

ΟΜΙΛΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΠΡΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΗΝ ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ.

ΑΝΔΡΕΣ ἀδελφοί, μὴ νομίσητε, ὅτι ἡ διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ θεηγόρου Παύλου κηρυχθεῖσα σήμερον διδασκαλία ἔστι μερικὴ, ἥγουν ἀναφέρεται μόνον εἰς τοὺς μοναχοὺς καὶ εἰς τοὺς ἀσκητὰς καὶ ἐρημίτας· διότι αὐτή ἐσι γενικὴ καὶ καθολικὴ, καὶ ἀνάγεται πρὸς πάντας τοὺς εἰς τὸν Χριστὸν πισεύοντας. « Ἀγαπητοί », λέγει· ἀγαπητοί δὲ ἦσαν εἰς τὸν Παύλον πάντες οἱ πιστοί· ὅθεν διὰ τοῦ ὄνόματος, ἀγαπητοί, ἐδήλωσεν ἄνδρας καὶ γυναῖκας, νέους καὶ γέροντας

βασιλεῖς καὶ ὑπηκόους, ἀρχοντας καὶ ἰδιώτας, πλουσίους καὶ πένητας, ιερωμένους καὶ λαϊκοὺς, καὶ πάσης ἀξίας καὶ τάξεως καὶ κατασάτεως ἄνθρωπον. Τί δὲ δὶ αὐτῆς διδάσκει ὁ θεόπνευστος; Αὐτὸς διδάσκει τὴν ἀγιωσύνην, καὶ παραγγέλλει, ἵνα πάντες κατασταθῶσιν ἀγιοι. Πῶς; καὶ αὐτοὶ οἱ ἐν μέσῳ τῶν θιρύνων τοῦ κόσμου ζῶντες, καὶ αὐτοὶ οἱ θεῖοι σμένοι εἰς τὰς κοσμικὰς φροντίδας, καὶ περιπετλεγμένοι ὑπὸ τῶν πολιτικῶν ὑποθέσεων, καὶ αὐτοὶ οἱ χρα-

3ος Ὁμιλία μετὰ τὴν Β'. πρὸς Κορινθίους ἐπιειδὴν τοῦ Παύλου

τοῦντες τὰ ὅπλα, καὶ πολεμοῦντες, καὶ τὰς
ἰδίας χεῖρας εἰς τὸ αἷμα τῶν ἔχθρῶν αὐτῶν
βάπτοντες, καὶ αὐτοὶ πρέπον ἐστὶν, ἵνα
φιάσωσιν εἰς τῆς ἀγιωσύνης τὰ ὑψη; Ναὶ,

^{2. Κορ. 7. 7.} τοῦτο διδάσκει. « Ταύτας οὖν ἔχοντες;
» λέγει, τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοῖ, κα-
» θαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ
» σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἀ-
» γιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ ν.

^{Γαλ. 2. 20.} Ἐπειδὴ ὁ Παῦλος οὐκ ἀρ' ἔαυτοῦ ἐδί-
δασκεν, ἀλλ' ὁ ἐν αὐτῷ ζῶν Χριστὸς, διὰ
στόματος αὐτοῦ ἐλάλει, ἀνάγκη ἐστὶν, ἵνα
καὶ πιστεύσωμεν καὶ ὑποταχθῶμεν εἰς τὸν
λόγον αὐτοῦ, καὶ νέα ἥν ἡ τοιαύτη διδα-
χὴ, καὶ ὑπὸ μόνου τοῦ Παύλου κηρυττο-
μένη, αὐτὴ δμως οὐκ ἔσι νέα, ἀλλ' ἀρχαιο-
τάτη, οὐδὲ μόνου τοῦ Παύλου παράγγελμα
ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ ὑψίστου θεοῦ πρόσταγμα.
τρὶς τοῦτο ὁ θεὸς ὀρισεν, δταν καταβὰς
εἰς τὸ Σινᾶ ὅρος ἐδωκε τὸν νόμον αὐτοῦ

^{Αεριτ. 11. 44.} τοῖς ἀνθρώποις. Πρῶτον, δταν εἶπε. « Καὶ
» ἀγιασθήσεσθε, καὶ ἄγιοι ἔσεσθε, δτι
» ἄγιος εἴμι ἐγὼ Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ν.
δεντερον, δταν εἶπε πρὸς τὸν Μωϋσῆν.

^{Αεριτ. 19. 2.} « Δάλησον τῇ συναγωγῇ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ,
» καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς, ἄγιοι ἔσεσθε, δτι
» ἄγιος ἐγὼ Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ν. Καὶ
Αεριτ. 20. τρίτον ὁμοίως. « Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς
» Μωϋσῆν, λέγων. Καὶ ἔσεσθε ἄγιοι, δτι
» ἄγιος ἐγὼ Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ν. Τὶ τού-
του ἦ φανερώτερον, ἦ θεοβαίστερον; Καὶ
αὐτὸς δὲ ὁ λυτρωτὴς καὶ σωτὴρ τοῦ κό-
σμου προσευχόμενος, τοῦτο ἐζήτησε παρὰ

^{Ιωάν. 17.} τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὑπὲρ ὑμῶν. « Αγίασον

» αὐτοὺς, εἶπεν, ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ». Καὶ
διὰ τοῦτο ἐθυσίασεν ἑαυτὸν ἐπάνω εἰς τὸ
ξύλον τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα
ἄγιοι. « Καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἀγιάζω ἐ-

^{Αερ. 19.}

» μαυτὸν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὥστιν ἡγιασμένοι
» ἐν ἀληθείᾳ ». Οστις οὖν περὶ τούτου
ἀμφιβάλλει, ἐκεῖνος ὁμοίαζει τῷ ἀμφιβάλ-
λοντι περὶ τοῦ, δτι φέγγει τὸ μεσημβρινὸν
τοῦ ἡλίου φῶς.

« Εστω, λέγεις, οὐδεὶς περὶ τούτου ἀμ-
φιβάλλει. Πᾶς ἄνθρωπος ὅμως καὶ ἀμφι-
βάλλει καὶ διστάζει περὶ τοῦ, πῶς πάσης
τάξεως καὶ κατασάσεως ἄνθρωπος δύναται
γενέσθαι ἄγιος. ὁ θεορρήμαν Παῦλος ἐδί-
δαξε καὶ τὸ, πῶς. « Καθαρίσωμεν, εἶπεν,^{2. Κορ. 7. 1.}
» ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς
» καὶ πνεύματος ». Σαρκὸς δὲ καὶ πνεύμα-
τος εἶπεν, ἐπειδὴ εἰσιν ἀμαρτήματα σαρ-
κικὰ, καὶ ἀμαρτήματα ψυχικά· ἥτισέλγεια,
ἥ γαστριμαργία, ἥ μέθη, ὁ φόνος, καὶ
πᾶσα ἄλλη πονηρὰ πρᾶξις εἰσιν, ἀμαρτή-
ματα τῆς σαρκός· ἥ ἀπιστία, ὁ ἀπελπισμὸς,
ἥ ὑπερηφάνεια, ἥ μνησικακία, καὶ πᾶς
ἄλλος πονηρὸς λογισμός εἰσιν, ἀμαρτήμα-
τα τῆς ψυχῆς· δταν φοβούμενος τὸν θεόν,
καθαρεύης ἀπὸ τῶν ἀμαρτημάτων, τῶν
μολυσμάτων τὴν ψυχὴν σου, καὶ ἀπὸ τῶν
παραπτωμάτων τῶν θορηρούντων τὸ σῶ-
μά σου, τότε ὑπάρχεις ὅλος καθαρὸς
καὶ ἄγιος, τότε ἐπιτελεῖς ἀγιωσύνην ἐν
φόβῳ θεοῦ· τοῦτο ἐστι τὸ, πῶς, ἤγουν ὁ
τρόπος καὶ τὸ μέσον, διὸ οὖν κατὰ τὴν διδα-
σκαλίαν τοῦ Παύλου γινόμεθα ἄγιοι.
« Καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυ-

« σμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντας τες ἀγιωσύνην ἐν φόβῳ θεοῦ ». Ἀλλὰ τοῦτο ἔστι, λεγεις, τὸ δύσκολον. Οὐκ ἔστι τέσσον δύσκολον, δύσον στοχάζεσαι· ἄκουσον δὲ τὰ ἔξῆς, ἵνα καταλάβῃς, διτι πολλὰ μικρά ἔστιν ἡ δύσκολία.

Καν διὰ τὴν ἄκραν ἔνωσιν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, καὶ τὸ σῶμα μετέχῃ τῶν διαθέσεων τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ψυχὴ τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ σώματος· καν ἄλλοτε μὲν ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς διαβαίνουσα εἰς τὴν ψυχὴν, ποιῆι ἀντὴν μητέρα τῶν πονηρῶν λογισμῶν, ἄλλοτε δὲ πάλιν ἡ ψυχὴ διὰ τῶν πονηρῶν αὐτῆς ἐνθυμήσεων διεγείρη τὸ σῶμα πρὸς τὴν πρᾶξιν τῆς ἀμαρτίας, ὃς καθεῖς ἐν ἑαυτῷ αἰσθάνεται· ἐπειδὴ δύμας ἡ ψυχὴ δίδωσι τὴν κίνησιν καὶ εἰς τὸ αἷμα καὶ εἰς τὸ ζωτικὸν πνεῦμα, καὶ εἰς πάντα τὰ μέλη καὶ μέρη τοῦ σώματος· ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ οὐ μόνον διακρίνει τὰ αἰσθητὰ, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰσθησιν παρέχει εἰς τὰ αἰσθητήρια· διὰ τοῦτο ἐνίστε καθαρὸν μέν ἔστι τὸ σῶμα πάσης σωματικῆς ἀμαρτίας, πλήρης δὲ ἔστιν ἡ ψυχὴ πάσης ἀκαθαρσίας· οὐδέποτε δὲ συμβαίνει τὸ ἐναντίον, ἦγουν οὐδέποτε ἀκαρτάνει τὸ σῶμα, ὅταν ἡ ψυχὴ καθαρεύῃ ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐνοιῶν, καὶ ἀντικρούῃ, καὶ ἀπωθῇ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ τοῦτο; διότι ὁ νοῦς ὁρᾷ, καὶ ὁ νοῦς ἀκούει. Διὰ τῆς δοκιμῆς δὲ γνωρίζομεν ταύτην τῆς Ἀκαδημίας τὴν ἀλήθειαν· ὅταν προσηλώσωμεν δλον τὸν νοῦν εἰς τὴν θεωρίαν τινὸς πράγματος, τότε οὐδὲ τὰ πρὸ τῶν

δόφθαλμῶν ἡμῶν ἐλέπομεν, οὐδὲ τὸν ἥχον, τὸν πλησίον τῆς ἀκοῆς ἡμῶν, ἀκούομεν, οὐδὲ διακρίνομεν οὐδὲ τὶς σφραινόμεθα, οὐδὲ τί γενόμεθα, οὐδὲ τὶς ψηλαφῶμεν. Ἡ ψυχὴ, ἔχουσα ἀφ' ἑαυτῆς κατὰ φύσιν τὴν συλλογιστικὴν δύναμιν, συλλογίζεται καὶ διακρίνει καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ κακὸν, χωρὶς τῆς συμβολήσείας τοῦ σώματος· τὸ δὲ σῶμα, μὴ δυνάμενον ἀφ' ἑαυτοῦ κινηθῆναι, οὐδὲν, οὐδὲ ἀγαθόν, οὐδὲ πονηρόν δύναται πρᾶξαι χωρὶς τῆς συνεργείας τῆς ψυχῆς· οὗτο καὶ ὁ ἀρχιτέκτων, καὶ τὸ ὄργανον αὐτοῦ· ὁ μὲν ἀρχιτέκτων ἐνεργεῖ καὶ χωρὶς τοῦ ὄργανου, σχεδιάζων νοερῶς τὸ οἰκοδόμημα· τὸ δὲ ὄργανον χωρὶς τοῦ ἀρχιτέκτονος οὐδέν δύναται τεκτονῆσαι. Ἐκ τούτου ἀκολουθεῖ, ὅτι, ὅταν ἡ ψυχὴ καθαρεύῃ ἀπὸ παντὸς πονηροῦ νοήματος, τότε καὶ τὸ σῶμα καθαρόν ἔστιν ἀπὸ πάσης πονηρᾶς πράξεως· διὰ τοῦτο οὐν ἀκούομεν τὸν θεόν νομοθετοῦντα καὶ λέγοντα· « Πρόσεχε σεαυτῷ, καὶ φύλαξον τὴν ψυχήν σου σφόδρα». Ἀφιέρωσον, λέγει, ὅλην τὴν προσοχήν σου, ἵνα φυλάξῃς τὴν ψυχήν σου καθαρὰν· ἀπὸ πάσης ἀμαρτίας· τοῦτο δὲ προσέταξεν ὁ θεός, ἐπειδὴ, ἐὰν τοῦτο κατορθώσῃς, καθαρὸς διαμένεις καὶ ἀπὸ παντὸς σαρκικοῦ μολυσμοῦ· διότι ἡ καθαρὰ ψυχὴ οὐδέποτε κίνει τὸ σῶμα πρὸς τὰς ἀκαθαρσίας τῆς ἀμαρτίας. Βλέπεις οὖν, ὅτι ὅλον τὸ κατόρθωμα τῆς ἀγιωσύνης κρέμαται ἀπὸ τῆς προσοχῆς.

Ἀλλὰ ποία προσοχὴ, λέγεις, δύναται

προκ. 7.

23.

έμποδίσαι τὸν λογισμὸν τῆς ἀμαρτίας ἀπό τοῦ νοὸς τοῦ νέου, τοῦ ἐν τῷ βραχυῷ καὶ ἐν τῇ ἴσχυΐ τῆς νεότητος αὐτοῦ ὅντος, δταν θλέπων τὸ κάλλος τῶν προσώπων, αἰχμαλωτίζηται ὑπὸ τοῦ νόμου, τοῦ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ; φένγει μὲν ἵσως τὴν πρᾶξιν, ὃ δὲ λογισμὸς τῆς ἀμαρτίας ἐσὶ ἄφευκτος. Τὰ αὐτὰ εἰπὲ καὶ περὶ τοῦ φιλαργύρου διὰ τὸν λογισμὸν τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀργυρίου, καὶ περὶ τοῦ μηνησικάκου διὰ τὸν λογισμὸν τοῦ μίσους, καὶ περὶ τοῦ φιλοδόξου διὰ τὸν λογισμὸν τῆς φιλοδοξίας, καὶ περὶ παντὸς ἀνθρώπου διὰ πάντα ἄλλον πονηρὸν λογισμόν. Ο λογισμὸς, ἀδελφὲ, προχωρεῖ θαυμηδόν· πρῶτος ἔρχεται εἰς τὸν νοῦν ἐκεῖνος, ὃς οὖν ὀνομάζεται προσβολὴ, καθότι προσβάλλει καὶ κτυπᾷ ὡς ὁ κατά τινος σώματος ριπτόμενος λίθος, ἐξόχως δταν τὰ ἀντικείμενα εὑρίσκωνται ἐνώπιον τῶν αἰσθήσεων· οὗτος δὲ ὁ λογισμὸς διὰ τὴν συγχοινωνίαν τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθητηρίων τοῦ σώματος, ἐσὶ ἄφευκτος, πλὴν ἐσὶ ἀναμάρτητος, διότι, ἐὰν εὕρῃ τὴν ψυχὴν σερεωμένην διὰ τῆς προσοχῆς, οὐδὲν τελεσφορεῖ, καθὼς οὐδὲ τὸ θέλος, τὸ τοξευόμενον ἐπὶ τῶν σερεῶν λίθων· διὸ διαμένει ἡ ψυχὴ σου ἀμίαντος, καθὼς καὶ πρὸ τῆς προσβολῆς· ἐὰν οὖμας ἡ προσβολὴ, εὑροῦσα τὴν ψυχὴν γεγυμνωμένην τῆς προσοχῆς, ζαθῆ ἐν αὐτῇ, καθηδύνει καὶ γλυκαίνει τὸν νοῦν· ἐκ τούτου δὲ γεννᾶται ὁ λογισμὸς, ὁ ὀνομαζόμενος συγνόδυσμός· καν δὲ διώξῃς αὐτὸν εὐθὺς, ἐγκαταλείπει οὖμας τὴν ψυχὴν σου κεκαπνισμένην, οὐ

οὔτως εἶπω, διὰ τοῦ καπνοῦ τῆς ἀμαρτίας· ἐὰν δὲ μένη καὶ χρονοτριβῆ ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ὑπογαργαλίζων διὰ τῆς γλυκύτητος αὐτοῦ, ἐξυπνᾷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀμαρτίας· τότε δὲ ἡ μὲν ἐπιθυμητικὴ δύναμις ἐπιθυμεῖ τὴν ἀμαρτίαν, ἡ δὲ λογικὴ ἐναντιοῦται· ἐκ τούτου θέλεις καὶ οὐ θέλεις, κατανεύεις καὶ ἀνανεύεις, ὄρμᾶς πρᾶξιν τὴν ἀμαρτίαν, καὶ σρέψεις εἰς τὰ δόπιστα· οὗτος δὲ ὁ λογισμὸς λέγεται πάλη, ἐπειδὴ παλαίσεις τότε ὡς ὁ ἀθλητὴς εἰς τὴν παλαισταρίαν· καν δὲ ἐξέλθης ἐκ τῆς πάλης νικητής, μένει οὖμας ἡ ψυχὴ σου ἐκνενευρισμένη, καθὼς τῶν ἀθλητῶν τὰ σώματα μετὰ τὰ σωματικὰ παλαίσματα· ἐὰν δὲ νικηθῆς καὶ ἀποφασίσῃς ποιῆσαι τὴν ἀμαρτίαν, τότε ἐξέρχεται ἡ πάλη, καὶ εἰσέρχεται ὁ λογισμὸς τῆς συγκαταθέσεως· ἡ δὲ συγκατάθεσίς ἐσὶ ἀμαρτία τῆς καρδίας· διότι, »Πᾶς ὁ θλέπων γυναικα πρὸς Μαρ. 5. 28 τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς, ἦδη ἐμοίχευσεν τὸν συγκατάθεσιν αὐτὴν τοῦ προσβολῆς· ἐπειδὴ τὸν συγκατάθεσιν χεδὸν πάντοτε ἀκολουθεῖ καὶ ἡ σωματικὴ τῆς ἀμαρτίας πρᾶξις. Τούτων οὖν τῶν τεσσάρων λογισμῶν ἡ μὲν προσβολὴ ἀληθῶς ἐστιν ἄφευκτος, τοὺς δὲ λοιποὺς τρεῖς, ἥγουν τὸν συγνόδυσμὸν, τὴν πάλην, καὶ τὴν συγκατάθεσιν εὔκολα φεύγεις διὰ τῆς προσοχῆς· διότι, ἐὰν προσέχῃς· Ἡ προσβολὴ, ἡ μήτηρ τῶν ἄλλων τριῶν, οὐδὲ προχωρεῖ, οὐδὲ καρποφορεῖ, ἀλλὰ πίπτει ἀτελεσφόρητος καὶ ἀπραχτος· Ἡ προσβολὴ ἐστιν ἄφευκτος; πλὴν ἐστιν ἀναμάρτητος, ἐπειδὴ οὐκ ἐστιν ἕργον τῆς

θελήσεως, καθὼς οὐκ ἔστι τῆς θελήσεώς σου ἡ προσβολὴ, ἡ γινομένη ἐν τοῖς δρθαλμοῖς σου ὑπὸ τοῦ πράγματος, τοῦ ἐμπροσθεν αὐτῶν κειμένου.

Τὰς τοιαύτας προσβολὰς ὁ ψαλμῳδὸς δόνομάζει νήπια τῆς Βασιλῶνος, ἔπειτα λέγει, ὅτι μακάριός ἔστιν ἐκεῖνος ὁ ἀνθρώπος, ὃστις διὰ προσοχῆς στερεᾶς, ὡς ἡ πέτρα, κατεδαφίζει καὶ ἐξουδενοῖ αὐτά.

Ψαλ. 136. ε Μακάριος, λέγει, ὃς κρατήσει, καὶ ἐδα-
9 φεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέτραν. Αἱ πρῶται προσβολαὶ τῆς ἀμαρτίας εἰσὶν ἀσθενεῖς, ὡς τὰ νεογέννητα νήπια· ποίαν δυσκολίαν δοκιμάζεις ἐμποδίσαι τὰ νήπια, τὰ κρούοντα τὴν θύραν τῆς οἰκίας σου, καὶ ζητοῦντα εἰσελθεῖν ἐν αὐτῇ; ἐὰν προσέχῃς, οὐδεμίαν. Ὁμοίως, ἐὰν προσέχῃς, μετὰ μεγάλης εὐκολίας ἀποδιώκεις τὰς προσβολὰς τῆς ἀμαρτίας, ὅταν προσβάλλωσιν εἰς τὸν νοῦν σου, καὶ ζητῶσι προχωρῆσαι εἰς τὰ ἐσώτερα τῆς ψυχῆς σου ἐνθυμήματα. Ἐρχεται εἰς τὸν νοῦν σου ἡ προσβολὴ τῆς σαρκικῆς ἀμαρτίας, ἀλλὰ σὺ τρέψαι αὐτὸν εὐθὺς εἰς τὸν Ἰωσὴφ, καὶ συλλογίζου, ὅτι αὐτὸς εἰς αὐτὸν τὸ ἄνθος τῆς γεότητος αὐτοῦ κατηδάφισε τὰς πολλὰς καὶ πυκνὰς προσβολὰς τῆς ἀναισχύντου Αἰγυπτίας, καὶ ὅτι εὐθὺς «Καταλιπὼν τὰ ἴματα αὐτοῦ τοῦ ἐν ταῖς χερσὶν χωτῆς», ἐνέκρωσε τὰς προσβολὰς, καὶ ἐφυγε τὴν ἀμαρτίαν. Ἐρχεται εἰς τὸν νοῦν σου ἡ προσβολὴ τῆς ὑπερηφανείας τοῦ πλούτου, ἡ τῆς δόξης, ἡ τῆς ἀξίας σου, προσήλωσον τὸν νοῦν σου
Γεν. 13. ς εἰς τὸν Ἀβραάμ. Αὐτὸς καὶ πλούσιος

σφόδρα, ὡς ἔχων κτήνη πολλὰ, καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον, καὶ ἔνδοξος, ὡς νικητὴς τεσσάρων Βασιλέων, καὶ ἀξιωματικὸς Αὐτ. 13. ὑπὲρ πάντας, ὡς πρέσβυς πρὸς τὸν θεόν Γεν. 14. 9. ὑπὲρ τῶν Σοδόμων· καὶ ἀναλόγισαι ταῦτα τὰ λόγια τῆς ταπεινοφροσύνης αὐτοῦ. «Ἐγὼ δέ εἴμι γῆ καὶ σποδός». Μελέτησον Γεν. 18. 27. αὐτὰ, καὶ στρέψε τοὺς συλλογισμούς σου πρὸς σεαυτὸν, καὶ μνημόνευσον, ὅτι καὶ σὺ γῆ εἶ καὶ σποδός. Ἐρχεται εἰς τὸν νοῦν σου ἡ προσβολὴ τῆς ἐκδικήσεως τοῦ ἐχθροῦ σου, σὺ δὲ ἀφιέρωσον εὐθὺς τὸν νοῦν σου εἰς τὸν Δαβὶδ. Ποῖος ἐχθρὸς κατεδίωξεν οὐχὶ τὸν ἐχθρὸν, ἀλλὰ τὸν εὔεργέτην αὐτοῦ, δσον ὁ Σαούλ τὸν Δαβὶδ; ποῖος ἐχθρὸς ἐλαβε τόσην εὐκολίαν, ἵνα ἐκδικηθῇ τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ, δσον ὁ Δαβὶδ τὸν Σαούλ; ποῖος ἤκουσε τόσον προτρεπτικὰ λόγια πρὸς ἐκδίκησιν τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, δσα κατὰ τὸν Σαούλ ὁ Δαβὶδ, δταν ὁ Σαούλ εἰσῆλθε μόνος εἰς τὸ σπήλαιον, δπου ἦν ὁ Δαβὶδ καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ· καὶ πάλιν δταν εὑρετικόν την Χειλᾶ; πόσας προσβολὰς ἐκδικήσεως ἔφερον εἰς τὸν νοῦν τοῦ Δαβὶδ οἱ διωγμοὶ τοῦ Σαούλ; πόσας ἡ εὐκολία τῆς ἐκδικήσεως; πόσας τῶν συστρατιωτῶν αὐτοῦ τὰ προτρεπτικὰ λόγια; ἀλλ'αἱ τοιαῦται προσβολαὶ, πεσοῦσαι ἐπὶ τὴν στερεὰν αὐτοῦ προσοχὴν, κατηδαφίσθησαν, καὶ οὐδὲν ἴσχυσαν κατὰ τῆς πραότητος αὐτοῦ. δθεν μετὰ παρρησίας ἐλεγε πρὸς τὸν θεόν· «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαβὶδ, καὶ πάσης
1. Ψαλ. 131. ο τῆς πραότητος αὐτοῦ». Ἐὰν, δσάκις

προσθάλλῃ εἰς τὸν νοῦν σου ὁ λογισμὸς τῆς ἀμαρτίας, εὐθὺς μεταστρέψῃς αὐτὸν εἰς τὴν θεωρίαν τῶν παραδειγμάτων τῶν ἀγίων ἀνδρῶν, ἡ μὲν προσθολὴ τῆς ἀμαρτίας ἀφανίζεται, σὺ δὲ μένεις ἀδιάχθορος. Πλήρεις εἰσὶν αἱ θεῖαι γραφαὶ, πλήρεις αἱ ἐκκλησιαστικαὶ ἴστορίαι παραδειγμάτων, δυναμένων στερεῶσαι τὴν ψυχὴν ἡμῶν ἐπὶ τὴν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας ἡμῶν προσοχὴν, καὶ πληροφορῆσαι ἡμᾶς, ὅτι οὐδὲ ἀξία, οὐδὲ ἐπάγγελμα, οὐδὲ τάξις, οὐδὲ κατάξασις ἡ ὅποιαδήποτε δύναται ἐμποδίσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ δρόμου τῆς ἀγωστύνης· ἐπιβεβαιοῦ τοῦτο ἡ ἔξτης εὐαγγελικὴ ἴστορία.

Αριθ. 3.3. Ὁταν ὁ πρόδρομος Ἰωάννης ἐκῆρυττε
τῆς μετανοίας τὸ Εάπτισμα εἰς τὰ περί-
χωρα τοῦ Ἰορδάνου, τότε ἐλθόντες πρὸς
αὐτὸν λαός πολὺς, καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Τεροσο-
λυμῖται, ἡγώτων αὐτὸν τὰ περὶ τῆς σωτη-
ρίας, λέγοντες. « Τί οὖν ποιήσομεν; » Με-
ταξὺ τούτου πλήθους ἦσαν ἀναμφιστόλως
καὶ πλούσιοι καὶ πένητες, καὶ ἀξιωματι-
κοὶ καὶ ἴδιωται, καὶ πάσης καταστάσεως
ἄνθρωποι· ἐσημείωσε δὲ ὁ εὐαγγελιστὴς
ῥητῶς, ὅτι ἥλθον πρὸς αὐτὸν καὶ τελῶναι
καὶ σρωτιῶται, ὁμοίως καὶ αὐτοὶ ἐξωτῶ-
ντες αὐτὸν, καὶ λέγοντες. « Διδάσκαλε, τί
η ποιήσομεν; » Καὶ ὅποιαν μὲν ἀγιωσύνην
καὶ γάριν, ἐποίον δὲ ζῆλον καὶ θερμότητα
ὑπὲρ τῆς ἀληθείας εἶχεν ὁ Ἰωάννης, γνω-
στέν ἐσιν ἐκ τῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μαρ-
τυρίας, διεις ἐμαρτύρησε, καὶ εἶπε περὶ
αὐτοῦ. « Οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς
καὶ γυναικῶν μείζων Ἰωάννης τοῦ Εαπτισμοῦ

Ἐὰν οὖν ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος ἐγνώριζεν,
ὅτι τὰ ἐπαγγέλματα καὶ αἱ κατασάσεις
τῶν ἀνθρώπων ἐμποδίζουσι τὸν ἀγιασμὸν
τῆς ψυχῆς αὐτῶν, οὐκ ἔκρουπτε τὴν ἀλή-
θειαν, ἀλλ’ ἔλεγε πρὸς τοὺς ἑρωτῶντας
αὐτόν· ἐάν θέλετε καθαρότητα καὶ ἀγιω-
σύνην, ἐγκαταλείψατε τὰ ἐπαγγέλματα
καὶ τὴν κατάσασιν ὑμῶν, ἐξέλθετε ἐκ τοῦ
κόσμου, ὑπάγετε εἰς τὴν ἕρημον· ἔλεγεν
ἀναμφιβόλως πρὸς τοὺς τελένας· ὃ τελῶ-
ναι φύγετε ἀπὸ τοῦ τελωνίου, διότι ἐν ὅσῳ
κάθησθε ἐν αὐτῷ, οὐκ ἔσιν ὑμῖν σωτηρία·
ἔλεγεν ἀδισάκτως πρὸς τοὺς ἵρατευομένους·
ὦ ἵρατιώται· βέβαιος τὰ διπλα, διότι ἐν ὅσῳ
θασάζετε αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, μα-
κρὰν ἀπέχετε ἀπὸ τῆς σωτηρίας. Οὔδεν
ὅμως τοιοῦτον ἔξεργάνησεν ὁ ἀγιώτατος τοῦ
Θεοῦ ἄνθρωπος· ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐδιδαξεν
ὅλον ἐκεῖνο τὸ περιεσός πλήθος μάθημα
κοινὸν, ἦγουν τὸ μάθημα τῆς ἀγάπης καὶ
τῆς ἐλεημοσύνης· «Οἱ ἔχων δύω χιτῶνας,
» εἶπε, μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι· καὶ ὁ ἔ-
» χων ὅρωματα, ὄμοιώς ποιείτω». Ἐπειτα
ἵραφες πρὸς τοὺς τελένας, ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς
ἐντολὴν ἀνάλογον εἰς τὸ ἐπάγγελμα αὐτῶν,
εἰπὼν πρὸς αὐτούς· «Μηδὲν πλέον παρὰ
» τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε». ὅμοι-
ως δὲ καὶ εἰς τοὺς ἵρατιώτας παρήγγειλε
τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν.
«Μηδένα, εἶπε, διασείσητε, μηδὲ συκο-
» φαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις
» ὑμῶν». Διὰ ταύτης δὲ τῆς διδασκαλίας
ἐπληροφόρησεν ὁ παμμακάριστος πᾶσαν
ψυχὴν, ὅτι εἰς ὄποιαν κατάστασιν εὑρί-

σκεται ὁ ἄνθρωπος, δύναται, ἐὰν θέλῃ, φυλάξαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀμόλυντον ἀπὸ τῆς ἀμαρτίας, καὶ ἀγιάσαι αὐτὴν διὰ τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας.

Ματαίως οὖν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, προφασίζεται ἔκεινος μὲν τὴν νεότητα, οὗτος δὲ, τὸ γῆρας ἄλλος μὲν, τὸν πλοῦτον, ἔτερος δὲ, τὴν πτωχείαν ἄλλος, τὸ ἀξιωμα, καὶ ἄλλος, τὴν ἴδιωτικὴν κατάσασιν· ματαίως προβάλλει τὰς δυσκολίας, δσας συναντῶσιν οἱ σπουδάζοντες ἀναβῆναι τῆς ἀγιότητος τὴν θείαν κλίμακα· δσας δυσκολίας νοσης, πᾶσαι εἰσι μικραὶ, εἰσὶν εὔτελεῖς, εἰσὶ πρόσκαιροι, ἢ δὲ περιμένουσα τοὺς ἀγίους ἀνταπόδοσίς ἐστι μεγάλη, ἀτίμητος, αἰώνιος· ἢ ἀμοιβὴ ἀσυγκρίτως ὑπερβαίνει τοὺς ὑπὲρ τῶν δυσκολῶν κόπους. Ἐὰν ἐγὼ εἶχω δύναμιν, ἵνα ἀναβιβάσω μᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ δείξω ὑμῖν δσα ἀγαθὰ περιμένουσιν ἐκεῖ τοὺς ἀγίους, ἵσως ἐπαυεν δ καθεὶς τὰς προφάσεις, καὶ ἐφρόντιζεν, ἵνα καθαρίσῃ ἑαυτὸν ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἵσως ἐκοπίαζεν δ καθεὶς προθύμως, ἵνα ἐπιτελέσῃ ἀγιωσύνην ἐν φόρῳ θεοῦ, δπως ἀν ἀπολαύσῃ τῶν αἰώνιων ἐκείνων ἀγαθῶν. Η κατοικία τῆς ἐπουρανίου πόλεως Ιερουσαλήμ ἔτοιμός ἐσιν ὑπὲρ τῶν ἀγίων· εἰς τὴν πόλιν ἐκείνην οὐδὲ δάκρυον βλέπεις, οὐδὲ στεναγμὸν ἀκούεις, οὐδὲ αἰσθάνεσαι, τί ἐστιν ἡ λύπη· ἐκεὶ χαρὰ,

ἀλλ’ οὐχ ὡς ἡ χαρὰ τοῦ κόσμου τούτου, ητις πολλάκις μεταβάλλεται εἰς λύπην, ἀλλὰ χαρὰ, « Ἡν οὐδεὶς αἴρει »· διότι ἐκεῖ^{ιωάν. 16.}_{22.} την ἐστὶν ἡ χαρὰ τῶν δούλων τοῦ Κυρίου.

Ἐκεὶ φῶς· ἀλλ’ οὐχ ὡς τοῦτο τὸ φῶς, ὃ^{Ματ. 25. 21.} διαδέχεται σκότος, ἀλλὰ τὸ φῶς ἀνέσπερον καὶ αἰσθεστον· διότι « Νῦν οὐκ ἔσται^{Λποκ. 22. 5.} ἐκεῖ, καὶ χρείαν οὐκ ἔχουσι λύγους, καὶ φωτὸς ἥλιου, ὅτι Κύριος ὁ θεὸς φωτίζει^{A.τ.} τὸν αὐτοὺς^{1. Κρ. 2. 9.} ἐκεὶ δόξα, ἀλλ’ οὐχ ὡς ἡ ἐγκόσμιος δόξα, ἦν φθονοῦσιν οἱ φθονεροί, καὶ ἐπιθυμεύουσιν οἱ ἐπίθυμοι, καὶ μαραίνει^{9.} δ καιρὸς, καὶ ἀρπάζει δ θάνατος· ἀλλὰ δόξα ἀνεπίφθονος, ἀνεπιθυμεύοντος, ἀμάραντος, ἀναφαίρετος, δόξα θασιλικὴ καὶ αἰώνιος· διότι « Βασιλεύουσιν οἱ ἀγιοι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ». Ἀδελφοί, τὰ ἀγαθὰ τῆς πόλεως ἐκείνης « Οφθαλμὸς οὐκ εἶδε,^{1. Κρ. 2.} καὶ οὓς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν^{9.} τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἀνέδη ». Διὰ τοῦτο γλῶσσα ἀνθρώπου οὐ δύναται περιγράψαι αὐτά· ἐὰν δὲ δ σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Ιησοῦς, διὰ τῆς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σταυρὸν ὑπομείνας καὶ θάνατον, καταξιώσῃ ἡμᾶς διὰ τὸ ἀπειρον αὐτοῦ ἔλεος τῆς τούτων ἀπολαύσεως, τότε ἐκδιήσομεν τὰ λόγια τοῦ προφητάνακτος· « Καθάπερ ἤκουόσαμεν, οὕτω καὶ εἰδομεν ἐν^{Ταλ. 47. 9.} πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ θεοῦ ἥπαν, ὁ θεὸς ἔθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα ».