένου τοῦ φιλοσόφου ἀπό τῶν ἐκείνου λόγων δείκνυται τὸ θεῖον τοῦτο φῶς ἔτερον παρά τήν γνῶσιν; Τήν τῶν ἐντολῶν τήρησιν ἐκεῖνος οὐ φησὶ δύνασθαι τό σκότος τῆς ἀγνοίας ἀπελαύνειντῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τήν μάθησιν καὶ τήν κατ’ αὐτήν ἐπίμονον μελέτην· τό δέ μή ἀπελαύνον τήν ἀγνοιαν γνῶσιν οὐποτ’ ἀν δύναιτο παρέχειν. Τό τοίνυν κατ’ ἐκεῖνο μή παρέχον γνῶσιν τήν θεωρίαν ταύτην (σελ. 446) χορηγεῖ, κατά τοὺς τοῦ Κυρίου λόγους· οὐκ ἄρα γνῶσις ἐστιν ἡ θεωρία αὕτη, μή ὅτι δέ γνῶσιν ἥγεισθαι τε καὶ λέγειν ταύτην οὐ χρεών, ἀλλ’ οὐδέ γνωστήν, εἰ μή ἄρα καταχρηστικῶς καὶ ὄμωνύμως, ἡ κυρίως μᾶλλον, ἀλλ’ ὑπεξηρημένως. Μή ὅτι οὖν γνῶσιν ταύτην οὐχ ἥγεισθαι χρή, ἀλλὰ καὶ πάσης γνῶσεως καὶ τῆς κατά γνῶσιν θεωρίας διαφερόντων ὑπερτέρων, εἴπερ τῆς τοῦ Θεοῦ μονῆς ἐν ἡμῖν καὶ ἐμφανείας ὑψηλότερον οὐδέν, οὐδὲ ἵσον, οὐδὲ ἐγγύς. Ήμεῖς δέ καὶ γνῶσεως καὶ ἀληθοῦς γνῶσεως ἴσμεν παρεκτικήν οὖσαν τήν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἐκπλήρωσιν· διά γάρ ταύτην μόνης ὕγίεια τῇ ψυχῇ προγίνεται. Τίς δ’ ἀν εἴη ψυχῆς ὕγίεια, τό

γνωστικόν νοσούσης; Παρεκτικάς μέν οὖν ἐπιστάμεθα τάς τοῦ Θεοῦ ἐντολάς καὶ γνώσεως, ἀλλ' οὐχί γνώσεως μόνης, ἀλλά καὶ θεώσεως· ταύτης δέ τυγχάνομεν τελείως κτησάμενοι καὶ ἰδόντες ἐν ἑαυτοῖς τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι, ὅπηνίκα εὔδοκήσει ὁ Θεός εἰς τὰ Πνευματικά μυστήρια προαγαγεῖν ἡμᾶς κατά τόν προειρημένον τοῦτον ἄγιον.

Ἐπεί δέ τούς πατέρας οὗτος προύβαλετο τοῦτο λέγοντας, καὶ ἡμεῖς τούς μετ' αὐτὸν ἄπαντας ἀφέντες ἐνίους ἵδωμεν τῶν πρός αὐτοῦ, τίνα λέγουσι δόξαν Θεοῦ τοῖς μύσταις μόνοις μυστικῶς καὶ ἀπορρήτως δόρωμένην, καὶ πρό τῶν ἄλλων τούς αὐτόπτας καὶ ἀποστόλους τοῦ μόνου Θεοῦ Πατρός ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ πᾶσα πατριά ἐν τῷ τῆς ἴερᾶς Ἑκκλησίας ὀνομάζεται πληρώματι, καὶ πρό τῶν ἀποστόλων αὐθις τόν κορυφαῖον ἐκείνων Πέτρον, ὃς φησιν· «οὐ σεσοφισμένοις μύθοις ἔξακολονθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ' ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος». Τίνα τοίνυν δόξαν οὗτος ἐπώπτευσε τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔτερος ἀπόστολος παρίτω δείξων· «διαγρηγορήσαντες» γάρ, φησίν, (σελ. 448) «ὁ Πέτρος καὶ οἱ σύν αὐτῷ, εἶδον τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ». Ποίαν δόξαν; Ἐτερος αὐθις παρελθέτω τῶν εὐαγγελιστῶν συμμαρτυρήσων· «ἔλαμψε», φησί, «τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος καὶ τά ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο λευκά ὡς τό φῶς»· καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ὅτι αὐτός ἐστι κατά τό ψαλμικόν «ό τό φῶς ὡς ἱμάτιον ἀναβαλλόμενος» Θεός. Διό καὶ ὁ Πέτρος μετά τό εἰπεῖν ὅτι ἐπώπτευσε τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ «ἐν τῷ ὅρει τῷ ἀγίῳ», τό φῶς τό καὶ τάς ἀκοάς, εἰ καὶ θαυμαστόν εἰπεῖν, περιανγάζον (καὶ νεφέλην γάρ φωτεινήν λόγους ἐνηχοῦσαν ἐθεάσαντο ἐκεῖ), μετά τό ἰδεῖν τοίνυν ταύτην τήν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, καὶ «ἔχομεν» φησί, «βεβαιότερον τόν προφητικόν λόγον». Ποίον προφητικόν λόγον βεβαιότερον ἀπό τῆς θέας τοῦ φωτός ἔχεται μαθόντες, ὡς θεόπται; Ποίον ἔτερον ἡ ὅτι ὁ Θεός «ώς ἱμάτιον τό φῶς ἀναβάλλεται»; «Τούτῳ δέ», φησί, «καλῶς τῷ λόγῳ τῷ προφητικῷ ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἔως οὗ ἡμέρᾳ διαυγάσει». Ποία ἡμέρᾳ; Πάντως ἡ διαυγάσασα ἐν Θαβωρίῳ. «Καί φωσφόρος ἀνατελεῖ». Ποῖς φωσφόρος; Πάντως ὁ καταλάμψας αὐτός ἐκεῖ σύν Ιακώβῳ καὶ Ιωάννῃ. Ἔως ἂν ἀνατείλῃ ὁ φωσφόρος οὗτος, ποῦ; «Ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν». Όρας ὅτι τό φῶς τοῦτο ἐν ταῖς καρδίαις ἀρτίως φαίνει τῶν πιστῶν καὶ τελείων; Όρας δ' ὅσον ὑπερέχει τοῦ φωτός τῆς γνώσεως; Οὐχί τῆς ἀπό τῶν ἐλληνικῶν μαθημάτων (ἐκείνη γάρ οὐδέ τῆς φωτός ἐπωνυμίας ἀξία, ψευδής οὖσα πᾶσα ἡ τῷ ψεύδει συμμιγής καὶ σκότει μᾶλλον ἡ φωτί παραπλησία), οὐ ταύτης οὖν, ἀλλά καὶ τῆς ἀπό τῶν θείων Γραφῶν γνώσεως τοσοῦτο διενήνοχε τό φῶς τῆς θεωρίας ταύτης, ὡς τό μέν κατ' ἐκείνην φῶς λύχνῳ παρεικάζεσθαι φαίνοντι ἐν τόπῳ αὐχμηρῷ, τό δέ κατά τήν μυστικήν ταύτην θεωρίαν φῶς ἐν ἡμέρᾳ λάμποντι φωσφόρῳ, ὃς ἐστιν ὁ ἥλιος.

«Ἄλλα πῶς», φησί, «παραβλητόν ἡλίῳ αἰσθητῷ, εἰ καὶ θεϊκόν ἐστι τουτί τὸ φῶς;». Σύ ό θεωρητικώτατος ἀπάντων (σελ. 450) ἀγνοεῖς καὶ οὐχ ἔχεις παραδειγματικῶς ἐκλαμβάνειν, ἀλλ’ οὐ συγκριτικῶς, τό τόν Θεόν λάμπειν ως τόν ἡλιον ἡ ὑπέρ τόν ἡλιον; Καίτοι καὶ φανέντος καὶ δευτέρου τό ἵσον ἔχοντος φωστῆρος ἐν ἡμέρᾳ, διπλάσιον ταύτης γενήσεται τό φῶς καὶ τοῖν ἡλίοιν ἐκάτερος ἐν τοσούτῳ φαινόμενος φωτί ἀλαμπέστερος φανεῖται. Ό τοίνυν ώς ἡλιος τότε λάμπων τόν ἡλιον ὑπερλάμπων, οὐχ ώς ό ἡλιος λάμπει, ἀλλ’ ὑπέρ τόν ἡλιον· οὕτω καὶ ὁμοιωματικῶς λεγόμενος οὐδεμίαν ἔχει τήν ισότητα, καὶ παραδειγματικῶς συγκρινόμενος οὐδεμίαν ἔχει ὁμοιότητα ὁμότιμον. Άλλ’ ὅτι μέν οὐκ αἰσθητόν κυρίως οὐδέ νοητόν τό φανέν φῶς ἐν Θαβωρίῳ τοῖς τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου ἀπολέκτοις, ἐν τῷ Περί φωτισμοῦ θείου καὶ ἰερᾶς εὐδαιμονίας λόγῳ κατ’ ἐμήν δύναμιν ἱκανῶς προαποδέδεικται.

Φασί δ’ οἱ κατά τοῦ τοιούτου φωτισμοῦ καὶ φωτός ἀγωνισάμενοι καὶ συμβολικά εἶναι φάσματα πάντα τά παρά Θεοῦ δειχθέντα τοῖς ἀγίοις φῶτα, καὶ ἄϋλων δή τινων καὶ νοητῶν αἰνίγματα πραγμάτων, καὶ οὐκιονομικῶς καὶ φανταστικῶς, δεικνύμενα πρός τάς συμβαινούσας περιστάσεις, καὶ τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἀγίου καταψεύδονται Διονυσίου ώς συμφθεγγομένου τούτοις, καίτοι σαφῶς οὗτος τό ἐν τῇ θειοτάτῃ μεταμορφώσει τούς μαθητάς περιαστράψαν φῶς φανοτάταις μαρμαρυγαῖς ἐπί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος περιαυγάζειν φησίν ἡμᾶς ἀδιαλείπτως καὶ ἀτελευτήτως, πάντοτε σύν Κυρίῳ κατά τήν ἐπαγγελίαν ὅντας. Τῶν οὖν συμβόλων τε καὶ αἰνιγμάτων πάντων, τῶν πρός τά συμβαινούσας περιστάσεις διαπλαττομένων, γινομένων τε καὶ ἀπογινομένων, καὶ νῦν μέν ὅντων, μᾶλλον δέ φαινομένων μέν ποτε, κυρίως δέ ὅντων σχεδόν οὐδέποτε, τό ἀεί ὅν καὶ κυρίως ὅν καὶ ἀναλλοιώτως ὅν φανότατον τοῦτο καὶ θειότατον φῶς πῶς οὐκ ἀφειμένον ἔσται; Ἡ τόν μέν ἐν αἰσθητοῖς φανότατον ἀπάντων ἡλιον ἐκ τροπῆς ἡργμένον καὶ πολλαῖς ἐτησίοις ὑποκείμενον τροπαῖς καὶ πολλοῖς (σελ. 452) σώμασιν ἀντιφραττόμενον, καὶ νῦν μέν ἐκλείποτα νῦν δέ κρυπτόμενον, ἔστι δ’ ὅτε καὶ ἀγίων ἐπιτάγμασιν ὑποταττόμενον, κάντευθεν καὶ κινήσεως ἀνακοπτόμενον, ἀναποδίζοντά τε καὶ ἰστάμενον, τοῦτον μέν καὶ τό ἀπό τούτου φῶς ὃ ἐροῦμεν ἐν ὑποστάσει, τό δέ φῶς ἐκεῖνο, «παρ’ ᾧ οὐκ ἔστι παραλλαγή ἡ τροπῆς ἀποσκίασμα», τό ἀπαύγασμα τῆς ὁμοθέου σαρκός τῆς πλουτούσης καὶ διδούσης τήν δόξαν τῆς θεότητος τοῦτο τοίνυν τό φῶς, τήν καλλονήν τοῦ μέλλοντος καὶ μένοντος αἰῶνος, σύμβολον καὶ φάσμα καὶ ἀνυπόστατον ἐροῦμεν; Οὐχ ἔως ὥμεντοῦ φωτός ἐκείνου ἀραστά.

Τοῦτο γάρ τό φῶς καὶ Γρηγόριος ὁ θεολόγος καὶ Ιωάννης ὁ τήν γλῶτταν χρυσοῦς καὶ Βασίλειος ὁ μέγας θεότητα σαφῶς καλοῦσι. «Φῶς», φησίν, «ἡ παραδειχθεῖσα θεότης ἐπί τοῦ ὄρους τοῖς μαθηταῖς»· καὶ αὖθις, «λαμπρότερος ἔαυτοῦ ἐφαίνετο ὁ Κύριος, τῆς θεότητος παραδειξάσης τάς ἀκτίνας αὐτῆς»· καὶ πάλιν, «ἐφαίνετο τοῖς καθαροῖς τήν καρδίαν, ώς δι’

ύελίνων λαμπτήρων, διά τοῦ προσκυνητοῦ σώματος ἡ τοιαύτη διαυγάζουσα δύναμις». «Ωστε οὐ τοῦ σώματος ἦν ἀπλῶς ἡ δόξα αὕτη, ἀλλά τῆς θείας φύσεως, ἥτις ἐν μιᾷ τῶν ἐν αὐτῇ ἀγίων ὑποστάσεων τῷ προσκυνητῷ ἐκείνῳ συνημμένη σώματι, πᾶσαν τήν ἰδίαν ταύτην δόξαν καὶ θεοπρεπῆ λαμπρότητα ἐνέθηκεν αὐτῷ. Διό καὶ ὁ μέγας Μακάριος δόξαν τοῦτο προστηγόρευσε τοῦ Πνεύματος. Πῶς οὖν ἡ θεότης, ἡ λαμπρότης καὶ δόξα τῆς ὑπερουσιότητος ἐκείνης, νῦν μέν ἔσται νῦν δ' οὐκ ἔσται, γινομένη τε καὶ ἀπογινομένη, φαινομένη τε καὶ ἀφανιζομένη, οὐκ ἀπό τῶν ἀναξίων κρυπτομένη, ἀλλ' εἰς τό μήδον χωροῦσα, οἵα τά φάσματα καὶ τά τοιαῦτα σύμβολα καὶ αἰνίγματα καὶ ὅσα παρά τῶν παντόλμων ὄνομάζεται τούτων, οἵ καὶ τούς σφῶν ἐλέγχους ὡς αὐτοῖς συμμαρτυροῦντας παρήγαγον, Διονύσιόν τε τόν θεῖον καὶ Μάξιμον, οὐ συνορῶντες ὡς ἀναλογικῶς τε καὶ ἀναγωγικῶς (σελ. 454) θεολογίας σύμβολον τό ἐν τῇ μεταμορφώσει τοῦ Κυρίου φῶς ὁ σοφός τά θεῖα προστηγόρευσε Μάξιμος;

Συμβόλων γάρ ὄμωνύμως καὶ τῶν ὑφεστώτων πάντων γινομένων τε καὶ λεγομένων ἐν ταῖς κατ' ἀναλογίαν καὶ ἀναγωγήν θεολογίαις, τοιοῦτο σύμβολον καὶ αὐτός ἐκεῖ τουτί προσεῖπε, διό καὶ θεωρίαν σαφῶς ἐπέγραψε τούς ἐκεῖ λόγους, ὡς καὶ Γρηγόριος ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος θεωρίαν ὀνόμασε τό γνωστόν καλοῦ καὶ πονηροῦ ξύλον, σύμβολον αὐτῆς κατά τήν ἑαυτοῦ θεωρίαν ἀναγωγικῶς ποιησάμενος, ἀλλ' οὐ διά τοῦτο φάσμα καὶ ἀνυπόστατον σύμβολον ἐκεῖνο ἵν. Άλλα καὶ τόν Μωϋσῆν καὶ τόν Ἡλίαν, τόν μέν κρίσεως, τόν δέ προνοίας σύμβολον, ὁ θεῖος ποιεῖται Μάξιμος. Άρ' οὖν οὐ παρῆσαν ἀληθῶς, ἀλλά συμβολικῶς κάκεῖνοι διεπλάσθησαν; Τί δέ ὁ Πέτρος, οὐκ ἀν γένοιτο τῆς πιστεως σύμβολον τῷ θεωρεῖν κατά ἀναγωγήν βουλομένῳ καὶ τῆς ἐλπίδος Ιάκωβος καὶ τῆς ἀγάπης ὁ Ἰωάννης; Καί αὐτό τό ὅρος τῆς κατ' ἀρετήν ἀπασαν ἀναβάσεως, ἐφ' ὧ Χριστός ἀνελθών, τοῖς ἀκολουθῆσαι δυνηθεῖσιν, ἵνα κατά τόν αὐτόν εἴπω Μάξιμον, ἐν μορφῇ Θεοῦ ἐπιφαίνεται, ἐν ἦν πῆρος πρό τοῦ τόν κόσμον εἶναι; Όρας οἶον ἦν τό ἐκεῖ τούς μαθητάς περιαστράψαν φῶς; Κατά τοῦτο γοῦν μεταμορφωθέντα τόν Κύριον οἱ τῶν ἀποστόλων ἕκκριτοι θεασάμενοι «ἀπό τῆς σαρκός εἰς τό Πνεῦμα μετέβησαν, πρίν τήν διά σαρκός ἀποθέσθαι ζωήν», καθάπερ αὐτός αὐθις λέγει, «τῇ ἐναλλαγῇ τῶν κατ' αἰσθησιν ἐνεργειῶν, ἦν αὐτοῖς τό Πνεῦμα ἐνήργησεν». Όρας ὡς ἀθέατον ἦν ἐκεῖνο τό φῶς τῇ αἰσθήσει μή μετασκευασθείσῃ διά τοῦ Πνεύματος; Διό καὶ τοῖς πλησιοχώροις οὐκ ἐπεφάνη, καίτοι λάμψαν ὑπέρ τόν ἥλιον. Ούτω μέν οὖν οὗτος.

Διονύσιος δέ ὁ μέγας τουτί τό φῶς ἀπλοῦν φησιν, ἀσχημάτιστον, ὑπερφυές, ὑπερούσιον, τουτέστιν ὑπέρ τά ὄντα πάντα ὄν. Πῶς οὖν αἰσθητόν τό τοιοῦτον ἡ συμβολικόν τοιοῦτο; Μέλλων γάρ οὗτος περί τοῦ φωτός ἴερογραφεῖν, ὡς (σελ. 456) τοῦ φωτός ἀσφαλής καὶ θεατής καὶ μύστης καὶ τελετής, «νῦν μέν», φησίν, «οἱ ἔνθεοι καθηγεμόνες ἡμῶν αἰσθητοῖς τά νοητά καὶ τοῖς οὖσι τά ὑπερούσια, καὶ τῇ ποικιλίᾳ τῶν

μεριστῶν συμβόλων τήν ύπερφυῆ καί ἀσχημάτιστον ἀπλότητα παρέδωκαν ἡμῖν· ὅταν δέ ἄφθαρτοι καί ἀθάνατοι γενώμεθα καί τῆς χριστοειδοῦς καί μακαριωτάτης ἐφικώμεθα λήξεως, πάντοτε σύν Κυρίῳ, κατά τὸ λόγιον, ἐσόμεθα, τῆς μέν ὁρατῆς αὐτοῦ θεοφανείας ἐν πανάγνοις θεωρίαις ἀποπληρούμενοι, φανοτάταις ἀστραπαῖς ἡμᾶς περιαυγαζούσης, ὡς τούς μαθητάς ἐν ἐκείνῃ τῇ θειοτάτῃ μεταμορφώσει». Ὁρᾶς, ὅπως οὐχ ὑπέρ αἰσθησιν μόνον, ἀλλά καί ὑπέρ τά ὄντα πάντα, τοῦτο ἔστι τὸ φῶς καὶ ὡς ὑπερφυῆς ἡ θεωρία αὕτη;

Νῦν μέν γάρ αἰσθήσει καί διὰ τῶν ὄντων καί τῶν μεριστῶν συμβόλων, τότε δέ ὑπέρ ταῦτα γεγονότες, τό ἀἴδιον φῶς ἀμέσως, μηδενός μεσιτεύοντος παραπετάσματος, ὄψόμεθα, ὡς καὶ ὁ τῶν τοιούτων ἴεροτελεστής θειότατος ἐκφαντορικῶς ἔξηγήσατο· «νῦν μέν» γάρ, «βλέπομεν δι' ἐσόπτρου καὶ ἐν αἰνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός πρόσωπον». Τό δέ νῦν εἶπε τήν δυνατήν καὶ ἀνάλογον τῇ καθ' ἡμᾶς φύσει θωρίαν δεικνύς· αὐτός γάρ ταύτην ὑπεραναβάς, ὑπέρ αἰσθησίν τε γεγονώς καὶ νοῦν, εἰδε τά ἀόρατα καὶ ἥκουσε τά ἀνήκουστα, τόν ἀρραβώνα τῆς παλιγγενεσίας ἐκείνης καὶ τῆς κατ' αὐτήν θέας λαβών ἐν ἔαυτῷ, διό καὶ ἔλεγεν· «οἶδα» ἀκούσας καὶ ἰδών. Ιδού αἰσθήσεως ἐνέργεια ταυτί δοκεῖ· ἀλλ' ἐκεῖνος αὐθις εἶπεν, ὡς «οὐκ οἶδα εἴτε νοῦς ἦν, εἴτε σῶμα αἰσθόμενον». Ωστε ἡ αἰσθησίς αὕτη ὑπέρ αἰσθησιν καὶ νοῦν ἔστιν· ἡνίκα γάρ ἔκάτερον τούτων ἐνεργεῖ καὶ ὅτι ἐνεργεῖ, αἰσθάνεται τε καὶ νοεῖ· διὰ τοῦτο προσέθηκεν ὅτι «ὁ Θεός οἶδεν», ἐπεί ὁ Θεός ἦν ὁ τότε ἐνεργῶν. Αὐτός δέ ὑπέρ ἀνθρωπον τῇ πρός Θεόν ἐνώσει γεγονώς διὰ τοῦ ἀοράτου ἐώρα τά ἀόρατα, μήτε τοῦ ὑπέρ αἰσθησιν ἐκστάντα καὶ ὄρατά τούτων γεγονότα.

Καί ὁ μέγας τοίνυν Διονύσιος οὐκ αἰσθητήν ἔδειξε (σελ. 458) τήν τοῦ αἰωνίου φωτός θέαν, ὄρατήν εἰπών αὐτήν, ἐπεί τοῖς χριστοειδέσιν εἶπεν ὄρατήν. Εύρησεις δέ αὐτόν καὶ ἀλλαχοῦ σαφῶς ὄρατόν λέγοντα τό ὑπέρ αἰσθησιν φῶς· «ἡ γάρ τῶν νοερῶν», φησίν, «αὐθαίρετος αὐτοεξουσιότης, εἰ τοῦ μετρίως αὐτῇ δοθέντος ὄρατοῦ τούς ὅρους ὑπερπηδῆσαι τολμηρῶς ἐπιχειρῆσοι, τό μέν φῶς ἐνεργήσει παρά τάς φωτός οὐδέ ἔν, αὐτή δέ καὶ τοῦ μετρίου δι' ἔαυτήν ἀποτεύξεται». Εἰ γοῦν τῶν νοερῶν ἡ θεωρία τῶν ὑπέρ αἰσθησιν οὐκ ἀποδιαστέλλεται, κἄν ὄρατή, πῶς ἡ τῶν τῆς χριστοειδοῦς ἐφικομένων λήξεως ὑπέρ αἰσθησιν οὐκ ἔσται, διότι ὄρατή; Καί μή οὐ μόνον ὑπέρ αἰσθησιν ἡ ὄρατή ἐκείνῃ θεοφάνεια, ἀλλά καὶ ὑπέρ νοῦν, καθάπερ καὶ ὁ ἄγιος Μάξιμος διετράνωσε· «πασῶν» γάρ, φησί, «τότε τῶν κατά σῶμα καὶ νοῦν φυσικῶν ἐνεργειῶν τήν ἀπόπαυσιν ἡμῖν χαριεῖσθαι τό Πνεῦμα διά τῆς θεώσεως, ὥστε τόν Θεόν διά τε τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος φαίνεσθαι». Τοῦ αὐτοῦ ἄρα φωτός καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ αἰσθησίς ἀντιλήψεται, ἔκάτερον μέντοι ἀναλόγως ἔαυτῷ, ἀλλ' ὑπέρ αἰσθησιν καὶ νοῦν. Καί ὁ φησίν ὁ μέγας Διονύσιος ὄρατήν θεοφάνειαν ἐκεῖ καὶ ὑπέρ νοῦν ἐνωσιν οὐ πάνυ διενηνόχασιν ἀλλήλων· ἄλλως τε καὶ

ἀέρος ἐκεῖ καὶ τόπου κατά τούς θεηγόρους μή δεόμενοι, πῶς αἰσθητοῦ δεησόμεθα φωτός;

Άλλ' ἐν Θεῷ γενόμενος ὁ Παῦλος καὶ τά τοῦ Θεοῦ ἀόρατα τεθεαμένος ἐν ἐκστάσει τήν οὐσίαν ἄρ' εἶδε τοῦ Θεοῦ; Καί τίς ἀν τοῦτο εἴποι; Τόν αὐτὸν οὖν τρόπον καὶ οἱ δι' ἡσυχίας κεκαθαρμένοι τῶν ἀοράτων καταξιοῦνται θεαμάτων, ἀνεπάφου μενούσης τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ μυοῦνται καὶ διανοοῦνται περὶ τῆς θεάς ἐκείνης οἱ καταξιωμένοι ταύτης καὶ οὕτω τῆς νοητῆς τοῦ Θεοῦ φωτοδοσίας ἐν ἀπαθεῖ καὶ ἀϋλῷ τῷ νῷ μετέχουσιν, ἀλλὰ καὶ ὑπέρ τάς θεωρίας ταύτας καὶ τάς κατ' αὐτάς μυήσεις ἵσασι τό θεῖον· καὶ οὕτω τήν (σελ. 460) ὑπέρ νοῦν ταύτην κρείττον ἥ καθ' ἡμᾶς ἔχουσιν ἐπιβολήν, οὐκ ἀπό τοῦ μή ὅραν, ὡς οἱ ἐξ ἀφαιρέσεως θεολογοῦντες, ἀλλ' αὐτῇ τῇ ὅράσει τό ὑπέρ ὅρασιν εἰδότες, πάσχοντες οἶον τήν ἀφαιρεσιν, ἀλλ' οὐ διανοούμενοι. Ως οὖν τοῦ καταφατικῶς θεολογεῖν τό τά θεῖα πάσχειν καὶ ὅραν ἔτερον καὶ ὑπέρτερον ἐστιν, οὕτω τοῦ κατά ἀφαιρεσιν θεολογεῖν τό κὰν τῇ πνευματικῇ ὅράσει διά τό τοῦ ὅρωμένου ὑπερβάλλον πάσχειν τήν ἀφαιρεσιν ἔτερον καὶ ὑπέρτερον ἐστιν. Εἰ γάρ τις ἡλίου σκιάν ἐν κατόπτρῳ καθορᾷ τοῦ κατ' οὐρανόν τούτου λαμπροτέραν, ὡς καὶ ὑπό τῆς σκιώδους ἀστραπῆς τήν οἰκείαν ὅψιν ἡττωμένην ἔχειν, πάντως τό δι' ὑπεροχῆν ἀόρατον τοῦ ἀρχετύπου συνεώρακεν ἄν, ἀλλ' οὐκ ἐξ ἀορασίας, ἀλλ' ἐκ τῆς ὅράσεως· οὕτω τοίνυν καὶ οἱ τῆς μακαριωτάτης ἐκείνης θεάς ἀξιούμενοι, οὐκ ἐξ ἀποφάσεως ἀλλ' ἐκ τῆς ἐν πνεύματι ὅράσεως τῆς θεοποιοῦ ταύτης ἐνεργείας τό ὑπέρ ὅρασιν γινώσκουσι, πόσῳ γε μᾶλλον τοῦ ταύτην ἐνεργοῦντος. Ὄσοι δ' ἄν ὑπ' ἐκείνων διδαχθεῖεν, τῆς μέν νοητῆς φωτοδοσίας μεταλαγχάνουσι καὶ πρός τήν κατά ἀπόφασιν θεολογίαν ἀνιέναι δύνανται· τυχεῖν δέ τῆς ὅμοίας θέας καὶ δι' αὐτῆς καὶ μετ' αὐτῆς συνορᾶν τό τοῦ Θεοῦ ἀθέατον, τῶν ἀδυνάτων, εἰ μή καὶ τῆς ὑπερφυοῦς καὶ πνευματικῆς καὶ ὑπέρ νοῦν ἐνώσεως τεύξονται.

Οὕτω γάρ καὶ ὁ Στέφανος, κατά τόν Νύσσης θεῖον Γρηγόριον, «οὐκ ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τε καὶ δυνάμει μένων τό θεῖον βλέπει, ἀλλά πρός τήν τοῦ ἀγίου Πνεύματος χάριν ἀνακραθείς, ὅτι τῷ ὅμοιῷ καθορᾶσθαι τά ὅμοια παρά τῆς Γραφῆς μεμαρτύρηται· εἰ γάρ ἀνθρωπίνῃ φύσει τε καὶ δυνάμει ἡ τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ δόξα χωρητή κατέστη, ψευδής ὁ ἀχώρητον ἀποφηνάμενος εἶναι τό θέαμα· ἀλλά μή οὐδέ ἐκείνον ψεύδεσθαι καὶ τήν ίστορίαν ἀληθεύειν ἐπάναγκες». Καλῶς ἄρα καὶ πρότερον ἐλέγομεν ὅτι ἡ ἐπί τῇ μεταμορφώσει τοῦ Χριστοῦ θεωρηθεῖσα δόξα τοῦ Πατρός ἦν, (σελ. 462) ἐπεί Πατρός τε καὶ Υἱοῦ δόξα μία· καὶ νῦν γάρ σαφῶς ἐν Θεῷ γενόμενος ὁ Στέφανος, οὐ τόν Θεόν ἐν δόξῃ εἶδε μόνον ἀλλά καὶ αὐτήν τήν δόξαν, δόξαν οὖσαν τοῦ Πατρός. «Ἄρ' οὖν ἀνθρωπίνης φύσεως ἦν τό κατόρθωμα; Ἀρά τινος τῶν ἀγγέλων πρός τό ὑψος ἐκεῖνο τήν κάτω κειμένην φύσιν ἀναβιβάσαντος; Οὐκ ἔστι ταῦτα· οὐ γάρ οὕτω γέγραπται ὅτι Στέφανος τῇ δυνάμει πολύς ἡ τῆς ἀγγελικῆς βοηθείας πλήρης γενόμενος εἶδεν ἢ εἶδεν, ἀλλ' ὅτι Στέφανος, πλήρης ὡν

Πνεύματος ἀγίου, εἶδε τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ τόν μονογενῆ τοῦ Θεοῦ· οὐ γάρ ἔστι, καθάπερ ὁ προφήτης εἶπε, τό φῶς ὀφθῆναι μή ἐν φωτὶ καθορώμενον». Εἰ δέ ἐν φωτὶ πατρικῷ τῷ Πνεύματι φῶς ὄρωμεν τόν Υἱόν, ἔστιν ἂρ τὸν ἡμῖν ἔνωσίς τις ἀμεσος πρός τόν Θεόν καὶ μετάδοσις φωτός ἐκεῖθεν, μή διὰ μέσων μετεχομένη τῶν ἀγγέλων, εἰ καὶ ὁ φιλόσοφος οὗτος ἀπαναίνεται καὶ τόν μέγαν Διονύσιον τοῦθ' οὕτως οἴεται διδάσκειν, μή τήν δύναμιν ἀκριβῶς τῆς τοῦ ιεροφάντορος τούτου θεολογίας συνιείς.

Τήν γάρ αἰτίαν οὗτος τῆς ἀγγελικῆς ἐκκαλύπτων ἐπωνυμίας, ὅράσεις μέν πολλάς δι’ αὐτῶν ἡμῖν ἐκφαίνεσθαί φησιν, ἀλλ’ οὐχὶ καὶ τάς αὐτοφανεῖς ἀπάσας, οὐδέ πᾶσαν ἔνωσιν, οὐδέ πᾶσαν ἔλλαμψιν δι’ ἐκείνων γίνεσθαι φησιν. Εἰπὼν γάρ τήν πολυύμνητον ἐκείνην δοξολογίαν ὑπό πλήθους οὐρανίου στρατιᾶς ἐπί τῇ τοῦ Χριστοῦ γεννήσει τοῖς ἐπὶ γῆς παραδοθεῖσαν, καὶ ὡς ἀγγελος εὐηγγελίσατο τοῖς ποιμέσι ταύτην, ἀτε τῇ τῶν πολλῶν ἀναχωρήσει καὶ ἡσυχίᾳ κεκαθαριμένοις, τήν περιλάμψασαν αὐτούς δόξαν τοῦ Θεοῦ οὐκ εἶπε δι’ ἀγγέλων γεγονέναι· ἀλλ’ οὐδὲ ὑπό τῆς περιλαμφθείσης δόξης οἱ ποιμένες τοῦ σωτηρίου τήν ἀποκάλυψιν ἐδέξαντο· φοβηθέντων δέ αὐτῶν – καὶ γάρ ἀήθεις ἦσαν τοιούτων θεαμάτων - ἐξήγγειλον οἱ ἀγγελοι τί βούλεται τοῦ φωτός ἡ παρουσία. Καί ἡ παρθενομήτωρ, ὅτι τε καὶ (σελ. 464) ὅπως ἐν γαστρὶ ἔξει τόν Θεόν καὶ τέξεται σαρκὶ δι’ ἀγγέλου ἐμυεῖτο, ἀλλ’ οὐχὶ δι’ ἀγγέλου ἡ τοῦ Θεοῦ ἔνωσις πρός αὐτήν ἐγίγνετο. Σκεπτέον δέ κἀνταυθα ὡς οὐδὲ ἐκείνη τῇ ἔνώσει ἐμυεῖτο, ἀλλά τοῦ ἐξαγγέλλοντος ἐδεῖτο. Καί τί δεῖ πλειόνων, αὐτοῦ λέγοντος ἀριδήλως ὅτι τῇ πρός τό ὑπερθεν φῶς ἔνώσει, ἡ μόνοις ἐνυπάρχει «τοῖς ὑπέρ γνῶσιν ἀγγελικήν κατηξιωμένοις ἀγγέλοις, ταύτη καὶ οἱ θεοειδεῖς ἀγγελομημήτως ἐνοῦνται νόες κατά πάσης νοερᾶς ἐνεργείας ἀπόπαυσιν»· καὶ αὖθις, «καθάπερ οἱ δεινοί περὶ τάς ιεράς ἡμῶν τελετάς τάς αὐτοφανεῖς φασὶ τῶν θείων ἀποπληρώσεις τῶν δι’ ἐτέρων μεθέξεων εἶναι τελεωτέρας, οὕτως οἵμαι καὶ τῶν ἀγγελικῶν τάξεων τήν ἔμεσον μετουσίαν τῶν πρώτως ἐπὶ Θεόν ἀνατεινομένων ἐνεργεστέραν εἶναι τῶν διὰ μεσότητος ἀποτελουμένων». Ό δέ Ζαχαρίας ἔνα τῶν πρώτων καὶ περὶ Θεόν ἀγγέλων ὅρᾳ, ὡς ὁ μέγας Διονύσιος καὶ τοῦτ’ ἐκδιδάσκει· «Ιεζεκιὴλ δέ καὶ πρός αὐτῆς φησί τοῦτο πανιέρως νομοθετηθῆναι τῆς τοῖς χερούνθιμ ἐπιβεβηκίας ὑπερενδόξου θεότητος».

Οὕτω μή μόνον ἐν ἀγγέλοις, ἀλλά καὶ ἐν ἡμῖν, οὐχ ὅπως ἐμμέσως καὶ δι’ ἐτέρων, ἀλλά καὶ ἀμεσοὶ καὶ αὐτοφανεῖς θεοπτίαι τελοῦνται, οὐ διὰ τῶν πρώτων διαπορθμευτικῶς ἐπὶ τά δεύτερα ιοῦσαι· ὁ γάρ Κύριος τῶν κυρίων νόμοις οὐχ ὑπόκειται κτίσεως. Διό καὶ κατά τάς ιεράς ἡμῶν παραδόσεις πρῶτος καὶ μόνος ὁ Γαβριὴλ μυεῖται τό τῆς ἀφθέγκτου κενώσεως τοῦ λόγου μυστήριον, καίτοι μή τῆς πρώτως καὶ ἀμέσως περὶ Θεόν ἴδρυμένης ἀγγελικῆς τάξεως ὑπάρχων. Ἔδει δ’ ἄρα καινὴν εἶναι τής καινῆς κτίσεως ἀρχήν. Ό γάρ μέχρις ἡμῶν ὑπέρ ἡμῶν κενώσεως ἔαυτόν τά πάντα ἐποίησε καινά· διό καὶ ἀναλαμβανόμενος εἰς οὐρανόν τούς ἐν ὑποβεβηκίᾳ τάξει καὶ μᾶλλον περικοσμίους ἀγγέλους καθά

φησιν ό ἄγιος Κύριλλος, φωτιστικούς καί τελεσιουργούς (σελ. 466) ποιεῖται τῆς ἀνωτέρω ταξιαρχίας, αἱρειν πύλας αἰωνίους τοῖς ἀρχούσιν αὐτῶν διακελευομένους καί μυοῦντας, ώς εἰσελεύεται καί ἀνελεύσεται καί πάσης ἀρχῆς καί ἔξουσίας ἐπάνω καθιεῖται ό σάρκα περικείμενος διά φιλανθρωπίαν ἄφατον. Κύριος γάρ ἐστι τῶν δυνάμεων καί βασιλεύς τῆς δόξης, πάντα δυνάμενος, καί τούς ἐσχάτους ποιεῖν ὑπέρ τούς πρώτους ὅτε βούλοιτο. Πρό δέ τῆς διά σαρκός τοῦ Θεοῦ ἐπιφανείας, ἐν μέν ἀγγέλοις οὐδέν τοιοῦτον ἐδιδάχθημεν, καὶ τοῖς προφήταις καταλλήλως, πλήν τῶν τὴν μέλλουσαν χάριν προϋπογραφόντων, ἡς νῦν ἐπιφανείσης, οὐκ ἀνάγκη πάντα τελεῖσθαι διά μεσότητος. Ταῦτ' ἄρα καὶ κατά τὸν μέγαν Παῦλον, «νῦν ἐγνωρίσθη τοῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἔξουσίαις διά τῆς Ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ», καὶ κατά τὸν κορυφαῖον τοῦ χοροῦ τῶν ἀποστόλων Πέτρον, «διά τῶν εὐαγγελισαμένων ἡμᾶς ἐν Πνεύματι ἀγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανῶν νῦν ἀνηγγέλη ταῦθ' ἡμῖν, εἰς ἣ ἐπιθυμοῦσιν ἀγγελοι παρακύψαι». Μειζόνων δέ κατά τοῦτο τῶν ἐλαττόνων τελουμένων διά τῆς χάριτος, πάλιν ἡ τῆς εὐκοσμίας τάξις ἀσφαλῶς ἄμα συντηρεῖται καὶ θαυμασίως.

Ο δέ τήν ἀγγελικήν ἐκκαλύπτων ἐπωνυμίαν κάλλιστα καὶ ὡς οὐκ ἄν εἴη βέλτιον ἔξηγήσατο καὶ διετράνωσε καὶ ἐδίδαξεν ἡμᾶς, τίνος ἔνεκεν οὗτοι καὶ παρήχθησαν καὶ ἐκλήθησαν οὕτω τήν ἀρχήν. Ὅτι δέ ὁ τό μυστήριον ἀμέσως τῆς πρός ἡμᾶς καθόδου τοῦ λόγου πιστευθείς, εὶ καὶ ἀρχιστράτηγος ἦν, ἀλλ' οὐ τῶν περὶ Θεόν ἀμέσως ἰδρυμένων ἦν, εὔροις ἀν τοῖς θείοις προφήταις ἐκπεφασμένον· καὶ γάρ παρ' ἄλλου τοῦ τῶν ἀξιώματι διαφερόντων ἀρχικῶς οὗτος ἔστιν οὐ καλεῖται καὶ προστακτικῶς ἀκούει· «συνέτισον ἐκεῖνον τήν ὄρασιν». Ἐπιστῆσαι δέ κὰν τούτῳ χρή, ὡς οὐ «μετάδος» εἶπεν «ἐκείνῳ τήν ὄρασιν», ἀλλά «συνέτισον»· τήν μέν γάρ τῆς (σελ. 468) γνώσεως χάριν διά μέσων ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον τελουμένην ἴδοις ἄν, τῶν δέ θεοφανεῶν αὐτοφανεῖς εἰσιν αἱ πλείους. Διό καὶ ἐπί Μωϋσέως τήν μέν νομικήν ὑποτύπωσιν δι' ἀγγέλων ἡ θεολογία φησί δεδόσθαι, τήν δ' ὄρασιν ἐκείνην καὶ θεοπτίαν οὐ, ἀλλά τῆς ὄράσεως τήν μύησιν. Μυστικαί δ' ὄράσεις διαφόρων γίνονται πραγμάτων, ὄντων, μελλόντων, αἰσθητῶν, νοητῶν προσύλων, ἀῥλων, προβεβηκότων, ὑποβεβηκότων, καὶ ἄλλοτε ἄλλως, καὶ διαφόρως τούτων ἔκαστον ἀποκαλύπτονται τῇ δυνάμει τῶν ὄρωντων ἀναλόγως καὶ τοῖς οἰκονομουμένοις καταλλήλως πράγμασι. Καί αὐτοῦ δέ ἡ τοῦ πάντων ἐπέκεινα ἐμφάνεια κατ' ἄλλας καὶ ἄλλας αἰτίας τε καὶ δυνάμεις ἐν τοῖς ιεροῖς ἀνακτόροις ἡ ἄλλοθι που τοῖς μύσταις ἡ τοῖς προφήταις, ώς ὁ μέγας Διονύσιος φησιν, ἐπέλαμψε, κἀν ό τυφλόν ἔαυτόν καλέσας οὗτος καὶ φερωνύμως ἀδιακρίτως πᾶσιν ἐπιβάλλων, μᾶλλον δέ μηδ' ἐπιβάλλων ὅλως, ἀξιοῖ τούς τό αἰώνιον φῶς ἐφ' ὅσον εἰκός πρεσβεύοντας ἡμᾶς καὶ τά φανένται ἀρματα καὶ τούς τροχούς καὶ τά ξίφη καὶ ἄλλα δή τινα τοιαῦτα τῷ φωτί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ὄμότιμα ἡγεῖσθαι· καὶ οὐδ' ἐκεῖνο παρά

τῆς θεολογίας ἥκουσεν, «ώς ἀντί πάντων τόθ' ἡμῖν ἡ θεία γενήσεται φύσις», ἵνα ἐντεῦθεν γοῦν Θεοῦ εἶναι τό φῶς τουτί πιστεύσῃ.

Καίτοι τόν Θεόν οὐδείς εἶδεν, οὐδέ ὄψεται, οὐκ ἀνθρωπος, οὐκ ἄγγελος, ἀλλ' ἡ ἄγγελος καὶ ἀνθρωπος αἰσθητῶς ἡ νοητῶς ὁρῶν. Ό δέ Πνεῦμα γεγονώς καὶ ἐν Πνεύματι ὁρῶν, πᾶς οὐ τῷ ὅμοιῷ τῷ ὅμοιον θεάσεται, κατὰ τοὺς τῶν θεολόγων λόγους; Οὐ μήν ἀλλά καὶ δι' αὐτῆς τῆς ἐν Πνεύματι ὁράσεως τό ὑπερανιδρυμένον θεῖον φῶς κρύφιον παντάπασιν ἔτι μάλιστα δηλοῦται. Τίς γάρ τῶν κτιστῶν χωρῆσαι δύναιτ' ἀν πᾶσαν τήν ἀπειροδύναμον δύναμιν τοῦ Πνεύματος, (σελ.470) ἵνα δι' αὐτῆς τό πᾶν κατίδοι τοῦ Θεοῦ; Καί τί λέγω τήν κρυφιότητα ἐκείνην; Αὐτῇ ἡ ἄγλαΐα τοῦ φωτός ἐκείνου, ἡ παραδόξως ὡς ὕλην ἔχει τήν θέαν τοῦ ὁρῶντος, αὐξουσα διά τῆς ἐνώσεως τό πνευματικόν ἐκεῖνο ὅμμα καὶ χωρητικώτερον ἀεί ἐαυτῆς ἐργαζομένη, οὐδέποτε λήξει διά τοῦ παντός αἰῶνος φανοτέραις ἀκτῖσι περιανγάζουσα αὐτό καὶ κρυφιωτέρας ἐς τό διηνεκές αἴγλης ἐμπιπλῶσα καὶ ἀναφαίνουσα δι' ἐαυτῆς, ἢ μηδέπω πρότερον. “Οθεν καὶ τοῦτ’ ἀπειρον οἱ θεολόγοις λέγουσι τό φῶς, δι' οὗ κατὰ ἀπόπαυσιν πάσης γνωστικῆς δυνάμεως, ἐν δυνάμει Πνεύματος, ὁρατός γίνεται τοῖς ἀγίοις ὁ Θεός, ὡς Θεός θεοῖς ἐνούμενός τε καὶ ὁρώμενος· τῇ γάρ μεθέξει τοῦ κρείττονος ἐπί τό κρείττον μετασκευασθέντες καὶ προφητικῶς εἰπεῖν ἀλλάξαντες ἰσχύν, πᾶσαν ἀποπαύσουσιν ἐνέργειαν ψυχῆς καὶ σώματος, ὥστε μόνον αὐτό δι' αὐτῶν φαίνεσθαι καὶ ὑπ' αὐτῶν ὁρᾶσθαι, τῶν φυσικῶν γνωρισμάτων τῇ ὑπερβολῇ τῆς δόξης νικηθέντων, «ἵνα ἡ ὁ Θεός τά πάντα ἐν πᾶσι» κατά τόν ἀπόστολον. Υἱοί γάρ Θεοῦ ἐσόμεθα τῆς ἀναστάσεως νίοι ὄντες καὶ ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ, οἵ διά παντός βλέπουσι τό πρόσωπον τοῦ Πατρός ἡμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, κατά τόν τοῦ Κυρίου λόγον.

Διό καὶ ὁ μέγας Διονύσιος, ἐνταῦθα μέν εἰπών τῆς ὁρατῆς θεοφανείας ἀποπληροῦσθαι τούς τῆς χριστοειδοῦς καὶ μακαρίας ἐφικομένους λήξεως, ἐπίγραγε μετ' ὀλίγον, «ἐν θειοτέρᾳ μιμήσει τῶν ὑπερουρανίων νόων»· προϊὼν δέ καὶ τῶν ἄγγελικῶν πρός Θεόν ἐνώσεων μνημονεύσας, τῶν μόνοις ἐνυπαρχουσῶν τοῖς ὑπέρ γνῶσιν ἄγγελικήν ἀηδιωμένοις αὐτῶν ἄγγέλοις, δηλαδή τοῖς ἀγαθοῖς, ἐπιβολήν οὖσαν ἡ παραδοχήν τῆς ὑπερφανοῦς ἀγαθότητος, ἐπιφέρει λέγων· «καί τούς θεοειδεῖς τῶν ἀνθρώπων πάντως γενομένους νόας, ἄγγελοι μιήτως ἐνοῦσθαι τούτῳ τῷ φωτί καὶ ὑμνεῖν μέν αὐτό διά τῆς τῶν πάντων ἀφαιρέσεως», μαθεῖν δέ οὐκ ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως, (σελ. 472) ἀλλ' ἐκ τῆς πρός τό φῶς ἐνώσεως ὅτι «πάντων ἐστίν ὑπερουρσίως ἐξηρημένον». Τῷ ἐξηρημένῳ τοίνυν τούτῳ τῶν ὄντων ἐνούμενοι φωτί, τοῦτ' αὐτό μανθάνουσιν ὅτι τῶν κτιστῶν ἐστιν ἐξηρημένον, οὐκ ἀπό τῆς ἐξαιρέσεως αὐτοί τήν ἐνωσιν ἔχοντες, ἀλλ' ὑπό τῆς ἐνώσεως μανθάνοντες τήν ἀφαιρέσιν, ὥστε καὶ ἡ ἐνωσις αὕτη τῶν κτιστῶν ἐστιν ἐξηρημένη καὶ μή ὅν καθ' ὑπεροχήν ἐστιν· ὅ γάρ οὐ χορητόν ἐστιν ἄγγέλοις, εἰ μή ὡς κατηδιωμένοις τῆς ὑπέρ ἄγγέλους

γνώσεως, νοερὰ τινι δυνάμει χωρητόν εἶναι ἡ κτητόν ἀδύνατον, ὡς καὶ ταύτην ὑπεραῖδον.

Τό δέ καὶ ταύτην πᾶσαν ὑπερβεβηκός, ὡς μή χωρεῖσθαι πεφυκός, ὑπέρ τά ὄντα πάντ' ἔστι, καὶ ὑπέρ γνῶσιν ἄσα πᾶσαν ἡ τοιαύτη ἔνωσις, εἰ καὶ γνῶσις μεταφορικῶς καλεῖται· οὐδέ νοητόν ἔστιν οὐκοῦν, εἰ καὶ τοῦτο λέγεται· τό γάρ ὑπέρ πάντα νοῦν πῶς ἀν εἴη νοητόν; Κληθείη γοῦν τοῦτο καὶ ἄγνοια καθ' ὑπεροχήν, καὶ μᾶλλον ἡ γνῶσις. Οὐ μέρος τοιγαροῦν γνώσεως οὐδ' εἶδος ἔσται, καθάπερ οὐδέ τό ὑπερούσιον οὐσίας εἶδος· οὐδέ γοῦν ἐμπεριληφθείη ἀν ὑπ' τῆς καθόλου γνώσεως, οὐδ' ἡ καθόλου γνῶσις διαιρουμένη καὶ ταύτην ὑπ' αὐτήν ἀν σχοίη· σχοίη γάρ ἀν μᾶλλον ἡ ἄγνοια ταύτην ὑπ' αὐτήν, ἀλλ' οὐδ' ἐκείνη· καθ' ὑπεροχήν γάρ καὶ ἄγνοια ἔστι, δηλονότι καὶ ὑπέρ ἄγνοιαν. Μοναδικόν ἄρ' ἡ ἔνωσις ἔστιν αὗτη, καὶ ἦν ἀν ἐπωνυμίαν εἶποι τις αὐτῆς, εἴθ' ἔνωσιν εἴθ' ὅρασιν, εἴτ' αἰσθησιν εἴτε γνῶσιν εἴτε νόησιν εἴτ' ἔλλαμψιν, ἡ κυρίως ταῦτ' οὐκ ἔστιν, ἡ μόνη κυρίως ταῦτα πρόσεστιν αὐτῆς.

Σαφής οὐκοῦν ἄγνοια οἱ Περὶ γνώσεως τοῦ φιλοσόφου λόγοι. Καὶ γάρ ἐκεῖ μέρος αὐτήν καὶ εἶδος εἶναι λέγει τῆς καθόλου γνώσεως, ἐπεὶ γνῶσις ὀνομάζεται, καὶ συγκρίνει ταύτην πρός ἐκείνην καὶ συνεώρακεν, ὡς εἴπερ ἔξει γένος τήν γνῶσιν διά τήν ἐπωνυμίαν, σχήσει καὶ τήν ἄγνοιαν, (σελ. 474) ἐπεὶ καὶ τοῦτο λέγεται καὶ μᾶλλον ἡ ἐκεῖνο. Τοιγαροῦν ἔσται τό αὐτό ὑπό τὰναντία γένη, καὶ τό ὑπερέχον ὑποκείμενον, καὶ συντεταγμένον τή πληθύϊ τό μοναδικόν καὶ πάσης πληθύος ὑπερεξηρημένον. Τό δέ μεῖζον εἰς ἀνοίας λόγον, ὡς οὐχ ἀπλῶς τήν ἔνωσιν εἶδος καὶ μέρος καὶ ὑποκείμενόν φησιν, ἀλλ' ὁ φησιν αὐτός ἐκεῖ ὑπέρ γνῶσιν, τοῦτ' αὐτό καὶ ὡς εἶδος καὶ μέρος καὶ ὑποκείμενον αὐτῇ χειρὸν εἶναι λέγει τῆς καθόλου γνώσεως, ὥσπερ ἀν εἴ τις καὶ τό μόνον ὑπερούσιον, ἐπείπερ οὐσία ὑπερούσιός ἔστι τε καὶ ὀνομάζεται, μέρος καὶ εἶδος καὶ ὑποκείμενον οὐσίας λέγων διά τήν ὄμωνυμίαν, εἴτα συγκρίνειν ἐτόλμα τοῦτο πρός τό καθόλου γένος τής οὐσίας. Καὶ μήν ἵστω ὁ μιγνύς τά ἀμικτα καὶ τό ὑπέρ γνῶσιν τή γνώσει συντάττων καὶ ὑπέρ γνῶσιν λέγων τό ὑπέρ ἔννοιαν, ὡς καὶ τό συγκρίσεως γοῦν σχῆμα δέξασθαι τήν γνῶσιν πρός αὐτό αὐτό τό ὑπέρ γνῶσιν προστεθέν ἐποίησεν, ὥστε αὐτό πρός ἔαυτό ἐν ὃν ἀφούνως παραβάλλεται. Ἐτι, εἰ διά τήν ὄμωνυμίαν ἡ ὑπέρ γνῶσιν γνῶσις τής καθόλου γνώσεως εἶδος, οἱ δέκα γένη τῶν ὄντων λέγοντες ἡπάτηνται· καὶ γάρ ἐν ἀπάντων γένος, τό ὃν, καὶ ὁ ὑπέρ πάντα ὃν εἴς ὑπ' αὐτό, καὶ τό ὃν τοῦ ἐνός τούτου κρείττον, καὶ συνημένα τούτω τῷ ἐνί τά ἄλλα ὃν ἔτερον ποιοῦσι κρείττον τοῦ ἐνός. Ἐτι, ἐπεὶ καὶ ἀφή ἔστιν ὑπέρ ἀφήν καὶ ὅρασις ὑπέρ ὅρασιν καὶ ἀπλῶς αἰσθησις ὑπέρ αἰσθησιν – λέγεται γάρ καὶ ταῦτα ὄμωνύμως ἡ νόησις – εἰ τό ὑπέρ αἰσθησιν αἰσθήσεως εἶδος, κρείττον ἔσται ἡ αἰσθησις τοῦ ὑπέρ αἰσθησιν καὶ ἐφ' ἐκάστου τῶν λοιπῶν ὀσαύτως.

Ἀλλ' ἐπανίωμεν· τί οὖν ἡ μηδέν τῶν ὄντων καθ' ὑπεροχήν ἔνωσις ἐκείνη; Ἀρ' ἡ κατά ἀπόφασίν ἔστι θεολογία; Καὶ μήν ἔνωσις ἐκείνη ἀλλ' οὐκ ἀφαίρεσίς ἔστιν. Ἐτι οὐδ' ἐκστάσεως κατ' αὐτήν οὐδ' ἡμεῖς δεόμεθα,

ἐπί δέ τῆς (σελ. 476) ἐνώσεως ἐκείνης καὶ οἱ ἄγγελοι· καὶ πρός τούτοις, ὁ μέν μή κατά ἀφαίρεσιν θεολογῶν οὐδὲ εὔσεβής, τῆς δὲ ἐνώσεως ἐκείνης τῶν εὐσεβῶν μόνοι οἱ θεοειδεῖς τυγχάνουσιν. Ἐτι μὴ κατά ἀπόφασιν θεολογία νοεῖται παρ' ἡμῶν καὶ λέγεται, ἐκείνην δὲ ἀρρητὸν καὶ ἀπερινόητον καὶ αὐτοῖς τοῖς ὅρῶσιν οἱ μέγας εἶπε Διονύσιος. Ἐτι τὸ μέν κατ' ἐκείνην τήν θεολογίαν φῶς γνῶσίς τις ἔστι καὶ λόγος, τό δέ κατά τήν θεωρίαν ταύτην φῶς ἐνυποστάτως θεωρεῖται, νοερῶς τε ἐνεργοῦν καὶ πνευματικῶς ἀπορρήτως τῷ θεούμενῷ ὅμιλοῦν. Καὶ μέν δή τὰ ἀπεμφαίνοντα τῷ Θεῷ διανοεῖται οἱ νοῦς κατά ἀφαίρεσιν θεολογῶν· διεξοδικῶς ἄρα ἐνεργεῖ ἐκείνη δὲ ἐνωσίς ἔστι· πρός δέ μετά τῶν ἄλλων καὶ ἑαυτόν ἐκεῖθεν ἀφαιρεῖ, ἐκείνη δέ τοῦ νοῦ πρός Θεόν ἐνωσίς ἔστι, καὶ τοῦτο ἔστιν, ὅπερ οἱ πατέρες εἶπον «τέλος προσευχῆς, ἀρπαγή πρός Κύριον». Διό καὶ οἱ μέγας Διονύσιος δι' αὐτῆς ἡμᾶς ἐνοῦσθαι τῷ Θεῷ φησιν. Ἐν γάρ τῇ προσευχῇ τάς πρός τά ὄντα σχέσεις κατά μικρόν ἀποτιθέμενος οἱ νοῦς, πρῶτον μέν τάς πρός τά αἰσχρά καὶ πονηρά καὶ τά φῦλα πάνθ' ἀπλῶς, εἴτα τάς πρός τά μέσως ἔχοντα καὶ μεθαρμοζόμενα πρός τό χεῖρον ἢ τό βέλτιον τῇ προθέσει τῶν χρωμένων καταλλήλως, ὃν δήπου καὶ πᾶσα μάθησίς ἔστι καὶ ἡ διά ταύτης γνῶσις, διό καὶ πατερικόν ἔστι παράγγελμα μή καταδέχεσθαι τήν γνῶσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, ἀναδιδομένην ὑπό τοῦ ἔχθροῦ, ἵνα μή τό κρείττον συληθῶμεν· ταύτας τοίνυν καὶ τάς πρός τά κρείττω τούτων σχέσεις κατά μικρόν ἀποτιθέμενος οἱ νοῦς ὀλοσχερῶς κατά τήν εἰλικρινή προσευχήν ἐξίσταται τῶν ὄντων πάντων. Αὕτη δέ ἡ ἐκστασις τῆς μέν κατά ἀφαίρεσιν θεολογίας διαφερόντως ὑψηλότερον ἔστι· μόνων γάρ ἔστιν τῶν ἀπαθείας ἐπειλημμένων· οὕτω δέ ἐνωσίς ἔστιν, εάν ἡ οἱ παράκλητος ἐν ὑπερῷῳ τῶν φυσικῶν ἀκροτήτων καθημένῳ τῷ προσευχομένῳ καὶ προσδοκῶντι τήν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός ἐπιλάμψη ἀναθεν καὶ διά τῆς ἀποκαλύψεως πρός τήν (σελ. 478) τοῦ φωτός ἀρπάσῃ θεωρίαν. Τῆς δέ θεωρίας ταύτης ἔστι καὶ ἀρχή καὶ τά μετά τήν ἀρχήν, κατά τε τό ἀμυδρότερον καὶ τηλαυγέστερον διαφέροντα πρός ἄλληλα, τέλος δὲ οὐμενοῦν ἐπ' ἀπειρον γάρ ἡ πρόοδος αὐτῆς, ὥσδαύτως καὶ τῆς ἐν ἀποκαλύψει ἀρπαγῆς· ἄλλο γάρ ἔλλαμψις καὶ ἄλλο διαρκής φωτός θέα, καὶ ἄλλο τῶν ἐν τῷ φωτί πραγμάτων, ἐν ᾧ καὶ τά μακράν γίνεται ὑπ' ὄφθαλμούς καὶ τά μέλλοντα ὡς ὄντα δείκνυται.

Αλλά ταῦτα μέν ὑπέρ ἐμέ λέγειν καὶ διατρανοῦν· εἰ δέ καὶ τά πρό αὐτῶν, ἀλλ' ἐκεῖνα τῆς προκειμένης ὑποθέσεως· ἐπάνειμι τοίνυν. Ή γοῦν τοῦ φωτός τούτου θεωρία ἐνωσίς ἔστιν, εἰ καὶ μή διαρκής τοῖς ἀτελέσιν· ἡ δέ τοῦ φωτός ἐνωσίς τί γε ἄλλο ἢ ὄρασίς ἔστιν; Ἐπεί δέ καὶ μετά τήν τῶν νοερῶν ἐνεργειῶν ἀπόπανσιν τελεῖται, πῶς ἀν τελεσθείη, εἰ μή διά Πνεύματος; Ἐν γάρ τῷ φωτί τό φῶς ὄραται καὶ ἐν τῷ ὄμοιώ φωτί καὶ τό ὄρων, εἰ κατά μηδέν ἄλλο ἐνεργοίη, πάντων τῶν ἄλλων ἐκχωρῆσαν, φῶς ὅλον καὶ αὐτό γίνεται καὶ τῷ ὄρωμένῳ ὄμοιοῦται, μᾶλλον δέ καὶ ἀμιγῶς ἐνοῦται, φῶς ὅν καὶ ὄρων φῶς διά φωτός· κἄν ἑαυτόν βλέπῃ, φῶς ὄρα, κἄν πρός ἐκεῖνο ὅρα, φῶς ἔστι καὶ τοῦτο, κἄν τό δι' οὗ ἔχῃ τό ὄραν, καὶ

έκεινο φῶς ἐστι, καὶ τοῦτ' ἐστίν ή ἔνωσις, ἐν πάντ' ἐκεῖνα εἶναι, ὡς μηδέ
ἔχειν διαγινώσκειν τόν ὁρῶντα τό δι' οὐ καὶ εἰς ὅ καὶ τί αὐτό ἐστιν, ἀλλ' ή
τοῦτο μόνον ὅτι φῶς ἐστι καὶ φῶς ὁρᾶ τῶν κτισμάτων πάντων ἄλλο.

Διό καὶ ὁ μέγας Παῦλος κατά τήν ἔξουσίαν ἀρπαγήν ἐκείνην ἀγνοεῖν
ἐαυτόν φησι τί ἦν. Ἐώρα μέντοι ἔαυτόν· πῶς; αἰσθητῶς ή λογικῶς ή
νοερῶς; Ἀλλά τούτων ἀρπαγείς ἀπανέστη τῶν δυνάμεων. Διό τοῦ τήν
ἀρπαγήν ἄρ' ἐξειργασμέου πνεύματος ἑώρα ἔαυτόν. Αὐτός δέ τί ἦν,
ἄληπτος ὡν πάσῃ φυσικῇ δυνάμει, μᾶλλον δ' ἀπολελυμένος πάσης
(σελ480) φυσικῆς δυνάμεως; Πάντως ἐκεῖνο ὡς ἡνώθη καὶ δι' οὐ ἔαυτόν
ἐγίνωσκε καὶ δι' ὅ πάντων ἀφειμένος ἦν. Ταύτην γάρ ἔσχε πρός τό φῶς
τήν ἔνωσιν, ἡς οὐδὲ ἄγγελοι τυγχάνοιεν ἀν, εἰ μή διὰ τῆς ἐνούσης χάριτος
ὑπερβαῖεν ἔαυτούς. Πῶς ἄρα καὶ Πνεῦμα ἦν ἐκεῖνος τότε, ὡς καὶ ἡνωται, ἐξ
οὐ καὶ τό ἡνῶσθαι εἴχε, τῶν ὄντων πάντων ἐκστάς καὶ ἐκεῖνο κατά χάριν
γεγονώς καὶ καθ' ὑπεροχήν μή ὡν, ἥγουν ὑπέρ τά κτιστά, ὡς καὶ ὁ θεῖος
Μάξιμος φησιν· «ο γάρ ἐν Θεῷ γενόμενος πάντα τά μετά Θεόν κατέλιπε
κατόπιν ἔαυτοῦ»· καὶ πάλιν, «πάντα τά μετά Θεοῦ πράγματα καὶ
ὄνόματα καὶ ἀξιώματα ὑποκάτω τῶν ἐν τῷ Θεῷ διὰ τῆς χάριτος
γενησομένων ἔσται». Τοιοῦτο δέ γεγονώς ὁ θεῖος τότε Παῦλος τῆς θείας
οὐσίας μετέσχεν οὐδαμῶς· καὶ ὑπέρ τό καθ' ὑπεροχήν μή ὄν ἄρα ή οὐσία
τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ὑπέρθεος, καὶ ἐστι καθ' ὑπεροχήν μή ὄν, διὰ
νοερᾶς αἰσθήσεως πνευματικῶς ὁρῶμενον, ὅ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἡκιστά ἐστι,
δόξα δέ καὶ λαμπρότης τῆς αὐτοῦ φύσεως ἀχώριστος, δι' ἡς ἐνοῦται τοῖς
ἀξίοις μόνοις, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Οὐ μήν ἀλλ' ἐπείπερ ὡς οἱ
ἄγγελοι οὕτω καὶ οἱ ἀνθρώποι κατά τούς τρόπους τούτους ὁρῶσι τόν Θεόν
καὶ ἐνοῦνται τῷ Θεῷ καὶ ὑμνοῦσι τόν Θεόν, τάχ' ἀν καὶ ἄγγελος, εἰ τήν
ἔαυτοῦ ὑπερφυᾶ ἐκείνην ὄρασιν ἐξεῖπε, τά τοῦ Παύλου ἀντικρυς ἀν εἴπεν,
ὅτι «οἶδα ἄγγελον ἴδόντα, οὐκ οἶδα εἴγε ἦν καν ἄγγελος, ο Θεός οἶδεν».
Τάς οὖν ὄράσεις ταύτας τῶν ἀγίων, ἃς οἶδε μόνος ο Θεός καὶ οἱ κατ'
ἐκείνας ἐνεργούμενοι, καθάπερ καὶ Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει, ταύτας
οὖν αἰσθητάς λέγειν καὶ φαντασιώδεις καὶ συμβολικάς ὡς αἰσθητάς καὶ
πρός τήν ἀνθρωπίνην γνῶσιν παραβάλλειν, ἄρ' ἀνδρός ἐστι συνορῶντος
τήν τοῦ θείου ὑψους ἀπειρίαν καὶ πρός τί φιλανθρωπίας εἴλκυσε τήν ήμῶν
ἐσχατιάν;

(σελ. 482) Ἀλλ' ἵδού τρεῖς ήμῖν παρήχθησαν, εἰς ἀφ' ἐκάστου τῶν
τριῶν ἐν τῷ χριστωνύμῳ πληρώματι ταγμάτων, ἐκ τῶν ἀποστόλων
Πέτρος ο κορυφαῖος, ἐκ τῶν ἱεραρχῶν Διονύσιος ο πάσης ἐνθέου
ἱεραρχίας ὑποφήτης, ἐκ τῶν ἀναχωρητῶν Ἰσαάκ ο μύστης καὶ τελετής τῆς
καθ' ἡσυχίαν ἀγωγῆς, καὶ κατά τό γεγραμμένον ἐπί τῶν κατά τήν
Χριστοῦ γέννησιν ποιμένων ὅτι εὐθύς σύν τῷ λόγῳ τοῦ ἀγγέλου πλῆθος
οὐρανίου στρατιᾶς ἐπέστη συμμαρτυροῦν, οὕτω καὶ σύν τῷ τοῦ
ἀποστόλου λόγῳ πλῆθος ἐπέστη ἀποστόλων συμφωνοῦν, ὄσιων τε καὶ
ἱερέων ἐφ' ἐκατέρους τῶν λοιπῶν. Τοῦτο τοίνυν τό πλῆθος ὅμολογον ἅπαν
ἀνέπεμψαν φωνήν ὡς ἐστι φῶς τοῖς ἀγίοις φαινόμενον, ἄλλο μέν παρά

τήν ἀπό τῶν κτιστῶν ἀπάντων γνῶσιν, τοσούτῳ δ' ἰερώτερον ὅσῳ καὶ δόξα ἐστί φύσεως Θεοῦ, καὶ τοῖς θεοειδέσι μόνοις γενομένοις καθορᾶται, τοσούτῳ δ' ἀπέχον τοῦ φαντασιῶδες εἶναι ἡ τοῖς αἰσθητοῖς παραπλησίον φωσίν ἡ συμβολικῶς κατ' αὐτά διαπεπλάσθαι, ὡς καὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος τοῦθ' ὑπόστασιν καὶ καλλονήν ὑπάρχειν, μόνον φῶς ἀληθινόν, αἰώνιον, ἀτρεπτὸν, ἀνέσπερον, ἀναλλοίωτον, δι' οὗ φῶς ἡμεῖς γενόμεθα, τελείου φωτός γεννήματα. Τούτους οὖν τούς τοσούτους «ἀπορρέοντάς τε καὶ εἰσπνέοντάς» καλῶν διασύρεις καὶ περὶ τὴν τοῦ Θεοῦ οὐσίαν ἀμαρτάνειν λέγεις, φιλόσοφε, τούς θεόπτας, τούς θεοσόφους, τούς θεοκήρυκας; Δέδοικα μή τοῦ ἐν φωτί κλήρου τῶν ἀγίων ἀπορρυῆς, μή, τὸ στόμα ἀνοίξας, ἐλκύσης Πνεῦμα, ἀλλά τὸ ἀντικείμενον τῇ ἀληθείᾳ, μή οὐσίαν δογματίσης Θεοῦ τὸ ἀνύπαρκτον. Τί γάρ σοι βούλεται ὁ ἀγών ἐκεῖνος, δεῖξαι τιθεμένῳ διὰ σπουδῆς μεγίστης ὡς οὐκ ἔστι θεωρία ὑπέρ τάς νοεράς ἐνεργείας, καίτοι δι' αὐτῆς μόνης τῆς ὑπερβαίνοντος τάς νοεράς ἐνεργείας θεωρίας καὶ τό ὄντως εἶναι τὸν Θεόν τρανότατα καὶ ἐς τά μάλιστα διαφερόντως καὶ τό ὑπέρ τά ὄντα εἶναι τὸν Θεόν; Πῶς γάρ οὐκ ἀν εἴη ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, (σελ. 484) εἴγε τοῖς διά τῆς εἰλικρινοῦς προσευχῆς ὑπεραναβᾶσι πᾶν ὃ τί περ αἰσθητόν καὶ νοητόν ἐν αὐτῇ τῇ προσευχῇ ἡ δόξα τῆς θείας ἐκείνης ἐνορᾶται φύσεως; Πόσῳ δ' ἀν εἴη ὑπέρ πᾶν αἰσθητόν καὶ νοητόν ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, εἴπερ ὑπέρ ταύτην εἴη τὴν θέαν, τὴν ὑπέρ πᾶσαν αἰσθησιν καὶ νόησιν οὖσαν;

Τί δέ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἀγαθά; Οὐχ ὑπέρ πάσας ἐστί τάς αἰσθητικάς ἥμῶν δυνάμεις καὶ τάς νοεράς; «Ἄ γάρ ὄφθαλμός οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἡτοίμασε», φησίν, «ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν»· ἀλλά μήν ταῦτα τότε «ἡ καθαρότης τῆς καρδίας ὄψεται», κατά τὸν ἄγιον Μάξιμον. Πῶς οὖν οὐκ ἔστιν οὐδαμῶς ὅρασις ὑπέρ πάσας τάς νοήσεις; Μηδέ γάρ σοφιστικῶς αὐθις διά τῆς ὄμωνυμίας, ἀτε μηκέθ' ἡμῖν ἔχων ἀντιλέγειν, ὑποκρίναιο τὸν συμφθεγγόμενον. Οὐδέ γάρ ὁ λέγων μεταφορικῶς καὶ ὄμωνύμως νόησιν τό ὑπέρ νόησιν, διά τό καὶ ὑπερώνυμον ἐκεῖνο εἶναι, μεταβαλόν αὐθις ἀγωνιεῖται δεῖξαι μή ὑπέρ νόησιν ἐκεῖνο εἶναι. Καί μήν ὁ μέν εἰπών οὐχ ὑπέρ νόησιν τό ὑπέρ νόησιν, ὡς νόησιν καλούμενον, ἔχει τι πρόσχημα καὶ προσωπεῖον, τὴν ὄμωνυμίαν, ὁ δέ μηδ' ὑπέρ τάς νοεράς ἐνεργείας ἐκεῖνο τιθέμενος οὐδέ σοφίσασθαι γοῦν ἔχει· νοερά γάρ ἐνέργεια ἐκεῖνο ἥκιστα κληθείη ἄν. Άλλα γάρ ἐν τῇ μακαριωτάτῃ ἐκείνῃ κατά τὸν ἀληκτὸν αἰῶνα διαγωγὴ τοῖς νίοις τῆς ἀναστάσεως οὐδενός δεήσει τῶν κατά τὸν αἰῶνα συνιστώντων τὸν βίον, οὐκ ἀέρος, οὐ φωτός, οὐ τόπου καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλ' «ἀντί πάντων ἡμῖν ἡ θεία γενήσεται φύσις» κατά τὸν Νύσσης Γρηγόριον, καὶ κατά τὸν ἄγιον Μάξιμον ἡ τῆς ψυχῆς τότε καὶ τοῦ σώματος θέωσις «παςῶν τῶν κατά νοῦν τε καὶ αἰσθησιν φυσικῶν ἐνεργειῶν χαρίσεται τὴν ἀπόπαυσιν, ὡς τὸν Θεόν διά τε τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος φαίνεσθαι, νικηθέντων τῇ ὑπερβολῇ τῆς δόξης τῶν φυσικῶν (σελ. 486) γνωρισμάτων». Τί τοίνυν τό διά τῶν σωματικῶν ὄφθαλμῶν,

ἄνευ ἀέρος καὶ οὐκ αἰσθητόν, ὑπέρ πᾶσαν γνῶσιν φυσικήν ὁράμενον φῶς; Οὐχ ἡ περιαγάζουσά τε καὶ ἐναυγάζουσα δόξα τοῦ Θεοῦ; Τί δέ τό ὑπέρ πᾶσαν αἰσθησίν τε καὶ νόησιν θεωρητικόν ἡμᾶς ἀπεργαζόμενον; Οὐ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τό μή τόν νοῦν μόνον, ἀλλά καὶ τό σῶμα τόθ' ἡμῶν πνευματικόν ποιῆσον; Πῶς οὖν οὐδεμίᾳ ὅρασίς ἔστιν ὑπέρ τήν νόησιν, οὐδέ φῶς τῆς καρδίας ἔτερον, ὅτι μή ἡ γνῶσις;

Ἐγώ δέ καὶ τήν ίεράν ἡμῶν πίστιν ὑπέρ πάσας τάς αἰσθήσεις καὶ πάσας τάς νοήσεις ὅρασιν τῆς ἡμετέρας ἔτερον τρόπον τίθεμαι καρδίας, ὡς ὑπερβαίνουσαν τάς νοεράς πάσας δυνάμεις τῆς ἡμῶν ψυχῆς· πίστιν δέ λέγω οὐ τήν εὔσεβή ὄμολογίαν, ἀλλά τήν ἐπ' αὐτῇ καὶ τοῖς ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐπηγγελμένοις ἀμετάπειστον ἴδρυσιν. Πῶς γάρ δι' αὐτῆς ὁράμεν τά ἐπηγγελμένα κατά τόν μέλλοντα ἐκεῖνον ἀληκτὸν αἰῶνα; Ταῖς αἰσθήσεσιν; Ἀλλά «πίστις ἔστι ἐλπιζομένων ὑπόστασις», αἰσθήσει δέ τό μέλλον τε καὶ ἐλπιζόμενον οὐδ' ἴδειν γένοιτο· ἀν τις μηχανή· διό καὶ ὁ ἀπόστολος προσέθηκε, «πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων». Ἄρ' οὖν νοερά τις δύναμις ὅψεται τά ἐλπιζόμενα; Καί πῶς, ἡ μηδαμῶς ἐπί καρδίαν ἀναβέβηκεν ἀνθρώπου; Τί οὖν, οὐχ ὁράμεν διά τῆς πιστεώς τά ἐπηγγελμένα ἡμῖν παρά Θεοῦ, ἐπειδήπερ ὑπεραναβαίνει τάς αἰσθητικάς καὶ νοεράς πάσας ἐνεργείας; Ἀλλά μή πάντες οἱ ἀπ' αἰῶνος τήν ἐπουράνιον δι' ἔργων ἐπιζητήσαντες πατρίδα, κατά τόν θεῖον ἀπόστολον, ἀπέθανον μή κομισάμενοι τάς ἐπαγγελίας, ἀλλά πόρρωθεν αὐτάς ἴδοντες καὶ ἀσπασάμενοι. Ἔστιν ἄρα καὶ ὅρασις καὶ νόησις καρδίας ὑπέρ πάσας τάς νοεράς ἐνεργείας· τό γάρ ὑπέρ νοῦν, εἰ μή καθ' ὑπεροχήν, οὐκ ἀνόητον, ἐπεί τοιοῦτο τό κατ' ἔλλειψιν ἄνουν.

Οὐ μήν ἀλλ' ἐπεί πάντες «οἱ μαρτυρηθέντες διά τῆς (σελ. 488) πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τήν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περί ἡμῶν κρείττον τι προβλεψαμένου, ἵνα μή χωρίς ἡμῶν τελειωθῶσι», τελειωθέντες ἀρ' οὗτοι τά ἐπηγγελμένα οὐκ ὅψονται; Ἡ ὅψονται μέν, ἀλλ' οὐχ ὑπέρ πᾶσαν νόησιν ὅψονται; Ἡ καὶ ὑπέρ πᾶσαν νόησιν, ἀλλ' ὡς καὶ πλίν ἡ τελειωθῆναι; καὶ πῶς ἀν ἔχοι τοῦτο λόγον; Οὐκοῦν ὅψονται καὶ ὑπέρ πᾶσαν νόησιν ὅψονται καὶ οὐχ ὡς πρότερον ἐώρων, ἀλλ' ὡς ἀπόλαυσιν τῶν ἐπηγγελμένων εἶναι τήν ὅρασιν. Ἔστιν ἄρα ὅρασις ὑπέρ πᾶσαν νόησιν καὶ ἔτι ὑπέρ τοῦτο· καὶ γάρ ἡ μέν πίστις αὕτη ὑπέρ νοῦν ὅρασίς ἔστιν, ἡ δέ τῶν πιστευθέντων ἀπόλαυσις, ὅρασις ὑπέρ τήν ὑπέρ νοῦν ὅρασιν ἔκείνην. Ἔστι δή καὶ τό κατ' αὐτήν ὁρατόν τε καὶ ἀπολαυστόν, ὃ ὑπέρ πάντα τά αἰσθητά καὶ νοητά ὑπάρχον οὐσία τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὑπεροχικῶς καὶ αὐτοῦ ἐξήρηται ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ. Τοιαύτη γάρ πᾶσα ἡ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ὑπόστασις. Συνῆκας ὅσον τῆς θεοπρεποῦς μεγαλειότητος περιαιροῦνται οἱ ταύτην μή γινώσκοντες τήν ὑπέρ νόησιν ὅρασιν, ὅσον δ' ὑπέρ αὐτούς μεγαλύνουσι Θεόν οἱ ταύτης ἡ διά καθαρότητα καρδίας μετρίως γευσάμενοι καὶ τόν ἀρραβώνα σχόντες ἐν ἔαυτοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἡ παραδεξάμενοι πίστει τῇ πολυτρόπως προξένω τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν; Ἀλλ' ὁ φιλόσοφος τό ὕψος τῆς διανοίας

ταύτης οὐ χωρήσας, οὕτε τόν Θεόν προσεκύνησεν ἡ ἐδόξασεν ἀξίως ἔαυτοῦ ἐν Πνεύματι καὶ τούς ἐν Πνεύματι Θεοῦ δοξάζοντας πᾶν ἡγεῖται τούναντίον πράττειν καὶ πρός τόν τῶν βλασφημούντων κατασπᾶ κατάλογον τούς μόνους ὑψηλούς καὶ ἀσφαλεῖς θεολόγους.

Άλλά γάρ ἐνδιατρίψωμεν ἔτι περὶ τήν πίστιν καὶ τήν κατ' αὐτήν θείαν καὶ τερπνήν χριστιανοῖς θεωρίαν, πίστιν, τό τῆς εὐαγγελικῆς δυνάμεως ὅχημα, τήν ἀποστολικήν ζωήν, τό ἀβραμιαῖον δικαίωμα, πίστιν, ἐξ ἣς νῦν ἀρχαὶ καὶ εἰς ἣν καταλήγει πᾶσα δικαιοσύνη καὶ ἀφ' ἣς δίκαιος ζήσεται, ὁ δ' ὑποστελόμενος τῆς εὐδοκίας ἐκπεσεῖται τῆς θείας, (σελ. 490) καὶ γάρ «χωρίς πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι Θεῷ», πίστιν, τήν παντοδαπῆς πλάνης τό γένος ἡμῶν ἐλευθεροῦσαν ἀεί καὶ ἐνιδρύουσαν ἡμᾶς τῇ ἀληθείᾳ καὶ ἡμῖν τήν ἀλήθειαν, ἣς οὐδεὶς ἡμᾶς τῶν ἀπάντων ἀποκινήσει, καν μαινομένους ἡγήσηται, διά τῆς ὄντως πίστεως ἐξεστηκότας τήν ὑπέρ ἔννοιαν ἔκστασιν, ἔργω τε καὶ λόγω μαρτυροῦντας ὡς οὐ «περιφερόμεθα παντί ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας», ἀλλά τῆς ἐνιαίας τῶν χριστιανῶν ἀληθιγνωσίας ἐχόμεθα καὶ τήν ἀπλουστέραν καὶ θειοτέραν καὶ ὡς ἀληθῶς ἀπλανῆ θεωρίαν πρεσβεύομεν. Ἰνα τοίνυν, τῶν μελλόντων ἀρτίως ἀφέμενοι, τήν ἐκ πίστεως ὑπέρ νοῦν θεωρίαν ἀπό τῶν γεγονότων ἐξ ἀρχῆς ἐποπτεύσωμεν, «πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τούς αἰῶνας ρήματι Θεοῦ, εἰς τό μή ἐκ φαινομένων τά βλεπόμενα γεγονέναι». Ποῖος νοῦς χωρῆσαι δύναιτ' ἀν ὡς ἐκ μηδαμῆ μηδαμῶς ὄντος τόδε γέγονε τό πᾶν καὶ ταῦτα λόγω μόνω; Ἐκεῖνο γάρ πάντως οὐχ ὑπεραναβαίνει τάς νοεράς ἐνεργείας, ὅ καταληπτόν ἐστι αὐταῖς. Ταῦ ἀρα καὶ οἱ σοφοί τῶν Ἑλλήνων, κατανοοήσαντες ὡς μεταχωρεῖ τό μή ὅν τῶν φθειρομένων οὐδέν, γίνεται τε ἐκ μή ὄντος τῶν γινομένων οὐδέν, ἀγένητον καὶ ἀτελεύτητον τόν κόσμον ἐδόξασαν. Άλλ' ὑπεραναβάσα ή πίστις τάς ἀπό τῆς τῶν κτισμάτων θεωρίας ἐγγινομένας ἔννοιάς ἡνωσεν ἡμᾶς τῷ πάντων ὑπερανωκισμένῳ λόγῳ καὶ τῇ ἀκατασκεύῳ καὶ ἀπλῇ ἀληθείᾳ καὶ κατενοήσαμεν κρείττον ἡ κατά ἀπόδειξιν, ὡς οὐ μόνον ἐκ μή ὄντων ἀλλά καὶ μόνῳ ρήματι Θεοῦ ἄπαντα παρήχθη. Τί οὖν ἡ πίστις αὕτη; Άρα φυσική τις δύναμις ἡ ὑπερφυής; Υπερφυής δήπου· διό οὐ δύναται τις ἐλθεῖν πρός τόν Πατέρα, εἰ μή δι' Υἱοῦ, τοῦ ὑπεράνω τιθέντος ἡμῶν αὐτῶν ἡμᾶς καὶ τήν θεοποιόν ἀπλότητα διδόντος καὶ πρός τήν τοῦ συναγωγοῦ Πατρός ἐπιστρέφοντος ἐνότητα (σελ. 492) Διά τοῦτο Παῦλος «ἔλαβε χάριν εἰς ὑπακοήν πίστεως», διά τοῦτο, «ἔάν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι Θεός αὐτόν ἡγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ», διά τοῦτο τῶν ἰδόντων καὶ πιστευσάντων εἰς τόν ἐκ νεκρῶν ζῶντα καὶ ἀρχηγόν τῆς αἰώνιου ζωῆς, οἱ μή ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες μακαριώτεροι· ἀ γάρ καὶ ὀφθαλμός βλέπων ἔαυτῷ ἀπιστεῖ καὶ διάνοια καταλαβεῖν οὐκ ἔχει, ταῦτα διά τῶν τῆς πίστεως ὑπερκοσμίων ὀφθαλμῶν καὶ εἶδον καὶ ἐσεβάσθησαν.

«Αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν»· αὕτη ἐστίν, εἰ καὶ παράδοξον εἰπεῖν, ἡ καὶ τόν κάτω πρότερον κατά διαφόρους

τρόπους καί καιρούς συστησαμένη κόσμον, εἴθ' ὕστερον ἐπί τό θειότερον μετασκευάσασα καί ύψοῦ τῶν οὐρανῶν αὐτόν θεῖσα καί τήν γῆν οὐρανώσασα. Τίς δευτέρου κόσμου σπέρματα ἐφύλαξεν; Οὐχ ἡ τοῦ Νῶε πίστις; Τίς τόν Αβραὰμ Αβραάμ καί πολλῶν ἐθνῶν πεποίηκε πατέρα, τῶν τε τῇ ψάμμῳ παρεικαζομένων καί τῶν τοῖς ἀστράσι παραπλησίων; Οὐχ ἡ περὶ τάς ἀκαταλήπτους τότε ἐκείνας ὑποσχέσεις πίστις; Τόν γάρ μονογενῆ διάδοχον προκείμενον εἶχεν σφαγὴν καί δι' αὐτοῦ πολυτεκνίαν, ὃ τοῦ θαύματος, ἀνενδοιάστως ἐπίστευσε. Τί οὖν, οὐχί μωραίνειν ἂν τότ' ἔδοξεν ὁ γέρων τοῖς λογισμῷ τά πράγματα ὁρῶσιν; Άλλ' ἔδειξεν ἡ διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῶν πραγμάτων ἐκβασις τήν πίστιν οὐκ ἀφοσύνην οὖσαν, ἀλλά γνῶσιν πάντα λογισμόν ὑπερέχουσαν. Νῶε δ' αὖθις ἀπό τῆς κυρτῆς οὐρανοῦ περιφερείας ἀβύσσους προσεδόκησεν ὑδάτων. Ποῦ τά τῆς παρά σοί σεπτῆς φιλοσοφίας ληρήματα; Ἐπί τό κάτω καί μέσον φύσει πάντα φέρεται τά βάρῃ τά κοῦφα, καθ' ὅσον κοῦφα, κατά τοσοῦτο ἀπέχειν τοῦ μέσου. Ποῦ σοι τό μανόν καί συμπεπιλημένον, τό μέν οὐκ ἔχον στέγειν, τό δέ διαδύνον, καί τά μή πάνυ ἀραιά τήν φύσιν; Ποῦ τά ἀκριβῆ σφαιρώματά τε καί (σελ. 494) κυρτώματα καί αἱ πολυειδεῖς καί τάχισται κινήσεις, δι' ὃν σύ τήν ἐν τοῖς οὖσιν ἀλήθειαν ζητῶν σαυτόν καί τούς σοί πειθομένους ἀποβουκολήσεις ταύτης καί παρανάλωμα κατακλυσμοῦ ποιήσεις, ἢ διά τῆς γνώσεως κακῶς ἥγνόησαν, ταῦτα πικρῶς διά τῆς πειρᾶς μανθάνοντας; Ή δέ πίστις καί πρό τῆς ἐκβάσεως δι' ἀγνωσίας καλῶς προσάξει τῇ ἀληθείᾳ καί ἀπειράστους παντάπασι καί ἀπαθεῖς κακῶν διά τῆς πειρᾶς ποιήσεται καί διά τῶν πραγμάτων αὐτῶν μωράν ἀποδείξει τήν ἔξω πᾶσαν φιλοσοφίαν, μήτε τότε μήτε νῦν εἰδυῖαν τό ὑπό τοῦ μεγάλου Πέτρου εἰρημένον, ὅτι «οὐρανοί ἦσαν ἔκπαλαι ἐξ ὕδατος καί δι' ὕδατος συνεστῶντες, δι' ὃν ὁ πάλαι κόσμος ὕδατι κατακλυσθείς ἀπώλετο· οἱ δέ νῦν οὐρανοί τεθησαυρισμένοι εἰσὶ πυρί, τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καί ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν». Τί οὖν; ή τοῖς χριστιανοῖς ἐνυπάρχουσα θεογνωσία καί ἡ δι' αὐτήν σωτηρία διά γνώσεως φιλοσοφίας ἢ διά πίστεως, ἥτις δι' ἀγνωσίας τήν ταύτης γνῶσιν καταργεῖ; Άλλ' εἰ διά γνώσεως, κεκένωται ἡ πίστις καί κατήργηται ἡ λέγουσα ἐπαγγελία ὅτι, «ἐάν πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Κύριον Ἰησοῦν σωθήσῃ». «Ωστε οὐχ ὁ τήν τῶν ὄντων γνῶσιν ἔχων ἐν καρδίᾳ διά ταύτην ἔχειν τόν Θεόν, ἀλλ' ὁ πιστεύσας ἐν τῇ καρδίᾳ Κύριον Ἰησοῦν διά τῆς ἀπεριέργου πίστεως ἐν ἑαυτῷ ἐνιδρυμένον ἔχει τόν Θεόν.

Καί παρῶμεν νῦν τούς διά τῆς γνώσεως ταύτης ἀγνοήσαντας Θεόν καί ὅτι μή πᾶσα ἀληθής ἐστιν ἡ ἐκ φιλοσοφίας γνῶσις. Άλλα θῶμεν εἶναι πᾶσαν ἀληθῆ καί προθῶμεν τούς δι' αὐτῆς τῆς τῶν κτισμάτων γνώσεως ἐπιγνόντας τόν Θεόν. Ή γοῦν διά τούτων θεωρία καί ἐπίγνωσις φυσικός καλεῖται νόμος· διό καί πρό τῶν πατριαρχῶν καί προφητῶν καί τοῦ γραπτοῦ νόμου τό γένος τῶν ἀνθρώπων ἐνεκαλεῖτο καί ἐπέστρεφε πρός τόν Θεόν καί ὑπεδείκνυ τόν (σελ. 496) δημιουργόν τοῖς μή καί τῆς κατά φύσιν γνώσεως κατά τούς Ἑλλήνων σοφούς ἐξεστηκόσι. Τίς γάρ νοῦν

έχων καὶ ιδών ἐμφανεῖς μέν οὐσιῶν διαφοράν τοσαύτας, ἀφανῶν τε δυνάμεων ἐναντιότητας καὶ ἀντιρρόπους κινήσεως ὁρμάς, ἔτι δέ στάσιν τρόπον ἔτερον ἀντίρροπον, διαδοχάς τε ἐνεκλείπτους ἐξ ἐναντιοπαθείας καὶ φιλίαν ἀσύγχυτον ἐξ ἀσυμβάτου νείκους, συνοχάς τε τῶν διακεκριμένων καὶ ἀσυμμιξίας τῶν ἡνωμένων, νῶν, ψυχῶν, σωμάτων, τήν διά τοσούτων ἀρμονίαν, τάς μονίμους σχέσεις τε καὶ θέσεις, τάς οὐσιώδεις ἔξεις τε καὶ τάξεις, τό ἀδιάλυτον τῆς συνοχῆς, τίς τά τοιαῦτα πάντα ἐπί νοῦν λαβών τόν ἐν ἑαυτῷ ἔκαστον καλῶς ἴδρυσαντα καὶ πρός ἄλληλα θαυμασίας ἀρμοσάμενον οὐκ ἐννοήσειν, ὡς ἀπ' εἰκόνος καὶ αἰτιατὸῦ γινώσκειν τόν Θεόν; Τίς δ' οὕτω γνούς Θεόν ἐν τι τῶν αἰτιατῶν ἢ τῶν κατ' εἰκόνα τούτου προκειμένων ἥγήσεται αὐτόν; Ὡστε καὶ τήν ἐξ ἀποφάσεως θεογνωσίαν ἔξει. Ἐπέστρεφε τοίνυν ἢ τῶν κτισμάτων γνῶσις πρός θεογνωσίαν τό γένος τῶν ἀνθρώπων πρό νόμου τε καὶ προφητῶν, καὶ νῦν αὖθις ἐπιστρέφει, καὶ σχεδόν πᾶν τό πλήρωμα τῆς οἰκουμένης, ὅσοι μή τοῖς εὐαγγελικοῖς θεσπίσμασιν εἴκουσι, δι' αὐτῆς μόνης, οὐχ ἔτερον ἀρτίως ἔχουσι Θεόν, ὅτι μή τόν πουητήν τοῦδε τοῦ παντός.

Οὗτοι τοίνυν ἐκ μόνης τῆς τῶν κτιστῶν γνώσεως γινώσκουσι Θεόν, οἵ μη διά νόμου νόμῳ ἀποθανόντες, ἵνα τήν ἐν Χριστῷ ζήσωσι ζωὴν, μᾶλλον δέ οἱ νόμου Θεοῦ μηδέποτε μηδένα προσέμενοι. Σύ δέ νῦν ἡμᾶς, ήνίκα ὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ, ἐπιστεύθη ἐν ἔθνεσιν, ἐκηρύχθη ἐν κόσμῳ καὶ ὁ τῆς χάριτος νόμος ἀνεκαλύφθη τοῖς πέρασιν, ήνίκα «τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐλάβομεν, ἵνα εἰδῶμεν τά ἐκ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν», ήνίκα διδακτοί Θεοῦ ἐγενόμεθα καὶ τοῦ παρακλήτου παιδεύματα, κατά τήν σωτήριον ἐπαγγελίαν («ἐκεῖνος» γάρ, φησί, «διδάξει ὑμᾶς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν», ὡς μηδέπω δήπου ἐγνωσμένην), ήνίκα νοῦν ἔχομεν Χριστοῦ καὶ (σελ. 498) ὁφθαλμούς πνευματικούς, πάλιν εἰς τούπισω στρέφεις ὑπό διδασκάλου τοῖς τοῦ κόσμου ζῆν στοιχείοις, ἀνθρωπε; Τί λέγεις; «Καινόν οὐρανόν καὶ καινήν γῆν κατά τό ἐπαγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν», καὶ οὐκ ἐκ ἐκείνου τόν Θεόν ὑπερκοσμίας νοήσομέν τε καὶ δοξάσομεν, ἀλλ' ἐκ τοῦ παλαιοῦ τούτου μόνου καὶ ἀλλοιωτοῦ ἐπιγνωσόμεθα αὐτόν; Οὐκ ἀλλοιωτοῦ δέ μόνον ἀλλά καὶ φθαρτοῦ. Καὶ γάρ καινόν εἰπών ἐκεῖνον, παλαιόν τούτον ἐδειξε· πᾶν δέ τό παλαιούμενον καὶ γηράσκον εἰς ἀφανισμόν.

Αλλά πόθεν τόν καινόν τοῦτον ἐδιδάχθημεν κόσμον καὶ τήν μή παλαιουμένην ζωὴν; Άρ' ἀπό τῆς τῶν κτισμάτων θεωρίας ἢ παρά τοῦ «օρισθέντος Υἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει, κατά Πνεῦμα ἀγιωσύνης, ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν»; Οὐχ εἰς ἡμῶν καὶ καθηγητής, ὁ Χριστός; Ποῦ τοίνυν τῶν αὐτοῦ λόγων περὶ τῆς τοῦ φθειρομένου κόσμου φύσεως ἐδιδάχθημεν; Οὐ αὐτός ἐνετείλατο μή καλεῖν καθηγητήν ἐπί τῆς γῆς; Πῶς οὖν ἡμεῖς Ἐλλησι καὶ Αἰγυπτίοις ὡς σωτήριόν τι μαθησόμενοι φοιτήσομεν; Θεόν αὐχεῖ διδάσκαλον ἢ καθ' ἡμᾶς θεογνωσίᾳ· οὐκ ἀγγελος, οὐκ ἀνθρωπος, ἀλλ' αὐτός ὁ Κύριος ἐδίδαξε καὶ ἔσωσεν ἡμᾶς. Οὐκέτι ἐκ τοῦ εἰκότος γινώσκομεν Θεόν·

τοιαύτη γάρ ή ἀπό τῶν κτισμάτων γνῶσις τοῦ Θεοῦ· νῦν δέ «ἡ ζωή ἐφανερώθη, ἦτις ἦν πρός τὸν Πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν» καί ἀνήγγειλεν ἡμῖν ὅτι «ὁ Θεός φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ ὑπάρχει οὐδεμία», καὶ τούς πιστεύσαντας αὐτῷ τέκνα ἐποίησε φωτός, «καὶ οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα», ὅτι «ἐάν φανερώθῃ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι καὶ ὁψόμεθα αὐτόν καθὼς ἐστιν». Ἐχεις πάλιν ἔφοδον συκοφαντίας· «καθὼς γάρ ἐστιν ὁψόμεθα αὐτόν». Άλλ' ὁ ταῦτα λέγων, τῇ ἐν Σιών τεθείσῃ πέτρᾳ προσεχῶς ἐπιφοροῦμενος, ταύτη παραπλήσιός ἐστιν ἐν πᾶσιν· «ο πεσών οὖν ἐπ' αὐτόν συντριβήσεται, καὶ ἐφ' ὃν ἀν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν».

(σελ. 500) Ήμεῖς δέ σκεψώμεθα πόθεν ὁ φιλόσοφος κατασκευάζει ὡς ὑπέρ πάσας τάς νοεράς ἐνεργείας ὅρασις οὐκ ἐστιν, ἐκεῖνο πρότερον εἰπόντες, ὡς ἀνώνυμον τε καὶ ὑπερόνυμον ἐκεῖνο ἵσμεν, περὶ οὗ ἡμῖν ὁ λόγος. Εἰ γοῦν καὶ ὅρασιν αὐτό φαμεν, ἀλλά καὶ ὑπέρ ὅρασιν αὐτό ὑπάρχον ἐπιστάμεθα, καν τις ἐθέλῃ νόησιν αὐτό καλεῖν, ὅτι καὶ ὑπέρ νόησιν ἐστιν ἐκεῖνο πιστεύων ἡ διὰ τῆς πείρας ἐπιστάμενος, κατά τοῦθ' ἡμῖν ὄμολογει. Τά γοῦν συντεταγμένως καταφασκόμενά τε καὶ ἀποφασκόμενα νοήματά τε καὶ ὄράματα αὐτῷ παρείσθω πάνθ' ὡς μάταια καὶ μηδέν ὄντα πρός ἡμᾶς καὶ τόν προκείμενον λόγον. Ὅτι δέ ἐστιν ὅρασις ὑπέρ πᾶσαν νόησιν, ἐκεῖνος μέν οὐκ ἐνόησεν οὐδέ ἐπίστευσεν, ἡμεῖς δέ καὶ μή νοοῦντι συνέγνωμεν ἀν, ἐπειδή τό ὑπέρ νοῦν νοεῖν οὐκ ἔνι φύσει τῇ καθ' ἡμᾶς καὶ ταῖς κατ' αὐτήν μελέταις, καὶ μή πάντη πιστεύοντα παρεδεξάμεθ' ἀν, χρῆν εἰδότες κατά τόν ἀπόστολον «τόν ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθαι». Τό δέ καὶ τούς πιστεύοντας περιτρέπειν ἐγχειρεῖν καὶ συγγράμμασιν ἐναγωνίοις χρῆσθαι κατ' αὐτῶν τε καὶ τῆς ἀληθείας καὶ παντί τρόπῳ σκανδαλίζειν σπεύδειν οὐ τούς μικρούς μόνον, ἀλλά καὶ τούς προήκοντας ἀρετῇ καὶ εὐσεβείᾳ, τοῦτο δέ τις ἀν ἐνέγκοι σιωπῇ τῆς ἀληθείας θεραπευτής εἶναι προαιρούμενος; Ἐκεῖνος μέν οὖν ὡς ἐστιν ὅρασις καὶ νόησις ὑπέρ πᾶσαν ὅρασιν καὶ νόησιν, ὑπερώμενός τε οὖσα καὶ ἀποδεούσας ἐαυτῆς κεκτημένη τάς ἐπωνυμίας οὐκ ἐνόησεν, οὐδέ ἐπίστευσε, καὶ ὅ δέ ὑπέρ νοῦν λέγειν τούς θεολόγους οἱεται, τήν κατά ἀπόφασιν θεολογίαν, οὐδέ τοῦτ' εἶναι ὑπέρ νοῦν καὶ αὐτός ὄμολογει. «Τά γάρ ἐγνωσμένα», φησίν, «ἀποφάσκουσιν, οὐ τά μή ἐγνωσμένα»· καὶ ἡμεῖς ἴσμεν ὡς ἐν τῇ θεολογίᾳ ταύτη τά ἀπεφαίνοντα τῷ Θεῷ διανοεῖται ὁ νοῦς, ὥστ' οὐδ' αὕτη ἡ θεολογία τάς νοεράς ἐνεργείας ὑπερβέβηκε.

Περὶ δέ τῆς ὑπέρ νοῦν ὄράσεως τοῦτ' ἀν εἴποιμεν, ὡς, εἰ μέν οὐκ εἶχεν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὑπεραναβαίνειν ἐαυτόν, (σελ. 502) οὐδ' ἀν ἦν ὑπέρ τάς νοεράς ἐνεργείας ὅρασις καὶ νόησις· ἐπεὶ δέ καὶ ταύτην ἔχει τήν δύναμιν καὶ κατά ταύτην μόνην κυρίως ἐνοῦται τῷ Θεῷ, δι' αὐτοῦ κατά τόν καιρόν τῆς προσευχῆς προϊοῦσαν εἰς ἐνέργειαν, ἐστιν ἄρα ὑπέρ τάς νοεράς πάσας ἐνεργείας ὅρασις, ἦν ὅρασιν ὑπέρ νόησιν φαμεν· ὅ τοινυν οὐ μᾶλλον ἐστιν ἀνοησίᾳ ἡ νόησις, πῶς μόριον ἐσται τῆς καθόλου γνώσεως; Πῶς δ' ἀντιδιαιρεθήσεται τοῖς εἴδεσιν αὐτῆς; Οὐδέ γάρ τήν οὐσίαν διεῖλε

ποτέ τις τῶν σοφῶν εἰς σῶμα καὶ ἀσώματον καὶ ὑπερούσιον, οὐδέ τήν αἴσθησιν εἰς τε τάς πέντε αἰσθήσεις καὶ τό ὑπέρ αἰσθησιν· τό γάρ ὑπέρ τήν οὐσίαν, πῶς ἂν εἴη ὑπό τήν οὐσίαν καὶ ὑπ’ αἰσθησιν τό ὑπέρ αἰσθησιν; Οὕτως ἄρα οὐδέ τό ὑπέρ τήν γνῶσιν, γνώσεως εἶδος. Ὄτι δέ ἔχει δύναμιν ὑπερβαίνειν ἐαυτόν ὁ νοῦς καὶ δι’ αὐτῆς τοῖς ἐαυτοῦ κρείττοσιν ἐνοῦσθαι καὶ ὁ μέγας Διονύσιος ἀριδηλότατά φησι, καὶ οὐχ ἀπλῶς τοῦτο λέγει, ἀλλά καὶ τήν τοιαύτην εἰδησιν χριστιανοῖς τῶν ἀναγκαιοτάτων εἶναι προσημαίνειν «δέον» γάρ, φησίν, «εἰδέναι τόν καθ’ ἡμᾶς νοῦν, τήν μέν ἔχειν δύναμιν εἰς τό νοεῖν, δι’ ἣς τά νοητά βλέπει, τήν δέ ἔνωσιν ὑπεραίρουσαν τήν τοῦ νοῦ φύσιν, δι’ ἣς συνάπτεται πρός τά ἐπέκεινα ἐαυτοῦ». Ἡ μέν οὖν ὑπεραίρει τήν τοῦ νοῦ φύσιν, ὑπέρ πάσας ἐστί τάς νοεράς ἐνεργείας καὶ γνῶσις οὐκ ἐστί καθ’ ὑπεροχήν· ἦ δέ σύνδεσμός ἐστι νοῦ τε καὶ Θεοῦ, κρείττον ἀσυγκρίτως τῆς συνδούσης τόν νοῦν πρός τά κτιστά δυνάμεως, δηλαδή τῆς γνώσεως.

Άλλα πῶς ὁ ἀντιλέγων ἡμῖν κατασκευάζει ως οὐκ ἐστιν ὑπέρ πάσας τάς νοεράς ἐνεργείας ὅρασις; «Ἐπειδή», φησί, «τῆς κατά ἀφαίρεσιν θεολογίας ὑψηλότερον οὐδέν». Άλλ’ ἔτερον, ὃ βέλτιστε, θεωρία θεολογίας, ἐπεί μηδέ ταύτον λέγειν τι περὶ Θεοῦ καὶ κεκτήσθαι καὶ ὅραν Θεόν. Λόγος μέν (σελ. 504) γάρ καὶ ἡ κατά ἀπόφασιν θεολογία, θεωρίαι δέ εἰσι καὶ ὑπέρ λόγον, καὶ τοῦτ’ ἔδειξεν ὁ ἀποκαλυφθείς τά ἄρρητα. Ἐπεὶ τοίνυν λόγος καὶ ἡ δι’ ἀποφάσεως θεολογία, καὶ ὑπέρ αὐτήν ἄρα ἐστίν ἦ ὑπέρ λόγον θεωρία, καὶ ὑπεραναβάνουσι ταύτην οἱ θεωρητικοί τῶν ὑπέρ λόγον, οὐ λόγω, ἔργω δέ καὶ ἀληθείᾳ καὶ χάριτι Θεοῦ καὶ τοῦ πάντα δυναμένου Πνεύματος, ὃ δίδωσιν ἡμῖν ὅραν «ἄ δόθαλμός οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἥκουσεν».

Άλλ’ ἐκεῖνος ταῦτα οὐδέ μετρίως συνιείς, τόν μέγαν οἰεται συμμαρτυρεῖν αὐτῷ Διονύσιον λέγοντα, «ἐν τῷ θείῳ γνόφῳ γίνεται πᾶς ὁ Θεόν γνῶναι καὶ ἴδειν ἀξιούμενος, αὐτῷ τῷ μή ὅραν μηδέ γινώσκειν, ἀληθῶς ἐν τῷ ὑπέρ ὅρασιν καὶ γνῶσιν γινόμενος»· καὶ ἀλλαχοῦ, «μόνοις ὑπάρχει εἰσδύεσθαι εἰς τόν γνόφον, οὐ δόντως ἐστίν ὁ πάντων ἐπέκεινα, τοῖς πάντα καὶ τά καθαρά καὶ πᾶσαν πασῶν ἀγίων ἀκροτήτων ἀνάβασιν καὶ πάντα τά θεῖα φῶτα ὑπερβάσιν». «Εἰσέρχεται δέ τις», φησίν ὁ φιλόσοφος, «εἰς τοῦτον τόν γνόφον διά τῆς τῶν πάντων τῶν ὄντων ἀφαιρέσεως, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ τελεωτάτη θεωρία, ὁ γνόφος οὗτος, ἡ δι’ ἀποφάσεως θεολογία μόνη, καὶ τοῦ μηδέν γινώσκειν οὐδέν ἐστιν ἐπέκεινα, ὥστε καὶ τό θεῖον φῶς ἐκεῖνο, ὃ τί ποτέ ἐστιν, ὁ λέγεται ὑμεῖς, ἀπολιπεῖν δεῖ, ἵνα πρός τήν κατά ἀπόφασιν θεολογίαν τε καὶ θεωρίαν ἀναδράμητε». Άλλα μήν φῶς ὑμεῖς τῆς χάριτος ἐκεῖνο λέγομεν, ὃ φησιν αὐτός ὁ μέγας Διονύσιος πάντοτε αἰωνίως καὶ ἀδιαλείπτως περιαστράπτειν τούς ἀγίους ἐν τῇ μακαριωτάτῃ ἐκείνῃ διαγωγῇ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, «ώς καὶ τούς μαθητάς ἐν τῇ θειοτάτῃ μεταμορφώσει». Τίς ἂν οὖν γένοιτο μηχανή τοῦ ἀϊδίως περιλάμποντος καὶ ἀνεκλείπτως ὁραμένου τότε (καὶ ταῦτ’ οὐ μόνον αἰσθητῶς ἀλλά καὶ νοερῶς, μᾶλλον δέ

καί ύπέρ ταῦτα πενυματικῶς καί θεϊκῶς, ὡς πολλάκις (σελ. 506) καί διά πολλῶν ἐδείξαμεν), τίς οὖν μηχανή, τίς δ' ὄνησις ἀπολελύσθαι, τοῦ κρείττον ἡ καθ' ἡμᾶς τοῖς νοῦ κρείττοσιν ἐνοῦντος αἰωνίως καί διδόντος τά ύπέρ ύμᾶς ὅρᾶν; Ως γάρ ὁ νοῦς ἀφράστως τῇ αἰσθήσει συνημένος ὅρᾶ τά αἰσθητά καί ως ἡ αἰσθησις συμβολικῶς καί αἰσθητῶς προτίθεται τά νοητά διά τῆς πρός τόν νοῦν συναφείας, ἐν καταλήψει γενομένη τούτων, οὗτω καί τῷ Πνεύματι ταῦτ' ἄμφω συνημμένα τό ἀόρατον φῶς πνευματικῶς θεάσονται, μᾶλλον δέ συνδιαιωνίσουσι θεώμενα. Τίς οὖν μηχανή τοῦ ἀϊδίως οὗτω περιανγάζοντος τόθ' ἡμᾶς φωτός ἀφεῖσθαι, ἵνα τῆς σοὶ νομιζομένης τελεωτάτης θεωρίας ἀπολαύσωμεν; Εἰ δέ νῦν μέν ἀφιέναι τοῦτο τό φῶς καί ύπερβαίνειν δυνάμεθα, τότε δ' οὐ, κρείττων ἄρ' ἡμῖν ὁ παρῶν αἰών τοῦ μέλλοντος καί εἰκότως ἐπτόηνται περί αὐτὸν οἱ τῷ αἰωνίῳ πολεμοῦντες καί ἀληθινῷ φωτί.

Ἄρ' οὖν Διονύσιος ὁ μέγας τούτοις συμφωνεῖ; Καί πῶς ἄρ' ὁ τό φῶς τοῦτο ἔξυμνήσας πάντων μάλιστα; Τοῦτο μέν οὖν καί προαπεδείξαμεν διά πλειόνων ἐν τοῖς Περὶ φωτός καί φωτισμοῦ θείου προεξενηγμένος λόγοις, ως ὃ γε μάλιστα πάντων ἀντικείμενος τοῖς τῷ μεγάλῳ φωτί ἀντικειμένοις, οὗτός ἐστιν ὃ ἐξ Ἀρείου Πάγου τῆς οἰκουμένης φανότατος φωστήρ. Άλλα καί νῦν ἀναλαβόντες ἴδωμεν τάκείνους ὑπ' αὐτῶν προβεβλημένα ὅρματα. Δωροθέω τοίνυν οὗτος ἐπιστέλλων λειτουργῷ, «ὅ θεῖος», φησί, «γνόφος ἐστί τό ἀπρόσιτον φῶς δι' ύπερβολήν ύπερδουσίου φωτοχυσίας» ἐν τούτῳ γίνεται πᾶς ὁ Θεόν γνῶναι καί ἰδεῖν ἀξιούμενος, αὐτῷ τῷ μή ὅρᾶν μηδέ γινώσκειν ἐν τῷ ύπέρ ὅρασιν καί γνῶσιν γινόμενος, τοῦτο αὐτό γινώσκων, ὅτι μετά πάντα ἐστί τά αἰσθητά καί νοητά». Ἐνταῦθα τοίνυν τό αὐτό καί γνόφον λέγει καί φῶς, καί ὅρᾶν καί μή ὅρᾶν, καί γινώσκειν καί μή γινώσκειν. Πῶς οὖν καί σκότος τοῦτο τό φῶς; «Δι' ύπερβολήν», (σελ. 508) φησί, «φωτοχυσίας», ὥστε φῶς μέν κυρίως, σκότος δέ καθ' ύπεροχήν, ως ἀόρατον τοῖς δι' αἰσθήσεως ἡ νοῦ ἐνεργειῶν προσιέναι καί ὅρᾶν ἐπιχειροῦσιν.

Ἐπεί δ' ἐν αὐτῷ τῷ ἀπροσίτῳ γίνεται πᾶς ὁ Θεόν γνῶναι καί ἰδεῖν ἀξιούμενος, τίς ἐστιν οὗτος ὁ τοῦ τοιούτου ἀξιούμενος, προσελθεῖν τῷ ἀπροσίτῳ καί ἰδεῖν τόν ἀόρατον; Ἄρα πᾶς θεοσεβής; Άλλα Μωσέως μόνου καί τῶν κατ' αὐτόν τό γενέσθαι ἐν τῷ θείῳ γνόφῳ, ἡ δέ δι' ἀποφάσεως θεολογία παντός ἐστι θεοσεβοῦς· νῦν δέ μετά τήν δεσποτικήν διά σαρκός ἐπιδημίαν, καί παντός ἀνθρώπου, ως προαποδέδεικται. Άλλο ἄρα τό κυρίως τοῦτο φῶς καί ὁ θεῖος αὐτός γνόφος καί ἀσυγκρίτως ύπερέχον τῆς κατά ἀπόφασιν θεολογίας· ἐστω δ' ὅμως ὅπόσον ὁ Μωϋσῆς ύπερέχει κατά τήν θεοπτίαν τῶν πολλῶν. Άλλ' ὁ ἐν τῷ φωτί τούτῳ γεγονός ὅρᾶ, καί οὐχ ὅρᾶ. Πῶς ὅρῶν οὐχ ὅρᾶ; Ὄτι, φησίν, ύπέρ ὅρασιν ὅρᾶ, ὥστε κυρίως μέν γινώσκει καί ὅρᾶ, οὐχ ὅρᾶ δέ ύπεροχικῶς, μηδεμιᾷ ἐνεργείᾳ νοῦ τε καί αἰσθήσεως ὅρῶν, αὐτῷ τῷ μή ὅρᾶν μηδέ γινώσκειν, τουτέστι τῷ ύπερβῆναι τόν τοιούτον πᾶσαν γνωστικήν ἐνέργειαν, ἐν τῷ ύπέρ ὅρασιν καί γνῶσιν γινόμενος, δηλονότι κρείττονως ἡ καθ' ἡμᾶς καί ὅρῶν καί

ένεργῶν, ὡς κρεῖττον ἥ κατ' ἄνθρωπον γενόμενος καὶ Θεός ἥδη κατά χάριν ὡν καὶ Θεῷ ὑπάρχων ἡνωμένος καὶ διὰ Θεοῦ Θεόν όρων.

Οἱ τοίνυν τήν κατά ἀπόφασιν μόνην θεωρίαν πρεσβεύοντες καὶ περαιτέρω ταύτης μηδεμίᾳν ἐνέργειαν ἥ ὅρασιν δοξάζοντες, καὶ ταύτην μέν ὑπὸ τήν καθόλου γνῶσιν εἶναι λέγοντες, τῆς δέ γνώσεως μηδεμίᾳν ὑψηλοτέραν θεωρίαν, τούς κατ' αὐτούς τῆς κατά ἀπόφασιν τελεωτάτης ταύτης ἐφικνουμένους θεωρίας κυρίως μή ὅραν μηδέ γινώσκειν ἐοίκασιν οἰόμενοι καὶ στέρησιν ἔχοντας γνώσεως τε καὶ ὁράσεως. Οὐκοῦν ἔλαθον ἔαυτούς τήν ὄντως ἀγνωσίαν, ταύτην δέ κατά στέρησιν, κρεῖττον πάσης γνώσεως (σελ. 510) ἀποφαινόμενοι καὶ σεμνυνόμενοι τῷ κατ' ἔλλειψιν ἀγνώστως ἔχειν. Οὕτως οἱ τῷ μεγίστῳ μή πιστεύοντες φωτί καὶ τοῦ φωτός τῆς γνώσεως ἐκπίπτουσι. Καί μήν, εἰ ταύτον ἥ τε κατά ἀπόφασιν θεωρία καὶ ὁ θεῖος γνόφος, αὕτη δέ ἥ θεωρία στέρησιν κυρίως παρέχει τοῦ ὅραν, κατά τούς λέγοντας ὡς οὐκ ἔστι περαιτέρω θεία θέα, οὐκοῦν καὶ ὁ θεῖος γνόφος οὗτος κυρίως ἔστι καὶ κατά στέρησιν σκότος καὶ τούς ἐν αὐτῷ γινομένους ἀφρονας ἀποτελεῖ καὶ ποιεῖ γε τοιούτους ὡς ἀληθῶς τούς περὶ αὐτοῦ τοιαῦτα ἀποφαινομένους, οἵ πριν ἀποτάξασθαι τῇ αἰγυπτίᾳ καὶ ψευδωνύμῳ καὶ ἀγόνῳ μητρὶ, ἦν καλῶς λέγουσιν οἱ πατέρες τήν ἔξω νοεῖσθαι παίδευσιν, πρίν καθαρῶς γνῶναι ὡς δύο πολεμίων μεταξύ βιοτεύομεν καὶ προσθέσθαι τοῖς κρείττοσι, πρίν δι' αὐτῶν ἐπιθέσθαι τοῖς πονηροῖς καὶ τούς μέν τρέψασθαι καὶ φονεῦσαι καὶ κατορύξαι, τούς δέ φυγεῖν (ὅσα δηλονότι τῶν πονηρῶν παθῶν φυσικήν ἔχοντα πρός ήμᾶς οἰκειότητα, τῶν αἰτίων καὶ συνεργούντων παρόντων, ήμῶν τήν ἀρχήν ἐπικρατέστερα γίνεται), πρίν τήν πονηράν χρῆσιν ἔξελέγξαι τῶν ἀδίκως ἀπό τῶν φρεάτων τῆς κτίσεως τήν τοῦ Θεοῦ σοφίαν ἀρνομένων, δηλαδή τῶν καθ' Ἑλληνας σοφῶν, πρίν συνοικήσαι τοῖς εἰρήνην πρός ἀλλήλους ἀγουσι καὶ μή διαφωνοῦσι καὶ ἀντιφωνοῦσιν ἀλλήλοις, τοῖς τά θεῖα δηληνότι σοφοῖς, πρίν δι' ἀναχωρήσεως καὶ ήσυχίας ἐπιστῆσαι τῶν οἰκείων προβάτων, ταύτον δ' εἰπεῖν νοημάτων, πρίν ἀναδραμεῖν εἰς τό ὅρος, τήν ἀκρότητα τῆς καθ' ήμᾶς ψυχῆς, πρίν πόρρωθεν ἐνατενίσαι τῷ καινῷ φωτί, πρίν προσεγγίσαι, πρίν ἀκοῦσαι καὶ τά ύποδήματα τῶν ποδῶν ύπολύσασθαι, ὡς οὐκ ἔξόν ψαύειν τῆς ἀγίας γῆς, τῶν νεκρῶν καὶ μή ὄντως ὄντων μεσιτευόντων, πρίν ἀλλοιωθῆναι τήν δεξιάν ἐγκόλπιον γενομένην, τουτέστι τόν νοῦν εἰς ἔαυτόν καταδύντα, πρίν διά τῆς πάντα δυναμένης βακτηρίας, δηλαδή τῆς πίστεως, τό τοῦ τυράννου κράτος (σελ. 512) καθελεῖν κατά κράτος καὶ τήν ἀλμυράν τοῦ βίου θάλασσαν ποσίν ἀβρόχοις ἐμπεριπατῆσαι, πρίν τήν πικρανθεῖσαν καὶ σκληρυνθεῖσαν φύσιν ήμῶν πηγήν ύπερφυοῦς εὐφροσύνης δι' εὐχῆς καὶ θεαρέστου πράξεως ἀποτελέσαι, πρίν τῆς ἄνωθεν ἐπιρρεούσης γεύσασθαι τροφῆς καὶ τούς ἀντιπάλους οὐκέτι φεύγειν ἀλλά καταδιώκειν ἀπαντας προθυμεῖσθαι τε καὶ δύνασθαι, πρίν διά τής τῶν τοιούτων ἀπάντων παρασκευῆς τελείως σαββατίσαι τήν τῶν κακῶν ἀπραξίαν καὶ ἀκοῦσαι καὶ ύπερβῆναι τάς πολυφώνους

σάλπιγγας καί ἵδειν καί παραλλάξαι τά πολύχυτα φῶτα (ταῦτα δέ ἐστιν ἡ διά τῶν πολυειδῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ ἔξαγγελλομένη δόξα τοῦ Θεοῦ, ἐστω δέ καὶ τὸ διά προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ πατέρων κήρυγμα καὶ πάνα τὰ διεξοδικά τῶν θείων παιδεύματα), πρὸν προκατορθῶσαι τοσαῦτα καὶ μετά τῶν ἐκκρίτων καθιερωμένων τῷ Θεῷ πρός τὴν τῶν θείων ἀναβάσεων ἀκρότητα φθάσαι καὶ τὸν τόπον τοῦ Θεοῦ ἵδειν, εἶτα καὶ αὐτῷ τῷ Θεῷ ἀπερινοήτως ἐνωθῆναι, τούτων πάντων ἀπολελυμένοι, τολμῶσι λέγειν ὡς εἰς τὸν ὑπέροφωτον εἰσδύνουσι γνόφον διά τῆς κατά ἀπόφασιν θεολογίας. Ήμεῖς δέ ταύτην ἐν τοῖς προτέροις Περὶ φωτός λόγοις ἱκανῶς ἔξητακότες, εἰκόνα μὲν ἐδείξαμεν τῆς ἀνειδέου ἐκείνης θεωρίας καὶ τῆς κατά νοῦν ὑπέρ νοῦν ἐν ἀγίῳ Πνεύματι θεωρητικῆς ἀποπληρώσεως, ἀλλ' οὐκ αὐτήν ἐκείνην οὖσαν. Διό καὶ πάντες μὲν οἱ πιστοί παραδέξασθαι καταξιωθέντες τό μυστήριον, ὑμνεῖν δι' ἀποφάσεως δύνανται Θεόν, οὐ μέντοι καὶ ἐνοῦσθαι καὶ ὁρᾶν διά φωτός αὐτόν, εἰ μή καὶ διά τῆς τῶν θείων ἐντολῶν πληρώσεως τὴν ὑπερφυῆ δύναμιν τῆς θεωρίας δέξονται.

«Ἄλλα καὶ πάντα τά θεῖα φῶτα δεῖν ἀπολιπεῖν», φησί, «κατά τὸν ἐξ Ἀρείου Πάγου Διονύσιον εἰς τὸν μυστικὸν εἰσδύνοντας γνόφον· οὐκοῦν καὶ αὐτὸ τὸ θεῖον φῶς, εἴγε καὶ ὅλως τί ποτέ ἐστιν ἄ ὑμεῖς πρεσβεύετε, χρῆν ἀφεῖναι κάτω, (σελ. 514) κἀντεῦθεν δείκνυται ὡς τὸ μηδαμῆ μηδέν ὁρᾶν, τοῦτ' ἐστιν ὁ μυστικός ἐκεῖνος γνόφος». Τί φατε καὶ οὕτω πολλοῖς ἐναριθμιον τίθεσθε τό φῶς ἐκεῖνο τὸ συνδιαιωνίζον τοῖς ἀγίοις, τὴν δόξαν τῆς φύσεως τῆς θείας, τὴν καλλονήν τοῦ μέλλοντος καὶ μένοντος αἰῶνος, τὴν ἄναρχον καὶ ἀδιάδοχον βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; Οὕτω γάρ τουτί τό φῶς αὐτός ὁ ἐπί τοῦ ὄρους καὶ αὐτό λάμψας ἐπωνόμασε. Τί δ' ὁ θεῖος Διονύσιος οὗτος; Οὐκ ἐν τῇ Μυστικῇ θεολογίᾳ φανερῶς φησιν, ὡς ἡ ἀγαθή πάντων αἰτία, πάντων μὲν ὑπερουσίως ὑπέρκειται, μόνοις δέ ἀπερικαλύπτως ἐκφαίνεται τοῖς καὶ τά ἐναγῆ πάντα καὶ τά καθαρά διαβαίνουσιν; Εἰ γοῦν ἐκείνοις ἐκφαίνεται, καὶ ταῦτα ἀπερικαλύπτως, πῶς οὐδαμῶς ἐκφαίνεται; Εἰ δέ ἡ ἐκφανσις αὐτῇ ἡ κατά ἀπόφασιν ἐστι θεολογία καὶ αὐτῇ μόνῃ ἡ ἀκαταληψία, καθάπερ ὑμεῖς δισχυρίζεσθε, κατά ταύτην δέ καὶ Ἑλληνες θεολογοῦσιν, ὡς καὶ τοῦθ' ὑμεῖς φατε, οὐκοῦν κάκεῖνοι πᾶσαν καθαρότητα ὑπερέβησαν καὶ αὐτό τό θεῖον φῶς, τὴν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ὑπόστασιν. Φεῦ, δτι τῶν μεμωραμένων σοφῶν ἡ γνῶσις οὐ μόνον καταλαμβάνει, ἀλλά καὶ ὑπερβαίνει τάς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Άλλ' οὐχ ὁ Θεοῦ λαλῶν σοφίαν Διονύσιος τοῦτ' ἄν ποτε φαίη· τά γάρ θεῖα φῶτα καὶ τούς οὐρανίους ἥχους καὶ τάς πασῶν ἀγίων ἀκρότητας, ἃ δεῖν ἀπολιμπάνειν ἐφεξῆς εὐθύς ἐκεῖ κατέλεξε, τάς πρό τῆς ὑπωρείας ἐν Χωρῆβ τοῦ Μωσέως καθάρσεις, τούς μετά τὴν ὑπώρειαν ἀπαντήσαντας ἥχους καὶ τά προφανέντα τῶν φώτων θεάματα, τόν ἀπό τῶν πολλῶν ἀφορισμόν, τὴν μετά ταῦτα πάντα οὐχ ὄρασιν Θεοῦ, ἀλλά τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἐστη τοῦτο σημαίνοντος, δτι πᾶν ὅ αἰσθήσεως ἐνεργείᾳ ἡ νοός ὁρᾶται, ὑποθετικοί τινές εἰσι λόγοι τῶν ὑποβεβλημένων τῷ πάντα ὑπερέχοντι, δι' ὃν ὑπέρ πᾶσαν ἐπίνοιαν οὐκ

αύτός μόνον, ἀλλά καὶ ἡ παρουσία αὐτοῦ δείκνυται· ὥστε (σελ. 516) ἡ τοῦ τόπου ἐκείνη θέα καὶ τήν κατά ἀπόφασιν θεολογίαν ὑπερβέβηκεν, ἡ τοῦτο ἔδειξεν αὐτό. Εἰ μὲν οὖν μέχρι τῆς τοῦ τόπου τούτου θέας ἡ τοῦ Μωϋσέως ἦν ἀνάβασις, καλῶς ἂν ἴσως ἀπό τῶν τοιούτων μηδεμίαν θεωρίαν εἶναι μετά τήν κατά ἀπόφασιν θεολογίαν ἐδογμάτιζον. Ἐπεί δέ καὶ τῆς θέας τοῦ τόπου τούτου ἀπολύται καὶ τότε εἰς τὸν γνόφον εἰσδύνει τὸν ὄντως μυστικόν ἐν τῇ πάσης γνωστικῆς ἐνεργείας ὑπεροχικῶς ἀποθέσει, «τῷ ἀγνώστῳ κατά τό κρείττον ἐνούμενος καὶ ὁρῶν καὶ γινώσκων τούτον ὑπέρ νοῦν», πῶς μόνον ἐν τῇ κατά ἀπόφασιν θεολογίᾳ τε καὶ θεωρίᾳ περικλείσομεν τήν ἐν τῷ θείῳ γνόφῳ θέαν; Ταύτην γάρ καὶ πρό τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ὑπέρφωτον γνόφον διά τοῦ τόπου ὁ Μωϋσῆς ἐθεάσατο· ὥστ' ἀλλο τί ἐστι σαφῶς ἡ ἐν τῷ γνόφῳ ἔνωσις καὶ θέα, τῆς τοιαύτης θεολογίας διαφερόντως ὑψηλότερον.

Καί τί δεῖ λόγοις ἔτι διδάσκειν καὶ μή πράγματι δεικνύναι τήν ἀσφαλῆ τῶν ὑφ' ἡμῶν λεγομένων ἀλήθειαν; Ἄρα γάρ ὁ Μωϋσῆς, πάντων ἀπολυθείς τῶν τε ὁρωμένων καὶ τῶν ὁρώντων πραγμάτων τε καὶ νοημάτων καὶ τήν θέαν ὑπερβάς τοῦ τόπου καὶ εἰς τὸν γνόφον εἰσελθών, ἐν αὐτῷ ἐώρακεν οὐδέν; Ἀλλὰ μήν ἐκεī εἶδε τήν ἄյλον σκηνήν, «ἢν δι' ὑλικῆς μιμήσεως τοῖς κάτω ὑπέδειξεν»· αὕτη δ' ἂν εἴη, κατά τοὺς τῶν ἀγίων λόγους, Χριστός ἡ Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ αὐθυπόστατος σοφία, ἄյλος ἐν οὖσα καὶ ἀκτιστος τῇ ἔαυτῆς φύσει, προδεικνύσα δέ διά τῆς μωσαϊκῆς σκηνῆς ὅτι δέξεται ποτε κατασκευήν καὶ εἰς σχῆμα ἔξει καὶ οὐσίαν ὁ ὑπερούσιος καὶ ἀσχημάτιστος λόγος, ἡ πάντα ὑπερέχουσα καὶ προέχουσα καὶ περιέχουσα σκηνή, ἐν ᾧ ἔκστισται καὶ συνέστηκεν ὅσα τε ὀρατά καὶ ὅσα ἀόρατα, καὶ σῶμα λαβών θέσει τοῦτο ὑπέρ ἡμῶν, ἀρχιερεύς μὲν ὡν αὐτός προαιώνιος, ὕστερον δέ καὶ ὡς ιερείω ἔαυτῷ χρώμενος ὑπέρ ἡμῶν. Διά τοῦτο, ἐν τῷ θείῳ γνόφῳ γεγονώς ὁ Μωϋσῆς, οὐ τήν ἄյλον σκηνήν εἶδε μόνον καὶ δι' ὑλης ὑπέγραψεν, ἀλλά καὶ αὐτήν τήν τῆς θεαρχίας (σελ. 518) ιεραρχίαν καὶ τά κατά τήν νομικήν ιερωσύνην ὑλικῶς καὶ ποικίλως διεζωγράφησε. Σύμβολα μέν οὖν αἰσθητά ἡ τε σκηνή καὶ τά κατά τήν σκηνήν πάντα, ιερωσύνη τε καὶ τά καθ' ιερωσύνην παραπετάσματα τῶν ἐν τῷ γνόφῳ Μωσέως ὑπῆρχε θεαμάτων. Ἐκεῖνα δέ αὐτά τά θεάματα σύμβολα οὐκ ἦν· τοῖς γάρ καὶ τά ἐναγῆ πάντα καὶ τά καθαρά διαβαίνουσι καὶ εἰς τὸν μυστικόν εἰσδύνουσι γνόφον ἀπερικαλύπτως ἐκεῖνα ἐκφαίνεται. Πῶς δ' ἂν εἴη σύμβολα τά γυμνά παντός περικαλύμματος ἐκφαινόμενα; Διό καὶ ὁ τῆς Μυστικῆς θεολογίας ὑποφήτης εὐχόμενος, ἀρχόμενος, «τριάς ὑπερούσιε», φησίν, «ἴθυνον ἡμᾶς ἐπὶ τήν τῶν μυστικῶν ἀκροτάτην κορυφήν, ἔνθα τά ἀπλᾶ καὶ ἀπόλυτα καὶ ἄτρεπτα τῆς θεολογίας μυστήρια κατά τὸν ὑπέρφωτον ἐγκεκάλυπται γνόφον». Ἐτ' οὖν ἔχει τις εἰπεῖν ὡς οὐδέν ὁρᾶται ἐν τῷ θείῳ γνόφῳ καὶ μετά τήν κατά ἀπόφασιν θεολογίαν ὑψηλότερον θέαμα οὐδέν; ἡ τοῦτο γοῦν ὅτι συμβολικά πάντα τά τῶν ἀγίων θεάματα; καὶ συμβολικά τοιαῦτα, ὡς φαίνεσθαι μέν ποτε, εἶναι δ' οὐδέποτε; Μωϋσῆς γάρ εἶδεν ἃ

εῖδεν «ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις καὶ τοσαύταις νυξί», κατά τὸν Νύσσης Γρηγόριον, τῆς ἀειδοῦς ζωῆς ὑπό τὸν γνόφον μετέχων», ὥστε ἀνείδεα ἦν τὰ θεάματα ἐκεῖνα. Πῶς οὖν συμβολικά; Άλλα καὶ ἐν τῷ γνόφῳ ἐωρᾶτο· πάντα δέ τά ἐν τῷ γνόφῳ ἀπλᾶ καὶ ἀπόλυτα καὶ ἀτρεπτα. Τί δέ τῶν κυρίως συμβόλων, τῶν μεριστῶν καὶ αἰσθητῶν, οὐ τρεπτόν, οὐ σύνθετον, οὐ τοῖς οὖσι συνημμένον δηλονότι τοῖς κτιστοῖς;

Ἐπεί δ' ἔώρα, ὁρατὰ ἡσαν τά προκείμενα· ἡ οὖν φῶς, ἐν φωτί ἄλλῳ ὑπῆρχον ὁρατά· ἄλλα ἀπλά πάντα τά ἐκεῖ φῶς ἄρα πάντ' ἐκεῖνα. Ἐπεί δ' ἔαυτόν ὑπεραναβάς καὶ ἐν τῷ γνόφῳ γενόμενος ἔώρα, οὔτε κατ' αἰσθησιν ἔώρα οὔτε κατά νοῦν· αὐτοπτικόν ἄρα ἐστί τὸ φῶς ἐκεῖνο καὶ τούς μέν μή ἀνομμάτους γενομένους νόας ὑπεροχικῶς ἀποκρύπτεται (πῶς γάρ τὸ αὐτοπτικόν καὶ αὐτονόητον δι' ἐνεργείας νοῦ (σελ. 520) ὁραθείη οἰασοῦν);, ὅταν δ' ὑπεραναβάς πᾶσαν νοεράν ἐνέργειαν ὁ νοῦς ἀνόμματος ὑπεροχικῶς τελέσῃ, πληροῦται τῆς ὑπερκάλου ταύτης ἀγλαΐας, ἐν Θεῷ χάριτι γενόμενος καὶ διά τῆς ὑπέρ νοῦν ἐνώσεως αὐτό δι' ἔαυτοῦ τὸ αὐτοπτικόν φῶς ἔχων ἀπορρήτως καὶ ὁρῶν. Τί οὖν; Οὐκέτι λοιπόν κρυφίον τὸ θεῖον εἴποι τις ἄν; Καί πῶς, ὃ γε οὐκ ἐξίσταται τῆς κρυφιότητος, ἄλλα καὶ τοῖς ἄλλοις μεταδίδωσι, κρύπτον αὐτούς ὑπὸ τὸν θεῖον γνόφον; Οὐ γάρ ἔτι Μωσῆς ἐωρᾶτο τότε μόνος ἐν αὐτῷ γενόμενος, κατά τὸ γεγραμένον· τό δ' ἔτι μεῖζον, ὅτι καὶ αὐτόν ἔαυτοῦ ὑπεραναβιβάσας καὶ ἀπολύσας ἀπορρήτως ἔαυτοῦ καὶ ὑπέρ πᾶσαν θείς αἰσθητικήν καὶ νοεράν ἐνέργειαν, κρύφιον αὐτόν ἐαυτῷ, ὡς τοῦ θαύματος, ἐποίησεν, ὡς καὶ τὸν θεῖον Παῦλον, ὡσθ' ὁρῶντας, αὐτούς μή εἰδέναι ἄλλα διαπορεῖν, τί ἦν ἐκεῖνο τὸ ὁρῶν· τό δ' αὐθίς ἔτι πᾶσαν παράδοξον ὑπερβολήν ὑπερβολήν καθ' ὑπεροχήν ἐκβαῖνον, ὅτι καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἀπορρήτῳ καὶ ὑπερφυεῖ ἐκφάνσει κρύφιος ἐκεῖνος μένει καὶ αὐτοῖς τοῖς ἀπολυθεῖσι καὶ κρυψεῖσιν, οὐ τούς ἄλλους πάντας μόνον, ἄλλα καὶ ἔαυτούς. Τεκμήριον δέ τῆς ὑπεραγνώστου ταύτης κρυφιότητος, ἡ τοῦ Μωσέως ἐπί τήν τρανοτέραν θέαν ἔφεσίς τε καὶ αἴτησις καὶ ἀνάβασις, ἄλλα καὶ ἡ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀγίων ἐν ἀπείρῳ αἰῶνι διηνεκής ἐπί τὰ φανότερα τῶν θεαμάτων προκοπή, ὥστε καὶ ὁρῶντες αὐτῇ τῇ ὁράσει ὑπέρ ὁρασιν γινώσκουσι τὸ φῶς ἐκεῖνο, πόσῳ μᾶλλον τὸν δι' αὐτοῦ ἐπιφαινόμενον Θεόν. Καί ὁ ὄφθαλμός γάρ ὁ ἡμέτερος, τῷ ἡλιακῷ ἐνατενίσας δίσκῳ, ὁρπῶν αὐτόν, ὑπέρ ὁρασιν γινώσκει.

Καί μηδείς πάλιν τῷ μή πάντῃ καταλλήλῳ τοῦ παραδείγματος ἐπιφυέσθω· τοῦτο δ' ἐνοείτω μόνον, ὅτι τοῖς ἐν ἀποκαλύψει τὸ θεῖον θεωμένοις φῶς τὸ ὑπερβάλλον τῆς κρυφιότητος τῆς θείας μηδέν ἥττον ὅτι μή καὶ μᾶλλον καὶ (σελ. 522) καὶ διαφερόντως μᾶλλον ἡ ἡμῖν ἐπιγινώσκεται, τοῖς διά συμβόλων ἡ τῶν ἀπό τούτων νοημάτων ἡ δι' ἀποφάσεως ἐπιχειροῦσι τὸ ἀκατάληπτον συνορᾶν τῆς θείας φύσεως, ὅτι ἀκατάληπτον. Οἶδε γάρ καὶ ὁ τυφλός, ἀκούσας καὶ πιστεύσας, ὅτι ἡ φαιδρότης τοῦ ἡλίου τήν συμμετρίαν ὑπερβαίνει τῶν αἰσθητῶν ὄμμάτων, ἀλλ' οὐχ ὡς ὁ ὁρῶν· καὶ τοῦ ἡλίου δ' ὅντος ὑπὸ γῆν, νοητῶς ἔχομεν ὁρᾶν

αὐτόν, οὐ μόνον οἱ δ' ὑγιοῦς ὄψεως πεπειραμένοι, ἀλλά καὶ ὅστις τῶν πεπηρωμένων μέν, τοῖς δ' ὁρῶσι πειθομένων. Καί οὐ μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ ὑπέρ τήν ὄψιν ἔχει τήν λαμπρότητα ὡς τοῦ ἥλιου δίσκος εἰδείη ἀν καὶ ὡς τούς ὀφθαλμούς ἐκκεκομμένος· μετέχειν δέ καὶ ἀπολαύειν τοῦτον τοῦ φωτός ἀμήχανον. Οὕτω τοίνυν καὶ τόν Θεόν νοητῶς ὁρᾶν καὶ ὑπέρ νοῦν αὐτόν δι' ἀποφάσεως γινώσκειν γένοιτ' ἀν καὶ τοῖς πρός βραχὺ πεπειραμένοις τῆς ἐκείνου θέας καὶ τοῖς μήπω διάρασι τό ὑπέρ νοῦν ἐκεῖνο τῆς ἐνώσεως ὅμμα πρός αὐτόν, πειθομένοις δ' ὅμως τοῖς διάροσιν, ἀλλ' οὐχ ἐνωσίς ἐστιν αὗτη ἡ ὁρασίς· καὶ ὡς μή πιστεύων δέ τοῖς διά τῆς ὑπέρ νοῦν ἐνώσεως ὁρῶσιν ὑπέρ νοῦν καὶ αὐτός τό θεῖον δοξάσειν ἀν, ἀλλ' ὑπέρ τάς νοητικάς αὐτοῦ δυνάμεις μόνας. Ο δέ πᾶσαν τήν πρός τά κάτω σχέσιν τῆς οἰκείας ἀφελών ψυχῆς καὶ ἐκ πάντων ἀπολυθείς δά τῆς τῶν ἐντολῶν τηρήσεως καὶ τῆς ἐκ ταύτης ἀπαθείας, καὶ ὑπερβάς πᾶσαν γνωστικήν ἐνέργειαν δι' ἐκτενοῦς καὶ εἰλικρινοῦ καὶ ἀῥλου προσευχῆς, κἀκεῖ δι' ἐνώσεως ἀγνώστου καθ' ὑπεροχήν περιλαμφθείς τῷ ἀπροσίτῳ φέγγει, μόνος οὗτος, φῶς γεγονώς καὶ διά τοῦ φωτός θεώμενος καὶ φῶς ὁρῶν ἐν τῇ τοῦ φωτός ἐκείνου θέᾳ τε καὶ ἀπολαύσει, καὶ τό ὑπερφαές καὶ ἀπερινόητον ὄντως γινώσκει τοῦ Θεοῦ, οὐχ ὑπέρ τήν νοητικήν μόνην δύναμιν τοῦ νοῦ, τήν ἀνθρωπίνην ταύτην, δοξάζων τόν Θεόν – πολλά γάρ καὶ τῶν κτιστῶν ὑπέρ αὐτήν εἰσιν -, ἀλλά καὶ ὑπέρ τήν ὑπερφυεστάτην ἐνωσιν ἐκείνην, (σελ. 524) δι' ής μόνης τοῖς τῶν νοητῶν ἐπέκεινα ὡς νοῦς ἐνοῦται «ἐν θειοτέρᾳ μιμήσει τῶν ὑπερουρανίων νόῶν».

Αλλά τούτων μέν ἄλις. Ἐκεῖνο δ' ἐπαναλαβόντες λέγομεν, ὡς τήν ὑπέρ θέαν ὁρασιν ταύτην, εἴ τις νόησιν ὑπέρ πᾶσαν νοεράν ἐνέργειαν ἐθέλει καλεῖν, διαφέρεται πρός ήματς οὐδέν. Ο μέντοι φιλόσοφος οὗτος, νομίσας ὁρασιν ήματς τουτί μόνον ἀφωρισμένως, ἀλλ' οὐχί καὶ νόησιν ἀπερινόητον καλεῖν, κατ' αὐτοῦ τοῦ ὄνόματος τῆς ὁράσεως, ἐμάνη, καὶ μανείς οὐμενοῦν ἐπαινετήν μανίαν, ἐγκαταλειφθείς περί τούς λόγους τούτους, κατά τῆς προφητικῆς χάριτος ήμαρτεν ὡς πλεῖστα. Τριῶν δ' ήμεις ἡ τεττάρων ἀμαρτημάτων ἔλεγχου διά βραχέων ποιησάμενοι τῶν ἄλλων ἀφεξόμεθα. Δεῖξαι τοίνυν αὐτός ἀγωνιζόμενος ὡς ἡ ὁρασίς πολλῷ χείρων τῆς νοήσεως, «πάντα τά τοῖς προφήταις δεδειγμένα, χείρους νοήσεως», φησιν «ὅράσεις, ὡς διαπεπλασμένα καὶ διαγεγραμμένα καὶ κατά φαντασίαν ἐκπεφασμένα». Ὄτι μέν οὖν ἐν ἐκστάσει γενόμενον τῶν προφητῶν οἱ πλείους τάς πλείους εἶδον τῶν ὁράσεων, οὐδείς ὅς ἀμφιγνοεῖ τῶν κατ' αὐτούς λογίαν καὶ μετρίων ἐπακούσας. Τί οὖν; τήν ἐπί τό χεῖρον ἐκστασιν πάσχοντες Θεόν ἔώρων οἱ προφῆται; Καὶ τίς ἀν τοῦτο εἴποι, μή τήν ἐπί τό χεῖρον ἐκστασιν αὐτός παθών; Τί δ' ὅτε τῷ Μωϋσῇ φανῆναι ὁ Θεός αὐτός φησιν «ἐν εἴδει καὶ οὐ δι' αἰνιγμάτων»; Ἀρα καὶ τότε τήν χείρων ἐκστασιν ἐξέστησεν αὐτόν; Τί δ' ὅτε τεσσαράκοντα ἡμέρας ὅλας ἐαυτοῦ ἐξεστηκώς καὶ τῆς ἀειδοῦς ζωῆς ὑπό τόν γνόφον μετέχων, ἔώρα τε καὶ ἥκουεν; Ἀρα τήν χείρων ἐκστασιν ἐξέστη; Ὄντως τῆς ἀληθείας ὡς πορρωτάτω ἐξέστηκεν ὡς ταῦτα γράφων.

Διπλασιάζεται δέ αὐτῷ ἐνταῦθα τό ἀμάρτημα· τοῦ γάρ μεγάλου Διονυσίου κάνταῦθα, ώς ταύτα φρονοῦντος καὶ τάς προφητικάς ὁράσεις πάσας ώς χείρους νοήσεως εἰπόντος, καταψεύδεται ἐκεῖνο· τῶν αὐτῷ γεγραμμένων προβαλλόμενος, ώς «ἀπό τινων θείων φαντασμάτων τούς μύστας ἥ (σελ. 526) τούς προφήτας καταλαμψάντων, κατ' ἄλλας καὶ ἄλλας αἰτίας τε καὶ δυνάμεις, ὁ Θεός ὀνομάζεται». Καί μήν οὗτος σαφῶς κάνταῦθα «κατ' ἄλλας καὶ ἄλλας αἰτίας τε καὶ δυνάμεις» φησίν, ώς καὶ ὁ Θεός λέγει ὅτι τῷ μέν ὄναρ, τῷ δέ ὑπαρ – δι' αἰνιγμάτων μέντοι – τῷ δέ Μωϋσῆ «ἐν εἴδει καὶ οὐ δι' αἰνιγμάτων» ὠφθη. Πῶς οὖν πάντες οἱ προφῆται κατά μόνην τήν φανταστικήν τῆς ψυχῆς δύναμιν ἔωρων; Άλλα καὶ ἡ θεία φαντασία πολύ διενήνοχε τῆς καθ' ήμᾶς ἀνθρωπίης φαντασίας· καὶ γοῦν ἐκείνη μέν το καθ' ήμᾶς ἡγεμονικόν καὶ ὄντως ἀσώματον τυποῦ, ἡ δέ καθ' ήμᾶς φαντασία ἐν τῷ σωματοειδεῖ γίνεται τῆς καθ' ήμᾶς ψυχῆς· καὶ τό μέν τυπούμενον ἐκεῖ τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστι τό κορυφαῖόν τε καὶ ἀκρότατον, ἐν ήμīν δέ τό τῶν ψυχικῶν δυνάμεων σχεδόν ἔσχατον· καὶ τυποῦται τοῦτο μέν ὑπό τῶν ἀπ' αἰσθήσεως κινημάτων, ἐκεῖ δέ, τί ἐστι τό τυποῦν τό ἡγεμονικόν τῶν προφητῶν, εἰ θέλεις μαθεῖν, τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἄκουσον· ἔωρων γάρ, φησίν, οἱ προφῆται «τυπούμενοι τῷ Πνεύματι τό ἡγεμονικόν»· ὡστε τό Πνεύμα ἐστι τό ἄγιον τό ἐφιζάνον τῷ νῷ τῶν προφητῶν καὶ ως ὑλη χρώμενον τῷ ἡγεμονικῷ καὶ ἐν αὐτῷ δι' ἔαυτοῦ τά μέλλοντα προκαταγγέλλον αὐτοῖς καὶ δι' αὐτῶν ήμīν. Πῶς οὖν τοῦτο φαντασία, τῇ ήμετέρᾳ φαντασίᾳ κατάλληλος τε καὶ ὁμότιμος; Πῶς δέ χείρων τῆς καθ' ήμᾶς νοήσεως ἡ φαντασία αὕτη; Μᾶλλον δέ πῶς οὐχί καὶ ἀπό τούτου δείκνυται φῶς ὅν, νῷ θεωρητόν, ἔτερον παρά τήν νόησιν, καὶ ὁράσεις οὔτε αἰσθητά οὔτε φαντασταί, καὶ ἄλλαι παντάπασι παρά τήν ἀπό τῆς διανοίας γνῶσιν;

Άλλ' ὁ φιλόσοφος καὶ ἄλλην χρῆσιν παράγει τοῦ μεγάλου λέγουσαν, «ό τήν ὄρασιν διαπλάσας ἄγγελος, εἰς τό μυῆσαι τά θεῖα τόν θεολόγον, κάν τούτοις φησί, «τῷ μέν εἰπεῖν διαπλάσας τό κατά φαντασίαν δεδήλωκεν· οὐδείς γάρ τῶν (σελ. 528) ὅσα ὁ νοῦς δι' ἔαυτοῦ θεᾶται διαπέπλασται». Τούτῳ τοίνυν εἴ τις πεισθείη τῷ φιλοσόφῳ, καὶ τάς οὐρανίους ὑπολήψεται κυριότητάς τε καὶ δυνάμεις ἔκστασιν νοήσεως, ὡ τοῦ θαύματος, ἐπί τό χείρον πάσχειν καὶ σωματοειδεῖς κατά φαντασίαν αὐτῶν εἶναι τάς ὁράσεις, καὶ μή μόνον τάς ὁράσεις τούτων, ἀλλά καὶ αὐτάς τάς ὑποστάσεις αὐτῶν καὶ οὐσιώδεις ὑπάρξεις φαντασίᾳ τυγχάνειν ἐμφερεῖς. Φησί γάρ ὁ αὐτός ἄγιος ἐν ὅγδοῳ τῆς Οὐρανίας Ιεραρχίας, τήν τῶν ἀγίων κυριοτήτων ἐκφαντορικήν ἐπωνυμίαν ἔξυμνῶν, ώς τῆς ὄντως κυριαρχίας ἡ κυριότης αὐτῶν ἐφίεται «πρός τήν αὐτῆς κυρίαν ἐμφέρειαν ἔαυτήν τε καὶ μεθ' ἔαυτήν ἀγαθοειδῶς διαπλάττουσα». Εἰ τοίνυν μηδέν ὅσα ὁ νοῦς δι' ἔαυτοῦ θεᾶται διαπέπλασται καὶ τά διαπλαττόμενα πάντα φανταστά ἐστιν ἥ καὶ αἰσθητά καὶ κατά τοῦτο πολλῷ χείρω τῶν νοούμενων ὑφ' ήμῶν, οὐ νοητήν λοιπόν ἔχουσιν αἱ κυριότητές τε καὶ δυνάμεις τήν πρός τόν Θεόν ἐμφέρειαν, ἀλλά σωματοειδῆ καὶ

φαντασιώδη καί ἀνθρωπίνης χείρονα νοήσεως, ὡς διαπεπλασμένην οὖσαν. Εἰ δέ τήν πρός Θεόν ἐμφέρειαν τοιαύτην ἔχουσι, πῶς ἂν εἴεν ἐκεῖναι νοεράι τήν φύσιν;

Ο δέ φιλόσοφος καί ἐξ ἑτέρας αὐθις τοῦ αὐτοῦ οήσεως συνάγειν τό αὐτό· τοῦ τυποῦντος γάρ ἀκούσας τήν ὅρασιν ἀγγέλου, κατά δύναμιν τῷ θεολόγῳ μεταδιδόντος τῆς οἰκείας ἵερογνωσίας, «πῶς», φησίν, «ἡ τυπωθεῖσα ὅρασις οὐκ ἂν εἴη φανταστόν»; Άλλ' ήμεῖς πάλιν ἐκ τῆς Οὐρανίου χορείας ἐκτρέψωμεν αὐτόν. «Αἱ γάρ ἄγιαι», φησί, «τῶν οὐρανίων οὐσιῶν διακοσμήσεις, νοητῶς ἐπί τό θεομίμητον ἔαυτάς ἀποτυποῦσαι καί πρός τήν θεαρχικήν ἐμφέρειαν μορφούν ἐφιέμεναι τό νοερόν αὐτῶν εἶδος, ἀφθονωτέρας εἰκότως μετέχουσι τῆς θείας κοινωνίας». Όρας καί τύπους νοητούς; Πῶς οὖν ἀπό τῶν ὀνομάτων τούτων τήν χείρω πάσχειν ἔκστασιν ὥρθης τούς προφήτας; Ἔγω γάρ ἀπό τῶν ὀνομάτων τούτων οὐκ ἀνθρωπίνης χείρω διανοίας τά προφητικά θεάματα ἐνάγομαι (σελ. 530) νομίζειν, ἀλλά νοῦ τοῦ καθ' ήμᾶς κρείττω, καί ἴσαγγέλους εἰδέναι διδάσκομαι τάς αὐτῶν θεωρίας. Πρός γάρ ἀγγελικήν ἔνωσιν ἐπιτηδείους ἔαυτούς ἐκεῖνοι διά καθαρότητα ποιήσαντες καί τῇ πρός τό θεῖον ἀνατάσει συνημμένοι τούτοις, διαπλάττονται καί αὐτοί τυποῦνται ὑπ' αὐτῶν ὡς ἐκεῖνοι ὑπό τῶν προβεβηκότων ἀγγέλων κατά τάξιν καί τό νοερόν αὐτῶν εἶδος πρός θεοειδῆ μόρφωσιν μετασκεύαζονται καί διά τῆς ιερᾶς μορφώσεως ταύτης τήν ἵερογνωσίαν ὥσπερ ἔαυτοῖς ἐγγεωργοῦσιν ἐκεῖθεν καταβεβλημένην. Καί τί θαυμαστόν, εἰ τῶν ἴσαγγέλων τύπων διαπλάσεων ἡ προφητική τυγχάνει καθαρότης, συλλειτουργός κατά τήν θεολογίαν ὑπάρχουσα αὐτῶν, ὅτε καί αὐτούς τούς τοῦ Θεοῦ τύπους αὕτη δέχεσθαι μαρτυρεῖται δύνασθαι; «Καρδίαι» γάρ, φησί, «καθαρά ἐστιν ἡ παντάπασιν ἀνείδεον τῷ Θεῷ παραστήσασα τόν νοῦν καί τοῖς αὐτοῦ ἔτοιμον ἐνσημαίνεσθαι τύποις, δι' ᾧ ἐμφανής πέφυκε γίνεσθαι».

Ζαχαρίας δέ ὁ Βαραχίου καί αὐτό τό ἐν ήμιν Πνεῦμα πλάττεσθαι ὑπό Θεοῦ ἐδίδαξεν, εἴτε τήν ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι προαγωγήν ἐκ Θεοῦ εἶναι τοῦ καθ' ήμᾶς Πνεύματος δεικνύς, εἴτε τήν ἐπί τό κρείττον ἀνάπλασιν καί εἰς τό εὖ εἶναι μεταποίησιν· «λῆμμα» γάρ, φησί, «λόγου Κυρίου ἐπί τόν Ισραὴλ· λέγει Κύριος, ὁ ἐκτείνων τόν οὐρανόν καί θεμελιῶν τήν γῆν καί πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ». Τί οὖν; Καί τό ἐν ήμιν πνεῦμα σῶμα, ἐπειδή πλάττεται προαγόμενον ἡ μετασκευαζόμενον; Ό δέ πλάστης μέν ἀγαθός αὐτός εἶναι καί τοῖς ποθοῦσι εὐχόμενος, διαπλασθῆναι δέ φάσκων ἔτ' ὄντα παῖδα τόν φίλον ἔταιρον ὑπό τῷ κοινῷ παιδευτῇ τοῦ Πόντου, «πλάσιν τήν ἀρίστην τε καί καθαρωτάτην», ἄρα τήν πλαστικήν τῶν σωμάτων τέχνην ἐγκωμιάζει καί ποθεινήν ἡγεῖται καί εὔχεται; Πῶς δέ καί συνίησιν ὁ Θεός εἰς πάντα τά ἔργα ήμῶν κατά τόν θεῖον Δανίδ διά τό πλάσαι κατά μόνας τάς καρδίας ήμῶν, εἰ μή καρδίαν ἐνταῦθα (σελ. 532) παρ' αὐτοῦ πλασθεῖσαν τόν ἔσω νοήσομεν ἀνθρωπὸν; Καί ὁ Μωϋσῆς δέ, διημερεύων τε καί διανυκτερεύων

ύπό τόν γνόφον ἐν τῇ ἀνειδέω ἐκείνῃ ζωῇ, οὐ θείους τύπους εῖδε; «Ποιήσεις» γάρ, φησί, πάντα «κατά τόν τύπον τόν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὅρει». Τί οὖν; κακεῖνος ἐν τῷ θείῳ γνόφῳ γεγονώς ἐπί τό χεῖρον ἔξεστη καί φανταστικῶς ἑώρα, ἐπειδή τύπον ἀναγέραπται ἴδων;

Άλλ' ὁ μηδεμίαν διαφοράν αἰσθητῶν καί φανταστῶν καί νοητῶν καί θείων τύπων ἐπιστάμενος φιλόσοφος, ἀκούων ὅτι ἐμάνθανε τοῖς ὄρωμένις ὁ θεολόγος τά καί τά καί ὑπό τῆς διαπλασθείσης ὑπό τοῦ ἀγγέλου ὁράσεως ἐμυεῖτο καί πρός τήν νοητήν γνῶσιν ἀνήγετο τῶν ὄντων ἡ ὄρωμένων, κάντεῦθεν συνάγει ὅτι «κρείττον γνῶσις θεωρίας, ἐπειδή ἀπό ταύτης ὁ προφήτης ἐπί τήν γνῶσιν ἀνήγετο, φησίν, ἀλλ' οὐ κατήγετο». Οὐκοῦν, εἴποι τις ἄν, καί πάντες οἱ διεξοδικῶς ήμῶν τόν τῶν λογίων ἔρμηνεύοντες νοῦν ὡς ἀπό χειρόνων ἐπί τό βέλτιον ήμᾶς ἀνάγουσι, καί ὁ μέν Κύριος λόγον συντετμημένον τό εὐαγγέλιον δούς ἐπί τῆς γῆς, τό χεῖρον δέδωκεν ἡμῖν, οἱ δέ διευκρινοῦντες ἐξιστᾶσι τοῦ εὐαγγελίου καί ὡς ἐπί τι κρείττον τήν ἐκείνων ήμᾶς ἀνάγουσι διάνοιαν; Ἀπαγε τῆς κακονοίας· ἀλλά τῶν μέν λογίων οὐκ ἀφιστᾶσιν, ἐξ ἐκείνων δέ, ὡς αἰτίων γνώσεως ὄντων καί πηγῆς φωτός ἀενάου λαβόντες καί αὐτοί οἱ διδάσκοντες τήν γνῶσιν, ἐκ τῆς προσούσης ἡμῖν ἀμαθίας ἐπί τό κρείττον τήν γνῶσιν ἀνάγουσιν. Ἐπί γάρ τῶν τοιούτων αἱ προθέσεις αὗται, ποῦ μέν κινήσεώς εἰσι δηλωτικαί, ποῦ δέ αἰτίας. Ὄταν οὖν λέγῃ ἡ Γραφή, ὡς ἐκ τῆς θεωρίας ὁ προφήτης ἐμυεῖτο ἡ ἄγγελος αὐτόν ἀνήγεν ἐκ τῆς θεωρίας εἰς τήν μύησιν, οὐ τοῦτό φησιν, ὡς ἀπεκίνει αὐτόν τῆς θεωρίας, ἀλλ' ὡς ἐξ αἰτίας ἐκείνης καί χορηγοῦ τῆς γνώσεως τά πρὸν μή γινωσκόμενα ὁ προφήτης ἐδιδάσκετο, καί ὁ ἄγγελος, καθαρώτερον συνιεῖς τά τῆς θεωρίας ὅτε (σελ. 534) ἄγγελος, ἐξηγεῖτο τῷ προφήτῃ καί ἀνήγεν αὐτόν ἀπό τῆς ἀμαθίας ἐπί τήν σύνεσιν. Ή μέν οὖν ἀμαθία, ἐξ ἣς ἀπεκινεῖτο, χεῖρον τῆς γνώσεως εἰς ἥν ἀνήγετο, ή δέ διδοῦσα τήν γνῶσιν ὄρασις, καί ἡ θεομιμήτως συνεπτυγμένην ἔχουσα αὐτήν ἐν ἑαυτῇ, πῶς οὐ κρείττον τῆς παρ' αὐτῆς χορηγουμένης γνώσεως; Ἐδει δ' ὅμως τόν κατά τῶν πατέρων χωρήσαντα μηδέ τούς προφήτας ἀνεπηρεάστους καταλεῖψαι. Πρῶτοι γάρ εἰσιν ἐκεῖνοι πατέρες καί τῶν πατέρων πατέρες ἐν Πνεύματι· ἔδει τοίνυν κοινωνῆσαι καί τῆς ἐπηρείας.

Κόρον δ' ἡδη λαβών τῆς πρός τούς πατέρας τε καί προφήτας ἀγωνίας ὁ πρόφασιν τούς ἡσυχίαν ἀσπαζομένους εύρόμενος εἰς τό πᾶσιν, ὡς εἶπεν, ἐπιθέσθαι τοῖς θείοις, τῶν μυστικωτάτων ἐπειτα τοῦ εὐαγγελίου ρημάτων ἐξηγητήν ἑαυτόν προκαθίζει καί διδάσκειν ἀξιοῦ, πῶς οἱ κεκαθαρμένοι τήν καρδίαν ὄρωσι τόν Θεόν καί πῶς σύν τῷ Πατρὶ ὁ Υἱός ἔρχεται καί μονήν ποιεῖται παρ' αὐτοῖς. «Ορῶσι τοίνυν», φησίν, «οἱ κεκαθαρμένοι τήν καρδίαν τόν Θεόν οὐκ ἄλλως, ἀλλ' ἡ κατά ἀναλογίαν ἡ κατ' αἰτίαν ἡ κατά ἀπόφασιν· θεοπτικώτερος δ' ἐκεῖνος, ὃς πλείω οἶδε τῶν τοῦ κόσμου μερῶν ἡ τά κρείττω, καί ἔτι μᾶλλον ὁ μᾶλλον οὐ γινώσκει τήν γνῶσιν ἔχων, θεοπτικώτατος δ' ἀπάντων ὃς τάς τε ἐμφανεῖς ἔγνω τοῦ κόσμου μερίδας καί τάς ἀφανεῖς δυνάμεις, τάς πρός γῆν καί τάλλα τῶν

στοιχείων συμπαθείας καί τάς πρός ἄλληλα ταῦθ' ἄπαντα ἐναντιοπαθείας, τάς διαφοράς, τάς ἴδιοτητας, τάς κοινωνίας, τάς ἐνεργείας, τάς συναφείας, τάς ἐφαρμογάς, τάς ἀρμονίας καί ἀπλῶς τ' ἄρρητα καί τά ρητά τοῦ ὅλου τοῦδε συνθήματα ὡς γάρ ἄν», φησί, «καλῶς ὑπῆρξε ταῦτα πάντα θεωρεῖν, ἐκεῖνος καί ὡς τούτων πάντων αἴτιον τόν Θεόν γινώσκειν δύναται καί ἐκ τούτων πάντων αἴτιον τόν Θεόν γινώσκει καί τούτων πάντων ὑπεροτιθείς δι' ἀποφάσεως αὐθις ὑπέρ πάντ' ἐπίσταται αὐτόν. «Ἐπεί γάρ», φησίν, «ἐκ τῶν ὄντων μόνων ὁ Θεός γινώσκεται, οὐκ ἔξ ἀν δήπου (σελ. 536) ἀγνοεῖ τις, ἀλλ' ἔξ ἀν μόνων γινώσκει γνώσεται Θεόν. Ὡστε ὅσω πλείω τις γινώσκει καί σεμνότερα καί ἀκριβέστερον, τοσούτῳ διαφέρει τῶν ἄλλων πρός τό γινώσκειν τόν Θεόν· καί αὐτός δέ ὁ κατά ἀπόφασιν τῆς θεογνωσίας τρόπος, ὃς δοκεῖ μάλιστα τήν τῶν ὄντων ἀτιμάζειν ἐπί Θεοῦ γνῶσιν, τῆς τῶν ὄντων ἀπάντων γνώσεως χωρίς παραγενέσθαι οὐ πέφυκεν· ὡν γάρ τάς ὑπάρξεις γινώσκομεν, τούτων μόνων χωρεῖ καί τάς ἀναιρέσεις γινώσκειν».

«Ω οἵας ἀφῆκε καθ' ἔαυτοῦ τάς φωνάς, οὐδέν δ' ὅμως ἀπαδούσας ταῖς ἄλλοις γνώμαις αὐτοῦ· τέλειον γάρ οὗτος ἄνθρωπον ἀλλαχοῦ καί σοφόν ὁρίζεται τόν πάντα εἰδότα. Εἰ τοίνυν, ὡς ἄρτι κάνταῦθ' οὗτος ἀπεφήνατο, τούτων μόνων ἔνι καί τάς ἀναιρέσεις γινώσκειν καί ἐκ τούτων μόνων ἀποφάσκειν τό θεῖον, ὡν ἔχομεν τήν κατάληψιν, Θεόν εἶναι δεήσει, βαβαί τῆς ἀτοπίας, τόν ἐκ τῆς πάντων ἀφαιρέσεως Θεόν γνωσόμενον. Ἡ γάρ τά ὄντα πάντα τις εἰδείη ἄν, ὡς ἄν ἐκ τῆς πάντων ἀφαιρέσεως εἰδείη Θεόν, καί Θεόν ἡμῖν ἔαυτόν εἰσάγει – Θεοῦ γάρ μόνου τό εἰδέναι τά πάντα - ἢ, εἴ τι ἀγνοεῖ, τοῦτο ἥγηται Θεόν· ὅ γάρ ἀγνοεῖ, ἀφαιρεῖν αὐτοῦ τό θεῖον, ὡς οὗτος ἔφησεν, ἀδύνατον. Καί εἰ, ὡν αὐθις γινώσκει τις, τούτων μόνων αἴτιον γινώσκει Θεόν, ὅσα τήν γνῶσιν αὐτοῦ διαπέφευγε, τούτων οὐκ αἴτιον ἡγεῖται Θεόν· οὐκοῦν, συμμετρήσει τῷ κόσμῳ τήν θείαν δύναμιν, οὐ γάρ πλείω γνώσεται τοῦδε τοῦ παντός οὗτος. Ἀλλ' ἡμεῖς, ὑπεραρθέντες τῆς γνώσεως, μυρίους ἀναπεπείσμεθα κόσμους, οὐχ ὁμοίους μόνον ἀλλά καί διαφόρους, Θεῷ προαγαγεῖν τῶν εὔχερεστάτων ὅν καί ἐκ πάντων ὀλικῶς ἀποφάσκομεν τό θεῖον, κακ τῶν μήπω ἐγνωσμένων γινώσκομεν τήν ἀπειροδύναμον δύναμιν. Οὕτως ὁ Παῦλος φησι καθῆσθαι τόν Χριστόν ἐπάνω παντός ὄνόματος οὐ μόνον τοῦ ὀνομαζομένου, τουτέστιν ἐγνωσμένου, ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἀλλά καί ἐν τῷ μέλλοντι γνωσθησομένου, καί ἀπό (σελ. 538) τῶν μή ἐγνωσμένων αὐτῷ τήν μεγαλωσύνην τοῦ Θεοῦ ἔξαιρων οὕτως ἀλλαχοῦ που τῶν ἐπιστολῶν, εἰπών «τίς ἡμᾶς χωρήσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;» καί ἀπαριθμήσας πάντα τά αἰσθητά καί νοητά, τά ἐνεστῶτα καί τά μέλλοντα, ἐπήγαγεν, «οὔτε τις κτίσις ἐτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ», ἐκ τῶν ὄντων καί τά μή ὄντα συνορῶν καί κατ' ἐκείνων ὡς ὄντων ἀποφαινόμενος. Οἱ δέ ἔξ ἐνός μυρίους καί ἐκ τοῦ πεπερασμένου τήν ἀπειρον συνιέντες δύναμιν, πῶς οὐκ ἐκ μετρίων τῶν κατ' αὐτόν ἄπαντα γνωσόμεθα, ὡς ἔξ ὀνύχων φασί τόν λέοντα καί ἐκ κρασπέδου τό ὕφασμα,

καί οὕτω πάντων αἴτιον ἐπιγνωσόμεθα Θεόν καί ἀπό πάντων τούτων ἀφαιρήσομεν καί τό τήν ἐκ τῶν ὄντων θεογνωσίαν ὑπερβαῖνον, ὡς ἐξ οὐκ ὄντων λόγω μόνω ἅπαντα παρηχθῆ, διά πίστεως προσθήσομεν;

Κοινή μέν οὖν αὕτη πᾶσι τοῖς εἰς Χριστόν πεπιστευκόσιν ὑπέρ ἔννοιαν γνῶσις· τό δέ δή τῆς ἀληθοῦς πίστεως ταύτης τέλος, ὃ διά τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας προσγίνεται, οὐκ ἐκ τῶν ὄντων μόνων καὶ γνωστῶν καί ἀγνώστων τήν θεογνωσίαν παρέχεται - ὄντα γάρ ἐνταῦθα τά κτιστά πάντως λέγομεν - ἀλλ' ἐκ τοῦ ἀκτίστου φωτός, ὃ Θεοῦ ἐστι δόξα καὶ Χριστοῦ Θεοῦ καὶ τῶν τῆς χριστοειδοῦς ἐφικομένου λήξεως· ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρός ὁ Χριστός ἐλεύσεται, ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρός αὐτῶν Χριστοῦ «οἱ δίκαιοι λάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος» καὶ φῶς ἔσονται καὶ φῶς ὅψονται, τό μόνης τῆς κεκαθαρμένης καρδίας ἐπίχαρι καὶ πανίερον θέαμα, ὃ νῦν μέν καὶ τοῖς τὰ ἐναγῆ πάντα δι' ἀπαθείας καὶ τά καθαρά διά τῆς εἰλικρινοῦς καὶ ἀϋλου διαβεβηκόσι προσευχῆς ἐν ἀρραβώνος μέρει μετρίως προφαίνεται, τότε δέ τούς νίούς τῆς ἀναστάσεως ἐμφανῶς θεοποιήσει, συνδιαωνίζοντας καὶ συνδοξαζομένους τῷ μεταδόντι τῇ καθ' ήματς φύσει θείας δόξης τε καὶ λαμπρότητος. Δόξα δέ καὶ λαμπρότης οὐδὲ ἐπί τῶν (σελ. 540) κτιστῶν οὔσια ποτ' ἀν εἴη· πῶς οὖν Θεοῦ δοξάσειεν ἀν τις οὔσιαν εἶναι τήν Θεοῦ δόξαν, Θεοῦ ὃς, ἀμέθεκτος ὡν καὶ ἀόρατος καὶ ἀναφής, καθ' ὑπερούσιον δύναμιν μεθεκτός γίνεται καὶ χωρεῖται καὶ διαφαίνεται καὶ ἐν ἐν θεωρίᾳ Πνεῦμα μετά τῶν διά καθαρᾶς καρδίας ἐντυγχανόντων γίνεται, κατά τήν πρός τόν ἴδιον πατέρα τοῦ κοινοῦ Πατρός ὑπέρ ήμων μυστικωτάτην καὶ ἀπόρρητον εὐχήν; «Δός γάρ αὐτοῖς», φησίν, «ἴνα καθάπερ ἐγώ, Πάτερ, ἐν σοί καὶ σύ ἐν ἐμοί, καὶ αὐτοί ἐν ήμιν ἐν ὕσιν» ἐν ἀληθείᾳ. Τοιαύτης τοίνυν οὕσης θέας τοῦ Θεοῦ, ἣν μόνοι οἱ τῆς μακαρίας κατηξιωμένοι λήξεως ὅψονται κατά τόν ἀληκτον αἰῶνα, ἣν καὶ νῦν οἱ ἔκκριτοι τῶν ἀποστόλων ἐν Θαβώρ κατεῖδον καὶ ὁ Στέφανος λιθαζόμενος καὶ ὁ Αντώνιος καθ' ήσυχίαν ἀγωνιζόμενος, μᾶλλον δέ πάντες οἱ ἀγιοι, ταύτον δ' εἰπεῖν οἱ κεκαθαρμένοι τήν καρδίαν, ὡς ἐκ τῶν ἀναγεγραμμένων οἰκείων λόγων καὶ τῶν κατ' αὐτούς βίων ἔξεστι μανθάνειν τῷ βουλομένῳ (φαίην δ' ἀν ἔγωγε καὶ προφήτας καὶ πατριάρχας ἀγεύστους οὐκ εἶναι τοῦ φωτός τούτου, μᾶλλον δέ πλήν ὀλίγων τά πάντα ἐκείνων θεάματα, καὶ μάλιστα τά θειότατα, μή ἀμοιρεῖν τούτου τοῦ φωτός· τί γάρ ἀν καὶ ὑποκρίνοιτο φῶς ἀλλότριον ὃ φῶς αἰώνιον οἰκεῖον ἔχων, τοῖς καθαροῖς τήν καρδίαν, εἰ καὶ ἀπορρήτως, ὅμως ὀρατόν, νῦν τε καπί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ὡς καὶ ὁ Διονύσιος ὃ μέγας λέγει; -, τοιαύτης τοίνυν οὕσης θέας τοῦ Θεοῦ, πῶς οὐ ταύτην ἐπαγγέλλεται τήν αἰώνιον ὁ μακαρίζων τούς καθαρούς τήν καρδίαν, ἀλλά τήν ἀπό τῶν κτισμάτων γνῶσιν, ἦ γένοιτ' ἀν καὶ τοῖς τοῦ αἰῶνος τούτου σοφοῖς;

὾τι δέ τήν ἀπό τῶν κτισμάτων γνῶσιν τελεωτάτην θεοπτίαν ὁ φιλόσοφος ἡγεῖται, προλαβών ἐδίδαξεν ήματς τοῦτο, εἰπών μηδενὶ μηδεμίᾳν ἀπολιπεῖν ταύτης ὑπερβολή, ὃς ἔγνω πάσας τάς ἐμφανεῖς τοῦ

κόσμου μερίδας καὶ τάς (σελ. 542) ἀφανεῖς δυνάμεις. Άλλ' «ἐκ τῆς ἐνεργείας τόν ἐνεργοῦντα ἀναλογίσασθαι καὶ ἐκ τῆς τοῦ κόσμου εὐαρμοστίας τῆς ὑπερκειμένης σοφίας ἡ κατανόησις γένοιτ' ἄν καὶ τοῖς τοῦ αἰῶνος τούτου σοφοῖς», φησίν ὁ Νύσσης Θεῖος Γρηγόριος· ἐγώ δ' ἄν φαίην καὶ τοῖς μή σοφοῖς καὶ τοῖς μή πιστοῖς, ὡς νῦν ὁρῶμεν καὶ τούς βαρβάρους πάντας ἔνα Θεόν εἰδότας τοῦ παντός ποιητήν, φ' καὶ ἡ κατά ἀπόφασιν θεολογία ἐξ ἀνάγκης ἐπεται. Ό γάρ ποιητής τοῦ παντός τῶν ποιημάτων οὐδέν. Τί δέ, οὐχί καὶ τῶν κακοδόξων πολλοί τήν σοφίαν τοῦ αἰῶνος ἔχουσι τούτου καὶ τήν ἀπ' αὐτῆς τοῦ Θεοῦ κατανόησιν; Άρ' οὖν αὐτούς μακαρίζει ὁ Κύριος; Τί δ' ἄν τῶν Ἑλλήνων οἱ κατά φιλοσοφίαν πολλῷ τῶν νῦν χριστιανῶν διαφέροντες καὶ ἀπό τῆς τῶν κτισμάτων γνώσεως φιλοσοφοῦντες; Άρα καὶ τοῦ μακαρίου καὶ αἰωνίου ἔτυχον ἐπάθλου καὶ πάντων, καὶ αὐτῶν «τῶν μηδέν εἰδότων εἰ μή Κύριον Ιησοῦν Χριστόν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον», οὐχ ἥττον ὅτι δή καὶ μᾶλλον; Πῶς γάρ οὐχί καὶ διαφερόντως μᾶλλον, εἴγε ἀπό τῶν κτισμάτων μόνον ὁ Θεός γινώσκεται, καὶ θεοπικάτεροι τῶν ἄλλων οἱ πλείω τούτων γινώσκοντες; Καίτοι πάντες ἡμεῖς ἀπό τῆς πατρικῆς φωνῆς, ἀνωθεν ἡμᾶς διδασκούσης, τόν Υἱόν ἐγνώκαμεν· καὶ αὐτό τό Πνεῦμα τό ἄγιον καὶ αὐτό τό φῶς τό ἀρρητὸν τόν ἐκ τοῦ Πατρός ἀγαπητόν μαρτυρούμενον ὑπέδειξεν ἡμῖν· καὶ αὐτός ὁ Υἱός τό ὄνομα τοῦ οἰκείου Πατρός ἐφανέρωσεν ἡμῖν καὶ τό Πνεῦμα τό ἄγιον ἀναλαμβανόμενος εἰς οὐρανούς ἐπηγγείλατο πέμψειν πρός ἡμᾶς, «ἴνα μένη μαθ' ἡμῶν εἰς τόν αἰῶνα»· καὶ αὐτό τό Πνεῦμα τό ἄγιον, ἐπελθόν καὶ μεῖναν ἐν ἡμῖν, ἀνήγγειλεν ἡμῖν καὶ ἐδίδαξε πᾶσαν τήν ἀλήθειαν. Πῶς οὖν ἐκ τῶν κτισμάτων μόνων γινώσκομεν Θεόν, καὶ οὐκ ἐξ ὧν τοῦτον ἀγνοοῦμεν, ἀλλ' ἐξ ὧν γινώσκομεν; Άρ' εἰ καὶ μή γάμου τις λάβοι πεῖραν, οὐ τήν τοῦ Θεοῦ πρός τήν Ἔκκλησίαν οἶδε συνάφειαν, ἐπεί τήν ἀναλογίαν ἐξ ἐκείνου συνορᾶν οὐκ ἔχει, καὶ συμβουλεύσεις πάντας φεύγειν (σελ. 544) τήν παρθενίαν, ἵνα τήν σήν θεογνωσίαν εῦρωσιν; Άλλ' ὑπό Παύλου ἐξελεγθήσῃ, δις, ἀγαμος ὧν, «τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστί» πρῶτος ἐξεβόησεν, «ἀλλ' εἰς Χριστόν καὶ εἰς τήν Ἔκκλησίαν».

Καιρός δή εἰπεῖν τήν θεσπεσίαν ἐκείνην φωνήν· «εὐχαριστοῦμέν σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι», ἐνώσας σύ σαυτόν ἡμῖν καὶ φανερώσας σαυτόν διά σαυτοῦ ἡμῖν, καὶ φανερώσας σαυτόν διά σαυτοῦ ἡμῖν, «ἀπέκρυψας τοῦτο ἀπό σοφῶν καὶ συνετῶν», οἵ συνετοί εἰσι καθ' ἔαυτούς καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες· διό καὶ τῶν ἀγίων σου λαλούντων ἀκούοντες, τούς μέν ἀθετοῦσι, τῶν δέ παρεξηγοῦνται τάς ρήσεις, ἔστι δ' ἄς καὶ τολμῶσι παραχαράττειν ὡς πάντας λήσοντες. Γρηγορίου μέν γάρ τοῦ Νύσσης ἐξηγουμένου τί ἐστιν ἡ τοῖς τήν καρδίαν κεκαθαρμένοις ἀποκαλυπτομένη Θεοῦ θωρία καὶ μετά τό εἰπεῖν ὅτι «γένοιτ' ἄν καὶ τοῖς τοῦ αἰῶνος τούτου σοφοῖς ἐκ τῆς εὐαρμοστίας τοῦ κόσμου κατανοῆσαι Θεόν» ἐπενεγκόντος, «ἀλλ' ἔτερον μοι δοκεῖ ὑφηγεῖσθαι ἡ τοῦ μακαρισμοῦ μεγαλοφυΐα», τό ἐκείνω μή δοκοῦν αὐτοί

σαφῶς διαβεβαιοῦνται. Τοῦ δέ Ἀρεοπαγίτου μεγάλου Διονυσίου λέγοντος, πῶς ἡμεῖς γινώσκομεν Θεόν «οὔτε νοητόν ὄντα οὔτε αἰσθητόν», καὶ ἐπιφέροντος, διαπορητικῶς μέντοι, «μήποτε οὖν ἀληθές εἰπεῖν, ως οὐκ ἐκ τῆς αὐτοῦ φύσεως, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν ὄντων διατάξεως γινώσκομεν αὐτόν», εἴτα καὶ τήν θειοτάτην γνῶσιν ἐκκαλύψαντος ἡμῖν, κατὰ τήν πρός τούπερφαές φῶς ὑπερφυᾶ ἔνωσιν ὑπέρ νοῦν καὶ γνῶσιν τελουμένην, αὐτοὶ τήν μέν ὑπέρ νοῦν γνῶσιν ως οὐδέν οὖσαν ἀπολελοίπασι, τήν δέ διαπορητικήν φωνὴν ἐκείνην, ως μάτην προσκειμένην, οὐδεμιᾶς ζητήσεως ἡξίωσαν, ἀλλά προβάλλονται τήν τοῦ ἀγίου φωνὴν περιηρημένην τῶν καιριωτάτων ἐκατέρωθεν, ως ισχυριζομένην ἐκ τῶν κτισμάτων μόνων τόν Θεόν γινώσκεσθαι. Καί οὐδ' ἐκεῖνο συνιδεῖν ἵσχυσεν ὁ φιλόσοφος, ὅτι περὶ τῆς ἀνθρωπίνης (σελ. 546) γνώσεως ὁ λόγος ἐνταῦθα τῷ ἀγίῳ, τῆς φυσικῶς ἐνούσης πᾶσιν, οὐ τῆς ὑπό τοῦ Πνεύματος χρονγούμενης. Ἐπειδή γάρ, φησί, πᾶς ἀνθρωπος αἰσθησιν καὶ νοῦν ἔχει, φυσικάς τάς γνωστικάς δυνάμεις, πῶς γνωσόμεθα κατ' αὐτάς τόν μήτε αἰσθητόν ὄντα μήτε νοητόν Θεόν; Οὐκ ἀλλοθέν γε πάντως ἥ ἐκ τῶν ὄντων, αἰσθητῶν καὶ νοητῶν· καὶ γάρ αἱ γνώσεις, τῶν ὄντων οὖσαι καὶ εἰς τά ὄντα τό πέρας ἔχουσαι, καὶ τό θεῖον ἐντεῦθεν δεικνύουσιν. Οἱ δέ μη μόνον αἰσθητικάς καὶ νοητικάς ἔχοντες δυνάμεις, ἀλλά καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ ὑπέρ φύσιν χάριτος εὐμοιρηκότες, οὐκέτ' ἐκ τῶν ὄντων μόνων ἀλλά καὶ πνευματικῶς, Πνεῦμα ὄντα τόν Θεόν, ὑπέρ αἰσθησιν γνώσονται καὶ νοῦν, ὅλοι Θεοῦ γινόμενοι καὶ ἐν Θεῷ γινώσκοντες Θεόν. Κατά ταύτην οὖν τά θεῖα νοητέον, ως ὁ αὐτός ἀγιος προτρέπεται, ἀλλ' οὐ καθ' ἡμᾶς, ὅλους δ' ἔαυτούς ὅλων ἔαυτῶν ἐξισταμένους καὶ ὅλους Θεοῦ γεγομένους· κρείττον γάρ εἶναι Θεοῦ καὶ μή ἔαυτῶν· οὕτω γάρ ἔσται τά θεῖα δοτά τοῖς μετά Θεοῦ γενομένοις.

Ορᾶς ὅπως ἀπήγαγεν ἡμᾶς τοῦ ζητεῖν ἐκ τῶν ὄντων γινώσκειν τόν Θεόν, ἀνακαλύψας γνῶσιν ἑτέραν ὑπερφυᾶ καὶ θείαν καὶ πνευματικήν, ἡτις μετά τήν ἀφαιρεσιν τῶν ὄντων κατά τήν ὑπέρ νοῦν ἔνωσιν ἡμῖν προσγίνεται, καὶ εἰπών ὅτι κατά ταύτην γίνεται δοτά τά θεῖα καὶ κατά ταύτην δίκαιον νοεῖν τά θεῖα, δηλαδή πνευματικῶς ἀλλ' καθ' ἡμᾶς, οὐδ' αἰσθήσει τε καὶ νῷ τήν ἐκ τῶν ὄντων ἐρανιζομένους γνῶσιν τοῦ Θεοῦ; Ατελής γάρ ἡ γνῶσις αὕτη καὶ ἀτελέσι πρέπουσα φρονήμασιν. Άλλα γάρ τί βιούλεται τῷ ἀγίῳ ἐπί τῆς τῶν ὄντων καὶ καθ' ἡμᾶς τοῦ θείου γνώσεως τό «μήποτε» προσκείμενον, ὃ παρῶπται τῷ φιλοσόφῳ ως παρέλκον; Ἐπεί καὶ αἰσθητοῖς ὅμμασι καὶ αἰσθητοῖς ὡσίν ἀπορρήτως φῶς εἰδομεν καὶ ἡκούσαμεν Θεοῦ φωνὴν, διά τοῦτο τελέως ἀποφήνασθαι (σελ. 548) γινώσκειν ἐκ τῶν κτισμάτων μόνων τόν Θεόν καὶ κατ' αὐτάς τάς γνωστικάς καὶ κατ' ἀνθρωπὸν δυνάμεις εὐλαβητέον ἔδοξεν αὐτῷ. Καί μήν τοῖς ἐφικέσθαι δυναμένοις δι' ἀκριβείας τῶν ρημάτων ἐκείνων τοῦ ἀγίου κάκεῖ σαφῶς μόνην τήν εἰσαγωγικήν περὶ Θεοῦ γνῶσιν ἐκ τῆς τῶν ὄντων γνώσεως προσγινομένην δῆλος ἔστι διδάσκων, διό ἐπήγαγεν· «ἀπό ταύτης εἰς τό ἐπέκεινα πάντων ὁδῷ καὶ τάξει κατά δύναμιν ἀνιμεν».

Διά τοῦτο καὶ πρό νόμου τοῖς νηπίοις ἔτι πρός θεογνωσίαν κατάλληλος ἦν, καὶ Ἀβραάμ τήν ἀρχήν τῆς θεογνωσίας ἀπό ταύτης εἰληφέναι λέγεται, ἀλλ' ὑστερον οὐκ ἀπό ταύτης ὡμίλει τε καὶ ἐγίνωσκε Θεόν. Τί δέ ὁ Ἰώβ, ὃς καὶ ἀνεβόησεν ἴδων τρανότερον, ώς «ἀκοῇ μέν ὡτός ἥκουόν σου τό πρότερον, νῦν δέ ὁ ὀφθαλμός μου ἐώρακέ σε»; Τί δέ ὁ Μωϋσῆς, ὁ ἐν τῷ ἐπέκεινα τῶν ὄντων γνόφῳ τεσσαράκοντα ἡμέρας ὅλας τὸν Θεόν ὁρῶν; Καὶ γάρ ἦν εἰκός προβεβλῆσθαι τῶν ἀοράτων τοῦ Θεοῦ καὶ τό τοῦ κόσμου φαινόμενον τοῖς ἀτελέσι τήν γνῶσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἐνειλουμένοις αἰσθήσεσιν αἱ συμβολικαί νομικαί δι' αἰσθητῶν παρεδόθησαν θεολογίαι· ἀλλ' ὥσπερ αὐθίς εἰσιν οἵ τῶν τελεωτέρων καὶ προκαλυμμάτων ἐκτός θεολογίας σαφοῦς εύμοιρησαν, οὕτως εἰσίν οἱ καὶ εἰς τὰ ἀόρατα τοῦ Θεοῦ παρακύψαντες, ώς Μωϋσῆς τε καὶ Παῦλος καὶ οἱ κατ' αὐτούς, εὶς καὶ ἀπό τῶν ὁρωμένων ἡμῖν οἰκείως πρός τήν κατανόησιν ἐκείνων ἡμᾶς χειραγωγοῦσι.

Τί δή σοι, ὡς φιλόσοφε, βούλεται τά πολυειδῆ ἐκεῖνα καὶ λοξά τῆς κακοτεχνίας σοφίσματα, ὅτι «εἰδέναι δεῖ τό ἔστι, τό τίέστι καὶ τό ἐν καὶ τήν ἀρχήν καὶ τήν δύναμιν τόν ἐν τι εἰδότα καὶ ὅν καὶ ἀρχήν καὶ δυνάμενον»; Εἰ μέν γάρ ἔλεγέ τις μηδαμῶς ἐκ τῶν ὄντων γινώσκεσθαι Θεόν, καλῶς ἀν ταῦτα τά πάσῃ προσόντα φύσει λογικῇ προύφερες· ἐπεὶ δ' ἡμεῖς τήν (σελ. 550) διά τοῦ Πνεύματος γνῶσιν τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος ὑπεροτίθεμεν τῆς φύσει καὶ κοινῇ πᾶσι προσούσης γνώσεως, τί σοι συμπράξει τῷ πρός ταῦτ' ἀντιλέγοντι τό τήν εἰσαγωγικωτάτην τοῦ Θεοῦ γνῶσιν ἐκ τῶν ὄντων προσγίνεσθαι; Σύ δ' ὅμως οὕτως ἀντιλέγειν εἴωθας ἐπεὶ καὶ τοῖς πνευματικοῖς ἀνδράσι λέγουσιν εἶναι φῶς νῷ θεωρητόν, οὐχὶ τήν γνῶσιν μόνην, σύ διά πολλῶν δεικνύεις φῶς καὶ τήν γνῶσιν λεγομένην, καὶ νικᾶν διά τούτου κατά κράτος δοκεῖς ἀντιταττόμενος. «Ἄλλα χωρίς τῆς εἰσαγωγικῆς ταύτης, οὐδέ λογικός τις ἔσται», φησίν, «οὐδὲ ἡ πρός τά τελεώτερα τῶν λογικῶν πρόοδος». Οὐδὲ ἀνήρ ἔσται ποτέ πρὸν γενέσθαι νήπιον· ἀλλ' ἀνήρ γενόμενος, τά τοῦ νηπίου κατήργηκεν. Εἰ δὲ ἐν ἀνδράσι τά τῶν νηπίων φρονεῖ καὶ τούτοις σεμνύνεται, πῶς οὐ καταγέλαστος ἔσται; Πῶς δὲ οὐ τοιοῦτος ὁ χριστιανός εἶναι λέγων καὶ τά ἔλληνικά παιδεύματα μετιών, ἵνα ἐκεῖθεν τήν θεογνωσίαν καρπώσηται;

Τί δὲ ὅτι «νοοοῦν ψυχῆς λογικόν ἐξ ἐπιμελείας νοερόν οὐκ ἀν γένοιτο»; Ὁντως γάρ νοσεῖ τό λογικόν τῆς ψυχῆς τοῦ τήν οἰκείαν διάνοιαν πιστοτέραν ἡγουμένου τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος καὶ μή μέγα καὶ τέλειον ἵαμα ψυχῆς τ' οὐσίας ἐντολάς οἰομένου. Πρώην μέν γάρ ἐξ ἡμισείας καθαίρειν ἔφασκε ταύτας δύνασθαι, νῦν δέ τό καθαρικόν αὐτῶν ἄπαν ἀφελών τῇ γνώσει προσένειμεν, ἀρχήν καὶ μέσον καὶ τέλος θεογνωσίας τε καὶ ὑγιείας ψυχῆς καὶ καθάρσεως ἐκ τοῦ πολλά καὶ πλείω καὶ πάνα εἰδέναι λέγων προσγίνεσθαι καὶ δεῖν μηδαμῶς ἀγνοεῖ τά πολλά, ἵνα καὶ συνελεῖν εἰς τι καθόλου δυνηθείημεν καὶ τήν κυκλικήν περί τά ὄντα γνῶσιν κατορθοῦν τουτέστι, τήν ἐγκύκλιον μανθάνειν παιδευσιν, ἵνα καὶ τῶν ἴσαγγέλων καταξιωθείημεν νοήσεων, τῶν ἔνιαίων καὶ

ἀμερῶν, ὡσπερ ἂν εἴ τις ἔλεγε δεῖν τόν σημεῖον (σελ. 552) ἀμερές ἴδεῖν βουλόμενον, πολυμερές αὐτό πρότερον προσθέσθαι καί τήν μονάδα μή τῇ ἀφαιρέσει τῶν πολλῶν δύνασθαι γενέσθαι, ἀλλά τῇ συναιρέσει μόνη, καίτοι πᾶν τό ἐκ συναιρέσεως ἐν καί μεριστόν, ἐκεῖ δέ τό ἐνιαῖον καί ἀμερές ὑπόκειται. Ἐγώ δέ οἶδα παρά τῶν πατέρων μεμυημένος, ἥδη δά καί τινων αὐτῶν ἀκούσας τε καί πιστεύσας, ὡς καί τά πολλά ταῦτα καί τόν αἰσθητόν ἄπαντα τοῦτον κόσμον, οὐκ κατ' αἴσθησιν, οὐ κατά λογισμόν, ἀλλά κατ' οἰκείαν τοῦ θεοειδοῦς νοῦ δύναμιν καί χάριν ἐθεάσαντο, ἥ καί τά μακράν ὡς ὑπ' ὄφθαλμούς ποιεῖ καί τά μέλλοντα ὡς παρόντα ὑπερφυῶς παρίστησι. Τόν δ' ἐξ Αρείου Πάγου θεοορήμονα οὐ θαυμαστόν καί ἐκ τῶν φυσικῶς ἡμῖν ἐνυπαρχόντων ἐξυμνεῖν τόν τῆς φύσεως δημιουργόν, ἐπεί καί δι' ἀψύχων καί δι' ἀναισθήτων καί δι' ἀλόγων καί διά λογικῶν αὐτός ἐστι μόνος ὁ δοξαζόμενος, ἀλλά καί αὐτῷ μόνῳ ἐξαιρέτως πρέπει ἥ ἐν Πνεύματι λατρεία, ἥν καί μόνην ποθεινήν Θεῷ ὁ Θεός αὐτός προσεῖπεν.

Τῶν δή τοῦ μεγάλου Διονυσίου ρήσεων, ὅσας ἔλαθεν ὁ φιλόσοφος καθ' ἑαυτοῦ προβαλόμενος, πολλάς ἔτ' οὖσας καταλιπών, μιᾶς μνημονεύσω, τῆς τελευταίας. Φησί τοίνυν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Ἔκκλησιαστικῆς ἰεραρχίας· «ἄπασῃ τοῦτο κοινόν ἰεραρχίᾳ τό πέρας, ἥ πρός Θεόν καί τά θεῖα προσεχής ἀγάπησις, ἐνθέως τε καί ἐνιαίως ἰερουργούμενη, καί πρό γε τούτου ἥ τῶν ἐναντίων παντελής καί ἀνεπίστροφος ἀποφοίτησις, ἥ γνῶσις τῶν ὄντων ἥ ὄντα ἐστίν, ἥ τῆς ἰερᾶς ἀληθείας ὄρασίς τε καί ἐπιστήμη, ἥ τῆς ἐνοειδοῦς τελειώσεως ἐνθεος μέθεξις». Συλλογίζεται τοίνυν ἐκ τούτων ὁ φιλόσοφος οὕτως· «τῶν ἡμῖν ὑπό Θεοῦ δεδομένων ἰεραρχίᾳ τό κράτιστον· τέλος δέ ταύτης ἥ γνῶσις τῶν ὄντων, ὡς ἥ ρῆσις αὗτη διδάσκει· τῶν ἐν ἡμῖν ἄρα τό ἀριστον ἥ γνῶσις τῶν ὄντων ἐστί, ταύτον δ' εἰπεῖν ἥ φιλοσοφία». Ρημάτων ὄντως ἔοικεν (σελ. 554) ἥχου, ἀλλ' οὐ διανοίας ἐπαΐειν ἀγίας. Τοῦτο γάρ φησιν ὁ ἄγιος, ὅτι ἥ ἀληθής τῶν ὄντων γνῶσις, «ἡ παντελής ἀποφοίτησις ἐστι τῶν ἐναντίων», τουτέστιν ἥ ἀποχή καὶ ἀπραξία τῶν κακῶν, πρό τῆς ἰερᾶς ἐργασίας οὖσα, τῆς ἐνθέου καί ἐνιαίας. Ἐπεί γάρ καί ὁ πονηραῖς ἐπιθυμίαις ἀλισκόμενος καί ἀγόμενος τῶν αὐτῷ δοκούντων ἐφίεται καλῶν καί δι' ἔργων ἄγνοιαν δείκνυσιν ἔχων τοῦ ὄντος καλοῦ, καί ὁ θυμῷ κρατούμενος τῷ ἀνθισταμένῳ πρός τά δοκοῦντα αὐτῷ καλά καί ἀγαθά μάχεται, καί ἀπλῶς πᾶς ὁ τοῦ χείρονος ἀντεχόμενος βίου ὡς αὐτῷ δοκοῦντι καλλίονι πρόσκειται, ἀλλ' οὐχ ὡς ὄντος ὄντι, μόνος δέ ὁ τῶν χειρόνων ἀποφοιτήσας, τήν ψευδοδοξίαν ταύτην ἀποβαλόμενος, τά ὄντως ὄντα χειρόω καί χειρόω ἥγεῖται καί γνῶσιν ἔχει τῶν ὄντων ἀληθῆ τήν οὖσαν, οὐ τήν δοκοῦσαν, διά τοῦτο ἥ τῶν κακῶν ἀποφοίτησις «γνῶσις» ἐστι «τῶν ὄντων ἥ ὄντα ἐστί», πρό τῆς ἰερᾶς ἐργασίας οὖσα, τῆς ἐνθέου καί ἐνιαίας· ἰερά δέ καί ἐνιαία καί ἐνθεος ἐργασία ἥ τήρησις ἐστι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τῇ φυγῇ τῶν πονηρῶν καί τῇ ἐπιμόνῳ καί προσεχεῖ ἀγαπήσει Θεοῦ καί τῶν θείων ἐκτελουμένη. Τοῦτο τοίνυν ἐστί, φησί, πάσῃ

κοινόν ίεραρχία τό πέρας, τό μισῆσαι τά ἀντικείμενα ταῖς τοῦ Θεοῦ ἐντολαῖς καὶ ἀγαπῆσαι ταύτας καὶ τόν δόντα Θεόν καὶ διὰ τήν πρός αὐτόν ἀγάπην ὑπό ταύταις ζῆν. Τοῦτο ἔστιν «ἡ τῶν ὄντων ἡ ὄντα γνῶσις», τοῦτο ἡ τῆς ἀληθείας ὅρασις, τοῦτο ἡ τῆς τελειώσεως μέθεξις, τοῦτο ἡ τῆς πνευματικῆς ἐποψίας ἐστίασις, ἀποκαλυπτομένης κατά τήν ἐπαγγελίαν καὶ φωτιζούσης καὶ θεούσης καὶ τρεφούσης νοητῶς πάντα τόν διά τῆς καθαρᾶς καρδίας νοερῶς, μᾶλλον δέ πνευματικῶς, ἐνδιαιτώμενον αὐτῇ.

Τοῦτο δή καὶ αὐτός ἔαυτόν δῆλον ποιεῖται λέγοντα· μικρόν γάρ προαγαγῶν τόν λόγον, εἴτ' ἐπαναλαβών, ἐξηγητής αὐτός ἔαυτού γενόμενος διά τούς μή θέλοντας νοεῖν τά θεῖα θείας, ἀλλά καὶ πρός τάς οἰκείας κακοδοξίας περιτρέπειν (σελ. 556) ἐγχειροῦντας, «εἰρηται τοίνυν ἡμῖν ίερῶς», φησί, «ώς οὗτός ἔστι τῆς καθ' ἡμᾶς ίεραρχίας ὁ σκοπός, ἡ πρός Θεόν ἡμῶν, ὡς ἐφικτόν, ἀφομοίωσίς τε καὶ ἔνωσίς ταύτης δέ, ὡς τά θεῖα διδάσκει λόγια, ταῖς τῶν θείων ἐντολῶν ἀγαπήσεσι καὶ ίερουργίαις μόνως τευξόμεθα· “τηρήσει” γάρ, φησίν, “ό ἀγαπῶν με τούς λόγους μου, καὶ οἱ Πατήρ ἀγαπήσει αὐτόν καὶ ἐλευσόμεθα πρός αὐτόν καὶ μονήν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν”. Όρας ποίαν λέγει γνῶσιν τῶν ὄντων ἀληθῆ; Τήν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν. Τί δέ τό ταύτης τέλος; Ή πρός Θεόν ἔνωσίς τε καὶ ἀφομοίωσίς. Πῶς δέ ἐκεῖ ἀγάπην εἶπε ταύτην τήν ἀφομοίωσιν; “Οτι ἡ ἀγάπη ἔστι τῶν ἀρετῶν τό πλήρωμα καὶ αὕτη τῇ εἰκόνι προσχρωσθεῖσα τελείαν τήν πρός Θεόν ἀποσώζει ἐμφέρειαν. Διά δέ τοῦ ἐνθέως καὶ ἐνιαίως καὶ τῆς ίερᾶς ἐργασίας τήν τήρησιν τῶν θείων ἐντολῶν ἡνίξατο, τήν διά μόνην τήν πρός Θεόν καὶ τά θεῖα γινομένην διάθεσιν· τό γάρ καλόν οὐ καλόν, ἀν μή καὶ διά τό καλόν μόνον πράττηται· ἡ δέ διηνεκῆς τῶν ἐναντίων ἀποφοίτησις καὶ ἡ γνῶσις τῶν ὄντων καὶ ἡ ίερά τῆς ἀληθείας ὅρασις καὶ ἐπιστήμη τό πρός τά πονηρά πάθη παρίστησι μῖσος καὶ τήν τῆς ἀμαρτίας κατάγνωσιν καὶ τήν ἀπό ταύτης ἀνεπίστροφον φυγήν· τῇ δέ ἐνοειδῇ τελειώσει καὶ ἐνθέω μεθέξει τοῦ ἐνός καὶ τῇ νοητῶς τρεφούσῃ καὶ θεούσῃ ἐποψίᾳ τήν κατ' ἐπαγγελίαν θείαν ἐπιφοίτησιν καὶ μονήν ὑπέδειξε, τελειοῦσαν τῇ ἐνώσει καὶ τρέφουσαν τῇ ἐποψίᾳ τό πνευματικόν ἐκεῖνο ὅμμα.

Εἰ γοῦν διά μόνης τῆς τῶν ἐντολῶν τηρήσεως ἡ ἀληθής προσγίνεται γνῶσις καὶ ἡ πρός τόν Θεόν ἔνωσις καὶ ὅμοίωσις, ὅπερ ὁ φιλόσοφός φησι γνῶσιν, ψευδογνωσία ἐστίν. Αρχόμενος γάρ καὶ αὐτός σαφῶς εἶπεν «ἐκ τῆς τῶν ἐντολῶν τηρήσεως μή δυνατόν εἶναι ταύτην προσγίνεσθαι τήν γνῶσιν», καὶ μικρόν ἀνωτέρω δεικνύς, ὅθεν ἡ γνῶσις αὕτη προσγίνεσθαι πέφυκεν, «ἐκ τοῦ μή ἀγνοεῖν», φησί, «τά πολλά, (σελ. 558) μηδέ τούς λόγους τῶν ὄντων, μᾶλλον δέ ἐκ τοῦ γινώσκειν πάντα καὶ πάντα σπεύδειν μανθάνειν, ὅ τί τίς ἐπαγγέλλεται εἰδέναι, καν Ἑλλην ἡ καν Αἰγύπτιος, ἵνα μηδενός», φησί, «τῶν περί κόσμου φύσεως εἰρημένων τε καίκ ἐγνωσμένων λειπόμενος, ἐξ ἐκείνου ἀγνοήσῃ Θεόν», ἐπεί καὶ κατ' αὐτόν ἐκ τῶν ὄντων μόνων ὁ Θεός γινώσκεται, ὅμοιόν τι ποιῶν, ὥσπερ ἀν εἴ τις ἀκούσας ἐκ τῶν ἐδωδίμων μόνων τρέφεσθαι τε καὶ συνίστασθαι τό

σῶμα, δεῖν ἔλεγε μηδενός ἀπολελεῖφθαι τῶν ἐδωδίμων, εἴ τις τοῦ ζῆν ἐφίεται, μηδέ διαλιμπάνειν σιτιζόμενον ὄσημέραι τε καὶ ὡραι, καὶ οὕτω τήν περὶ τάς πολυτελεῖς τραπέζας ἄχρηστον μανίαν καὶ τό τῆς γαστριμαργίας πάθος ὡς ἀναγκαιότατα τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων ἔπειθε δοξάζειν, μηδενός τῶν κρειττόνων ὀρεγομένους. Οὕτω γάρ καὶ τῷ διανοητικῷ τῆς ψυχῆς ὑλην ὁ Θεός ύπεθετο τούς τῆς φύσεως λόγους, ἀλλ' ὡς πρός τήν ύψηλοτέραν γνῶσιν χειραγωγεῖν δυναμένους. Ήμεῖς οὖν τὸ αὐταρκες ἐκ τούτων ἀπολαμβάνοντες τά περιττά παραλείπομεν τοῖς μή χωροῦσιν τήν τελεωτέραν τροφήν· καν, ύπεροήλικες ὄντες οὗτοι, τῆς νηπίοις καταλλήλου τροφῆς οὐκ ἀπανίστασθαι βούλωνται, ἐπαλείφομεν καὶ τινα Σκύλλαν τῷ παγκοσμίῳ τούτῳ μαστῷ, τό μή πάνυ λυσιτελεῖν ἔστιν ὅτε μετρίως ἐκτείνοντες ὡς ἀπαναστήσοντες τῆς ἀκαίρου τροφῆς. Οἱ δ' ὡς οὐκέτι παῖδες, ἀλλ' ὡς τέλειοι τήν κακίαν, ἥμιν ἐπανίστανται καὶ φιλονεικοῦσιν ἥμᾶς κατασπᾶσαι μᾶλλον ἢ αὐτοί πρός τό προσῆκον μέτρον ἀναδραμεῖν.

Διό καὶ τόν Υίόν μετά τοῦ Πατρός ἥκειν καὶ τήν μονήν ποιεῖσθαι ἐν ἐκείνῳ φασίν, «ὅς τούς λόγους οἶδε τῆς τοῦ κόσμου φύσεως· γινώσκει γάρ οὗτος τό ἀληθές. Θεός δέ ἡ ἀλήθεια καὶ ὁ τῆς ἀληθείας Πατήρ· ἀλλά καὶ πᾶν τό γινώσκον ἐν τῷ γινωσκομένῳ ἐστήρικταί τε καὶ μένει ὁ οὐκοῦν ἐν τῷ Θεῷ ἔσται μονίμως ἴδρυμένος ὁ τήν τῶν ὄντων γνῶσιν εἰδώς· τούτου δ' ἐν Θεῷ τήν μονήν ἀμετάβλητον (σελ. 560) ἔχοντος, οὐκ ἀπεικός ἐκεῖνόν γε παρά τούτον ἐλθεῖν λέγεσθαι καὶ τήν μονήν πεποιῆσθαι· «οὗτος ἔστι», φησί, «καὶ ὁ φωτός θείου καὶ νοητοῦ ἐμπλεων τόν νοῦν κεκτημένος». Αὕτη ἔστιν ἡ τελεωτάτη τοῦ φιλοσόφου θεογνωσία. Ἔγώ δέ ἀκούω τοῦ εὐαγγελίου λέγοντος, ὅτι ὁ διάβολος «ψεύστης ἔστι καὶ ὁ πατήρ τοῦ ψεύδους αὐτοῦ». Οἶδα δέ καὶ τῶν ἐναντίων τήν αὐτήν οὖσαν αἰσθησιν καὶ γνῶσιν καὶ ἐπιστήμην. Ό γοῦν εἰδώς τήν ἀλήθειαν καὶ τό ψεῦδος ἐπίσταται. Εἰ γοῦν, κατά τούς τοῦ φιλοσόφου λόγους, τό γινώσκον ἐν τῷ γινωσκομένῳ ἐστήρικταί τε καὶ μένει καὶ διά τοῦτο κατ' αὐτόν ὁ τήν γνῶσιν ἔχων τῶν ὄντων ἐν τῷ Θεῷ ἔστι καὶ ὁ Θεός ἐν αὐτῷ, οὐκοῦν καὶ τό ψεῦδος καὶ ὁ τοῦ ψεύδους Πατήρ ἐν αὐτῷ πεποίηται τήν μονήν, καὶ ὁ αὐτός οὗτός ἔστι λοιπόν ὁ καὶ σκότους νοητοῦ ἐμπλεων τήν ψυχήν κεκτημένος· καὶ ὄντως πολὺ σκότος ἐπηλυγάζει τήν ψυχήν ἢ τοιαῦτα πρόφερει διανοήματα. Τί γάρ, ὁ λέγων, «οἶδα σε τί εἶ, ὁ ἄγιος τοῦ Θεοῦ», διά τήν γνῶσιν ταύτην ἐν ἑαυτῷ εἶχε τόν Χριστόν; Τί δέ, ὁ γινώσκων καὶ μή ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐν ἑαυτῷ ἔχει μονίμως ἐνιδρυμένον τόν Θεόν; Καί πᾶς «δαρήσεται πολλάς»; Καί μήν ὁ μέν Χριστός ἐν εὐαγγελίοις ἐκ μέν τής τῶν ἐντολῶν τηρήσεως προσγίνεσθαι φησι τήν αὐτοῦ καὶ τοῦ Πατρός ἐνοίκησιν, ἐκ δέ τῆς ἐνοικήσεως τήν ἐμφάνειαν. Οὗτος δέ ἀντεστραμμένος μέν ἐκείνῳ ἐκ τῆς αὐτῷ δοκούσης ἐμφανείας φησί τήν ἐνοίκησιν, ύπεναντίως δέ σαφῶς, οὐκ ἐκ τῶν ἐντολῶν, ἀλλ' ἐκ γνώσεως τήν ἐμφάνειαν, καὶ γνώσεως, ἦν ἐκ τῆς τηρήσεως τῶν θείων ἐντολῶν μηδαμῶς προσγίνεσθαι πρότερον ἀπεφήνατο. Τοιούτου φωτός καὶ

ἀληθείας τόν οίκειον νοῦν ἔμπλεων κατεσκεύασεν. Οὐ μόνον δέ τάς θείας ἐντολάς ἀδυνάτως ἔχειν τήν γνῶσιν ταύτην πορίζειν πρότερον εἰρηκε, ἀλλά καὶ φιλοσοφίαν ταύτην ἐκάλει διά τῶν κατά φιλοσοφίαν μαθημάτων χορηγουμένην καὶ μωρίαν εἶναι παρά τῷ Θεῷ ταύτην ἔφασκεν· ἦν οὖν μωρία τότε προσεῖπε, (σελ. 562) Θεόν αὐτήν εἶναι νῦν ἀποφαίνεται καὶ αὐτόν μετά τοῦ Πατρός τόν τοῦ Πατρός μονογενῆ Λόγον· τοιούτου φωτός καὶ ἀληθείας τόν οίκειον νοῦν ἔμπλεων κατεσκεύασεν.

Αλλ’ ἐπεί καὶ τῶν ἐναντίων ἡ αὐτή ἐστιν αἱσθησις, σύ, ὡ φιλόσοφε, πότ’ ἄρα εἰ θερμός, ὅταν κατά τήν ποιότητα ταύτην διακέηται σου τό σῶμα, ἡ ὅτε κατεψυγμένον τοῦτ’ ἔχων τήν ἐναντίαν εἰδείης θερμότητα; Πάντως τότε καὶ τήν θερμότητα ἐν σεαυτῷ φέρων αἱσθάνῃ, ὅτε κατά ταύτην διάκεισαι. Τότε τοίνυν καὶ τόν Θεόν ἔξεις ἐν σεαυτῷ ἀληθῶς, ὅτε τήν θείαν ἔξιν ἐν σεαυτῷ κατά ψυχήν ἔχεις· θεία δέ ὄντως ἔξις ἡ πρός τόν Θεόν ἀγάπη ἐστί· προσγίνεται δ’ αὕτη διά μόνης τῆς τῶν θείων ἐντολῶν ίερᾶς ἐργασίας· εἰ γάρ καὶ ἀρχή τούτων ἐστίν, ἀλλά καὶ μέση καὶ κορυφαία· ὁ Θεός γάρ ἀγάπη ἐστίν, ὃς ἐν τούτῳ μόνῳ καὶ τήν οίκείαν ἔλευσιν καὶ μονήν καὶ ἐμφάνειαν ἐπηγγείλατο. Τότε τοίνυν καὶ σαυτῷ χρήση πρός διόρθωσιν ἑτέρων ἀληθῶς, ὅτε τήν τοιαύτην σχήσεις ἐκ τῶν τοιούτων διάθεσιν· νῦν γάρ, τόν διορθοῦντα ὑποκρινόμενος, διαστρέφων καὶ διασύρων δῆλος εἰ. Άλλ’ ὡς μέν διαστρέφεις διορθοῦν ἐπαγγελόμενος, ἐκδηλότερον ἔσται προϊόντος τοῦ λόγου. Τοῦ δ’ ἐν σχήματι διορθώσεως διασύρειν προθυμεῖσθαι δεῖγμα σαφές τό διά μεγίστης σε σπουδῆς ποιήσασθαι μή ἐλθεῖν ἡμῖν εἰς ὅψιν τά πρός ἡμετέραν διόρθωσιν ἐπιστρεπτικά σοι δοκοῦντα ταυτί συγγράμματα, ὥσπερ ἂν εἰ τις ἰατρῶν πόμα μέν σκευάσαι τῷ νοσοῦντι λυσιτελέστατον ἔφασκε, χρήσασθαι δέ παντάπασιν ἀπηγόρευσεν. Όθεν καὶ τοῦτο γέγονεν δήπου δῆλον, ὡς καὶ αὐτός τοῦτ’ οἰσθα, πρότερον, ὃ νῦν ἔξεφάνη, δηλητηρίων ἔχοντα δύναμιν τά κεκλημένα φάρμακα· καὶ τοῦτ’ ἄρα προσεγίνωσκες ὡς οὐ λήση κλέπτων, τούτων προφανέντων ἡμῖν.

Ταῦτ’ ἄρα καὶ νῦν οὐχ ἕκόντος εἶναι καὶ πρός τάς ἡμετέρας (σελ. 564) ἡκει χειρας ταυτί σου τά γράμματα, ἐν οἷς τελευτῶν φής ὡς ἀνεμέσητον ἐπί διορθώει χρήσασθαι σαυτῷ, ὃν οὐκ ὄρθως περί θεογνωσίας εἰρηκέ τις τῶν σῶν φίλων. Τό δέ μή ὄρθως εἰρημένον τῷ φίλῳ τοῦτο λέγεις εἶναι· «ἴσασιν οἱ κεκαθαριμένοι τήν καρδίαν διά τῆς ἐγγινομένης αὐτοῖς ίερᾶς φωτοφανείας, ὅτι ἔστι Θεός καὶ οἷον φῶς ἐστι, μᾶλλον δέ πηγή φωτός νοεροῦ τε καὶ ἀϋλου· οἱ δέ μή πρός τοῦτο θεωρίας ἀναβεβηκότες ἐκ τῆς περί πάντα προμηθείας τόν κοινόν προμηθέα συνορῶσιν, ἐκ τῶν ἀγαθυνομένων τήν αὐτοαγαθότητα, ἐκ τῶν ζωοποιουμένων τήν αὐτοζωήν, καὶ ἀπλῶς ἐκ πάντων τόν τά πάντα ὄντα καὶ ὑπεροανιδρυμένον πάντων». Τοῦτό ἔστιν ὁ φησιν ὁ φιλόσοφος οὐκ ὄρθως ἔχειν. Οἶδα δέ αὐτόν καὶ ἄλλοτε κακῶς πρός αὐτό διατεθέντα· ‘γνοήσας γάρ ὅτι τό “οἶον” παραδειγματικῶς τῷ φωτί προσήρτηται, τόν Θεόν ἔλεγε φάσκειν

ήμας είδέναι, όποιον φῶς ύπάρχει. Λείξαντες δέ ήμεις προσπαρακείμενον τό “πηγή φωτός”, καί συνημμένως ἀναγνόντες ὅτι «ἔστι Θεός οῖον πηγή φωτός», ἡρωτῶμεν αὐτόν, τί βούλεται λοιπόν ἐνταυθοῖ τό “οἶον”· ό δ’ ἄκων ὀμολόγησε τήν ἄγνοιαν καί ἥτησε συγγνώμην οὐδέ γάρ δυνατόν ἄλλως ἢ ἀντί τοῦ ὡσανεί παραληφθῆναι. Νῦν δ’ ἄλλως ἐπελάβετο· «φανεροῦ γάρ ὅντος», φησίν, «ώς καί τοῖς θεωρητικωτάτοις ἐκ μόνων τῶν ὅντων ὁ Θεός γινώσκεται, ἡ ἐνταῦθα παραδιδομένη γνῶσις Θεοῦ διά νοερᾶς φωτοφανείας, ώς ἔτερα τῆς ἐκ τῶν ὅντων οὖσα, οὐδαμῶς ἐστιν ἀληθής». Ανθυπενεγκεῖν δή πρός τοῦτο δεῖ, ώς φανεροῦ γενομένου διά πλείστων τῶν ἀνωτέρω εἰρημένων, ώς οὐκ ἐκ τῶν ὅντων μόνων ὁ Θεός γινώσκεται, ἀλλά καί ἐκ τῶν καθ’ ὑπεροχήν μή ὅντων, τουτέστι τῶν ἀκτίστων, πρός δέ καί διά φωτός αἰωνίου καί τῶν ὅντων πάντων ὑπερανωκισμένου, νῦν τε ἐν ἀρραβώνος μέρει τοῖς ἀξίοις διδομένου καί κατά τὸν ἄληκτον αἰῶνα περιιανγάζοντος αὐτούς ἀλήκτως, ἐξ ἀνάγκης (σελ. 566) καί ἡ θεωρία αὕτη ἀληθής ἐστι καί ὁ μή ἀληθή λέγων ταύτην Θεοῦ θείας γνώσεως ἐκπέπτωκεν. «Ἄλλ’ ἐκ τῶν περὶ αὐτόν», φησίν, «οὐκ ἐκ τῶν κατ’ αὐτόν πᾶσα γνῶσις τοῦ Θεοῦ». Καί ποῦ ἐν τῇ ρήσει ταύτη λέγομεν ώς ἡ θεοφάνεια αὕτη τῶν περὶ Θεόν οὐκ ἐστι; Πάντων μέν γάρ τῶν ἄλλως ὅντων ὑπεροχήμενον αὐτήν· ώς δ’ ἐκ τῶν κατ’ αὐτόν ἐστι Θεῶ, οὐδαμῶς ἐστι προσκείμενον. Εὔροις δ’ ἂν τούς θεολόγους οὐ ταύτην μόνην, ἀλλά καί πολλάς ἄλλας θεωρίας τῆς ἀπό τῶν κτιστῶν θεογνωσίας ὑπεροχήντας ἐς τὰ μάλιστα, ταύτην δέ καί τῶν ἄλλων πασῶν ἀποδιαστέλλοντας καί θεωνυμίας ἐξόχως ἀξιοῦντας, ώς μόνην Θεοῦ θεοποιόν ἐμφάνειαν.

Δεῖν δ’ ἡμῖν ἀρτίως εἰς πολύ μῆκος ἐκεινομένῳ δοῦναι τῷ λόγῳ πέρας, εἰς τό ἔξῆς ταμιευσαμένους τῶν Περὶ γνώσεως λόγων τοῦ φιλοσόφου ἀπελέγξαι τήν ἄγνοιαν.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ (Σελ. 568)

ΕΛΕΙΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ

ΕΚ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ἡ ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ

Άλλ’ εὶ μέν Κατά Μασσαλιανῶν, καθάπερ καί ἐπιγέγραπται, τό βιβλίον πεποίηται, τί παθών τά τῶν θείων ἡμῶν πατέρων ἀναμίξ ταὶς ἐκείνων κακοδοξίαις προβάλλεται καί κατ’ αὐτῶν ἔπειτα πολύς οεῖ, τῶν κατ’ ἐκείνους ἀφέμενος; Εἰ δέ κατά τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἀγίων καί τῶν αὐτοῖς ὀμολογεῖν αἱρουμένων ἡμῶν δεῖν ἔγνω πόλεμον ἀρασθαι, τί βούλονται Μασσαλιανοί καί Βλαχερνῖται καί τά τοιαῦτα προσρήματα; Ἡ δῆλον ὅτι σκηνή τά τοιαῦτα καί προσωπεῖόν ἐστι, πολλήν καί ποικίλην, μᾶλλον δέ

παντοδαπήν, μετά τῆς πρός τούς πολλούς ἀπάτης καί τήν ὑβριν πρός πάντας ἐπιφερόμενα, ἵν' ὡμεν ἅπαντες ὑβρισμένοι καί πολλαχῶς, οἱ μέν ἐξ ἀνθρώπων γεγονότες πατέρες μετά τῶν φωρασάντων τόν δόλον καί μή πεισθέντων, τῷ τε τοῖς αἰότεικοῖς συντετάχθαι καί τῷ κατ' αὐτῶν ἔπειτα διά τῶν λόγων ἐλέγχῳ καί ταῖς μεταξύ τῶν δοκούντων τούτων ἐλέγχων ἀναισχύντοις καί δεινοῖς παροινίαις, ὅσοι δ' ἂν παραχθέντες πεισθεῖν, δυοῖν θάτερον ἐξ ἀνάγκης παθόντες, ἢ νῦν ἡ πρότερον φανεροί γεγονότες τῶν πεπλανημένων ὑπάρχοντες, τῷ φανεροῖ γεγενῆσθαι σεπτούς πρώην ἥγούμενοι τούς νῦν κακοδόξους γνωριζομένους, καί ἀπλῶς ἵν' οὕτω πάντες τε ἡμεῖς καί τά καθ' ἡμᾶς ἴερά τε καί σεμνά σχεδόν ἅπαντα γέλως ἀναφανῇ καί χεύῃ καί παίγνιον; Εἰ δ' ἄρα παιζων ἐν οὐ παικτοῖς, κενάς καί περιπτάς καί κιβδήλους λογομαχίας τε καί ἀντιθέσεις καινοτομεῖ, καί ὡς περιπτός τις αὐτός νομισθείη καί πολὺς τήν σοφιστικήν (σελ. 570) ἀνέδην ὑβρίζει, φεῦ, εἰς τά φρικτά καί σεβάσμια, τί μή πάντες ἐκτρεπόμεθα τοῦτον, ἢ γοῦν ἐκτρέπομεν αὐτόν τοῦ τηλικούτου κακοῦ μετά τῆς προσηκούσης σφοδρότητος;

Άλλα τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ τοιαῦτα φάναι τολμᾶς αὐτός, ὥστε καί τῶν λόγων ἀρχόμενος οὐ μόνον ἐπαγγέλλεται καινοτομήσειν οὐθέν, ἀλά καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ Ἑκκλησίας ὑπεραγωνιεῖσθαι, φιλοσόφῳ πρέποντα ζῆλον κατά τῶν ἐνδιαστρόφοις δόγμασιν ἐντεθραμμένων ἐπιδειξάμενος, ἀφ' οὗ καὶ τισιν ἔδωκεν ὑπόνοιαν λόγον τινα ποιεῖσθαι τῆς ἀληθείας, καί ταῦτ' ἐν τῇ πρός τούς ἐτεροδόξους ὑποκρίσει κατά τῶν εὐσεβῶς ζώντων ἀγωνιζόμενος. Οὐκοῦν οὐδείς ἡμῖν ἐγκαλέσει δικαίως ὑπέρ αὐτῶν ἀπολογούμενοις καί τά πρός ἐκείνουν κατ' αὐτῶν εἰρημένα πρός δύναμιν ἐξετάζουσί τε καί διευθύνουσιν, ἐπεὶ μηδέ πρός ἐκείνους ἀπλῶς αὐτῷ φαίνεται τείνων ὁ τῶν συγγραμμάτων ἀγών, ἢ κατ' ἐκείνων ὡν ὡς ἀνειμένως ζώντων ἢ τι περὶ τῶν σφῶν αὐτῶν βίον ἐχόντων οὐκ ἐμμελῶς, ἀλλά σαφῶς πρός αὐτήν τήν ὑπ' αὐτῶν προσεβευομένην εὐσέβειάν ἔστιν ἡ ἀντίθεσις, μᾶλλον δέ πρός αὐτά τά θεῖα τῆς τοῦ Θεοῦ Ἑκκλησίας, καθά προαποδέδεικται, δόγματα καί τάς ἐκ παλαιοῦ κεκρατηκυίας ἐπ' αὐτῆς παραδόσεις καί τά τῶν ἀγίων συγγράμματα, ὑπέρ ὧν ἡμεῖς οὐ λόγους μόνον, ὅποιους ἀν οἷοί τε ὡμεν, ἔτοιμοι προέσθαι, πρός δέ τούτοις καί τάς ἡμετέρας, εἰ δεήσει, ψυχάς· μισθόν δέ τῶν λόγων τούτων καί τῆς προθέσεως οὔτε παρ' ἀνθρώπων ζητοῦμεν, ὃν ἔχουσι διδόναι μόνον ἐπὶ τῶν τοιούτων τόν ἐπαινον, οὐδέ γάρ πρός τοῦτον ὁρῶμεν, οὔτε παρά Θεοῦ· μισθός γάρ ἀποδιδοῦσιν οὐ χρεωστεῖται. Τοῦτο μέν οὖν καὶ ἀνάγκην ἐπιτίθησι γράφειν, τό τῆς ὀφειλῆς ἀπαραίτητον. Ἔκ πολλοῦ μέντοι τῆς περὶ λόγους μελέτης καί φιλοτιμίας ἀφέμενος, οὐδέν οἶον εἰ μή σύν τέχνῃ τούτους ποιοῦμαι, μηδέ οδωνιάν (σελ. 572) ἀποδείκνυμι τό βιβλίον, ἢ λύραν ἢ σάλπιγγα, τοῦτο μέν εὐηχόν τι φθεγγόμενος καί τορόν, ἐκεῖνο δ' ὑπό τῆς εὐρύθμου συνθήκης καί τῆς τῶν σχημάτων ὑπαλλαγῆς διά ποικίλων τῶν τοῦ τόνου κρουμάτων μίαν ἀρμονίαν ἐμμελῆ κεραννύς καί διά πάντων ὠραῖῶν τόν λόγον. Ἀττικαί γάρ χάριτες καί ὀνομάτων

κάλλη καί παρισότητες, οἷον ἄνθη τῶν λειμῶνα τῶν λόγων καταγλαῦζουσιν· αἵς εὶ μή καταχρῆσθαι δυναίμην, καίτοι καλληρρομονεῖν ἐφίεσθαι πεφυκώς, ἐναργές ἀν εἴη καί τοῦτο δεῖγμα τοῦ πρός ἀνάγκην, ἀλλά μή πρός ἐπιδειξιν ἡμᾶς ἐπί τό λέγειν ἀφῆθαι. Τῆς γε μήν ἐναποκειμένης διανοίας τοῖς ρήμασι τοῦτ' ἀν φαίην ἐγώ πρῶτον κάλλος, ὃ καί ψυχῆς ἐφ' ὅσον οἶον τε πρός τὸν Θεόν καί τὴν ἀλήθειαν βλέπειν· ἐκεῖθεν γάρ αὐτῇ τά μετά τοῦτο καλά, καν δὴ τι τούτου πρεσβύτερον τρόπον ἔτερον.

Προσῆκον δ' εἶναι νομίζω πρό τῶν κατά μέρος ἐλέγχων ἐκεῖνο ποιῆσαι δῆλον· τίνος ἔνεκεν οὗτος τήν τοῦ Πνεύματος θεοποιόν χάριν κτιστήν ἀποφῆναι διά πλείστης ὕσης σπουδῆς ἐποιήσατο, τοῦτ' αὐτός ἔαυτῷ τοῦ λογογραφεῖν ὑπόθεσιν ἐνστησάμενος, καίτοι συνθέμενος καί αὐτός, εἰ καί μή ἐκῶν εἶναι, θεότητα καί αὐτοθεότητα καί θεαρχίαν ὑπό τῶν ἀγίων τήν τοιαύτην προσειρῆσθαι χάριν; Τίνος οὖν χάριν τήν τοῦ Πνεύματος χάριν ἄκτιστον αὐτός τε φάναι οὐ πείθεται καί τούς πειθομένους δυσεβεῖς ἀποφαίνεται καί πάντα λίθον, τό τοῦ λόγου, κινεῖ πᾶσι ταύτην ὑποδεῖξαι κτιστήν, μίμησιν αὐτήν εἶναι φυσικήν λέγων καί τῆς λογικῆς φύσεως ἔξιν ὥρισμένην τε καί ὁραμένην αἰσθήσει ἢ αἰσθήσει; Τοῖς όμοφύλοις Λατίνοις δὴ δυνάμεως ἔχει χαρίζεται, πρός τό ἐκείνων φρόνημα δολίως ἄμα καί βιαίως ἡμᾶς ὑφελκόμενος. Ὅταν γάρ ἀκούσωμεν ἐκ τοῦ Υἱοῦ διδόμενον τό Πνεῦμα καί δι' Υἱοῦ ἐφ' ἡμᾶς προχεόμενον, εἴτα καί τοῦ μεγάλου Βασιλείου λέγοντος, «ἔξέχεεν ἐφ' ἡμᾶς ὁ Θεός τό Πνεῦμα πλουσίως διά (σελ. 574) τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ· ἔξέχεεν οὐκ ἔκτισεν, ἔχαρίσατο οὐκ ἐδημιούργησεν, ἔδωκεν οὐκ ἐποίησεν», ὥμεν δ' ἀναπεπεισμένοι κτιστήν τήν χάριν εἶναι, τί ἐροῦμεν δίδοσθαι καί χαρίζεσθαι καί προχεῖσθαι διά τοῦ Υἱοῦ; Οὐκ αὐτό τό τήν χάριν ἐνεργοῦν, εἰπερ ἐκεῖνο μόνον ἄναρχον εἶναι φαῖμεν, πᾶσαν δέ ἐνέργειαν αὐτοῦ κτιστήν, καθάπερ ὁ νέος οὗτος ἰσχυρίζεται θεολόγος; Άρ' οὖν οὐ τοῦτ' αὐτό ἐστιν ἄντικρυς τό τῶν Λατίνων φρόνημα, δι' ὃ τῶν τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἀπελήλανται περιβόλων, δτὶ οὐχ ἡ χάρις, ἀλλ' αὐτό τό Πνεῦμα τό ἄγιον κακ τοῦ Υἱοῦ πέμπεται καί διά τοῦ Υἱοῦ προχεῖται; Όρατε τήν βαθεῖαν αὐτοῦ συνεσκιασμένην βουλήν καί τό δολερόν καί κακοῦργον τοῦ ἐγχειρήματος;

Τί δ' οὐκ ἔμελλεν ἐπί τοῦτο παντί τρόπῳ σπεύδειν καί πᾶσαν μηχανήν κινεῖν καί περιέργως προσβάλλειν, ἐπειδή φανερῶς οὐκ εἶχεν ὁ πέρουσι παρά τοῦ θειοτάτου βασιλέως ἡμῶν πρεσβευτής εἰς Ιταλίαν καί τάς ἄνω Γαλλίας ἀπεσταλμένος ὡς ἐπί Πέρσας ἐκείνου ἐγεῖραι στείλασθαι προσελαύνοντος ἥρος, αὐτός δέ τοῦ μέν σκοποῦ τῆς πρεσβείας ἐπιλαθόμενος, ὡς ὕστερον ἐκ τῶν ἔργων ἐφάνη, προσχωρήσας δέ τῷ πάπᾳ καί τάς εὐχάς ἐκείνου σωτηρίους αὐτῷ γενέσθαι κατά τήν ὁδόν ἐπειπάν, ἃς αὐτός φησιν, ἐπ' αὐτοῦ διετείνατο, εἴτα καί προσφύσας μέν ἐκείνω τά χείλη καί τό γόνυ μεθ' ἡδονῆς, ὡς ἔοικε, καί σεβάσματος ἀσπασάμενος, τήν δέ κεφαλήν ὑποθείς ταῖς ἐκείνου χερσί καί τήν ἐκεῖθεν σφραγίδα χαίρων δεξάμενος; Εἰ γάρ μή χαίρων ὡς ἀληθῶς ἀλλ'

ύποκρινόμενος, τίνι πιστώσεται τό πρός ήμας ἀνυπόκριτον; Τοῖς πρός ἐκείνους ἔξενηνεγμένοις λόγοις, φαίη τις ἄν. Ἀλλ' ἡ προσγεγραμμένη τελευταία τούτοις εὐχή δείκνυσι αὐτοῦ (σελ. 576) τό τῆς ψυχῆς ἀβέβαιον· «παράδος» γάρ, φησίν, «ἀφανισμῷ παντελεῖ τούς τοιούτους λόγους, λέγε προάναρχε, εἴπερ καὶ ἐκ σοῦ ἐστι τό σόν Πνεῦμα, ἐν αἴτιον καὶ μίαν ἀρχήν σέ τε καὶ τόν σόν Πατέρα ἐπαγόμενον, ὅπως μηδενί δι' αὐτῶν τηλικούτου κακοῦ αἴτιος γένωμαι κάμε τῆς τοιαύτης κακοδοξίας πρό τοῦ τέλους ἀπάλλαξον». Ποίω δέ καὶ νῦν λόγῳ μετά τήν ἀπ' ἐκείνων ἐπάνοδον εὐθύς τά τοῖς Ἰταλοῖς, ὡς ἀποδέδεικται, συνηγοροῦντα περιέργως συντεθείκει συγγράμματα, καὶ ταῦτ' ἐξ Ἰταλίας, ὡς αὐτός ἐν προοιμίῳ γράφει, πρός τό Κατά Μασσαλιανῶν γράφειν κεκινημένος, εἰ μή καὶ τοῦτο ὑπόκρισις, ὁ καὶ αὐτός ἰσχυρίζεται;

Τοιγαροῦν σκηνή πᾶς λόγος αὐτῷ, κωμῳδοῦσα καὶ παίζουσα τά ήμετερα, καὶ ἦν Ἐκκλησίαν ἐκεῖ καὶ σύνοδον ἰεράν καὶ ἀγίαν φησί, τήν τῶν Λατίνων ἔοικε λέγειν. Ὄτι γάρ ἐν πᾶσι μᾶλλον κατ' ἐκείνην φρονεῖν, τεκμηριώσαιτ' ἄν τις καὶ τῷ μηδ' ὄντινοῦ σχεδόν ἀγιασμόν ἀπό τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας προσήκασθαι, τούς ἐκεῖθεν ἀπομάττοντα σπίλους, καὶ ἵνα τάλλα παρῷ, τοσοῦτον ἥδη χρόνον ἀφ' οὗπερ ἐπεδήμησεν ἡμῖν οὐδείς ἐώρακεν αὐτόν τῆς ἀγιωτάτης εὐχαριστίας ἐν μεθέξει γενόμενον· τί χρή λέγειν εὐχήν ἡ ἐπίκλησιν ἰεράν ἡ τήν ἐν θριξί σταυροειδῆ σφραγίδα καὶ τάλλ' ὅσα σύμβολα μοναχικῆς τελειώσεως, ὃν ἄνευ μοναχόν εἶναι παρ' ἡμῖν οὐ νομίζεται τοῖς τῶν ἀγίων πατέρων θεσμοθεσίας ὑπείκουσιν; Οὗτος γάρ οὐδ' ἐπ' εἰσαγωγῇ μοναχικοῦ μυστηρίου εὐχήν γοῦν ἰεράν ἐπεζήτησεν, ἀλλ' αὐτόπλαστός ἐστι μοναχός, οὐ πολύ δ' εἰπεῖν καὶ ἐπίπλαστος· «ἐκ τῶν καρπῶν γάρ, φησί, «τό δένδρον ἐπιγινώσκεται». Τούς γε μήν περὶ μελλούσης κολάσεως μυστικούς αὐτῷ λόγους λεγέτωσαν οἱ αὐτήκοοι. Ἐγώ δ' ἐκ τῶν τούτων καὶ τῶν τοιούτων οὐχ ἐπ' ἀγνοίας, (σελ. 578) ἀλλ' ὑπό κακονοίας, κτιστήν αὐτόν ἀποφαίνεσθαι τήν θεοποιόν ὑπενόησα χάριν τοῦ Πνεύματος· εἰ δ' ἀρ' ὑπ' ἀγνοίας, ἐπεὶ καταλογογραφεῖ τῶν εἰδότων, ἀπόνοιαν τῇ περὶ τά τοιαῦτα συζεύξας ἀγνοίᾳ, χεῖρον, ὡς ἐγὼμαι, τό ἔγκλημα· δόγμα γάρ ἀποτόπαιον ἄπαν ἐκ τοιαύτης ἀνερράγη πηγῆς, ἀφ' ἣς καὶ νῦν οὗτος προστάτης πονηρῶν τε καὶ πολλῶν αἰρέσεων ἀναπέφηκεν, ὡς ὁ λόγος δείξει προϊών.

Ο μέν γάρ σοφός τά θεῖα Μάξιμος, συνῳδά τῷ μεγάλῳ Μακαρίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπασιν ἀγίοις, καθάπερ ἐν τοῖς Περί φωτός θείου ἔξενηνεγμένοις ἡμῖν λόγοις προεξεθέμεθα, τόν ἀρραβώνα τῆς μελλούσης ἐπαγγελίας, τήν χάριν τῆς υἱοθεσίας, τόν θεοποιόν δωρεάν τοῦ Πνεύματος φῶς εἶναί φησιν ὑπεραρήτου δόξης τοῖς ἀγίοις ἐποπτευόμενον, φῶς ἐνυπόστατον, ἀκτιστον, ἀεί ὅν ἐκ τοῦ ἀεί ὄντος καὶ ἀνεπινοήτως, νῦν μέν ἐκ μέρους, ἐπί δέ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος τελεωτέρως φανερούμενον τοῖς ἀξίοις καὶ τόν Θεόν αὐτοῖς δι' ἔαυτοῦ φανεροῦν. Ο δέ φιλόσοφος οὗτος ξένον ἔαυτόν τοῦ τοιούτου συνορῶν φωτός, ὡς τῆς πρός αὐτό φερούσης μηδέ πρός ὀλίγον ἡμμένος, φέρειν οἵος τε ὃν οὐδαμῶς οὐ

τῇ πίστει τήν πρᾶξιν προσέθηκεν, ἵνα δὶ’ αὐτῆς πρός ἐκείνην φθάσῃ τήν θεωρίαν, ἀλλά καὶ τήν πίστιν ἀπαρνησάμενος καὶ τούς μὴ ταύτην ἡρημένους, ἀλλά καὶ δὶ’ αὐτῆς ἀνηγμένους, ὡς ὑπέρ αὐτούς τοῖς πολλοῖς αὐτό δόξαι, τοῖς λόγοις ἔξουδενώσας, ἀθετεῖ μὲν τήν χάριν, βλασφημεῖ δέ εἰς τὸν τῆς χάριτος Κύριον, ἀτιμάζει δέ κοινῇ πάντας τούς ἀγίους, ὅσοις ἔξεγένετο διὰ πεῖρας μαθεῖν τε καὶ διδάξαι περὶ τοῦ φωτός τῆς χάριτος.

Ἐπεὶ δέ τοιαῦτα τολμῆσαι δεῖν ἔγνωκεν, οὐ Σκύθαις ἐνοικῶν, οὐδὲ Ἀγαρηνοῖς ἐνστρεφόμενος, ἀλλ’ ἐν μέσῃ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, καὶ ταῦτα νῦν εἴπερ ποτέ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὁρθοτομούσῃ, πολλῷ χρῆται τῷ δόλῳ καὶ (σελ. 580) συνεσκιασμένως ἄγαν καὶ μετ’ ἐπικρύψεως ὃ τι πλείστης τούς κατά τῶν ἀγίων προτίθεται λόγοις, ὡς ὑπέρ αὐτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τῶν κατ’ αὐτήν εὔσεβῶν δογμάτων ὁ ταῦτα περιτρέπων ἀγωνιζόμενος. Άφείς τοίνυν πᾶσαν παντός ἀγίου ἐπωνυμίαν, τραπεζούντιόν τινα Θεόδωρον εἰς μέσον προήγαγεν, ὃς προέστι μέν τῶν Βλαχερνῶν, τά Μασσαλιανῶν δὲ ἐφωράθη νοσῶν· τοῦτον τοίνυν προήνεγκεν ὑπέρ ἑαυτοῦ δῆθεν ἀπολογούμενον καὶ λέγοντα σαφῶς μή τήν ὑπερούσιον κρυφιότητα νῦν καθάπερ πρότερον ὀρατήν δοξάζειν τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τήν δόξαν δὲ εἶναι φάσκοντα Θεοῦ φῶς ἐνυπόστατον καὶ ἀγένητον καὶ θεότητα καὶ θεαρχίαν ὀνομαζόμενον, καὶ ἀπλῶς ὅσα περὶ τῆς θεοποιοῦ δωρεᾶς τοῦ Πνεύματος οἱ ἄγιοι συνεγράψαντο.

Θεαρχίαν γάρ ταύτην καὶ ἀγαθαρχίαν καὶ θεότητα, ὡς ἀρχήν τῶν θεουμένων οὖσαν, πολλαχοῦ τῶν λόγων ὁ μέγας Διονύσιος προσείπεν, ἢς ἐπέκεινα, φησίν, εἶναι τόν Θεόν ὡς ὑπέρθεον ὄντα καὶ ὑπεράρχιον. Μάξιμος δέ ὁ θεῖος θέωσιν τήν θεότητα προστηγόρευσεν ταύτην· τήν δέ θέωσιν ὁριζόμενος, «ἐνυπόστατον» εἶπεν «ἔλλαμψιν, μή ἔχουσαν γένεσιν, ἀλλ’ ἀνεπινόητον ἐν τοῖς ἀξίοις φανέρωσιν», προσθείς καὶ τἄλλ’ ὅσα μικρόν ἀνωτέρῳ προθέντες ἔφθημεν. Βασιλείου δέ τοῦ μεγάλου ἀκηκόαμεν εἰπόντος ἀκτιστον τό διά τοῦ Υἱοῦ ἐφ’ ἡμᾶς ἐκχεόμενον. Ιωάννης δέ ὁ τήν γλῶτταν χρυσοῦς, τῷ Βασιλείου κράτει τῶν λόγων συναφθείς, τούς τε Λατίνους αἰσχυνεῖ καὶ τά δολερά τοῦ κενόφρονος τούτου καταλύσει μηχανήματα, «μή τόν Θεόν», λέγων, «ἀλλά τήν χάριν ἐκχεῖσθαι»· καὶ πρό τοῦ Χρυσορρήμονος πατρός ὁ προφήτης Ιωήλ, μᾶλλον δέ διά τοῦ προφήτου ὁ Θεός εἰπών, οὐκ “ἐκχεῶ τό πνεῦμα μου”, ἀλλ’ «ἐκχεῶ ἀπό τοῦ Πνεύματός μου». Εἰ τοίνυν τό Πνεῦμα μή κατακερματίζεται, τί τό ἐκ τοῦ (σελ. 582) Πνεύματος τοῦ Θεοῦ ὑπό Θεοῦ κατ’ ἐπαγγελίαν ἐφ’ ἡμᾶς ἐκχεόμενον Πνεῦμα; Άρούρα δὲ τοῦ Πνεύματος χάρις τε καὶ ἐνέργεια, ἐνέργεια οὖσα τῆς οὐσίας τοῦ Πνεύματος; Άλλά το παρά τοῦ Θεοῦ ἐφ’ ἡμᾶς ἐκχεόμενον Πνεῦμα οὐκ ἔκτισται κατά τόν μέγαν Βασίλειον. Ἀκτιστος δὲ χάρις ἄρα, καὶ τοῦτ’ ἔστιν ὃ καὶ δίδοται καὶ πέμπεται καὶ χαρίζεται παρά τοῦ Υἱοῦ τοῖς μαθηταῖς, ἀλλ’ οὐκ αὐτό τό Πνεῦμα, καὶ τοῦτ’ ἔστι τό δῶρον τό θεοποιόν, ἐνέργεια ὃν οὐκ ἀκτιστος μόνον ἀλλά καὶ ἀχώριστος τοῦ παναγίου Πνεύματος. Ἀκουσον δή πάλιν

τοῦ μεγάλου Βασιλείου· «ῆν» γάρ, φησί, «προϊεται ζωήν εἰς ἄλλου ύπόστασιν τό Πνεῦμα, οὐ χωρίζεται αὐτοῦ»· καί ἵνα μή τινι δόξῃ τήν καθ' ήμας φυσικήν τοῦτον λέγειν ζωήν, καίτοι προέσθαι φάμενον, ἀλλ' οὐχὶ κτίσαι, μᾶλλον δέ προϊεσθαι, ὃ μετά τοῦ ἀκτίστου καί τοῦ ἀνάρχου πως ἐμφαντικώτερόν ἐστιν, ὅμως ἵνα μή δόξῃ φυσικόν τι λέγειν, ἐπήνεγκε· καί οἱ μετέχοντες αὐτοῦ ζῶσι θεοπρεπῶς, ζωήν θείαν καί οὐράνιον κεκτημένοι.

Καί τοίνυν ἡ τοιαύτη θεία καί οὐράνιος ζωή τῶν θεοπρεπῶν ζώντων ἐν τῷ μετέχειν τῆς ἀχωρίστου τοῦ Πνεύματος ζωῆς (ῶσπερ καί ὁ Παῦλος ἔζη «τήν τοῦ ἐνοικήσαντος θείαν καί ἀΐδιον» κατά τόν θείον Μάξιμον «ζωήν»), ἡ τοιαύτη τοιγαροῦν ζωή ἀεί μέν ἐστι, φυσικῶς ἐνυπάρχουσα τῷ Πνεύματι θεοποιεῖν ἐξ ἀΐδιου πεφυκότι, Πνεῦμα τε καί θεότης προσαγορεύεται δικαίως παρά τῶν ἀγίων, ἀτε δωρεά θεοποιός τοῦ δίδοντος Πνεύματος ἥκιστα χωριζομένη, φῶς δέ ἐστι, δι' ἀπορρήτου ἐλλάμψεως χορηγούμενη καί τοῖς ἡξιωμένοις ἐγνωσμένη μόνοις, ἐνυπόστατός τε μήν, οὐχ ὡς αὐθυπόστατος, ἀλλ' ἐπεί εἰς ἄλλου ύπόστασιν τό Πνεῦμα προϊεται αὐτήν, ἐν ᾧ καί θεωρεῖται· τοιοῦτον γάρ τό κυρίως ἐνυπόστατον, οὐ καθ' ἔαυτό οὐδ' ἐν τῇ οὐσίᾳ, ἀλλ' ἐν τῇ ύποστάσει θεωρούμενον. Εἰ δέ καί ἔτερός ἐτι τρόπος, δι' ὃν ἐνυπόστατος (σελ. 584) καλεῖται παρά τῶν ἀγίων, ἐροῦμεν προϊόντες. Υπέρκειται δέ τῆς ἐν αὐτῷ καί ἐξ αὐτοῦ θεουργοῦ ζωῆς τό Πνεῦμα τό ἄγιον, ὡς οἰκείας ἐμφύτου ἐνεργείας, ἥτις καί ἐμφερής ἐστιν ἐκείνω, εἰ καί μή ἀκριβῶς· «οὐδεμίαν» γάρ, φησίν, ὅρωμεν θέωσιν ἡ ζωήν, ἥτις ἀκριβῶς ἐμφερής ἐστι τῇ πάντων ὑπερκειμένη κατά πᾶσαν ὑπεροχήν αἰτίᾳ· ὥστε ἐμφερής μέν, ἀλλ' οὐκ ἀκριβῶς. Οὐχ ὡς αἴτιον δέ μόνον ὑπέρκειται τό Πνεῦμα τό ἄγιον, ἀλλά καί διά τό πολλοστόν τοῦ δόματος ἀεί τό λῆμμα εἶναι, μή τό πᾶν τῆς θείας ἐνεργείας χωροῦντος τοῦ λαμβάνοντος. Οὕτω πολυτρόπως ὑπέρ τό τοιοῦτον φῶς καί τήν τοιαύτην ἀκτιστον ἐλλαμψίν τε καί ζωήν καί τά παραπλήσια ὑπάρχει ὁ Θεός. Ταῦτα μέν οὖν ὁ μέγας Βασίλειος.

Συμεών δέ ὁ ἐνθεος Μεταφραστής, ἐκ τοῦ πρώτου βιβλίου τοῦ μεγάλου Μακαρίου συνταξάμενος Κεφαλαιώδεις λόγους, περὶ τοῦ φωτός τούτου καί τῆς δόξης ταύτης ἐμμελῶς ἀμα καί ἐναργῶς ἐξηγεῖται διεξοδικώτερον. Οὐδέν δ' οἷον καί τινα ἐξ αὐτῶν ὡς οἰόν τε συνελόντα καί ύποτεμόμενον ἐνταυθοὶ προθεῖναι πρός τῷ μέγα τι τῷ προκειμένῳ λόγῳ συντελεῖν, οὐδέν ἥπτον λυσιτελοῦντα καί πρός τήν τῶν ἐντυγχανόντων ὀφέλειαν. Ἐν γοῦν τῷ ἐξηκοστῷ δευτέρῳ κεφαλαιώ φησί· «Μωσῆς ὁ μακάριος ὑπέδειξε τύπον διά τῆς τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ἐπιλαμπούσης τοῦ Πνεύματος δόξης ἡ οὐδείς ἀνθρώπων ἀτενίσαι ἡδύνατο, πῶς ἐν τῇ τῶν δικαίων ἀναστάσει τά σώματα δοξασθήσεται τῶν ἀγίων, ἦν δόξαν ἀπό τοῦ νῦν ἐν τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ αἱ πισταί τῶν ἀγίων ἔχειν καταξιοῦνται ψυχαί· ἡμεῖς γάρ, φησίν, “ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ”, τουτέστι τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ, τήν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμεθα, τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορφούμενοι ἀπό δόξης εἰς δόξαν». Καί ἐν τῷ ἐξηκοστῷ τρίτῳ· «τήν

δόξαν ἦν ἐντεῦθεν, ὡς εἰρηται, πλουτοῦσιν αἱ τῶν ἀγίων ψυχαί, (σελ. 586) ἐκείνη καλύψει καὶ ἀμφιάσει τά γυμνά σώματα ἐν τῇ ἀναστάσει καὶ εἰς οὐρανούς ἀνάρπαστα ποιήσει, περιβεβλημένα τῷ τῶν ἀγαθῶν ἔργων καὶ τῇ τοῦ Πνεύματος δόξῃ, ἦν ἐντεῦθεν, ὡς ἔφην, αἱ τῶν ἀγίων ἔλαχον ἔχειν ψυχαί· καὶ οὕτω δοξασθέντες οἱ ἀγιοι θείω φωτί σύν τῷ Κυρίῳ διαπαντός ἔσονται». Τοῦτ' ἄρα τὸ φῶς ἐκεῖνο, κατά τὸν μέγαν Διονύσιον, ὃ τοὺς τῶν ἀποστόλων ἐκκρίτους περιέλαμψεν ἐπί τοῦ ὅρους· «ὅταν» γάρ, φησίν, «ἄφθαρτοι καὶ ἀθάνατοι γενώμεθα καὶ τῆς χριστοειδοῦς καὶ μακαριωτάτης ἐφικώμεθα λήξεως, πάντοτε σύν Κυρίῳ, κατά τὸ λόγιον ἐσόμεθα, τῆς μὲν ὁρατῆς αὐτοῦ θεοφανείας ἐν πανάγνοις θεωρίαις ἀποπληρούμενοι φανοτάταις μαρμαρυγαῖς ήμᾶς περιαυγαζούσης, ὡς τοὺς μαθητάς ἐν ἐκείνῃ τῇ θειοτάτῃ μεταμορφώσει». Τοῦτ' ἄρα θεϊκόν ἔστι τὸ φῶς ὡς καὶ Ἰωάννης ἐν τῇ Ἀποκαλύψει ἔφη καὶ τοῖς ἀγίοις πᾶσι συνδοκεῖ. Γρηγόριος δέ ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος, «ἥξει μέν», φησί, «μετά σώματος, ὡς ὁ ἐμός λόγος, τοιοῦτος δέ οἷος ὥφθη τοῖς μαθηταῖς ἐν τῷ ὅρει, ἢ παρεδείχθη, ὑπερονικώσης τὸ σαρκίον τῆς θεότητος».

«Ἄλλ' αἰσθητόν ἦν», φησί, «τὸ φῶς ἐκεῖνο καὶ δι' ἀέρος ὄρατόν, τότε γεγονός πρός ἐκπληξιν καὶ εὐθύς ἀπογενόμενον, καὶ θεότης λέγεται ὡς σύμβολον θεότητος». Τῆς καινοφωνίας ἥκουσται καὶ αὐθημερινή θεότης, αἰσθητή καὶ γενητή, ἐφ' ήμέραν γινομένη καὶ ἐφ' ήμέραν φθειρομένη, κατά τὰ καλούμενα τῶν ζώων ἐφήμερα, μᾶλλον δέ καὶ τούτων ὀλιγοχρονιωτέρα, αὐθωρόν γινομένη τε καὶ λυομένη, μᾶλλον δέ «γενομένη μὲν ποτε, οὖσα δέ οὐδέποτε»; Τοιαύτη οὖν θεότης λέγεται ὡς σύμβολον θεότητος». Τοιαύτη οὖν θεότης ὑπερενίκησε τήν προσκυνητήν ἐκείνην καὶ ὄμόθεον σάρκα, ἡ μή οὖσα θεότης οὐδέποτε; Μᾶλλον δέ οὐχ ὑπερενίκησέ ποτε, ἀλλ' ὑπερονικὴ διηνεκῶς· οὐ γάρ εἶπεν ὑπερονικησάσης, ἀλλ' ὑπερονικώσης, καὶ οὐκ ἐπί τοῦ παρόντος μόνον, ἀλλά καπί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Τί φῆς; Τοιαύτη θεότητι (σελ. 588) συνημμένος ἔσται καὶ ὑπερονικώμενος εἰς ἀπείρους αἰῶνας ὁ Κύριος; Καὶ ἀντί πάντων μέν ἡμῖν ἐκεῖ, κατά τάς ἀποστολικάς καὶ πατερικάς φωνάς, ἔσται ὁ Θεός, τῷ Χριστῷ δέ ἀντί θεότητος φῶς προσέσται αἰσθητόν; Καὶ ἀέρος μέν καὶ τόπου καὶ τῶν τοιούτων κατά τάς αὐτάς φωνάς οὐ δεησόμεθα ἐκεῖ, δι' ἀέρος δέ ὄψόμεθα τήν θεότητα; Πῶς δέ καὶ τοιαῦτα σύμβολα ἐκεῖ; πάλιν ἔσοπτρα, πάλιν αἰνίγματα, πάλιν ἐν ἐλπίσιν ἡ πρός πρόσωπον θέα; Μᾶλλον δέ, εἰ καὶ τότε τοιαῦτα σύμβολα καὶ ἔσοπτρα καὶ αἰνίγματα, φεῦ τοῦ δόλου καὶ τῆς ἀπάτης, ἐψεύσθημεν τῶν ἐλπίδων, κατεσοφίσθημεν· θεότητα δι' ἐπαγγελίας κτήσεσθαι προσδοκήσαντες, οὐδὲν ιδεῖν θεότητα συγχωρούμεθα, φῶς δ' αἰσθητόν ἀντ' ἐκείνης, φύσιν ἀλλοτριωτάτην θεότητος. Πῶς δέ καὶ τό τοιοῦτο σύμβολον – εἴγε καὶ τοιοῦτον ἦν – θεότης ἄν κληθείη; Οὐδέ γάρ ἀνθρωπότης ὁ γεγραμμένος ἀνθρωπος, οὐδὲ ἀγγελότης τό φανέν σύμβολον ἀγγέλου.

Τίς ποτε τῶν ἀγίων συμβόλων κτιστόν τό φῶς ἐκεῖνο εἶπε; Γρηγόριος ὁ θεολόγος, «φῶς», φησίν, «ἡ παραδειχθεῖσα θεότης ἐπί τοῦ ὅρους τοῖς

μαθηταῖς». Εἰ οὖν μή ἀληθινόν ἦν καὶ ἀληθῶς θεότης, ἀλλά κτιστόν σύμβολον αὐτῆς, οὐκ ἔδει φάναι φῶς ἡ παραδειχθεῖσα θεότης, ἀλλά φῶς τὸ παραδεῖξαν θεότητα, καὶ οὐδέ τὸ παραδεῖξαν, ἀλλά τὸ δεῖξαν, ἐπεὶ τὸ παρά συνηρημένον ἀμυδράν ἔκφανσιν τοῦ κρυφίου τῆς θεότητος σαφῶς ἐπιδείκνυσιν. Οὕτω μέν οὖν ὁ τὴν θεολογίαν οἰκείαν ἐπωνυμίαν κτησάμενος. Ό δέ Χρυσόστομος θεολόγος, «λαμπρότερος», φησίν, «ἔαυτοῦ ἐφαίνετο ὁ Κύριος, τῆς θεότητος παραδειξάσης τάς ἀκτῖνας αὐτῆς». Ὁρα κάνταῦθα τὸ παρά προσκείμενον καὶ σαφῶς ἔκφαίνον τοῦ κρυφίου τὴν ἔκφανσιν, ἀλλά μηδέ τὴν τοῦ ἄρθρου παραδράμης προσθήκην· οὐ γάρ θεότητος εἶπεν, ἀλλά τῆς θεότητος, (σελ. 590) ἐκείνης τῆς ἀληθινῆς. Πῶς δέ καὶ τό ἐξ ἀλλοτρίας φύσεως θεότητος σύμβολον ὑπάρχον· φῶς ἀκτῖνες ἀν εἴεν τῆς θεότητος; Ό δέ μέγας Βασίλειος, δεικνύς ἐν φῶς τόν ἐν τρισίν ὑποστάσεσι προσκυνούμενον Θεόν, «ὁ Θεός», φησί, «φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον»· τό γάρ ἀπρόσιτον πάντως καὶ ἀληθινόν, καὶ τό ἀληθινόν ἀπρόσιτον· ὅπότε καίπεπτώκασιν οἱ ἀπόστολοι τῇ δόξῃ τοῦ φωτός τοῦ Υἱοῦ ἀτενίσαι μή δυνηθέντες διά το εἶναι αὐτόν ἀπρόσιτον φῶς. Φῶς δέ καὶ τό Πνεῦμα· «ὅς», φησίν, «ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά Πνεύματος ἀγίου». Εἰ τοίνυν τό ἀπρόσιτον ἀληθινόν - ἀπρόσιτον δ' ἐκεῖνο ὅν - οὐχ ὑπόκρισις ἦν θεότητος τό φῶς ἐκεῖνο, ἀλλ' ὡς ἀληθῶς φῶς ἀληθινῆς θεότητος, οὐ τῆς τοῦ Υἱοῦ μόνον, ἀλλά καὶ τοῦ Πνεύματος καὶ τοῦ Πατρός. Διό κοινῇ πάντες τῷ Κυρίῳ ψάλλομεν τήν ἐπέτειον τελοῦντες ἑορτήν·

«ἐν τῷ φανέντι φωτί σου,
σήμερον ἐν Θαβωρίῳ,
φῶς εἴδομεν τόν Πατέρα,
φῶς καὶ τό Πνεῦμα·
«τῆς γάρ σῆς θεότητος
ἀμυδράν παρεγύμνωσας αὐτήν».

Ἐνταῦθα γοῦν οὐχ ἡ πρόθεσις μόνη προσκειμένη, ἀλλά καὶ ἡ σημασία τοῦ ὀνόματος τοῦ Κρυφίου τὴν ἔκφανσιν ἔκφαίνει. Κοινῇ τοίνυν πάντων τῶν ἀγίων ἀληθινῆς θεότητα τό φῶς ἐκεῖνο προσαγορευόντων, πῶς αὐτός ἐπήρθης ἀλλοτριῶσαι τοῦτο τῆς θεότητος, κτιστόν καὶ αἰσθητόν καὶ τοιοῦτο σύμβολον προσειπών θεότητος αὐτό καὶ χειρον τῆς καθ' ἡμᾶς νοήσεως ἀποφηνάμενος;

Ο μέντοι σοφός τά θεῖα Μάξιμος, ἔτερον ἐτέρου σύμβολον εἰωθός λέγειν ἀναλογίας λόγω κατά τάς ἀλληγορίας, οὐ τό ἔλαττον τοῦ μείζονος ἀεί ποιεῖται σύμβολον, ὡς αὐτός ὡήθης ὁ τά πάντα σοφός, ἀλλ' ἔσθ' ὅτε καὶ τό μείζον τοῦ ἔλαττονος, (σελ. 592) ὥσπερ καὶ τό δεσποτικόν ἐκεῖνο σῶμα, ἀπηωρημένον ἐπί τοῦ σταυροῦ, σύμβολον γενέσθαι λέγει τοῦ προσηλωμένου τοῖς πάθεσι σώματος ἡμῶν, τόν δέ Ἰωσήφ, πρόσθεσιν ἐρμηνευόμενον, ἀρετῆς καὶ πίστεως σύμβολον. Ταῦτα γάρ, φησί, προστιθέμενα τοῖς πάθεσι πρότερον ἐνισχυμένοις, ἀποκαθηλοῦσιν αὐτῶν ἐκείνους, ὡς ὁ Ἰωσήφ τοῦ σταυροῦ τόν Κύριον. Οὗτος τοίνυν καταφατικῆς

καὶ ἀποφατικῆς θεολογίας σύμβολον ἀλληγορῶν τό φῶς ἐκεῖνο προσηγόρευσεν, ὡς μεῖζον ἐλαττόνων καὶ ὡς ἐν ἔαυτῷ τήν τῆς θεολογίας γνῶσιν ἔχον καὶ παρεκτικόν αὐτῆς ὑπάρχον. Τί δέ; οὐχὶ καὶ τὸν Μωϋσῆν οὗτος τῆς προνοίας σύμβολον εἶπε καὶ τὸν Ἡλίαν τῆς κρίσεως; Ἄρ’ οὖν οὐδὲ οὗτοι ἀληθῶς παρῆσαν, ἀλλὰ φάσματα πάντ’ ἐκεῖνα καὶ ὑπόκρισις ἦν; Καὶ τίς ἀν τοῦτ’ εἰπεῖν τολμήσαι τῶν ἀπάντων, ὅτι μή ὁ καλός Βαρλαάμ, ὁ καὶ τὸ φῶς ἐκεῖνο ἀλλοτρίαν θεότητος φύσιν εἰρηκώς ὑποκρινομένην θεότητα; Καίτοι σχεδόν πᾶς ὁ χορός τῶν ἐνθέων θεολόγων τούτου χάριν σύμβολον ἀπλῶς ἐφυλάξαντο τήν τοῦ φωτός ἐκείνου χάριν προσειπεῖν, ἵνα μή τις ὑπό τοῦ τοιούτου προσορήματος διά τήν ὄμωνυμίαν ἐκτραπείς κτιστόν καὶ ἀλλότριον νομίσῃ θεότητος τό θειότατον ἐκεῖνο φῶς· ἐκεῖ σύμβολον θεότητος λεγόμενόν τε καὶ νοούμενον συνετῶς καὶ ὑγιῶς κατ’ οὐδέν ἀν ἴδοις τῇ ἀληθείᾳ προσιστάμενον.

Ἐστω γάρ καὶ σύμβολον θεότητος, καθάπερ δικαιοῖς αὐτός. Οὐδὲ οὕτως ἡμᾶς αἰρήσεις, οὐδὲ ἀποστήσεις, εῦ ἵσθι, τῆς μακαριστῆς ἐλπίδος· πᾶν γάρ σύμβολον ἡ ἐκ τῆς φύσεώς ἐστιν οὐ σύμβολόν ἐστιν, ἡ φύσεως ἐτέρας παντάπασιν ὑπάρχει. Καί γάρ, ἡλίου μέλλοντος ἀνίσχειν, τοῦ κατ’ αὐτόν φωτός φυσικόν σύμβολόν ἐστιν ὁ ὅρθρος, καὶ τῆς τοῦ πυρός καυστικῆς δυνάμεως ἡ θέρμη φυσικόν σύμβολόν ἐστι. Τό δέ μή φυσικόν ἡ καθ’ ἑαυτό πεφυκός ὑφεστηκέναι γίνεται ποτε παρά τούς χρωμένους σύμβολον, ὡς ὁ πυρσός ἐπιόντων πολεμίων, ἡ κατ’ οἰκείαν μέν φύσιν οὐχ ὑφεστηκε, γίνεται δ’ οἶόν (σελ. 594) τι φάσμα κατά χρείαν τῆς προνοίας, ὁ καὶ τοῦτ’ αὐτό μόνον σύμβολόν ἐστι. Τοιαῦτα δέ ἐστι τά τοῖς προφήταις αἰσθητῶς καὶ ἐν σχήματι δεικνύμενα, οἷον τό τοῦ Ζαχαρίου δρέπανον καὶ αἱ πελέκεις τοῦ Ἱεζεκιὴλ καὶ εἴ τι τούτων παραπλησίον. Τό μέν οὖν φυσικόν ἀεί σύνεστι τῇ φύσει παρ’ ἡς τό εἶναι ἔχει, φυσικόν γάρ· τό δ’ ἐξ ἐτέρας φύσεως καθ’ ἑαυτήν ὑφεστηκύιας ἀεί συνεῖναι τῷ σημαινομένῳ τῶν ἀδυνάτων παντάπασιν ὑπάρχει· κωλύει δέ οὐδέν εἶναι πρότερον ἡ ὕστερον ἐκεῖνο, ὃ τί ποτε καθ’ ἑαυτό ἐστι· τό δέ μή καθ’ ἑαυτό ὑφεστηκός οὔτε πρότερον οὐθ’ ὕστερον ὑπάρχει – τοῦτο γάρ ἀδύνατον - ἐπ’ ὀλίγον δέ φανέν, εἴτ’ εὐθύς πρός τό μή ὃν χωρεῖ καὶ ἀφανίζεται παντάπασιν. Ἐπεὶ τοίνυν σύμβολον τό ἐν τῷ Θαβωρίῳ φῶς, ἡ φυσικόν ἐστιν ἡ οὐ φυσικόν· καὶ εἰ μή φυσικόν, ἡ καθ’ ἑαυτό ὑφεστηκός ἡ φάσμα μόνον ἀνυπόστατον· ἀλλ’ εἰ φάσμα μόνον ἀνυπόστατον, οὔτε ἦν οὔτε ἐστιν οὔτε ἐσται ἐσαεί τοιούτος ὁ Χριστός. Ὁτι δ’ ἐσται ἐσαεί τοιούτος ὁ Χριστός, καὶ ὁ ἐξ Ἀρείου Πάγου Διονύσιος καὶ Γρηγόριος ὁ θεολόγος καὶ πάντες ὅσοι τοῦτον ἐξ οὐρανοῦ μετά τῆς δόξης ἥξοντα προσδέχονται, καθάπερ καὶ μικρόν ἀνωτέρω δέδεικται, παριστᾶσιν ἐνεργῶς· οὐκ ἄρα φάσμα μόνον ἀνυπόστατον τό φῶς ἐκεῖνο ἦν.

Καί μήν οὐ μόνον ἐπί τοῦ μέλλοντος ἐς ἄπειρον τοιοῦτος ἐσται, ἀλλὰ καὶ πρό τῆς ἐπί τό ὅρος ἀναβάσεως τοιοῦτος ὑπῆρχεν ὁ Χριστός. Ἀκουσον τοῦ τά θεῖα σοφοῦ Δαμασκηνοῦ· «μεταμορφοῦται Χριστός, οὐχ ὅ οὐκ ἦν

προσλαβόμενος, ούδέ εἰς ὅπερ οὐκ ἦν μεταβαλλόμενος, ἀλλ' ὅπερ ἦν τοῖς οὐκείοις μαθηταῖς ἐκφαινόμενος, διανοίγων τούτων τά ὅμματα καὶ ἐκ τυφλῶν ἐργαζόμενος βλέποντας· μένων γάρ αὐτός ἐν ταύτῃ παρ' ὁ τὸ πρίν, τοῖς μαθηταῖς ἑωρᾶτο φαινόμενος αὐτός γάρ ἐστι τό φῶς τό ἀληθινόν, τό τῆς δόξης ὡράϊσμα». (σελ. 596) Τοῦτο δείκνυσι καὶ ὁ μέγας Βασίλειος· «διεφαίνετο» γάρ, φησίν, «οἶόν τι φῶς διά ύελίνων ύμένων, τουτέστι διά τῆς ἔξης ἡμῶν σαρκός τοῦ Κυρίου, ἡ θεία δύναμις αὐτοῦ διαυγάζουσα τοῖς ἔχουσι τούς ὀφθαλμούς τῆς καρδίας κεκαθαριμένους». Ἀλλά καὶ τά ἐτησίως ἐπ' Ἐκκλησίας ἀδόμενα, «τό γάρ ύπο τήν σάρκα κεκρύφθαι τό νῦν παραδεικνύμενον» καὶ «τό ἀρχέτυπον καὶ ύπερφωτον κάλλος τό νῦν παραγυμνούμενον», τί ἄλλο παρίστησιν ἢ ὅτι προϋπῆρχε; Τί δέ καὶ ἡ μεταστοιχείωσις τοῦ ἡμετέρου φυράματος καὶ ἡ κατ' αὐτό θεουργία καὶ ἡ θεϊκή ἀναμόρφωσις; Ἄρ' οὐχ ἀμα τῇ προσλήψει τήν ἀρχήν εὐθύς ἐτελεσιουργήθη; Τοιγαροῦν ἐκεῖνος μέν τοιοῦτος ἦν καὶ πρότερον, τοῖς δέ τῶν ἀποστόλων ὅμμασι τότε θείαν δύναμις ἐνθείς, ἀναβλέψαι καὶ ἰδεῖν αὐτούς πεποίηκεν. Οὐκ ἄρα φάσμα ἦν τό φῶς ἐκεῖνο, καὶ γάρ ἐσαεί τε ἔσται καὶ ἦν ἐκ τῆς ἀρχῆς.

Εἰ δέ ἦν καὶ ἔσται ἐσαεί, καὶ νῦν ἐστι τοιοῦτος ἄρα. Τῶν γάρ ἀτοπώτατον μέχρι μέν τῆς θειοτάτης ἐν Θαβώρ ἐκείνης θέας καὶ ἐσαεί τοιῶτον εἶναι κατά τόν μέλλοντα αἰῶνα, τόν δέ μεταξύ χρόνον ἡλλοιῶσθαι τήν δόξαν ταύτην ἀποθέμενον. Ὄτι δέ καὶ νῦν «ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς» οὗτα λάμπων κάθηται, δεῖ μέν πάντας ἐπεσθαί τε καὶ πείθεσθαι τῷ λέγοντι, «δεῦτ' ἐπί τό ὅρος ἀναβάντες τό ἄγιον, τό ἐπουράνιον, ὄψόμεθα θεότητα ἄյλον Πατρός καὶ Πνεύματος ἐν Υἱῷ μονογενεῖ ἀπαστράπτουσαν». Εἰ δέ τις ἐνί μή δεῖν εἴκειν οἰεται, πειθαρχείτω τοῖς δυσὶ, μᾶλλον δέ πᾶσι τοῖς ἀγίοις. Ο γάρ ἀντί λυχνίας τῇ Κρήτῃ χρησάμενος, οἷα λύχνος λογικός καὶ ἴερός, Άνδρεας ὁ Μακάριος, ἐξυμνῶν τό ἐν Θαβωρίῳ λάμψαν φῶς, «τοῦτο», φησίν, «ἡ νοητή διακόσμησις ἀῤῥώς ἐστιωμένη τεκμήριον τίθεται τῆς περί ἡμᾶς τοῦ λόγου φιλανθρωπίας». Τοῦτ' αὐτό σχεδόν καὶ ὁ (σελ. 598) μέγας Διονύσιος λέγει, τάς ἀνωτάτω τάξεις τῶν ύπερκοσμίων νόων ἐξυμνῶν· οὐ γάρ τῆς τριαδικῆς, φησί, δόξης μόνης μέτοχοι γίνονται καὶ θεωροί, ἀλλά καὶ τῆς Ἰησοῦ φωτοφανείας· μυοῦνται γάρ τῆς θεωρίας κατηξιωμέναι ταύτης, θεουργόν φῶς ὅντα καὶ αὐτόν, «ώς ἀληθῶς αὐτῷ πλησιάζουσαι καὶ τῆς γνώσεως τῶν θεουργῶν αὐτοῦ φώτων ἐν πρώτῃ μετουσίᾳ γινόμενοι». Ο δέ μέγας Μακάριος, οἷα γλώττῃ χρώμενος τῷ σοφῷ Συμεώνῃ, μᾶλλον δέ συγχρόμενος, ὡς ἄρα δυσὶ γλώτταις τρανότερον ἀνακηρύξῃ τήν ἀλήθειαν, «τό φύραμα», φησί, «τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ὅπερ ὁ Κύριος ἀνέλαβεν, ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν οὐρανοῖς, πλῆρες δόξης, οὐκέτι μόνω τῷ προσώπῳ, ὡς ὁ Μωϋσῆς, ἀλλ' ὅλω τῷ σώματι». Τοιγαροῦν ἀναλλοίωτον ἔχει τό φῶς ἐκεῖνο ὁ Χριστός, μᾶλλον δέ καὶ ἀεί εῖχε καὶ ἀεί ἔξει τοῦτο σύν αὐτῷ. Εἰ δ' ἦν καὶ ἔστι καὶ ἔσται,

οὐκ ἦν ἄρα φάσμα τό φῶς καθ' ὅ ἔλαμψεν ἐπί τοῦ ὄρους ὁ Κύριος, οὐδὲ ἀυτό τοῦτο μόνον ἀνυπόστατον σύμβολον.

Εἰ δέ τις φαίη τῶν καθ' ἔαυτό μέν ύφεστηκότων εἶναι τῆς τοῦ σημαινομένου ἀπεσχοινισμένον φύσεως, σύμβολον δ' ἐκείνου κατά χρῆσιν γεγονός, δειξάτω ποῦ καὶ ποιόν ἐστι τοῦτο, καὶ ταῦτα δι' αὐτῆς τῆς πείρας πεφηνός ἀπόρσιτον, καὶ οὐχ ἀπλῶς ὅμμασιν ἀπόρσιτον, «πρηγεῖς» γάρ, φησίν, «εἰς γῆν ἔπεσον οἱ μαθηταὶ», καὶ μήν οὐδαμόθεν ἄλλοθεν, ὅτι μή ἐκ τοῦ προσκυνητοῦ μόνου τηλαυγῶς ἀπήστραψε προσώπου τε καὶ σώματος· ἄλλως τε, εἰ τῶν καθ' ἔαυτό μέν ύφεστηκότων εἴη, συνέσται δέ τῷ Χριστῷ διηνεκῶς ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις, ἐκ τοιῶν φύσεων καὶ οὐσιῶν σύνθετος ἐσται ὁ Χριστός ἐκεῖ, ἀνθρωπίνης τε καὶ θείας καὶ τῆς τοῦ φωτός ἐκείνου. Σαφές ἄρα γέγονε καὶ ἀποδέδεικται λαμπρῶς ὡς οὕτε τῶν καθ' ἔαυτό ύφεστηκότων καὶ τῆς θεότητος οὐκ ἀλλότριόν ἐστι τό φῶς ἐκεῖνο. Δεῖ μέντοι νῦν εἰπεῖν, ἐνταῦθα τοῦ λόγου γενομένοις, πῶς τήν θεουργόν (σελ.600) ταύτην χάριν, τό θεῖον τοῦτο δηλονότι φῶς, ἀνυπόστατον οἱ ἄγιοι φασιν.

Ως μέν οὖν οὐχὶ τό αὐθυπόστατον διά τοῦ τοιούτου προσρήματος αὐτῷ προσμαρτυροῦσι, δῆλον μέν καὶ ἀπό τοῦ μηδέποτε αὐτούς εἰπεῖν ἐν ίδιᾳ ὑποστάσει τοῦτο, καθάπερ καὶ προτεθειμένης ἀνεφάνη διαιρέσεως. Ἐπεὶ δέ ἀνυπόστατον οὐ τό μή ὃν μόνον λέγεται, οὐδέ τό φάσμα μόνον, ἀλλά καὶ τό ταχύ διαπίπτον καὶ παραρρέον, ἐν τῷ φθείρεσθαι τε γινόμενον καὶ πεπαυμένον εὐθύς γενόμενον, ὅποιον ἀστραπῆς τε καὶ βροντῆς φύσις, ἀλλά δή καὶ ὁ ἡμέτερος λόγος καὶ τό νόημα, τό μόνιμον ἐκεῖνοι δεικνύντες τοῦ φωτός ἐκείνου καὶ καθεστηκός, ἀνυπόστατον προσειρήκασιν αὐτό καλῶς, οἷον ὑπομένον καὶ μή ἀστραπῆς δίκην ἥ λόγου ἥ νοήματος παρατρέχον τούς ὁρῶντας. Ο δέ σοφώτατος οὗτος, πρὸν ἥ γνῶναι τήν τοῦ ἀνυπόστατου τούτου σημασίαν, τοῖς εἰρηκόσιν ὡς ἡσεβηκόσιν ἐπιτίθεται. Καίτοι τῶν καλῶς εἰρηκότων ἀπεχόμενος καὶ μή τοῖς οἰκείοις ἀναπλασμοῖς τά ἐκείνων κατ' ἐκείνων ἐξηγούμενος, εἰπερ μή ἀνυπόστατον τοῦθ' οὕτω λέγειν οὗτος προηρεῖτο παρά τό μή ὑπόστασιν ίδιαν ἔχειν, ἥ κατηγόρει μέν ἀλλ' οὐχ ὡς αἰρετικῶν, οὐδείς ἀν ἡμῶν ἡξίωσεν ἀντιλέγειν πρός αὐτόν. Άλλα τούτων μέν ἄλις. Ὡτὶ δέ καὶ δεύτερον ἔτερον σημαινόμενόν ἐστι τοῦ ἀνυπόστατου τούτου, εὔσεβῶς τε καὶ καλῶς ἔχον, ἔφθημεν εἰπόντες. Νῦν δ' ἐπανελθεῖν δέον εἰς τά ἔξῆς τῆς προκειμένης ἀποδείξεως.

Εἰ τοίνυν φυσικόν σύμβολόν ἐστι τό φῶς ἐκεῖνο, τό λάμψαν ἐπ' ὄρους ἀπό τοῦ σωτῆρος, οὐκ ἀμφοτέρων τῶν αὐτῷ φύσεών ἐστι φυσικόν· διάφορα γάρ ἔκατέρας τούτων ἐστί τά φυσικά. Τῆς γοῦν ἀνθρωπίνης εἶναι φύσεως ἀδύνατον· οὐ γάρ φῶς ἡμῖν ἥ φύσις καὶ ταῦθ' οἷον ἦν ἐκεῖνο· καὶ μήν οὐδὲ ἀνέβη τότε τό Θαβάριον τούς ἐκκρίτους ἐπαγόμενος (σελ. 602) ὁ Κύριος τῶν μαθητῶν, ἵνα δείξῃ ἀνθρωπος ὑπάρχων (τριετίαν γάρ ἥδη ἐωρᾶτο συνδιαιτώμενος καὶ συμπολιτευόμενος καί, κατά τό λόγιον εἰπεῖν, συναλιζόμενος αὐτοῖς), ἀλλ' ἵνα δείξῃ, κατά τό ἀδόμενον, ὅτι αὐτός ἐστι

τό τοῦ Πατρός ἀπαύγασμα. Πρός δέ τούτοις οὐδέ σύ ἂν αὐτός, οὐδὲ εἰ τις τολμηρότερον ἀναφανείη σου, σύμβολον τοῦτ' ἂν τῆς ἀνθρωπότητος φαίη, ἀλλά τῆς θεότητος. Εἰ τοίνυν φυσικόν σύμβολόν ἐστι τῆς δέ φύσεως τῆς ἀνθρωπίνης οὐκ ἔστι, φυσικόν ἄρα σύμβολον τό φῶς ἐκεῖνο τῆς μονογενοῦς θεότητος ὑπάρχει, καθά καὶ ὁ ἐκ Δαμασκοῦ θεῖος Ἰωάννης ἀριδήλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς· «ἀνάρχως» γάρ, φησίν, «ὁ Υἱός ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθείς, τήν φυσικήν ἀκτίνα ἀναρχον κέκτηται τῆς θεότητος· ἡ δέ τῆς θεότητος δόξα, καὶ δόξα τοῦ σώματος γίνεται». Τοιγαροῦν οὐ γέγονεν, οὐ ἥρξατο, οὐδὲ ληξε· τά γάρ φυσικά σύμβολα σύνεστιν ἀεί τῇ φύσει ἡς σύμβολά ἐστι, οὐκ ἀεί μέν ὅντα σύμβολα, συνόντα δέ ἀεί, ἐπεί καὶ ὁ πολὺς τά θεῖα Μάξιμος ἀναρχα καὶ ἀτελεύτητά φησι πάντα τά περί Θεόν οὐσιωδῶς θεωρούμενα. Πολλῶν δὲ ὅντων κατ' αὐτόν τῶν περί Θεόν οὐσιωδῶς θεωρουμένων καὶ τῷ λόγῳ τῆς ἀπλότητος ἥκιστα λυμαίνομένων, πολλῷ μᾶλλον τό φωτοειδές ἐκεῖνο σύμβολον, ἐν αὐτῶν ὑπάρχον, οὐδέν ἐποίσει βλάβος.

“Οτι δέ τῶν περί Θεόν οὐσιωδῶς θεωρουμένων καὶ τοῦτο ἐστι τό φῶς, ἐκ πολλῶν μέν καὶ ἄλλων, μάλιστα δέ ἐκ τῶν ἐπ’ Ἐκκλησίας ἐπετείως ψαλλομένων διδασκόμεθα, ὃν ἐν εἰς παράστασιν ἀρκέσει.

«τήν κεκρυμμένην ἀστραπήν ὑπό τήν σάρκα
τῆς οὐσιώδους σου, Χριστέ, καὶ θείας εὐπρεπείας
ἐν ἀγίᾳ ὑπέδειξας ὅρει, εὐεργέτα,
τοῖς συμπαροῦσιν ἐκλάμψας μαθηταῖς».

Οὐ μήν ἀλλά καὶ ὁ σοφός τά θεῖα Μάξιμος, αὐτόν ἔαυτόν σύμβολον γενέσθαι διά φιλανθρωπίαν εἰρηκώς ἐκεῖ, φυσικόν (σελ. 604) ἔδειξε σύμβολον τουτί τό φῶς. Ἐπί μέν γάρ τοῦ μή φυσικοῦ, ἄλλου ἄλλο σύμβολόν ἐστιν, ἀλλ' οὐκ αὐτό τι ἔαυτοῦ· ὅτε δέ τό σύμβολον ἐξ ἐκείνου ὃν τυγχάνει φυσικῶς οὖ σύμβολόν ἐστιν, αὐτό ἔαυτοῦ σύμβολον γίνεσθαι φαμεν. Ἡ γάρ κανστική τοῦ πυρός δύναμις, τήν αἰσθήσει μεθεκτήν θέρμην σύμβολον ἔαυτῆς προβαλλομένη, γίνεται σύμβολον αὐτή δήπου ἔαυτῆς, ἔχουσα μέν ταύτην ἀεί μεθ' ἔαυτῆς, μία δὲ ὅμως οὖσα καὶ διπλόην οὐδὲ ἡντιναοῦν ὑφισταμένη δι' αὐτήν, χρωμένη δὲ ὡς συμβόλω ταύτη φυσικῶς, ἡνίκ' ἂν παρῇ τό δεκτικόν. Ωσαύτως καὶ τό τοῦ ἡλίου φῶς μέλλοντος ἀνίσχειν, σύμβολον προβαλλόμενον τό κατά τόν ὅρθον τηλαυγές, αὐτό ἔαυτοῦ σύμβολόν ἐστι γινόμενον. Ἰσμεν δέ καὶ τό ἡλίου φῶς· κάκεῖνο γάρ ληπτόν ἐστι τῇ ὅψει, δι' ἡς καὶ τοῦ λυκαυγοῦς ἀντιλαμβάνεσθαι πεφύκαμεν· ὁ δέ τοῦ ἡλίου δίσκος οὐδέ προσιδεῖν ὅλως συγχωρεῖ τινα καὶ τό λαμπρόν αὐτῷ σχεδόν ἀθέατον καθέστηκε. Τῆς τε θέρμης τοῦ πυρός ἀντιλαμβανομένη ἡ ἀφή, τῆς κανστικῆς δυνάμεως, ἡς σύμβολον εἶναι τήν θέρμην ἔφημεν, ταύτης οὖν εἴδησιν οὐδὲ ἡντινοῦν ἔχει ἡ ἀφή, πλήν ὅσον εἰδέναι ταύτην οὖσαν, ἀλλ' οὐχ οἷα, οὐδὲ ὅση τίς ἐστι· φθάσειε γάρ ἂν, πῦρ ὅλη γενομένη καὶ τό ἀφήν εἶναι ἀποβαλλομένη, πειρωμένη μαθεῖν δι' ἔαυτῆς τί τό κανστικόν ἐστιν ὁ προβάλλεται τήν θέρμην, διό καὶ προσβολεῖν ποτε τολμήσασα, πάραντα παλινδρομεῖ καὶ

προτροπάδην φεύγει, τῆς πρός τό μαθεῖν ὄρμης ὁξύ μετάμελον λαβοῦσα. Μεθεκτή μέν οὖν ἀφῇ πυρός δύναμις, ή θέρμη, πάντη δ' ἀμέθεκτος ή καῦσις.

Εἰ γοῦν ἐπί τούτων οὕτω, πῶς ἂν τις φαίη γνωστήν γίνεσθαι τήν ἐν ἀποκρύφοις ὑπερανιδρυμένην θεότητα, γνωσθέντος τοῦ φυσικοῦ συμβόλου ταύτης; Τί γάρ; εἰ τό κατ' ὄρθρον σύμβολον ἡμερινοῦ φωτός ἀπρόσιτον ὄψεσιν ὑπῆρχεν οὐ ἥττον ἢ ὁ ἥλιος, μᾶλλον δέ κάκείνου μᾶλλον, ἢν ἂν (σελ. 606) αὐταῖς τήν ἡμέραν ἐκείνην θεάσασθαι ἢ θεᾶσθαι γοῦν ἄλλο τι κατ' αὐτήν; Πῶς οὖν ἂν τόν ἀναλόγως κατάλληλον ἥλιον ἐκείνης τῆς ἡμέρας γνῶναι ἔδυνθησαν οἶν φῶς ἐστιν; Οὕτω καὶ πολλῷ μᾶλλον τά θεῖα μόναις ταῖς μετοχαῖς ἐπιγινώσκεται, αὐτά δέ κατά τήν ἔαυτῶν ἴδρυσιν τε καί ἀρχήν οἴᾳ ποτέ ἐστιν οὐδείς οἰδεν, οὐδέ τῶν ἐν τοῖς ὑπερκοσμίοις ἀνωτάτω νόων, οὔκουν ὅσα γε ἡμᾶς εἰδέναι.

Οὐ μήν οὐδέ τό σύμβολον τοῦθ' ἀπλῶς ἔωράκασιν οἱ τοῦ Κυρίου μαθηταί, μή πρότερον ὀφθαλμούς λαβόντες, οὓς οὐ πρότερον εἶχον, ὡς ἐκ τυφλῶν γενέσθαι βλέποντες, κατά τόν ἐκ Δαμασκοῦ θεῖον Ἰωάννην, καὶ ίδεῖν τό ἀκτιστὸν ἐκεῖνο φῶς, ὥστε εὶς καὶ ὀφθαλμοῖς ἐγένετο ληπτόν, ἀλλ' ὑπέρ ὀφθαλμούς γεγενημένοις καὶ πνευματικῇ δυνάμει τοῦ πνευματικοῦ φωτός ἀντιλαμβανομένοις. Οὕτω κατ' αἰσθησιν καὶ ὑπέρ αἰσθησιν τό φῶς ἐκεῖνο τό ἀπόρρητον, τό ἀπρόσιτον, τό ἄϋλον, τό ἀκτιστὸν, τό θεοποιόν, τό ἀΐδιον, ἡ λαμπρότης τῆς θείας φύσεως, ἡ δόξα τῆς θεότητος, ἡ τῆς οὐρανίου βασιλέιας εὐπρέπεια. Τό τοιοῦτο τοίνυν ἀλλότριόν σοι δοκεῖ θεότητος, αἰσθητόν τε καὶ κτιστόν σύμβολον καὶ δι' ἀέρος ὁρατόν; Άλλ' ὡς μέν οὐκ ἀλλότριον, ἀλλά φυσικόν θεότητος, αὗθις ἀκουσον τοῦ τά θεῖα σοφοῦ Δαμασκηνοῦ λέγοντος, «οὐκ ἐπίκτητον, ὡς ὁ Μωϋσῆς, ἔσχε τό τῆς θείας δόξης ὡραῖσμα, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐμφύτου θείας δόξης τε καὶ λαμπρότητος»· καὶ πάλιν, «τούς κορυφαίους τῶν ἀποστόλων προσλαμβάνεται μάρτυρας τοῖς οἰκείας δόξης τε καὶ θεότητος, ἀποκαλύπτει δέ αὐτοῖς τήν οἰκείαν θεότητα», τήν ἀπάντων ἐπέκεινα, τήν μόνην καὶ ὑπερτελῆ καὶ προτέλειον. Ὄτι δέ οὐδέ δι' ἀέρος ὁρατόν, δείκνυσιν ὁ μέγας Διονύσιος καὶ ὅσοι μετ' αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος φῶς τοῦτο ὀνομάζουσιν, ὅτε οὐκ ἀέρος (σελ. 608) ἡμῖν ἔσται χρεία κατ' αὐτούς, πρός δέ τούτοις καὶ ὁ μέγας Βασίλειος τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς καρδίας τοῦτο λέγων ὁρατόν. Ὄτι δέ οὐδ' αἰσθητόν, ἔστι συνιδεῖν καὶ τῶ μή δι' ἀέρος εἶναι ὁρατόν, ἀλλά κάν τῷ Θαβωρίᾳ λάμψαν ὑπέρ ἥλιον οὐδέ τοῖς πλησιοχώροις ὥπται. Σύ δέ τοσούτοις καὶ ἐπί τοσοῦτον ἐξυμνοῦσι τό τοιοῦτο φῶς ἀντικείμενος ἀγίοις, ἀρ' οὐ δῆλος εἰ βλασφημῶν ἐκών εἰς τόν Θεόν;

Οὐ παύσῃ τοιγαροῦν, ὡς ἀνθρωπε, τό φῶς τῆς θείας καὶ οὐσιώδους εὐπρεπείας, οὐκ αἰσθητόν μόνον καὶ κτιστόν, ἀλλά καὶ χειρον τῆς ἡμετέρας νοήσεως ἀποφαινόμενος; Χειρον νοήσεως, ὡς γῆ καὶ οὐρανέ, καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτοῖς τό φῶς ὁρῶντες τῆς θείας βασιλείας, τήν καλλονήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, τήν δόξαν τῆς φύσεως τῆς θείας; Φῶς, ὃ

κατ' ἔκστασιν πάσης αἰσθητῆς καί νεορᾶς ἀντιλήψεως οἱ ἀπόστολοι, κατά τὸν Κρήτης θεσπέσιον Ἀνδρέαν, εἶδον, «τῷ μηδόλως ὅρᾶν τὸ ὄντως ὅρᾶν εἰσδεδεγμένοι καὶ τῷ πάσχειν τὰ θεῖα τῶν ὑπέρ φύσιν τὴν αἰσθησιν προσιέμενοι»; Τί γάρ; Οὐ δαιμονιώδης ἡ χείρων διανοίας ἐπὶ τῶν τοιούτων ἔκστασις; Δαιμονιώδη τοίνυν ἔπαθαν ἔκστασιν, ὡς τῆς ἀνηκούστου ἀκοῆς, οἵ τοῦ Κυρίου μύσται, καίτοι κοινῇ λέγειν παρελάβομεν πρός τὸν Χριστόν ὅτι

«τό ἄσχετον τῆς σῆς φωτοχυσίας
καὶ ἀπρόσιτον τῆς θεότητος θεασάμενοι
τῶν ἀποστόλων οἱ πρόκριτοι ἐπὶ τοῦ ὅρους,
τὴν θείαν ἡλλοιώθησαν ἔκστασιν»;

Πῶς δ' οὐκ ἂν ἀλοίης καὶ κτίσμα λέγων τὸν Θεόν, ὁ τάς οὐσιώδεις ἐνεργείας αὐτοῦ κτιστάς ἀποφαινόμενος; Οὐ γάρ ἂν τοῦτο φαίη τις νοῦν ἔχων, ὅτι ἡ οὐσιώδης ἀγαθότης καὶ ζωὴ ἡ ὑπερούσιος οὐσία τοῦ Θεοῦ ἐστιν· οὐ γάρ τὸ οὐσιώδες ἡ τὰ οὐσιώδη ἔχουσα· κατά δέ τὸν μέγαν Διονύσιον, «ὅταν τὴν ὑπερούσιον κρυφιότητα Θεόν ἡ ζωὴν ἡ οὐσίαν ὀνομάσωμεν, (σελ. 610) οὐδέν ἔτερον νοοῦμεν ἢ τὰς ἐκδιδομένας ἐκ Θεοῦ τοῦ ἀμεθέκτου προνοητικάς δυνάμεις». Δυνάμεις μέν οὖν αὗται οὐσιώδεις, ὑπερούσιον δέ, μᾶλλον δέ καὶ αὐθυπερούσιως ὑπερούσιον, τὸ ταύτας τὰς δυνάμεις συνειλημμένως τε καὶ ἐνιαίως ἔχον· οὕτω τοίνυν καὶ τὸ θεουργόν ἐκεῖνο φῶς οὐσιώδες ἐστιν, ἀλλ' οὐκ αὐτό οὐσία τοῦ Θεοῦ.

Ο δέ φιλόσοφος οὗτος προϊών, οὐ τοῦτο μόνον ἀλλά καὶ πᾶσαν δύναμιν καὶ ἐνέργειαν Θεοῦ κτιστήν εἶναι ἀποφαίνεται, καίτοι τῶν ἀγίων λεγόντων φανερῶς ὅτι τῆς ἀκτίστου φύσεως καὶ τὰ φυσικά πάντα καὶ πᾶσα δύναμίς τε καὶ ἐνέργεια ἀκτιστός ἐστιν, ὥσπερ καὶ τὰ τῆς κτιστῆς φύσεως κτιστά. «Ἄλλα πῶς», φησίν, «οὐκ ἐστιν ἡ ὑπερούσιος οὐσία τοῦ Θεοῦ, εἴπερ δεσποτικούς φέρει χαρακτῆρας, εἰς πάσης ὁρμένης τε καὶ νοούμενης κτίσεως ἐπέκεινα, τὸ ὑπέρ αἰσθησιν, τὸ ὑπέρ νόησιν, τὸ κυρίως ὃν, τὸ ἀεί ὃν, τὸ ἄյλον, τὸ ἀναλλοίωτον, καὶ ταῦτα παρ' ὑμῶν ἐνυπόστατον λεγόμενον; Πῶς δέ τοῦ τοιούτου φωτός τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ἐπέκεινά φατε;». Ταῦτα δέ οὐ διαπορητικῶς ἐκεῖνος λέγει, ποθῶν παρὰ τοὺς τῶν ἀπάντων εὐκρίνειαν τῶν ἀσαφῶν ἡ λύσιν τῶν ἀπόρων, ἀλλ' ἡμᾶς ἐξελέγχει, ὡς νομίζει, μᾶλλον δέ προθέμενος ἐλέγχειν, εἰθ' ὡς μὴ δυνάμενος, μανείς ἐξυβρίζει καθ' ἡμῶν, νῦν μέν ἀθλίως διεφθάρθαι τὸ κριτικόν τῆς ψυχῆς ἰσχυριζόμενος, νῦν δέ τῶν πώποτε αἰρετικῶν ἐκείνων Μασσαλιανῶν ἵσους τε καὶ χείρους λέγων, ἀλλοτε δυσσεβεῖς καὶ πολυθέους· ἀλλά γάρ οὐδ' ἀσεβεῖς καὶ ἀθέους καὶ παντάπασιν ἀλιτηρίως καλεῖν παρητήσατο. Διθεῖται δέ ἐστιν, ὡς αὐτός καὶ διά γραμμάτων καὶ διά στόματος ἰσχυρίζεται καὶ περιαγγέλλει πᾶσιν, ἡ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἡμῖν ἐπωνυμίᾳ προσήκουσα, καίτοι παρ' αὐτῶν τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ λεγομένων πάσης ἡμᾶς ἄκων ἐξαιρεῖται μέμψεως· ἐπεὶ γάρ φησιν ἐν ἡμᾶς λέγειν τὸ ἐπέκεινα πάντων, καὶ τοῦτο τὴν ὑπερούσιον ἐκείνην ἐνα Θεόν ἡμᾶς λέγειν μαρτυρεῖ, τό δέ φῶς ἐκεῖνο οὐκ (σελ. 612) οὐσίαν, ἀλλά τῆς οὐσίας

έκείνης ἐνέργειαν, ἦν οὐσίαν μίαν τε οὖσαν εἴπομεν καὶ ἐπέκεινα πάντων ὡς πάντα ἐνεργοῦσαν. Ἀλλ' οὐδ', εἰς τήν ἐνέργειαν ταύτην τῆς μιᾶς ἐκείνης οὐσίας φαίημεν ἀχώριστον, σύνθετος ἡ ὑπερουσιότης ἐκείνη παρά τοῦτο ἔσται· ἥ γάρ ἂν οὐδεμία ἦν ἀπλῆ οὐσία, εἴγε τοῦτο ἦν· οὐσίαν γάρ φυσικῆς ἄνευ ἐνεργείας οὐδὲ ἡντινοῦν ἂν ἰδοις. Δεσποτικούς δέ πῶς οὐκ ἂν φέροι χαρακτῆρας τό θεοποιόν φῶς, ὃ καὶ αὐτός ὑπό τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας συνωσθείς θεότητος προσεῖπες σύμβολον; Ἐνυπόστατον δέ οὐ τό αὐθυπόστατον ἐνταῦθα λεγόντων τῶν ἀγίων, πῶς ἄλλη τις οὐσία καθ' αὐτήν, ἥ πῶς ἔτερος δεύτερος Θεός ὁ μὴ ὑπαρξιν ἴδιαν ἔχων; Εἰ δέ διά τό ἄναρχον εἶναι καὶ ταύτην τήν ἐνέργειαν, ἀκτιστόν τε καὶ ἀπερινόητον, Θεόν ἄλλον ἀπαρτίζεις ἐν ταῖς συνεταῖς σου ὑπονοίαις καὶ τό τοῦ Θεοῦ θέλημα Θεόν ἡμῖν ἄλλον ἀπαρτίσεις, τοῦ σεπτοῦ Μαξίμου λέγοντος, «ἄσπερ ἡ θεία φύσις ἡ τρισυπόστατος, ἄναρχος, ἀκτιστος, ἀπερινόητος, ἀπλῆ καὶ ἀσύνθετος ὀλότητι ὑπάρχει, οὕτω καὶ τό ταύτης θέλημα»· τό αὐτό δ' ἂν εἴποις καὶ ἐπί πασῶν τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν αὐτῆς.

«Ἄλλα θεοποιόν», φησί, «δῶρόν ἔστιν ἡ τοῦ Θεοῦ μίμησις, ἔξις οὖσα τῆς νοερᾶς καὶ λογικῆς φύσεως, ἀπό τῆς πρώτης διακοσμήσεως ἀρχομένη καὶ τοῖς ἐσχάτοις τῶν λογικῶν περιουσιανή, ἐπεὶ καὶ ὁ μέγας Διονύσιος, ἐρμηνεύων πῶς ὑπέρ θεαρχίαν ὁ Θεός ἔστιν, "εἰ θεότητα", φησί, "νοήσαις τό χρῆμα τοῦ θεοποιοῦ δῶρου καὶ τά ἀμίμητον μίμημα τοῦ ὑπερθέου καὶ ὑπεραγάθου". Ἀλλ' ὅγαθέ, πρῶτον μέν ὁ ἄγιος τῷ μιμήματι τό ἀμίμητον προσέθηκεν· οὐ μᾶλλον οὖν μίμησις ἥ ἀμιμησία· πῶς οὖν εὐπαράδεκτος αὐτός ἔση θατέρα μερίδι μόνη προσθέμενος; Ἐπειτ' ἐκεῖνος δύο εἴπε, τό τε θεοποιόν δῶρον καὶ τό ἀμίμητον μίμημα, ἐμοὶ δοκῶν (σελ. 614) τοῦθ' ἡμᾶς διδάσκων, ὡς εἰ καὶ παρ' ἔαντοῦ θεωθῆναι ἄνθρωπον ἀδύνατον, ἀφωμοιωμένον τῷ ἀμιμήτῳ Θεῷ διά μιμήσεως, ἀλλά δεῖ μιμεῖσθαι τόν ἀμίμητον· οὕτω γάρ ἀν τύχοι τοῦ δῶρου τοῦ θεοποιοῦ καὶ Θεός θέσει χρηματίσειε. Δύο τοίνυν τοῦ μεγάλου τά παρεκτικά φαμένου τῆς θεώσεως, αὐτός θάτερον ἔξεικοψας, παραχαράξας, ἀλλ' οὐκ ἔξηγησάμενος· καὶ ἀποξέσας μέν τόν σύνδεσμον, ἀντ' αὐτοῦ δέ προσγράψας τήν ἀντωνυμίαν, οὕτω τό φητόν ἡμῖν δῆθεν διευκρινῶν ἀνέγνως, «εἰ θεότητα καὶ ἀγαθότητα νοήσεις τό χρῆμα τοῦ θεοποιοῦ δῶρου, αὐτό τό ἀμίμητον μίμημα τοῦ ὑπερθέου».

Πρός δέ τούτοις καὶ φυσικήν ἔξιν λέγεις τήν χάριν τῆς θεώσεως, τούτεστι δυνάμεως φυσικῆς ἐντελέχειάν τε καὶ φανέρωσιν, ἀφ' οὗ τῇ τῶν Μασσαλιανῶν ὅντως, ὡς οὐκ οἰσθα, περιπέπτωκας ἀπάτῃ· φύσει γάρ ἔσται κατά πᾶσαν ἀνάγκην Θεός θεούμενος, εἰ κατά φυσικήν δύναμιν ἡ θέωσις ἔσται καὶ τοῖς ὄροις τῆς φύσεως ἐμπεριλαμβάνεσθαι πέφυκε. Μή τοίνυν τήν σαυτοῦ περιποτήν τῶν ἀσφαλῶς ἔστώτων λέγε, μηδέ μῶμον τοῖς ἀμωμήτοις τήν πίστιν ἐπιχείρει προστρίψασθαι, τά πρός ἀληθειαν αἰσχη σά τοῖς ἄλλοις ἀποματτόμενος, μᾶλλον δ' ἀναιδῶς ἐκείνων ὡς τοιούτων καταψευδόμενος. Άλλα καὶ αὐτός διδάσκου παρά τῶν εἰδότων ἥ

παρά τῶν ὑπ’ ἐκείνων δεδιδαγμένων, ὡς ἄσχετός ἐστι παντάπασιν ἡ τῆς θεώσεως χάρις, οὐκ ἔχουσα τήν οίανοῦν δεκτικήν ἔαυτῆς ἐν τῇ φύσει δύναμιν· ἐπεὶ οὐκέτι χάρις ἐστίν, ἀλλά τῆς κατά τήν φυσικήν δύναμιν ἐνεργείας φανέρωσις, καὶ οὐδέ παράδοξον ἐσται τό γενόμενον, εἰ κατά δεκτικήν δύναμιν φύσεως ἡ θέωσις εἴη· φύσεως γάρ ἀν εἰκότως ἔργον, ἀλλ’ οὐ Θεοῦ δῶρον ἡ θέωσις εἴη, καὶ δυνήσεται καὶ φύσει Θεός ὁ τοιοῦτος εἶναι καὶ κυρίως προσαγορεύεσθαι· οὐδέ γάρ ἄλλο τι καθέστηκεν ἡ κατά φύσιν τῶν ὄντων ἐκάστου δύναμις ἡ φύσεως πρός ἐνέργειαν ἀπαράβατος κίνησις. Πῶς δέ καὶ (σελ. 616) ἐξίστησιν ἔαυτοῦ τόν θεούμενον ἡ θέωσις, εἰ τοῖς ὅροις τῆς φύσεως αὐτή περιείληπται, συνιδεῖν οὐκ ἔχω.

Τυέρ φύσιν τοίνυν καὶ ἀρετὴν καὶ γνῶσιν ἡ τῆς θεώσεως χάρις καὶ ἀπείρως τά τοιαῦθ’ ἄπαντα κατά τόν ἄγιον Μάξιμον ταύτης ἀποδεῖ· ἀρετή μέν γάρ πᾶσα καὶ ἡ ἐφ’ ήμιν τοῦ Θεοῦ μίμησις πρός τήν θείαν ἔνωσιν ἐπιτήδειον ποιεῖται τόν κεκτημένον, ἡ δέ χάρις αὐτήν τελετουργεῖ τήν ἀπόρρητον ἔνωσιν· δι’ αὐτῆς γάρ ὅλος μέν ὅλοις τοῖς ἀξίοις ὁ Θεός περιχωρεῖ, ὅλω δέ ὅλοι περιχωροῦσιν ὄλικῶς οἱ ἄγιοι τῷ Θεῷ, ὅλον ἀντιλαβόντες ἔαυτῶν τόν Θεόν καὶ τῆς πρός αὐτόν ἀναβάσεως οἷον ἐπαθλον αὐτόν μόνον κτησάμενοι τόν Θεόν, «ψυχῆς πρός σῶμα περιφύντα τρόπον, ὡς οἰκείοις μέλεσι», καὶ ἐν αὐτῷ εἶναι καταξιώσαντα διά τῆς ἐνυποστάτου κατά δωρεάν καὶ χάριν τοῦ ἀγίου Πνεύματος νίοθεσίας. Ὄταν οὖν ἀκούσης ἐνδημεῖν ήμιν διά τῶν ἀρετῶν τόν Θεόν ἡ διά τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν τοῦτον ἐν ἔαυτοῖς, μή τοῦθ’ ἀπλῶς νόμιζε θέωσιν, τήν τῶν ἀρετῶν κτῆσιν, ἀλλά τήν δι’ ἀρετῶν προσγινομένην τοῦ Θεοῦ λαμπρότητα καὶ χάριν, καθάπερ καὶ ὁ μέγας φησί Βασίλειος, ὅτι ψυχή τάς φυσικάς ὄρμάς οἰκείᾳ τε ἀσκήσει καὶ τῇ βοηθείᾳ τοῦ Πνεύματος συναυξήσασα, ἀξία γίνεται ἐν τῇ δικαίᾳ τοῦ Θεοῦ κρίσει τῆς χάριτι τοῦ Θεοῦ διδομένης λαμπρότητος τοῖς ἀγίοις. Ὄτι δέ φῶς ἡ χάριτι τοῦ Θεοῦ διδομένη λαμπρότης, μαθήσῃ παρά τοῦ λέγοντος, «φῶς ἡ ἐκεῖθεν λαμπρότης τοῖς ἐνταῦθα κεκαθαριμένοις, ἡνίκ’ ἀν ἐκλάμψωσιν οἱ δίκαιοι ὡς ὁ ἥλιος, ὃν ἵσταται ὁ Θεός ἐν μέσῳ, θεῶν ὄντων καὶ βασιλέων, διαστέλλων καὶ διαιρῶν τάς ἀξίας τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος». Ὄτι δέ ὑπερουράνιον ἐστι τοῦτο καὶ ὑπερκόσμιον, οὐδείς ἀντερεῖ οὔκουν δστις, «τό ὑπερουράνιον», φησί, «φῶς ἐν ταῖς τῶν ἀγαθῶν ἐπαγγελίαις ἐκδέχεται, περὶ οὖ καὶ Σολομών λέγει, (σελ. 618) φῶς δικαίοις διαπαντός»· καὶ ὁ ἀπόστολος, «εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ τῷ ἰκανώσαντι ἡμᾶς ἐν τῇ μερίδι τοῦ κλήρου τῶν ἀγίων ἐν τῷ φωτί».

Οὐ μήν ἀλλά καὶ διά σπουδῆς καὶ μελέτης ἐγγίνεσθαι τῷ σοφίαν λέγοντες, οὐκ αὐτό τοῦτο τήν σπουδήν ἡ τήν μελέτην σοφίαν φαμέν, ἀλλά τό δι’ αὐτῶν προσγενόμενον. Ἀλλως τε καὶ διαφόρως ἐνδημῶν ἐστι τοῖς ἀνθρώποις ὁ Κύριος, κατά τήν ἀξίαν καὶ τόν τρόπον τῶν ζητούντων αὐτόν· ἐτέρως μέν γάρ τῷ πρακτικῷ, ἐτέρως δέ τῷ θεωρητικῷ καὶ τῷ ἐποπτικῷ ἄλλως, καὶ ἄλλως μέν ἡ ἀνθρώποις σπουδαίοις, ἐτέρως δέ θεοῖς ἥδη γεγονόσιν. Ἀλλά καὶ κατ’ αὐτήν τήν θείαν ἐποψίαν πολλαί διαφοραί·

καὶ τοῖς προφήταις γάρ, τῷ μέν ὄναρ, τῷ δὲ ὕπαρ, δι’ αἰνιγμάτων μέντοι καὶ ἐσόπτρων, τῷ δέ Μωϋσῆς «ἐν εἴδει καὶ οὐ δι’ αἰνιγμάτων» ὥφθη. Θεοῦ δέ ὄρασιν ἀκούων ἐν εἴδει καὶ οὐ δι’ αἰνιγμάτων ἀναμνήσθητι τοῦ λέγοντος, «Θέωσιν, τήν κατ’ εἶδος ἐνυπόστατον ἔλλαμψιν, ἥτις οὐκ ἔχει γένεσιν, ἀλλ’ ἀνεπινόητον ἐν τοῖς ἀξίοις φανέρωσιν, καὶ τήν ύπερ νοῦν καὶ λόγον ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τῶν ὄντων αἰώνι μυστικήν ἐνωσιν πρός τὸν Θεόν, καθ’ ἣν τό φῶς τῆς ἀφανοῦς καὶ ύπεραρρόητου δόξης οἱ ἀγιοι ἐποπτεύοντες, τῆς μακαρίας μετά τῶν ἄνω δυνάμεων καὶ αὐτοί δεκτικοί γίνονται καθαρότητος, καὶ τήν τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Πατρός ἐπίκλησιν, σύμβολον οὖσαν τῆς ἐνυποστάτου τε καὶ ἐνυπάρκτου κατά δωρεάν καὶ χάριν τοῦ ἀγίου Πνεύματος νίοθεσίας, καθ’ ἣν τῇ ἐπιφοιτήσει τῆς χάριτος νίοι Θεοῦ χρηματίζουσί τε καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἀγιοι».

Τοῦτο τοίνυν ὁ μέγας Διονύσιος, ἀλλαχοῦ μέν ἀρχίφωτον ἀκτῖνα καὶ θεουργικόν καλέσας φῶς, ἐνταῦθα δέ θεοποιόν δῶρον καὶ ἀρχήν θεότητος, δηλαδὴ θεώσεως, πρός τὸν ἐρωτήσαντα πῶς ύπερ θεαρχίαν, τουτέστιν ύπερ ἀρχήν θεότητος, ύπάρχει Θεός, ἀποκρινόμενός φησιν, ὡς εἰ Θεόν (σελ. 620) ἀκούων ὁρώμενον «ἐν εἴδει καὶ οὐ δι’ αἰνιγμάτων», καὶ ψυχῆς πρός σῶμα τρόπον τοῖς ἀξίοις ὡς οἰκείοις μέλεσι περιφυόμενον καὶ κατά τοσοῦτον ἐνούμενον αὐτοῖς ὡς ὅλον μέν αὐτὸν περιχωρεῖν ἐκείνοις ὅλοις, ὅλους δέ αὐτούς αὐθις ὄλικῶς ἐκείνω, καὶ Πνεῦμα δι’ υἱοῦ πλουσίως ἐφ’ ἡμᾶς χεόμενον, ἀλλ’ οὐ κτιζόμενον, καὶ ματαλαμβανόμενον ἡμῖν καὶ δι’ ἡμῶν λαλοῦν, ταῦτα τοίνυν ἀκούων, εἰ μή κατά τήν ύπερούσιον οὐσίαν νομίσεις ὁρᾶσθαι τὸν Θεόν, ἀλλά κατά τήν θεοποιόν δωρεάν τε καὶ ἐνέργειαν αὐτοῦ, τήν χάριν τῆς νίοθεσίας, τήν ἀγένητον θέωσιν, τήν κατ’ εἶδος ἐνυπόστατον ἔλλαμψιν, εἰ τοῦτο νοήσεις θεότητος ἀρχήν, τὸ θεοποιόν δῶρον, τὸ μετεχόμενον καὶ ὁρώμενον ύπερφυῶς, ύπερ τήν ἀρχήν ταύτην ἐστίν ἡ ύπεραρχιος οὐσία τοῦ Θεοῦ. Ἐκείνη μέν γάρ σχέσις, εἰ καὶ μή φυσική, καὶ ἀσχετος, οὐχ ὡς ύπερφυής μόνον, ἀλλά καὶ ὡς σχέσις· πῶς γάρ ἡ σχέσις σχέσιν αὐθις ἔξει; Ἡ δέ οὐσία τοῦ Θεοῦ οὐχ ὡς σχέσις ἀσχετος, ἀλλ’ ὡς καὶ αὐτῶν τῶν ύπερφυῶν σχέσεων ἐπέκεινα. Κἀκείνης μέν ἔκαστῳ τῶν ἡξιωμένων οἰκείως τε καὶ καταλλήλως πᾶσι μέτεστιν· ἡ δέ οὐσία τοῦ Θεοῦ καὶ πάντων τῶν μεθεκτῶν ύπερεξήρηται.

Ο δέ «τό θεοποιόν δῶρον ἔξιν» λέγων «τελειωτικήν τῆς λογικῆς φύσεως ἀπό τῆς πρώτης διακοσμήσεως ἀρχομένην καὶ τοῖς ἐσχάτοις τῶν λογικῶν περατουμένην», καὶ τῷ τοῦ Χριστοῦ εὐγελίᾳ δῆλός ἐστιν ἀντιτατόμενος. Εἰ γάρ ἡ θέωσις τελειοῖ τήν λογικήν φύσιν, ἀλλ’ οὐχ ύπερ ταύτην ποιεῖται τούς θεοειδεῖς, ἔξις οὖσα τῆς λογικῆς φύσεως, ὡς ἐκ φυσικῆς δυνάμεως προελθούσης εἰς ἐνέργειαν, οὐχ ύπερ φύσιν γίνονται οἱ ἀγιοι θεούμενοι, οὐδὲ ἐκ Θεοῦ γεννῶνται, οὐδέ Πνεῦμά εἰσιν, ὡς ἐκ Πνεύματος γεγεννημένοι, οὐδέ μόνοις «τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ τέκνα Θεοῦ γεννέσθαι» ὁ Χριστός «ἔξουσίαν ἔδωκεν» ἐπιδημήσας· καὶ πρό τῆς ἐπιδημίας γάρ αὐτοῦ πᾶσιν ἐνυπῆρχεν ἔθνεσιν, εἴτε (σελ. 622) φυσικῶς ἔνεστι τῇ λογικῇ ψυχῇ, καὶ νῦν τοῖς νῦν δυσσεβέσι τε καὶ

ἀσεβέσιν ἄπασιν. Ἐτι, εἴπερ ή θέωσις ἔξις ἐτί τελειωτική τῆς λογικῆς φύσεως, οἱ Ἑλληνες λογικοί τελείως οὐκ ἥσαν, ἀλλ' οὐδ' οἱ ἐκπεσόντες ἄγγελοι· τοιγαροῦν οὐ κακῶς τῇ γνώσει χρῶνται, τῆς δέ κατ' αὐτήν φυσικῆς ἔξεως ἐστέρηνται. Πῶς οὖν δικαίως ὑπεύθυνοι; Καί μήν οὐκ εἶναι μᾶλλον οὐσίας οὐσίαν καὶ οἱ ἔξω φασί σοφοί. Πῶς οὖν ἄγγελοι ἀγγέλων λογικοῖ μᾶλλον ἡ ψυχὴ ψυχῆς; Οἱ γάρ ἀτελεῖς τήν ἡλικίαν οὐκ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς, ἀλλ' ἐν τῇ τοῦ σώματος ἔχουσι τὸ ἀτελές. Άρ' οὖν θέωσις ή τό φρονεῖν διδοῦσα ἡλικία; Καί γνωστικωτέρους δέ μᾶλλον ἄλλους ἄλλων, οὐ παρά τήν τῆς ψυχῆς φύσιν πεφυκέναι λογιζόμεθα, παρά δέ τήν τοῦ σώματος κρᾶσιν. Άρ' οὖν θέωσις ή τελεστική πρός αὐτοῦ φύσιν. Εἰεν δ' ἀν καί πάντες, οἱ μέν μᾶλλον οἱ δ' ἥττον, θεοί δ' ὅμως ἀπαξάπαντες ἀνθρωποι καὶ ἄγγελοι· ἀεί δέ ἀτελεῖς θεοί καὶ ἡμίθεοι τό δαιμόνιον φῦλον. Οὐκ ἄρα θέωσις ἡ ἔξις αὕτη· ἡτις γάρ ποτ' ἀν εἴη τελιωτική τῆς λογικῆς φύσεως ἔξις, εἴτε γνῶσις, εἴτε κρᾶσις, εἴτε εὐφυΐα σώματός τε καὶ ψυχῆς, θύραθεν ἡ οὔκοθεν προσγινομένη, λογικούς ἀκριβῶς οἵς ἀν ἐπιγένοιτο τελέσειεν, ἀλλ' οὐχί καὶ θεούς.

Αλλά γάρ, ὅπερ ἀνωτέρω δέδεικται, τήν μέν ἐκ πίστεως εἰς ἐνέργειαν προβᾶσαν νίοθεσίαν καὶ τήν θεοποιόν δωρεάν ταύτην οἱ ἄγιοι σαφῶς ἐνυπόστατόν φασιν· οὗτος δέ τήν θεομητήσιαν ἦν θεαρχίαν καὶ θεοποιόν δῶρον μόνος ἀπάντων ὑπενόησεν, οὐκ ἐνυπόστατον εἶναι δισχυρίζεται· τοιγαροῦν ἑτέρα ἐστί παρά τήν τοῖς πατράσιν ἐγγεγενημένην τε (σελ. 624) καὶ ἐγνωσμένην θέωσιν. Μάξιμος δέ ὁ θεῖος οὐκ ἀνυπόστατον μόνον εἴπε ταύτην, ἀλλά καὶ ἀγένητον, καὶ οὐκ ἀκτιστον μόνον, ἀλλά καὶ ἀπεριγραπτον καὶ ὑπέροχρονον, ὡς καὶ τούς αὐτῆς εὐμοιρηκότας δι' αὐτήν ἀκτίστους, ἀνάρχους καὶ ἀπεριγράπτους τελέσαι, καίτοι διά τήν οἰκείαν φύσιν ἐξ οὐκ ὄντων γεγονότας. Οὗτος δέ, «ἄ μή ἐώρακεν ἐμβατεύων», κτιστήν καὶ φυσικήν καὶ ὑπό χρόνον ἰσχυρίζεται τήν θέωσιν εἶναι, σαφῶς παρ' ἑαυτοῦ δημιουργῶν αὐτήν, ἀφ' ἣς καὶ τόν Θεόν δῆλός ἐστιν εἰς κτίσμα κατασπῶν. Ή μέν γάρ θέωσις κατά τούς πατέρας οὐσιώδης ἐστίν ἐνέργεια Θεοῦ· ἣς δέ οὐσίας αἱ οὐσιώδεις ἐνέργειαι κτισταί, κτιστή καὶ αὕτη ἐξ ἀνάγκης. Ταύτη δέ τῇ ἀτοπίᾳ πολυτρόπως ἀν τις ἴδοι καὶ πολλάκις τόν ταλαίπωρον τοῦτο περιπίπτοντα· οὐτ γάρ ἐρυθριὰ πάσας τάς ἐμφύτους τοῦ Θεοῦ δυνάμεις τε καὶ ἐνέργειας κτιστάς ἀποφαινόμενος, καίτοι ναόν Θεοῦ ζῶντος τῶν ἀγίων ἔκαστον εἶναι πεπιστεύκαμεν διά τήν ἐνοικοῦσαν χάριν. Πῶς οὖν ναός Θεοῦ τό τοῦ κτίσματος οἰκητήριον; Πῶς δέ τούτων ἔκαστος ἀκτιστος διά τήν χάριν, εἰ κτιστή; Ἐκεῖνο δέ μοι καὶ λίαν θαυμάζειν ἔπεισι, πῶς καὶ αὐτός θεουργικόν λέγων ὑπό τῶν πατέρων καλεῖσθαι τό ἐν τῷ Θαβωρίῳ λάμψαν φῶς, εἴτ' αὐτός θεοποιόν δῶρον τοῦτο λέγειν οὐκ ἀνέχεται. Οὐ μήν ἀλλ' ἐπειδή ή θεοποιός δωρεά τοῦ Πνεύματος ἐνέργειά ἐστι Θεοῦ, ο

δέ Θεός ἀπό τῶν ἐνεργειῶν ἔχει τάς ἐπωνυμίας, (ή γάρ ὑπερουσιότης ἀνώνυμός ἐστιν αὐτοῦ, εἴπερ ἐξ ἀρετῆς μόνης καὶ σοφίας ή θέωσις ὑπῆρχεν) οὐκ ἄν Θεός ως ἔχων θεοποιόν ἐνέργειαν ἐκαλεῖτο ὁ Θεός, τῆς σοφίας καὶ ἀρετῆς ταύτην αὐτοῦ δήλην ποιούσης τήν ἐνέργειαν, ἀλλ' οὐδ' ἄν ὑπέρθεος ἥκουεν, ως ταύτης τῆς θεότητος ἐπέκεινα ὑπάρχων· ἀπέχοησε γάρ ἄν αὐτῷ ὑπέρσοφον καὶ ὑπεράγαθον καὶ (σελ. 626) τά τοιαῦτα λέγεσθαι. Τοιγαροῦν ἄλλο πρά τήν ἀρετήν καὶ τήν σοφίαν ή χάρις καὶ ή ἐνέργεια τῆς θεώσεως ἐστι.

Τῶν τοῦ καλοῦ τοίνυν Βαρλαάμ εἰς ήμᾶς λοιδοριῶν ἀλογήσαντες (οὐ γάρ εἰς ήμᾶς, ἀλλ' εἰς τούς πατέρας ἀναφέρονται· τούτων γάρ εἰσι τά ύβρισμένα δόγματα, μᾶλλον δέ οὐδέ ἐκεῖνων ἀπτεται· πτύων γάρ τις, ὁ φασιν, εἰς οὐρανόν, οὐ τὸν οὐρανόν ἀλλ' ἔαυτόν ποιεῖ κατάπτυστον)· οὐκοῦν ήμεῖς παρ' οὐδέν τάς βδελυράς ταύτας βλασφημίας ἡγησάμενοι, ὡσανεί διαπορητικῶς ἥρετο, τί ποτ' ἄρα θέωσίς ἐστιν, ἀποκρινούμεθα πρός τοῦτο κατά τήν ἐπιμετρηθεῖσαν ήμīν παρά Κυρίου δύναμιν. Ἐνέργειαν Θεοῦ θεοποιόν, ὡς βέλτιστε, ἀκούων καὶ Πνεύματος χάριν θεουργόν, μή πολυπραγμόνει, μηδέ ζήτει, πῶς μέν τοῦτο, πῶς δὲ ἐκεῖνο, πῶς δέ μή, καὶ ταῦτα ταύτης ἀνευ μή γενήσεσθαι μέλλων ἐν Θεῷ, κατά τούς περὶ αὐτῆς εἰπόντας, ἀλλά τῶν ἔργων ἔχουν δι' ὧν ἐκείνης τεύξῃ· τότε γάρ καὶ ταύτην εἰση κατά τό ἐγχωροῦν· μόνος γάρ ὁ πείρα μαθών οἶδε τάς ἐνέργειάς τοῦ Πνεύματος, κατά τόν μέγαν Βασίλειον. Ό δέ πρό τῶν ἔργων τήν εἰδησιν ζητῶν, τοῖς πεπειραμένοις μέν πιστεύων, λαμ βάνει τι τῆς ἀληθείας ἵνδαλμα, παρ' ἔαυτοῦ δέ διανοούμενος καὶ τοῦ ἵνδαλματος διαπεσών, εἴθ' ως εύρηκώς μέγα φυσάται καὶ πολύς κατά τῶν πεπειραμένων ως πεπλανημένων πνεῖ. Μή πολυπραγμόνει τοίνυν, ἀλλ' ἔπου τοῖς πεπειραμένοις, μάλιστα μέν ἔργοις, εἰ δέ μή τούτοις, τοῖς λόγοις γοῦν, ἀρκούμενος ταῖς παραδειγματικαῖς ἐκφάνσεσιν αὐτῆς· ή γάρ θέωσις ὑπερώνυμος. Διό καὶ ήμεῖς πολλά περὶ ήσυχίας συγγραψάμενοι, νῦν μέν τῶν πατέρων προτρεψαμένων, νῦν δέ τῶν ἀδελφῶν αἰτησαμένων, οὐδαμοῦ περὶ θεώσεως ἀναγράψαι τεθαρρήκαμεν· νῦν δὲ πεπίπερ ἀνάγκη λέγειν, ἔροῦμεν, εὔσεβη μέν τῇ θρᾷ Κυρίου χάριτι, παραστῆσαι δέ οὐχ ἱκανά· καὶ λεγομένη γάρ (σελ. 628) ἀρρητος ἐκείνη μένει, μόνοις ἐνώνυμος, κατά τούς πατέρας φάναι, τοῖς εὔμοιρηκόσιν αὐτῆς.

Η φύσει τοιγαροῦν θεότης, ή ἀρχή τῆς θεώσεως, ἐξ ής ως αἰτίας ἀμεθέκτου τό θεοῦσθαι τοῖς θεομένοις ἐστιν, αὕτη τοίνυν ή πάντων ἐπέκεινα θεαρχικωτάτη μακαριότης ἀόρατός ἐστι καθ' ἔαυτήν αἰσθήσει τε καὶ νῷ, ἀσωμάτῳ τε καὶ σώματι συνδεδεμένῳ· καν ἐκστῆ ἔαυτοῦ τι τούτων ἐπί τό κρεῖττον θεωθέν· μόνω γάρ τῷ καθ' ὑπόστασιν ἡνωμένῳ νῷ καὶ σώματι εἶναι τε καὶ γενέσθαι θεατή πιστεύεται, εἰ καὶ μή κατά τήν οὐκείαν φύσιν ἔαυτῶν. Μόνα γάρ ἐκεῖνα «παρουσίᾳ τοῦ χρίοντος ὅλου» ἐθεώθησαν καὶ τήν ἵσην ἐνέργειαν τῇ θεούσῃ οὐσίᾳ προσελάβοντο, πᾶσαν αὐτήν ἐνελλιπῶς χωρήσαντα καὶ δι' ἔαυτῶν ἐκφήναντα· καὶ γάρ

«ἐν τῷ Χριστῷ πᾶν τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» κατά τὸν ἀπόστολον «οἰκεῖ». Διό καὶ τῶν ἀγίων εἰσὶν οἱ μετὰ τὴν διά σαρκός τοῦ Θεοῦ ἐπιδημίαν οἵον τι πέλαγος ἀπεριόριστον τὸ φῶς ἐκεῖνο εἶδον, ἐξ ἑνὸς δίσκου, τοῦ προσκυνητοῦ δηλονότι σώματος, παραδόξως προχεόμενον, ὡς καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐπὶ τοῦ ὄρους. Οὕτω μὲν οὖν ἡ ἀπαρχή τεθέωται τοῦ ἡμετέρου φυράματος. Ἡ δέ τῶν τεθεωμένων ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων θέωσις οὐχ ἡ ὑπερούσιος ἐστιν οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τῆς ὑπερουσίας οὐσίας τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια, τοῖς τεθεωμένοις ἐνυπάρχουσα, οὐχ ὡς ἡ τέχνη ἐν τῷ τεχνητῷ (οὕτω γάρ τοῖς δημιουργικῶς προηγμένοις ἔνεστιν ἡ προαγαγοῦσα ταῦτα δύναμις, ἐπιφαινομένη πᾶσιν ἡ καὶ ἐμφαινομένη), ἀλλ' «ὡς ἡ τέχνη ἐν τῷ ἀναλαβόντι αὐτήν», κατά τὸν μέγαν Βασίλειον· (διό καὶ ὅργανά εἰσι τοῦ ἀγίου Πνεύματος οἱ ἄγιοι, τήν αὐτήν ἐκείνω προσειληφότες ἐνέργειαν), καὶ ἡ τῶν λεγομένων πίστις ἐτοίμη, τά χαρίσματα τῶν ἰαμάτων, τά ἐνεργήματα τῶν δυνάμεων, ἡ πρόγνωσις, ἡ μή ἀντιλεγομένη σοφία ἦν καὶ (σελ. 630) Πνεῦμα τοῦ Πατρός ἡμῶν ὁ Κύροις προσηγόρευσεν, οὐ μόνον δέ, ἀλλά καὶ ἡ τοῦ Πνεύματος ἀγιαστικῇ μετάδοσις, ἐξ αὐτῶν καὶ δι’ αὐτῶν χορηγουμένη τοῖς ἀγιαζομένοις μετ’ αὐτούς «λήψομαι γάρ ἀπό τοῦ Πνεύματος τοῦ ἐπὶ σέ καὶ θήσω ἐπ’ αὐτούς», πρός τὸν Μωϋσῆν εἶπεν ὁ Θεός, καὶ τοῦ Παύλου τάς χεῖρας ἐπιθέντος τοῖς δεκαδύῳ Ἐφεσίοις «ἡλθε τὸ Πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐπ’ αὐτούς, ἐλάλουν τε» πάραντα γλώσσαις καὶ προεφήτευον». Οὐκοῦν ὅταν μέν τήν οἰκείαν ἀξίαν τοῦ Πνεύματος ἐννοῶμεν, μετά Πατρός αὐτό καὶ Υἱοῦ θεωροῦμεν, ὅταν δέ τήν εἰς τούς μετόχους ἐνεργουμένην χάριν ἐνθυμηθῶμεν, ἐν ἡμῖν εἶναι τὸ Πνεῦμα λέγομεν, «ἐκχεόμενον πρός ἡμᾶς, οὐ κτιζόμενον, διδόμενον ἡμῖν, οὐ ποιούμενν, χαριζόμενον, οὐ δημιουργούμενον»· ἐνυπάρχον τοῖς μέν ἀτελέσιν ἔτι, κατά τὸν μέγαν αὐθίς φάναι Βασίλειον, ὥσπερ τις διάθεσις «διά τὸ τῆς γνώμης ἀνίδρυτον», τοῖς δέ τελειωτέροις ὡς ἔξις ἐπίκτητος, ἔστι δ’ ἐφ’ ὃν ἐνερριζωμένη καὶ ταύτης μᾶλλον· «ὡς γάρ ἡ δύναμις», φησί, «τοῦ ὄρᾶν ἐν τῷ ὑγιαίνοντι ὀφθαλμῷ, οὕτως ἡ ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ κεκαθαρμένῃ ψυχῇ».

Τοιγαροῦν οὐχ ἡ ὑπερούσιος οὐσία τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ θεοποιός δωρεά τοῦ Πνεύματος, ἀλλ’ ἡ τῆς ὑπερουσίου οὐσίας τοῦ Θεοῦ θεοποιός ἐνέργεια, καὶ οὐδέ αὕτη πᾶσα, εἰ καὶ καθ’ ἔαυτήν ἀμέριστος ἐκείνη. Τίς γάρ τῶν κτιστῶν χωρῆσαι δύναιτ’ ἀν ὅλην τήν ἀπειροδύναμον δύναμιν τοῦ Πνεύματος, πλήν τοῦ κυηθέντος ἐν παρθενικῇ νηδύι, παρουσίᾳ Πνεύματος ἀγίου καὶ τῆς τοῦ ὑψίστου δυνάμεως ἐπισκιάσει; Διό καὶ «πᾶν» μέν οὗτος ἐχώρησε «τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος», ἐκ δέ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν». Πανταχοῦ μέν οὖν η οὐσία τοῦ Θεοῦ· τὸ γάρ Πνεῦμα, φησί, πληροῦ πάντα κατά τήν οὐσίαν· πανταχοῦ δέ καὶ ἡ θέωσις, (σελ. 632) ἐνυπάρχουσα ἀφράστως ταύτῃ καὶ ἀχώριστος ἐκείνης οὖσα, ἀτε φυσική δύναμις αὐτῆς. Άλλ’ ὥσπερ τὸ πῦρ ἀφανές ἔστι μή προκειμένης ὕλης ἡ αἰσθητηρίου τοῦ χωροῦντος τήν

φωτιστικήν ἐνέργειαν αὐτοῦ, οὗτω δή καὶ ἡ θέωσις ἀθεώρητός ἐστι μή προκειμένης ὅλης τῆς χωρούσης τήν θείαν ἐμφάνειαν· ἡνίκα δ' ἂν ἐπιτηδείας ὅλης ἀπερικαλύπτως ἔχουσης ἐπιλάβηται, τοιαύτη δέ ἐστι πᾶσα λογική κεκαθαρμένη φύσις τό τῆς πολυειδοῦς κακίας οὐκ ἐπιφερομένη κάλυμμα, τηνικαῦτα καὶ αὐτή φῶς πνευματικόν ὁρᾶται, μᾶλλον δέ κακείνους φῶς ποιεῖ πνευματικόν. «Ἀθλον» γάρ, φησίν, «ἀρετῆς Θεόν γενέσθαι καὶ τῷ καθαρωτάτῳ φωτί καταστράπτεσθαι, τῆς ἡμέρας ἐκείνης Τίον γενόμενον, ἣ μή διακόπτεται ζόφῳ· ἄλλος γάρ ταύτην ποιεῖ ἥλιος, δό το ἀληθινόν φῶς ἀπαστράπτων, ὃς, ἐπειδάν ἀπαξ ἐπιφαύσῃ ἡμῖν, οὐκέτι ἐν δυσμαῖς κρύπτεται, ἀλλά πάντα τῇ φωτιστικῇ ἑαυτοῦ δυνάμει περιπτυξάμενος, διηνεκές καὶ ἀδιάδοχον τοῖς ἀξίοις τό φῶς ἐμποιεῖ καὶ αὐτούς τούς μετέχοντας τοῦ φωτός ἐκείνου ἄλλους ἥλιους ἀπεργαζόμενος». Τότε γάρ καὶ «οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος». Ως ποῖος ἥλιος; Ως ἐκεῖνος δήπουθεν ὁ τότε καὶ νῦν τοῖς ἀξίοις φαινόμενος.

Ὄρας ὅπως αὐτήν προσκτῶνται τήν ἐνέργειαν τοῦ ἥλιου τῆς δικαιοσύνης; Διό καὶ θεοσημίαι διάφοροι καὶ χορηγία Πνεύματος ἀγίου τελεῖται δι' αὐτῶν. «Ως γάρ καὶ ὁ περίγειος», φησίν, «οὗτος ἀήρ ἀνωσθείς ὑπό τῆς βίας τοῦ Πνεύματος φωτειδής γίνεται, τῷ καθαρῷ τοῦ αἰθέρος ἐναλλοιούμενος, οὕτω καὶ ὁ νοῦς ὁ ἀνθρώπινος, καταλιπών τόν θολεόν τοῦτον καὶ αὐχμώδη βίον, ἐπειδάν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος φωτειδής γένηται καὶ ἔμμιχθῇ τῇ ἀληθινῇ καὶ ὑψηλῇ καθαρότητι, διαφαίνεται πως καὶ αὐτός ἐν ἐκείνῃ καὶ ἀκτίνων ἐμπίπλαται καὶ φῶς γίνεται κατά τήν τοῦ Κυρίου ὑπόσχεσιν, ὃς τούς δικαίους λάμψειν ὡς ὁ ἥλιος ἐπηγγείλατο». (σελ. 634) Τοῦτο καὶ ἐπί γῆς ὁρῶμεν γινόμενον ἐπί κατόπτρου, ἣ ὕδατος· δεξάμενα γάρ τήν τοῦ ἥλιου ἀκτίνα, ἄλλην ἀφ' ἐαυτῶν ἀκτίνα ποιεῖ. Καί ἡμεῖς τοίνυν, εἴτε καταλιπόντες τό περίγειον σκότος ἀνω γενοίμεθα, φωτειδεῖς γενησόμεθα, τῷ ἀληθινῷ φωτί τοῦ Χριστοῦ ἐμπελάσαντες, εἴτε τό φῶς τό ἀληθινόν, «τό ἐν τῇ σκοτίᾳ λάμπον», καὶ μέχρις ἡμῶν καταβαίη, καὶ ἡμεῖς φῶς ἐσόμεθα, καθά πού φησι τοῖς μαθηταῖς ὁ Κύριος. Οὕτως ἡ θεοποιός δωρεά τοῦ Πνεύματος φῶς ἐστιν ἀπόρρητον καὶ φῶς ποιεῖ θεῖον τούς πλουτήσαντας αὐτήν, οὐ φωτός μόνον πληρώσασα τούτους ἀϊδίου, ἀλλά καὶ γνῶσιν καὶ ζωήν θεοπρεπή χαρισμένη. Οὕτως ὁ Παῦλος οὐκέτι τήν κτιστήν ζωήν, ἀλλά «τήν τοῦ ἐνοικήσαντος ἀϊδίου ζωήν» κατά τόν θεῖον ἔζη Μάξιμον· οὕτως οἱ προφῆται ὡς ὄντα ἔώρων τά μήπω γεγονότα· οὕτως εἶδε τόν Θεόν ὅστις οὐκ ἀλλοτριώ, ἀλλά φυσικῷ συμβόλῳ πνευματικῶς ἐώρακεν αὐτόν· οὐ φυσικόν δέ λέγω σύμβολον Θεοῦ - ὃ καὶ τοῦτ' αὐτό μόνον σύμβολόν ἐστιν - ὅπερ ἂν αἰσθήσει ἦ αἰσθήσει βλέπηται τε ἡ ἀκούηται καὶ δι' ἀέρος ἐνεργήται· ἐπει, ὅταν ὀφθαλμός ὁρῶν οὐχ ὡς ὄφθαλμός ὁρᾷ, ἀλλ' ὡς τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος διανοιχθείς, οὐκ ἀλλοτριώ σύμβολῷ τόν Θεόν ὁρᾷ, καὶ τοῦθ' ἡμεῖς αἰσθησιν ὑπέρ αἰσθησίν φαμεν.

Γνώρισον μέντοι τοῦ φωτός ἐκείνου, κατάπαυσις τῶν μή καλῶν ήδονῶν τε καὶ παθῶν ἐγγινομένη τῇ ψυχῇ, λογισμῶν εἰρήνη καὶ κατάστασις, ἀνάπαυσις καὶ χαρά πνευματική, περιφρονήσις ἀνθρώπων δόξης, ταπείνωσις ἀγαλλιάσει ἀπορρήτῳ συνημμένῃ, κόσμου μῖσος οὐρανίων ἔρωτος, μᾶλλον δέ μόνου τοῦ Θεοῦ τῶν οὐρανῶν· πρός δέ τούτοις, εἰ καὶ τούς ὀφθαλμούς τοῦ βλέποντος οὐ περικαλύψειε τις τινηκαῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξορύξειεν, οὐδέν ἡττον τηλαυγῶς ὅρᾳ τό φῶς. Πῶς ἂν οὖν πεισθείη τις τῷ δι’ ἀέρος ὁρατόν τοῦτο ἀποφαινομένω καὶ μηδέν λογικῇ ψυχῇ λυσιτελές, ὡς ταῖς (σελ. 636) σωματικαῖς αἰσθήσεσι προσῆκον; Ἀλλ’ ὁ θεατής ἐκεῖνος, νοῶν ὡς οὐ τῇ αἰσθήσει ἥ αἰσθήσει θεώμενός ἐστι, νῷ οἰεται ὁρᾶν· ἐξετάζων δέ καὶ ἀνασκοπούμενος, οὐδὲν ἐκεῖνον εύρισκει περὶ τό φῶς ἐκεῖνο ἐνεργοῦντα· καὶ τοῦτ’ ἐστιν ὃ νόησιν ὑπέρ νόησίν φαμεν, τοῦτο διά τούτων λέγοντες, ὡς ὁ ἔχων νοῦν καὶ αἰσθησιν ὅρᾳ, ὑπέρ ταῦτα δέ ἀμφότερα. Μή μέντοι τοῦ μεγάλου Διονυσίου πρός Τιμόθεον λέγοντος ἀκούων, ὡς «τάς αἰσθήσεις κατάλιπε καὶ τάς νοεράς ἐνεργείας καὶ πρός τό ὄντως ὃν ἀνατάθητι», μή δύνασθαι λογίση τότε τόν ἀνθρώπον διανοεῖσθαι ἥ ὁρᾶν (οὐ γάρ ἀποβολήν πάσχει τούτων τῶν δυνάμεων, εἰ μή κατ’ ἔκπληξιν), τοῦ δέ κατά τήν ἔνωσιν φωτός καὶ τῆς κατά τοῦτο ἐνεργείας τάς νοεράς ἐνεργείας παντάπασιν ἀπολιμπάνεσθαι διδάσκου. Καὶ τοῦτο δείκνυσι σαφῶς ὃ κορυφαῖος καὶ θεμέλιος τῆς Ἐκκλησίας Πέτρος. Κατά γάρ τήν ὥραν τῆς ἰερᾶς Πεντηκοστῆς ἐκείνην, καθ’ ἣν τῆς ἀπορρήτου καὶ θείας ἡξιοῦτο ἐνώσεως, καὶ τούς συμπεφωτισμένους ἦδει καὶ τούς συνειλεγμένους ἔωρα καὶ τῶν πρό αὐτῶν λεγομένων ἡκροῦτο καὶ τοῦ διαστήματος τῆς ἡμέρας ἐπησθάνετο· «τρίτη» γάρ, φησίν, «ἐστίν ὥρα τῆς ἡμέρας». «Τό γάρ ἐπικαλυπτομένου τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ παρά τῆς ἐνεργείας τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἐξεστηκότας τούς ἐνεργομένους γίνεσθαι παρά τήν ἐπαγγελίαν ἐστί τῆς θείας ἐπιδημίας. Οὐ γάρ ἔκφρων γίνεται ὁ θεόληπτος· ὅλως δέ, τίνα λόγον ἔχει ἐκ τοῦ τῆς σοφίας Πνεύματος μεμηνότι παραπλήσιον γίνεσθαι»; τό φῶς γάρ τοῦτο σοφία ἐστί Θεοῦ, ἐγγινομένη τῷ τεθεωμένῳ καὶ μή χωριζομένη τοῦ Θεοῦ «δι’ αὐτοῦ» γάρ, φησί, «πᾶσα γνῶσις ἀποκαλύπτεται καὶ Θεός πρός ἀλήθειαν τῇ φιλουμένῃ ψυχῇ γνωρίζεται», ἀλλὰ καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀγιότης καὶ ἐλευθερία. Ἀκουσον Παύλου, «ὅπου τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία»· καὶ πάλιν, «ώς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπό Θεοῦ καὶ δικαιοσύνη καὶ ἀγιασμός καὶ (σελ. 638) ἀπολύτωσις». Ἀκουσον τοῦ μεγάλου Βασιλείου, «τό κινηθέν ύπό Πνεύματος ἀγίου κίνησιν ἀΐδιον, ζῶον ἀγιον ἐγένετο· ἔσχε δέ ἀξίαν ἀνθρώπος, Πνεύματος εἰσοικισθέντος ἐν αὐτῷ, προφήτου, ἀποστόλου, ἀγγέλου, Θεοῦ, ὃν πρότερον " γῆ καὶ σποδός" ». Ἀκουσον τοῦ χρυσοῦ τήν γλῶτταν Ἰωάννου, «τό στόμα δι’ οὗ ὁ Θεός φθέγγεται στόμα ἐστί Θεοῦ· καθάπερ γάρ τοῦτο τό στόμα τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἐστι, καίτοι ψυχῆς οὐκ ἔχούσης στόμα, οὕτω καὶ τό στόμα τῶν προφητῶν στόμα ἐστί Θεοῦ». Ἀκουσον ἐπισφραγιζομένου ταῦτα τοῦ Κυρίου· μετά γάρ τό εἰπεῖν

«δώσω ήμιν στόμα καί σοφίαν ἥ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδέν
ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν», ἐπήνεγκεν· «οὐ γάρ ύμεῖς ἔστε
οἱ λαλοῦντες, ἀλλά τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρός ύμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν».

Ταύτη γοῦν τῇ σοφίᾳ χρήσασθαι κακῶς οὐκ ἔνι. Καί τί λέγω
χρήσασθαι; καί γάρ οὐδέ κτήσασθαι ταύτην ἔνι τήν ἀρχήν μή
προκαθηράμενον διά πράξεως· καί τοῦτο ἔστι τὸ παρά τοῦ σοφοῦ
Σολομῶντος λεγόμενον, ὅτι «εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται
σοφία, οὐδέ κατοικήσει ἐν σώματι καταχρέω ἀμαρτίας»· εἰ γάρ καί φθάσει
τήν ἀρχήν ήμιν ἐνωκισμένη ταῖς εἰσαγωγικαῖς καλῶς κεχρημένοις
ἀρεταῖς, μεταβαλλόντων ήμῶν ἐπί τὸ χεῖρον ἀφίπταται. «Πνεῦμα γάρ
ἄγιον παιδείας ἐπαναστήσεται ἀπό λογισμῶν ἀσυνέτων», κατά τόν αὐτόν
Σολομῶντα. Τήν δ' ἐκ φύσεώς τε καί μαθήσεως σοφίαν κτήσαιτ' ἄν τις καί
τῶν τούς τρόπους πονηρῶν καί χρήσαιτ' ἄν ταύτη καταλλήλως τοῖς
τρόποις, ὡσπερ καί τῇ φύσει. Τοσοῦτο γοῦν αὕτη τῆς πνευματικῆς σοφίας
ἀποδεῖ, ὅπόσον καί τοῦ Πνεύματος ἡ φύσις. Ποῦ τοιγαροῦν εἰσιν οἱ
λέγοντες ὅτι διά μαθήσεως τήν τῶν προφητῶν καί ἀποστόλων σοφίαν
κτώμεθα;

“Οτι δέ διά τοῦ φωτός ἐκείνου καί ἡ πνευματική σοφία δίδοται, (σελ.
640) σύνδυο κατά ταύτον λεγόντων ἄκουσον. «Τῷ γάρ μακαρίῳ», φησί,
«Παύλῳ τό ἐλλάμψαν ἐν τῇ ὁδῷ φῶς, δι’ οὐ καί εἰς τρίτον οὐρανόν ἥρται
καί μυστηρίων ἀλαλήτων ἀκουστής ἐγένετο, οὐ νοημάτων τις καί
γνώσεως φωτισμός ἦν, ἀλλά δυνάμεως τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος καθ’
ὑπόστασιν ἐν τῇ ψυχῇ ἔλλαμψις, οὐ τήν ύπερβολήν τῆς λαμπρότητος οἱ
τοῖς σαρκός ὀφθαλμοί μή διηνεγκότες ἀπετυφλώθησαν, δι’ οὐ πᾶσά γε
γνῶσις ἀποκαλύπτεται καί Θεός πρός ἀλήθειαν τῇ ἀξίᾳ καὶ φιλουμένη
ψυχῇ γνωρίζεται». Τοῦτο τό φῶς καὶ ζωή ἔστιν ἀἴδιος, ἐνιεμένη τῷ
τεθεωμένῳ καὶ μή χωρίζομένη τοῦ Θεοῦ. Οὗτως ὁ Παῦλος ἔλεγε, «ζῶ δέ
οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». Οὗτω περὶ τοῦ Παύλου Μάξιμος φησιν,
ώς «τήν ἐνοικήσαντος ἔζη θείαν καὶ ἀϊδιον ζωήν». Οὗτω Βασίλειος ὁ
μέγας εἶπεν, «ἥν ζωήν εἰς ἑτέρου ύπόστασιν προϊέται τό Πνεῦμα, οὐ
χωρίζεται αὐτοῦ, ἀλλ’ ὡσπερ πυρός, τό μέν ἔστιν ἡ συνοῦσα θεομότης, τό
δέ ἦν παρέχει τῷ ὕδατι ἥ ἑτέρῳ τινὶ τῶν τοιούτων, οὗτω καὶ αὐτό καὶ ἐν
ἐαυτῷ ἔχει τήν ζωήν καὶ οἱ μετέχοντες αὐτοῦ ζῶσι θεοπρεπῶς, ζωήν θείαν
καὶ οὐράνιον κεκτημένοι». Αὕτη ἔστιν ἡ ζωή ἦν οὗτος ἀλλαχοῦ «κίνησιν»
προσεῖπε «πνευματικήν καὶ ἀϊδιον», καὶ τόν μετασχόντα ταύτης ἄγιον
τελέσαι, «γῆν ὅντα καὶ πηλόν πρότερον». Ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες κτιστήν
τήν θεουργόν χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ μηδέν πλήν τῆς ύπερουσιότητος αὐτοῦ
ἀϊδιον;

Ἄλλ’ ἐρεῖ τις ζωήν λέγειν τοῦτον ἀϊδιον, ἀλλ’ οὐχί φῶς; Άλλ’ οἱ
λέγοντες ἔλλαμψιν ἀϊδιον καὶ δόξαν ὄρατήν ἀϊδιον φῶς δήπου λέγουσιν
ἀϊδιον τοῖς ἄγιοις μόνοις μεθεκτόν. “Οτι δέ καὶ ὁ μέγας Βασίλειος φῶς οἶδε
τοῖς τοιούτοις μεθεκτόν, νοερόν, προκόσμιόν τε καὶ ύπερκόσμιον, εἴσῃ
σαφῶς τήν Ἐξαήμερον αὐτοῦ μετά χεῖρας λαβών· «λογιζόμεθα» γάρ,

φησίν, «ὅτι, εἴπερ τι ἦν πρό τῆς τοῦ αἰσθητοῦ (σελ. 642) τούτου καὶ φθαρτοῦ κόσμου συστάσεως, ἐν φωτὶ ἀν ἦν δηλονότι· οὔτε γάρ αἱ τῶν ἀγγέλων ἀξίαι οὔτε πᾶσαι αἱ ἐπουράνιαι στρατιαὶ οὔτε ὅλως, εἰ τί ἐστιν ὀνομασμένον ἡ ἀκατονόμαστον τῶν λογικῶν φύσεων καὶ τῶν λειτουργικῶν πνευμάτων, ἐν σκότῳ διῆγεν». Διό καὶ ήμιν ὁ αὐτός ἐπεύχεται ἐκεῖ λέγων· «ὁ Πατήρ τοῦ ἀληθινοῦ φωτός, ὁ τὴν ήμέραν κοσμήσας τῷ οὐρανίῳ φωτί, ὁ τὴν νύκτα φαιδρύνας ταῖς αὐγαῖς τοῦ πυρός, ὁ τοῦ μέλλοντος αἰώνος τὴν ἀνάπαυσιν εὐτρεπίσας τῷ νοερῷ καὶ ἀπαύστῳ φωτί, φωτίσειν ήμῶν τάς καρδίας ἐν ἐπιγνώσει τῆς ἀληθείας».

Ὄτι δέ τό νοερόν τοῦτο καὶ προκόσμιον καὶ ἄπαντον φῶς αὐτός ἐστιν ὁ Θεός, Γρηγόριος ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος σαφῶς ἔξειπε· «βουληθείς» γάρ, φησίν, «ὁ Θεός τόνδε τόν κόσμον συστήσασθαι, τοῖς μέν ἀϊδίοις αὐτός ἐστι φῶς, οὐκ ἄλλο· τί γάρ ἔδει φωτός ἐτέρου τοῖς τό μέγιστον ἔχουσι;». Τοῦτο δή τό φῶς καὶ πῦρ ἐστι θεῖον καὶ ἄϋλον, ψυχάς φωτίζειν πεφυκός. Τοῦτο γάρ, κατά τόν μέγαν αὕθις φάναι Βασίλειον, κὰν τοῖς ἀποστόλοις ἐνήργησεν, ήνικα ἐλάλουν πυρίναις γλώσσαις, ὁ καὶ Παῦλον περιλάμψαν, τήν μέν αἴσθησιν τῆς ὄψεως αὐτοῦ ἡμαύρωσε, τούς δέ ὀφθαλμούς τῆς καρδίας ἐφώτισεν· οὐ γάρ χωρεῖ σαρκός ὅρασις ἐκείνου τοῦ φωτός τήν δύναμιν. Τοῦτο τό πῦρ ὥφθη Μωϋσῆν ἐν τῇ βάτῳ· τοῦτο ἐν εἴδῃ ὀχήματος τόν Ἡλίαν ἐκ τῆς γῆς ἀνήρπασε· τούτου τοῦ πυρός τήν ἐνέργειαν ζητῶν ὁ μακάριος Δανιήλ ἔλεγε, «δοκίμασόν μέ, Κύριε, καὶ πείρασόν με, πύρωσον τούς νεφρούς μου καὶ τήν καρδίαν μου». Τοῦτο τό πῦρ τήν καρδίαν Κλεόπα καὶ τοῦ σύν αὐτῷ ἐθέρμανε, λαλοῦντος τοῦ σωτῆρος αὐτοῖς μετά τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν. Καί οἱ ἀγγελοι καὶ τά λειτουργικά πνεύματα τούτου τοῦ πυρός μετέχουσι κατά τό γεγραμμένον, «ὁ ποιῶν τούς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τούς λειτουργούς αὐτοῦ πυρός φλόγα». (σελ. 644) Τοῦτο τό πῦρ τήν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ δοκόν κατακταῖον, καθαρόν τόν νοῦν ἀποκαθίστησιν, ἵνα τό κατά φύσιν ἀπολαβών διορατικόν μή τό ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ κάρφος ὁρᾶ, ἀλλά διηνεκῶς τά τοῦ Θεοῦ θαυμάσια κατανοῆ κατά τόν λέγοντα, «ἀποκάλυψον τούς ὀφθαλμούς μου καὶ κατανοήσω τά θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου». Τοῦτο τό πῦρ δαιμόνων ἐστι φυγαδευτήριον καὶ κακίας πάσης ἀναλωτικόν, ἀμαρτίας ἀναιρετικόν, ἀναστάσεως δύναμις καὶ ἀθανασίας ἐνέργεια, ψυχῶν ἀγίων φωτισμός καὶ λογικῶν δυνάμεων σύστασις. Τοῦτο καὶ ήμεῖς εὐξώμεθα φθάσαι καὶ εἰς ήμᾶς, ἵνα πάντοτε ἐν τῷ φωτί περιπατοῦντες, μηδέποτε κἄν πρός βραχύ προσκόψωμεν.

Ο δέ Χρυσόστομος θεολόγος, διδάσκων τί ἐστι τό φῶς, ὁ ραγήσεται πρώιμον τῷ ἐλεοῦντι, «οὐ τοῦτο», φησίν, «ἐστί τό αἰσθητόν, ἀλλ' ἔτερον πολλῷ βέλτιον, ὁ τόν οὐρανόν ήμιν δείκνυσι καὶ τούς ἀγγέλους καὶ τάς αὐλάς τάς βασιλικάς· ἀν γάρ τοῦ φωτός τούτου καταξιωθῆς, καὶ ταῦτα ὄψει, καὶ ἀπαλλαγήσῃ γεέννης καὶ ἀπελεύσῃ ἔνθα ἀπέδρα ὁδύνη καὶ λύπη, ἔνθα πολλή ἡ χαρά καὶ ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη, ἔνθα ζωή αἰώνιος καὶ δόξα ἀρρητος καὶ κάλλος ἀφραστον· πάντα τοίνυν φέρωμεν εὐκόλως, ἵνα

τοῦ ἐνδύματος ἐπιτύχωμεν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς ἀπορρήτου δόξης ἐκείνης».

Άλλα γάρ εἰς ἀρχήν ἐτέραν ἀναγαγόντες τὸν λόγον ἐπανέλθωμεν εἰς τὰ τοῦ μεγάλου Μακαρίου οὓς συνημμένως τάς ἀρχάς καὶ προτάσεις τῶν τοῦ κενόφρονος λόγων, ἀφ' ὧν οἴεται τι καθ' ἡμῶν καὶ τῆς ἀληθείας συμπεραίνειν, προθέντες εἰς μέσον ἀπελέγξομεν.

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ (σελ. 646)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

”Ηρετό τις τῶν εἰσαγομένων, εἰ δυνατόν ἀνθρώπῳ τῇ προειρημένῃ διαρκεῖν καταστάσει. Συμεώνης τοίνυν ὁ περιδέξιος καὶ πολὺς ἀμφότερον, ἡδύς τε καὶ ἔνθεος μεταφραστής, ως ἐκ προσώπου τοῦ μεγάλου Μακαρίου πρός τὸν ἐρωτήσαντά φησιν· «ἡ μὲν χάρις οὐκ ἔστιν ὅτε μή σύνεστι καὶ ὡς φυσικόν τι καὶ πεπηγός ἐγγίνεται τῷ ἀνθρώπῳ ὃ σύνεστι μίᾳ δέ οὖσα, πολυτρόπως, ώς ἐθέλει, πρός τὸ τοῦ ἀνθρώπου συμφέρον οἰκονομεῖ καὶ τὸ φῶς ἔστι μέν ὅτε μᾶλλον ἐκλάμπει, ἔστι δ' ὅτε καὶ συστέλλεται, καίτοι γε τῆς λαμπάδος ἀσβεστα καιομένης· ὅταν δέ φαιδρυνθῇ πλέον, τότε καθάπερ ἐν μέθη πλείονι τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης καὶ ὁ ἀνθρωπὸς ἔξετάζεται». Ἐν δέ τῷ ἑβδομηκοστῷ τετάρτῳ κεφαλαίῳ πάλιν φησίν· ἡ καθαράν τίν ιδίαν ἀπολαβοῦσα φύσιν ψυχή «τρανοῖς καὶ ἀνεπικωλύτοις ὀφθαλμοῖς τὴν δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ φωτός κατοπτεύει» καὶ οἱ τοιοῦτοι ἀνθρωποι «καίτοι τό βάρος περικείμενοι τῆς σαρκός, ἀλλ' οὖν διά τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ ἀσφαλεῖ αὐτοῖς κεῖται τὰ τῶν ἐλπίδων, καὶ ὅτι συμβασιλεύουσι τῷ Χριστῷ καὶ ἐν πλεονασμῷ καὶ περιουσίᾳ Πνεύματος ἔσονται οὐδέν αὐτοῖς τὸ ἐνδοιαζόμενον· αὐτόθεν γάρ ἡδη πρός ἐκεῖνον ἀρπάζονται τὸν αἰῶνα καὶ τὰ ἐκεῖ κάλλη καὶ θαύματα καθορῶσι· καθάπερ γάρ ὁ σωματικός ἀφθλαμός, ἀπαθῶς τε καὶ ὑγιῶς ἔχων, ταῖς ἡλιακαῖς αὐγαῖς θαρρούντως ἐνατενίζει, οὕτω καὶ οὗτοι φωτεινῷ χρώμενοι καὶ διακεκαθαρμένῳ τῷ νῷ, τάς ἀδύτους αὐγάς Κυρίου διαπαντός ἐποπτεύουσι». Καί πάλιν, «ἡ τοιαύτη», φησί, «τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις οὐχ οἷον νοημάτων μόνον ἀποκάλυψίς ἔστι (σελ. 648) καὶ φωτισμός χάριτος, ὥσπερ εἴρηται, ἀλλ' ὑποστατικοῦ φωτός ἐν ταῖς ψυχαῖς βεβαίᾳ καὶ διηνεκής ἔλλαμψις· τὸ γάρ εἰπεῖν ”ἐκ σκότους φῶς λάμψει ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ”, καί τό, “φώτισον τούς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον”, τουτέστιν, ἵνα μή λυομένης τῆς σαρκός ἡ ψυχή ἐπισκοτήται τῷ τοῦ θανάτου τῆς κακίας καλύμματι, πρός δέ καί τό, “ἀποκάλυψον τούς ὀφθαλμούς μου καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου”, καί τό,

«ἐξαπόστειλον τό φῶς σου καί τήν ἀλήθειάν σου, αὐτά με ὁδηγήσουσι καί ἄξουσιν εἰς ὅρος ἄγιόν σου καί εἰς τά σκηνώματά σου», ἀλλά μήν καί τό, “ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε”, τήν αὐτήν ἀκολουθίαν τοῦ σκοποῦ παρίστησι. Καί, «τῷ μακαρίῳ δέ», φησί, «Παύλω τό ἐλλάμψαν ἐν τῇ ὁδῷ φῶς, δι’ οὗ καί εἰς τρίτον οὐρανόν ἥρται καί μυστηρίων ἀλαλήτων ἀκουστῆς ἐγένετο, οὐ νοημάτων τις καί γνώσεως φωτισμός ἦν, ἀλλά δυνάμεως τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος καθ’ ὑπόστασιν ἐν τῇ ψυχῇ ἔλλαμψις, οὗ τήν ὑπερβολήν τῆς λαμπρότητος οἱ τῆς σαρκός ὀφθαλμοί μή διενεγκότες ἀπετυφλώθησαν, δι’ οὗ πᾶσά τε γνῶσις ἀποκαλύπτεται καί Θεός πρός ἀλήθειαν τῇ ἀξίᾳ καί φιλουμένη ψυχῇ γνωρίζεται».

Ταῦτα μέν ταύτη θαυμαστόν δέ οὐδέν εἰ ἐν κρίσει τούς λόγους οἰκονομοῦντες οἱ ἄγιοι καί τῇ τῶν ἀκροωμένων δυνάμει σύμμετρον τήν διδασκαλίαν ἀποδιδόντες πολυτρόπως τάς ὁράσεις ταύτας διερμηνεύουσιν. Ο μέντοι Θεῖος καί πιστός ἐρμηνεύς Συμεών, ἐκ τοῦ διά πείρας καλῶς εἰδότος τάς μυστικάς καί τελεστικάς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος μυηθείς, ὡς ἀπ’ ἐκείνου πάλιν φησίν, ἀκούοντες τοῦ λόγου τῆς βασιλείας καί πρός δάκρυα καταγόμενοι, μή τοῖς ἡμετέροις τούτοις ἐναπομείνωμεν δάκρυσι, μηδέ τῇ ἡμῶν ἀκοῇ, ὡς καλῶς ἀκούσαντες, μηδέ τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὡς καλῶς ἰδόντες, καί ἀρκούντως ἔχειν ἑαυτούς λογισώμεθα· «καὶ γάρ εἰσίν (σελ. 650) ἔτερα ὥτα καί ἔτεροι ὀφθαλμοί καί κλαυθμοί ἔτεροι, ὡς δέ καί διάνοια καί ψυχή ἔτέρα, ὅπερ ἐστίν αὐτό τό Θεϊκόν Πνεῦμα καί ἐπουράνιον, τό ἀκοῦόν τε καί κλαῖον, εὐχόμενόν τε καί γινῶσκον καί τό τοῦ Θεοῦ θέλημα ἐν ἀληθείᾳ ποιοῦν»· «τοῖς μέντοι τήν ἀρετήν ἄκροις καί ὃν ἐνεργῶς τό νοερόν φῶς ταῖς καρδίαις ἐνέλαμψεν ἐπίδηλα ταῦτα καί καταφανῇ γίνεται· “τελείων” γάρ, ὁ μακάριός φησι Παῦλος, “ἡ στερεά τροφή, τῶν διά τήν ἔξιν αἰσθητήρια γεγυμνασμένων πρός τήν τοῦ καλοῦ τε κακοῦ διάκρισιν· ἀλλά καί ὁ Θεῖος Πέτρος φησί, “καὶ ὑμεῖς ἔχοντες τόν προφητικόν λόγον, ὡς καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἔως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καί φωσφόρος ἀνατελεῖ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν”».

Ο δέ Βαρλάαμ, τά τοιαῦτα πάντα παρ’ οὐδέν θέμενος, ἀλλά καί προθέμενος ὡς τοῦ Μασσαλιανῶν ὑπάρχοντα δόγματος, τοῦ προστάτου τούτων Βλαχερνίτου ποιεῖται συλλήβδην ἀπαντα καί, ἀσεβεῖς αὐτός φανερῶς ἀποφηνάμενος εἶναι τούς ἀΐδιον ἄλλο τι παρά τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ λέγοντος, τό τήν ἀΐδιον δόξαν τοῦ Θεοῦ ὁρᾶν τῷ Βλαχερνίτῃ τούτῳ φέρων χαρίζεται. Ποῦ γάρ ἐκεῖνος εὔρηται μή τήν οὐσίαν ὁρατήν λέγων τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τήν ἀΐδιον δόξαν; Εἰ γάρ τοῦτ’ εἴπεν, ὡς μεταμαθόντα τήν εὐσέβειαν, πάσης ὃν ἡμεῖς τοῦτον ἀπελύσαμεν αἰτίας, ἐπεί καί Στέφανος τήν ὑπερουράνιον εἶδε δόξαν τοῦ Θεοῦ. Τίς γάρ ἦν χρεία τούς οὐρανούς διανοιγῆναι, εἰ μή τήν ὑπέρ αὐτούς δόξαν ὁ θεατής αὐτῆς ἐκεῖνος ὁρᾶν; Άλλά καί τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν· «ἀτενίσας γάρ», φησίν, «εἶδεν». Άλλά καί ὑπέρ αἰσθησιν ἔώρακεν αὐτήν· ποία γάρ ὅψεως ἴσχύς μέχρις αὐτῶν

έλθειν τῶν ὑπερουρανίων δυνηθείη ἄν; Γρηγόριος δέ ὁ τῆς θεολογίας ἐπώνυμος λέγων τῆς ἀϊδίου δόξης τούς ἀγγέλους θεωρούς, μή καὶ αὐτός τραπεζούντιος ὁ Βλαχερνίτης ἦν; Ραδίως δ' ἄν αὐτός οἶμαι καὶ τούς ἐν οὐρανοῖς ἀγγέλους ὑπό τῆς πλάνης ἀλῶναι φαίης, (σελ. 652) ὁ τούς κατ' ἐκείνους ἐν γῇ βιοῦν ἡρημένους ἐγκρίναι τοῖς κακοδόξοις τολμήσας, τούς γε μήν ἔξυμνοῦντας τήν μοναρχικωτάτην τριάδα, ὡς φυσικήν συναϊδιον δόξαν προβαλλομένην καὶ ἐπιποθοῦντας τήν ἀφθεγκτὸν ἰδεῖν αὐγήν· ἥ μή καὶ τούτους τοῖς Μασσαλιανοῖς ἐναριθμήσωμεν; Τούς δ' ἐπευχομένους ὑπό τῆς οὐσιώδους αἴγλης καταυγασθῆναι τοῦ Θεοῦ καὶ τυχεῖν οὕτω τῆς φωτοδότιδος αὐγῆς, ποίας ἐροῦμεν αὐτούς αἴγλης καὶ αὐγῆς ἐρᾶν; Οὐ γάρ ἡ γνῶσις, ἦν σύ μόνην λέγεις θεῖον φῶς, οὐσιώδης αἴγλη τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Οἱ δ' ἰδόντες «τήν κεκρυμμένην ἀστραπήν ὑπό τήν σάρκα τῆς οὐσιώδους εὐπρεπείας» τοῦ Χριστοῦ, τίνα σοι δοκοῦσιν ἀστραπήν ἰδεῖν; Οὐ γάρ δή το αἰσθητόν φῶς οὐσιώδης ἐστίν εὐπρέπεια Θεοῦ. Πῶς δέ καὶ κτιστόν τό τῆς ἀνωτάτω Τριάδος οὐσιώδες φῶς; Τί τοίνυν βουλόμενος Μασσαλιανῶν τά τοιαῦτα γράφεις εἶναι καὶ τοσούτοις τε καὶ τηλικούτοις ἀντιλέγεις, ἀνθρωπε; Ἄρα τούς Μασσαλιανούς ὀρθοδόξους ἥ τούς ὀρθοδόξους ἀποφήναι Μασσαλιανούς καὶ μυσαρούς; Καὶ γάρ ἐκ τῶν σῶν λόγων ἐκάτερον ἐκβαίνῃ ἄν. Σέ δή ποῦ χοροῦ τάξιμεν ήμεῖς;

«Οἱ μέν γάρ τοῦ Βλαχερνίτου λόγου», φησίν, «ώς ἐν κεφαλαίῳ τοιοῦτοι· συμβαίνει δέ τούτους τοῖς φανερωτάτοις σχεδόν τῶν τῆς Ἑκκλησίας δογμάτων ἐναντίως ἔχειν πρῶτον μέν γάρ, ὅντος ὁμολογούμενου βεβαίως ἔν καὶ μόνον ἀναρχον καὶ ἀτελεύτητον, τήν οὐσίαν τοῦ τά πάντα πεποιηκότος Θεοῦ, τά δέ παρά ταύτην πάντα γενητῆς εἶναι φύσεως, καὶ μηδεμίαν ἄλλην ὀντότητα εἶναι μεταξύ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν γενητῶν, οὗτος ἐτόλμησε μεταξύ τι θεῖναι».

Ω τῆς ἀμαθίας, εἴπερ οἴεται τοῦτ' εἶναι δόγμα τῆς Ἑκκλησίας βεβαίως ὁμολογούμενον· ὡς τῆς ἀπονοίας, εἴπερ ἥλπισέ τινα τῶν νοῦν ἔχοντων διά τῶν τοιούτων ἀπατήσειν ορημάτων, (σελ. 654) καὶ ταῦτα τοῦ μεγάλου Διονυσίου ἀνάρχους καὶ ἀτελευτήτους διαρρήδην φάσκοντος καὶ τάς ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐγγινομένας ταῖς ὑπερκοσμίοις δυνάμεσιν ἐλλάμψεις, ὡς συνῳδά καὶ Γρηγόριος ὁ θεολόγος τήν ὀρατήν ἀγγέλοις δόξαν τοῦ Θεοῦ ἀϊδιον προσείπεν. Άλλ' οὗτος ὁ καινός θεολόγος, οὐκ οἴδ' ὅθεν μυηθείς, «ἔν», φησί, «μόνον ἀναρχον καὶ ἀτελεύτητον, ἥ οὐσία τοῦ Θεοῦ· τά δέ παρά ταύτην πάντα γενητῆς ἔστι φύσεως», τουτέστι κτιστά ἔστι καὶ ἀρχήν ἔσχε καὶ ἦν ὅτε οὐκ ἦν. Τά γοῦν περί τήν οὐσίαν ταύτην, ὡς μακάριε, παρά ταύτην δήπουθεν· περί αὐτήν γάρ εἰσιν. Οὐκοῦν οὐδέν τῶν περί αὐτήν ἀναρχον κατά τούς σούς λόγους, ἀλλ' ἦν ὅτε οὐκ ἦν τά τοιαῦτα πάνθ' ἀπαξαπλῶς· μόνον γάρ ἀναρχον ἥ οὐσία κατά σέ. Οὐκοῦν ἦν ὅτε οὐκ ἦν ὁ Θεός Πατήρ· οὐκ οὐσία γάρ τοῦτο, ἀλλά παρά τήν οὐσίαν, περί τήν οὐσίαν ὅν. Εἰ δέ ἐξ ἀϊδίου ἐστί Πατήρ καὶ ἀναρχόν ἐστιν αὐτῷ τό ἀγέννητον, μόνον δέ κατά σέ ἀναρχον ἥ οὐσία τοῦ Θεοῦ, τοῦτ' αὐτό ἐστι τό ἀγέννητον, οὐσία τοῦ Θεοῦ, ὃ τῶν Εὐνομίου κακοδόξων δογμάτων ἐστί

τό κεφάλαιον. Άλλα καί τό γεννητόν ἡ οὐκ ἀνάρχως ἔχει ὁ Υἱός καί ἦν ὅτε οὐκ ἦν γεννητῶς καί ἔσται ὅτε μή, ὡς καί Σαβέλλιος ἀν εἶπεν, ἡ, εἴπερ ἀναρχον αὐτῷ γεννητόν, τοῦτ' αὐτό ἐστιν αὐτοῦ οὐσία, μόνης ἀνάρχου τῆς οὐσίας ούσης· οὐ τῆς αὐτῆς ἀρ' οὐσίας ὁ Υἱός ὑπάρχει τῷ Πατρὶ, ἀλλά καί τῆς ἀντικειμένης. Τούς αὐτούς δ' ἀν τις φαίη λόγους καί περὶ τοῦ ἀγίου Πνεύματος, καί ὥσπερ ἐκεῖ τοῖς ἀθετοῦσι τήν τοῦ Υἱοῦ θεότητα, οὕτως ἐνταῦθα τοῖς πνευματομάχοις ἀναφανήσῃ συνιστάμενος. Τοῦτο τοίνυν φανερόν καί ἀνωμολογημένον δόγμα τῆς Ἐκκλησίας, παρ' οὐ πᾶσα αἰρεσις ἀνεῖται, καθάπερ ἀπό πονηρᾶς τινος πηγῆς; Οὐκ ἀρα ἐν μόνον ἀναρχον, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ· καί γάρ καί τά περὶ αὐτήν ἀφοριζόμενα πάντα ἀναρχά ἐστιν, οἷον αἱ ὑποστάσεις, αἱ σχέσεις, (σελ. 556) αἱ διακρίσεις καί ἀπλῶς αἱ τῆς ὑπερουσίου θεογονίας ἐκφάνσεις ἀπασαι· καί τοῦτο ἐστιν ὁμολογούμενον, ἀλλ' οὐκ ἐκεῖνο. Καί τοσοῦτο τοῦθ' ὁμολογούμενόν ἐστιν ὡς μετά τήν διά σαρκός θείαν ἐπιφάνειαν μηδένα πω τολμῆσαι ἀποφήνασθαι, μηδέ τῶν αἰρέσεοι περιπεσόντων πονηραῖς, ὃ διά τοῦ λέγειν οὗτος ἐν μόνον ἀναρχον, τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, παρεισήγαγεν ἀρτίως, ὡς αἱ ὑποστάσεις τε πᾶσαι καί τά ὑποστατικά τῆς ἀνωτάτω Τριάδος ἀπαντα κτιστά.

Καί μήν ἐροίμην ἀν ἥδεως τόν λέγοντα ἐν εἶναι μόνον ἀναρχον, τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, τά δέ παρά ταύτην γενητῆς φύσεως· παντοδύναμον ἥγεῖται ταύτην ἡ οὐ; Οἷον τί λέγω· ἔχει τό γνωστικόν, τό προγνωστικόν, τό δημιουργικόν, τό συνεκτικόν, τό προνοητικόν, τό θεουργικόν καί ἀπλῶς πάντα τά τοιαῦτα, ἡ οὐκ ἔχει; Εἰ μέν γάρ οὐκ ἔχει, οὐδέ Θεός ἐστι λοιπόν ἡ μόνη αὐτή ἀναρχος οὐσία. Εἰ δέ ἔχει, εἰ μέν ὕστερόν ποτε ταύτας τάς δυνάμεις προσεκτήσατο, λοιπόν ἦν ὅτε ἀτελής ἦν, ταύτον δ' εἶπεῖν οὐδέ Θεός· εἰ δ' ἐξ ἀιδίου εἶχε ταύτας τάς δυνάμεις, οὐχ ἐν μόνον ἀναρχον, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τῶν ταύτης δυνάμεων ἐκάστη τούτων. Μία δέ ἀναρχος οὐσία, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ· τῶν γάρ ἐν αὐτῇ τοιούτων δυνάμεων οὐδεμίᾳ ἐστίν οὐσία· πᾶσαι δ' ἐξ ἀνάγκης ἔνεισιν ἀεί τῇ οὐσίᾳ τοῦ Θεοῦ, ὡς δι' ἀμυδρᾶς εἰπεῖν, εἰκόνος καθάπερ αἱ τῶν αἰσθήσεων δυνάμεις ἐν τῇ λεγομένῃ κοινῇ κατά ψυχήν αἰσθήσει. Καί τοῦτο ἐστι τό φανερόν καί ἀσφαλές καί ἀνωμολογημένον δόγμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ' οὐκ ἐκεῖνο, ἀπαγε. Καί γάρ ὡς μία ἀναρχος οὐσία, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, αἱ δέ παρά ταύτην οὐσίαι γενητῆς εἰσι φύσεως, παρά τῆς μόνης ἀνάρχου καί μόνης οὐσιοποιοῦ οὐσίας γεγονούιαι, τόν ἵσον τρόπον καί μία προνοητική δύναμις ἀναρχος, ἡ τοῦ Θεοῦ, αἱ δέ παρά ταύτην γενητῆς φύσεως ὑπάρχουσι, καπί (σελ. 658) τῶν ἄλλων ἀπασῶν τοῦ Θεοῦ φυσικῶν δυνάμεων ὥσαύτως. Οὐχ ἐν ἀρα μόνον ἀναρχον, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ, τά δέ παρά ταύτην γενητῆς φύσεως ὑπάρχει.

Βούλεται δέ μοι ὁ λόγος, ὑπό τῆς αὐτοτελοῦς καί πάντα προειληφυίας ἐξ ἀπείρου φύσεως ὁδηγούμενος, οὐ δυνάμεις μόνον, ἀς καί φυσικάς ἐνεργείας εύρησεις πολλαχοῦ τοῖς ἀγίοις πατράσι καλουμένας, ἀλλά καί ἔργα τοῦ Θεοῦ ἀναρχα διασαφῆσαι καί τούς πατέρας ἀριστα καί τοῦτ'

είπειν ώς ἐν βραχεῖ τοῖς ἀπειθοῦσι δεῖξαι. Τί οὖν; Οὐκ ἔδει τοῦ ἔργου τῆς προνοίας καὶ πρό κτίσεως, ὡστ' εἰς καιρὸν ἕκαστον τῶν κτιστῶς ὅντων ἐκ τοῦ μὴ ὄντος προελθεῖν; Οὐκ ἔδει δέ γνώσεως θεοπρεποῦς, ὡστε γνόντα πρότερον, ἐπειτα ἐλέσθαι, κανὸν μὴ χρονικῶς; Τί δέ αὐτοπτικῆς ἐκείνης θεωρίας ἐννοήσειέ τις ἀν ἀρχήν καὶ ἦν ὅτε ἥρξατο ὁ Θεός κινεῖσθαι τῇ ἑαυτοῦ θεωρίᾳ; Ούμενοῦν. Μία τοι γαροῦν πρόνοια ἀναρχος, ή τοῦ Θεοῦ, ἔργον οὐσα τοῦ Θεοῦ, αἱ δέ παρά ταύτην πρόνοιαι, γενητῆς εἰσι φύσεως· οὐκ ἔστι δέ ἡ πρόνοια οὐσία τοῦ Θεοῦ· οὐχ ἐν ἄρα μόνον τό ἀναρχον, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ. Καί μία πρόγνωσις ἀναρχός τε καὶ ἀκτιστος, ή τοῦ Θεοῦ· αἱ δέ παρά ταύτην κατά φύσιν ἡμῖν ἐνυπάρχουσαι προγνώσεις ἀρχήν ἔσχον πᾶσαι καὶ κτισταί εἰσι. Καί μία θέλησις ἀναρχος, ή τοῦ Θεοῦ, αἱ δέ παρά ταύτην θελήσεις ἀρχήν ἔσχον ἄπασαι· θέλησιν δέ τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ οὐδ' οἱ θελήσεως Υἱόν εἰπόντες τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ ἐτόλμησαν εἰπεῖν. Οἱ δέ προορισμοί καὶ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ὄντος ἐμφαίνουσι τήν πρό τῶν κτισμάτων ὑπαρξιν αὐτῶν· εἰ δέ τις ἐθελήσει μή καὶ προαιωνίους τούτους λέγειν ἐξελεγχθήσεται παρά τοῦ Παύλου λέγοντος, καθώς «προώρισε πρό τῶν αἰώνων ὁ Θεός».

Άλλα ταῦτα μέν σαφῶς ἀναρχα ἔργα τοῦ Θεοῦ καὶ προαιωνια, οἷον ἡ πρόγνωσις, ή θέλησις, ή πρόνοια, (σελ. 660) ή αὐτοψία καὶ εἴ τι παραπλήσιον· εἰ δ' ἡ θεωρία καὶ πρόνοια καὶ πρόγνωσις, προορισμοί τε καὶ θέλησις ἀναρχα ἔργα τοῦ Θεοῦ ἔστι, καὶ ἡ ἀρετή ἄρα, καὶ γάρ ἀρετή τούτων ἕκαστον ἔστιν, ἀλλὰ καὶ ἡ ὄντότης, ἐπεί μή τῆς οὐσίας μόνης, ἀλλά καὶ παντός ὄντος προηγεῖται ἡ ὄντότης, πρῶτον γάρ ἔστιν· εἴτα ἀρετή ἔστιν ἡ θέλησις ἡ προορισμός. Καλῶς ἀρ' ὁ πολύς τά θεῖα Μάξιμος φησιν ὅτι «ἡ ὄντότης καὶ ἡ ζωή καὶ ἡ ἀγιότης καὶ ἡ ἀρετή ἔργα τοῦ Θεοῦ εἰσιν οὐκ ἡργμένα χρονικῶς» καὶ ἵνα μή τις ἐν αἰώνι ταῦτ' εἶναι νομίσῃ, κανὸν μὴ χρονικῶς, ἐπήγαγεν, «οὐκ ἦν γάρ ποτε ὅτε οὐκ ἦν ἀρετή καὶ ἀγαθότης καὶ ἀγιότης καὶ ἀθανασία»· πάλιν δέ ἵνα μή τις οἰηθείη τά ἐν ἡμῖν τοῦτον λέγειν ἀναρχα, ἐπάγει ὅτι «τά ἡργμένα τῇ μετοχῇ τῶν οὐκ ἡργμένων καὶ εἰσί καὶ λέγονται· πάσης γάρ ζωῆς καὶ ἀθανασίας, ἀγιότητός τε καὶ ἀρετῆς», δηλαδή τῆς φυσικῶς ἡμῖν ἐνυπαρχούσης, «δημιουργός ἔστιν ὁ Θεός». Ταῦτα μέν οὖν ἐν πεντηκοστῷ κεφαλαίῳ τῆς πρώτης Ἐκατοντάδος εἰρηκεν, ἐν δέ τῷ τεσσαρακοστῷ ὄγδῳ τῆς αὐτῆς οὐσιωδῶς περὶ τόν Θεόν αὐτά φησι θεωρεῖσθαι καὶ αὐτά εἶναι τά μεθεκτά, ὃν μετέχουσι τά ὄντα μετέχοντα καὶ ἡργμένα ἔργα χρονικῶς, ἀνάρχων ἔργων ἐκείνων ὄντων, «οὐ γάρ ποτε», φησί, «πρεσβύτερον ἀρετῆς τό “οὐκ ἦν”, οὐδέ τινος ἄλλου τῶν εἰρημένων», οἷα τόν Θεόν ἔχοντα τοῦ εἶναι μονώτατον ἀϊδίως γεννήτορα. Καί ἵνα μή τινι δόξῃ τήν ὑπερουσιότητα ἐκείνην λέγειν, ἡ κατά τήν ἀπόλυσιν πάντων τῇ διανοίᾳ ἐπιβάλλομεν, ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἐνάτῳ ἐφεξῆς εὐθύς γράφων εἰπεν ὅτι καὶ «τῶν μεθεκτῶν ἀπειράκις ἀπείρως ὁ Θεός ὑπερεξήρηται», τῆς ἀνάρχου δηλαδή, ταῦτόν δ' εἰπεῖν ἀκτίστου, ἐκείνης ἀγαθότητος καὶ ἀγιότητος καὶ ἀρετῆς. Οὕκουν ταῦθ' ἀπλῶς ἡ ὑπερούσιος οὐσία τοῦ Θεοῦ ἔστιν οὐθ' ἡ ἀκτιστος

ἀγαθότης ούτε ἡ ἀῖδιος δόξα ἡ ζωή καί τά τοιαῦτα. Καί τούτων γάρ (σελ. 662) ώς αἴτιος ὁ Θεός ύπερεξήρηται. Ζωὴν δέ λέγομεν αὐτὸν καὶ ἀγαθότητα καὶ τά τοιαῦτα, καλοῦντες αὐτὸν ἀπό τῶν παραστατικῶν ἐνεργειῶν τε καὶ δυνάμεων τῆς ύπερουσιότητος ἐκείνης, ἐπει, κατά τὸν μέγαν Βασίλειον, πίστωσις πάσης οὐσίας ἡ κατά φύσιν καθέστηκε ταύτης ἐνέργεια, τὸν νοῦν ἐπί τὴν φύσιν ἀνάγουσα· κατά δέ τὸν Νύσσης θεῖον Γρηγόριον καὶ τοὺς ἄλλους πατέρας ἅπαντας, «ἐνέργειά ἐστι φυσική ἡ δηλωτική πάσης οὐσίας δύναμις, ἡς μόνον ἐστέρηται τὸ μή ὅν· τὸ γάρ ὅν, οὐσίας τινὸς μετέχον, καὶ τῆς δηλούστης αὐτήν φυσικῶς μεθέξει πάντας δυνάμεως». Άλλα καὶ ως ὅλον ἐν ἑκάστῃ ὅντα τῶν θεοπρεπῶν ἐνεργειῶν, ἀφ' ἑκάστης ὄνομάζομεν αὐτὸν, ἀφ' οὗ διαδείκνυται καὶ τὸ πασῶν τούτων ύπερεξηρῆσθαι. Πῶς γάρ πολλῶν οὐσῶν θεοπρεπῶν ἐνέργειῶν, ὅλος ἐν ἑκάστῃ παντάπασιν ἀμερίστως ἐνυπῆρχεν ἀν καὶ ἀφ' ἑκάστης ὅλος ἔωρατό τε καὶ ἐκαλεῖτο διά τὸ τῆς ἀμεροῦς ἀπλότητος ύπερφυές εἰ μή τούτων ἀπασῶν ύπερανέστηκε;

Καί μήν εἰσίν αἱ τῶν τοῦ Θεοῦ ἐνέργειῶν ἀρχήν καὶ λῆξιν ἔσχον, ώς καὶ τοῦτο πάντες οἱ ἄγιοι συμμαρτυρήσουσιν. Εἰ γάρ καὶ ὁ πάντα δοκῶν ἀκριβῶς γινώσκειν οὕτος τὴν ἀρχήν ἔχον ἅπαν καὶ κτιστόν ἡγεῖται, διό καὶ ἐν εἶναι φήσας ἀναρχον, τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, ἐπήνεγκεν ώς ἀντιδηρημένον, «τὰ δέ παρά ταύτην γενητῆς ύπάρχει φύσεως», εἰ γοῦν ἐκεῖνος τὰ ἀρχήν λαβόντα καὶ κτιστά ἅπαντα δοξάζειν, ἀλλ' ἡμεῖς πάσας μέν τὰ τοῦ Θεοῦ ἐνέργειας ἀκτίστους ύπαρχούσας οἴδαμεν, οὐ πάσας δέ ἀνάρχους. Εἰ γάρ καὶ μή τῆς δημιουργικῆς δυνάμεως, ἀλλά τῆς κατά ταύτην πράξεως, δηλαδή τῆς κατά τὰ δεδημιουργημένα ἐνέργειας, γέγονεν ἀρχή καὶ τέλος, καὶ τοῦτ' ἔδειξεν ὁ Μωϋσῆς εἰπών «κατέπαυσεν ὁ Θεός ἀπό πάντων τῶν ἔργων, ὃν ἥρξατο ποιῆσαι», πῶς οὖν οὐκ ἄλλο παρά τάς οἰκείας ἐνέργειας ἡ ύπερουσιότης ἐκείνη εἴη; Άλλ' ἐρεῖ τάς ἀνάρχους ἐνέργειας ταύτον ἐκείνη εἶναι; (σελ. 664) Άλλ' εἰσιν αἱ τῶν τούτων τέλος ἔσχον, εἰ καὶ μή ἀρχήν, ὃ καὶ περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ προγνώσεως ὁ μέγας εἰρηκε Βασίλειος. Οὐκ ἄρα ταύτον οὐδέ τοῖς ἀνάρχοις ἐνέργειαις ἡ ύπερούσιος οὐσία τοῦ Θεοῦ, δι' ὃν καὶ ὅτι πάσης ἐνέργειας οἰσθηποτοῦν οὐ μόνον ύπερεξηρημένη δείκνυται ἐκείνη, ἀλλά καὶ «ἀπειράκις ἀπείρως» κατά τὸν πολὺν τά θεῖα Μάξιμον.

Ο δέ μακάριος Κύριλλος, «ἐνέργεια» φησί, «θεοπρεπής καὶ δύναμίς ἐστι τὸ εἶναι πανταχῇ καὶ χωρεῖν μέν διά πάντων τὸν Θεόν, χωρεῖσθαι δέ ύπ' οὐδενός». Οὐ τοίνυν τοῦτο φύσις Θεοῦ, τὸ εἶναι πανταχοῦ, εἰπερ μηδέ ήμιν φύσις ἐστί τοῦτο μόνον, τὸ εἶναι που. Τό γάρ μηδαμῶς οὐσία ὅν, πῶς ἀν ἡμῶν οὐσία εἴη; Οὐκ ἄρα ταύτον παντάπασιν ἐπί Θεοῦ οὐσία καὶ ἐνέργεια, εἰ καὶ ὅλος ἐν ἑκάστῃ ἐνέργειᾳ δείκνυται διά τὸ τῆς οὐσίας ἀμερές. Ιωάννης δέ ὁ Χρυσορρήμων «οὐσιώδη ἐνέργειαν» φησί «Θεοῦ τὸ μηδαμοῦ εἶναι, οὐ τῷ μή εἶναι, ἀλλά τῷ ύπερεῖναι τόπου καὶ χρόνου καὶ φύσεως». Σύ τοίνυν τάχα καὶ τὸ μηδαμοῦ εἶναι οὐ τῆς οὐσίας, ἀλλ' οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ἐρεῖς, ὁ μηδεμίαν διαφοράν εἰδώς οὐσίας τε καὶ ἐνέργειας. Ο δέ

μέγας Βασίλειος, «πῶς οὐ καταγέλαστον», φησί, «τό δημιουργικόν οὐσίαν εἶναι λέγειν, τό προνοητικόν πάλιν οὐσίαν, τό προγνωστικόν ώσαύτως καί ἀπαξαπλῶς πᾶσαν ἐνέργειαν οὐσίαν τίθεσθαι;». Μάξιμος δέ ὁ Θεῖος, «ἡ ἀγαθότης» φησί, «καί πᾶν εἴ τι ἀγαθότητος ἐμπεριέχεται λόγω καί ἀπλῶς πᾶσα ζωή καί ἀθανασία καί ὅσα περὶ τὸν Θεόν οὐσιωδῶς θεωρεῖται ἔογα Θεοῦ εἰσι καί οὐκ ἡργμένα χρονικῶς· οὐ γάρ ποτε πρεσβύτερον ἀρετῆς τὸ οὐκ ἦν, οὐδέ τινος ἄλλου τῶν εἰρημένων, κἄν τά μετέχοντα αὐτῶν κατ’ αὐτά ἥρκται τοῦ εἶναι χρονικῶς». Οὐδέν ἄρα τῶν τοιούτων οὐσία τοῦ Θεοῦ ἐστιν, οὔτε ἀκτιστος ἀγαθότης, οὔτε ἡ ἄναρχος καί ἀΐδιος ζωή· οὐ γάρ ἐκ τῶν κατ’ αὐτόν, ἀλλ’ ἐκ τῶν περὶ αὐτόν τοιαῦτα πάντ’ ἐστιν.

(σελ. 666) Ἐτι κοινῇ πάντες οἱ ἄγιοι πατέρες ἐπὶ τῆς ἀκτίστου φασί Τριάδος οὐκ ἐστιν εύρειν ὄνομα τῆς φύσεως δηλωτικόν, τῶν δέ ἐνεργειῶν ἐστι τά ὄνόματα. Καί γάρ ἡ θεότης ἐνεργείας ἐστί δηλωτικόν, τό θέειν ἡ τό θεᾶσθαι ἡ τό αἴθειν ἡ τήν αὐτοθέωσιν δηλοῦν. Ταῦτο δέ τῷ ὄνομαζομένῳ τό ὑπερώνυμον οὐκ ἐστιν· οὐ ταῦτο ἄρα οὐσία καί ἐνέργεια Θεοῦ. Εἰ δέ ἡ τοῦ Θεοῦ θεότης κυρίως τήν τοῦ Θεοῦ ἐνέργειαν δηλοῖ, κτισταί δέ εἰσιν αὗται κατά σέ, κτιστή ἐστι κατά σέ καί ἡ θεότης τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ’ οὐ μόνον ἀκτιστος ἀλλά καί ἄναρχος· οὐ γάρ ἥρξατό ποτε τοῦ θεᾶσθαι τά ὄντα ὁ εἰδὼς τά πάντα πρὸιν γενέσεως αὐτῶν ὑπέρκειται δ’ ὅμως καί τῆς ἐνεργείας ταύτης ἡ ὑπερώνυμος οὐσία τοῦ Θεοῦ, καθ’ ὅσον τό οὕτως ἐνεργοῦν, τοῦ ἐνεργούμενου, καί τό ὑπερώνυμον, τοῦ κατά τοῦτον τόν τρόπον ὄνομαζομένου. Αλλά τά τοιαῦτα Θεόν ἐνα σέβειν καί θεότητα μίαν οὐδαμῶς προσίσταται, ἐπεί μηδ’ ἥλιον ἐνα καί φῶς ἐν αὐτοῦ νομίζειν, τό καί τήν ἀκτίνα ἥλιον καλεῖσθαι. Όρας ὅπως ήμεῖς ἀκριβῶς διμολογοῦμεν τοῖς ἀγίοις.

Σύ δέ ὁ τά μεθεκτά λέγων κτιστά καί οὐχί τά ἔογα πάντα μόνον, ἀλλά καί τάς δυνάμεις καί ἐνεργείας πάσας τοῦ Θεοῦ ἀρχήν ἔχειν χρονικήν καί τέλος, ὡς τῆς παραπληξίας καί τῆς πάντα τολμώσης ἀδεῶς ἀπονοίας, ἀσεβεῖς ἀποφαινούμενος καί ἀφορισμῷ καί ἀναθέματι καθυποβάλλων τούς καί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν ἐπέκεινα κατ’ οὐσίαν τόν Θεόν δοξάζοντας ἀγίους, ἐπεί κατ’ αὐτήν πάσης ὑπέρκειται θέσεώς τε καί ἀφαιρέσεως, οὐ τοίνυν τοιαῦτα λέγων καί φρονῶν ἔχεις ὅπως δείξης μή τοῖς ἀπ’ αἰῶνος κακοδόξοις ἐναρίθμιος ὁν, καί ταῦτ’ οὐχί τάς ἐνεργείας μόνον πάσας καί πάντα τά ἔογα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τάς δυνάμεις τῆς αὐθυπερουσίου φύσεως ἐκείνης κτιστάς ἀποφαινόμενος; Καίτοι τούνομα τοῦτο, “ἡ οὐσία”, μιᾶς τῶν τοιούτων δυνάμεων σημαντικόν ἐστι ἐπὶ Θεοῦ. Φησί γάρ ὁ ἐξ Αρείου Πάγου Διονύσιος, (σελ. 668) «εἰ τήν ὑπερούσιον κρυφιότητα Θεόν ἡ ζωήν ἡ οὐσίαν ἡ φῶς ἡ λόγον ὄνομάσομεν, οὐδέν ἐτερον νοοῦμεν ἡ τάς εἰς ήμας ἐξ αὐτῆς προαγομένας δυνάμεις ἐκθεωτικάς ἡ οὐσιοποιούς ἡ ζωογόνους ἡ σοφοδώρους». Όταν οὖν αὐτός λέγης ἐν εἶναι μόνον ἄναρχον, τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, μίαν μόνην δίδως ήμιν νοεῖν Θεοῦ δύναμιν ἄναρχον, τήν οὐσιοποιόν, τάς δέ παρά ταύτην ὑπό χρόνον. Πῶς οὖν ἡ μέν οὐσιοποιός τοῦ Θεοῦ δύναμις ἄναρχος, ἡ δέ

ζωοποιός ἔξει χρονικήν ἀρχήν, ᾧ τε ζωογόνος καί ἡ σοφοδότις; Ἡ γάρ πᾶσα ἄναρχος θεία δύναμις ἐστιν ἡ οὐδεμία. Σύ δέ τήν μίαν μόνην λέγων καί κατασκευάζων ἀκτιστον, τάς ἄλλας ἐκβάλλεις τοῦ ἀκτίστου πάσας δέ κτιστάς ἀποφαινόμενος, συνεκβάλλεις καί τήν μίαν. Τοιοῦτον γάρ τό ψεῦδος καί ἑαυτῷ ἀνακόλουθόν ἐστι καί αὐτεπίβουλον, εἰκότως, ἵνα ἡ καί πρός αὐτό ψευδές τε καί λυμαντικόν, αὐτό ἐφ' ἑαυτό χωροῦν καί αὐτό ἑαυτοῦ δι' ἑαυτοῦ καταψευδόμενον.

Ἄλλ' ἐρεῖ διά τῆς οὐσίας ἐκεῖνο λέγειν, τό μοναχῶς καί ἐνιαίως ἔχον ἐν ἑαυτῷ πάσας τάς δυνάμεις ταύτας; Άλλα πρῶτον μέν Θεόν ἔδει τοῦτο ὀνομάσαι· ταύτην γάρ τήν φωνήν ὑπό τῆς Ἑκκλησίας ἐπ' ἐκείνου παρελάβομεν. Καί τῷ Μωϋσῇ δέ χρηματίζων ὁ Θεός, οὐκ εἶπεν «ἐγώ εἰμι ἡ οὐσία», ἀλλ' «ἐγώ εἰμι ὁ ὄν»· οὐ γάρ ἐκ τῆς οὐσίας ὁ ὄν, ἀλλ' ἐκ τοῦ ὄντος ἡ οὐσία· αὐτός γάρ ὁ ὄν ὅλον ἐν ἑαυτῷ συνείληφε τό εἶναι. Ἐπειτα, εἰ καί ἀντί τῆς “οὐσίας” τῇ “Θεός” ἐχρήσατο φωνῇ, ἔδει προσχρήσασθαι τῷ “φύσει”, καί ταῦτα περὶ τῆς χάριτος καί τῶν χάριτι θεῶν, οὓς καί χάριτι ἀνάρχους καί ἀκτίστους οἱ ἀγιοί φασι, τῆς ὑποθέσεως τῶν λόγων οὕσης. Ἐδει τοίνυν λέγειν, «εἷς ὁ φύσει ἄναρχος Θεός». Οὗτος δέ καί τό Θεός ἀμείψας καί τό φύσει καταλιπών, ως ἐνήν κλέψαι τούς ἀκούοντας προήνεγκε τόν λόγον, οὐκ ἐκεῖνο λέγων μόνον ἄναρχον, τό ἐνιαίως τά πάντα συνέχον καί (σελ. 670) προέχον· εἰ γάρ τοῦτο ἔλεγε, πῶς ἀν τάς ἐν αὐτῷ δυνάμεις φυσικάς δεικνύειν ἐσπούδαζε κτιστάς;

“Οτι δ' οὗτος τάς δυνάμεις κτιστάς ἡγεῖται τοῦ Θεοῦ, ἀκουσον φανερῶς αὐτοῦ τοῦτο λέγοντος. Προενεγκών γάρ τόν μέγαν Διονύσιον φάσκοντα «μεθεκτῶς αὐτοεῖναι καί αὐτοζωήν καί αὐτοθεότητα τάς ἐκδιδομένας ἐκ Θεοῦ τοῦ ἀμεθέκτου προνοητικάς δυνάμεις, ὃν τά δόντα οἰκείως ἑαυτοῖς μετέχοντα καί ζῶντα καί ἔνθεα καί ἔστι καί λέγεται, διό καί πρώτως αὐτῶν ὁ ἀγαθός ὑποστάτης λέγεται εἶναι», συλλογιζόμενος ἐκ τούτων ἐφεξῆς οὗτος, «οὐκοῦν», φησίν, «ἡ ἐνταῦθα αὐτοθεότης καί τάλλα, ἡ σαφῶς δυνάμεις ὁ μέγας ὀνόμασεν, οὐκ ἀεί εἰσιν, ἀλλά καί τούτων ὑποστάτης ἔστιν ὁ ἀγαθός»· καί πάλιν, «ἔφη μέν τις θεαρχίαν εἶναι τινα καί θεότητα, ἥς ἐξηρήσθαι τήν πάντων ἀρχήν, ἀεί δέ οὐδαμῶς εἶπεν αὐτήν· εἶναι γάρ καί ταύτης ὑποστάτιν τήν πάντων αἰτίαν»· καί πάλιν, «ἡ μέν ἀμέθεκτος δόξα τοῦ Θεοῦ ἀἴδιον μέν, οὐ μήν ἔτερον τῆς οὐσίας, ἡ δέ μεθεκτή ἔτερον μέν τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ, οὐ μήν ἀΐδιον· καί ταύτης γάρ ὑποστάτις ἔστιν ἡ πάντων αἰτία». Ὅτι μέν οὖν ψεῦδος ἔστιν ως ἡ ἀΐδιος δόξα τοῦ Θεοῦ ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἔστιν ἡ ἀμέθεκτος, ἔδειξεν ὁ θεωρούς δόξης ἀϊδίου τούς ἀγγέλους εἰρηκώς, ὃ καί ἀνωτέρω εἶπον, δι' οὐ καί ως ἡ ἀΐδιος τοῦ Θεοῦ δόξα μεθεκτή συναποδείκνυται· τό γάρ τοῦ Θεοῦ ὄρατόν ὁπωσδήποτε καί μεθεκτόν. Άλλα καί ὁ μέγας Διονύσιος, «κυκλικῶς», φησίν, «οἱ θεῖοι κινοῦνται νόες, ἐνούμενοι ταῖς ἀνάρχοις καί ἀτελευτήτοις ἐλλάμψει τοῦ καλοῦ καί ἀγαθοῦ». Πῶς οὖν αἱ ἄναρχοι καί ἀτελευτήτοι ἐλλάμψεις αὗται οὐχ ἔτεραι εἰσι τῆς ἀμέθεκτου οὐσίας τοῦ Θεοῦ, διαφοράν πρός ταύτην ἔχουσαι, εἰ καί ἀχώριστοι αὐτῆς εἰσι; Πρῶτον μέν

γάρ ἐκείνη ἔν, αἱ δέ ἐλλάμψεις αὗται πλείους, ἀναλόγως καὶ τοῖς μετέχουσιν οἰκείως ἐνιέμενοι καὶ τῇ διαφόρῳ τούτων δεκτικῇ (σελ. 672) δυνάμει πληθυνόμεναι· καὶ γάρ οὕτω καὶ «Πνεύματος ἀγίου μερισμοί», κατά τὸν Παῦλον. Ἐπειτ’ ἐκείνη μὲν ὑπερούσιος οὐσίᾳ, ταύτης δ’ εἶναι τὰς ἐλλάμψεις ταύτας ἐνεργείας ἡ ἐνέργειαν οὐδένα οἷμαι ἀντερεῖν, ἀλλ’ οὐδ’ ὅτι μεθεκταί εἰσιν, ἐκείνης οὖσης ἀμεθέκτου.

Καὶ μήν πᾶσα ἐνωσίς δι’ ἐπαφῆς αἰσθητῆς μὲν ἐπί τῶν αἰσθητῶν, νοερᾶς δ’ ἐπί τῶν νοερῶν· ἐπεί δ’ ἐνωσίς ἐστι τῶν ἐλλάμψεων ἐκείνων, καὶ ἐπαφή ἄρα, δηλονότι νοερά, μᾶλλον δέ πνευματική. Ή δέ οὐσίᾳ τοῦ Θεοῦ ἀνέπαφος καθ’ ἔαυτήν. Ἐτι ή πρός τὰς ἐλλάμψεις ἐνωσίς, τί γε ἄλλο ἡ ὁρασίς ἐστιν; Όραται ἄρα εἰσίν εἰσεναι αἱ ἐλλάμψεις τοῖς ἡξιωμένοις· ή δέ οὐσίᾳ τοῦ Θεοῦ ἀόρατός ἐστι παντάπασι· καὶ μέν δή αἱ ἀναρχοι καὶ ἀτελεύτητοι ἐλλάμψεις φῶς εἰσιν ἀναρχον καὶ ἀτελεύτητον. Ἐστιν ἄρα φῶς αἴδιον ἄλλο παρά τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, οὐχί οὐσία καὶ αὐτό ὑπάρχον, ἄπαγε, ἀλλ’ ἐνέργεια τῆς ὑπερουσιότητος ἐκείνης. Ἐπεί δ’ ἀναρχόν ἐστι καὶ ἀτελεύτητον τουτί τὸ φῶς, οὔτε αἰσθητόν ἐστιν οὔτε νοητόν κυρίως, ἀλλά πνευματικόν καὶ θεϊκόν, τῶν κτιστῶν πάντων ὑπεροχικῶς ἐξηρημένον· τό δέ μήτε αἰσθητόν μήτε νοητόν οὐδ’ αἰσθήσει ἡ αἰσθήσει ὑποπίπτει οὐδέ νοερᾶ δυνάμει καθ’ αὐτήν. Οὐκοῦν οὐ μόνον τό δόριμον, ἀλλά καὶ ή δόρωσα δύναμις τό πνευματικόν ἐκεῖνο φῶς, οὔτ’ αἰσθησίς ἐστιν οὔτε νόησις, ἀλλά πνευματική τις δύναμις, τῶν κτιστῶν λογικαῖς καθαραῖς φύσεσιν ἐγγινομένη χάριτι.

Διά τοῦτο καὶ Γρηγόριος ὁ μέγας θεολόγος οὐ μόνον «θεωρούς δόξης αἴδιον» τούς ἀγαθούς ἀγγέλους εἰρηκεν, ἀλλά καὶ «αἴδιώς», δεικνύς ὡς οὐ κτιστῇ, φυσικῇ καὶ νοερᾶ δυνάμει τὴν αἴδιον δόξαν οἱ ἀγγελοι θεωροῦσι τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δυνάμει αἴδιω, πνευματικῇ καὶ θεϊκῇ, «οὐχ ἵνα δοξασθῇ Θεός», φησίν, «οὐ γάρ ἐστιν ὅ προστεθήσεται τῷ πλήρει καὶ (σελ. 674) τοῖς ἄλλοις χορηγῷ τῶν καλῶν, ἀλλ’ ἵνα μή λείπῃ τό εὐεργετεῖσθαι καὶ ταῖς πρώταις μετά Θεόν φύσεσιν». Όρας ὡς οὐκ ἀπό φύσεως ἔχουσι τὴν αἴδιον δόξαν αἴδιώς δόραν, ἀλλ’ ὑπό τῆς αἴδιον φύσεως εὐεργετούμενοι τὴν δύναμιν ταύτην καὶ τὴν θεωρίαν προσλαμβάνονται, καθάπερ καὶ οἱ ἀγιοι; «Τό γάρ κινηθέν ύπό Πνεύματος ἀγίου κίνησιν αἴδιον, ζῶν ἀγιον ἐγένετο» κατά τόν μέγαν Βασίλειον· «ἔσχε δέ ἀνθρωπος, πνεύματος εἰσοικισθέντος ἐν αὐτῷ, ἀξίαν προφήτου, ἀποστόλου, ἀγγέλου, Θεοῦ, ὡν πρότερον “γῆ καὶ σποδός”. Τοιαύτης δέ δυνάμεως οἱ νόες εύμοιροῦντες, αὐτοί λέγονται δόραν, οὕτω κατά νοῦν καὶ ὑπέρ νοῦν ἐστι τό φῶς ἐκεῖνο· ἀλλά καὶ ἔαυτούς λέγονται δόραν, αὐτοπτικόν γάρ ἐκεῖνό ἐστι τό φῶς, ἐπεὶ γνωστικῇ κτιστῇ δυνάμει ἄληπτον, δόρατόν δέ τοῖς ἀξίοις.

Διά τοῦτο ὁ μέγας Διονύσιος «κυκλικῶς εἶπε κινεῖσθαι τούς νόας, ἐνουμένους ταῖς ἀνάρχοις καὶ ἀτελευτήτοις ἐλλάμψεσιν. Ἐπιστῆσαι δέ καὶ τοῦτο χρή, ὡς οὐχ ἀπλῶς ὁ πάνθ’ ύπέρ ἀπαντας ἡκριβωμένος οὗτος κυκλικῶς τούς νόας εἰρηκε κινεῖσθαι ταῖς ἀνάρχοις ἐνουμένους ἐλλάμψεσιν, ἀλλά “λέγεσθαι” κινεῖσθαι, ύποσημαίνων, ὡς ἐγῷμαι, τό μή

φυσικήν αὐτοῖς εἶναι τήν τοιαύτην ἔνωσιν, εὶ καί διά τό μολυσμοῦ πεῖραν οὐδέποτε λαβεῖν συγκεκληρωμένοι τυγχάνουσιν ἐξ ἀρχῆς τῇ χάριτι. Ὄτι δέ τό τοιοῦτο φῶς καί ἡ ὁρῶσα τοῦτο δύναμις οὐ φυσικῶς τοῖς ὑπερκοσμίοις ἔννεστιν ἀγγέλοις καί παρά τοῦ ἐχθίστου τούτοις ἔνι μαρτυρίαν αὐθις ἀξιοπιστοτέραν, ὅ φασι παρίσασθαι· τό γάρ ἐκπτωσιν ἐκείνων καί δαιμόνιον φῦλον τοῦ μέν φωτός καί τῆς ὁρῶσης τοῦτο δυνάμεως ἐστέρηται, οὐδενός δέ τῶν φυσικῶν οὐκ ἄρα φυσικόν οὔτε τό φῶς οὔτε ἡ ὁρᾶσις ἐκείνη. Καί μήν οὐδέ νοήσεως ἐστέρηται τό δαιμόνιον φῦλον· νόες γάρ εἰσι καί τό εἶναι οὐκ ἀποβεβλήκασι καί, «οἴδα σε τίς εῖ», φασίν, (σελ. 676) «ό ἄγιος τοῦ Θεοῦ», ὃς «καί οὐκ ἡφίει τά δαιμόνια λαλεῖν, ὅτι ἥδεισαν τόν Χριστόν αὐτόν εἶναι». Διό καί ὁ θεολόγος εἶπεν· «ἀπιστεῖς τῇ θεότητι; τοῦτο οὐδέ οἱ δαίμονες». Εἰ δέ θεότητα ἵσασι, καί τοῦτ' εἰδέναι αὐτούς ἀνάγκη, ὅτι τῶν κτιστῶν οὐδέν ἐστιν ἐκείνη.

Οὐκ ἄρα γνῶσίς ἐστι τό φῶς ἐκεῖνο, οὔτε ἡ διά καταφάσεων οὔτε ἡ δι' ἀποφάσεως προσγενομένη. Καί μέν δή νοῦς μέν ἐστι τῶν πονηρῶν ἔκαστος ἀγγέλων, ἀλλ' «ἀσσύριος», προφητικῶς εἰπεῖν, κακῶς χρώμενος τῇ γνώσει· τῷ δέ φωτί ἐκείνῳ χρῆσθαι τιναν κακῶς οὐκ ἔνι· πρός γάρ τά χείρω νεύσαντος εὐθύς ἀφίπταται, καταλιπών ἔρημον Θεοῦ τόν πονηρὰ χρησάμενον συγκαταθέσει. Τοιγαδοῦν τό φῶς ἐκεῖνο καί ἡ ἔλλαμψις νόησις οὐκ ἐστιν, εὶ μή δύμωνύμως λέγοιτο, μάλιστα διά τόν εὔμοιροῦντα νοῦν, ὥσπερ καί θεότης διά τόν ἐνεργοῦντα τήν ἀπόρρητον χάριν· θεοποιός γάρ ἐστιν ἐνέργεια, τοῦ ἐνεργοῦντος Πνεύματος ἥκιστα χωριζομένη, ἥργμένου μέν τοῦ διά καθαρότητα πεφωτισμένου καί κατ' αὐτό τό πεφωτίσθαι, διό καί καθαρότης τοῦτο παρά τῶν πατέρων δονομάζεται, τοῦ δέ φωτός καί τῆς ἔλλαμψεως ἀνάρχου οὖσης. Καί τοῦτο δείκνυται μᾶλλον ἐπί τῶν ἀνθρώπων, δηλαδή τῶν ἀγγελικῶς πεφωτισμένων ἐπιτυχόντων τῆς θεώσεως, οἵ κατά τόν πολύν τά θεῖα Μάξιμον «τῆς ἀφανοῦς καί ὑπεραρρόήτου δόξης τό φῶς ἐποπτεύοντες, τῆς μακαρίας μετά τῶν ἀνω δυνάμεων καί αὐτοί δεκτικοί γίνονται καθαρότητος».

Εἰ δέ καί τήν αἰτίαν, ἐξετάσομεν, δι' ἣν ὁ καινοφανῆς οὗτος τήν θεοποιόν δωρεάν τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δέ πάσας τάς δυνάμεις τοῦ Θεοῦ, κτιστάς εἶναι κατεσκεύασε, μετά τήν πονηράν ἐκείνην τῶν αἰρέσεων πηγήν, ἣν ἀνωτέρω ἀπηλέγξαμεν, οὐδεμίαν ευρήσομεν ἐτέραν ἡ ὅτι τόν Θεόν ὑποστῆσαι ταύτας ὁ μέγας ἔφη Διονύσιος, τοῦτο δέ ὑπαρξιν δηλοὶ μόνον, ἀλλ' οὐχί καί τόν τρόπον τῆς ὑπάρξεως· τοιγαδοῦν καί ἐπί τῶν κτιστῶς ὄντων καί ἐπί τῶν ἀκτίστως ὄντων (σελ. 678) ἐκ Θεοῦ ρηθείη ἀν. Ο γάρ μέγας Βασίλειος ἐπί τε τοῦ Υἱοῦ ἐχρήσατο τῇ λέξει ταύτῃ εἰπών, «ό γάρ τετοκώς βώλους δρόσου οὐχ ὄμοίως τάς τε βώλους καί τόν Υἱόν ὑπεστήσατο;», καπί τοῦ ἀγίου Πνεύματος, «Πνεῦμα» γάρ, φησί, «στόματος Θεοῦ, ἵνα μή τῶν ἔξωθέν τι καί τῶν κτισμάτων αὐτό κρίνης, ἀλλ' ὡς ἐκ Θεοῦ τήν ὑπόστασιν ἔχον δοξάζης»· καί πάλιν, «τοῦτο τῆς κατά τήν ὑπόστασιν ἴδιότητος σημεῖον ἔχει, τό διά τοῦ Υἱοῦ

γνωρίζεσθαι καί ἐκ τοῦ Πατρός ὑφεστάναι». Πολλαχοῦ δέ καί Γρηγόριος ὁ θεολόγος ὑπόστασιν ὀνομάζει τήν τοῦ Υἱοῦ προαιώνιον γέννησιν. Σύ τοίνυν τάχ' ἀν̄ ἡμῖν διά τά τοιαῦτα προσρήματα καί τόν Υἱόν ἡ καί τό Πνεῦμα τό ἄγιον ἀποδείξης κτίσμα, ὁ δι' οὐδέν ἔτερον τάς θείας δυνάμεις κτιστάς εἶναι ἀποφαινόμενος ἡ ὅτι καί τούτων ὑποστάτις ἐστίν ἡ πάντων αἰτία. Καί οὐδέ τοῦτο συνεώρακας ώς ἐκεῖ ταύτας τάς δυνάμεις καθ' ὑπεροχήν μή οὖσας ἔδειξεν ὁ μέγας Διονύσιος· εἰπὼν γάρ, «τάς ἐκδιδομένας ἐκ Θεοῦ τοῦ ἀμεθέκτου προνοητικάς δυνάμεις», ἐπήγαγεν, «ἄν τά ὄντα μετέχοντα καί ὄντα λέγεται», πάντως ώς τῶν δυνάμεων ἐκείνων οὐσῶν ὑπέρ τά ὄντα. Καί μήν ὁ σοφός τά θεῖα Μάξιμος ἡργμένα λέγων τά μετέχοντα, οὐκ ἡργμένα φησί τά μεθεκτά.

Τάς γοῦν ἐκ τῆς ὑπερουσίου κρυφιότητος προϊούσας δυνάμεις ἐκθεωτικάς ἡ οὐσιοποιούς ἡ σοφοδώρους τῶν μετεχόντων εἶναι νομίζεις ἡ τῶν μεθεκτῶν; Ἀλλ' εὶ τῶν μετεχόντων, δεήσει δυνάμεις ὁμοίας ζητεῖν ἔτέρας, ὡν μεθέξουσιν. Όρας ώς αἱ δυνάμεις ἐξ ἀνάγκης τῶν μεθεκτῶν, ἀλλ' οὐ τῶν μετεχόντων εἰσὶ; Πρός δέ, εἴπερ ἡ ἐκθεωτική δύναμις ἔτέρας ἐκθεωτικῆς δεῖται, καί γάρ οὕτω μετέχον, ἀλλ' οὐ μεθεκτόν ἀν̄ εἴη, κἀκείνῃ δεήσει ἄλλης καί ταύτῃ πάλιν (σελ. 680) ἔτέρας καί τοῦτο ἐπ' ἄπειρον. Η ἐκθεωτική ἄρα δύναμις μεθεκτόν, ἀλλ' οὐ μετέχον ἐστίν. Ἔτι, ἐπειδὴ περ εἰσὶ τά μετέχοντα Θεοῦ, ἡ τῆς οὐσίας αὐτοῦ μεθέξουσιν ἡ τῆς δυνάμεως ἡ τῆς ἐνεργείας. Ἀλλά τῆς δυνάμεως καί ἐνεργείας οὐ μεθέξουσι· μετέχοντα γάρ καί ταῦτα εἰσὶ καί κτιστά κατά τήν σήν σοφίαν· οὐκοῦν τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ μεθέξουσιν, ὅπερ ἄτοπόν ἐστι. Προσέτι καί αὗται αἱ δυνάμεις, εὶ μή τῶν μεθεκτῶν, ἀλλά τῶν μετεχόντων εἰεν, τίνος γε ἄλλου μεθέξουσιν ἡ τῆς ὑπερουσίου οὐσίας τοῦ Θεοῦ; Οὐ γάρ δυνάμεων ἔτέρων πάλιν ὁμοίων. Δύο τοίνυν τά ἄτοπα συμβήσεται· τό τε μεθεκτήν εἶναι τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ καί τό τάς δυνάμεις οὐσίας γεγενῆσθαι καί οὐχ ἀπλῶς οὐσίας, ἀλλ' οὐσίας Θεοῦ· ἡ μέν γάρ δύναμις πρόεισιν εἰς ἐνεργείαν καί ἐκ τῆς ἐνεργείας τό ἀποτέλεσμα γίνεται· ἡ δέ οὐσία τοῦτ' αὐτό ἐστι μετεχομένη καί τῆς αὐτῆς οὐσίας κατά μετοχήν ποιεῖται τά μετέχοντα. Όρας τήν ἀτοπίαν ὅσην, καί ώς ὁ λέγων τῶν μετεχόντων εἶναι τάς δυνάμεις καί κτιστάς, καθάπερ οὗτος, ὄντως πολύθεός ἐστιν, οὐχί μίαν εἶναι δεικνύς τήν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πολλάς καί διαφόρους;

Τίμεις οὖν οἱ Θεόν ἔνα προσκυνοῦντες παντοδύναμον, τῶν μεθεκτῶν εἶναι τάς δυνάμεις ἵσμεν τοῦ Θεοῦ, συμφώνως τοῖς ἀγίοις, καί οὐδέποτε ἡργμένας πάσας, οὐχ ώς ἐνεργεῖν ἀλλ' ώς ὑπάρχειν, εὶ καί μή καθ' ἔαυτάς· μεθεκτάς μέν γάρ, ώς ἐν Θεῷ προϋπαρχούσας, ὁ μέγας ἔφη Διονύσιος, τά δέ μεθεκτά οὐδέποτε ἥρξατο, κατά τόν θεῖον Μάξιμον, τοῦ εἶναι, οὐδ' ἔστι «πρεσβύτερον αὐτῶν τό “οὐκ ἦν”», ἀλλ' ἀεί εἰσιν ἐκ τοῦ ἀεί ὄντος Θεοῦ, περὶ αὐτόν ἀχωρίστως ἀεί ὄντα καί ἐν αὐτῷ ἐνυπάρχοντα συναϊδίως. Οὐ γάρ δή φοβηθησόμεθά σου τά τῆς ματαιοτεχνίας σοφίσματα καί τάς διθεῖας καί πολυθεῖας καί τούς συνθέτους θεούς, ἃ σύ

καθάπερ τινά μορμολύκια καθ' ἡμῶν καί τῶν ἀγίων προβάλλῃ, δεδιττόμενος μή τούς ἐν ἡλικίᾳ, εὖ ἵσθι, ἀλλά τά νήπια, καί δι' ὅν (σελ. 682) ἢ σύ πάσχεις ἡμῶν καταψεύδη τοῖς σεαυτοῦ λόγοις ὡς πολλάκις δείκνυται περιτρέπομενος καί σαυτῷ συγκατασπάσαι τούς ἄλλους, φεῦ, ἐπιχειρῶν, ὡς τῶν ὀρθῶν δογμάτων συναπαγάγοις δολίως, περιβάλλων τοῖς ἐκ τῶν λόγων τεχνάσμασιν.

«Ἡ μέν γάρ», φησίν, «ἄϊδια καί ἄκτιστα πολλά φατε, ύφειμένα τε καί τό τούτων ὑπεροκείμενον, πολλούς λέγετε θεούς, ἢ δέ μή διηρημένως ὑπό τοῦ Θεοῦ ὑφεστηκότα καί τοῦ αὐτοῦ Θεοῦ τό μέν δόξαν ὁρατήν, τό δέ οὐσίαν ἀόρατον, ὡς ἔχοντος ἄϊδίως καί ἀμφότερα, τούς δύο θεούς εἰς ἓν συνάγετε σύνθετον Θεόν». Πρός τίνα οἱ τοιοῦτοι λόγοι καί ή ἀσχετος καταφορά καί τά ἀπηγορευμένα ταῦτα ἐκγλήματα, μᾶλλον δέ ληρήματα; Ἡ πᾶσι δῆλον, κανὸν ἡμεῖς μή λέγωμεν; Ακηκόατε γάρ τῶν εἰρηκότων ἀγίων τά μεθεκτά πολλά τε καί πάντα ἀναρχα καί τόν Θεόν ἀπειράκις ἀπείρως ὑπεξηρημένον τούτων καί τούς εἰπόντας τήν θεωρητικήν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἄϊδιον καί συναΐδιον αὐτῷ. Δῶμεν δ' ὅμως ἡμεῖς διά βραχέων λόγον ὅπως ταῦτα λέγεται· καὶ γάρ καὶ ἡμεῖς συνάδομεν ἐκείνοις.

Ἡμεῖς, ὡς βέλτιστε, ταῦτα πάντα ἔχειν τόν Θεόν φαμεν, μᾶλλον δέ, ἵνα κατά τόν μέγαν Διονύσιον εἴπωμεν, προέχειν καί ὑπερέχειν ἀσχέτως καί συνειλημμένως καί ἐνιαίως, ὡς ή ψυχή ἔχει μονοειδῶς ἐν ἑαυτῇ πάσας τάς προνοητικάς τοῦ σώματος δυνάμεις. Ός οὖν ή ψυχή καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἐκκεκομμένων ἡ τῶν ὀπών ἐκκεκαφημένων ἐν ἑαυτῇ ἔχει κατ' οὐδέν ηττον τάς προνοητικάς τοῦ σώματος δυνάμεις, οὕτω καὶ τοῦ κόσμου μήπω ὄντος τάς προνοητικάς τοῦ κόσμου δυνάμεις εἶχεν ὁ Θεός· καὶ ὡς ή ψυχή οὐκ ἔστιν ἀπλῶς αἱ προνοητικαὶ δυνάμεις, ἀλλὰ δυνάμεις ἔχει, οὕτω δὴ καὶ ὁ Θεός· καὶ ὡς ή ψυχή μία καὶ ἀπλῆ καὶ ἀνύνθετός ἔστι, μηδαμῶς διά τάς ἐν αὐτῇ καὶ ἐξ αὐτῆς δυνάμεις πολλαπλασιαζομένη (σελ. 684) ἡ συντιθεμένη, οὕτω καὶ ὁ Θεός, οὐ πολυδύναμος μόνον ἀλλὰ καὶ παντοδύναμος ὑπάρχων, διὰ τάς ἐν αὐτῷ δυνάμεις τοῦ ἐνιαίου καὶ τῆς ἀπλότητος οὐκ ἐκχωρεῖ. Πολλά δ' ἂν τῆς ψυχῆς καὶ ἔργα καὶ σεαυτόν ἐξετάζων καταμάθοις, ἢ καὶ σώματος διεζευγμένη ἔχει καὶ τῷ σώματι τούτων μεταδίδωσι συνεζευγμένη. Οὐ μήν ἀλλά τήν αὐτοζωήν καὶ αὐτοθέωσιν καὶ τά τοιαῦτα τῶν ὄντων ἀρχάς καὶ παραδείγματα λέγων ὁ μέγας Διονύσιος, οὐ προέχειν τόν Θεόν αὐτά φησι. Πῶς οὖν ἢ προέχει ὁ Θεός ἀρκτά; Εἰ δέ καὶ ὡς δωρεάς προβάλλεται, πῶς δωρεῖται τά αὐτά ταῦτα ὁ αὐτός φησι, πῶς οἱ προορισμοί καὶ τά θεῖα θελήματα οὐκ ἀναρχα καὶ ἄκτιστά ἔστι; Πῶς οὖν ὁμολογουμένως «ἐν μόνον ἀναρχον, ή οὐσίᾳ τοῦ Θεοῦ, τά δέ παρά ταύτην γενητῆς ἔστι φύσεως καὶ ἀρχήν ἔσχε χρονικήν»; Τίς ποτε τοῦτο τῶν ἀγίων εἴπεν; εἰ δέ μηδείς, πῶς ὁμολογεῖται;

Συνείρει δέ τούτωρ καὶ ἔτερον τῶν ὀσαύτως ὁμολογουμένων, «μηδεμίαν ἄλλην εἶναι ὄντότητα μεταξύ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν γενητῶν». Εἰ μέν οὖν οὐσίαν κανταῦθα λέγει τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ τήν μεθεκτήν καὶ οὐσιοποιόν, ἥν καὶ αὐτοουσίωσιν ὁ μέγας ὀνομάζει

Διονύσιος, οὐκ ἔδει φάναι τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν γενητῶν ἀπλῶς πάντων μηδέν εἶναι μεταξύ, ἀλλά τῶν γενητῶν μόνον οὐσιῶν, ἐπεὶ τῶν ζώντων ἡ ζώντων, αἰσθητικῶς ἡ λογικῶς ἡ νοερῶς, οὐχ ἡ οὐσιοποιός τοῦ Θεοῦ δύναμις ποιητική ἀλλ' ἡ ζωοποιός, καὶ τῶν σοφιζομένων ἡ σοφοποιός, καὶ τῶν θεουμένων ἡ θεοποιός, ἀφ' ὧν καὶ Θεόν καὶ σοφίαν καὶ ζωήν, ἀλλ' οὐκ οὐσίαν μόνον νοοῦμέν τε καὶ ὄνομάζομεν τήν ὑπερούσιον καὶ ἐνιαίαν κρυφιότητα ἐκείνην. Εἰ δὲ ἐκείνην αὐτήν τήν ὑπερούσιον, κἀνταῦθα καὶ ἀμέθεκτον, κρυφιότητά φησι, τήν ἐν ἀποκρύφοις ὑπερανιδρυμένην· (ἥν καὶ ἀνωτέρω μόνην ἀναρχον εἶναι ισχυρίζετο, περιελών αὐτῆς κακῶς τάς συναϊδίους (σελ. 686) αὐτῆς δυνάμεις τε καὶ ἐνεργείας, μᾶλλον δέ τά θεοπρεπέστατα ἐκεῖνα ἔργα, τά μηδέποτε ἥργα μένα), εἰ τοίνυν ταύτην λέγει, καὶ ταύτης καὶ τῶν γενητῶν μηδεμίαν ἄλλην εἶναι μεταξύ ὄντότητα φησιν, αὐτήν λοιπόν φησι τήν ὑπερούσιον οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ὄντότητα τῶν γενητῶν ὡς μεθεκτήν ὑπάρχειν· τοῦτο δέ αὐτό καταφανές καὶ διὰ τοῦ μηδεμίαν ἄλλην φάναι πεποίηκεν· εἰ γάρ μή ἄλλῃ, αὐτῇ ἐξ ἀνάγκης. Μεθέξουσιν ἀρά τά γενητά πάντα τῆς ἀμεθέκτου οὐσίας τοῦ Θεοῦ. Πῶς γάρ οὐ μεθέξει τῆς ὄντότητος ἔκαστον τῶν γενητῶν; Πῶς δέ ἔσται ἡ αἰών ἡ χρόνος ἡ τόπος καὶ τά ἐν αὐτοῖς, εἰ μή τοῦ εἶναι, ταύτον δέ εἰπεῖν ὄντότητος, μετέχει; Μεθέξει τοίνυν εἴπερ ἔσται τούτων ἔκαστον, ὅσα τε οὐσίαι εἰσί καὶ ὅσα μή, τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ· οὐκ ἄλλῃ γάρ, ἀλλ' αὕτη μόνη κατά σέ τῶν γενητῶν ἔστιν ὄντότης· καὶ τό πάντων ἀτοπώτατον, ὅτι οὐδέ οὐσίαι ἔσονται τά οὐσίας μετέχοντα, καὶ ταῦτα θείας.

Εἰ δέ καὶ ἀρχή ἔστι τῶν ὄπωσδήποτε ὄντων ἡ ὄντότης, πῶς οὐχί καὶ ὑπερ αὐτήν ἔστιν ὁ ὑπεράρχιος; Εἰ δὲ ἀρχή τῶν ἐξ αὐτῆς ἐξ ἀνάγκης ὑπερέχει, πῶς οὐχ ὑπέρ τά ὄντα ἡ ὄντότης; Εἰ δὲ αὕτη μέν ὑπέρ τά μετέχοντα, δέ δὲ ὑπεράρχιος ὑπέρ αὐτήν, πῶς οὐ μεταξύ τῶν μετεχόντων καὶ τῆς ἀμεθέκτου ὑπερουσιότητος ἡ μεθεκτή ὄντότης; Καὶ μήν αἱ τοιαῦται ἀπασαι ἀρχαί οὐδέν ἔτερόν εἰσιν ἡ οἱ λόγοι τῶν ὄντων καὶ τά παραδείγματα, μεθεκτοί μέν τοῖς οὖσιν, ἔξηρημένοι δέ τῶν ὄντων, ὡς τῷ δημιουργικῷ νῷ ἐνυπάρχοντες καὶ προϋπάρχοντες, καθ' οὓς γέγονε τά πάντα. Πῶς οὖν οὐκ εἰσίν οὗτοι μεταξύ τοῦ ἀμεθέκτου καὶ τῶν μετεχόντων; Οὐ μήν ἀλλ' ἐπειδήπερ εἰσί τά μετέχοντα Θεοῦ, ἡ δέ ὑπερούσιος οὐσία τοῦ Θεοῦ παντάπασιν ἀμέθεκτος, ἔστιν ἀρά τι μεταξύ τῆς ἀμεθέκτου οὐσίας καὶ τῶν μετεχόντων, δι' οὐ ταῦτα τοῦ Θεοῦ μετέχουσιν. Ἄν δέ οὐ ἀνέλης τό μεταξύ τοῦ ἀμεθέκτου καὶ τῶν μετεχόντων, ὡς τῆς ζημίας, διέστησας ήμᾶς Θεοῦ, τό συνδοῦν ἐκ μέσον ποιησάμενος καὶ χάσμα καὶ (σελ. 688) ἀδιάβατον μεταξύ θέμενος ἐκείνου καὶ τῆς γενέσεως καὶ διοικήσεως τῶν γενητῶν. Δεῖ δή ζητεῖν ήμᾶς Θεόν ἔτερον οὐκ ὄντα μόνον αὐτοτελῆ, αὐτενέργητον, αὐτόν ἔαυτόν δι' ἔαυτοῦ θεώμενον, ἀλλά καὶ ἀγαθόν, οὗτοι γάρ οὐκ ἀρκεσθήσεται κινεῖσθαι μόνον τῇ ἔαυτοῦ θεωρίᾳ· μήδ' ἀνενδεῆ μόνον, ἀλλά καὶ ὑπερπληρέστατον, οὗτοι γάρ βουλόμενος ὡς ἀγαθός τοῦ εὗ ποιεῖν οὐκ

ἀδυνάτως ἔξει· μηδ' ἀκίνητον μόνον ἀλλά καὶ κινούμενον, οὕτω γάρ ἄπασι παρέσται ταῖς δημιουργικαῖς καὶ προνοητικαῖς προόδοις τε καὶ ἐνεργείαις. Καὶ ἀπλῶς δεῖ ζητεῖν ἡμᾶς Θεόν ὅντα πως μεθεκτόν, οὐ μετέχοντες ἕκαστος οἰκείως ἑαυτοῦ κατά τὴν τῆς μεθέξεως ἀναλογίαν ὅντες καὶ ζῶντες καὶ ἐνθεοὶ ἐσόμεθα.

Ἐστιν ἄρα τι μεταξύ τῶν γενητῶν καὶ τῆς ἀμεθέκτου ὑπερουσιότητος ἐκείνης, οὐχ ἔν μόνον, ἀλλά καὶ πολλά καὶ τοσαῦτα, ὅπόσα δή καὶ τά μετέχοντα. Ταῦτα δ' οὐ καθ' ἑαυτά, τά μέσα ἐκεῖνα δηλαδή· δυνάμεις γάρ εἰσι τῆς ὑπερουσιότητος ἐκείνης, μοναχῶς καὶ ἐνιαίως προειληφυίας καὶ συνειληφυίας τήν τῶν μεθεκτῶν ἀπασάν πληθύν, δι' ᾧ κατά τάς προόδους πολυπλασιαζομένη καὶ μετεχομένη παρά πάντων ἀν ἐκφοιτήτως ἔχεται τοῦ ἀμεθέκτου καὶ ἐνός. Εἰ γάρ καὶ τό τοῦ κύκλου κέντρον, ἔχον τήν τοῦ ἀφιέναι παρ' ἑαυτοῦ πάσας τάς τοῦ κύκλου γραμμάς δύναμιν ἐν ἑαυτῷ, οὐ δύο ἢ πολλά ἔστι σημεῖα, πολλῷ μᾶλλον ὁ Θεός πᾶσαν διπλόην ἀπαναίνεται, τάς δυνάμεις ἐν ἑαυτῷ καὶ τά παραδείγματα τῶν γενητῶν προέχων. Υπάρχουσιν οὖν αἱ τοιαῦται δυνάμεις καὶ τά παραδείγματα καὶ προϋπάρχουσιν, ἀλλ' οὐχ ὡς οὐσίαι οὐδὲ ὡς αὐθυπόστατα, οὐδέ τι ταῦτα συντελοῦσιν εἰς τό εἶναι τόν Θεόν· ὑποστάτης γάρ ἔστιν αὐτῶν, ἀλλ' οὐχ ὑπό τούτων ὑφέστηκεν αὐτός· οὐ γάρ τά περὶ Θεόν ἔστιν οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' αὐτός ἔστιν οὐσία τῶν περὶ αὐτόν. Ἡ μέν ἔστιν αὐτός ὑπερούσιος οὐσία, ἄρρητός τε καὶ ἀπερινόητος, ἀσχετός τε καὶ (σελ. 690) ἀμέθεκτος, ἢ δέ ἔστιν οὐσία τῶν ὅντων καὶ ζωῆ τῶν ζῶντων καὶ σοφία τῶν σοφιζομένων καὶ ἀπλῶς πάντων τῶν ὄπωσοῦν ὅντων ὄντότης καὶ δύναμις καλλοποιός, καὶ νοεῖται καὶ λέγεται καὶ μετέχεται παρά τῶν γενητῶν. Εἰ γάρ κατά τόν μέγαν Διονύσιον «οὐ δι' ἀγνωσίας μόνον, ἀλλά καὶ διὰ γνώσεως ὁ Θεός γινώσκεται καὶ ἔστιν αὐτοῦ καὶ νόησις καὶ λόγος καὶ ἐπιστήμη καὶ ἐπαφή καὶ αἴσθησις καὶ δόξα καὶ φαντασία καὶ ὄνομα καὶ τάλλα πάντα», τοιγαροῦν καὶ μέθεξίς ἔστιν αὐτοῦ, τοῦτο μέν διά τό νόησιν αὐτοῦ ὑπάρχειν καὶ αἴσθησιν καὶ ἐπαφήν, τοῦτο δέ διά τόν ὕστερον ἐπενηγμένον συμπεριληπτικώτατον λόγον. Ἀμέθεκτος ἄρα καὶ μεθεκτός ὑπάρχει ὁ αὐτός Θεός, ἐκεῖνο μέν ὡς ὑπερούσιος, τοῦτο δέ ὡς οὐσιοποιόν ἔχων δύναμίν τε καὶ ἐνέργειαν παραδειγματικήν καὶ τελικήν τῶν πάντων.

Αλλά γάρ τά τοιαῦτα παραδείγματα Πυθαγόρας μέν καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης ταπεινῶς καὶ ἀναξίως τοῦ Θεοῦ αὐθυπάρκτους ἐδόξασαν ἀρχάς συναίτιους τῷ Θεῷ. Τούτους οὖν αἰτιατέον ὡς πολυθέους, οἵτινες μεταξύ τῆς ὑπερουσιότητος ἐκείνης καὶ τῶν γενητῶν θείας οὐσίας ἐτέρας ἀρχικάς τῶν ὅντων αὐτοσχεδιάσαντες παρ' ἑαυτῶν ὑπέστησαν, «ἄς οὔτε αὐτοί ἥδεισαν» κατά τό λόγιον «οὔτε οἱ πατέρες αὐτῶν». Ήμεῖς δέ καὶ οἱ πατέρες ήμῶν οὐδέν τούτων αὐθύπαρκτον δοξάζομεν, οὐδὲ ἀναίτιον οὐδέ συναίτιον Θεῷ, διό καὶ προορισμούς καὶ προγνώσεις ταῦτα φαμεν καὶ θελήματα Θεοῦ, ὅντα μέν πρό τῶν κτισμάτων ἐν αὐτῷ - πῶς γάρ οὐ; - προηγμένων δ' ὕστερον τῶν κτισμάτων κατ' αὐτά. «Εἶπε» γάρ, φησί, «οὐκ

έγένετο καί τό ἐννόημα ἔργον ἦν καί πάντα ὅσα ἡθέλησεν ἐποίησεν». Εἰ γοῦν καί μή πολλάς φαμεν ύπερουσίως ἀρχικάς τε καί ποιητικάς τῶν γεγονότων οὐσίας, ἀλλ' ἐν πᾶσαν διπλόην ἀπανανύμενον καί κατά μίαν ἑνοειδῆ καί ύπερηνωμένην ἀπλότητα τά πολυειδῆ καί μερικά προάγον, ἀλλά παντοδύναμον τοῦτ' ἵσμεν καί συνεκτικόν ἀπάντων, ὡς ἐν ἑαυτῷ (σελ. 692) τά πάντα ἔχον καί πρό κτίσεως.» Εἰ γάρ ὁ ἥλιος», κατά τόν μέγα Διονύσιον φάναι, «τάς τῶν πολλῶν μετοχῶν αἰτίας ἐν ἑαυτῷ μονοειδῶς προείληφε, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῆς αὐτοῦ καί πάντων αἰτίας προϋφεστάναι τά πάντων τῶν ὄντων παραδείγματα κατά μίαν ύπερουσίον ἔνωσιν συγχωρητέον».

Ἐστι οὖν καί ἀεί ἐστι καί κυρίως ἐστί προορισμός καί πρόγνωσις καί πρόνοια καί τά τοιαῦτα, καί ἀδιαιρέτως ἥνωνται τῷ Θεῷ καί τῆς ύπερουσιότητος ἐκείνης ἔτερά ἐστι, καί ύπέρ αὐτά ἐστιν ἐκείνη· πῶς γάρ οὐ; Τί οὖν; ἐπεί ταῦτα κατά τινα ὑπαρξίν ἐστιν ἀεί, ἐστι δέ καί ὁ Θεός ἀεί, δύο ἡ πολλοί ἔσονται θεοί; Διότι δ' αὐτῷ ταῦτα ἥνωνται ἀδιαιρέτως, σύνθετος ἔσται ὁ Θεός ήμιν; Ὄτι δ' αὖ κατ' αὐτά γεγόναμεν, οὐ τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἔτέρων ποιήματά ἐσμεν; Ἡ που σύ καί τόν ἐπὶ γῆς ἐκ Θεοῦ ήμιν ἐπιηργμένον βασιλέα δύο ποιήσεις βασιλέας καί ἐκ δύο βασιλειῶν σύνθετον ἀποδείξεις τό βασίλειον αὐτῷ καί ἄλλον δή τινα καί οὐκ αὐτόν ἔρεις τῶν ἀξιωμάτων πρύτανιν, ὅτι ὁρισμῷ καί θελήματι οἰκείῳ τά σχήματα ποιεῖται καί ὁ ὁρισμός αὐτῷ γίνεται σεπτόν ὄνομά τε καί ἀξιωμα ἐκάστῳ τῶν ἐν τέλει; Κάνταῦθα γάρ μεταξύ τοῦ ἐπιτάπτοντος καί τῶν ύπακουόντων ἐξ ἀνάγκης τούπιταγμά ἐστιν. Άλλ' οὐδέ τό δύνασθαι τις ἀν εἴποι μή προέχειν ήμιν τόν βασιλέα, ἐστι δ' ὅπη καί τό προειδέναι, εἰ καί μή ἐπί πᾶσι καί διά παντός. Άρα δέ καί τόν ὁρισμόν αὐτόν μετά τῆς συγκλήτου θήσομεν, ὅτι μή βασιλεία ἐστίν ὁ ὁρισμός, καθάπερ ἐκεῖ σύ τά μεθεκτά κτιστά, ὅτι μή ταῦτ' ἐστίν ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ; Ἐκ τοιούτων ἀρχῶν καί οὕτως ὄμολογουμένων διθεῖτας καί πολυθεῖτας ἔδειξας τούς ὁρθοδόξους.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ Ο ΤΡΙΤΟΣ (Σελ. 694)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΤΟΠΩΝ

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΒΑΡΛΑΑΜ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ἄ μέν οὖν προσκρούει τῇ ἀληθείᾳ καί τῷ τῆς ἀληθείας Θεῷ διά τῶν αὐτῷ δοκούντων ἀνωμολογημένων ἀρχῶν καί προτάσεων, ἃς οὗτος κατ' αὐτῆς τῆς ἀληθείας προϋβάλλετο, τοσαῦτά ἐστι καί τοιαῦτα καί εἰς τοῦθ' ἥκοντα κακοδοξίας. Ά δ' ἐξ ὧν οἱεται συμπεραίνειν, ἃκων μέν, ἑαυτοῦ δ'

ὅμως αὐθις τυγχάνει καταμαρτυρῶν (ἐκείνου γάρ οὐκ ἐκόντος εἶναι πρός τάς ἡμετέρας ἥκει χεῖρας τά ἐκείνου συγγράμματα καὶ τόν συγγραφέα σφῶν οἴα πονηρόν ὡσανεί προήγγειλεν)· ἀ τοίνυν αὐθις ἐκ τῶν μετά χεῖρας ἡμῖν αὐτοῦ συγγραμμάτων ἀναφαίνεται κακῶς φρονῶν, κατ' οὐδέν απάδει τῶν περὶ αὐτοῦ προειρημένων ἐκείνων. Ἐχει γάρ ὡς συνελόντα φάναι τοσαύτην κακονοίας ὑπερβολήν, ὡς τούς μέν προφήτας ὑπό δαιμόνων ἐνεργεῖσθαι δεικνύναι, τούς δέ κατά τό τοῦ Θεοῦ εὐαγγέλιον πολιτευσαμένους ἀγίους τοῖς αἰρετικοῖς συντετάχθαι, τήν δέ προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν κατ' αὐτούς ἀρετήν κακίαν εἶναι καὶ οὐκ ἀρετήν ἀποφαίνεσθαι. Ἀρά τις γέγονεν ἐξ αἰῶνος τοῦ τοιούτους συντιθέντος λόγους κακοδοξότερος; Ἀρά τις δυνήσεται νεμεσῆσαι τῷ πρός τόν τοιαῦτα συγγραφόμενον ἀντιλέγοντι; Ἀρά τινι μετά τῶν ἀγίων ἔσται μερίς τά τοιαῦτα συγγράμματα στέργοντι καὶ κατηγοροῦντι τῶν μή ταῦτα στεργόντων; Τί γάρ εὶ μή φανερῶς ἔστιν ἀ λέγει τούτων, ἀλλ' ἐξ ὧν λέγει συνάγεται; Τοιαῦτα τά βαθέα τοῦ σατανᾶ, τά τοῦ πονηροῦ μυστήρια, ἀ τοῖς ὑπέχουσιν αὐτῷ τά ὥτα ψιθυρίζει, (σελ. 696) οὐ χαλῶν καὶ ὑπεκλύων τόν τόν τῆς φωνῆς, ἀλλά τό βλαβερόν ὑποκρύπτων τοῦ νοήματος. Ἡμεῖς δ' ὅπως ἔκαστον τῶν εἰρημένων κατασκευάσαι πειράται, διά βραχέων ἐνταῦθα φανερώσομεν, καὶ πρῶτον διά τίνων δαιμονιώδεις, φεῦ, τούς ἐνθέους προφήτας δείκνυσιν ὁ λόγος αὐτῷ.

Τάς ὄρασεις τούτων χείρους εἶναι νοήσεως κατασκευάζει καὶ ἀποφαίνεται ὡς φαντασίας οὖσας, εἰ καὶ αἰσθητάς, ἵνα τήν γνῶσιν ὑπερέχουσαν τούτων ἐπιδείξῃ· εἴτα προϊῶν αὐτός φησι πάλιν «ἐμπαθῆ τυγχάνειν ἡ δαιμονιώδη νοῦν, ὃς ἀν ἐνεργοίη κατά χείρων νοήσεως ἐνέργειαν». Ἐπεί τοίνυν οἱ προφήται νῷ ἐώρων («οὐ γάρ αἰσθητή τις», φησίν ὁ μέγας Βασίλειος, «ἡ τῶν προφητῶν ὄρασις, ἀλλ' ὑπό τοῦ νοῦ κατανοούμενη, τοῦ Θεοῦ φωτίζοντος αὐτόν»· καὶ πάλιν, «προεώρων οἱ προφήται τά μέλλοντα, τυπούμενοι τῷ Πνεύματι τό ήγεμονικόν»), εἰ γοῦν νῷ ἐν Πνεύματι ἐώρων οἱ προφήται, «ἐνεργείᾳ δέ χείρονι νοήσεως», ὡς οὗτος εἶπεν, αὕτη δέ δαιμονιώδης, ὅταν μή περὶ χρήματα καὶ τάς κάτω ἡδονάς καὶ δόξας ἐνεργῇ, ἀρ ὁ οὐ κατά τόν τά τοιαῦτα λέγοντα δαιμονιώδης ἡ θεία ὄρασις ἐκείνη; Τί δέ τό θεῖον Πνεύμα καὶ τό φῶς ἐκεῖνο, τό τήν ὄρασιν ταύτην ἐμποιοῦν; Ἀλλά τρέποιτο ἐπί τήν κεφαλήν τό τοιοῦτο βλάσφημον τοῦ τοιούτους λόγους συντιθέντος, μᾶλλον δέ καὶ τῆς αὐτοῦ κεφαλῆς διαπεσόν ως πορρωτάτω γένοιτο, πρός τό μή ὄν χωρῆσαν, μετάμελον λαβόντος καὶ μεταμαθόντος τήν ἀλήθειαν.

Πόθεν δή τῷ τηλικούτῳ βόθρῳ περιέπεσεν; ἔροιτό τις ἀν. Ἐπεί λόγω καὶ φιλοσοφίᾳ φυσικῇ τά ὑπέρ λόγον τε καὶ φύσιν ἐξερεύνησεν, ἀπειθήσας τοῖς πατράσι λέγουσιν, «οὐ δυνατόν ἐρμηνευθῆναι λόγω τόν τρόπον τῆς προφητικῆς ὄψεως, ἀλλ' ἐκεῖνος μόνον οἶδε σαφῶς, ὁ τῇ πείρᾳ μαθών· εἰ γάρ φύσεως ἔργα καὶ πάθη πολλάκις οὐδείς ἀν παραστήσειε (σελ. 698) λόγος, πολλῷ μᾶλλον τῆς τοῦ Πνεύματος ἐνεργείας», ὁ καὶ τοῖς μετά Χριστόν ἀγίοις ἴδοι τις ἀν πολλαχοῦ μαρτυρούμενον. Τοῦτο τοίνυν

τούτων οὕτω λεγόντων, αὐτός φησι Μασσαλιανούς εἶναι τούς πείρα δεῖν γινώσκειν ἢ πείρα ἐγνωκέναι τά τοιαῦτα λέγοντας. Οὐκοῦν αὐτός ώς ἐκ γεωμετρικοῦ πορίσματος ἀναφαίνεται, πεῖραν μυστηρίου θείου ἢ Πνεύματος ἄγιου ἐνεργείας οὐδὲ ἡστινοσοῦν λαβών· οὐ γάρ ἀν Μασσαλιανόν ἔαυτόν ἀνεκήρυττεν. Εἰ γοῦν ὁ πείρα μαθών μόνος οἶδε τάς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος, αὐτός δέ πείρα οὐκ ἐγνωκε καὶ τούς πείρα γνόντας οὐδαμῶς παραδέχεται, τίς ἔτ' ἄμφιγνοήσει μή ψευδολογίαν εἶναι πᾶσαν τήν περί τῆς θεοποιοῦ τοῦ Πνεύματος ἐνεργείας αὐτῷ γεγενημένην ἀδολεσχίαν, καὶ ταῦτα κατά τῶν ἐν πείρᾳ ταύτης γεγονότων ἐξενηγεμένην αὐτῷ, μηδαμῶς εἰδότι μήτε ἄ λέγει, μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦται; «Γλυκύτητα γάρ μέλιτος ἀναγγελεῖ τοῖς μή γευσαμένοις», ἡ παροιμία φησίν· οἱ δέ μή γευσάμενοι, πῶς ἀναγγελοῦσιν; εἰπέ μοι· εἰ δέ καὶ τοῖς γευσαμένοις ἀντιλέγοιεν, ἀρότε οὐ μετά τοῦ ψευδόμενοι δῆλοι πεφηνέναι καὶ γέλωτα ὀφλήσουσιν ἔσχατον; Πολλῷ μέντ’ ἀν εἴη ψευδηγόρος καὶ καταγέλαστος μᾶλλον ὁ περὶ τάς ὑπερφυεῖς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος τοιαῦτα τερατευόμενος καὶ κατά τὸν ἀπόστολον «ἄ μή ἔώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπό τοῦ νοός τῆς σαρκός αὐτοῦ». Ἡρκει μέν οὐ τουτί μόνον, οὐ μόνον ψευδογράφον αὐτόν ἀπελέγξαι, πρός δέ τούτῳ καὶ τοῖς αἵρετικοῖς τούς ἄγιους συντάττοντα (καὶ γάρ ἐκείνων ἐστι λόγος «μόνον εἰδέναι σαφῶς τὸν πείρα μαθόντα» τάς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος, ὁ δέ τούς τοῦτο λέγοντας αἵρετικούς εἶναι δισχυροίζεται)· τουτί μέν οὖν ἥρκει καὶ τῶν μετά Χριστόν ἄγίων κατήγορον αὐτόν ἀπελέγξαι· τῷ δέ οὐκ (σελ.700) ἀπέχρησεν, ἀλλά καὶ δευτέρᾳ καὶ τρίτῃ καὶ ἔτι πλείστοι κατ’ αὐτῶν, μᾶλλον δέ καθ’ ἔαυτοῦ μεθόδοις ἐχρήσατο.

Τῶν γάρ ἄγίων ἐν τοῖς καθ’ ἔαυτούς συγγράμμασιν ἔστιν οὗ πρός ἀλλήλους δοκούντων διαφωνεῖν, αὐτός ποτέ μέν τούτου, ποτέ δέ ἐκείνου ρήσει προσθέμενος, δι’ ἐκείνης τοῖς ἄλλοις ἀναιδῶς ἐπιτίθεται καὶ ἐκκηρύκτους καὶ ἀποβλήτους ποιεῖται παντάπασιν ὡς καὶ ἀφορισμοῖς ὑποβάλλειν καὶ ἀναθέμασιν. Οὕτω τὸν Νύσσης θείον Γρηγόριον μήτ’ ἐκτός μήτ’ ἐντός εἶναι τοῦ σώματος λέγοντα τὸν νοῦ διά τὸ ἀσώματον τοῖς ἄλλοις ἐπεστράτευσεν ἄγιοις, ὅσοι ἐν τῇ καρδίᾳ τὸν νοῦν εἰρήκασι, καὶ ὡς ἀντιτεταγμένους τῇ ἀληθείᾳ τοῖς αἵρετικοῖς εὐθύς ἐνηρίθμησεν. Ήμεῖς δ’ αὐτούς συμφώνους ἀλλήλοις κάν τούτῳ, καὶ ήμᾶς αὐτούς αὐτοῖς, ἐν τε τῷ Ἀγιορειτικῷ κατά τῶν φρονούντων τά τοιαῦτα Τόμω κάν τῷ Περὶ Προσευχῆς δευτέρῳ λόγῳ τρανῶς ἀπεδείξαμεν. Άλλ’ αὖθις αὐτόν τὸν Νύσσης ὅπως τοῖς αἵρετικοῖς συνέταξεν ἄκουσον· εἰπόντα γάρ περὶ τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου ὡς «οὐκ ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει τε καὶ δυνάμει μένων τὸ θείον βλέπει, ἀλλά πρός τήν τοῦ ἄγιου Πνεύματος χάριν ἀνακραθείς, ὅτι τῷ ὅμοιῷ καθορᾶσθαι τά ὅμοια παρά τῆς Γραφῆς μεμαρτύρηται· εἰ γάρ ἀνθρωπίνῃ φύσει ή τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ δόξα χωρητή κατέστη, ψευδῆς ὁ ἀχώρητον ἀποφηνάμενος εἶναι τό θέαμα· ἀλλά μήν οὐδέ ἐκεῖνον ψεύδεσθαι καὶ τήν ἴστορίαν ἀληθεύειν

ἐπάναγκες· ταῦτα τοῦτον ἐν τῷ πρός τὸν Θεῖον Στέφανον ἐγκωμίῳ σαφῶς εἰπόντα, πολυτρόπως τοῖς αἱρετικοῖς ἐγκρίνει τὸν ἄγιον διὰ τε τὴν χάριν καὶ τὴν ἀνάκρασιν (οὐ γάρ ἀσφαλῶς συνορᾶ τῶν λεγομένων τὴν δύναμιν), μάλιστα δέ πάντων ἔξοστρακίζει τοῦ χοροῦ τῶν ὀρθοδόξων τὸν ταῦτ’ εἰπόντα, Μασσαλιανόν καὶ Βλαχερνίτην ἐπί διαβολῆ προσαγορεύσας διὰ τὴν ὁρασιν, ἀντιτάξας αὐτῷ τούς ἀόρατον εἶναι τὸν Θεόν λέγοντας.

(σελ. 702) «Τί δέ», φησίν, «ὅτι ύπερ ἀνθρωπὸν ὁ ἀνθρωπὸς γεγονώς, ὅρᾳ τὸν Θεόν; ἄγγελος γάρ γένοιτ’ ἄν, ἀλλ’ ὁ κράτιστος τῶν παρ’ ἡμῖν θεολόγων ἀποδεῖ τοῦ τῶν ἀγγέλων ἐσχάτου· εἰ δέ καὶ ἄγγελον γενέσθαι δοίημεν», φησίν, «ἀλλ’ οὐδέ ἄγγελοι τὴν οὐσίαν ὁρῶσι τοῦ Θεοῦ». Πρός ὅν ἄν τις φαίη δικαίως, “ἀγγέλων πονηρῶν παίδευμα· καὶ γάρ ἐκεῖθεν μυηθείς τῶν ἀγίων κατήγορος γέγονας”. Ἀλλ’ οὐδ’ ὅταν ὁ βασιλεὺς ἐθελήσῃ τῆς κατά πρόσωπον ὄμιλίας ἀξιῶσαι τὸν στρατιώτην, στρατηγός ἄν εἴη δι’ αὐτό πάραυτα, οὐδ’ ὅτι ἐγγύτερος τότε παρίσταται, παρά τοῦτο τό τοῦ ἀρχιστρατήγου σχῆμα παρήνεγκεν. «Ἄλλ’ οὐκ ἔνι», φησίν, «εἰ μή δι’ ἄγγέλου τὸν Θεόν ἀνθρώπῳ συντυχεῖν· δι’ ἀγέλλων γάρ ιεραρχούμεθα». Τί ποιεῖς, ἀνθρωπε; Ανάγκας ἐπιτίθης τῷ καὶ τῶν ἀναγκῶν δεσπότῃ, τῷ καὶ ταύτας ἡνίκ’ ἄν ἐθέλῃ λύοντι, ἐνίστε δέ καὶ μετασευάζοντι τελέως; Εἰπέ δή μοι· τίς ἦν ἀγγέλων ὁ τῷ Μωϋσῇ εἰπών, «ἐγώ εἰμι ὁ ὄν, ὁ Θεός Αβραάμ καὶ Ισαάκ καὶ Ιακώβ», εἰ μή ὁ τοῦ Θεοῦ Γιός, ὡς καὶ Βασίλειος ὁ μέγας λέγει; Τί δέ ἐστι τό ἐν τῇ τοῦ Ἰσραήλ Ἐξόδῳ γεγραμμένον ὅτι «ἐλάλησε κύριος πρός Μωσῆν ἐνώπιος ἐνωπίω, ὡς εἰ τις λαλήσει πρός τὸν ἑαυτοῦ φίλον»; Τῷ δέ Αβραάμ ὁ ὄμιλων, ἡνίκα «ῶμοσε καθ’ ἑαυτοῦ», εἴγε ἄγγελος ὑπῆρχε, πῶς ὁ ἀπόστολός φησιν ὡς «οὐκ εἶχε κατ’ οὐδενός μείζονος ὄμόσαι»; Εἰ δ’ ἐπὶ τῆς νομικῆς σκιᾶς αὐτός ὁ Θεός εὐδόκησεν ὄμιλῆσαι τοῖς πατράσι, πῶς, τῆς ἀληθείας ἐκφανείσης καὶ τοῦ τῆς χάριτος νόμου τρανωθέντος, καθ’ ὅν οὐκ ἄγγελος, οὐκ ἀνθρωπός, ἀλλ’ αὐτός ὁ Κύριος ἔσωσεν ἡμᾶς καὶ αὐτό τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν ἐδίδαξεν ἡμᾶς, οὐκ ἐμφανισθήσεται δι’ ἑαυτοῦ τοῖς ἀγίοις ὁ Θεός; Ἡ γενέσθαι μέν ἀνθρωπὸς δι’ ἡμᾶς οὐκ ἀπηξίωσε καὶ σταυρόν ύπερστη καὶ θάνατον ύπερ ἡμῶν, καὶ ταῦτα ἀσεβῶν (σελ. 704) ὅντων ἔτι κατά τὸν ἀπόστολον, ἀνθρώπῳ δέ ἀμέσως ἀπαξιώσει καὶ ἐνοικῆσαι καὶ ἐμφανισθῆναι καὶ ὄμιλῆσαι, καὶ τοῦτ’ οὐκ εὔσεβεī μόνον, ἀλλά καὶ ἡγιασμένῳ καὶ διὰ τῆς τῶν θείων ἐντολῶν τηρήσεως προκαθηραμένῳ σῶμά τε καὶ νοῦν, καὶ τοῦ πάντα δυναμένου Πνεύματος ὅχημα καὶ ζεῦγος εὐθυές ταῦτ’ ἔξειργασμένῳ; Τοῦτο δή καὶ αὐτός ὁ Νύσσης Θεῖος Γρηγόριος ἀποδεικνύς, μετά τό μνησθῆναι τῆς οὐρανίου καὶ ύπερφυοῦς ἐκείνης τοῦ Στεφάνου Θεωρίας, «Ἄρα», φησίν, «ἀνθρωπίνης φύσεως ἦν τὸ κατόρθωμα; Άρα τίνος τῶν ἀγγέλων πρός τό ὕψος ἐκεῖνο τὴν κάτω κειμένην φύσιν ἀναβιβάσαντος; Οὐκ ἔστι ταῦτα· οὐ γάρ οὕτω γέγραπται, ὅτι Στέφανος τῇ δυνάμει πολύς ἡ τῆς ἀγγελικῆς βοηθείας πλήρης γενόμενος εἶδεν ἄ εἶδεν, ἀλλ’ ὅτι Στέφανος πλήρης ὃν Πνεύματος ἀγίου εἶδε τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ

καί τόν μονογενῆ τοῦ Θεοῦ. Οὐ γάρ ἔστι, καθάπερ ὁ προφήτης εἶπε, τό φῶς ὀφθῆναι μή ἐν φωτὶ καθορώμενον. Ὁρασιν οὖν ἐνταῦθ' εἶπε χωρητήν διά Πνεύματος, ἀλλ' οὐχὶ γνῶσιν, καὶ τὸ «οὐδεὶς ἑώρακε Θεόν»· ἐπὶ ταύτης τῆς σημασίας ἐκλαβόμενος καὶ διαπορητικῶς ἀντιθείς τῇ πνευματικῇ τοῦ Στεφάνου θεωρίᾳ, τήν λύσιν ἐπήνεγκε κάλλιστά τε καὶ εὐσεβέστατα. Πρός δέ τούτοις οὐδέ τήν οὐσίαν εἶπε χωρητήν ἢ ὁρατήν, ἀλλά τήν δόξαν τοῦ Πατρός καὶ τήν χάριν τοῦ Πνεύματος.

«Ἄλλ' ἐγώ», φησί, «τήν χάριν καὶ τήν δόξαν ταύτην ὑπερφυῆ καὶ ὅμοιαν ἀκούων τῷ Θεῷ, "τῷ γάρ ὅμοιῷ", φησί, "καθορᾶται τά ὅμοια", διό καὶ, ἀκτιστὸν οὖσαν καὶ ἄναρχον, οὐσίαν ταύτην εἶναι λέγω τοῦ Θεοῦ». Καί οὐ δύναται εἶναι, ὡς τῶν ἀγίων ἀντικείμενε θεολόγε (λήσεις γάρ εὖ ἵσθι τούς εἰδότας οὐδαμῶς, εὶ καὶ τὰ ὄνόματα κρύπτων τήν ἀγίαν τῶν ἀγίων διάνοιαν ὡς ἀλλοτριόφρονός τινος προτείνεις περιέργως), οὐ δύναται τοίνυν ἐνέργεια Θεοῦ ὑπερφυῆς, ἄναρχός τε καὶ ἀκτιστὸς ὑπάρχειν καὶ διά τό τόν Θεόν ὅλον φανεροῦν (σελ. 706) δι' ἔαυτοῖς τοῖς ὑπερφυῶς ἐν Πνεύματι ὁρῶσιν ὅμοια τῷ Θεῷ; «Ἄπαγε», φησίν· «ἐν γάρ ἀκτιστὸν τε καὶ ἄναρχον, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ· πᾶσα δέ ἐνέργεια αὐτοῦ κτιστή». Τῆς ἀσεβείας ἢ γάρ οὐκ ἔχει φυσικάς καὶ οὐσιώδεις ἐνέργειας ὁ Θεός καὶ ἀθεός ἐστιν ὁ τοῦτο λέγων (τοῦτο γάρ ἀντικρὺς, φησίν, ὅτι οὐκ ἔστι ὁ Θεός, οἱ γάρ ἀγιοι πατέρες φανερῶς λέγουσι, κατά τόν Θεῖον Μάξιμον, μήτε εἶναι μήτε γινώσκεσθαι χωρίς τῆς οὐσιώδους αὐτῆς ἐνέργειας τήν οἰανδήποτε φύσιν), ἡ οὖν οὐκ εἰσίν οὐσιώδεις καὶ φυσικάί θεῖαι ἐρνέργειαι καὶ οὐδέ Θεός ἐστι λοιπόν, ἡ εἶπερ εἰσίν ἐνέργειαι θεῖαι, φυσικάί καὶ οὐσιώδεις, κτισταί δέ εἰσιν αὗται, κτιστήν ἔσται καὶ ἡ ταύτας ἔχουσα οὐσία τοῦ Θεοῦ· ἡς γάρ οὐσίας τε καὶ φύσεως αἱ φυσικάί καὶ οὐσιώδεις ἐνέργειαι κτισταί, καὶ αὐτή ἡ ταύτας ἔχουσα φύσις καὶ οὐσία κτιστή καὶ ἔστι καὶ γινώσκεται.

Εἰπέ δή μοι· πόθεν ἐν δυσίν ἐνέργειαις καὶ φύσεσιν ἔγνωμεν Χριστόν, εὶ μή αἱ τοῦ Θεοῦ φυσικάί ἐνέργειαι ἀκτιστοί εἰσι; Πόθεν δέ καὶ ἐν δυσὶ θελήσεσι γινώσκομεν αὐτόν, εὶ μή καὶ ὁ Θεός θέλησιν εἶχε φυσικήν καὶ θείαν; Τί οὖν τό τοῦ Θεοῦ θέλημα, οὐχὶ φύσεώς ἐστιν ἐνέργεια Θεοῦ; Ἀρ' οὖν κτιστόν ἐστι τό τοῦ ἀκτίστου θέλημα; Ἀρα δέ καὶ ὑπό χρόνον καὶ ἀρχήν ἐστι καὶ θέλησιν ἔσχεν, ἦν οὐκ εἶχε πρό αἰώνων; Τί οὖν; Αναγκασθείς ἢ μεταβούλευθείς; Οὕτω ταῖς καινοφωνίαις ὁ ταλαιπωρὸς οὗτος, οὐ τῇ θείᾳ φύσει μόνον ἀλλά καὶ τῇ διά σαρκός ἐπιδημίᾳ τοῦ σωτῆρος ἐπηρεάζει καὶ χριστιανοκατήγορος ἐθέλων εἶναι τοῦ χριστιανῶν εὐσεβοῦς πληρώματος ἑαυτόν ἐξέβαλε, μονοφυσίτης τε καὶ μονοθελήτης καὶ τῶν πώποτε ἀναφανέντων χείρων ὑπό τῶν οἰκείων λόγων ἐξελεγχθείς. Εἰ γάρ πᾶσα ἐνέργεια Θεοῦ, χωρίς τῆς τά πάντα πρώτως ἐνεργούσης οὐσίας τοῦ Θεοῦ, κατά τούς ἐκείνου λόγους, χρονικήν ἔσχεν ἀρχήν, καὶ κτιστή ἐστιν ἐξ ἀνάγκης πᾶσα ἐνέργεια Θεοῦ· λοιπόν οὐκ εἶχεν ὁ Χριστός κτιστάς καὶ ἀκτίστους ἐνέργειας φυσικῶς, (σελ. 708) ἀλλά κτιστάς μόνον, μιᾶς ἀρα ἐνέργειας ἦν καὶ ταύτης οὐ θείας, ὡς οἱ

κακόδοξοι ἐκεῖνοι ἔλεγον, ὑπό γάρ τό κτιστόν ἄπασαι εἰσιν· εὶ δέ μιᾶς ἦν ἐνεργείας καὶ μιᾶς φύσεως ἐξ ἀνάγκης ἦν, καὶ ταύτης αὐθις οὐ θείας, κατά τούς πάλαι ποτέ μονοφυσίτας, ἀλλά κτιστῆς· ἡς γάρ φύσεως ἡ ἐνέργεια κτιστή, ἄκτιστος αὐτή οὐκ ἔστι.

Πρός δέ, εἰ μὴ ἀνάρχους ἔχει ἐνεργείας ὁ Θεός, τούτων ὥν ἐπέκεινα, καθ' ὅσον τό ἐνεργοῦν οὕτω τῶν ἐνεργουμένων ὑπερέχει, πῶς προάναρχος καὶ ὑπεράναρχος ἐστιν; Ως γάρ ὑπέρθεος οὐκ ἄν ἦν, κατά τόν μέγαν Διονύσιον, εὶ μὴ θεότης ἐλέγετο τό χρῆμα τοῦ θεοποιοῦ δώρου, ὃ ἀεὶ ἔστιν ἐκ τοῦ ἀεὶ ὄντος Θεοῦ κατά τόν θεῖον Μάξιμον (εὶ γάρ μὴ τοῦτο δοίη τις, τῆς τοῦ Θεοῦ φύσεως μεθέξουσιν οἱ θεούμενοι καὶ φύσει ἔσονται θεοί)· ὡς οὖν, εὶ μὴ ἡ χάρις τῆς θεώσεως ἦν, οὐκ ἄν ὑπέρθεος ἐκαλεῖτο ὁ Θεός, οὕτως οὐδέ ὑπεράναρχος κληθεί ἄν, εὶ μή, καθάπερ ὁ θεῖος Μάξιμος φησιν, «ἄναρχα ἔργα τοῦ Θεοῦ ἔστιν ἡ ἀθανασία καὶ ἡ ἀπειρία καὶ ἡ ὄντότης καὶ ὅσα περὶ τόν Θεόν οὐσιωδῶς θεωρεῖται». Πῶς δέ καὶ κατά μέθεξιν τῆς τοιαύτης χάριτος, κατά τόν αὐτόν ἄγιον, ἄναρχος γίνεται ὁ ἀνθρωπος, καθάπερ ὁ Μελχισεδέκ, «μήτε ἀρχήν ήμερῶν μήτε ζωῆς τέλος» ἐσχηκέναι μαρτυρούμενος, καὶ πᾶς ὁ κατά Παῦλον τήν τοῦ ἐνοικήσαντος λόγου ζῶν θείαν καὶ ἀἴδιον ζωήν, εὶ μή ἄναρχος ἡ χάρις εἴη;

«Ἄλλ' εὶ καὶ τις δοίη», φησίν, «ἄκτιστους εἶναι ἐνεργείας θείας, οὐδεὶς ἐώρακεν αὐτάς, εὶ μὴ κτισταί γεγόνασιν». Ὄτι μέν οὖν οὐδέποτε ἐκεῖναι γίνονται κτισταί, ἀλλά μόνα τά μετέχοντά ἔστι κτιστά, τῶν μεθεκτῶν προόντων ἐν Θεῷ, καὶ ὡς, εὶ μὴ τοῦτ' εἴη, τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ τά κτίσματα μεθέξουσιν, ὅ παντός μᾶλλον ἀτοπόν ἔστι, τοῦτο μέν οὖν ἀφῶμεν νῦν. Άλλ' οὐδέ τά πόρρω ὡς ὑπ' ὄφθαλμούς ήμεῖς (σελ. 710) ὁρῶμεν, οὐδέ τά μέλλοντα ὡς ἐνεστῶτα, οὐδέ τό περί ήμῶν θέλημα τοῦ Θεοῦ, εὶ μή ἐκβαίη, γινώσκομεν ήμεῖς, οἱ δέ προφῆται καὶ τήν ἐν Θεῷ πρό τῶν αἰώνων ἐνυπάρχουσαν ἐγνώκασι βουλήν, μήπω ἀποτελεσθεῖσαν. Οὕτω καὶ οἱ ἔκκριτοι τῶν μαθητῶν, καθάπερ ἀκούεις ψάλλουσαν τήν Ἱεκκλησίαν, εὶ μὴ ἐκκεκώφηται τά ὀτα, τήν οὐσιώδη τοῦ Θεοῦ καὶ ἀϊδιον εὐπρέπειαν εἶδον ἐν Θαβώῳ, οὐ τήν ἀπό τῶν κτισμάτων δόξαν τοῦ Θεοῦ, ὡς αὐτός χαμαιζήλως ὑπείληφας, ἀλλ' αὐτήν τήν ὑπέρφωτον τοῦ ἀρχετύπου κάλλους λαμρόποτητα, αὐτό τό ἀνείδεον εἶδος τῆς θεϊκῆς ὥραιοτητος, δι' οὐ θεουργεῖται καὶ τῆς πρός πρόσωπον θείας ὄμιλίας καταξιοῦται ὁ ἀνθρωπος, αὐτήν τήν ἀϊδιον καὶ ἀδιάδοχον βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, αὐτό τό ὑπέρ νοῦν καὶ ἀπρόσιτον φῶς, φῶς οὐράνιον, ἀπλετον, ἄχρονον, ἀϊδιον, φῶς ἀπαστράπτον ἀφθαρσίαν, φῶς θεοῦν τούς θεούμενους· αὐτήν γάρ εἶδον ἦν καὶ ἐνοικον ἐσχήκασιν ὕστερον τήν χάριν τοῦ Πνεύματος· μία γάρ χάρις Πατρός Υἱοῦ καὶ Πνεύματος, ἦν εὶ καὶ σωματικοῖς εἶδον ὄφθαλμοῖς, ἀλλά διανοιγεῖσιν, ὡς ἐκ τυφλῶν γενέσθαι βλέποντας, κατά τόν ἐκ Δαμασκοῦ θεῖον Ἰωάννην, καὶ ἰδεῖν τό ἄκτιστον ἐκεῖνο φῶς, ὃ κὰν τῷ μέλλοντι αἰώνι τοῖς ἀγίοις μόνοις ἀκαταλήκτως ἔσται θεατόν, κατά τούς ἀγίους Διονύσιον τε καὶ Μάξιμον.

Ορᾶς ὅτι τάς κτιστῆ δυνάμει ἀοράτους ἐν τῷ Θεῷ θείας ἐνεργείας οἱ ἄγιοι διά τοῦ Πνεύματος, ὑπεραναβάντες ἔαυτούς, ὁρῶσιν; «Ο γάρ ἀξιωθεῖς», φησίν, «ἐν τῷ Θεῷ γενέσθαι, πάντας εἰσεται τούς ἐν αὐτῷ τῶν ὄντων προϋφεστῶτας λόγους καθ' ἀπλῆν τινα καὶ ἀδιαιρετον γνῶσιν»· καὶ πάλιν, «τήν ψυχήν πρός ἔαυτήν καὶ τὸν Θεόν συναχθεῖσαν, οὐκ ἔσται ὁ εἰς πολλά καὶ κατ' ἐπίνοιαν αὐτήν ἔτι διαιρῶν λόγος, τῷ πρώτῳ καὶ μόνῳ καὶ ἐνί λόγῳ τε καὶ Θεῷ κατεστεμένην (σελ. 712) τήν κεφαλήν, ἐν ᾧ κατὰ μίαν ἀπερινόητον ἀπλότητα πάντες οἱ τῶν ὄντων λόγοι ἐνοειδῶς προϋφεστήκασιν, ὡς ἐνατενίζουσα οὐκ ἐκτός αὐτῆς ὄντι, ἀλλ' ἐν ὅλῃ ὅλῳ καθ' ἀπλῆν προσβολήν, εἰσεται καὶ αὐτή τούς τῶν ὄντων λόγους, δι' οὓς τυχόν πρίν νυμφευθῆναι τῷ Λόγῳ καὶ Θεῷ, ταῖς διαιρετικαῖς ὑπῆγετο μεθόδοις». Όρᾶς ὡς οὐ καθ' ἡμᾶς ὁρῶσιν οἱ ἐν Θεῷ γενόμενοι καὶ θεωθέντες καὶ πρός αὐτόν ἐνθέως ἀτενίζοντες; Αἰσθήσει γάρ τά ὑπέρ αἰσθησιν καὶ νῷ τά ὑπέρ νοῦν ὁρῶσι θαυμασίας, ταῖς ἀνθρωπίναις ἔξεσιν ἐγγινομένης τῆς τοῦ Πνεύματος δυνάμεως, δι' ἣς ὁρῶσι τά ὑπέρ ἡμᾶς. Ήμῶν οὖν τῇ αἰσθήσει συναπτόντων ἀεί τό ὑπέρ αἰσθησιν, ὡς μετά τοῦ ὑπερφυοῦς καὶ τό ὑπερώνυμον δειχθῆναι τῆς ὁράσεως ἐκείνης, διαιρῶν σοφιστικῶς ὁ τῆς κακίας σοφιστής οἰεται τι καθ' ἡμῶν λέγειν καὶ τούς παιδαριώδεις τήν διάνοιαν ἔξαπατα, καταφλυαρῶν τῶν αἰσθητόν τάχα τό θεῖον οἰομένων, ὥσπερ ἂν εἴ τις τῶν οὐσίαν ἔχειν τὸν Θεόν φατε, ἢ τῶν καθόλου τί ἔστι ψιλῇ μόνῃ ἐπινοίᾳ θεωρούμενον καὶ οὐκ ἔστιν ἀληθῶς, ἢ τι τῶν ἀτόμων. Πρός ὃν ἂν εἶπον ὅπερ καὶ ἡμεῖς πρός τὸν φερωνύμως λατινέλληνα δικαίως τοῦτον, ὡς “ἔοικας οὕτω τῶν περὶ Θεοῦ λόγων ἐπαΐειν ὡς βοῦς καὶ ὄνος τῶν ἀδόντων”. Οὕτω γάρ τό παρ' ἡμῶν πνευματικόν καὶ ὑπέρ νοῦν λεγόμενον ὡς αἰσθητόν λεγόντων παρακούων ἡμῶν κατηγορεῖς, καὶ, διαφορωτάτου ὄντος τοῦ κατ' αὐτόν τοῦ καθ' αὐτό, ὡς ταύτον αὐτός ἀκούεις καὶ τῶν περὶ Θεοῦ ὅσοι φυσικά κατ' αὐτόν ἥγη.

«Ἀλλ' οὐδενός», φησίν, «ἔσται διαφέρων ὁ Θεός τῶν ὁρωμένων, εἰ ἐκ τῶν περὶ αὐτόν ὁρᾶται· καὶ γάρ ἔκαστον τούτων οὐκ ἐκ τῶν κατ' αὐτό, ἀλλ' ἐκ τῶν περὶ αὐτό ἔστιν (σελ. 714) ὁρώμενον· ἡλίου γάρ οὐ τῆς οὐσίας ἀντιλαμβάνεται ἡ ὄψις, ἀλλά τῶν περὶ αὐτήν». Πρῶτον ἐν οὖν ἀπό τοῦ σοὶ προτεθέντος παραδείγματος συκοφάντης ἐκών ἀναφαίνη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀγίων αὐτοῦ· ἡλίος γάρ καὶ ἡ ἀκτίς καὶ ὅθεν ἡ ἀκτίς καλεῖται, καὶ οὐ δύο παρά τοῦτο ἡλιοί· τοιγαροῦν εἰς Θεός, εἰ καὶ ἡ ἐκ Θεοῦ θεοποιός θεολογεῖται χάρις, καὶ τῶν περὶ τὸν ἡλιόν ἔστι τό φῶς, οὔκουν οὐσία τοῦ ἡλίου. Πῶς οὖν οὐσία Θεοῦ τό ἐκ Θεοῦ τούς ἀγίους ἐπιλάμπον φῶς; Τί δέ τό τοῦ ἡλίου φῶς; Όρώμενον γίνεται ἡ καὶ πρό τοῦ ὁρᾶσθαι ἦν; Πολλῷ μᾶλλον δήπουθεν τό θεουργοῦν τούς θεωμένους φῶς. Ἐπειτα, εἰ μηδέν παρά τοῦτο μηδενός τῶν ὁρωμένων διαφέρει ὁ Θεός, πῶς ἀραί σοι τε καὶ τοῖς κατά σέ, μᾶλλον δέ καὶ τοῖς πολλῷ σου κρείττοσιν ἀνθρώποις, οὐχ ὁρᾶται; Οἱ σοὶ τοίνυν ὀφθαλμοί, τυφλοί ὄντες πρός τό τοῖς ἀγίοις φῶς ἐποπτευόμενον, καὶ τό σόν στόμα ἐμφραξάτωσαν, τοιαῦτα εἰς τό θεῖον

φῶς ἐκεῖνο βλασφημοῦν, διδάξαντες ὡς οὐ φυσικόν, οὐδέ δι' ἀέρος ἐκεῖνο ὁρατόν. Ὁ διαβεβαιούμενος αὐτός, οὐδέ τὸν μέλλοντα αἰῶνα ἀνεπηρέαστον ἀφῆκας· τῶν θεηγόρων γάρ σαφῶς λεγόντων ὡς οὐκ ἀέρος καὶ τοῦ δι' αὐτοῦ φωτός τότε δεησόμεθα, σύ το μή ληπτόν αἰσθητικὴ δυνάμει τοῦτο φῶς, τήν καλλονήν τοῦ μέλλοντος καὶ μένοντος αἰῶνος, αἰσθητόν ἀποφαίνη καὶ δι' ἀέρος καὶ τότε εἶναι ὁρατόν.

«Ἄλλ' εἰ καὶ πρός τό τοιοῦτο φῶς ἀκρασίαν περίκειμαι», φησίν, «ἀλλ' ἀνεῳγμένα ὥτα ἔχων, τοῦ λέγοντος ἀκούω "ὦς ἐκ τῶν περὶ αὐτόν νῷ μόνῳ σκιαγραφεῖται ὁ Θεός, τοσαῦτα περιλάμπων ἡμῶν τὸ ἡγεμονικόν, καὶ ταῦτα κεκαθαρμένων, ὅσα καὶ ὄψιν ἀστραπῆς τάχος οὐχ ἰσταμένης"»¹ Ὄντως ἔοικας τυφλῷ παρά του τῶν ὁρώντων περὶ φωτός διδασκομένῳ, ὃς, πρὸν διακοῦσαι τοῦ διδάσκοντος, ὑπό τῆς ὑπερβεβαλούστης ἀπονοίας, ὡς αὐτός κρείττον εἰδώς τε καὶ διδάξων, (σελ. 716) ἐπανίσταται τῷ διδασκάλῳ. Τί γάρ προϊών φησίν ὁ θεολόγος οὗτος; «Διά τοῦτο περιλάμπει λίαν ἀμυδρῶς τῷ νῷ μόνῳ τήν ἀρχήν ὁ Θεός, ἵνα τῷ ληπτῷ μέν ἔλκῃ πρός ἑαυτόν, τῷ δέ ἀλήπτῳ θαυμάζηται, θαυμαζόμενον δέ ποθῆται πλέον, ποθούμενον δέ καθαίρῃ». Τί καθαίρει ποθούμενον; Τόν νοῦν ἄρα μόνον; Οὕτω καὶ γάρ οὗτος κατά τούς πατέρας οὐ πολλῆς σπουδῆς εἰς τό καθήρασθαι δεῖται, οὐδὲ τε τῆς καθαρότητος πέφυκεν ἐκπίπτειν, διό καὶ χωρίς τοῦ θείου πόθου καθαρθείη ἀν ὡς ὁ θεολόγος οὗτος ἔδειξε, καὶ τοῖς εἰσαγομένοις ἡ τοιαύτη κάθαρσίς ἐστι κατάλληλος. Ο δέ θεῖος πόθος, πᾶσαν ἔξιν τε καὶ δύναμιν ψυχῆς τε καὶ σώματος καθαίρων καὶ τῷ νῷ μονιμωτέραν ἀπεργασάμενος τήν κάθαρσιν, δεκτικόν τῆς θεοποιοῦ χάριτος τόν ἀνθρωπον ποιεῖται. Διά τοῦτο τό θεῖον «παθούμενον καθαίρει, καθαίρον δέ θεοειδεῖς ἀπεργάζεται· τοιούτοις δέ γενομένοις, ὡς οἰκείους ἥδη προσομιλεῖ - τολμᾶ τι νεανικόν ὁ λόγος - ὁ Θεός θεοῖς ἐνούμενός τε καὶ γνωριζόμενος· καὶ τοσοῦτον ἵσως, ὅσον ἥδη γινώσκει τούς γινωσκομένους». Ποῦ τό ἀμυδρόν ἐνταῦθα τῆς ἐλλάμψεως; «καθ' ὅσον γάρ», φησί, γινώσκει ὁ Θεός αὐτούς, κατά τοσοῦτον ἵσως καὶ αὐτοί, φησί, «γινώσκουσι Θεόν». Πῶς; Οὐ διανοίας ἀμυδραῖς ἐπιβολαῖς, καθάπερ ἀρχόμενος τοῦ λόγου εἴρηκεν, ἐλλ' ἐν Θεῷ Θεόν εἰδότες καὶ διὰ τῆς πρός αὐτόν ἐνώσεως θεοειδεῖς ἥδη γεγονότες καὶ θεοειδεῖ δυνάμει ταῖς θειοτάταις ἐπιβάλλοντες χάρισι τοῦ Πνεύματος, αἵς ἐνατενίζειν τούς μή θεοειδεῖς καὶ νῷ μόνῳ ζητοῦντας τά περὶ Θεόν ἀμήχανον.»

Αλλ' ὡς μέν τῇ θεοειδῇ τόν ἀνθρωπον ποιούσῃ χάριτι τόν Θεόν γινώσκει ὁ παθών, ἥδη γέγονε σαφές. Πόθεν δ' ὅτι καὶ φῶς αὕτη ἐστίν εἰσόμεθα; Παρά τοῦ αὐτοῦ πάλιν ἦ καὶ ἄλλου του τῶν διά πείρας διδασκόντων. Παρίτω τοίνυν ἔτερος, ὡς πλείους εἶναι τούς συμμαρτυροῦντας. Εἰπών γάρ (σελ.718) ὁ θεῖος Μάξιμος τήν γενησομένην ἐπί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος τῶν ἀγίων ἐνωσιν πρός τό τῆς θείας ἀπλότητος κρύφιον, ἐπάγει· «καθ' ὅν τῆς ἀφανοῦς καὶ ὑπεραρρήτου δόξης τό φῶς ἐποπτεύοντες, τῆς μακαρίας μετά τῶν ἀνω δυνάμεων καὶ αὐτοί δεκτικοί γίνονται καθαρότητος». Άλλα πόθεν ὅτι καὶ θέωσις τουτί τό φῶς; Τοῦ

αύτοῦ πάλιν ἄκουσον· εἰπάν γάρ τὸν τρόπον ὡς ἐφικτόν τῆς τοῦ Θεοῦ πρός τούς θεοποιούμενους ἐνώσεως, ὡς ψυχῆς πρός σῶμα γίνεται τρόπον, ἵν' ὅλος ἀνθρωπὸς θεωθῆ, τῇ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ χάριτι θεουργούμενος, ἐπάγει· «ὅλος ἀνθρωπὸς μένων κατὰ ψυχήν καὶ σῶμα διὰ τὴν χάριν καὶ τὴν ἐμπρέπουσαν αὐτῷ διόλου θείαν τῆς μακαρίας δόξης λαμπρότητα». Εἶδες ὡς λαμπρότης τοῦ Θεοῦ ἐστι τὸ φῶς ἐκεῖνο; Τί οὖν, ἡ λαμπρότης τοῦ Θεοῦ κτιστόν; Άλλα τῶν ἔξης ἄκουε· «μεθ' ἦν οὐκ ἐστιν ἐπινοήσαί τι λαμπρότερον ἢ ψηλότερον· τί γάρ θεώσεως τοῖς ἀξίοις ἐρασμιώτερον;». Ἡκουσας δτι ἡ λαμπρότης αὕτη θέωσίς ἐστι καὶ ὡς οὐδέν τοῖς ἀξιωθείσιν ψηλότερον τῆς θεωρίας ταύτης; Άλλα θέλεις μαθεῖν ὡς αὕτη ἐστί δι' ἣς τοῖς ἀξίοις ὁ Θεός ἐνοῦται; Τῶν ἔξης αὕθις ἄκουσον· «καθ' ἦν ὁ Θεός, θεοῖς γενομένοις ἐνούμενος, τὸ πᾶν ἐαυτοῦ ποιεῖται δι' ἀγαθότητα». Τοῦτ' ἄρα τὸ θεοποιόν ἐστι δῶρον, ὁ θεότητα καλέσας ὁ ἐξ Αρείου Πάγου τῶν Αθηνῶν φανότατος φωστήρ ἐπέκεινα ταύτης εἶναι λέγει τὸν Θεόν. Ποῦ δή σοι ἡ γνῶσις καὶ ἡ μίμησις καὶ ἡ ἀφαιρεσις, δι' ὧν σύ σπεύδεις ἀφαιρείσθαι τῶν πολλῶν καὶ τὴν ἐκ πίστεως γνῶσιν τῆς ὑπέρ ήμᾶς καὶ ὄντως θεομησίας;

«Άλλ' οὐχί καὶ ὑπέρ τὸ καθ' ὑπεροχήν μή ὅν τὸν Θεόν εἴρηκε», φησίν, «εὶ καὶ ὑπέρ ταύτην τὴν θεότητα προσεῖπε τοῦτον». Σοί γε οὐκ εἴρηκεν, εὖ οἰδα· λαλεῖ γάρ οὐκ εἰς (σελ. 720) τά σά, ἀλλ' εἰς ὡτα ἀκουόντων· ἐστι γάρ μακάριος. Ὄταν γάρ λέγη τὸν Θεόν ὑπερουσίως ἔχειν τὸ ὑπερούσιον, τί γε ἄλλο λέγει ἢ δτι ἐπεί ὑπερούσιον ἐτι τὸ καθ' ὑπεροχήν μή ὅν, ὑπέρ τοῦτο ὁ Θεός ἐστιν, ὑπερουσίως ἔχων τὸ ὑπερούσιον; Τί δέ ὁ λέγων, μᾶλλον δέ οἱ λέγοντες, “ἐν γάρ εἰσι” κατὰ τὴν δεσποτικήν εὐχήν καὶ δι' ἐνός τούς ἀγίους ἀπαντας προάγομεν, τί οὖν οἱ λέγοντες τῆς καθ' ὑπερουσιότητα θέωσεως ἀπείρως ἐξηρημένον εἶναι τὸν Θεόν; Τί δέ ὁ εἰπών πάσης θέσεως καὶ ἀφαιρέσεως ἐπέκεινα εἶναι τὴν τοῦ Θεοῦ ὑπεροχήν; Άρ' οὐχ ὑπέρ τὸ καθ' ὑπεροχήν μή ὅν, καὶ ὑπέρ τὴν ἀκτιστὸν ἀθανασίαν καὶ ζωήν καὶ ἀγαθότητά φασιν εἶναι τὸν Θεόν, εἰ καὶ σύ τούς τοῦτο λέγοντας, πρός τὸ τῆς αὐτῶν ἀσφαλοῦς θεολογίας ὑψος ἀτενίζειν οὐ δυνάμενος, φεῦ τῆς τόλμης, φεῦ τῆς ἀπάτης ἢν ἐπεπόνθεις, ἀσεβεῖς τρανῶς προσείρηκας καὶ ἀπεκήρυξας ἀπαντας; Άλλ' ἐκεῖνοι σοῦ καὶ τῆς σῆς χαμαιζήλου γνώμης καὶ τῆς πάντα τολμώσης γλώττης μηδένα λόγον ποιούμενοι, καὶ τὸ “ἀπειράκις ἀπείρως” ἐπί τῶν τοιούτων πάντων τῇ θείᾳ προσέθηκαν ὑπεροχῆ, κοινῇ πάσαις ἐννοίαις καὶ πᾶσι ρήμασιν ἀφραστον εἰδότες αὐτήν. Άλλα τούτων μέν ἄλις.

“Οπως δέ καὶ τὴν ἀρετήν κακίαν οὗτος ἐποίησεν, ὡς ἐν βραχεῖ δεικτέον. Απάθειαν εἶναι λέγει τὴν τοῦ παθητικοῦ καθ' ἔξιν νέκρωσιν. «Αἱ γάρ τούτου», φησίν, «ἐνέργειαι μάλιστα πάντων ἐκτυφλοῦσι καὶ κατορύττουσι τὸ θεῖον ὅμμα· δεῖ δή κατά μηδεμίαν ἐαυτοῦ δύναμιν τοῦτο ἐνεργόν ἔᾶν». Βαβαί· πῶς κατορύττει τὸ θεῖον ὅμμα τά πρός τά πονηρά μῖσος καὶ ἡ πρός τὸν Θεόν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπη; Καὶ ταῦτα γάρ τοῦ παθητικοῦ εἰσιν ἐνέργειαι· ταύτη γάρ τῇ δυνάμει τῆς ψυχῆς ἀγαπῶμέν τε

καί ἀποτρεπόμεθα, οὐκειούμεθά τε καί ἀλλοτριούμεθα· μετάθεσιν τοίνυν οἱ ἐρασταί τῶν καλῶν (σελ. 722) ποιοῦται τῆς δυνάμεως ταύτης ἀλλ' οὐχί νέκρωσιν, οὐκ ἀκίνητον κατακλείσαντες ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλ' ἐνεργόν δείξαντες ἐν τῇ πρός τὸν Θεόν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπῃ, αἷς δυσίν ἐντολαῖς κατά τὸν τοῦ Κυρίου λόγον «ἄπας ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται». Εἰ δ' αὗται τὸ θεῖον ὅμμα κατορύττουσι καὶ τὸν κατ' αὐτάς ζῶντα ἐμπαθῆ ποιοῦσι, τίς τῶν ἄλλων ἀρετῶν οὐ κακία; Τούτων μέν οὖν ἔκαστον διά τε τῶν προτέρων ἡμετέρων λόγων κὰν τοῖς νῦν ἡμῖν προτεθειμένοις ἐδείξαμεν, καταλέξαντες καὶ ἐξελέγξαντες καὶ ὅσα καθ' ἡμῶν καὶ τῶν ἐφ' ἡμῶν πατέρων ἐντεκών τοῖς οὐκείοις λόγοις προούθηκεν, ἐγκαλλωπιζόμενοι τῷ κοινωνοί γενέσθαι τῆς πρός τοὺς ἀγίους ὑβρεως· πάντως γάρ καὶ τῆς εὐλογίας κοινωνήσομεν αὐτοῖς.

Ἐκεῖνο μέντοι προσήκει συνιδεῖν, ὡς εἴ τις ἐθελήσειε σατανικόν οἶον σύγγραμμα τάς ἀπ' αἰῶνος ἄχρι νῦν πονηράς αἰρέσεις ὄνομάσαι, κατά κεφάλαια διηρημένον εἰς τάς ἄλλοτε ἄλλως ὑποβολαῖς ἔκείνου φυομένας, ἐπίλογον εἶναι τούτων ἀπασῶν τὸ τοῦ λατινέλληλος τουτί βιβλίον. Οὐδέ γάρ τῆς παλαιᾶς διαθήκης τοῦ Θεοῦ καταψευσάμενος, τῆς καινῆς ἐφείσατο, οὐδέ εἰς τὴν θείαν φύσιν ἀμαρτών, τὴν διά σαρκός τοῦ Θεοῦ ἐπιδημίαν εἴασεν ἀνεπηρέαστον, οὐδ' εἰς τὴν πνευματικήν ὑβρίσας θεωρίαν, τὴν τῆς ἀρετῆς πρᾶξιν ἀδιάβλητον κατέλιπεν, οὐδέ τῷ τῶν μακαρίων ἀνδρῶν κατά τὸν νῦν αἰῶνα ἐπιθέμενος ζωῆ, τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος οὐκ ἐπέβαλε τάς χεῖρας, ἀλλά κατά παντός, ὡς εἰπεῖν, ἔχωρησε καλοῦ καὶ ἴεροῦ καὶ θείου, παρόντος τε καὶ παρελθόντος, ἐφ' ἡμῖν τε ὄντος καὶ οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ἐλπιζομένου τε καὶ ἀρτίως ὡς ἐν ἀρραβώνος μέρει χορηγούμενου τοῖς ἀξίοις, τοῖς τε πρό νόμου καὶ τοῖς μετά νόμον ἀγίοις· ὧν πρός ὀλίγους (σελ. 724) ἔκαστος ἐν μέρει τῶν ταῖς αἰρέσεσι προϊσταμένων ἀντετάξατο, κοινῆ πᾶσιν οὗτος ἀντιπαραταξάμενος νῦν, ἀνάπλεων πάσης δεινῆς αἰρέσεως ἐξενήνοχε σύγγραμμα, πάντας τοὺς ἀγίους καὶ πάσας σχεδόν τάς τούτων δόξας πολυτρόπως διαβάλλον, ὡς εὐχερές εἶναι προθεμένους ἡμᾶς συλλαβάς ὀλίγας ἔκαστου τῶν ἀγίων, εἶτα, τὴν πονηράν ταύτην δέλτον ἐπαναγινώσκοντας, σαφέ εὐθύς ποιῆσαι πᾶσιν, ὡς αἰρετικούς καὶ δυσσεβεῖς, ἀθέους τε καὶ πολυθέους καὶ ἀλιτηρίους τούς αὐτάς γράψαντας οὐ παραίτεται καλεῖν. Εἰ μέν οὖν ἀπιστῶν τις ἡμῖν ἐνεργῶς ἐθέλει τὰληθές ιδεῖν, ἵτω παρ' ἡμᾶς καὶ μανθανέτω, τῶν τοιούτων συγγραμμάτων προτεθέντων φανερῶς· εἰ δ' εὐλόγως τε καὶ μή, τόν τῶν ἀγίων κατήγορον στέργειν ἀποδέχεται, αὐτός τοῦ ἑαυτοῦ βαστάσει κρῖμα, ὅστις ἄν ἦ.